

آینه پژوهش ۱۸۱
اسال سی و یکم، شماره اول،
۱۳۹۹ افروزدین واردی‌بهرشت

پارگ ۱۸

پیشکش به دوست دانشمند،
سید امیر منصوری

۲۲۵-۲۵۴

چکیده: نوشتار حاضر، هجدهمین شماره از سلسله انتشاراتی است که بریافته‌های تاریخ ادبیاتی، متن‌شناسی و نسخه‌شناسی تمرکز دارد. برخی از منابع معرفی شده و مطالب مطروحه در این شماره به شرح ذیل است:

- دو مصحف سده پنجمی به خط کوفی شرقی در پاکستان
- ارتباط شعری از سید حسن غزوی با سفینه یا جریده‌ای از سده ششم هجری
- «بدر قرن» (!) اصفهانی یا «در مزن» اصفهانی
- چند اطلاع تازه از زین الدین علی کلاه شیرازی
- تفسیر دو جلدی فارسی کتابخانه مسجد گوهرشاد، موزّخ ۸۹۷
- «جاست»، همچنان «جاست» تاقرن دهم هجری
- علامه قزوینی حلال خور
- کلید واژه: تاریخ ادبیات، متن‌شناسی، نسخه‌شناسی

Pābarg (Small Notes) 18

By: Javād Bashari

Abstract: The present paper is the eighteenth paper which focuses on the findings related to the history of literature, textology, and codicology. Some of the introduced sources and provided information are as follows:

- Two fifth-century suhuf in East Kufic script in Pakistan
- The relationship between one of Seyyed Hasan Qaznavi's poems and a newspaper from 6th century
- «Badrqarn» or «Deramzan» from Isfahan
- Some new information about Zeinoddin Ali Kolah Shirazi
- Two-volume Persian commentary in Go-harshad Mosque Library, dated 897 AH
- «Jāst», still «Jāst» up to the 10th century AH
- Allame Qazvini who ate halal food.

Key words: History of literature, textology, codicology

هوماش (١٨)
جواد بشري

الخلاصة: المقال الحالي هو الحلقة ١٨ من سلسلة مقالات تتمحور حول ملاحظات للكاتب عن تاريخ الأدب والنصوص والنسخ المخطوطة.

والحلقة الحالية تتضمن استعراضًا لعدد من المصادر وبعض الملاحظات النقدية عليها، وهي:

١. مصحفان من القرن الخامس بالخط الكوفي الشرقي في باكستان.

٢. علاقة أحد أشعار السيد حسن الغزوي مع سفينة أو جريدة من القرن السادس الهجري.

٣. (بدر قرن) الأصفهاني أو (درمزن) الأصفهاني.

٤. بعض المعلومات الجديدة عن زين الدين علي كلاه الشيرازي.

٥. تفسير فارسي من مجلدين في مكتبة مسجد گوهر شاد، يعود تاريخه إلى سنة ٨٩٧ هـ.

٦. (جاست)، كذلك (جاست) حتى القرن العاشر الهجري.

٧. العلامة القزويني آكل الحلال.

المفردات الأساسية: تاريخ الأدب، النصوص، علم المخطوطات.

۱. دو مصحف سدهٔ پنجمی به خط کوفی شرقی در پاکستان

دستنویس‌های موجود از قرآن که به خط کوفی شرقی سدهٔ پنجم هجری کتابت شده باشد، در سال‌های اخیر به واسطهٔ توجه به بخشی از تفسیر امام ابونصر حدادی (متوفی پیش از ۴۸۴) به خط عثمان وراق غزنی، کتابت شده در ۴۸۴ق، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در اینجا پرداختن جزئی نگر و ارجاع به همهٔ منابع مربوط به این نوع از خط و این دسته از مصاحف، مذکور نیست. تنها برای توجه دادن به دو دستنویس پراهمیت که با شیوه‌ای مشابه همین نوع از خط کوفی شرقی و ایرانی کتابت شده، براساس دو فهرست نمایشگاهی از نفایس مصاحف موزهٔ ملی پاکستان در کراچی^۱، این یادداشت کوتاه فراهم آمد. تصاویری نیز از این مصاحف‌ها، براساس دو فهرست مذبور عرضه می‌شود که برآهمیت آن‌ها صلح خواهد گذاشت.

الف. دستنویس شماره «M.N. ۲۳۱.۱۹۵۸»: این دستنویس، تشکیل شده از ۱۶ برگ از یک مصحف در ابعاد $۱۰,۲ \times ۱۷,۸$ سانتیمتر، دارای ۸ سطر در هر صفحه، احتمالاً از سدهٔ پنجم هجری، شامل آیاتی از سورهٔ مریم و سورهٔ طه است. در فهرست نمایشگاهی ای که به مناسبت برپایی نمایشگاه قرآن در ماه رمضان سال ۲۰۰۲م (برپایی نمایشگاه به همت بنیاد خادم علی شاه بخاری) به صورت رنگی و دوزبانه (انگلیسی و اردو) به همت «محمدشاه بخاری» تهیه و تدوین شد، خط این اوراق، کوفی از نوع «مغربی ترینی» تشخیص داده شده است که نباید صحیح باشد. عنوانین سوره‌ها در این صفحات، به قمز (شنگرف) و دارای دوایر زرین و ازرق در حواشی نسخه (به مثابهٔ علائی خاص برای تقسیم سوره‌ها به عشر، حزب و جزء، یا سجده) است. تصویریک صفحه از این نسخه در فهرست مذبور آمده است که در اینجا بازنشر می‌شود.^۲ همچنین، تصاویری از دو صفحهٔ دیگر همین دستنویس، در فهرستی که آن را پیش‌تر، هدایة الله صدیقی به سال ۱۹۸۲م به چاپ رسانیده بود در دسترس است که این دونیز عرضهٔ خواهد شد. مطالب این هردو فهرست درباره این دستنویس، باهم مشابهت دارد و فهرست محمدشاه بخاری، احتمالاً از فهرست اخیر بهره برده است. در این فهرست نیز، خط دستنویس، کوفی، از نوع «مغربی ترینی» تعیین شده^۳ که صحیح نمی‌نماید.

ب. دستنویس شماره «M.N. ۱۹۵۸.۵۶۰»: که هشت برگ از یک مصحف، به ابعاد $۳۳ \times ۲۰,۳$ سانتیمتر، هر صفحه دارای ۷ سطر، شامل آیاتی از جزء پنجم قرآن کریم است و به خطی اندکی شبیهٔ تر به خطوط عثمان وراق غزنی، کتابت شده است. ترجمهٔ فارسی تحت الفظی آیات، گویا به خط متاخرتری است. یک دایرهٔ زرین کارشده (برای تمایز آغاز عشر، حزب، جزء یا غیره) در حاشیه یک صفحه از نسخه که تصویر آن را در اختیار داریم، مشهود است.^۴ خط ترجمه در دو فهرست صدیقی و

۱. دربارهٔ موزهٔ ملی پاکستان در کراچی، عجالاتاً رک: «پاکستان»، صص ۸۵۴-۸۵۶.

2. A guide to Qur'an Gallery, no. 3.

3. Quran Manuscripts, a catalogue, p. 1.

4. A guide to Qur'an Gallery, no. 2.

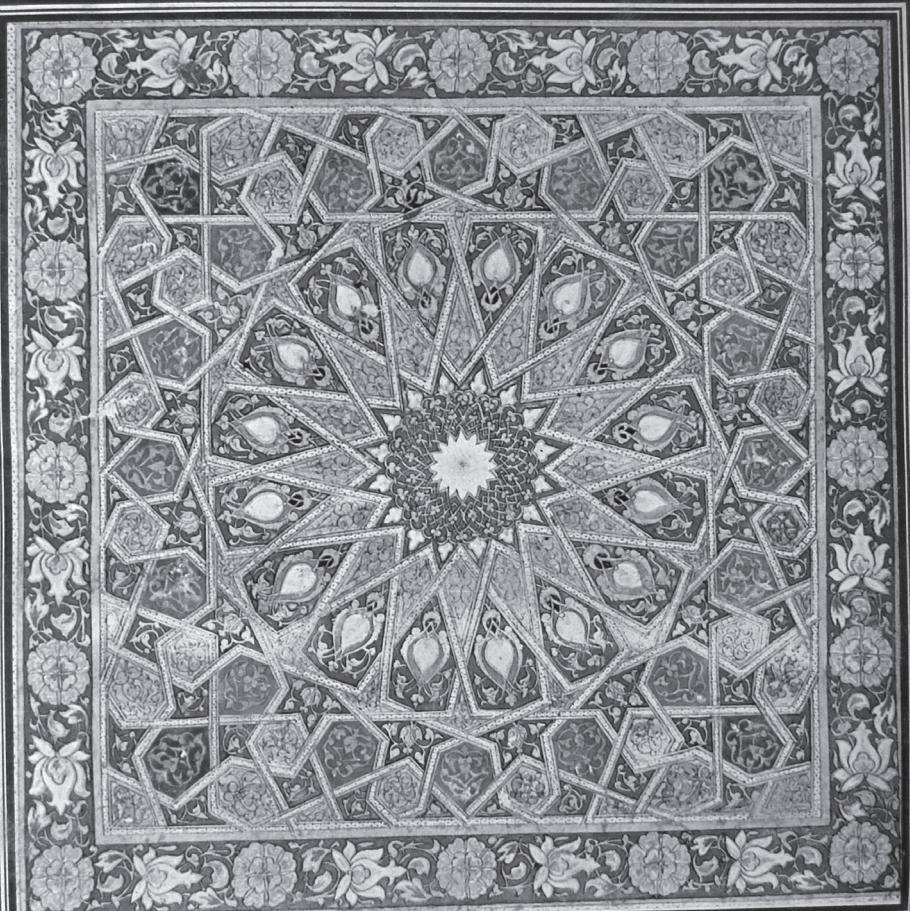

سال سی ویکم، شماره اول، فروردین واری بهشت ۱۳۹۹ | پاپرگ ۲۲۹ | آینه پژوهش | نقد و بررسی کتاب

QURAN MANUSCRIPTS

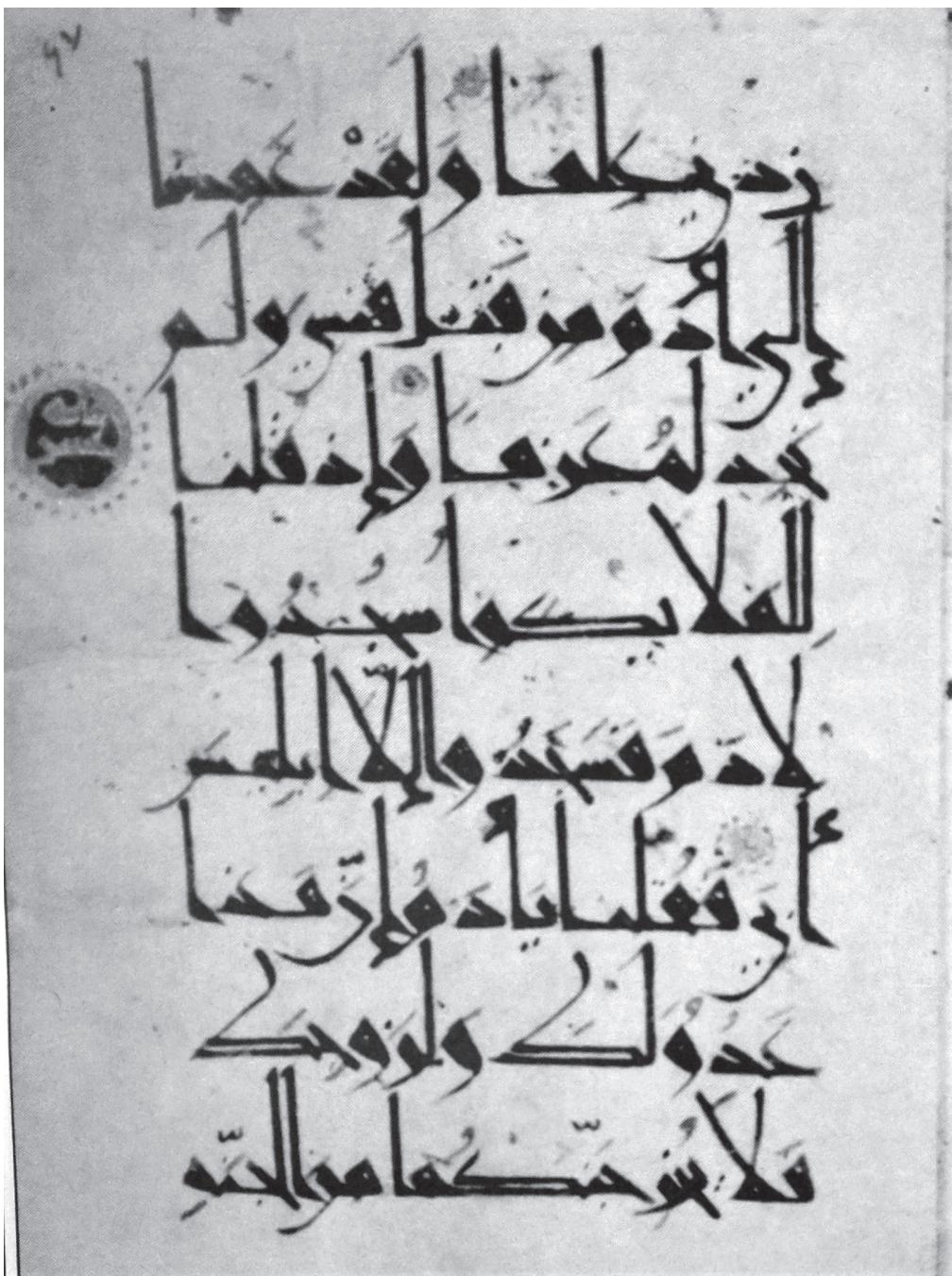
a catalogue

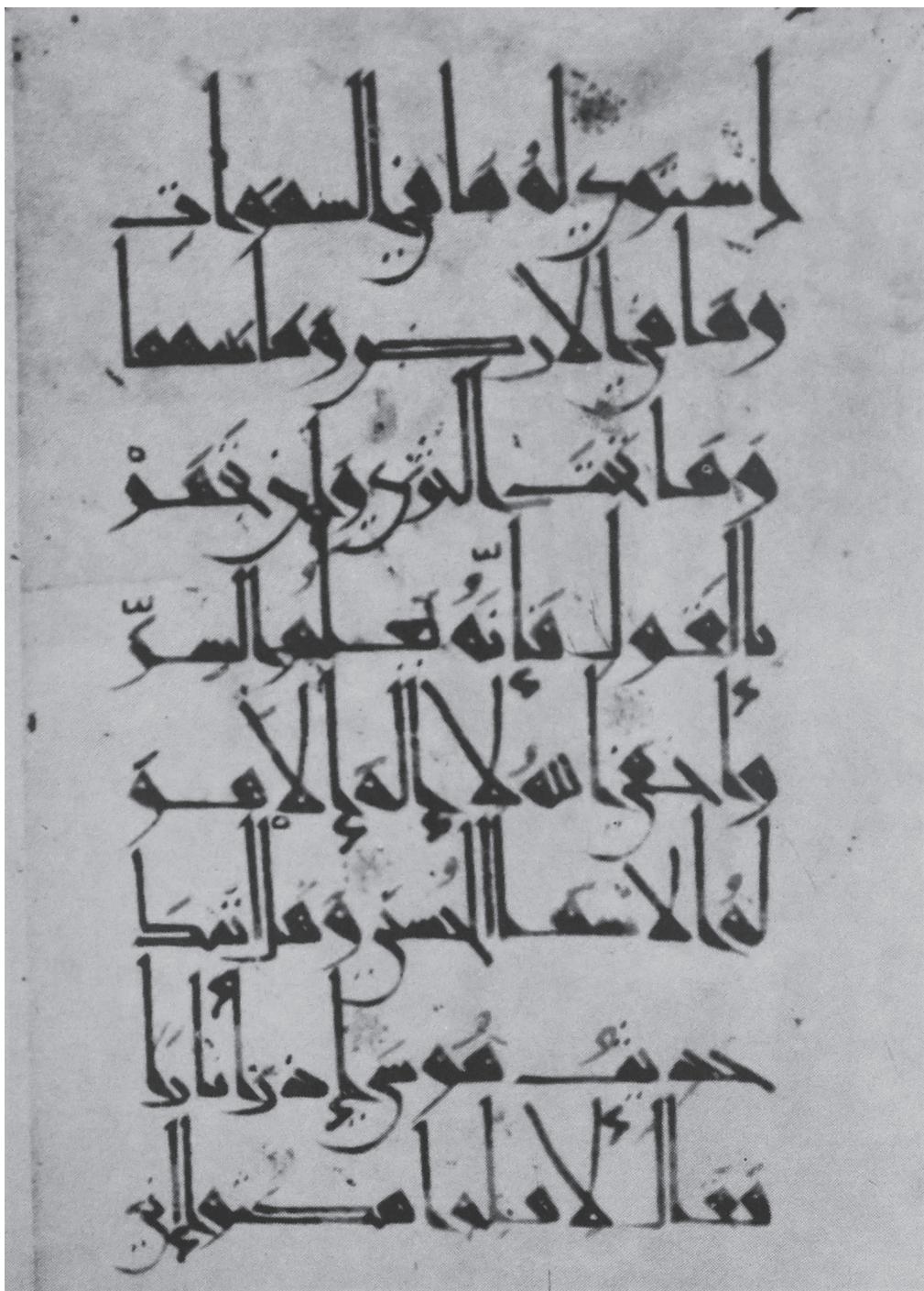
Hidayat Ullah Siddiqui

NATIONAL MUSEUM OF PAKISTAN

محمدشاه بخاری، اندکی متأخرتر از خط متن تخمین زده شده^۵ که ظاهراً صحیح است، اما بیشک با ترجمهٔ بسیار کهنی رو برو هستیم و لازم است در اولین فرست برسی و قدمت آن - که بعید است متعلق به پس از قرن ششم یا نهایتاً هفتم باشد - دقیق تر تعیین گردد.

پاکستان، از مرکزنگهداری برخی از تفاسیر و ترجمه‌های بسیار کهن فارسی است که از مشهورترین آن‌ها، می‌توان به «قرآن پاک» (محفوظ در «گنجینه حافظ محمودخان شیرانی» در کتابخانه دانشگاه پنجاب، چاپ شده به هردو صورت عکسی و حروفی) اشاره کرد. همچنین ده برگ از یک نسخه متوجه از مصحف به شماره ۶۳۵۵ در «گنجینه شیرانی» در کتابخانه همان دانشگاه نگهداری می‌شود که احتمالاً در قرون هفتم یا هشتم هجری کتابت شده، اما زبان ترجمهٔ فارسی، کهن‌تر، از سده پنجم یا ششم هجری، تخمین زده شده است. این اوراق به صورت عکسی و حروفی، به همت دکتر عارف نوشاهی، به چاپ رسیده است^۶.

۲. ارتباط شعری از سید حسن غزنوی با سفینهٔ یا جریده‌ای از سدهٔ ششم هجری

براساس مطالعاتی که پیرامون سفینه‌پردازی و جنگ‌نویسی در ادب فارسی صورت گرفته، اینک روشن است که در سدهٔ ششم هجری، تدوین مجموعه‌های شعری و ادبی با ساختار و تعریفی خاص و ویژه که به آن‌ها «سفینه» اطلاق می‌شده، کاملاً شناخته شده و در میان اهل علم و فرهنگ رایج بوده است. فارغ از این‌که در مصادر سدهٔ پنجم هجری نیز، گاهی به اصطلاح «سفینه» برخورد می‌کنیم و فی‌المثل، ثعالبی نیشابوری در ابتدای قرن مذبور از این اصطلاح در آثار خود یاد کرده، قرن ششم هجری به بعد رامی‌توان دوران رشد و شکوفایی تدوین این نوع از مجموعه‌های ادبی به شمار آورد. بسیاری از تذکرنهای فارسی (مانند عوفی در لباب الالباب) یا تراجم نویسان عربی (مانند ابن فوطی در معجم الألقاب)، در سدهٔ هفتم هجری به این سفینه‌ها ارجاع داده و از وجود تعدادی سفینه و منبع شعری که مربوط به سدهٔ ششم بوده، یاد کرداند. با این‌که هیچ سفینهٔ شعری سدهٔ ششمی به زبان فارسی اینک در دست نمی‌باشد، اما از توصیف منابع تذکره‌ای و تراجمی، می‌توان کلیاتی پیرامون ساختار این سفینه‌ها و جنگ‌ها به دست آورد. همچنین باید در نظرداشت که اصطلاح «جنگ»، چنان‌که در پژوهش‌های دیگرانشان داده شده، از سدهٔ هشتم هجری به بعد براین دسته از منابع اطلاق شده است. بنابراین هر اطلاعی که از منتخبات شعری و گلچین‌های ادبی متعلق به سده‌های ششم و هفتم هجری در کتب تذکره، تراجم و نیز دیوان‌های شعری عرضه شده، عنوان «سفینه» برآن‌ها نهاده‌اند و منحصرًا با اصطلاح مذبور رو برو هستیم.

براساس سفینه‌های موجود در کتابخانه‌ها و موزه‌ها، اینک به قطع و یقین می‌دانیم که برخی از سفینه‌های شعری از سدهٔ هشتم به بعد، مثل «بیاض تاج الدین احمد وزیر» - که در واقع یک «جریده»

5. Quran Manuscripts, a catalogue, p. 1; A guide to Qur'an Gallery, no. 2.

6. «برگهای کهن از ترجمهٔ پارسی قرآن مجید (نسخهٔ شیرانی)»، صص ۵۳ - ۸۳.

است- با ابتکاری در ساختار خود رو برو بودند که طی آن، جامع سفینه از شخصیت‌های معروف و ممتاز پیرامون خویش درخواست می‌کرده که مطالبی به خط خود در اوراقی از سفینه ثبت کنند. اما باز این به آن معنا نیست که این نوواری، از سده هشتم هجری آغاز شده است. بلکه این نقص اسناد کنونی موجود است که از سده هشتم هجری عقب‌ترنمی رود و نمی‌تواند پیش از آن را به طور عینی به مانشان دهد. اما اگر باز به کتب تذکره، تراجم و دیوان‌ها مراجعه شود، می‌توان ریشه این شیوه از سفینه‌پردازی را، دست کم به سده ششم هجری رسانید. یکی از این اسناد، ریاعی‌ای است که یک بیت آن، به صورت ناقص، در «نفثة المصدور» زیدری نسوانی، از اوایل قرن هفتم هجری، آمده است و پیش‌تر، در یادداشت دیگری، هم به محتوا و قدمت آن پرداخته شد و هم صورت کامل آن، براساس دیباچه قدیمی و کهنه‌ی که بر دیوان اسماعیل بن رضی‌الدین بابا قزوینی نگاشته شده، بازیابی و عرضه گردید. عوفی نیز در لباب، به این دست سفینه‌ها که حاوی خطوط علم‌آموزی و ادب‌آموزی، ارجاع داده و از آن‌ها یاد کرده است.^۷

اکنون براساس سروده‌ای از سید حسن غزنوی (درگذشته بین ۵۵۵ ق تا ۵۵۷ ق)، باز می‌توان پیشینه این نوع از سفینه‌ها را که حاوی خطوط بزرگان بوده، اندکی عقب‌تربرد. در هردو تصحیحی که از این دیوان وجود دارد، شعری هست با این عنوان: «این قطعه در مدح امیر سید ذخر الدین به خط خود به سفینه نوشته [فاعل نوشت]: سید حسن غزنوی».^۸ در عنوان این شعر، در تصحیح استاد مدرس رضوی سه‌وبدی روی داده که شعر را برای استفاده در این مطالعات، از انتقاد خارج کرده و اهمیت آن را تا حدودی پنهان ساخته است. زیرا در تصحیح مزبور، «سفینه» در عنوان این شعر به صورت «سفیده» (!) قرائت و ثبت شده است.^۹ چنین است متن کامل شعر را توجه به هردو تصحیح دیوان:

در حلقه سپهر محلت نگینه باد	«ای ذخر الدین و دولت، سلطان اهلیت!
با طالعت سعادت کبری قربنیه باد	ای گشته سعد اکبر با ذات تو قرین
مزیخ بر مخالف عهودت به کینه باد	بر جیس بر موافق جاه تو مهربان
پر خون دل حسود تو همچون قنبنیه باد	خندان لب مطیع تو همچون پیاله شد
زیر زمین چوقارون هم با دفینه باد	خصم تو گرچو قارون یابد دفینه‌ای
پایش زدست حادثه بر / پُر آبگینه باد	ور برشود برین فلک آبگینه زنگ
ایام تونشیمن و نام تو چینه باد	هر مرغ ملح را که پرد در هوای فضل
به رفای جان عزیزت هزینه باد	هر زر که در خزانه کان سازد آفتان

۷. برای آگاهی از بخش مورد ارجاع در کتاب عوفی و نیز ریاعی موجود در نفثة المصدور زیدری، رک: «پایرگ ۱۵»، صص ۶۷-۶۸.

۸. دیوان سید حسن غزنوی، تصحیح بگجانی، صص ۳۰۱-۳۰۲.

۹. همان، تصحیح مدرس رضوی، ص ۳۰۹.

زرهیج در خزانه منه، جمله خرج کن^{۱۰}
ای ذات تو سفینه طوفان روزگار
دریای تودران طرف این سفینه باد^{۱۱}

در عین ابهام ضبط مصوع آخر، تردیدی وجود ندارد که واژه «سفینه» در مصوع دوم، به همان معنای مورداشاره در این نوشتار به کار رفته است. همچنین، روشن است که این ذخراالدین سید ابوالقاسم زید بن حسن، که درباره او اطلاعات خوبی داریم، از ق ۵۲۲ ق تا ۵۵۶ ق، نقیب بزرگ علیان نیشاپور بوده است.^{۱۲} بنابراین، سفینه‌ای که در این شعر از آن یاد شده و سید حسن غزنوی این شعر را برای ثبت در آن پرداخته است، به پیش از این تاریخ اخیر بازمی‌گردد. سفینه‌ای که یا ساختار جریده‌گونه داشته، یا دست‌کم بخشی از آن برای ثبت خطوط علماء و بزرگان اختصاص یافته بوده است.

۳. «بدر قرن» (!) اصفهانی یا «درمنز» اصفهانی

یکی از دستنویس‌های نسبتاً کهن تفسیر فخر رازی، نسخه شماره ۲۰۱ کتابخانه لاله‌لی در استانبول است که کتابت آن در محرم ۷۰۸ ق به پایان رسیده است. نخستین بار، به واسطه معرفی نامه‌ای که از این دستنویس در «فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه»، نگاشته استادان محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار منتشر شده، اطلاعی حاصل شد. در این منبع، در وصف تصویری از نسخه مذبور که در کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وجود داشته چنین آمده است: «مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر فخر رازی، ... لاله‌لی ۲۰۱، گ ۱-۷۵۷، نوشته ابوالبدار علی بن محمد بن اسعد معروف به «بدر قرن» اصفهانی در محرم ۷۰۸، ... با مهر سلطان سلیم بن مصطفی، از آن حاج محمد السری در ۱۳۰۷ و قاضی قوام الدین نصر اسلام در ۷۱۹ / ۲۴ [= هفتم ریبع الثانی ۷۱۹ ق] با گواهی جمعیت محمد بن دولت شاه قمی».^{۱۳}

وجود چند اسم از اسامی دانشوران ایرانی زنده در اوایل قرن هشتم هجری که در این معرفی نامه آمده، کافی است تا انگیزه‌ای برای بازبینی دستنویس باشد. پس از بررسی مجدد از روی تصویر واضح رنگی نسخه، دونکته درباره نام کاتب اصفهانی نسخه و نیز مالک قمی دستنویس، نیازمند بازبینی و اصلاح به نظر می‌رسد. ابتدا رقم کاتب: (أَتَمْ مُجْلِدُ الرِّبْعِ التَّالِثِ مِنَ التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَعَوْنَةِ وَيَتْلُوُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَلِيهِ فِي الْمُجْلِدِ الرَّابِعِ الْخَاتِمِ لِهَذَا التَّفْسِيرِ... وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا، سُرًّا وَعَلَانِيَةً، وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيعِ الْأَمَةِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ

۱۰. تصحیح مدرس: «زرهیج در خزانه تو نیست ای ملک»

۱۱. تصحیح مدرس: -و-

۱۲. تصحیح مدرس: «درپای بود در نظرت این سفینه باد». دونسخه بدل تصحیح بگجانی: «ض: درپای تو و در نظرت»؛ «ج: درپای بود در نظرت». به نظر می‌رسد ضبط نسخه «ض» در تصحیح بگجانی، قابل تأثیر است؛ که اگر این حادث صحیح باشد، بایستی به متن منتقل شود. اگرچنین باشد، «تو» را در این مصوع، با «اوی» کشیده باقیستی قرأت کرد.

۱۳. دیوان سید حسن غزنوی، تصحیح بگجانی، صص بیست و هفت، ۵۵-۵۷.

۱۴. فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه، ص ۱۸۸. یک خطای مطبعی در ثبت تاریخ بیع نسخه در این فهرست روی داده که ۷۱۹ / ۲۴ [= هفتم ریبع الثانی ۷۱۹ ق]، به صورت ۷۱۹ / ۲۴۷ حروفچینی شده و نیازمند اصلاح است.

٢٧٣
أَنْجَبَ لَدَ الْيَعْنَى ثَالِثًا مِنْ النَّفْشِ بِرَالْكَوْنِيرَ يَتَوَقَّفُ اللَّهُ وَعَوْنَاهُ
وَرَجَلُونَ إِنْ شَا اللَّهُ تَعَالَى مَا يَلِيهِ يَنْجِلُ الْأَجْمَعُونَ
هُذَا الْعَنْبَرُ سُوقُ الْأَصَافَاتِ وَبِالْمَهْرُقَدَادُ لَدُوكَزْلَى
وَغَطَا وَمَنْ أَبْطَلَنَا سِرْلَوْ عَلَانِيَّةُ وَالصَّالَوَهُ
وَالْأَسَمُ طَبِيَّ بَنَى وَمَلَانِيَّ بَنَى الْحَسَنَهُ
وَشَفَعَيَّ اللَّهُ مُهَمَّهُنَّ وَاللهُ الطَّامِنِيَّ
إِصْجَابَهُ الْمَشْجِنَهُ

١٨ - على يد اصحاب عباد الله معاين لتجويم المرضوانه :
- انة البار على اجل ذلك المرض ^{بر}عن ذل المنهيات :
- سالم العبد من فجر الساعده ^{من} منه الساعده ^{مشتملا} على نعمه ونها :

سُلْطَانُ الْقَنَاهْ قَوْمُ الْمَدِيرِ فَرَسُ الْمَارِيَعْ
سَعْيُهُ سَعْيُ الْعَرَسِ تَعْسِيْهُ مَحَاهُ وَأَنَا الصَّفَّ
مُحَمَّدُ دَوْلَشَاهُ الْقَمِيُّ اصْلَاهَهُ وَهَذِهِ
الْأَدَاعِمُ الْمَعْظَمُ لِكَفَرِيَّةِ الْمُجْتَمِعِ

أَصْحَابِ الْمُنْتَجَبِينَ، وَصَادَفَ الْفَرَاغُ مِنْ كِتَابِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُحَمَّمَ سَنَةً تَمَانَ وَسَبْعَمِيَّةَ بَيْلَدَةَ تَبَرِيزَ الْأَذْرِيَّجَانِيَّهِ [؟] عَلَى يَدِ أَضْعَافِ عِبَادِ اللَّهِ وَأَحْوَاجِهِمُ إِلَى رِضْوَانِهِ أَبُو الْبَدْرِ [كَذَا] عَلَى ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَسْعَدِ الْمَعْرُوفِ بِدَرْمَنِ الْإِصْفَهَانِيِّ، حَامِدًا لِلَّهِ عَلَى أَعْمَمِ السَّابِقَةِ وَمِنْهُ السَّابِقَةِ وَمُصَلِّيًّا عَلَى نَبِيِّهِ وَمُسَلِّمًا^{۱۵}.

نکتهٔ بسیار مهم و اصلاحی در این بخش، شهرت کاتب است که در فهرستواره، به صورت «بدر قرن» چاپ شده، در حالی که در اصل نسخه «در مزن» (با فتحهٔ روی حرف «ر») آمده است. شاید آسیبی که بر اثر طوبت به این بخش از نسخه وارد شده و لاجرم در تصویر سیاه و سفید موجود در کتابخانه پژوهشگاه، وضوح متن را از بین برده، موجب این بدخوانی شده است. این لقب، در نوع خود، جالب توجه است، اما نادر نیست. به این معنا که از میان کتابیان اصفهانی در همین قرن هشتم، «علیشاه بن احمدشاه بن علی الصایغ اصفهانی» رامی‌شناسیم که در ۷۴۳ق از کتابت دستنویس کهن دیوان جلال الدین عتیقی فراغت یافته^{۱۶} و هموست که نسخهٔ بسیار اصفهانی در همین دیوان تبریزی رانیز که اینکه به شماره ۱۶۵۰۹ در کتابخانه آیة‌الله مرعشی نجفی نگهداری می‌شود، در ۷۳۹ق کتابت کرده است.^{۱۷} درباره ارتباط این لقب (صایغ) به معنی زرگر که لقب خیل کثیری از علماء، محدثین و نیز حثی شعرا و ادبی (مانند جوهری زرگر بخاری) در طول ادوار بوده است، بالقب کاتب دستنویس تفسیر فخر رازی، یعنی «در مزن»، البته که نمی‌توان چیزی جزیک مشابهت ساده در اشتغال یا مهارت این دو طبقه و صنف را مشاهده کرد. اما به هرروی، یک دانشور اصفهانی رامی‌توان شناساند که در اوایل سده هشتم هجری خود را در بخش رقم نسخهٔ معتبری از تفسیری به عربی، «در مزن» نامیده و این نام، پیش از این اشتباه خوانده شده بود. استبعادی ندارد که این لقب، ناظره شغل نقوه‌سازی یا ضرب سکه برای این کاتب بوده باشد، هرچند، تا یافت شدن یک سند محکم، نمی‌توان این مدعای راقطی فرض کرد. بر اساس رقم دستنویس مزبور، در مزن اصفهانی در دههٔ نخست محرم ۷۰۸ق در تبریز حضور داشته است.

به اسامی مالکان نسخه در ابتدای قرن هشتم هجری نیز، که نامشان در یک یادداشت کهن («بیع») روی برگ عنوان نسخه دیده می‌شود، در معرفی «فهرستواره» اشاره شده است. به مناسبت آگاهی از یکی از رجال متقدم قم در این یادداشت خرید و فروش، بهتر است عین آن یادداشت بازخوانی شود: «إِنْتَقَلَ إِلَى هَذَا الْكِتَابُ مِنْ مَوْلَى الْمَعْظَمِ الصَّدِرِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ سُلْطَانُ الْقُضَاءِ قَوَّامُ الْمِلَّةِ وَالَّذِينَ نَصَرُ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ -أَدَمُ اللَّهُ فَضْلَهُ- بِالْبَيْعِ الشَّرِعيِّ فِي تَسْبِيعِ رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ تِسْعَ عَشَرَةَ وَسَبْعَمِائَةَ، وَأَنَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ حَمُودُ[؟؟] بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ دُولْتَشَاهِ الْقُمِّيِّ -أَصْلَحَ اللَّهُ شَانَهُ وَ...»^{۱۸}. صورت دقیق نام این فرد

۱۵. تفسیر فخر رازی، برگ ۳۷۳ ب.

۱۶. دیوان عتیقی، ص ۷۹۸. در صفحهٔ «نه» از مقدمه کوشش‌گران این چاپ، «الصایغ» به صورت «الضایع» ثبت شده که لازم است اصلاح شود. درباره نسخه‌های دیگری از دیوان عتیقی، رک: «پاپرگ ۱۵۵»، صص ۷۲-۷۳.

۱۷. دیوان همام تبریزی، برگ ۱۰۹ ب؛ «دست‌نویسی کهن از دیوان همام الدین تبریزی (ایيات و نکات نویافته)»، ص ۱۳۸، (که در صفحهٔ آخر «الضایع» حروفچینی شده که نیازمند اصلاح است): «کهن نوشته‌هایی درباره ارتباط سعادی با حضره»، ص ۱۸۹.

۱۸. تفسیر فخر رازی، برگ ۱۱ الف.

که نسخه را از یکی از قضات عهد خویش خریداری کرده، مشخص نشد، اما می‌توان اعلام کرد که آنچه در «فهرستواره» به صورت «جمعیت [!] محمد بن دولتشاه قمی» قرائت شده، قطعاً خطاست. «دولتشاه» هم که نام جدّ این فرد بوده، از اسمای رایج در آن عهد به شمار می‌رود.

۴. چند اطلاع تازه از زین الدین علی کلاه شیرازی

درباره زین الدین علی کلاه، از مشایخ شیراز در سده هشتم هجری، این بیت حافظ، اغلب مورد توجه حافظ پژوهان بوده، و به گمان شماری از ایشان، آن را بایستی تعریضی به زین الدین کلاه شیرازی دانست:

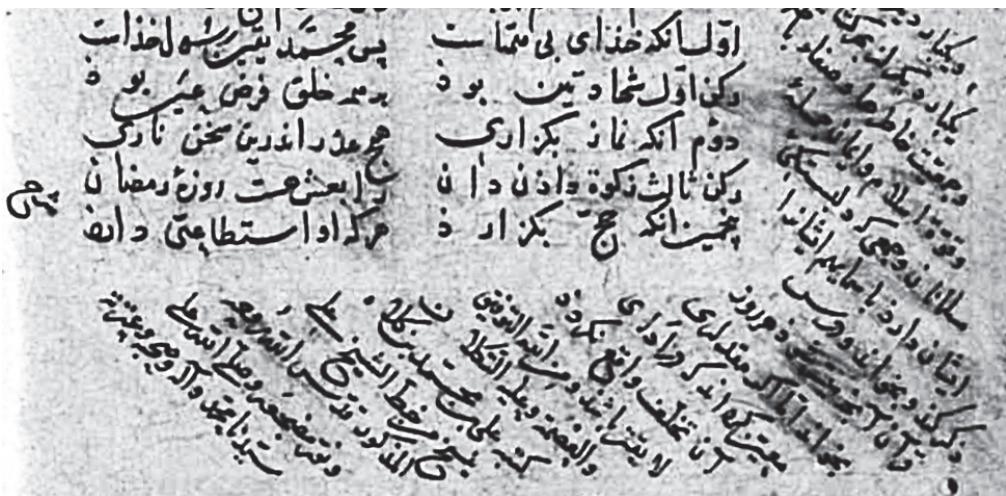
بازی چرخ بشکندش بیضه در (کلاه)
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد^{۱۹}

فارغ از درستی یا نادرستی چنین گزاره‌ای، زین الدین علی کلاه، از مشایخ پرنفوذ شیراز در سده هشتم هجری است که تاکنون اطلاعات چندانی درباره او وجود نداشته، و چند مطلب نسبتاً تازه و مهم پیرامون او، موضوع این یادداشت است. درباره او، دانسته است که یک مجموعه پراهمیت از منشآت وی، در مشهد نگهداری می‌شود. استاد احمد گلچین معانی درباره این مجموعه نوشته: «تسخه‌ای از مکتوبات شیخ علی کلاه مزبور در کتابخانه آستان قدس به شماره ۱۱۸ موجود است و تحریر رمضان سال ۱۰۰۴ هجریست. از مکاتیب مزبور مستفاد می‌شود که وی شیخ صاحب مسنده و بانفوذی بود[۲۰]ه و نزد سلاطین و امراء و صدور وقت و حکام و ولات، سخشن تأثیرسزاگی داشته، و غالباً مکاتیب وی خطاب به همین قبیل اشخاص و حاکی از بعضی وقایع و سوانح عصری است، و عنوان همه آن‌ها «من الفقیر فی الله، علی بن محمد کلاه» است^{۲۱}. گلچین معانی، خود به وجود ترجمه احوال او در عرفات العاشقین اوحدی بلیانی^{۲۲}، اشاره کرده بود؛ منبعی که از محدود منابع رجالی حاوی اطلاعاتی از این شیخ شیراز به شمار می‌رود. اثبات حدی که اطلاعات کنونی اجازه می‌دهد، بی‌شک مهم‌ترین مأخذ درباره زین الدین علی کلاه، همان مجموعه منشآت اوست که در مشهد موجود است و تا سال‌ها، نه نحوه دستیابی مرحوم گلچین معانی به آن روشن بود و نه سایر پژوهشگران به آن رهنمون می‌شدند. خوشبختانه، در سال‌های اخیر، این مجموعه توسط استاد سید محسن ناجی نصراًبادی بازیابی و برای چاپ مهیا شده است. در سفری مربوط به اوایل دهه نود به عتبه رضوی، یکی از منابع مربوط به زین الدین که از روی خط او کتابت شده، یعنی دستنویس شماره ۴۷۹۲ کتابخانه ایاصوفیا، به ایشان تقدیم شد. از آن پس، شمار مطالب و دانسته‌های مربوط به زین الدین -که بی‌شک ایشان بهتر از نگارنده، به آن‌ها وقوف دارند- فزونی یافت. از این‌رو، بهتر دانسته شد برای پرهیز از خطای ارجاع شفاهی یا حافظه‌ای، آن‌ها را در قالب یادداشتی تدوین و به ایشان تقدیم دارم.

۱۹. برای نمونه، رک: «آل بن‌جیر»، ص ۲۱۷ (و نیز حواشی تذکرۀ میخانه، از گلچین معانی، پردازندۀ مقاله اخیر، ذیل «حافظ شیرازی»)؛ و نیز عرفات العاشقین، ج ۵، ص ۲۸۰۷، که یکی از مستندات اصلی فرض گلچین معانی است.

۲۰. «آل بن‌جیر»، ص ۲۱۷-۲۱۸.

۲۱. عرفات العاشقین، ج ۵، ص ۲۷۹۳-۲۷۹۴؛ نیز ج ۲، ص ۱۱۳۴؛ ج ۴، ص ۲۱۴۶؛ ج ۵، ص ۲۸۰۶-۲۸۰۷.

از زین الدین، یک مجموعه اوراد با عنوان «اوراد شیخ سالک علی کلاه» برجای مانده که در مجموعه ارزنده شماره ۴۷۹۲ کتابخانه ایاصوفیا، کتابت شده به سال ۸۱۳ ق توسط «اسعد بن احمد کاتب»، یکی از کاتبان فعال در زمینه تکثیر آثار خانقاہی در شیراز، موجود است. این بخش از نسخه، از روی خط خود مؤلف، یعنی «علی بن محمد بن کلاه»، کتابت شده است.^{۲۲}

دستنویس شماره ۱۷۸۰۹ کتابخانه آیة الله مرعشی، که یک جنگ متنوع، از سده دهم هجری، و به احتمال فراوان پرداخت شده در شیراز است، حاوی سه نامه از منشآت و مکتوبات زین الدین علی کلاه است. این دستنویس را نخستین بار سرور گرامی، جناب صالحی، در مقاله مستقلی معرفی کرد و سپس خود، در فهرستی که به همراه استاد دکتر مرعشی برای شماری از نسخه های کتابخانه مذکور نگاشت، بدان پرداخت.^{۲۳} به گزارش منابع اخیر، نامه نخست در خطاب به «سید علی»، دو مین نامه به « حاجی کریم الدین عبدالله» و سومین مکتوب به پسرعموی زین الدین علی کلاه است. در همین نامه سوم است که زین الدین از بدرفتاری شاه یحیی و شاه منصور آل مظفر، و این که شماری از صوفیان را از شیراز اخراج کرده اند، گلایه کرده است^{۲۴} (رک: تصویر این سه نامه).

همچنین در مجموعه دیگری از همان کتابخانه، به شماره ۱۲۶۸۳، که آن نیز در سده دهم هجری

۲۲. فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه ایاصوفیا، صص ۵۹۰-۵۹۱، ۵۹۲ و ۵۹۳. نیز فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء، ج ۴، ص ۲۴. این هردو فهرست، در این باره، معتقدند که کاتب از خط علی بن محمد بن کلاه، که وی از روی خط مؤلف، شیخ علی نوشته، کتابت کرده است. در حالی که این قضایت، ناشی از خلط رقم مؤلف با رقم کاتب است. به این معنا که «علی بن محمد بن کلاه» کسی جزو خود مؤلف نیست. در واقع در انتهای این رساله، ابتداء عین رقم مؤلف، یعنی «علی بن محمد بن کلاه» به این صورت درج شده: «تبه علی بن محمد بن کلاه». آن که، اسعد بن احمد، کاتب این مجموعه است، رقم خود را ثبت کرده است: «یستخ من خط الشیخ علی المذکور...» (مجموعه رسائل و آثار نسخه ایاصوفیا، شماره ۴۷۹۲، پر ۵۴۷). در فهرست ایاصوفیا، صص ۵۹۰-۵۹۱، شماره اورگ ارجاعی به دستنویس، به خطاط، از فهرست عکسی های مرکز احیاء اخذ شده ولام است آن نیز اصلاح شود.

۲۳. «یگ جنگ، یک نگاه»، صص ۶۲-۶۳؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه پرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ج ۴۵، صص ۲۱۶-۲۱۷.

۲۴. جنگ، شماره ۱۷۸۰۹ مرعشی، پرگ ۱۱۱-۱۱۰ الف.

کتابت شده است، رساله‌ای به فارسی در علوم غریبه، با عنوان «اللوامع فی الجفرو الحروف» در دوازده باب، متعلق به همین زین‌الدین علی کلاه، موجود است. چنین است ترتیب ابواب این رساله کوتاه چهاربیگی (= حدود هشت صفحه، هر صفحه، دارای ۲۶ سطر)، براساس گزارش فهرست کتابخانه:
۱. در مبدأ؛ ۲. اصطلاحات؛ ۳. باب الكبير؛ ۴. باب الصغير؛ ۵. باب متصل؛ ۶. ملائكة‌ای که به حروف تعلق دارند؛ ۷. بسيط؛ ۸. ملائكة‌ای که متعلق به نجوم هستند؛ ۹. وقت؛ ۱۰. اسماء الله تعالى؛ ۱۱. عمل و اختیارات؛ ۱۲. معاد.^{۲۵} براساس این عناوین، رساله حاضر باستی در شمار آثاری که در موضوع جهان‌شناسی عرفانی، و با نگرش «حروفی» است، دسته‌بندی شود.

در یک مجموعه دعایی، نسخه متأخر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره ۹۹۹۹، از «حزب البحر» اثر شیخ زین‌الدین علی بن محمد کلاه، یاد شده است.^{۲۶} چنان‌که ذیل توضیح مربوط به دستنویس ایاصوفیا گذشت، این شیخ را مکتوباتی در موضوع اوراد و ادعیه بوده است.

در جنگ مکاتب و منشآتی که به شماره ۲۳۲۷ در کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود و در سده یازدهم هجری کتابت شده، «نامه شیخ علی کلاه به شاه شجاع» آمده است.

همچنین، رقعه‌ای از منشآت او، در صفحات ۲۴۳-۲۴۴ از مجموعه شماره ۲۴۶۴ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، متعلق به سده یازدهم هجری، وجود دارد.^{۲۷}

در رساله‌ای تفسیری به فارسی موسوم به «الأئوار فی معدن الأسرار»، اثر شرف‌الدین محمد نیمده‌ی، از دانشوران فارس احتمالاً در سده نهم هجری، که در تفسیر عرفانی آیه نور است، از «زین‌الدین علی» یاد شده^{۲۸}، که احتمالاً همین فرد مورد بحث باشد.

یک اظلاء مهم نیز، از خاندان زین‌الدین در سده نهم هجری در دست است. دستنویس پراهمیت «نهج البلاغه» به شماره ۱۶۲ کتابخانه علامه طباطبایی شیراز (از مجموعه سابق دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، دستنویس بی‌تاریخ کهنی، احتمالاً از سده هشتم هجری است. این دستنویس را که پیش‌تر در کتابخانه احمد افشار شیرازی نگهداری می‌شده، نخستین بار علامه سید عبدالعزیز طباطبایی، در بازدید از نسخه‌های کتابخانه علامه طباطبایی شیراز گزارش نمود^{۲۹} و سپس خود، در معرفی دستنویس‌های بر جای مانده از نهج البلاغه، از آن به اختصار یاد کرد.^{۳۰} پس از آن، در فهارس پرفایده‌ای که استاد محمد برکت برای کتابخانه علامه طباطبایی شیراز نگاشت، از این نسخه سخن

. ۲۵. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ج ۳۲، ص ۲۵۶.

. ۲۶. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، ج ۱۷، ص ۵۲۲.

. ۲۷. فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج ۹، ص ۱۲۰.

. ۲۸. همان، ج ۱۳، ص ۲۴۷. این اثر از روی همین دستنویس و به تصحیح اسماعیل حاکمی، یک بار به سال ۱۳۶۱ توسط بنیاد قرآن، و بازدیگر توسط انتشارات اطلاعات، به چاپ رسیده است.

. ۲۹. «من تراثنا الحالد فی شیراز، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه طباطبائی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز»، ص ۴۱۲.

. ۳۰. دستنویس‌های بدست آمده نهج البلاغه تا پایان سده دهم هجری، ص ۲۸.

س ۹۲

وَاحْذِرُ الْعَسْفَ وَالْحَيْثَ قَاتِ الْعَسْفَ يَعُوْدُ
بِالْجَلَدِ وَالْحَيْثَ يَعُوْدُ إِلَى السَّيْفِ وَفَاكٌ أَشَدُ الدَّوْبَ
مَا أَسْتَحْفَ بِهِ صَاحِبُهُ وَفَاكٌ مَا أَخْذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ
الْجَهَنَّمِ أَتَ يَتَعَلَّمُوا حَتَّىٰ أَخْذَ عَلَىٰ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَتَ يَعْلَمُوا فَوَّاكٌ شَرُّ الْأَخْوَانِ مَنْ تَكْلِفَ لَهُ
وَفَاكٌ إِذَا أَحْتَشَمَ الْمُؤْمِنُ أَصَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ

الراكرة

تم الكتاب بحمد الله وحده توقيعه على يدي
اضغف عباد الله وأصغر حلقة لعدس عدال الرحمن.
من اسماعيل بن محمد بن علي كلاته في ثانى دى المختلسنه
ثان وسيعر وسما ۷ هجرية نبوية مصطفوية
المحسنة حمد الشاكرين والصلوة والسلام على نبيه
وصفتة من خلقه تمجيد والله الطيبين الطاهرين

به میان آمد^{۳۱}. برگ آخرین دستنویس کهن رایکی از افراد خاندان همین شیخ صوفی، در ذی‌حجّه ۸۷۸ ق کسرنویسی کرده و نقص دستنویس را جبران نموده است. چنین است رقم او در انتهای این برگ: «تم الکتاب بحمد الله و حُسْن توفيقه علَى يَدِي أَضَعَفْ عَبَادَ اللَّهِ وَأَصْغَرَ خَلْقَهِ، أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ اسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عَلَى كَلَاهِ، فِي ثَانِي ذِي الْحِجَّةِ لِسَنَةِ ثَمَانِ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمَائَهِ هِجْرِيَّةِ نُوبِيَّةِ مَصْطَفَوِيَّةِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدُ الشَّاكِرِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَصَفْوَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَآلُهُ الطَّيِّبَيْنِ الطَّاهِرَيْنِ»^{۳۲} (رک: تصویر).

۵. تفسیر دو جلدی فارسی کتابخانه مسجد گوهرشاد، مورخ ۸۹۷

در آخرین مجلد فهرستی که به سال ۱۳۸۷ برای نسخه‌های خطی کتابخانه مسجد گوهرشاد، در جوار حرم امام علی بن موسی الرضا، منتشر شد، سخن از یک مجموعه دو جلدی از تفسیری ناشناس به زبان فارسی به میان آمده است. چنین است اطلاعات فهرستنگار برای مجلدات این تفسیر، که مجلد نخست آن به شماره ۲۱۷۱ و مجلد دوم به شماره ۲۲۰۲ در مخزن کتب خطی کتابخانه مذکور نگهداری می‌شود:

«۲۱۷۱- ترجمه و شرح بسیار نفیس فارسی و کهن قرآن کریم است. مترجم که متأسفانه نامش در هر دو مجلد مذکور نیست و نگارنده با تلاش فراوان موفق به شناخت مؤلف و عنوان کتاب نشد، ابتدا به سبب و محل نزول سوره مبارکه و فضیلت تلاوت آن و اختلاف اقوال اشاره کرده، آن‌گاه به ترجمه تحت‌اللفظی زیرنویس کل سوره و سپس به شرح و ترجمة مختصراً پرداخته و به برخی رخدادهای تاریخ نیز اشاره کرده است [پانویس فهرستنگار؛ مرحوم سید علی اصغر اصغرزاده، کاتب شناسنامه، نسخه را ترجمه تفسیر محمد بن جریر طبری عنوان داده و فرموده؛ مقداری از این تفسیر توسط حبیب یغمائی چاپ شده است. نگارنده سطور عرض می‌کند این دو نسخه (۲۱۷۱ و ۲۲۰۲) با مقابله‌ای که با اصل عربی [تفسیر طبری] و همچنین ترجمة آن [=ترجمة تفسیر طبری] به عمل آمد با هم معایرند و مماثلتی بین آن‌ها، جزاندگ مواردی که طبع هر تفسیر است، به چشم نمی‌خورد]. برگ اول نسخه ساقط و موجودی از سوره فاتحه تا پایان سوره کهف و آغاز مریم است و نسخه شماره ۲۲۰۲، ادامه نسخه حاضر می‌باشد.

آغاز موجود [از مجلد نخست]: «...وَاحْتَلَفَ عَنْ أَهْلِ السَّامِ وَلَا صَحَّ عَنْهُمْ أَنْهُمْ... عَنْ أَبِي بَكْرِ مَنْ مَهْرَانَ رَحْمَمَهُ اللَّهُ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَبَصْرِي وَمَكِّي»

انجام موجود: «وَهُمْ جُنَانٌ يَحْيَى وَمَرِيمٌ وَعِيسَى وَهَرُونٌ وَابْرَاهِيمٌ وَاسْحَاقٌ وَيَعْقُوبٌ وَاسْمَاعِيلٌ وَبِعِدَّهُرَّ كَه خَدَائِي عَزَّ وَجَلَّ رَأَ فَرِزَنْدَ دَعْوَيِ كَرَدَهْ پَسْتَ [كَذَا؛ ظ: «است / سَت». بَشَرِي] وَبِعِدَّهُرَّ

^{۳۱} «فهرست نسخه‌های خطی شش کتابخانه در شیراز»، ص ۲۹؛ «فهرست الغایبی نسخه‌های تک کتابی کتابخانه علامه طباطبایی شیراز»، ص ۲۳۹.

^{۳۲} نهج البلاغه، دستنویس کتابخانه علامه طباطبایی شیراز، برگ ۱۳۹۳الف. درباره همچنین رک به: مقصد الاقبال السلطانی، ص .۶۷

که آن دعوی نکرده است^{۳۳} و اللہ اعلم بسم الله^{۳۴}

نسخ و نستعلیق، کاتب: احمد بن عبد‌الوارث، تاریخ کتابت: ۸۹۷ هـ. ق.، کاغذ: نخودی آهارمهره، ۲۲ س، ۲۷۹، ۵ × ۳۳، ۵، ۲۳، ۵، سرسوره‌ها، علائم تجوید و عناوین به شنگرف، برخی از اوراق وصالی شده و متأسفانه کمابیش نیز ساقط شده، جلد: تیماج قهقهه‌ای سوخت با ترنج و سترنج، وقفی حاج سید سعید طباطبایی در سال ۱۳۳۲ ش^{۳۵}.

«۲۰۲ - نسخه حاضر که ادامه نسخه پیشین (۲۱۷۱) است از اوایل سوره مریم^{۳۶} تا پایان سوره ناس می‌باشد

آغاز: «بسم الله، كهيعص ذكررحمة ربّك عبده زكريا... بنام خدای بخشاینده مهریان کافی و هادی و رحیم و علیم و صادق است یاد کردن نعمت خداوند تو بند او را زکریا... ترجمه سوره مریم علیها السلام و اقل این سوره از حروف معجم است جنانکه همی گوید عَزَّوْ جَلَّ كهيعص و بدین حروفهای معجم علماء اختلاف کرده‌اند. گروهی گفته که این حروفهای معجم که اندر جمله قرآن همه به شمار جمل برگیری عدد شمار همه حروفها که به قران اندرست عدد سال‌های این جهان است»

انجام: «من الجنة والناس (متأسفانه ترجمة آخرین آیه محوشده) جنانست که خوانده باشد کتابها... (جای نقطه‌ها محوشده) خدای شان به رسول صلی الله علیه و علیهم أجمعین وصلی الله [علی] خیر خلقه محمد وآل و صحبه أجمعین الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين»

نسخ و نستعلیق، کاتب: احمد بن عبد‌الوارث، تاریخ کتابت: پنج شنبه ۲۹ جمادی‌الثانی ۸۹۷، کاغذ: نخودی آهارمهره، ۲۲ س، ۲۹۷، ۵ × ۳۳، ۵، سرسوره‌ها و علائم تجوید و عناوین به شنگرف، برخی از اوراق وصالی شده ولی سطور کامل‌سالم است، جلد: تیماج قهقهه‌ای مستعمل، وقفی سید سعید طباطبایی در سال ۱۳۳۲ ش^{۳۶}.

از منظر حجم، تفسیر حاضر، هیچ یک از تفاسیر پر حجم فارسی چون تاج التراجم، بصائریمینی، تفسیر ابوالفتوح (روض الجنان) و کشف الأسرار نخواهد بود. مشابهت حجمی آن با تفسیر کمبریج، ذهن را به سمت تفسیر مزبور سوق می‌داد که مشخص شد آن هم نیست. با سایر گزینه‌های محتمل باشیستی سنجدیده شود.

۳۳. این مطلب، یا احتمالاً مربوط به تفسیر آیه آخر سوره مریم است، که اگرچنین باشد، اکنون این امکان وجود دارد که این بخش را با فقره مشابه آن در تفسیر کمبریج پستجهم (تفسیر قرآن مجید، ج. ۱، ص ۴۳) و به جدایی آن دو پی ببریم؛ و یا نگارنده این تفسیر، این مطلب را در ابتدای تفسیر سوره مریم نقل کرده است، که روش او از این متنزه‌نیز، برخلاف روش مؤلف تفسیر کمبریج است.

۳۴. فهرست کتب خطی کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد، ج ۵، ص ۵۳۸-۵۳۹.

۳۵. برای این که مشخص شود مجلد دوم حققتاً از ابتدای سوره مریم، و نه اوخر آن، آغاز شده (رك: پانویس اول این یادداشت) باشیستی نسخه را از نزدیک بررسی کرد.

۳۶. همان، صص ۵۷۶-۵۷۷.

۶. «جاست»، همچنان «جاست» تا قرن دهم هجری

از مسائل مهمی که در این سال‌ها چندین بار بدان پرداخته شده، بحث پیرامون ضبط قدیم نام منطقه «جاست» است که در تمامی موارد کهن پیش از سده هشتم هجری به صورت «جاست» ثبت شده است. شاید در دوران معاصر، یکی از نخستین گفتگوهای انتقادی را در این باره مرحوم استاد محدث ارمی عرضه کرد. او که در چاپ نخست کتاب «نقض» عبدالجلیل قزوینی رازی، به ضبط «جاست» تمایل بیشتری نشان داده بود، در چاپ دوم ونهایی خود (۱۳۵۸)، بالاخره به این نتیجه رسید که صورت مشهورترین نام را که در قرن حاضر نیز به همان شکل به کار می‌رود، یعنی «جاست»، به متن بیاورد و ضبط صحیح برخی دستنویس‌های خود را نادیده بگیرد.^{۳۷} از این رو، درباره نسبت صحیح «فقیه علی جاستی» نوشت: «از جماعتی از اهل فضل که از آن جمله استاد فقید عباس اقبال آشیانی بود... شنیدم که می‌گفتند: مراد از این کلمه که در نقض یاد شده همین ده موجود موسوم به «جاست» (به باء موحده) است و این کلمه را به تاء مثنی فوقانی نشنیده‌ایم. پس اینکه در تاریخ قم بجای «جاست»، «جاست» (به تاء مثنی فوقانی) به نظر می‌رسد، یا از تحریف و تصحیف نساخت و کاتبان پدید آمده است و یا یک نوع رسم الخطی بوده که به جای باء موحده، تاء مثنی می‌نوشته‌اند اما باء تلفظ می‌کرده‌اند، إلى غير ذلك من التوجيهات».^{۳۸}

همین جمله‌آخر، نشان‌دهنده تردید قلی نویسنده سطور مزبور نسبت به این دوگانگی عجیبی است که در نسخه‌های قدیم، در قیاس با ضبط مشهور جدید، وجود دارد. سالیانی بعد، دکتر علی اشرف صادقی در مقاله‌ای کوتاه و دقیق که ابتداء در «یادنامه حبیب یغمایی» به سال ۱۳۷۰ منتشر شد، ضبط دوگانه این نام را از نو مطرح کرد و نشان داد که در همه استناد مربوط به پیش از قرن هشتم هجری، نام این منطقه «جاست» بوده و بعدها به «جاست» تبدیل شده است.^{۳۹} درباره زمان این تبدیل، که یکی از موضوعات مربوط به یادداشت حاضرات است، دوباره به نظر صادقی بازخواهیم گشت و آن را مورخواهیم کرد.

بی‌تردید، برای مصون ماندن از خطاهای کاتبانی که این منطقه را به درستی نمی‌شناخته و دربیت آن نام دچار خطأ و مرتکب تصحیف شده‌اند، لازم است به یادداشت‌های کهنه‌ی استناد شود که در آن یادداشت‌ها، کسانی از همین منطقه و منتب بدان، نام خویش را ثبت و ضبط کرده‌اند. زیرا چنین افرادی، دیگر در این باره مرتکب خطأ نمی‌شده و دستخط ایشان موثق‌ترین سند برای اثبات نحوه تلفظ و ضبط این نام در هر دوره خواهد بود. در سال ۱۳۸۷، نوشتاری از نگارنده منتشر شد که در آن به یکی از شاعران منتب به این منطقه پرداخته می‌شد. در «پیوست» نوشته مزبور، بحث نسبتاً مبسوطی پیرامون استناد کهن نسخه‌شناسانه درباره نام این منطقه در دستنویس‌های قدیم عرضه شده است. دستنویس‌های کهن یا مدارک قدیمی که در این تحقیق بدان‌ها اشاره شده، چنین است:

۳۷. تعلیقات نقض، ج ۱، صص ۵۲۰-۵۲۴.

۳۸. همان، ج ۱، ص ۵۲۳.

۳۹. مسائل تاریخی زبان فارسی، صص ۲۴۸-۲۴۹.

-کشف اطلاعی از «حسن بن علی متطبب جاستی»، کاتب فاضلی که پیشتر صادقی درباره او سخن گفته بود، در کتابت ابن فوطی.

-معزفی دستنویس «كتاب النهاية» شیخ طوسی، که کاتب آن «ابوالقاسم علی بن محمد بن علی جاستی» است و در ۵۷۹ق این نسخه را کتابت کرده است. دستنویس مزبور پیش ترویج محمدامین خنجی، مالک نسخه، و محمد تقی دانش پژوه معزفی شده بود تا اینکه سرانجام به کتابخانه آیة الله مرعشی راه یافت و اینک به شماره ۱۱۳۷۲ در آنجا نگهداری می شود.

-معزفی دستنویس «الشرح المختصر على ديوان أبي تمام»، محفوظ در کتابخانه خصوصی دکتر اصغر مهدوی، مورخ ۵۹۳ق، که به خط «حسین بن حسن بن أبي القاسم زری جاستی» است.

-معزفی دو دستنویس از «مقامات حریری» و «سنديدانمه» ظهیری سمرقندی، هردو به خط «علی بن شیرزاد بن أبي عبدالله جاستی» به ترتیب از ۶۳۴ق و ۵۵۰ق.^{۴۰}

-معزفی یک «حسین بن حسن بن حسین جاستی وارانی» دیگر که نسخه‌ای از «الایضاح» در شرح مقامات حریری را به سال ۶۷۳ق کتابت کرده است. این دستنویس که به شماره ۴۰۹۵ در کتابخانه آیة الله مرعشی نگهداری می شود، نخستین بار توسط حسین مدزرسی طباطبایی معزفی شد. در نوشته او به کاتبان جاستی که نسبت «وارانی»، «هرازگانی» و «زری» نیز داشته‌اند (منتسب به یکی از دهات هفتگانه جاسب / جاست) اشاره شده است.

-معزفی یکی از روات قصیده میمیه فرزدق که در دستنویس مشهور مورخ ۷۰۸ق به خط «حسن بن محمد آوی»، آمده است. نام این راوی، «ابوالقاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد جاستی» است.

-معزفی کاتب دستنویسی از «تحلیله الأرواح» که «یوسف بن حسن جاستی» نام داشته است.

در تبع مزبور، همچنین به منابع و نسخه‌های کهن دیگری که کاتبان آن‌ها جاستی بوده‌اند، مانند دستنویس کهن «كتاب الإرشاد» شیخ مفید کتابخانه آیة الله مرعشی به شماره ۱۱۴۴ مورخ ۵۶۵ق، اشاره شده است.

عجیب است که این نوشتار-که حاوی نام و نشان بسیاری از کاتبان سده‌های ششم تا هشتم از منطقه «جاست» است- بعد‌ها توسط کسانی که به علماء و کاتبان این منطقه پرداختند، نادیده گرفته شد و مجدداً برخی از همین مطالب را به عنوان کشف تازه، عرضه کردند.

جستجوها درباره فضلا و بزرگان منطقه «جاست / جاسب»، همچنان ادامه دارد و یادداشت‌های

۴۰. او بی‌شک فرزند «شیرزاد بن أبي عبدالله بن علی اسدی جاستی» است که در ۶۰۷ق، کتابت نسخه‌ای از «كتاب الصلاح» جوهری را به پایان بردé است (یادگارهایی از سده هشتم هجری تاکنون، صص ۳۴، ۲۷).

تلگرامی و اینترنتی چندی در این باره در سال‌های اخیر عرضه شده است. اما در اینجا بیش از این لازم نیست به اثبات این مطلب بدیهی که نام قدیم این منطقه «جاست» بوده، پرداخته شود.^۱

اکنون بحث برسراین است که این نام از چه زمانی صورت نوین و تکوین یافته خود، یعنی «جاسب» یا «جاسپ»^۲ را پیدا کرده است. گفته شد که صادقی، نخستین کسی است که در سال‌های اخیر، صحیح بودن ضبط نام «جاست» را برای این منطقه در قرون پیش از هشتم هجری به اثبات رسانید و نشان داد که در مطالعات متن‌شناسی و سندشناسی، باستانی به برخه‌ای معتقد شد که این نام، از «جاست» به «جاسب» تبدیل شده است. او در باب زمان این تغییر چنین نوشت: «می‌توان احتمال داد که این تغییر میان قرن هشتم و قرن دهم یا اندکی قبل از قرن هشتم صورت گرفته است».^۳. به عنوان پشتونه این مطلب و به نشانه تأیید فرض اخیر، وی فهرستی از کسانی را که در قرن دهم به بعد، «جاسبی» (با «ب») خوانده و نامیده شده‌اند، عرضه کرد.

اینک لازم است براساس برخی اسناد نسخه‌شناختی که از رقم‌های کاتبان منتسب به این منطقه در قرن دهم هجری به دست آمد، این بحث را به این شکل به تنبیجه رسانید که گویا در سراسر قرن نهم هجری و همچنان به تفاریق در قرن دهم هجری نیز، نام این منطقه با ضبط کهن و باستانی آن، یعنی «جاست» رایج و متداول بوده است. نگارنده در جستجوهای تکمیلی خود، به عنوان ذیلی که بر یادداشتیں پیرامون مقاله «گناه بخت من است این» در دست تهیه داشت، اخیراً دو کاتب منسوب به این منطقه را از قرن دهم هجری شناسایی کرد که نسبت خویش را «جاستی» ثبت کرده‌اند. چنین است معزفی این دو منبع دست اول در این باره:

- دستنویس شماره ۱۴۲۵۷ کتابخانه آیة الله مرعشی، که نسخه‌ای از «کامل الزیارات» این قولویه قمی است، به خط «محمد بن محمد بن حسینی معلم جاستی» در ۹۳۳ ق کتابت شده است.^۴. رقم پایانی کاتب به این شرح است: «تمت الكتاب بعون الله الملك الوهاب في وقت السحر ليلة الجمعة خامس عشرین شهر ذى قعدة الحرام سنة ثلث وثلثين [فسودگی واژه] وتسعمائة على يد عبد المذنب الراتجي إلى رحمة الله الغنى المنعم، محمد بن محمد بن حسینی المشتهر بالحسینی المعلم الجاستی من التوابع [...] [آسیب دیدگی یکی دوازده] غفر الله لهم ولجمیع (...)[...](رک: تصویر).

^۱ نگارنده، باز کسانی را که به این منطقه منتب بوده‌اند یافته است که باید در آنده، به مقاله «گناه بخت من است این ...». اضافه شود. استاد حسین واقعی نیز اشاره کرده که برای جمع‌آوری مواهی سلسله «ذخائر الحرمین الشریفین»، به نسخه‌هایی برخورده که کاتبان آنها دانشمندان جاسبی بوده‌اند و نیز اجازاتی از آن‌ها بر جای مانده است (برای تاریخ قم و جاسب، ص ۱۸).

^۲ با این‌که در منابع کمتر به ضبط «جاسب» (با «پ» سه‌نقطه) اشاره شده است، حسینی اشکوری واصغری دلیجانی در بررسی‌های خود پیرامون سنگ‌نوشته‌های روستای «واران»، نشان داده‌اند که در سنگ‌مزاری از سلاسله دوازده هجری، «مرحومه مغفوره رشیده خانم بنت المرحوم محمد رحیم وارانی جاسبی» که در ذی قعده ۱۱۵۷ ق، درگذشته است، «جاسبی» خوانده شده است (ص ۲۵۸، به همراه تصویر این سنگ‌مزار).

^۳ مسائل تاریخی زبان فارسی، ص ۲۵۹.

^۴ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ج ۳۶، صص ۱۸-۱۹. در خوانش رقم کاتب در این منبع نیز، لازم است «جاسبی» به «جاستی» تبدیل شود.

- دستنویس شماره ۲۵۴ کتابخانه مدرسه صدر بازار در اصفهان، نسخه‌ای از «كتاب المعة الدمشقية» است که در ۹۶۸ق توسط کاتبی به نام «اسعد بن احمد بن اسعد» با نسبت «انجدانی» و «جاستی» کتابت شده است. او که این نسخه را برای قاضی جلال الدین مسعود بن فتح الله کاشانی در شهر قزوین کتابت کرده، در رقم پایانی خویش، چنین نوشته است: «قد خدم بكتابتها الأجل حضرت المولى الأعظم حاوي المعقول والمنقول جامع الفروع والأصول عمدة الأفضل والأماجد المستغنى عن الألقاب نيابة الشّريف المحمود القاضي جلال الملة والدّين مسعود، روح الله روح والده المغفور المرحوم المستريح إلى جوار رحمة الله فتوحاً للدنياء والدين فتح الله الكاشانی، فی دار السلطنة قزوینی حفظه الله تعالى مُقیمیه مِنَ الْمُؤْمِنِیَّ عَنْ كُبُودِ الْمُفْسِدِینِ، فی السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الْعَشْرِ السَّابِعَةِ مِنَ الْمَائِةِ [العاشرة] [بعد ما به نیت بیش بهما کرد نسخه، به «التسعة» تبدیل شده است] من الهجرة النبوية المصطفوية صلواة الله عليه وآله وآنا المفترى إلى الله الصمد، إِنَّ أَحْمَدَ ابْنَ أَسْعَدَ، أَسْعَدَ الْأَنْجَدَانِيَ مُولَدًا الْجَاسِتِيَ مُحْتَدًا، غُفرَذُونِيُّهُمْ بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ (رک: تصویر)^۵. دلیلی که برای اثبات تبدیل «المائة العاشرة» به «المائة التاسعة» وجود دارد، در حالی که امکان آزمایش با چشم مسلح برروی نسخه وجود ندارد، یکی آن است که در همین تصویر نسبتاً واضحی که از این صفحه وجود دارد (رک: تصویر)، دست خوردنگی واژه «التسعة» تا حدودی هویداست. از سوی دیگر، همین کاتب، نسخه‌ای از «الدروس الشرعية فی فقه الإمامية» از شهید اول را در ۹۶۲ق کتابت کرده که اکنون به شماره ۴۲۴۰ در کتابخانه مرعشی محفوظ است.^۶ او از دانشوران سده دهم هجری است و نسخه مدرسه صدر بازار نیز که به خط هموست، بایستی در همین سده کتابت شده باشد. از وجود اهمیت این نسخه در بررسی ضبط واژه «جاست» آن است که در سال ۹۶۸ق نیز، یکی از فضلای این منطقه، همچنان این نام را با «ت» پایانی ثبت کرده است (در دستنویس «اللمعة الدمشقية»).^۷ بنابراین، با این که سیر ابدال این «ت» به «ب» («آست» به «آسب») احتمالاً در همین قرن دهم هجری آغاز شده بوده است، همچنان گروهی، ضبط قدیم آن را به کار می‌برده و اصالت قدیم این ضبط را نمایان می‌کرده‌اند.^۸

۴۵. درباره این دستنویس، رک: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار، ۱، صص ۱۷۸-۱۸۰. نسبت «جاستی» در فهرست، به صورت «جاسیبی» ثبت شده که لام است اصلاح شود. همچنین دیده شود: درآمدی پرشناخت نسخه‌های نهج البلاغه، صص ۱۲۵-۱۲۷.

۴۶. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی نجفی مععشی، ج ۱۱، ص ۲۳۸. نسبت مزبور در این معنی نامه، به اشتباہ «جاسیبی» ثبت یا طبع شده که نیازمند اصلاح است.

۴۷. مع الاسف اکنون که این یادداشت تکمیل و نهایی می‌شود، امکان بررسی نسخه مرعشی از «الدروس الشرعية» وجود ندارد تا ضبط «جاسیبی / جاستی» در آن نیز بررسی شود (به سبب شیوع کرونا و تعطیلی حدود شصت روزه مراکز تجمعن، تا این مرحله).

۴۸. چنان‌که دیدیم، قرائت مصخحان و پژوهشگران در متون چاپی‌ای که حاوی اسمی فضلا و دانشوران «جاست / جاسب» است، در چنین بررسی‌هایی چندان قابل اعتماد و ثوغق نیست. همچنین، کتابان متون تاریخی که اسمی جاستی‌ها را ثبت می‌کرده‌اند، می‌توانسته اند مرتكب خطای شورند و این نسبت را به شکل‌های گوناگون تصحیف کنند. بنابراین، به نظریم رسید لام است تک‌تک مدارک و مستنداتی که از قرن دهم در این باره وجود دارد، از نویز بررسی و با نگاه انتقادی تحلیل شود. قطعاً مهم‌ترین و قابل اعتمادترین مستندات در چنین پژوهش‌هایی، همان مطالبی است که خود جاستی‌ها / جاسبی‌ها در ثبت نام و نسبت خویش نکاشته‌اند، که این موارد، با در رقم کتابان این منطقه دیده می‌شود، و یا کتبیه‌های مربوط به منطقه مزبور بر جای مانده است.

وقت کتابخانه عمومی حضرت آیت الله اعظمی عرضی شعبی در ۱۴
فتم بیانی ۱۳۵۳ هجری

بِإِمْرِهِوَلَهُ فَمَنْ زَادَهُ كَانَ لَهُ مِنْ وَكَارٍ كَحَا نِحْمَهُ وَكَفَى مَا هَمَهُ مِنْ
أَمْرٍ نِيَاهُ وَإِنَّهُ يَجِدُ الرِّزْقَ عَلَى الْعَبْدِ وَيَجْلِفُ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ وَيَنْعِلُهُ
مِنْ ذُنُوبِ خَمْسِينَ سَنَةً وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ وَمَا عَلَيْهِ وَذَرْدَ وَلَا خَطِيئَةٌ
إِلَّا وَقَدْ حَيَتِ مِنْ صَحِيقَتِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِي سَفَرٍ بَاتَ الْمَلَكُونَ كَفَسَلَةٌ
وَفِيهِ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ يُدْخَلُ عَلَيْهِ رُوحًا حَمِيرًا وَإِنْ سَلَّمَ فَتَعَاهَدَ الْبَابُ إِلَيْهِ
بِنْزِيلِ سُنْنَةِ الرَّزْقِ بِخَلْلٍ وَرِيمٍ أَنْفَقَهُ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدُخْرَهُ ذَلِكَ لَهُ
وَإِذَا حَيَثْقَلَ لَهُ لَكَ بِخَلْلٍ وَرِيمٍ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْلَمُ
لَكَ وَدُخْرَهَا لَكَ عِنْدَهُ وَلِهُمْ يَوْمَ رَبِّ الْمَالِكَيْمَ لَهُ

تم الكتاب بعون الله الملائكة العصائب

في وقت المحررية للجمعة خاص عشرين

شهر ذي قعدة للعام سنة ثلاثين وسبعين

عليها عبد الملائكة المحرر العظيم

محمد بن محمد المشتهر بالحسيني المعلم

الحادي عشر من القواص

غفرانه له ولهم

الحمد لله رب العالمين

كتاب مطبوع في شهر ذي القعده

فَقْرَنْ

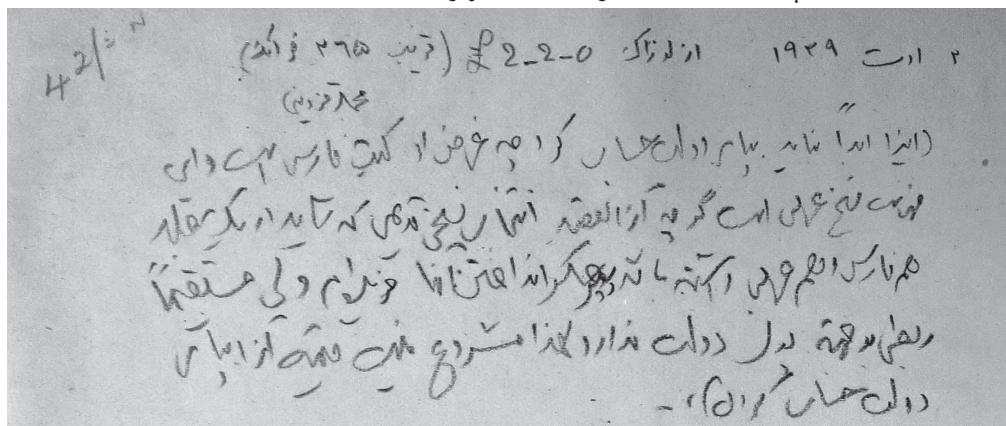
۷. علامه قزوینی حلال خور

در میان کتب چاپی کتابخانه علامه قزوینی، مجموعه محفوظ به همین نام در «بخش نفیس» کتابخانه دانشکده ادبیات تهران، دو سال قبل یادداشتی توجه مرا به خود جلب کرد. قزوینی معمولاً زمان خرید و نحوه تهیه کتاب‌های خود را در ابتدای آن‌ها ثبت می‌کرده است. اما این یادداشت، توضیحی فراتر از حد اطلاعات معمولی است که او بر کتب کتابخانه خود نگاشته و نشان می‌دهد که وی تا چه حد پاکدست و امین، و به تعبیر دیگر «حلال خور» و معتقد بوده است. او این یادداشت را در ابتدای این کتاب -که به شماره ۲-II-D-2- شماره ثبت دیگری در مخزن پیش‌گفته نگهداری می‌شود- نوشته است:

-Supplement to the catalogue of the Arabic Manuscripts in the British Museum, Charles Rieu, London, sold at the British Museum, 1894.

دانسته است که این کتاب، یعنی «ضمیمه فهرست نسخه‌های عربی» چارلز ریو، اثری پربگ در بعد از «رحلی سلطانی» است که احتمالاً در زمان تهیه آن، کتاب گران قیمتی بوده است. قزوینی در چند سال آخر حضور خود در اروپا، برخی کتاب‌های چاپی و نیز شماری عکس نسخه خطی برای وزارت معارف تهیه می‌کرده است. یادداشت اونشان می‌دهد که وی ابتدا کتاب را از بودجه‌ای که به امامت در اختیارش نهاده بودند، برای وزارت معارف خریداری کرده است، اما پس از مذاقه، حدس زده که این کتاب در شمارنیازمندی‌های آن وزارت‌خانه که به وی ابلاغ شده بوده نیست و باقیتی پول آن را از جیب خودش پرداخت کند و هزینه مصرف شده از بودجه وزارت معارف را به جای خود بازگرداند. عین یادداشت او چنین است:

«۲۰ اوت ۱۹۲۹، از لوزاک- ۲۲۰ [۴ پاؤند] (قریب ۲۶۵ فرانک)، محمد قزوینی. این را ابدآ نباید بپای دولت حساب کرد. چه، غرض او کتب (فارسی) است و این، فهرست نسخ (عربی) است، گرچه آن را بقصد انتخاب نسخی قدیمی که شاید در یک مجلد هم فارسی و هم عربی داشته باشد و سپس عکس انداختن آنها خریده‌ام، ولی مستقیماً بخط بوجهه [؟] پول دولت ندارد. لهذا «مشروع» نیست قیمت آن را بپای دولت حساب کردن» (رک: تصویر).

۱. «آل بن جیر»، احمد گلچین معانی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، س. ۵، ش. ۲، تابستان ۱۳۴۸، صص ۱۹۲-۲۲۳.
۲. «برای تاریخ قم و جاسب»، حسین واثقی، د. مرزبان فرهنگ، جشن نامه دانشور فرهنگیار حجۃ الاسلام و المسلمین دکتر سید محمود مرعشی نجفی، تهران- قم، خانه کتاب- کانون نویسندهای قم، ۱۳۹۴، ج. ۲، صص ۱۳-۱۸.
۳. «برگهای کهن از ترجمه پارسی قرآن مجید (نسخه شیرازی)»، عارف نوشاهی، د. اوراق عتیق، به کوشش سید محمدحسین حکیم، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲، ج. ۳، صص ۵۳-۸۳.
۴. «پاپرگ ۱۵»، جواد بشری، آینه پژوهش، س. ۵، ش. ۲۹، پیاپی ۱۷۳، آذر و دی ۱۳۹۷، صص ۶۱-۹۰.
۵. «پاکستان» [گنجینه‌های دستنویس‌های اسلامی در پاکستان]، محمد سهیل عمر، در: گنجینه‌های دستنویس‌های اسلامی در جهان، گروه مؤلفان، سروپرداستار: جفری راپر، ترجمه، تصحیحات و افزوده‌ها: احمد رضا رحیمی ریس، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹، ج. ۲، صص ۷۹۵-۸۹۱.
۶. تعلیقات نقص، میرجلال الدین حسینی ارمومی «محدث»، تهران، انجمن آثار ملی، ۱۳۵۸، ج. ۱.
۷. تفسیر فخر رازی، دستنویس کتابخانه لاله‌ای، شماره ۲۵۱، مورخ ۷۰۸ق، کتابت شده در تبریز.
۸. تفسیر قرآن مجید، نسخه محفوظ در کتابخانه دانشگاه کمبریج، به تصحیح جلال متینی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹، ج. ۲.
۹. جنگ، شماره ۱۷۸۰۹ مرعشی، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، سده ۱۰.
۱۰. درآمدی بر شناخت نسخه‌های نهج البلاغه، محمد کاظم رحمتی، تهران، دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۷.
۱۱. دستنویسهای به دست آمده نهج البلاغه تا پایان سده دهم هجری، عبدالعزیز طباطبائی، تهران- قم، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۹.
۱۲. «دستنویسی کهن از دیوان همام الدین تبریزی (ایيات و نکات نویافته)»، میراث شهاب، س. ۲۳، ش. ۳-۴، پیاپی ۹۰، صص ۱۳۵-۱۸۴.
۱۳. دیوان سید حسن غزنوی، به تصحیح و مقدمه سید محمد تقی مدرس رضوی، تهران، اساطیر، چاپ دوم، با تجدید نظر و اضافات، ۱۳۶۲.
۱۴. همان، مقدمه، تصحیح و تعلیقات عباس بگ جانی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۷.
۱۵. دیوان عتیقی، جلال الدین عتیقی، به کوشش ناصرالله پور جوادی- سعید کریمی، چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه فاتح استانبول، تاریخ کتابت ۷۴۳، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۸.
۱۶. دیوان همام تبریزی، دستنویس شماره ۱۶۵۰۹ کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی (قم)، مورخ دوشنبه ۲۱ صفر ۱۳۷۹.
۱۷. عرفات العاشقین و عرصات العارفین، تقی الدین محمد اوحدی حسینی دقائق بلیانی اصفهانی، تصحیح ذبیح الله صاحبکاری- آمنه فخر احمد، با نظارت علمی محمد قهرمان، تهران، میراث مکتب، با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹، ج.
۱۸. «فهرست الفیاضی نسخه‌های تک کتابی کتابخانه علامه طباطبائی شیراز»، محمد برکت، در: نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، پاییز ۱۳۸۴، ج. ۲، صص ۹۹-۲۴۲.
۱۹. فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)، سید محمد تقی حسینی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰.
۲۰. فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۰، ج. ۹.
۲۱. فهرست کتب خطی کتابخانه مسجدجامع گوهرشاد، بر اتعلی غلامی مقدم، مشهد، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ۱۳۸۷، ج. ۵.
۲۲. «فهرست نسخه‌های خطی شش کتابخانه در شیراز»، محمد برکت، در: نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان

- بابلی، قم، مؤسسه اطلاع‌رسانی مرجع، خانه پژوهش قم، پاییز ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۷-۶۲.
۲۳. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، سید محمود مرعشی نجفی، با همکاری گروه فهرستنگاران کتابخانه، قم، کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۸۳، ج ۳۲.
۲۴. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیة‌الله العظمی مرعشی نجفی، سید محمود مرعشی، با همکاری سید محمد اصفیائی، قم، کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۸۹، ج ۳۶.
۲۵. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، سید محمود مرعشی نجفی - محمدعلی صالحی، قم، کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۹۵، ج ۴۵.
۲۶. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة‌الله العظمی نجفی مرعشی، سید احمد حسینی، زیرنظر سید محمود مرعشی، قم، کتابخانه آیة‌الله مرعشی نجفی، چاپخانه سید الشهداء، ۱۳۶۴، ج ۱۱.
۲۷. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۴، ج ۱۷.
۲۸. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار، سید جعفر حسینی اشکوری، قم، مجمع ذخائر اسلامی، ۱۳۸۴، ج ۱.
۲۹. فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه (خطی، عکسی، میکروفیلم، یادداشت‌ها)، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه - ایرج افشار، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۴.
۳۰. «کهن‌نوشته‌هایی درباره ارتباط سعدی با خضر»، جواد بشیری، دوماهنامه فرهنگ و ادب عامه (دانشگاه تربیت مدرس)، س ۷، ش ۲۹، آذر و دی ۱۳۹۸، ص ۱۸۵-۱۸۶.
۳۱. «گناه بخت من است این گناه دریا نیست (بررسی قطعه‌ای منسوب به فردوسی)»، نامه فرهنگستان، س ۱۵، ش ۳، پاییز ۳۹، پاییز ۱۳۸۷، ص ۴۸-۶۸.
۳۲. مجموعه رسائل و آثار، دستنویس کتابخانه ایاصوفیا، شماره ۴۷۹۲، به خط اسعد بن احمد کاتب، مورخ ۸۱۳ق، شیراز.
۳۳. مسائل تاریخی زبان فارسی، علی اشرف صادقی، تهران، سخن، ۱۳۸۰.
۳۴. مقصد الاقبال السلطانية و مرصد الآمال خاقانیه، سید اصلیل الدین عبدالله واعظ، به کوشش مایل هروی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۸۶.
۳۵. «من تراثنا الحالد فی شیراز، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه طباطبائی دانشکده پرشكده دانشگاه شیراز»، السید عبدالعزیز الطباطبائی، در: میراث اسلامی ایران، به کوشش رسول جعفریان، قم، کتابخانه حضرت آیة‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۳۹۳-۴۴۴.
۳۶. نهج البلاغه، دستنویس کتابخانه علامه طباطبائی شیراز، شماره ۱۱۶۲، سده هشتم هجری، کسرنویسی برگ پایانی در ۸۷۸ق.
۳۷. یادگارهایی از سده هشتم هجری تاکنون، سنگ‌نوشته‌های روستای واران (دیلجان- ایران)، عکسبرداری، بررسی و توضیحات: سید صادق حسینی اشکوری - سعید اصغری دلیجانی، تهران، محراب عشق، ۱۳۹۶.
۳۸. «یگ جنگ، یک نگاه»، محمدعلی صالحی، میراث شهاب، س ۲۱، ش ۴-۳، پاییز ۷۹-۸۰، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ص ۴۳-۷۲.

39. A guide to Qur'an Gallery, Muhammad Shah Bukhari, Karachi, National Museum of Pakistan, (2002)^{۴۹}.

40. Quran Manuscripts, a catalogue, compiled by Hidayat Ullah Siddiqui, Karachi, National Museum of Pakistan, 1982.