

سبک‌شناسی، تهران، ۱۳۲۲ش؛ صفتا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، ۱۳۶۲ش؛ فتوحی، محمود، «سبک‌شناسی رسائل سعدی»، سعدی‌شناسی، شیراز، ۱۳۹۱ش، کلیات سعدی، بدکوشش محمدعلی فروغی، تهران، ۱۳۶۲ش.

محمود فتوحی

مجالیش العُشاق. تذکرة شماری از عرفان و سلاطین، تألیف شده به سال ۹۰۸ق، از کمال‌الدین حسین طبی گازرگاهی، که آن را به سلطان حسین بایقرا^{*} (حد: ۸۷۳-۹۱۱ق) نیز نسبت داده‌اند (حاجی خلیفه، ج ۲، ستون ۱۵۹۰، اسماعیل پاشا بغدادی، ج ۱، ص ۳۱۷؛ سام میرزا صفوی، ص ۱۵)، نیز نک: گازرگاهی، ص ۱۴). گویا نخستین کسی که انتساب این اثر را به سلطان حسین بایقرا منکر شده، و آن را از کمال‌الدین حسین گازرگاهی دانسته، ظهیر‌الدین محمد بایز تیموری است که در بابرنامه^{*} (واعقات بابری، یا توڑک بابری)، انتساب این کتاب را به سلطان حسین «گولانه امری» عجیب خوانده است (برآون، ص ۴۹۷، حاشیه ۱). به نظر می‌رسد که علت انتساب مجالیش العُشاق به سلطان حسین این بوده که کتاب به سفارش او نوشته شده و یا دست کم سلیقه خاص اور در نگارش آن مؤثر بوده است (ذکاوی قراگزلو، ص ۲۲۱).

کتاب شامل یک مقدمه، هفتاد و چند مجلس و یک خاتمه است. مؤلف در مقدمه، ابتدأ بحث «حسن و عشق و حزن» را مطرح کرده، اما از منبع اصلی خود، یعنی رسالت فی حقیقت‌العشق^{*} یا مونس‌العُشاق سه‌وردي، هیچ ذکری به میان نیاورده است. سپس به داستان آدم(ع) و یوسف(ع) پرداخته و فقرات مفصلی از منظومه یوسف و زلیخا^{*} جامی و ایات و غزلهایی از معاصران خود را که درباره «شقق مجازی» بوده، در خلال مطالب آورده است. بخش اصلی کتاب، با عنوان «مجالیش»، سرگذشت و مناقب شماری از عارفان و سلاطین معروف است. قسمت اعظم این سرگذشتها حکایات عشق افلاطونی عارف یا سلطان به معشوق زمینی است که بعضاً پایای ناکام و فاجعه‌آمیز دارد تا قهرمان پاک و منزه به عشق الهی سوچ داده شود. مثلاً بنابر این کتاب، حسین بن منصور حلّاج^{*} عاشق پسر معتقد خلیفه بوده (گازرگاهی، ص ۶۷) و سرانجام بیش چشم او به دار آویخته شده است (همان، ص ۷۱؛ ابوالحسن خرقانی^{*} به جوانی «به غایت شکیل» عشق می‌ورزیده که در خدمت او بوده است و مریدان حسود سر آن جوان را بریده و بر سینه‌اش نهاده‌اند (همان، ص ۷۳)؛ احمد غزالی^{*} شیفتة عین‌القضات همدانی بوده و سوانح^{*} خود را «در غلیان عشق» او نوشته است (ص ۸۷)؛ شمس تبریزی در حلب بر ترسا سری

بوده است. ملاقات میمون بن مهران و عمرین عبدالعزیز را ابوحیان توحیدی (متوفی ۴۰۰ق) در البصائر والدّخائیر و جاحظ در المحسان والاضداد و ثعالبی به گونه‌ای دیگر آورده‌اند. در حکایت سعدی، ابن عبدالعزیز به مهران میمون اندرز می‌دهد، اما در روایت توحیدی و جاحظ و ثعالبی بر عکس میمون به عمر اندرز می‌دهد و ابن عبدالعزیز او را گرامی می‌دارد (ابوحیان توحیدی، البصائر والدّخائیر، ج ۱، ص ۶).

مجلس پنجم آخرین و بلندترین مجلس سعدی است در هشت صفحه. با دعای فارسی آغاز می‌شود و لحن خطابی بر آن غالب است. حاوی یک حکایت در باب کرامت صوفیانه و روایتی از ابراهیم خواص، جنید، و داستان بر صیصای عابد. بهار معتقد است که «این مجلس شاهکار سعدی است و می‌توان آن را با گلستان از نظر لطف معنی و حسن عبارت برابر نهاد... این مجلس بهترین آن پنج مجلس است و یکی از شاهکارهای منبری شیخ بوده و اکنون هم یکی از یادگارهای زیبای پرمغز اوست» (بهار، ص ۱۱۷). خطاب اصلی این مجلس به «جوانمرد» است که ده بار در آغاز هر بند به صورت ندائی («جوانمردا») تکرار شده است و به صورت «عزیز من» نیز آمده است. یک بار بایزید مریدش را «جوانمردا» خطاب می‌کند و یک بار پادشاهی خطاب به ابراهیم خواص، عارف و زاهد معروف ری در قرن سوم ق، می‌گوید «جوانمردا». از این کاربردها پیداست که لفظ جوانمرد را مطابق کاربرد صوفیان به کار برده است و چنان‌که دیدیم، این لفظ در باقی آثار سعدی چنین معنایی ندارد. سجهای دو تایی، پنج تایی، هشت تایی، به روش خواجه عبدالله انصاری در بندھای آغازین این مجلس بیشتر است.

سعدی در مجالیش پنجم‌گانه مانند مشایع صوفی خشک و قالبی سخن می‌گوید و هیچ نشانی از خلاقیت و دیدگاههای او در باب اخلاق اجتماعی، سیاست و مملکت داری دیده نمی‌شود. نگرش رسمی صوفیانه حاکم بر این مجلس با آنچه سعدی در نقد تصوّف رسمی گفته (گلستان، حکایت شماره ۲۵) همخوان نیست. در غزلیات و بوستان نیز شکمبارگی، شاهدباری، دریوزگی، سالوس و ریا، گران‌جانی و آلدگی صوفیان را مکرر به باد انتقاد گرفته است. دیدگاه انتقادی سعدی در باب تصوّف رسمی با وعظهای رسمی او به سبک و رسم آن جماعت ناساز می‌نماید.

منابع: ابن‌منظور، جمال‌الدین ابوالفضل محدثین مکرّم، لسان‌العرب، بیروت، ۱۹۸۸م؛ ابوحیان توحیدی، علی‌بن محدثین‌العتیس، البصائر والدّخائیر، بیروت، ۱۹۸۸م/۱۴۰۸هـ؛ ائمّه، ائمّه، محدثین‌العتیس، بیروت، بهار، محدث‌تلقی مدرس رضوی، تهران، ۱۳۶۴ش؛ بهار، محدث‌تلقی،

۳۱۲) و تذكرة الاولیاء عطار (همان، ص ۶۵)، ظرفنامه شرفالدین یزدی (همان، ص ۳۱۵)، انسی العارفین (همان، ص ۲۲۵) و سیرت حضرت زنده بیل احمد جام (همان، ص ۳۰۴) به طور مستقیم، و از منطق الطیب عطار (همان، ص ۱۲۶-۱۳۵) ولیلی و مجنون (همان، ص ۲۷۴) و خسرو و شیرین نظامی (همان، ص ۲۶۷) غیرمستقیم یاد کرده است.

از مجالس العشق نسخه های خطی فراوانی وجود دارد، از جمله، تنها در ایران سی نسخه از آن شناسایی شده است که کهن ترین دستنویس آن مورخ ۹۶۱ است و به شماره ۶۰۸۳ در کتابخانه ملی نگهداری می شود. پس از این دستنویس، قدیم ترین نسخه ها عبارت اند از: نسخه کتابخانه سپهسالار (مورخ ۹۷۲ق) و نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مورخ ۹۸۹ق). سایر دستنویسهای شناخته شده، که اغلب هم فاقد تاریخ کتاب است، به سده یازدهم ق به بعد مربوط می شود (نک: درایتی، ج ۹، ص ۲۴-۲۵).

تا آنجاکه می دانیم این کتاب چهار بار طبع سنگی شده است که نخستین و بهترین آن به سال ۱۲۸۷ق / ۱۸۷۰م در نوکشور بوده است، به خط میرزا محمد شیرازی و با مقدمه و تقریظ محمد ظهیرالدین خان بهادر، متخلص به «ظهیر»، همراه با فهرست مجالس و تصاویر در پایان این چاپ ماده تاریخ سال طبع کتاب بدین صورت آمده است:

به خدا این کتاب لطفانگیز

مرهم زخم طبع مشتاق است
سال تاریخ طبع آن تسلیم

گفت زیبا عروس عشق است

(نک: باقرا، ص ۵۴۷).

سه چاپ سنگی دیگر به ترتیب در لکهنو (۱۲۱۰ق) و کانپور (۱۲۱۴ و ۱۲۱۵ق) صورت گرفته است (گلچین معانی، ج ۲، ص ۷۵۸). این کتاب به سال ۱۲۷۵ش در ایران به اهتمام غلام رضا طباطبائی مجد و با مقایسه چاپ سنگی نوکشور (۱۲۸۷ق) و دو نسخه کتابخانه ملی تبریز از مجموعه اهدایی حاج محمد نجفی، چاپ حروف شده است. مصحح کتاب مجلس اول را که به ترجمه حال امام صادق (ع) اختصاص داشته، حذف کرده و در پایان فرهنگی شامل «پارهای از لغات و اصطلاحات عرفانی» و نیز فهرست راهنمای تدوین کرده است. او در مقدمه کوتاه خود به روش کار و شیوه تصحیح اشاره نکرده و در متن کتاب هم هیچ نسخه بدلتی نیاورده است.

منابع: اسنایل پاشا بندادی، هدایة العارفین، بیروت، بی تا، باقرا، سلطان حسین، مجالس العشق، به تقریظ محمد ظهیرالدین خان بهادر مخلص به ظهیر، نوکشور، ۱۲۸۷ق / ۱۸۷۰م؛ برآون، ادوارد، تاریخ ادبی

زیبا عاشق بوده و با او شطرنج می باخته (ص ۱۵۲)؛ فخرالدین عراقی * عاشق «پسر قلندری» شده و در بی او از همدان به هندوستان رفته (ص ۱۶۹-۱۷۰)؛ سعدی * در «اول حوال برس جوانی قصّاب عاشق شده» که، چون آن جوان «از شنیدن قصیده ملو» می گشته، او قصیده سرایی را رها کرده و به سرودن غزل روی آورده است (همان، ص ۱۷۵). مؤلف حتی برای برخی از پیامران (مانند حضرت سلیمان (ع) و حضرت یوسف (ع)) هم حکایتی عاشقانه آورده است که صاحب بابرname آنها را سخنرانی سنت، دروغ و بی ادبانه خوانده است که از برخی از آنها بوي کفر به مشام می رسد (برآون، همانجا).

مجالس پایانی کتاب حکایت عشق شاهان و سلاطین است که شماری از آنها همچون داستان محمود و ایاز * (ص ۲۸۸-۲۸۹) و ملکشاه و خاصیگ (ص ۲۹۴-۲۹۷) جنبه تاریخی دارد.

اصرار مؤلف بر اینکه به همه بزرگان داستانی عاشقانه، آن هم از نوع مذکور، نسبت دهد از ارزش تاریخی کتاب بهشت کاسته است (نفیسی، ج ۱، ص ۲۲۲، ۲۵۵). با این حال، مجموعه مطالب کتاب گونه ای تفسیر ادبی است که در روزگار مؤلف مقبولیت داشته است (ذکاوی قراگزلو، ص ۲۲۱-۲۲۲)، و بنابراین تا حدی نمودار سلیقه و علاقه بعضی از ادبیان آن دوره به شمار می رود (تاریخ ایران، دوره تیموریان، ص ۴۲۸). به نظر می رسد که اغلب این داستانها در زمرة شایعاتی بوده که، در روزگار نویسنده، درباره عرقا و شعرابر سر زبانها بوده است.

در اغلب موارد قهرمانان داستانها به سبب عشق مجازی به مكافات نرسیده و مشمول عفو الهی شده اند، از این رو کتاب حال و هوایی لباحتی بیدا کرده است (ذکاوی قراگزلو، ص ۲۲۸).

نویسنده، به سیاق کتابهای تاریخی، گاه در پایان هر مجلس و پس از ذکر سال مرگ شخصیت مورد نظر، اتفاقات مهم آن سال را نیز آورده است (نک: گازرگاهی، ص ۸۶، ۸۲، ۱۱۲). او در ذکر تاریخ تولد یا مرگ برخی از بزرگان راه خطارفته و سالهایی را ذکر کرده است که با هیچ منع تاریخی دیگری همخوانی ندارد (از جمله نک: همان، ص ۱۵۰، ۲۱۱). تر کتاب شیرین و در آغاز هر مجلس، به شیوه عطار در تذكرة الاولیاء *، مسجع و سپس ساده و مزین به اشعاری از خود او یا شاعران دیگری است (صفا، ج ۴، ص ۵۲۷)، از قبیل سنایی، انوری، عنصری، عطا، نظامی، عراقی، شبستری، مولوی، حافظ، جامی، فناوی، قاسم انوار، اوحد الدین کرمانی. نویسنده، مطابق سنت صوفیانه، در جای جای کتاب رباعیات فراوانی از خود یا دیگران نقل کرده است. او گاه از منابع خود، از جمله گلشن راز شبستری (گازرگاهی، ص ۳۲، ۳۷، ۶۱، ۶۸)، الهی نامه (همان، ص ۶۲،

مجالس المؤمنین با دیباچه‌ای «در سبب تألیف کتاب» آغاز می‌شود و پس از آن «فاتحه»، دوازده «مجلس» و «خاتمه» می‌آید. مؤلف فاتحه را «در تحقیق تعریف مطلق شیعه و شیعه امامیة اثنا عشریه» آورده و مجلس اول (همان، ج ۱، ص ۳۳۲-۷۱) را به «ذکر بعضی از اماکن طفیله و مواطن شریفه» اختصاص داده است. در این مجلس نام ۵۲ جا از جاهای را که خاستگاه اولیه شیعه بوده آورده و به شرح وسط واقعی تاریخی آنها پرداخته است. مجلس دوم درباره طایفه‌های شیعی است (همان، ج ۲، ص ۹۸-۱۵). در این مجلس، قاضی نام ۳۲ طایفة شیعه و احوال آنها را آورده است. در مجلس سوم (همان، ج ۲، ص ۳۹۵-۱۰۱) نخست به تعریف صحابه (همان، ج ۲، ص ۱۰۱-۱۰۴) و بیان یکسان بودن حکم صحابه در ایمان و عدالت با غیر صحابه (همان، ج ۲، ص ۱۱۵-۱۰۵) و دسته‌بندی آنها (همان، ج ۲، ص ۱۱۶-۱۲۱) پرداخته است. سپس شرح حال ۲۷ تن از سادات و بزرگان بنی هاشم و ۷۰ تن از مشاهیر صحابه از غیر بنی هاشم را آورده است. در مجلس چهارم (همان، ج ۲، ص ۳۹۹-۵۳۰) مؤلف به ذکر افضل تابعین پرداخته و در آن از شرح حال ۸۸ تن از بزرگان آنها سخن گفته است. مجلس پنجم به «ذکر بعضی از اکابر متکلمین و افضل مفسرین... از تبع تابعین» اختصاص یافته است (همان، ج ۳، ص ۱۵-۶۲۷). مؤلف در این مجلس به شرح حال ۲۲۴ تن از بزرگان شیعه پرداخته و در ضمن آن، دهها نامه و رساله و ردیه آورده است. در مجلس ششم (همان، ج ۴، ص ۹-۴۵۰) شرح حال ۵۱ تن از صوفیه آمده است. در این مجلس هم مؤلف مطالب دیگری، از جمله قصيدة تائید عامرین عامر بصری، موسوم به «قصيدة ذات الانوار» (همان، ج ۴، ص ۱۲۶-۱۸۷)، و دهها رساله و نامه دیگر را نقل کرده است. مجلس هفتم (همان، ج ۴، ص ۴۵۳-۵۸۲) به «ذکر مشاهیر حکماء اسلام و متکلمان اعلام» اختصاص دارد و شامل شرح حال ۱۸ تن از حکما و متکلمان شیعه است. در این مجلس همچنین از رساله اعتقادیه خواجه نصیر الدین طوسی (همان، ج ۴، ص ۵۱۶-۵۱۸) و اجازه شیخ جمال الدین مطهر حلبی به قطب الدین محمد رازی (همان، ج ۴، ص ۵۲۵) سخن گفته می‌شود. در مجلس هشتم احوال ۲۰۵ تن از ملوک و سلاطین شیعه ذکر شده است. تبییب این مجلس با سایر مجالس اندکی تقاضوت دارد و مؤلف آن را به شائزده «جند» تقسیم کرده و برای هر یک «فرع» و «ذیل» آورده است. مقدمه این مجلس در ذکر کسانی است که بر بنی امية خروج کردند. بیشتر مطالب آن از تاریخ جهان آرای غفاری نقل شده است. در مجلس نهم به شرح حال ۲۰ تن از امرا و سپهسالاران و در مجلس دهم به شرح حال ۲۵ تن از وزیران و

ایران (از سعدی تا جامی)، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، ۱۳۲۷؛ تاریخ ایران دورهٔ تیموریان، ترجمه یعقوب آزاد، تهران، ۱۳۷۹؛ حاجی خلیفه، مصنفوی بن عبدالله، کشف الظنون، استانبول، ۱۳۶۲/۱۹۲۲م؛ درایتی، مصنفوی، فهرستوارهٔ دستورشته‌های ایران (دنا)، تهران، ۱۳۸۹؛ ذکاروی قراگزلو، علیرضا، «تحلیلی بر کتاب مجالس العشاق»، تحقیقات اسلامی، س ۶، ش ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۷۰؛ سامیرزا صفوی، تحقیق سامی، به کوشش رکن‌الذین همایونفر، تهران، ۱۳۸۴؛ صفا، ذبیح‌اله، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، ۱۳۶۲؛ گازرگاهی، کمال‌الدین حسین، مجالس العشاق، تهران، ۱۳۶۲؛ غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، ۱۳۷۵؛ گلچین معانی، احمد، تاریخ تذکره‌های فارسی، تهران، ۱۳۶۲؛ نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، تهران، ۱۳۴۴؛ سلمان ساکت.

مجالس المؤمنین. کتابی به فارسی در شرح حال بزرگان شیعه امامیه، از قاضی نورالله شوشتاری * ۹۵۶-۱۹۰۱ق. خود قاضی موضوع آن را «ذکر احوال بعضی از مشاهیر شیعه علیه» خوانده است (قاضی نورالله شوشتاری، ج ۱، ص ۱۰). سرتاسر کتاب دفاع از حقانیت شیعه و تأکید بر برتری آن بر دیگر مذاهب است.

در مورد تاریخ تألیف مجالس المؤمنین اختلاف است. میرزا عبدالله افندی آغاز تألیف آن را در ۹۹۸ق و پایان آن را در ۱۰۱۰ق دانسته (ج ۵، ص ۲۶۹-۲۷۰) و آورده است که این تاریخ را به خط خود قاضی نورالله در پایان نسخه‌ای از این کتاب دیده است (همان، ج ۵، ص ۲۷۰). اما با توجه به قراین موجود، معتبرترین تاریخ برای شروع تألیف آن ۹۸۲ق و برای پایان آن ۱۰۱۰ق است (عرب پور و دیگران، ج ۱، ص ۳۵۲). قس: ریو، ج ۱، ص ۳۳۷ و نفیسی، ج ۱، ص ۳۸۱، که شروع آن را در ۹۹۳ق دانسته‌اند و نفیسی، همان‌جا، که پایان آن را در ۱۰۱۰ق دانسته است).

قاضی، در مقدمه کتاب خود، سبب تألیف آن را چنین آورده است که «چون علمای شیعه... همیشه احوال خود را از اداء پنهان می‌داشته‌اند... تراب اقدام شیعه اثنا عشریه... به ذکر احوال بعضی از مشاهیر شیعه علیه... اهتمام نمود» (ج ۱، ص ۸-۱۰). برخی گمان می‌کردند که تشیع مکتبی تازه تأسیس است و همراه با قیام شاه اسماعیل به وجود آمده است (افندی اصفهانی، ج ۵، ص ۲۶۹). قاضی نورالله نیز برای رد این گفته کتاب خود را تها به شرح احوال بزرگانی از شیعه که پیش از صفویه می‌زیستند اختصاص داده است. از این‌رو، شرح حال برخی از مشاهیر شیعه، مانند شهید ثانی، بهاء‌الدین عاملی و محقق داماد در این کتاب نیامده است (عرب پور و دیگران، ج ۱، ص ۳۴۲).