

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

بررسی مقایسه‌ای و نقد روش‌شناسی ترجمهٔ ابومنصور اصفهانی و عزّالدین کاشانی از کتاب عوارف المعارف سهروردی

رضاحجری*

الهام عربشاهی کاشی**

◀ چکیده

نقد روش‌شناسی کتاب، یکی از موضوعات قابل توجه در حوزهٔ آثار علمی و پژوهشی است و با توجه به اینکه کتاب *مصابح‌الهداية* و *مفتاح‌الکفاية* عزّالدین محمود کاشانی و ترجمةٔ ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی در شمار آثار شاخص و مهم عرفانی در قرن هشتم هجری است و هر دو مترجم در شمار سلسله مشایخ سهروردیه از مشرب فکری واحدی برخوردارند، مقایسهٔ تطبیقی و نقد روش‌شناسی این آثار، علاوه بر معرفی و تبیین کتاب *عارض‌المعارف سهروردی*، امکان شناخت بیشتر و همه‌جانبهٔ هر دو اثر را نیز فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که مترجمان تا چه اندازه در ترجمهٔ خود، تحت تأثیر متن اصلی *عارض‌المعارف سهروردی* بوده و توانسته‌اند در زمینهٔ ترجمه، توانمند عمل کنند. البته نقدهایی نیز بر این دو اثر وارد است که نگارندگان در این نگاشته قصد دارند علاوه بر مقایسهٔ تطبیقی و توصیف و تبیین متن اصلی هر دو ترجمه، نقدهایی با رویکرد محتوایی و لفظی نیز انجام دهند تا ضمن ترجمهٔ بروزی، توصیف و تحلیل این دو اثر، روش‌شناسی آن‌ها هم از جنبهٔ انتقادی نقادی شود.

◀ **کلیدواژه‌ها:** *عارض‌المعارف سهروردی*، *مصابح‌الهداية* عزّالدین کاشانی، ترجمهٔ ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی، مشایخ سهروردیه.

* دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه کاشان، نویسنده مسئول، rshajari@yahoo.co.uk.ir

** دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان / e.arabshahi@yahoo.com

۱. مقدمه

شیخ الاسلام ابو حفص عمر بن محمد ملقب به سهرور دی متوفای ۶۳۲ق از بزرگان مشایخ متصوفه و صاحب کتابی به نام *عوارف المعرف* در زمینه تصوف عملی و اخلاق به زبان عربی است. *عوارف المعرف* بعد از قوت القلوب مکی و رساله قشیریه، سومین کتاب مهم عرفانی عصر خود محسوب می‌شود و تعلیقات و شروح بسیاری بر آن نوشته شده است؛ از جمله: ترجمه و شرح عزالدین محمود کاشانی موسوم به *مصباح الهدایه* و *مفتاح الكفایة* (از آثار قرن هشتم هجری)، ترجمة منظوم عماد فقیه کرمانی به نام *طريقت نامه*، ترجمه و توضیح ظهیر الدین بزغش شیرازی و ترجمة فارسی عبدالمؤمن اصفهانی در قرن هفتم که در سال ۱۳۶۴ به اهتمام قاسم انصاری منتشر شده است.

ابو منصور اصفهانی شاعر و صوفی و پیرو طریقہ سهرور دیه در قرن هفتم هجری است که با وقوف کامل به اهمیت و شهرت عوارف و تسلط کافی و لازم به دو زبان عربی و فارسی برای «تنشیط قاریان» و بهره‌مندی همگان و رضایت خاطر دوستان، این کتاب را ترجمه کرده است. وی از مریدان عبدالسلام کاموی و تاج الدین اشنیه و پسر او صدرالدین اشنیه (قرن هفتم) است (سهرور دی، ۱۳۷۴: سی و چهار و سی و پنج). عزالدین کاشانی هم از عرفا و حکماء مشهور قرن هفتم و هشتم هجری است که وی از محضر استادانی مانند نورالدین عبدالصمد نظری و ظهیرالدین عبدالرحمان بزغش شیرازی بهره برده و به مقامات بالای عرفانی دست یافته است. او هم مانند سایر صوفیان هم عصر خود تحت تعلیم دو مکتب علمی محیی الدین بن عربی و سهرور دی بوده است. *مصباح الهدایه* و *مفتاح الكفایة* و نیز *كشف الوجوه الغرّ لمعانی نظم الدرّ* از آثار اوست. *مصباح الهدایه* بر اساس کتاب *عوارف المعرف* شیخ شهاب الدین عمر سهرور دی نوشته شده و بیشتر اصول و فروع آن را در بر دارد و مطالعه دیگری را هم بر آن افزوده و اثری مستقل را تألیف کرده است (کاشانی، ۱۳۸۵: یازده تا چهارده).^۱ هر دو مترجم، نه تنها هم عصر بوده، بلکه مشرب عرفانی واحدی داشته و چون در

شمار سلسله مشایخ سهروردی بوده‌اند، به ترجمه کتاب عوارف المعارف روی آورده‌اند. از مختصات تصوف قرن هشتم، آمیختن تصوف با ریا و تزویر بود. ابومنصور اصفهانی نیز عصر خود را عصر قحط علمای زاهد و عارفان محقق دانسته است و همین امر سبب شد تا ترجمه کتاب‌های مهم عرفانی مانند عوارف المعارف در زمینه تعلیم مبانی عرفان و تصوف، اهمیت بیشتری پیدا کند (دیوالار، ۱۳۹۲: ۱۸).

نگارندگان سعی داشته‌اند تا با مقایسه تطبیقی هر دو ترجمه، روش مترجمان مذکور را نقد و ارزیابی کرده و زمینه شناخت ابعاد و زوایای پنهان هر دو اثر و نیز متن مبدأ را فراهم کنند.

۱- پیشینه و لزوم پژوهش

به جز مقدمه انصاری بر ترجمه ابومنصور اصفهانی از کتاب عوارف المعارف که به طور مختصر به بررسی تطبیقی مصباح‌الهایه و ترجمه ابومنصور اصفهانی پرداخته، تاکنون هیچ اثر مستقلی درباره بررسی تطبیقی و نقد روش‌شناسی این دو اثر انجام نشده است. البته باید ذکر شود که پیش از این مقاله، در مقاله «از ترجمه تا تألیف: مقایسه ساختاری محتوایی دو ترجمه کتاب عوارف المعارف» (عباسی، ۱۳۹۶) به این موضوع تنها در بخش نتیجه‌گیری اشاره شده است. مقاله مذکور بسیار مختصر نگاشته شده و بیشتر حجم مطالب مربوط به تعریف ترجمه، انواع و اهمیت آن است که تنها در بخش نتیجه‌گیری به برخی از تشابهات و افتراقات این دو ترجمه اشاره شده است؛ اما در این نگاشته سعی شده تا ضمن بررسی مقایسه‌ای، روش هر دو مترجم نیز مورد نقادی قرار گیرد؛ امری که در مقاله «از ترجمه تا تألیف...» بدان پرداخته نشده است. مقالات و پایان‌نامه‌های فراوانی با موضوع بررسی و تحلیل متن مصباح‌الهایه و حتی تطبیق آن با سایر آثار عرفانی انجام گرفته است که در متن اصلی این مقاله به تعدادی از آن‌ها مانند افراسیاب‌پور (۱۳۸۹)، آق ارکاکلی (۱۳۹۴)، آفانعمتی (۱۳۹۳) و... مراجعه و از آرا و نظریات آن‌ها استفاده شده است. در اینجا اندکی درباره روش‌شناسی و نقد توضیح داده می‌شود تا مبنای کار نگارندگان در این زمینه کاملاً مشخص شود.

۲. روش‌شناسی

روش، معادل فارسی Method است که از واژه یونانی Meta یعنی در طول و به معنی راه مشتق شده و معنی دقیق آن «در پیش گرفتن راهی» است. گاستون باشلار^۲ فیلسوف و معرفت‌شناس فرانسوی، روش علمی را در «غلبه بر پیش‌داوری‌ها»، «ساختن از راه تعقل» و «مقایسه با واقعیات» خلاصه می‌کند. روش علمی، شرح اصول اساسی در هر کار تحقیقی است که شامل همه وسائل و مراحل جمع‌آوری نظاممند اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آن‌ها برای نیل به یک هدف معین است (آسایش و مشیری، ۱۳۸۴: ۳۳). کریستنسن معتقد است که روش شیوه ویژه‌ای است که روش علمی به کمک آن اجرا می‌شود (لاری بی، ۱۳۸۷: ۴۹؛ نیز نک: فتح‌اللهی، ۱۳۹۴: ۲۴۷).

روش‌شناسی از مباحث مهم در امر پژوهش و نظریه‌پردازی است. «روش‌شناسی یا متدولوژی (methodology) بخشی از علم منطق است که درباره روش‌های مختلف معرفت و علوم تحقیق می‌کند. به عبارت دیگر، تحقیق در روش‌های عام مثل تحلیل، ترکیب، استقرار، استنتاج، شهود و استدلال و امثال آن بر عهده علم روش‌شناسی است و هدف آن تعمق در باب فرایندهای عقلانی یک اندیشه منظم است. وظیفه این دانش، مطالعه روش‌های مختلفی است که پژوهندگان باید آن‌ها را در پژوهش‌های علمی خود به کار گیرند (فتح‌اللهی، ۱۳۹۴: ۲۴۵).

تعریف معروفی که اغلب از روش‌شناسی ارائه شده، مبنی بر کتاب فلسفه علمی یا روش‌شناسی فیلیسین شاله است که روش‌شناسی را در حقیقت، نوعی شناخت و منطق حاکم برای تبیین مسیر تحقیقاتی محقق و نوعی مدل فکری یا چهارچوب نظری برای چگونگی انجام تحقیق بر اساس یک الگو یا انگاره (پارادایم) فکری دانسته است (نظریگی، ۱۳۹۵: ۲۷—۲۸؛ نیز نک: برومند، بی‌تا: ۷۱). در واقع، روش‌شناسی و روش در کنار هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، چهار عنصر اساسی در هر پارادایم فکری‌اند که پاسخ پارادایمی به آن‌ها، خط‌مشی پارادایمی یا خصیصه موجود در مسیر پارادایمی تحقیقات علمی را توصیف می‌کند (ایمان، ۱۳۸۸: ۴۹).

۳. نقد روش‌شناسی

نقد روش‌شناسی در شمار مقولاتی است که بسیاری از تحقیقات امروزی را در حوزه‌های مختلف در بر می‌گیرد. هدف این پژوهش نیز نقد روش‌شناسی دو کتاب *مصابح الهدایة* و *مفتاح الكفاية* و ترجمه عوارف المعارف است که هر دو اثر، کتاب عوارف المعارف را اساس کار خود قرار داده و در صدد ترجمه و شرح آن برآمده‌اند. البته این‌گونه تحلیل‌های محتوایی و نقادانه، اشکالاتی را نیز به‌همراه دارد که بدین شرح است:

«نخست اینکه دو محقق از دو فرهنگ مختلف به‌علت تفاوت‌های فرهنگی برداشت‌ها و ارزیابی‌های متفاوتی از یک محتوا داشته باشند. دوم اینکه خصوصیات محقق تحلیل‌گر یا کدگذار می‌تواند بر روی نحوه طبقه‌بندی و در نهایت تحلیل، تأثیر بگذارد» (سهراب‌زاده، ۱۳۹۲: ۵۲). هرچند نقد دارای ملاک‌های قاطع، علمی و ثابت نیست بلکه اعتباری و ذوقی و متکی بر احساسات و عواطف است، سنجش آثار ادبی تنها به یاری ذوق سليم و تجربه بسیار است؛ زیرا به مدد «ذوق سليم و مهذب، تجربه و شناسایی موارد ضعف و قوت سخن» می‌توان تا حد زیادی به قضاوت خود امیدوار بود (مرتضوی کرونی، ۱۳۶۴: ۳۰-۳۱).^۳

روش نقد در این مقاله به صورت گزینش عباراتی موجز از متن هر دو مترجم است که علاوه بر بررسی مقایسه‌ای هر دو اثر، نقد و تحلیل روش‌شناسی آن‌ها نیز انجام خواهد شد؛ زیرا این‌گونه نقد، دارای عملکردهای بسیار اساسی است و قسمت‌های عملی نقد، به روشن کردن قسمت‌های موجز متن می‌پردازد و گاهی هم با انتخاب مثال‌های ویژه از قسمت‌های منتخب متن برای نقد و تبیین اثر مورد نقد استفاده می‌شود (پیری، ۱۳۸۳: ۱۳).

۴. بررسی و نقد روش‌شناسی عزالدین کاشانی و ابومنصور اصفهانی در ترجمه عوارف المعارف

۱-۴. میزان وفاداری هر دو مترجم به متن مبدأ

هر دو مترجم سعی داشته‌اند تا به بهترین شکل ممکن، اندیشه‌ها و پارادایم‌های فکری

سهروردی در عوارف المعرف را بازتاب دهنده، اما اینکه تا چه اندازه به این هدف مهم دست یافته‌اند، نکته بسیار حائز اهمیتی است که در این نگاشته سعی شده تا بدان پرداخته شود. صاحب‌نظران درباره قرار گرفتن مصباح‌الهادیه در شمار تراجم فارسی عوارف المعرف، به دو دسته تقسیم می‌شوند: عده‌ای مانند چلبی در کشف الظنون، حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده، نفیسی در نظم و نشر و دیگر آثار مانند ارزش میراث صوفیه، ریحانه‌الادب و مجله روز کارنی، مصباح‌الهادیه و مفتاح‌الکفایه را در شمار تراجم فارسی عوارف المعرف قلمداد کرده‌اند؛ اما عده‌ای هم مانند غنی و همایی معتقدند که این کتاب، ترجمه نبوده بلکه کتاب مستقلی است که متضمن مطالب عوارف المعرف به انصمام مطالب دیگری از عزّالدین کاشانی است (نیرومند، ۱۳۶۴، ۴۱۸-۴۱۹).

برخی هم معتقدند که کاشانی نظریه خاصی که متعلق به خودش باشد ارائه نکرده، بلکه با واسطه کتاب عوارف المعرف و یا بدون واسطه آن، از کتبی مثل قوت القلوب، رسائل قشیریه و اللامع بهره برده و در ضمن آن مایه‌های فکری خود را افزوده است؛ اما این پیرایش و افزایش تا حدی نیست که اسلوب و نظریه اخلاقی جدیدی بدهد بلکه برای اثبات حقانیت گفته‌های خود، اصرار اکید و توجه ویژه‌ای به شیوه نقلی و ظرفیت‌های اقناعی دارد و بیشتر به مقولات صنف و عصر خود می‌پردازد و نکته جدای از سایر آثار عرفانی در اخلاق و تربیت نکرده است (آقانعمتی، ۱۳۹۳، ۱۱۹).

نگارندگان در این نگاشته با دیدگاه غنی و همایی موافق‌تر بوده و معتقدند که اگرچه مبنای کار عزّالدین محمود همان عوارف المعرف است، شرح‌ها و افزودنی‌های عزّالدین محمود به‌اندازه‌ای است که اگر نتوان هچون همایی و غنی آن را کتابی مستقل معرفی کرد، دست‌کم می‌توان آن را اثری نیمه‌مستقل به حساب آورد. با وجود اینکه چهارچوب نظری و پارادایمی و فکری هر دو مترجم بر اساس عوارف المعرف طرح‌ریزی شده، چهارچوب نظری و فکری ابو منصور اصفهانی به عوارف المعرف نزدیک‌تر و منطبق‌تر است.

روش عزّالدین کاشانی برخلاف ابومنصور اصفهانی بیشتر مبتنی بر اطلاعات و ابزارهای زبانی خاص خود است و عزّالدین کاشانی بیشتر سعی کرده مستقل عمل کند و الگوهای فکری خود را در ترجمه دخیل سازد. او هرجا تمایل داشته به تلخیص و گزینش روی آورده و هرجا لازم دیده، مطالبی را از خود یا سایر اربابان سیر و سلوک افزوده است. در سبک‌شناسی نشرهای صوفیانه در تأیید این مطلب آمده است: «أخذ عمدة نویسنده، عوارف المعارف سه‌ورودی است اما برخلاف آنچه بعضی پنداشته‌اند ترجمة آن کتاب نیست. نویسنده اصول و رئوس مطالب را از عوارف گرفته و اسنادها را حذف و ترتیب مطالب را نیز عوض نموده و بر اساس تبویبی تازه، کتاب را پرداخته و مطالبی بر آن افزوده و در مواردی هم مطالبی را عیناً ترجمه کرده است (غلامرضايی، ۱۳۸۸—۲۲۰). سخنان عزّالدین کاشانی در مصباح‌الهادیه هم مؤید این مسئله است: «... تا روزی این خاطر وارد شد که در این فن، مختصراً به پارسی، از سخن مشایخ صوفیان، با ضمائemi چند از عنديات و مفتوحات که از غيب در اثنای آن سانح شود، تأليف کنم چنان‌که اکثر اصول و فروع کتاب عوارف المعارف را شامل و متناول بود و دیگر فواید و عواید، در او مجموع و حاصل...» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۳). هر چند شعبانزاده معتقد است: «عزّالدین کاشانی در نقل روایت‌ها امانتدار بوده و برخی از روایات مصباح‌الهادیه عیناً در کشف الممحوج و رساله قشیریه و اللمع آمده و برخی نیز با اندک تغییر ذکر شده و نمی‌توان بر امانتداری او خرد گرفت» (شعبانزاده، ۱۳۸۴: ۷۵)؛ اما اگر مصباح‌الهادیه در شمار تراجم فارسی عوارف المعارف هم انگاشته شود، باز هم به قول آق ارکاکلی، این کتاب از نوع ترجمه و شرح اصطلاحی معمولی مانند تاریخ و تفسیر طبری و صحیفه سجادیه و شرح فصوص رکن‌الدین شیرازی نیست. نسبت این کتاب به عوارف المعارف از سنخ نسبت کتاب اخلاق ناصری طوسی به کتاب الطهاره یا تهذیب اخلاق ابوعلی مسکویه است (آق ارکاکلی، ۱۳۹۴: ۳۸).

عزّالدین کاشانی جز مواردی که جملات عوارف را عیناً ترجمه کرده، در بقیه ابتکار دارد و حکایات و روایات و آیاتی را که لازم دانسته در جای خود بیان و در جمله‌بندی

هم عیناً از کتاب *عوارف المعرف* پیروی نکرده است (ساعدي، ۱۳۹۵: ۱۱). او در بسیاری از موارد پا را فراتر از متن نهاده و به جرح و تعدیل مطالب پرداخته است. برای مثال، در ذکر اقسام خواب‌ها، ابتکار عمل داشته و خواب‌ها را مطابق رأی و نظر خود نامگذاری می‌کند و خواب‌های کمایش راست را با نام «*کشف مخلیل*» آورده است (پیرانی و عظیمی، ۱۳۹۰: ۹۶). همین مسئله گواه آن است که عزّالدین کاشانی برخلاف ابو منصور اصفهانی، زیاد هم در قید و بند متن مرجع نبوده و گاهی هم مطابق ذوق و سلیقهٔ خود به تلخیص و گزینش یا حذف و اضافه مطالب می‌پرداخته است. برای مثال، درباره حذف و گزینش مطالب آورده است: «و از ادعیه فاضلۀ معترفه که اعتماد را بشاید و بر نقل آن از حضرت رسالت و شوقي باشد آن است که شیخ ابوطالب مکی رحمه الله در کتاب *قوت القلوب* ایراد کرده است و شیخ‌الاسلام در *عوارف* از آن جمله قسمی منتخب آورده است و در این مختصراً از آن منتخب نبذی و شطري انتخاب کرده شد» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۲۲۸).

بخش قابل توجهی از مطالب و مباحث عزّالدین محمود در *عوارف المعرف* نیست. برای نمونه، عزّالدین کاشانی گاهی هم به افزودن مطالب اهتمام ورزیده؛ چنان‌که در بحث انواع خرقه مانند ابو منصور اصفهانی به‌تبع سایر عرفاء، خرقه را شامل دو نوع ارادت و تبرک دانسته، ولی در ادامه سخن از خرقهٔ ولایت هم نام می‌برد و می‌گوید: «... چون شیخ در مرید، آثار ولایت و علامت وصول به درجهٔ تکمیل و تربیت مشاهده کند و خواهد که او را به نیابت و خلافت خود نصب کرده به طرفی فرستد و او را در تصرف و تربیت خلق مأذون گرداند وی را خلعت ولایت و تشریف عنایت خود پوشاند» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۱۰۸).

البته باید ذکر شود که ترجمهٔ ابو منصور اصفهانی هم ترجمه‌ای نسبتاً آزاد است و مترجم با حذف اسانید و مکررات و افزودن اشعار فارسی، خود را مقید به ترجمهٔ همه مطالب کتاب ندیده است؛ اما با وجود این نظم و ترتیب اصلی کتاب را حفظ کرده و در عین اختصار سعی کرده تا جان کلام سهروردی را به فارسی برگرداند. در حقیقت

رشته‌ای پنهان تمام موضوعات و فصول آن را به هم پیوند داده است (غلامرضايی، ۱۳۸۸: ۲۱۲). برای مثال، برخلاف عزّالدین کاشانی، ابو منصور اصفهانی امانتدارتر از وی بوده به طوری که اکثر باب‌های کتاب را به استثنای برخی از ابواب، با عبارت «قال الله تعالى... شیخ رحمه گفت» یا «شیخ رحمه گفت» آغاز و در ادامه از ایيات فارسی یا عربی برای تبیین بهتر مطلب استفاده کرده است (سهروردی، ۱۳۷۴: ۱۵۴ و ۱۵۹).

۲-۴. روش هر دو مترجم در استفاده به اقوال و روایات راویان

ابو منصور اصفهانی و عزّالدین کاشانی در ارائه مرجع و مأخذ مستنداتشان، ضمن بیان آراء و نظریات صاحبان اندیشه، به نام و نشان آن‌ها به صورت آشکار یا سربسته با عباراتی مانند «ابو عبدالله السّجزی گفته است»، «چنان‌که در خبر است»، «بعضی گفته‌اند» اشاره کرده و نظریات دیگران را از آراء خود تمایز کرده اما هر دو مترجم از شیوه حذف اسانید استفاده کرده‌اند و برای معانی سندی ارائه نمی‌دهند و غیر از نام بردن از کتاب قورت القلوب از ابوطالب مکی و ذکر مؤلف عوارف المعارف، از ذکر نام منابع مورد استفاده خودداری ورزیده و تنها به اقوال و روایات راویان، بدون ذکر منبع و مرجع اصلی سند معنی فقط به ارائه مطلب بسنده می‌کنند؛ البته در بسیاری از موارد نیز مسند آن‌ها قرآن است (شعبانزاده، ۱۳۸۴: ۷۵). اما به تصریح خود عزّالدین کاشانی در مقدمه و از روی مقایسه هر دو کتاب با یکدیگر، می‌توان گفت که مصباح‌الهدا به کتاب مستقلی در تصوف است که اکثر اصول و فروع عوارف را شامل، ولی در نقل حکایات و روایات سلسله اسانید سهروردی را حذف کرده است (سعادی، ۱۳۹۵: ۹).

هرچند شیوه و روش عزّالدین کاشانی در نقل مطالب، بیشتر مبتنی بر عدم ذکر نام و نشان و ارجاع مطالب است و شاید بتوان او را از این حیث به التقاط‌انگاری متهم کرد، با اندکی تأمل، خلاف این مطلب اثبات می‌شود؛ زیرا او هرگز مطالب دیگران را به نام خود ثبت نکرده است، بلکه با آوردن واژه «بعضی» و «در خبر است» سعی کرده تا در عین حفظ امانت به شیوه غیرمستقیم به تلفیق مطالب پردازد. برای مثال در بحث خرقه آورده است: «بعضی بر این دو خرقه، ولایت زیادت کرده‌اند و آن، آن است که

چون شیخ در مرید آثار ولایت و علامات وصول به درجهٔ تکمیل و تربیت مشاهده کند...» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۱۰۸).

در اینجا به ذکر یک نمونه از هر دو اثر در زمینهٔ حذف اسانید اکتفا می‌شود:

۱-۲-۴. نمونه‌ای از ترجمهٔ ابو منصور اصفهانی

«قال رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْغَرَبَاءِ. قِيلَ: وَمَنْ الْغَرَبَاءُ؟ قَالَ: الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْيَّ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (سهروردی، ۱۳۷۴: ۶۲).

۲-۲-۴. نمونه‌ای از ترجمهٔ عزّ الدین کاشانی

«... وَ از این حیاست آنچه در خبر آمده است: استحیوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاةِ قَالُوا أَنَا نَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَ لَكِنْ مِنْ اسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاةِ ...» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۲۹۲).

۳-۴. روش هر دو مترجم از حیث تبیین و توصیف مطالب

کاشانی در تبیین و توصیف مطالب، روشنمندتر از ابو منصور اصفهانی عمل کرده است و انسجام منطقی و معنایی در ساختار کتاب او، بیشتر از ترجمهٔ ابو منصور اصفهانی است. حتی در نگاه کلی به ساختار عمودی ترجمهٔ ابو منصور، در برخی موارد می‌توان او را به بی‌روشی هم متهم کرد. برای مثال، حروف یکی از عوامل انسجام معنایی در مصباح‌الهدایه است که کاربرد آن‌ها در این کتاب بسیار فراوان است. حروف افزایشی مانند واو، سببی مانند چه و زیراکه، نقیضی مانند لکن و اما، شرطی مانند الا، زمانی مانند وقتی، تطبیقی و مقایسه‌ای مانند همچنان که، توضیحی مانند چنان‌که، مثلًا، از جمله و... در این کتاب پرکاربردند (آقانعمتی، ۱۳۹۳: ۱۱۵—۱۱۶). هرچند ابو منصور اصفهانی هم از حرف «واو» افزایشی و حرف نقیضی «اما» و شرطی «الا» بسیار استفاده کرده، عزّ الدین کاشانی در شیوهٔ به کارگرفتن حروف برای تقویت انسجام معنایی، روشنمندتر از ابو منصور اصفهانی عمل کرده است. همچنین روشنمندی عزّ الدین کاشانی تا حدی است که مانند اسلام خود در فرهنگ‌نویسی بر اساس سابقهٔ تاریخی واژگان به ضبط معنای آن‌ها می‌پردازد و برای معنی هر اصطلاح از قدمًا نقل قول می‌کند؛

چنان‌که برای تعریف مقام، کاشانی مفهوم آن را از طریق سیر تاریخی معنای آن، ابتدا با روایتی از حضرت علی(ع)، آنگاه جنید سپس ابوعلام حیری و عبدالله انصاری مطرح می‌سازد (شعبانزاده، ۱۳۸۴: ۷۰). یا از غور در مندرجات فهرست مطالب کتاب عزالدین آشکار می‌شود که مؤلف در سه باب مستحسنات، آداب و اعمال که بیشترین حجم مطالب باب‌ها را دارا هستند به آموزش عملی صوفیان، توجهی خاص مبذول داشته‌اند. او در این باب‌ها در صدد استوار کردن پیوند تصوف با قرآن و احکام اسلامی برآمده است (همان جا). حتی کاشانی در مصباح‌الهادیه، از آیات قرآن هم به‌طور روشمند و کاملاً هدف‌دار بهره برده است؛ چنان‌که پژوهشکی و نویمیسا معتقدند که تأویل قرآن در مصباح‌الهادیه، بر دو محور تأویل صوفیانه و تأویل کلامی استوار است و مانند دیگر متون ادب فارسی از قرن پنجم و پس از آن، چه عرفانی و چه غیرعرفانی، متأثر از کلام اشعری است به‌گونه‌ای که از آیات در جهت اثبات باورهای کلامی خود بهره برده است (پژوهشکی و نویمیسا، ۱۳۹۵: ۱۸). به عبارت دیگر، عزالدین کاشانی در روش ارائه مطالب، گاه تعلیلی و گاه صرفاً تبیینی برخورد می‌کند؛ چنان‌که گاهی از متدی‌های تحلیل لغوی برای بیان مراد خود سود برده است. مثلًاً بحث را بر واژه‌ای متمرکز می‌سازد و به ریشه‌یابی و اشتقاء آن می‌پردازد. برای نمونه در معنای لغوی «صلوٰه» و «صوم» به این روش روی آورده است (آقانعمتی، ۱۳۹۳: ۱۱۹). عزالدین کاشانی گاهی برای بیان مباحث اخلاقی و تربیتی از استدلال منطقی استفاده کرده و با تمثیل و قیاس منطقی، قصد القای مطلب و قانع کردن خواننده را دارد (همان: ۱۱۱)؛ اما ابومنصور اصفهانی کمتر از وی از روش استدلالی بهره برده است. پس در کل، می‌توان گفت که کاشانی در مصباح‌الهادیه کاملاً روشمند عمل کرده و بیش از توصیف به دنبال تبیین مطالب بوده است.

در اینجا بخش مشابهی از هر دو اثر، انتخاب و روش مترجمان در تبیین و توصیف مطالب بررسی می‌شود:

۴-۱. تبیین و توصیف مقام توبه در باب شصتم ترجمه ابومنصور ابومنصور اصفهانی برخلاف عزالدین کاشانی، در بیان مطالب و تبیین و توصیف آن‌ها،

تحت تأثیر متن اصلی، فقط به روایتگری پرداخته و گاهی هم در ذکر برخی از مطالب، شیوه ایجاز را در پیش گرفته است. چنان‌که در مقام توبه نیز به‌طور مختصراً، تنها به تعریف مختصراً از توبه و احوال و مقارنات آن بسته کرده، ولی در تبیین و توصیف درجات توبه و نتایج و علامات آن، روشنمند و منظم عمل نکرده است (سهروردی، ۱۳۷۴: ۱۸۰-۱۸۱).

۲-۳-۴. تبیین و توصیف مقام توبه در باب نهم مصباح‌الهادیه

عزّالدین کاشانی در فصل اول از باب نهم، ابتدا به تعریف توبه سپس در مرحلهٔ بعدی به بیان احوال، مقارنات و ارکان توبه و نیز نتایج و علامات آن پرداخته است. در مرحلهٔ آخر هم درجات توبه را ذکر کرده است (کاشانی، ۱۳۸۵: ۲۵۵-۲۵۸). عزّالدین کاشانی در بیان مطالب، از وحدت و انسجام منطقی خاصی برخوردار است و مطالب را به صورت التقاطی و کشکولی بیان نکرده، بلکه ترجمه‌ او از برنامه و نظم ویژه‌ای برخوردار است. در تأیید این موضوع، می‌توان گفت که عزّالدین کاشانی در باب «در آداب سماع» از همین شیوه استدلالی برای اقناع مخاطب بهره برده است (همان: ۱۳۶-۱۳۹)، اما ابومنصور اصفهانی در این باب بیشتر به‌دبیل ترجمه متن اصلی و گردآوری نظریات سایرین است و به‌دبیل اقناع مخاطب از طریق استدلال نیست (سهروردی، ۹۵-۹۸: ۱۳۷۴).

۴- روش‌های دو مترجم در میزان استفاده از دانسته‌های علمی و تمایز گذاری

میان روایت و درایت

یکی از شرایط پژوهش روشنمند، وقوف محقق بر پیشینهٔ تحقیق و برخورداری از آن‌هاست که صرف بهره‌مندی از آثار پیشینیان امری نکوهیده نیست اما نحوه بهره‌مندی از این آراء تعیین‌کننده است؛ زیرا روایت بدون درایت در شرایطی می‌تواند دلیل بر التقاط اندیشه‌ها گردد. اما گزارش توأم با تحلیل و پردازش روشنمند آرا به التقاط نمی‌انجامد (فرامرز قراملکی، ۱۳۸۸: ۴۶). عزّالدین کاشانی از روح تحقیق و کنجکاوی فوق العاده‌ای برخوردار بوده و همواره سعی کرده تا در متن کتاب مصباح‌الهادیه با بهره‌مندی از آراء پیشینیان، مستند و جامع سخن بگوید. در حقیقت گزارش او از

عارض همراه با تحلیل و پردازش روشنمند آراست؛ اصلی که در ترجمه ابومنصور اصفهانی کمرنگ‌تر است و ابومنصور اصفهانی با تسامح بیشتری به ترجمه پرداخته و همین مسئله سبب شده تا مخاطب به متن عزّالدین بیشتر اعتماد کند. چنان‌که علامه همایی می‌گوید: «از جمله محسن و مزایای این کتاب که آن را از دیگر مؤلفات نوع خود ممتاز می‌سازد و بر اعتماد خواننده و اهمیت کتاب می‌افزاید آن است که مؤلفش عالمی محقق بوده و از حکمت و کلام و حدیث و فقه و روایت اطلاع کافی داشته و هیچ مطلبی را بدون مبنی و مدرک علمی و هیچ روایت و حکایتی را بدون مأخذ و سند معتبر در نوشهای خود به قلم نیاورده است برخلاف بسیاری از مؤلفان بعد از عهد مغول، تاکنون که اصلاً روح تحقیق و کنجکاوی ندارند و در نقل روایات و حکایات بسند و مأخذ معتبر پایبند نیستند» (کاشانی، ۱۳۷۶: ۳۴). همچنین عزّالدین کاشانی در اصول و فروع عقاید به برکت تعلیمات تصوف در دایره تقلید خام محدود نماند و در اصل تسنن هم مقابل تشیع، تعصّب و جمود ندارد (آق ارکاکلی، ۱۳۹۴: ۳۹). با اندکی تأمل در نمونه‌های ذیل می‌توان پی برد که عزّالدین کاشانی محققانه‌تر از ابومنصور اصفهانی به نقل حکایات و روایات می‌پردازد و ضمن بهره‌مندی از آرا و نظرات پیشینیان، میان روایت و درایت تمایز قائل شده و مخاطب با التقطانگاری اندیشه‌ها رویه‌رو نیست. چنان‌که کاشانی حتی برای درج معنی اصطلاحات، نظریات گوناگون درباره آن را از گذشته تا زمان خود بیان می‌کند و اختلاف نظرهایی را که درباره آن وجود دارد، مطرح می‌سازد و با استدلال، یک مفهوم را بر دیگری ترجیح می‌دهد و بدین وسیله به تفکیک مرز درایت از روایت می‌پردازد (شعبانزاده، ۱۳۸۴: ۷۰).

در حقیقت عزّالدین کاشانی به جای حصرگرایی روش‌شناختی از کثرت‌گرایی روشنمند استفاده کرده است. کثرت‌گرایی روشنمند، از حیث برنامه پژوهشی بر دو گونه است: کثرت‌گرایی مبتنی بر برنامه مکانیکی و کثرت‌گرایی مبتنی بر برنامه دینامیکی. محقق در قسم اول، آرای مختلف را از علوم گوناگون اخذ می‌کند؛ اما هریک از آرا

با طرح و برنامه پیشین، در نظام معرفتی معینی جای می‌دهد. دیدگاه یک گستره را چون ریشه‌ها و دیدگاه گستره دیگر را چون تنه و سومی را چون شاخه و برگ نظام خود قرار می‌دهد. در این برنامه، محقق با دوری از حصرگرایی روش شناختی، از دیدگاه‌های مختلف بهره‌مند می‌شود و از هیچ دیدگاهی اعراض نمی‌ورزد؛ اما بهره‌مندی وی از دانش‌های مختلف، صرفاً برای تأسیس نظام معرفتی خاصی است (فرامرز قراملکی، ۱۳۹۰: ۳۹۰). برای مثال، صاحب مصباح الهدایه برای وقت، سه وجه عرفانی ذکر کرده است: ۱. وصف غالب بر بنده؛ ۲. طریق هجوم ناگهانی از غیبت متجلی شده که با غلبة تصرف خود سالک را در سیطره درآورده؛ ۳. زمان حال که عارف در آن است مایبن گذشته و آینده.

فقط در این کتاب برخلاف سایر کتب عرفانی مانند رساله قشیریه، کشف الممحوب، تمہیدات، تذکرہ الاولیا، عوارف المعارف و مرصاد العباد، وجه تمایزی از تعریف وقت آمده است؛ زیرا همه صاحبان این هفت کتاب، وقت را از آن لحاظ که وادی درونی است و هبی دانند نه کسبی. و از این لحاظ که در طی مجاهدات عارف حاصل می‌شود، معتقدند یک روی هم در کسب و مجاهدۀ عارف دارد. تنها در مصباح الهدایه در تعریف سوم از وقت که عارف ابوالوقت می‌شود می‌توان صورتی از کسب را مشاهده کرد. (هادوی، ۱۳۸۵: ۱۵۳). عزالدین کاشانی همواره کوشیده تا مرزی باریک میان روایت و درایت قائل شود. در اینجا، نمونه‌ای یکسان از هر دو اثر، برای نشان دادن میزان تأثیر دانسته‌های علمی در ترجمه ایشان ذکر می‌شود.

۱-۴-۴. نمونه در آداب اکل از باب چهل و سوم ترجمه ابو منصور

اما ابو منصور اصفهانی برخلاف عزالدین کاشانی فقط به روایتگری از کتاب عوارف پرداخته است و دخل و تصرف چندانی در بیان مطلب ندارد؛ چنان‌که در باب آداب اکل با جمله «شیخ رحمه گفت» مطلب را آغاز کرده است: «شیخ رحمه گفت: ادب آن است در طعام خوردن، مبدأ به نمک [کند] که رسول صلعم به علی گفت: رضی الله که: ای علی، چون طعام خواهی خورد، مبدأ به نمک کن» (سهروردی، ۱۳۷۴: ۱۴۳).

۴-۲. نمونه در آداب طعام أکل از باب ششم مصباح الهدایه

عزّالدین کاشانی در این باب، ضمن ترجمه مطالب عوارف المعارف، به قرآن کریم، سنت و دیگر آراء و نظریات فقهی و تفسیری هم توجه داشته است. برای مثال، «... چه نص کلام الهی است که "و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" و هرچند در ظاهر تفسیر، این تسمیه مقید است به وقت ذبح و میان شافعی و ابوحنیفه رحمة الله عليها در وجوب آن خلاف است ولکن متصوفه بعد از قیام به مقتضای ظاهر تفسیر این فهم کرده‌اند که تناول طعام باید که به ذکر مقرون باشد...» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۱۸۹-۱۹۰).

۴-۳. روش هر دو مترجم از حیث توجه به احکام فقهی و دقت در بیان جزئیات آن‌ها روش ابومنصور اصفهانی از حیث توجه به شرع و احکام فقه، این است که «جزئیات آداب و اندیشه‌های ارباب سیروسلوک را با بیانی واضح و مدلل اقامه کرده و مطالب را علاوه بر مطابقت دادن با شرع از حیث فقه و حدیث هم بررسی کرده است» (نک: نیرومند، ۱۳۶۴: ۴۱۷). اصلی که عزّالدین کاشانی کمتر از ابومنصور اصفهانی بدان پاییند بوده است. برای مثال، ابومنصور اصفهانی در بحث وضو به طور مفصل به تمام احکام فقهی وضو اشاره کرده درحالی که عزّالدین کاشانی بسیار مجمل‌تر و مختصرتر از ابومنصور اصفهانی به این احکام فقهی توجه داشته و این مسئله حاکی از دغدغه‌مندی بیشتر ابومنصور اصفهانی در انتقال مباحث ضروری و مورد نیاز برای مخاطبان خود است. برای تبیین بهتر این موضوع، یک حکم فقهی درباره وضو از منظر هر دو مترجم بیان می‌شود.

۴-۵-۱. نمونه‌ای از متن ابومنصور اصفهانی

«حد روی از آغاز پیشانی تا آخر زنخ به درازنا و از بیخ گوش تا بیخ گوش به پهنا و سپیدی میان هر دو گوش و ظاهر ریش و هر دو سوی پیشانی از روی است و آب به بن موی پیش زنخ و بروت و هر دو ابروی و هر دو کناره روی و ریش رسانیدن واجب است و ریش اگر تنک باشد، آب به بن وی باید رسانیدن و حد تنکی ریش آن است که از زیر او بشره ظاهر باشد واجب نباشد و در پاک گردانیدن گوشة هر دو چشم که مجتمع سرمه است جهد باید کرد» (سهروردی، ۱۳۷۴: ۱۲۷).

۲-۵-۴. نمونه‌ای از متن عزّالدین کاشانی

اما عزّالدین کاشانی تمام جزئیات این حکم فقهی را مختصر کرده و می‌گوید: «حد وضو از مبدأ پیشانی تا متهای زنج از گوش به گوش عرضًا و موضع صلح و تحذیف و ظاهر لحیه نازله داخل بود» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۲۰۴).

۴-۶. روش هر دو مترجم در میزان پایبندی به شکل صوری کتاب عوارف المعارف

۴-۶-۱. تعداد و ترتیب ابواب

ابو منصور اصفهانی بیش از عزّالدین کاشانی به شکل صوری کتاب عوارف المعارف پایبند بوده است و در زمینه تعداد و ترتیب ابواب، تابع عوارف المعارف است که یک مقدمه کوتاه و شصت و سه باب دارد گرچه «مترجم به شیوه ترجمه رساله قشیریه، همه مطالب را از آغاز تا انجام ترجمه نکرده، اما در کمال ذوق و مهارت، اصول مطالب و نظم و ترتیب کتاب عوارف را مرعی و محفوظ داشته و آنچه از آیات و احادیث برگزیده اکثر آنها را ترجمه کرده و علاوه بر آن، به اقتضای مقام و مقال، مطالبی از خود در ترجمه متن افزوده است» (سهروردی، ۱۳۷۴: سی و پنج) اما کاشانی در فصل بندی باب‌ها به شیوه خواجه عبدالله انصاری، کتاب را به ده باب و هر باب را به ده فصل تقسیم و مجموع فصول را به صد فصل می‌رساند (شعبانزاده، ۱۳۸۴: ۷۰). عزّالدین کاشانی در ترتیب باب‌ها و فصول، شیوه خاصی را انتخاب کرده که با عوارف فرق دارد. مصبح‌الهایه برداشت و ترجمه آزادی از عوارف به فارسی است و خود عزّالدین کاشانی آن را تألف می‌داند (سعادی، ۱۳۹۵: ۹). عزّالدین کاشانی بعد از مقدمه، در باب اول به بیان اعتقادات صوفیان در زمینه توحید و تحقیق در اسماء و صفات، کلام الهی، رویت، ایمان به ملائکه، کتب، رسول الهی و... پرداخته است (کاشانی، ۱۳۸۵: ۵). در حالی که کتاب عوارف، بعد از مقدمه، در باب اول به «منشأ علوم صوفیان» پرداخته و اصفهانی هم در ترجمه خود تابع سهروردی است و در باب اول خود به منشأ پدید آمدن علوم صوفیان پرداخته است (سهروردی، ۱۳۷۴: ۵). پس می‌توان گفت: کاشانی در ترجمه خود، برخلاف اصفهانی، کاملاً تابع عوارف المعارف نیست و

در برخی از ابواب کتاب، گویا با آن بیگانه است.

برای مثال، اصفهانی به تبعیت از باب سوم عوارف المعارف، «در فضیلت علوم صوفیان»، باب سوم خود را با عنوان «در بیان آنکه کدام علم است که فریضه است بر سالکان و صوفیان» نامگذاری کرده و به شرح مطلب پرداخته است اما عزّالدین کاشانی در مصباح‌الهدا/یه در باب دوم، به تعریف علم، مأخذ، اقسام علم و مقایسه آن با عقل می‌پردازد. سپس حدیثی از معراج آورده و علامت علم نافع را ذکر کرده و این فصل را با ختمی مرتب(ص) و سخنانی از شیخ ابوطالب مکی و ابوعلی جرجانی، فایده علم آموزی و علم فرایض بر مسلمانان را ذکر کرده؛ در ادامه سخن هم به بر Shermanden علوم حقیقی پرداخته و معتقد است این علوم، تنها معلوم علمای آخرت و مشایخ صوفیه است (همان: ۱۸-۲۰).

۴-۲. انتخاب عناوین فصول و ابواب کتاب

ابومنصور اصفهانی در انتخاب عناوین هر باب در ترجمه خود با کتاب عوارف المعارف در توافق است. نامگذاری ابومنصور بدین ترتیب است: «در بیان منشأ و پدید آمدن علم صوفیان، در بیان آنکه طایفة صوفیان مخصوصاً اند به حسن استماع، در بیان آنکه کدام علم است که فریضه است بر سالکان و صوفیان، در شرح احوال صوفی و اختلاف راه ایشان، در بیان ماهیت تصوف، در بیان نام نهادن ایشان بدین اسم، در بیان تصوف و آنان که خود را بدیشان مانند کنند، در بیان ملائمتی و شرح حال او» (همان: ۴-۵).

اما عزّالدین کاشانی نه تنها در تعداد و ترتیب ابواب بلکه در نامگذاری عناوین هم تا حدودی دخل و تصرف کرده است. برای مثال، عناوین کل ده باب مصباح‌الهدا/یه هم بدین شرح است: «در بیان اعتقادات صوفیان، در بیان علوم، در بیان معارف، در اصطلاحات صوفیان، در بیان مستحسنات متصوفه، در آداب، در اعمال، در اخلاق، در بیان مقامات، در بیان احوال و ختم کتاب» (کاشانی، ۱۳۸۵: یازده).

۴-۷. روش هر دو مترجم در استخدام ابزارهای زبانی و ادبی

سبک‌شناسی زبانی هر دو اثر، در عین تشابه از جهاتی هم کاملاً متفاوت است؛ زیرا هر دو مترجم از آیات، روایات، سخنان مشایخ صوفیه، شواهد شعری فارسی و عربی و

آرایه‌های بلاغی برای تقویت اثر خود بهره برده‌اند؛ اما نوع کاربرد و روش استفاده از ابزار فوق در هر دو ترجمه متفاوت است. برای مثال، تعداد آرایه‌های بلاغی در مصباح الهدایه نسبت به ترجمۀ ابومنصور اصفهانی کمتر است. همچنین ابومنصور اصفهانی در ترجمۀ خود، نه تنها ترکیبات و صفاتی مقلوب را به کار برده، بلکه موصوف و صفت عربی را هم مطابقت نمی‌دهد؛ اما کاشانی طبق قاعدة زبان عربی به تطابق صفت و موصوف از نظر تأییث و تذکیر می‌پردازد (نک: کاشانی، ۱۳۸۵: نوزده؛ سهروردی، ۱۳۷۴: پنجاه و یک). در اینجا به پاره‌ای از این تفاوت‌های زبانی اشاره می‌شود.

۴-۷-۱. میزان سادگی و روانی کلام و قابلیت فهم برای عموم مخاطبان

ترجمۀ ابومنصور اصفهانی، هرچند در گیرودار حمله مغول و اوضاع ناسیمان اجتماعی انجام شده، ویژگی نثرهای آن عصر مانند فراوانی لغات ترکی مغولی و تکلفات زبانی را ندارد؛ اما ابومنصور اصفهانی با زبانی روان و ساده به ترجمۀ عوایر المعرف پرداخته است و دلیل دیگر سادگی ترجمۀ اصفهانی نسبت به مصباح الهدایه، تقدم زمانی ترجمۀ اصفهانی است؛ اما کلام عزالدین کاشانی، ساده و آسان نیست؛ زیرا فهم معانی برای کسانی که از اصول و فروع عقاید متكلمان اشعری، معتزلی، عرقا و متصوفة اسلامی بیگانه و بی‌اطلاع باشند، بسیار دشوار است. نیز کتاب از آیات، لغات دشوار عربی و عبارات نظم و نثر عربی به وفور استفاده کرده که فهم متن را برای عوام دشوار می‌سازد (کاشانی، ۱۳۷۶: ۴۹). به عبارت دیگر، نشر کتاب مصباح الهدایه با وجود سلامت، فصاحت زبان و بعضی آثار کهنگی زبانی، نه تنها در باب پاره‌ای از موضوعات بلکه در شیوه نگارش هم نسبتاً دشوار است و فهم آن برای همگان محدود نیست (غلامرضايی، ۱۳۸۸: ۲۲۱؛ نیز نک: افراصیاب پور، ۱۳۸۹: ۷۸). البته اصفهانی هم گاهی از اصطلاحات شاذ و نادر استفاده کرده؛ اما به‌طور کلی زبانش شیوازتر از کاشانی است و برخلاف کاشانی که بیشتر از عین آیات و احادیث و سخنان مشایخ متصوفه استفاده کرده، بیشتر به ترجمۀ موارد یادشده پرداخته است (نک: سهروردی، ۱۳۷۴: پنجاه و پنج) البته در کتاب سبک‌شناسی نثرهای صوفیانه درباره ترجمۀ ابومنصور نقل شده که نثر

کتاب در همه فصول یکدست نیست و مترجم در صفحات آغازین متمایل به نثر فنی است و در دیگر موارد هم گاهگاه به سجع و صور خیال و کاربرد فراوان واژه‌های عربی گرایش یافته و در بقیه کتاب بهویژه در مواردی که مسائل و احکامی خاص را بیان کرده به ساده‌نویسی گراییده است (غلامرضاي، ۱۳۸۸: ۲۱۳).

هرچند ترجمه ابومنصور اصفهانی، یکدست و یکنواخت نیست و به اقتضای حال مترجم فرق می‌کند؛ اما این فرازونشیب‌ها از روانی کلام نمی‌کاهد و چون بنای مترجم بر حذف اسانید و مکررات و رعایت اختصار بوده، مقداری از آیات و احادیث منقول در متن عوارف المعارف را که در ضمن ترجمه آورده، در واقع خدمت بزرگی به ادبیات کرده است. این ترجمه عرفانی بازمانده از قرن هفتم هجری، به فارسی شیوا که از نظر قدمت تاریخی و روانی نشر و جامعیت بر مصباح‌الهدایه و طریقت‌نامه منظوم عmad فقیه ترجیح دارد و نسبت به آن دو، که نیز عوارف را اساس کار خود قرار داده‌اند و با افزایش‌ها و کاهش‌های دلخواه اثری مستقل ساخته‌اند، از اصالت بیشتر و مزیت ارزنده‌ای برخوردار است (سهروردی، ۱۳۷۴: سی و هشت مقدمه).

در یک نگاه کلی، زبان اصفهانی، روان‌تر، شیوaler و آسان‌تر از کاشانی است اما طول و تفصیل کلام عزّالدین کاشانی، بیشتر از اصفهانی است.

۱-۷-۱. نمونه‌ای از ترجمه ابومنصور اصفهانی از جهت سادگی و روانی
ابومنصور اصفهانی در باب بیست و پنجم کتابش در بیان آداب سمع، ترجمه سخن سری سقطی را آورده است: «سری سقطی رحمه گفته است که: شرط واجد سمع شنونده و بانگ‌کننده آن است که چنان بی خبر باشد که اگر شمشیر بر روی او زنند، او را از ضربت شدت الٰم خبر نباشد. شیخ گفت رحمه: این مقام پاکبازانی باشد که در کوی فقر لباس هستی از سر وجود برکشیده باشند و در مجلس انس با حریفان دمساز از اقداح راح مست گشته و بر این نوا سمع آغاز کرده» (همان: ۹۶).

۱-۷-۲. نمونه‌ای از ترجمه عزّالدین کاشانی از جهت تکلف زبانی
«سری سقطی رحمه الله کوید: "شرط الواجد في زعقه ان يبلغ الى حدّ لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر به لوجع" و اين سخن اشارت است بدان که غيبيت از احساس [در

صحت] زعقات شرط است... و همچنان که حرکت در سمع و زعقه به اختیار، روانیست جامه بر خود پاره کردن به اختیار، نه از سر غلبهٔ حال و سلب تماسک و تمالک به طریق اولی روا نباشد چه در این صورت هم دعویٔ حال است بی‌معنی حال و هم اتلاف مال. و همچنین باید که در القای خرقه به قول، نیتی صالح تقدیم افتد بی‌شایبۀ تکلف و ریا؛ مانند آنکه در ازای آثار وجود و تحریک داعیۀ شوق، خواهد که راحتی رساند به قولی که مثار و مصدر آن قول خواهد بود» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۱۳۹). با مقایسهٔ دو متن، می‌توان گفت که کاشانی نه تنها از عین سخن شیخ استفاده کرده بلکه زبانش دشوارتر و کلامش طویل‌تر از اصفهانی است؛ چنان‌که از لغات عربی فراوانی مانند زعقه، تماسک، تمالک، اولی، شایبۀ، تکلف، قولی، مثار، مصدر و... استفاده کرده است.

۲-۷-۴. میزان استفاده از آرایه‌های ادبی

انعکاس آرایه‌های بلاغی ترجمهٔ ابومنصور اصفهانی در سطح جمله، در مقایسهٔ با ترجمهٔ کاشانی بیشتر است. چنان‌که اصفهانی از آرایه‌هایی مانند سجع، مراعات نظیر، تمثیل، تضاد، تنسیق‌الصفات، مترافات، تشییهات و ترکیبات بدیع، شعر منتشر یا نثر منظوم به‌وفور استفاده کرده است. اما کاشانی ضمن بهره‌گیری از آرایه‌های ادبی نظیر سجع و استعاره و تشییه برای بیان مسائل علمی، اگرچه کلام او را به کلام ادبی نزدیک کرده، از ارزش آموزشی آن نمی‌کاهد و در حقیقت جنبهٔ تعلیم و آموزش مصباح‌الهدا/یه بر جنبهٔ ادبی آن می‌چرید (شعبانزاده، ۱۳۸۴: ۶۴). وی هر چند از تشییه، استعاره، کنایه، سجع، جناس، تضمین مزدوچ و تضاد استفاده کرده، تعداد آرایه‌های کاربردی او در متن کتاب، نسبت به ابومنصور اصفهانی کمتر است.

۲-۷-۴. نمونه‌ای از متن ترجمهٔ اصفهانی

«شیخ گفت: - رحمه - این مقام پاک‌بازانی باشد که در کوی فقر، لباس هستی از سر وجود برکشیده باشند و در مجلس انس با حریفان دمساز از افداح راح مست گشته و بر این نوا سمع آغاز کرده» (سهروردی، ۱۳۷۴: ۹۶).

۲-۷-۴. نمونه‌ای از متن ترجمهٔ عزالدین کاشانی

«صفت دیگر، سرعت ملالت است. نفس را از چیزها زود ملالت پدید آید و ظنَّ کاذب او را چنان نماید که انخلاء او از امر حالی و اشتغال به امر مآلی» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۶۱).

۴-۳-۲. میزان استفاده از شواهد شعری

یکی از شگردهای هر دو مترجم برای القای مفاهیم، استفاده از شواهد شعری شاعران و مشایخ صوفیه است. اصفهانی در ترجمه خود از ایيات فارسی بیش از عربی استفاده کرده است. از ۸۷ بیت عربی منقول در متن عوارف فقط در حدود ۲۳ بیت در ترجمه مذکور افتاده است. در عوض مترجم، ۴۷۰ بیت فارسی در ترجمه افزوده است که نشان می‌دهد مترجم با آثار صوفیانه مهم و مشهور زمان خود، آشنایی داشته است (سهروردی، ۱۳۷۴: سی و چهار؛ اما عزّالدین کاشانی ۷ بیت فارسی و ۱۳۳ بیت عربی آورده است که اشعار فارسی و عربی منقول در این دو ترجمه، نسبت معکوس دارند و نحوه کاربردشان نیز متفاوت است (همان: پنجاه و شش). البته در برخی موارد، نام شاعر را نیاورده که از لحاظ عدم ذکر سنده، نقص محسوب می‌شود (شعبانزاده، ۱۳۸۴: ۷۳).

۴-۳-۲-۱. نمونه‌ای از متن ترجمه ابومنصور اصفهانی

«و در مجلس انس با حریفان دمساز از اقداح راح مست گشته، و بر این نوا سماع آغاز کرده بیت:

بر یاد تو جام زهر چون نوش کشند
وز کوی تو عاشقان بی‌هوش کشند
بنمای به عارفان جمال رخ خویش
تا غاشیه عشق تو بر دوش کشند»
(سهروردی، ۱۳۷۴: ۹۶)

۴-۳-۲-۲. نمونه‌ای از متن ترجمه عزّالدین کاشانی

«... میان خوف و رجا و رغبت قدمی می‌زنند و می‌گویند:
اظلت علينا منك يوماً غمامهً اضاءت لنا برقاً و ابطت رشاشها
فلما غيمها يجلوا فيأس طامع و لا غيتمها يأتى فيروى عطاشها»
(کاشانی، ۱۳۸۵: ۲۷۵)

۴-۳-۴. روش هر دو مترجم در میزان بسط و تفصیل کلام

کاشانی بیشتر از ابو منصور اصفهانی به دنبال بسط کلام بوده و حکایات و روایات را با ذکر جزئیات بیان کرده است؛ اما ابو منصور اصفهانی بیشتر سعی کرده تا با زبانی شیوا و دلکش، معنا و مفهوم کلام سهروردی را انتقال دهد و در بیان حکایات و روایات، در صدد بیان جزئیات نبوده است. در نتیجه، کلام وی در مقایسه با عزّالدین کاشانی موجزتر است. برای مثال، کاشانی برای ایصال مطلب از ارائه مثال استفاده می‌کند که این امر سبب می‌شود تا کلام طولانی‌تر شود هرچند ابو منصور اصفهانی هم از ارائه مثال بهره برده است، نسبت به عزّالدین کاشانی در مقام پایین‌تری قرار دارد. چنان‌که عزّالدین کاشانی در باب نهم کتاب مصباح‌الهادیه، در بیان مقامات در هر ده فصل، از ارائه مثال برای ایصال مطلب برای مخاطب بهره برده است (کاشانی، ۱۳۸۵: ۲۵۵)

۴-۴-۱. نمونه‌ای از متن ترجمه ابو منصور اصفهانی

«شیخ نصرآبادی رحمه سمعاع دوست بود. جمعی بر او انکاری کردند، در جواب انکار ایشان این گفت: سمعاع بهتر از آنکه بنشینند و غیبت مردمان کنند. ابو عمرو نجید رحمه او را گفت: هیهات هیهات، زلہ فی السمعاع شرّ من کذا و کذا سنه تعتاب الناس: یعنی زلّلی و دعویی که در سمعاع از مرد در وجود آید، بدتر باشد از آنکه مدت‌ها به غیبت مشغول باشند. یا روزگار به طبیعت به سر برده، از بھر آنکه مدعی دعوی کند که حق تعالی [حالی] به من بخشیده است و افترا به حضرت عزّت بستن از بی‌ایمانی باشد» (سهروردی، ۱۳۷۴: ۹۶).

۴-۴-۲. نمونه‌ای از متن ترجمه عزّالدین کاشانی

«ابوالقاسم نصرآبادی که از جمله اصحاب شبی بود و به علم حدیث و کثرت روایت مشهور و معروف و در وقت خویش شیخ خراسان، شعفی به‌غایت و ولوعی تمام به سمعاع داشتی و اکثر اوقات بدان مشغول بودی. تا روزی میان او و ابو عمرو بن نجید که از جمله اصحاب و تلامذه ابو عثمان حیری بود و جنید را دیده، در مجتمعی اتفاق اجتماع افتاد و ابو عمرو او را بر کثرت سمعاع، تقریعی و توبیخی می‌کرد. نصرآبادی گفت: چنین است؛ لکن هر مجمعی که در او شخصی به قول مباح گویا بود و دیگران

خاموش، بهتر از آنکه جمله به غیبت گویا باشند. ابو عمرو جواب داد که "هیهات یا بالقاسم زلہ فی السمع [شر] من کذا و کذا سنۃ یغتاب الناس. و بیان قول ابی عمرو در سیاق این جواب، آن است که زلت سمع، مشتمل است بر زلات بسیار، از آن جمله یکی افترای کذب است بر خداوند عالم تعالی و تقدس، چه اظهار وجود در سمع، اشارتی است از شخص متواجد بدان که حق تعالی او را موهبی کرامت فرموده است بی حصول اثری از معنی مشارالیه و افترای کذب بر حق سبحانه از جمله ذنوب کبائر است» (کاشانی، ۱۳۸۵: ۱۳۷).

۸۴ روش هر دو مترجم از حیث مشی عارفانه

مذاق عرفانی عزّالدین کاشانی بیشتر به تصوف عابدانه و زاهدانه گرایش دارد و با تصوف عاشقانه نسبت چندانی ندارد؛ زیرا تصوف در طریقت سهروردیه، همراه با زهد، تشرع، مجاهدت و انجام امور شرعی و اوراد و اذکار است و با شور و حال و وجود و سمع که شیوه بایزیدها و ابوعسعیده است سازگاری ندارد. بنابراین نباید تعجب کرد که کتاب مصباح الہادیه گاهی به کتاب فقه و ادعیه شیعیه ترشود تا به کتابی عرفانی و صوفیانه (اسفنديار، ۱۳۸۱: ۱۰).^۳ در واقع، غلیظ شور و وجود و ذوق در نظر کتاب مصباح چنان که در آثار نویسنده‌گانی چون احمد غزالی و عین‌القضات هست در این کتاب دیده نمی‌شود (غلامرضاei، ۱۳۸۸: ۲۲۱؛ نیز نک: افراسیاب‌پور، ۱۳۸۹: ۷۹). هرچند عزّالدین کاشانی مشی عارفانه داشته و در مکتب عرفان صاحب مسلک و نظر است، همانند عارفان قرن‌های هفتم تا نهم در بیانات خود به مسائل کلامی توجه داشته و عرفان را به کلی از دایره معرفت دینی و کلام رایج به دور نگه نداشته است (دیوالار، ۱۳۹۲: ۳۱). اما ابومنصور اصفهانی با اینکه همانند عزّالدین کاشانی در شمار طریقه سهروردیه است، بیشتر از عزّالدین کاشانی سعی کرده تا به شیوه عوارف در کنار تصوف عابدانه و عارفانه، تلفیقی از ذوق و عمل را هم چاشنی کار خود قرار دهد (سهروردی، ۱۳۷۴: سی و چهار). به عبارت دیگر، ذوق شعری ابومنصور اصفهانی همراه با کثرت کاربرد ایيات فارسی و عربی در متن ترجمه‌وی، اثرش را دلکش‌تر و تصوف

عابدانه او را به تصوف عاشقانه نزدیک‌تر ساخته است. به تعبیر دیگر، هرقدر زبان احساسی‌تر و عاطفی‌تر باشد، از عقل و منطق که از ابزارهای مسائل فلسفی و کلامی است دورتر می‌شود (پارسی نژاد، ۱۳۸۹: ۹۴). در حقیقت، شعر می‌تواند در بازتاب مضامین تصوف عاشقانه بهویژه در تجارت عرفانی صوفیان در حالت وجود، سمع و... پاسخ‌گو باشد و رسم صوفیه آن بوده که از تمامی اشعار ولو غیرصوفیانه و حتی جاهلی در توجیه و پرورش موضوعات و تعالیم عرفانی استفاده کند (رضایتی کیشے خاله، ۱۳۸۴: ۱۹). بسامد آماری میزان کاربرد ابیات فارسی و عربی در متن ترجمه هر دو مترجم، گواه این مسئله است. چنان‌که عزالدین کاشانی ۱۳۳ بیت عربی و ۷ بیت فارسی و ابومنصور اصفهانی ۴۷۰ بیت فارسی و ۲۳ بیت عربی آورده است که در مجموع ابومنصور اصفهانی با داشتن ۴۹۳ بیت، توجه ویژه‌ای به شعر و ادب داشته است.

۵. نتیجه‌گیری

در یک نگاه کلی، هر دو مترجم، تحت تأثیر شرایط عصر خود و بینش عرفانی غالب در آن عصر، در عین داشتن متن و انگیزه واحد، تفاوت‌های چشمگیری در ترجمه عوارف دارند و هدف این مقاله، نشان دادن بخشی از این تفاوت‌هاست که از راه مقایسه تطبیقی و نقد روش‌شناسانه هر دو مترجم به دست آمده است. دستاوردهای اساسی این مقاله بدین شرح است:

۱. روش هر دو مترجم در استفاده از ابزارهای زبانی و کلامی کاملاً متفاوت است و عزالدین کاشانی در استفاده از این ابزارها، روشن‌تر از ابومنصور اصفهانی است و اثر او توانسته بیش از اثر ابومنصور اصفهانی در نزد مخاطبان خود مقبول واقع شود؛ زیرا عزالدین کاشانی تحت تأثیر آثار عرفانی دست‌اول عصر خود مانند قوت القلوب، رساله قشیریه و اللمع با شیوه استدلال‌گرایی و اقناعی، سعی در اقناع مخاطبان دارد؛ اما ابومنصور اصفهانی چنین قصدی ندارد. به عبارت دیگر عزالدین کاشانی، ضمن بهره بردن از آرا و اندیشه‌های دیگران با استفاده از کثرت‌گرایی روشنمند، الگوی خاصی برای بیان اندیشه‌های خود به کار گرفته است.
۲. هرچند هر دو مترجم در اثر خود

به شیوه آزاد عمل کرده‌اند، تعهد ابومنصور اصفهانی به متن اصلی بیشتر از عزّالدین کاشانی بوده؛ در نتیجه اثر ابومنصور اصفهانی به ترجمه عوارف شبیه‌تر از مصباح‌الهدا/یه است و اثر عزّالدین کاشانی بیشتر در حیطه شرحی بر عوارف قرار می‌گیرد و به رغم تمام تلاش عزّالدین کاشانی در ترجمه و شرح این اثر ارزشمند، در حقیقت همان دانسته‌ها و یافته‌های سایر عرفای را روشن‌دانه و منظم، تبییب و تنظیم کرده و این در حالی است که نظریات تازه عرفانی در آن کمتر دیده می‌شود. ۳. همچنین عزّالدین کاشانی در تحلیل و توصیف مطالب، تبیین‌گر است و علاوه بر استفاده از شیوه استدلالی در نقد و شرح مطالب، بیشتر به‌دبیال چرایی مباحث عرفان و تصوف است؛ در حالی که ابومنصور اصفهانی از این شیوه استفاده نمی‌کند و روش ترجمه او به رغم همه تشابهات صوری، کاملاً با عزّالدین کاشانی فرق دارد و بیشتر به‌دبیال تبعیت از متن مبدأ است.

پی‌نوشت‌ها

۱. نیز نک: عاطفی، ۱۳۸۱: ج ۲، ۱۶۶؛ فرخیار، بی‌تا: ۹۹؛ کاشانی، ۱۳۹۳: ج ۱، ده؛ دیوسالار، ۱۳۹۲: ۳۰؛ ساعدی، ۱۳۹۵: ۷؛ آقانعمتی، ۱۳۹۳: ۱۰-۹؛ پورجوادی، ۱۳۷۲: ۲۵۰.

2. Gaston Bachelard

۳. نیز نک: صاد، ۱۳۹۹: ۱۲؛ قاسمی و همکاران، ۱۳۹۴: ۴۵-۴۴.

۴. نیز نک: آق ار کاکلی، ۱۳۹۴: ۴۰؛ ساعدی، ۱۳۹۵: ۸

منابع

- آسایش، حسین و مشیری، سید رحیم (۱۳۸۴)، روش‌شناسی و تکنیک‌های تحقیقات علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا، ج ۲، تهران: نشر قومس.
- آق ار کاکلی، عبدالرحمن (۱۳۹۴)، مقایسه رفتارها و اعتقادات صوفیان خانقاہی در گذشته و حال بر اساس کتاب مصباح‌الهدا/یه، پایان‌نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، استاد راهنما عباس نیکبخت.
- آقانعمتی، حسن (۱۳۹۳)، آموزه‌های اخلاقی تربیتی در مصباح‌الهدا/یه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، استاد راهنما: محمدرضا حسنی جلیلیان.
- اسفندیار، محمودرضا (۱۳۸۱)، فانوس‌های ایت، ج ۱، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی اهل قلم.

- افراسیاب پور، علی اکبر (۱۳۸۹)، «الخلق در مصباح الهدایة و مفتاح الكفایة»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پروتال جامع علوم انسانی، شماره ۲۲، ۷۱-۹۲.
- ایمان، محمد تقی (۱۳۸۸)، مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، چ ۱، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- برومند، محمد تقی (بی‌تا)، روش‌شناسی، منطق، علم، تهران: نشر دنیا.
- پارسی نژاد، ایرج (۱۳۸۹)، بهار و نقد ادبی، تهران: نشر سخن.
- پژشکی، ناهید سادات و نریمیسا، عاتکه (۱۳۹۵)، «بازتاب هرمنویکی قرآن در مصباح الهدایة کاشانی»، فصلنامه علمی پژوهشی عرفانیات، شماره ۲۸، ۱۱-۲۶.
- پورجوادی، نصرالله (۱۳۷۲)، «آداب المتصوفه و حقائقها و اشاراتها از ابو منصور اصفهانی»، معارف، دوره نهم، شماره ۳، ۴۹-۲۸۲.
- پیرانی، منصور و عظیمی، فاطمه (۱۳۹۰)، «آموزه‌های اخلاقی خواب و رؤیا و تأثیر آن بر تحول شخصیت عرفانی»، فصلنامه علمی پژوهشی عرفانیات، ۸۹-۱۱۸.
- پیری، دیوید ب. (۱۳۸۳)، چگونه نقد بنویسیم، ترجمه منیره احمد سلطانی، چ ۱، تهران: نشر روزگار.
- دیوسالار، علی اصغر (۱۳۹۲)، دیدگاه‌های مشترک دو اثر مصباح الهدایة و مفتاح الكفایة عزّالدین محمود کاشانی و گاشن راز شیخ محمود شبستری به لحاظ صوری و معنایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، استاد راهنمای: ویدا و فایی.
- رضایتی کیشه خاله، محرم (۱۳۸۴)، تحقیق در رساله قشیریه با تأملی در افکار و آثار امام قشیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ساعدی، سید محمد (۱۳۹۵)، تحلیل و تطبیق و آداب صوفیانه در مصباح الهدایة عزّالدین کاشانی و انسان کامل عزّالدین نسفی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد دره شهر، استاد راهنمای: علی حسن سهراب‌نژاد.
- سهراب‌زاده، مهران (۱۳۹۲)، روش‌شناسی، معانی و کاربرد روش‌ها در تحقیقات کیفی، چ ۱، تهران: نشر سخنوران.
- سهروردی، شهاب الدین (۱۳۷۴)، عورف المعارف، ترجمه ابو منصور بن عبدالمؤمن اصفهانی، به کوشش قاسم انصاری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- شعبانزاده، مریم (۱۳۸۴)، «بررسی جنبه‌های فرهنگ‌نگاری در مصباح الهدایة»، پژوهشنامه ادب غنایی، شماره ۵، ۶۳-۷۸.
- صاد، علی (۱۳۹۹ق)، روش نقد، چ ۱، قم: نشر هجرت.

- عاطفی، افشین (۱۳۸۱)، بزرگان کاشان، قم: نشر افق فردا.
- عباسی، حبیب‌الله (۱۳۹۶)، «از ترجمه‌هه تا تأثیف: مقایسه ساختاری محتوایی دو ترجمه کتاب عوارف المعارف»، مجله علمی پژوهشی تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تهران، دوره ۹، شماره ۲، ۱۱۲-۹۹.
- غلامرضاei، محمد (۱۳۸۸)، سبک‌شناسی نثرهای صوفیانه: از اوایل قرن پنجم تا اوایل قرن هشتم (کلیات)، تهران: مرکز چاپ و نشر دانشگاه شهید بهشتی.
- فتح‌الله‌ی، ابراهیم (۱۳۹۴)، متدولوژی علوم قرآنی، چ ۳، تهران: نشر دانشگاه امام صادق(ع).
- فرامرز قراملکی، احمد (۱۳۸۸)، روش‌شناسی فاسفه ملاصدرا، چ ۱، تهران: نشر بنیاد حکمت اسلامی صدرای.
- — (۱۳۹۲)، روش‌شناسی مطالعات دینی، تهران: نشر بنیاد حکمت اسلامی.
- فخریار، حسین (بی‌تا)، مشاهیر کاشان، چ ۱، کاشان: نشر راسخ.
- قاسمی، حمید و همکاران (۱۳۹۴)، روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب، چ ۱، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
- کاشانی، عبدالرؤف (۱۳۹۳)، تأویلات قرآن حکیم مشهور به تفسیر ابن عربی، ترجمه سید جواد هاشمی علیا، جلد اول. چ ۱، تهران: نشر مولی.
- کاشانی، عزّالدین محمود (۱۳۸۵)، مصباح‌الهداية و مفتاح الكفاية، مقدمه و تصحیح و توضیحات عفت کرباسی و محمدرضا برزگر خالقی، چ ۲، تهران: نشر زوّار.
- — (۱۳۷۶)، مصباح‌الهداية و مفتاح الكفاية، تصحیح علامه جلال‌الدین همایی، چ ۵، قم: نشر هما.
- لاری بی، کریستنسن (۱۳۸۷)، روش‌شناسی آزمایشی، ترجمه‌ی علی دلاور، تهران: نشر رشد.
- مرتضوی کرونی، علیرضا (۱۳۶۴)، ضوابط و اصول نقد کتاب‌های کودکان و نوجوانان، چ ۱، تهران: کانون فرهنگ و هنر اسلامی.
- نظریگی، مریم (۱۳۹۵)، بررسی تطبیقی روش‌شناسی تفسیر موضوعی قرآن و ارائه تعریفی نواز آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، استاد راهنما: محسن قاسم‌پور.
- نیرومند (محقق)، کریم (۱۳۶۴)، تاریخ پیدایش تصوف و عرفان و سیر تحول و تطور آن، زنجان: نشر کتابفروشی ستاره.
- هادوی، امین (۱۳۸۵)، بررسی اصطلاح وقت در هفت اثر عرفانی مشور: ترجمه رساله قشیریه، کشف المحجوب، تمھیدات، تذکرہ الاولیاء، عوارف المعارف، مرصاد‌العباد، مصباح‌الهداية، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم، استاد راهنما: محمد فولادی.

