

فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

علمی - پژوهشی

سال سوم - شماره اول - بهار ۸۹ - شماره پی درپی ۷

مقایسه سبکی مصباح الهدایة امام خمینی و تمهیدات عین القضاة همدانی (ص ۳ تا ۱۱)

منوچهر اکبری^۱

تاریخ دریافت مقاله: ۸۹/۱/۱۷

تاریخ پذیرش قطعی: ۸۹/۳/۲۸

چکیده:

امام خمینی و عین القضاة همدانی را اگر از لحاظ مکتب عرفانی نتوان برابر نهاد، اما از جهت ویژگیهای سبکی آنهم از بعد الفاظ، نوع خطابها، زبان و شباهتهای نوشتاری نمیتوان مانندگیها و شباهتهاشان را منکر شد. کاربرد واژه‌هایی که صمیمیت زبانی را تقویت میکند و لحن کلام را دوستانه و دلنشیں میسازد از ویژگیهای هر دو اثر است. وجود اشعار عرفانی فارسی و عربی از ویژگیهایی است که هر دو عارف بخصوص عین القضاة از آنها مدد میگیرند تا انتقال مفاهیم بلند عرفانی را ساده کنند.

استشهادهای متعدد و ظریف و دقیق از دریای گهر خیز قرآن و بهره‌مندی هر دو از لطایف و آیات قرآنی از وجوده اشتراک آن دو است از جمله وجوده اختلاف این دو عارف اینکه عین القضاة از مکتب عرفانی ائمه شیعه محروم است ولی حضرت امام در تأیید یافته‌های عرفانی از احادیث نورانی و بلند ائمه شیعه از جمله حضرت امام علی(ع)، امام صادق(ع)، امام حسین(ع) و... بهره‌مند شده است هر دو عارف در عین طرح مطالب عمیق و بلند عرفانی جانب پرهیز و احتیاط را کاملاً رعایت میکنند که از اسرار و رموز عرفانی پرده نگشایند.

کلمات کلیدی:

امام خمینی، مصباح الهدایة، عین القضاة، تمهیدات، مقایسه سبکی.

مقدمه :

اینکه بتوان با استخراج شواهد و مقایسه مانندگیهای دو اثر از دو دوره کاملاً متفاوت با اطمینان و یقین به شباهت سبکی دو اثر حکم کرد، کاریست صعب و دشوار. حداقل به شادمانی زودگذر تکرار یک واژه جدید در زبان یک نوآموز میماند. ما گرچه از تکرار آن واژه از زبان نوآموز لذت میریم، اما نمیدانیم خود نوآموز به چه میزان از این تکرار یا توفیق، لذت میرد. اینکه آیا دو نویسنده یا عارف یا صاحب اثر با فاصله زمانی حدود هفت قرن چگونه میتوانند به نقطه همسانی در نوشته برسند، شگفتی آور است. معمولاً برای تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری اثری بر اثر دیگر یا فرد دیگر به شواهد و قرایینی از این دست باید اشاره کرد:

-۱- همدوره یا همعصر باشند؛ -۲- در محضر یک استاد، پیر یا شیخ درس خوانده باشند؛ -۳- در یک مرکز یا مدرسه یا حوزه به تحصیل پرداخته باشند؛ -۴- محله و مشرب عرفانی مشابهی داشته باشند؛ -۵- رابطه مرید و مرادی یا استاد و شاگردی داشته باشند. البته لازم نیست برای اثبات همسانی یا مانندگیهای سبکی همه موارد را در دو نفر اثبات کرد. از سویی امام خمینی بعنوان فقیه و مرجعی روحانی تربیت شده مکتب فقهی شیعی و در عرفان هم، شیفتۀ ولایت ائمه شیعه است. از دیگر سو، عارفی ستگ چون عینالقضا ایستاده است که شاید بتوان (حداقل در ظاهر آثار) او را محروم از جویبار روش، زلال و حیات بخش اندیشه‌های امامان شیعه دانست، با نبود هیچ نشانی از اسباب و زمینه‌های مشابهت مذکور بقدرتی در ظاهر عبارت و نوع خطابها و عبارتها خویشاوند و مشابهند که در ظاهر امر گویا سالها در کنار هم و مأنوس بوده‌اند. با اینکه همزمان نبوده اند اما از نظر روحی بیکدیگر شبیه اند. همه عرفان در مراحل اولیه سلوک بر سر الفاظ با یکدیگر اختلاف دارند، اما وقتی به مراحل کمال و بلوغ عرفانی و عمق معرفت الهی میرسند، دیگر دلسته و اسیر نام و پوسته الفاظ و عبارات گذر میکنند و به باطن حقیقت میرسند، دیگر دلسته و عبادله رنگ نیستند. عرفای بزرگ در وادی بی‌رنگی حتی شیطان را هم که از بندگان و عبادله است در آغاز بندگی یکجا جمع میکنند. و از زمانی که راه عصیان پیشه کرد مطرود و ملعونش میدانند. البته نوع نگاه عرفای شیعی با عرفای اهل سنت درباره شیطان و جایگاه و مأموریت و خروج او از چرخه عباد الرحمن و بندگی متفاوت است. در اینکه هر یک از

مسیر و جهتی بسوی حق حرکت میکنند یا حتی نوع نگاهشان متفاوت است، شکی نیست، اما در اینکه هر دو به یک نقطه مینگردند و سرانجام هر دو جویبار، پیوستن به اقیانوس معرفت الله است، یقین حاصل است. به دیگر زبان باید گفت عارفان با هر نام و نشان بسوی وحدت قبلی در حرکتند، از این روست که ما در بررسی اشعار و اندیشه‌های حافظ، سعدی، مولوی، سنایی، عطار، بایزید، جُنید، ابوسعید ابوالخیر و بایزید بسطامی در بند نحله و فرقه و گرایش‌های دینی گرفتار نمیشویم. چه بسا، مقایسه امام خمینی و دفاع از او بعنوان عارفی که در درک و طی هفت شهر عشق و طی وادیهای سلوک سرآمد روزگار خویش بوده است، با عین القضاة را هم، برخی برنتابند. درک عرفان امام و حتی اثبات جایگاه و منزلت ایشان در عرفان، حداقل از عهده این صاحب قلم بر نمی‌آید، اما استخراج شاخصترین ویژگیهای لفظی و عبارتی آن دو کاریست شدنی. و مأموریتی است که از عهده سبک‌شناسی صوری یا لفظی بر می‌آید. در این مقاله به مقایسه بین «مصطفی‌الهدایة الى الخلافة و الولاية» بقلم امام خمینی (ترجمه سیداحمد فهری) و «تمهیدات عین القضاة همدانی» با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تطبیق عفیف عسیران میپردازیم. شاخصترین ویژگی نشان دادن مانندگی امام خمینی و عین القضاة در بافت و نوع کلمه‌ها یا بازنمود شباhtهای زبانی هر دوست.

مهمنترین همسانی و یا مانندگیهای دو اثر به قرار زیر است:

۱- صمیمت در خطاب و نوشته :

با وجودی که هر دو عارف ستراگ در عالیترین درجه عرفان و معرفت نشسته و از جایگاه بسیار رفیع و منیعی برخوردارند، اما بقدری با مخاطب دوستانه، صمیمی و آشناشند که گویا از موضع یک پیر و پدر دلسوز با فرزندان خود حرف میزنند، چنان بر می‌آید که کلام فردیست تجربه دیده و علاقمند و دیر آشنا به عزیزی که او را به راه خیر و صلاح میخواند. انتخاب همین زمینه درک مفاهیم بلند عرفانی و اندیشه‌های نورانی الهی - معنوی را فراهم آورده است، حتی در جایی که در لفظ به مخاطب آشنا میگویند فلاں مسئله را نمیدانی یا هرگز ندانسته‌ای؛ و عاشق و معشوق چرا سوگند خورند، لحن کلام به هیچ عنوان

کدورت آور نیست. در سخنان ایشان رنگی از تکبر یا بزرگبینی وجود ندارد. علم آنان حجاب نیست. امام میگوید: «ای دوست روحانی (ای برادر روحانی) که خدایت برآنچه رضای او در آنست موافقت بدار و تو را و ما را از کسانی قرار دهد که به مقام مشهود اسماء و صفات نائل آمدہاند» (مصباح، ص ۵۱).

در این عبارت امام خودش را همراه مخاطب در درک مقام شهود اسماء و صفات الهی میداند. در عین حال که کلمه اول عبارت **اعلام** است. اما در کسب رضای خدا و درک مقام مورد نظر خود را نیز مشمول و همراه میداند.

در عبارتی دیگر امام میگوید: «تو ای خواننده عزیز که خدایت در دنیا و آخرت محافظت فرماید مبادا و مبادا در پیروی از کلمات عارفان سالک و از بیانات اولیاء کامل بدنیال آنچه که متشابه است و معنای روشنی ندارد بروی و در نتیجه این پیروی، گمان کنی که در حضرت اعیان و اسماء تکثیری یا تغییری یا تمیزی و یا مرأتی و یا چیز معکس در مرأتی وجود داشته باشد...» (همان، ص ۷۰-۷۱).

در ادامه همان مباحث در آغاز مصباحی دیگر خطابی برادرانه به مخاطب دارد. «الآن به حکم برادری ایمانی بر من واجب است که اجمالاً به مقصود ایشان اشاره‌ای بکنیم؛ پس بدان که ذات الهی چون تمام و بالاتر از تمام است و بسیط و بالاتر از بساط است. پس به وجه بسیط اجمالی، او همه اشیاء است، در عین حالیکه منزه است از همه کثرتهاي خارجی و خیالی و وهمی و عقلی پس او همه اشیاء است و هیچ یک از اشیاء نیست. (همان، ص ۷۲).

عین القضاة هم با زبانی صمیمی با مخاطب حرف میزند.

ای عزیز، هرگز دانسته‌ای که عاشق یا معاشق چون سوگند خورد، سوگند به چه یاد میکند؟ بدان که چون معاشق با عشق خود غمراهی زند و سوگندی یاد کند، باشد که گوید، بجان من که چنین کنم که «فَوَرَبَ السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ» (تمهیدات، ص ۱۲۶).

در جایی دیگر میگوید: «ای عزیز، تو پنداری که الحمد لله رب العالمین، بوجهل شنید، یا مقصود او بود؟ او از قرآن (قل يا ايها الكافرون) شنود، و نصیبیش این بود، اما (الحمد لله) نصیب محمد بود و محمد شنید» (تمهیدات، ص ۷).

عین القضاة گوید: «ای عزیز، اینجا سرای غریب بدان. دنیا را محک آخرت کردند و قالب را

محک جان کردند. (صیغة الله و مَنْ أَحْسَنُ وَ مِنِ اللهِ صِيغَةٌ) جوابی شافی و بیانی وافی با خود دارد. گوش دار از مصطفی - علیه السلام - بشنو که (الذئباً مزرعة الآخرة) دنیا خمیست میان ازل و ابد آمده و در این حم جمله رنگها پیدا آمده است». (تمهیدات، ص ۱۹۴-۱۹۳). نکته اخلاقی و عرفانی این عبارتها که از هر دو عارف انتخاب شده اینست که در هیچکدام رنگ منیت و انانیت دیده نمیشود امام فعلها را جمع بکار میرد و میگوید. «خدا... تو و ما را از کسانی قرار دهد»، (مصباح، ص ۵۸).

در نمونه و شاهد دیگر گوید: «واجب است که اجمالاً به مقصود ایشان اشاره‌ای بکنیم». فعل را اول شخص نمی‌آورد با وجودی که فاعل (من) را اول شخص آورده است.

امام در جایی دیگر گوید: «اینکه ما میگوییم مرتبه اسم اعظم نزدیک‌ترین مراتب اسماء است به عالم قدس». (مصباح، ص ۳۵)

امام ذیل بیان و طرح براهین فرق بین معانی و اسماء الله تعالی و معانی اسماء مخلوقین گوید: «آنچه ما تا حال گفتیم برهانهای عقلی بر در مطلب مذکور بود». (ص ۴۶) در حالیکه امام از خود سخن میگوید، فعل جمع بکار میرد تا در آن اندک شایه منیت نباشد. عین القضاة هم نمیگوید، این حرفا را من میگوییم یا این منازل و مراحل را من درک کرده‌ام مخاطب را با فعل سوم شخص خطاب میکند.

یکی از علل صمیمیت در زبان آثار عرفانی طلب دعا برای مخاطب است. گویا عارف هر آنچه از خیر و نیکویی و برکات طی مراحل و حصول به مدارج عرفانی ، بدست می‌آورد، سالک را نیز شریک میداند. به این عبارت عبرت‌انگیز و اثرگذار از امام خمینی دقت کنید:

«بدان، خدا تو و من را از امت حضرت محمد رسول برگزیده قرار دهد و ما را در راه شیعیان آزاداندیش و نیکوکار قرار دهد». (مصباح الهدایة، ص ۶۷)

یا:

«خدا تو را به مقام درک جبروتی خود برساند و به لطف خاص حضرت حق به تو بنمایاند راه ملکوت را». (همان، ص ۶۷)

۲- شواهد شعری مشابه از دیوان شاعران فارسی و بعضًا عربی:

امام خمینی ذیل مصباح (۲) وقتی از ناتوانی لفظ و کلام در بیان اسرار و حقایق الهی و محروم بودن قلب اولیاء از توجه به حق و درک اوصاف و اسماء الهی سخن میگوید. ضمن

اقرار به قاصر بودن لفظ و لال بودن متکلم و کر بودن شنونده سخن می‌گوید. به این بیت از سعدی استشهاد می‌جوید:

من گنگ خوابدیده و عالم تمام کر من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدش

در عبارت بلند دیگر که به مقام علماء و حقیقتی که در عوالم ملک و ملکوت است به ناتوانی انسان از شناخت آن حقایق و عوالم اشاره می‌کند و با استشهاد به شعر زیر چنین توصیف می‌کند:

عنقا شکار کس نشود دام باز گیر کانجا همیشه باد بدست است دام را
(صبحا، ص ۲۲)

امام خمینی در بیان بطون غیبی و مقام واحدیت و حضرت جمع سخن می‌گوید ضمن اقرار به ناتوانی و ضعف انسان از درک آن حقایق و بطون به شعر عربی زیر استناد می‌کند:

أَلَا إِنَّ ثُوْبَاً بِأَخْيَطِ مِنْ نَسْجِ تِسْعَةٍ وَعَشْرِينَ حِرْفًا مِنْ مَعَالِيهِ قَاصِرٌ

در تأیید سخن خود باز هم به این شعر سعدی اشاره دارد:

من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدش
(صبحا، ص ۲۴)

امام خمینی در بیان ظهور تجلی ذات در عالم خلق و اولین ظهور بحثی عمیق و بلند و پرمعنا را مطرح مینماید و در پایان این «شور» به شعر زیر استناد می‌جوید:

عباراتنا شَتَى وَخَسْنُكَ وَاحِدٌ وَكُلُّ الِّى ذَالِكَ الْجَمَالَ يَشِيرُ
(صبحا، ص ۲۲)

اشعار دیگری که حضرت امام در مصباح از آنها بعنوان شواهد شعری بهره برده است:

تو را زکنگره عرش می‌زنند صفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است
نَغِيْنَهَا اَمْوَرَ اَعْتَارِيَسْتَ وَجْوَدُ اندر كمال خویش ساری است
تَاحِجَبَ رَا بَرَكَنَدَ اَزْ بَيْخَ وَبَنَ دیده می‌خواهم سبب سوراخ کن
(تمهیدات، ص ۱۱۸)

شاید تفاوت دو عارف در این باشد که امام از اشعار عرفانی خویش بعنوان شاهد مثال نیاورده ولی عین القضاة هرجا که مناسب دانسته از اشعار خود آورده است. این بماند که با بررسی مکتب عرفانی هر دو در می‌یابیم که از نوعی ملامتی گویی بهره‌مندند. نمونه‌ای دیگر

از تمهیدات که توجه به اشعار خواجه احمد حمویه را توصیه میکند.

آن دل که برون زکون و کان منزل ماست
پیش از کن و کان چه بود آن حاصل ماست
این طرفه تو راست کین سخن مشکل ماست
(تمهیدات، ص ۲۵۸)

۳- استشهاد به شواهد قرآنی :

امام خمینی ذیل نور هجده از مصباح اول در بیان و شرح امانتی که آسمان بار آن نتوانست کشید، به مقام ظلومیت میپردازد که در آن مقام انسان از هر چیز و همه حدود تجاوز میکند و پای بر همه تعینات میگذارد. در ادامه این بحث عمیق عرفانی، به آیه قرآن استشهاد میجوید که «یا اهل یترب لامقام لكم» ای قوم یترب دیگر شما را جایی نیست و در پایان این بحث به «اوادنی» آدنی که عبارتیست قرآنی نیز اشاره دارد (مصطفی، ص ۱۱۹ و ۱۲۰). امام خمینی در مصباح هجدهم به آیاتی که بیانگر اتحاد غیب هویت با اسماء و صفات خبر میدهنند، استشهاد میجوید:

فانظر ایها السالک.... و تدبیر فيها بعین البصیرة و هي قوله تبارك و تعالى «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ، هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ». در ادامه به این آیه استناد میکند. «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمَهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ.»

عین القضاة هم بارها بلکه دهها برابر امام برای اینکه بتواند برخی از حقایق عرفانی را بیان کند آنان را به قرآن ارجاع میدهد. ذیل تمهید شماره ۳۳۶ در قسمتی چنین گوید: «الله نور السموات والارض» جزوی نباشد (تمهیدات، ص ۲۵۶).

در تمهید ۳۲۶ تحت عنوان بیان حقیقت ایمان و کفر از جایگاه رفیع حضرت رسول سخن میراند و میگوید آنچه بشریت از مصطفی دیده است قالب جسمانی اوست که در قالب بشریت درآمده است اما واقعیت اینست که قلب رسول الله نور بود «قدباء کم من الله نور و کتاب مبین» در ادامه به این آیه استشهاد جسته است که: «وَتَرَا هُمْ يَنْظَرُونَ إِلَيْكُمْ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ» بحثی بسیار دلنشیں، عرفانی و بلند را مطرح میکند: «ای دوست دانی که چرا او را سایه نبود؟ هرگز آفتاب را سایه دیدی؟ سایه صورت ندارد. اما سایه حقیقت دارد. دانستی که محمد سایه حق آمد». در ادامه گوید: «این سخن در خور تو نیست در خور تو

آن باشد که سایه محمد دنیا آمد چون اصل آفتاب غایب شود. چه گویی؟ سایه ماند؟ هرگز نماند. یوم نطیو السماء گطی السجل للكتب».

در واقع عین القضاة به شرح و تفسیر آیات قرآن و احادیث نبوی مپردازد. در آغاز مقاله اشاره شده که امام از جویبار معرفت امامان معصوم بربخوردارست ولی عین القضاة محروم از آن. امام خمینی در مصباح شماره بیست حدیثی را از نبی اکرم نقل میکند: «إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتَ بِالْمَكَارَةِ وَ النَّارُ حُفَّتَ بِالشَّهَوَاتِ». (مصباح، ص ۴۰) در ادامه سخنی از حضرت امام علی یاد میکند که همه دلیل و شاهدیست بر موضوع مورد بحث و شاهدیست بر مقام و منزلت و جایگاه علمی علی (علیه السلام). امام گوید: «مولای ما و مولای هر دو عالم امیر المؤمنین صلوات و سلام علیه نیز به این معنی اشاره‌ای بس لطیف و نازک فرموده است آنجا که فرموده: ما رأيْتُ شَيْئًا لَا وَ رَأيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ» (همان، ص ۴۱).

امام خمینی ذیل بحث حقیقت غیبیه وقتی به بحث ظهور و بطون میرسد همه را از آن حضرت حق میداند و جز او کسی را صاحب ظهور و بطون نمیداند. برای تأیید این نظر به عبارتی نورانی از دعای عرفه امام حسین (ع) استشهاد میکند که: «أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظَّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ الظَّهُورُ لَكَ؟ مَتَىٰ غِبَّتُ حَتَّىٰ تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ» مگر غیر تو را چه ظهوری تواند بود که تو را آن نیست تا آنکه او بتواند نمایان گر تو باشد؟

کسی غایب شدی تا به دلیلی که دلالت بر تو کند نیاز داشته باشی؟ (مصباح، ص ۱۱۰).

امام خمینی ذیل بحث معنا و حاملان عرش روایاتی از ائمه شیعه نقل میکند؛ از جمله امام صادق (ع) که میفرماید: «حاملان عرش که عرش علم است هشت تن اند، چهار تن از ما و چهار تن از کسانی که خدا بخواهد». روایت دیگری از امام کاظم (ع) که فرمود: «چون روز قیامت شود حاملان عرش هشت تن خواهند بود چهار تن از اولین که عبارتند از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و چهار تن از آخرین و آنان محمد و علی و حسن و حسین (ع) میباشند» (مصباح، ص ۱۸۰).

۴ - استفاده از واژه «دریغ یا دریغا»:

هر دو عارف برخی از عبارتها را با واژه دریغ یا دریغا شروع میکنند. شاید این دریغ از حسرتی باشد که هر سالک را توان درک مدارج و مراحل و منازل سلوک و حقایق الهی نیست. یا دریغ از اینکه منازل سلوک و حقیقت غیبیه دور از دسترس سالک حتی خود امام

و عین القضاة است. گاهی هم دریغ با نوعی هشدار همراه است که چه بسا افرادی با درک اولین مراحل و منازل سلوک به نوعی نخوت و غرور گرفتار شده و از ادامه راه وامانده یا حُجب دیگر را نتوانسته واپس بزنند. دریغ از نوعی بار شگفتی و حیرت هم برخوردارست. عین القضاة تمهید ۱۸۹ را چنین شروع میکند: «دریغا هر چند که بیشتر مینویسم بیشتر می آید و افزونتر می آید. اما ای دوست از سعادت، محبت و از محبت رؤیت خیزد، ندانم که هرگز از محبت هیچ علامت دیده ای؟ علامت محبت آن باشد که ذکر محبوب بسیار کند».
(تمهیدات، ص ۱۳۷).

در جایی دیگر گوید: «دریغا هرگز ندانسته ای که قلب لطیفه است و از عالم علوی است و قالب کثیف است و از عالم سُفلی است، خود هیچ الفت و مناسبت میان ایشان نبود و نباشد (تمهیدات، ص ۱۴۳).

همچنین میگوید: «دریغا سالک را مقامی باشد که نور مصباح زجاجه باشد. به میان مرد و میان خدا، پس آتشی از «رَيْتُونَة مبارکة» بتابد که این آتش در شراب کافوری تعییه کرده باشند». (تمهیدات، ص ۲۶۰)

کوتاه سخن اینکه هر دو عارف در بیان لطایف عرفانی و اسرار الهی جانب احتیاط را در نظر میگیرند و کاملاً با دقت و حساسیت از افشاء اسرار دست یافته پرهیز دارند.

فهرست منابع:

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- امام خمینی، روح الله (۱۳۶۰)، مصباح الهدایة الى الخلافة و الولاية. ترجمه. سیداحمد فهری. چاپ اول ، تهران : انتشارات پیام آزادی.
- ۳- امام خمینی، روح الله (۱۳۷۲)، مصباح الهدایة الى الخلافة و الولاية. مقدمه و شرح از استاد سیدجلال الدین آشتیانی، چاپ اول، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ۴- علی بن الحسین بن علی المیانجی الهمدانی (عین القضاة) با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران، چاپ دوم ، تهران: کتابخانه منوچهری.