

سهم ادبیات فارسی عرفانی در ایجاد تفاهمنهای انسانی

* رضا مصطفوی سبزواری

اگرچه در درازای تاریخ و روزگاران گذشته تسخیر کشورهای جهان وسیله پادشاهان و حاکمان نظامی انجام می‌گرفته، اما تسخیر و تأثیف قلوب توده‌های مردم و هم اهل علم و فضیلت و همچنین ایجاد دوستی و تحکیم اخوت در میان فرقه‌ها و گروه‌های مختلف مردم جهان همواره با همت عارفان و صوفیان پاک نهادی تحقق می‌یافتد که تأثیر اندیشه‌های عارفانه‌شان هنوز هم دل‌های مریدان و عاشقان پاک باخته خود را از راه متون عرفانی ادبیات جاویدان پارسی و یا ترجمه‌های آنها به زبان‌های گونه‌گون دنیای امروز، در تسخیر خود دارد.

زیارت مقبره عارفان بزرگ ادب پارسی و تجلیل از آنان و برگزاری مراسم عرس و نیز همایش‌های با شکوه و سخنرانی‌های ستایش‌آمیز و برخاسته از دل مریدان یا دوستداران آنان گواهی راستین بر این مدعاو است و جهان شمالی و جهانی شدن این بزرگداشت‌ها در اطراف و اکناف جهان از مولوی در قونیه و دیگر مراکز علمی جهان امروز گرفته تا نظام الدین اولیا در دهلی و شاه عبداللطیف بتایی در نزدیکی حیدرآباد سند پاکستان و بابا فرید گنج شکر در پاکپتن^۱ و حافظ در شیراز و سنایی در غزنی افغانستان و خواجه عبدالله انصاری در هرات و سید علی همدانی در کولاب تاجیکستان

* استاد فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

۱. پاکپتن (Pak-Pattaan): میان لاہور و ملتان و در تقسیمات کشوری فعلی جزو پاکستان و نزدیک مرز پنجاب است. برای زندگی بابا فرید، ر.ک: یادگارِ هندوستان از نگارنده این سطور از انتشارات بین‌المللی الهی، ۱۳۸۲ هش، ص ۷ به بعد.

امروزی^۱ و شیخ فریدالدین عطار در نیشابور و نظامی در گنجه از شهرهای آذربایجان شوروی سابق و به علاوه بهره‌گیری‌های دوستداران عرفان ایرانی از آثار ماندگار و همیشه جاوید عرفانی فارسی و یا ترجمه‌های آنها، همه و همه دلیل بارزی بر تأثیر ادبیات عرفانی بر قلوب مشتاقان و نیز سهم عظیم آنها در ایجاد تفاهم و اخوت میان طبقات مختلف جوامع انسان‌ها در درازای تاریخ کهنسال حدائق مشرق زمین تواند بود.

شاهد گفتار را در این مقال به عنوان پیشینه کهن آن، به ذکر نمونه‌هایی از تفاهم‌نامه‌های عارفان می‌پردازم. داستان «منازعت چهار کس جهت انگور، که هریکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را»^۲ در دفتر دوم مثنوی یکی از بهترین این نمونه‌هاست:

آن یکی گفت: "این بهانگوری دهم"	چار کس را داد مردی یک درم
من عنب خواهم نه انگور ای دغا!"	آن یکی دیگر عرب بد، گفت: "لا"
من نمی‌خواهم عنب، خواهم ازم"	آن یکی ترکی بد و گفت: "این بنم
ترک کن، خواهیم استافیل را"	آن یکی رومی بگفت: "این قیل را
که ز سرّ نامها غافل شدند	در تنازع آن نفر جنگی شدند
گر بُدی آنبا، بدادی صلحشان	صاحب سرّی، عزیزی، صد زبان
آرزوی جمله‌تان را می‌دهم...	پس بگفتی او که: من زین یک درم
چار دشمن می‌شود یک ز اتحاد	یک درم تان می‌شود چار، المراد
گفت من آرد شما را اتفاق..."	گفت هریک تان دهد جنگ و فراق

مولوی در این داستان به خوبی ثابت کرده است که حقیقت یکی است و جنگ هفتاد و دو ملت بر سر الفاظ است. عارف بزرگ ادب فارسی می‌گوید علت نزاع و اختلاف انسان‌ها جهل و بی‌دانشی است و اگر آنان زبان همدیگر را می‌فهمیدند، جنگ و تفرقه را به یکسو می‌نهادند و باهم متفق و متّحد می‌شدند.

۱. برای سید علی همدانی، ر.ک: یادگار هندوستان، ص ۱۹۵؛ تحت عنوان: "سهم سید علی همدانی در انتقال فرهنگ ایران و اسلام به شبهه قاره و ستم سنتیزی‌های او".

۲. بلحی، مولانا جلال‌الدین محمد مولوی: مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد این نیکلسون، انتشارات مطبوعاتی علی اکبر علمی، تهران، دفتر دوم، ص ۴۵۴.

مشابه این داستان باز هم در مثنوی مولانا هست. مثلاً در داستان «اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل»^۱ نیز همین موضوع را به‌گونه‌ای دیگر می‌نماید که: هندی‌ها پیلی آورده‌اند و در خانه تاریکی نهادند و هرکسی برای دیدنش می‌رفت، ناگزیر بر آن دست می‌سود. آنکه دستش به‌خرطوم پیل رسید آن را بهناودان تشییه کرد و آنکه دست بر گوش او سود پیل را شبیه بادبزن دانست و آنکه دستش به‌پای پیل خورد آن را به‌ستون تشییه کرد و بالآخره کسی که دست بر پشت پیل مالید گفت پیل مانند تخت است. درحالی‌که می‌دانیم همه در اشتباه بودند و اگر شمعی در آنجا افروخته می‌شد شکل راستین آن آشکار می‌گشت و اختلاف آنان از میان بر می‌خاست. همبستگی و تفاهم و اخوت همواره لازمه جوامع صوفیه بوده است و بی‌شك هنگامی که صفا و یکرنگی وجود داشته باشد دیگر خصوصت از میان بر می‌خیزد، چه جنگ و جدال حاصل کوتاه‌نظریست. داستان مجادله دو صوفی در منطق‌الطیر شنیدنی است که وقتی دعوی پیش قاضی می‌برند، آنها را ملامت می‌کند که اگر شما جامه تسلیم به‌تن کرده‌اید، دیگر خصوصت ورزیدن با یکدیگر نارواست و دو صوفی ستیزه‌کننده را چنین سرزنش می‌کند که من که صوفی و اهل معنا نیستم، از پوشیدن این مرّق شما درحالی‌که باهم می‌ستیزید شرم دارم.

در خصوصت آمدند و در جفا گفت صوفی خوش نباشد جنگ ساز این خصوصت از چه در سر کرده‌اید این لباس از بر براندازید همین در خصوصت از سر جهل آمدید زین مرّق شرم می‌دارم قوی به‌بود زینسان مرّق داشتن...	دو مرّق ع پوش در دارالقضایا قاضی ایشان را به‌کنجی برباز جامه تسلیم در برکرده‌اید گر شما هستید مرد جنگ و کین ور شما این جامه را اهل آمدید من که قاضی‌ام نه مرد معنوی هردو را بر فرق مقنع داشتن گر به‌دعوی عزم این میدان کنی سر به‌دعوی پیش از این مفراز تو
---	---

۱. منبع پیشین، دفتر سوم، ص ۷۲.

۲. عطار نیشابوری، شیخ فریدالذین محمد: منطق‌الطیر، به‌تصحیح محمد جواد مشکور، ص ۱۲۵-۶.

عطّار به عنوان نمونه ایثار و جان‌فشنایی و اینکه در راه سلوک، صوفی باید از جان خود نیز دریغ نکند به داستان خفتن حضرت علی^(ع) در بستر پیامبر اکرم^(ص) تمثیل می‌جوید که:

چون بهسوی غار می‌شد مصطفی^(ص) خفت آن شب بر فراشش مرتضی^(ع)
کرد جان خویش را حیدر نشار تا ماند جان آن صدر کبار^۱

ادبیات عرفانی فارسی در سده نهم هجری نیز بر این منوال ادامه داشت و عارفانی مانند سید نعمت‌الله ولی (م: ۸۳۲ یا ۸۳۴ ه) و قاسم انوار به سروden اشعاری در این راستا می‌پرداختند و در عین حال منظومه‌هایی نیز مانند انبیاس العاشقین از همین قاسم انوار و یا اشعار و مشنوی‌های شاه نعمت‌الله ولی^۲ و اشعار داعی شیرازی^۳ و همچنین سلامان و ابسال عبدالرحمن جامی^۴ که به شیوه مولانا جلال الدین و با ذکر شواهد و امثال سروده شده و نیز رساله‌های سید نور الدین نعمۃ‌الله کرمانی (م: ۸۳۴ ه) در تصوّف و عرفان و یا ملغوظات و رقعات خواجه عبید‌الله احرار^۵، رواج داشت.

مشنوی‌های تحفه‌الابرار و سبحة‌الاسرار و سلسلة‌الذهب جامی و نیز صفات‌العاشقین هلالی و بعضی مشنوی‌های شاه داعی شیرازی و مشنوی محب و محبوب یا سی‌نامه و گلشن‌ابرار کاتبی بعضی دیگر از آثار عرفانی سده نهم هجری محسوب می‌گردد.

همچنین در قرن نهم هجری منظومه‌هایی سروده شدند که اگرچه گاه موضوع آنها زهد و موعله و مسائل تربیتی است، اما تعالیم و آموزش‌های صوفیانه و اندیشه‌های آنان از قبیل اعراض از زخارف دنیوی و غیره در آنها دیده می‌شود و از این جهت

۱. منع پیشین، ص ۳۶.

۲. ر.ک: کلیات اشعار شاه نعمت‌الله ولی، به سعی جواد انوری‌خشن، انتشارات فردوسی، تهران، مردادمه ۲۵۳۵.

۳. ر.ک: کلیات شاه داعی شیرازی مشتمل بر دیوان‌های سه‌گانه واردات، قدسیات و صادرات به کوشش محمد دبیر سیاقی، کانون معرفت، تهران، آبان ماه ۱۳۳۹ هش.

۴. جامی خراسانی، مولانا نور الدین عبدالرحمن: سلامان و ابسال، انتشارات انجمن جامی، کابل، افغانستان، ۱۹۶۴ م.

۵. ر.ک: احوال و سخنان خواجه عبید‌الله احرار، به تصحیح عارف نوشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۰ هش، دفتر سوم.

می‌توانیم آنها را منظومه‌های اخلاقی – عرفانی بنامیم و از این قبیل است: ده باب تجنبیات کاتبی و مثنوی لطف‌الله نیشاپوری و گنج روان شاه داعی شیرازی. اما سرآمد شاعران قرن نهم هجری را باید مولانا عبدالرحمن جامی دانست که با تأثیف کتابها و منظومه‌های عرفانی خود از قبیل نفحات الانس من حضرات القدس در شرح احوال عارفان و کتاب نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص در شرح و تفسیر عقاید شیخ محبی‌الدین بن عربی مؤلف فصوص الحكم و لواحی شامل سی و سه لایحه و یک خاتمه درباره سیر و سلوک عرفانی همراه با رباعیات لطیف و دلنشیں عارفانه، نیز کتاب اشعة اللمعات در شرح و تفسیر لمعات عارف بزرگ شیخ فخر الدین عراقی و همچنین لوامع در شرح قصیده خمریه ابن فارض، سبب گردید تا دلهای مشتاقان را به‌سوی خود کشد و سهم زیادی در ایجاد تفاهم‌های انسانی در روزگاران پس از خود ایفا کند. حضور پرفیض عارف جام به‌ویژه در روزگاری که تاخت و تاز و کشتار بی‌رحمانه گورکانیان، کشورمان را گرفتار مصیبتهای فراوانی کرده بود، بسیار مغتنم بود. چند سالی به‌توّلد جامی مانده بود که تیمور شهر هرات محل زندگی جامی را ویران کرده بود و در آن شهر از کله‌های مردم مناره‌ها ساخت و نیز در اصفهان با هفتاد هزار سر بربریده مناره‌ها درست کرد و در لشکرکشی‌هایی به‌ایران که ابتدا از سال ۷۸۲ تا ۷۸۷ هجری و سپس از ۷۸۸ تا ۷۹۰ هجری و مجدداً از سال ۷۹۴ تا ۷۹۸ هجری به‌طول انجامید و به‌یورش پنج^۱ ساله شهرت دارد ویرانی‌های فراوانی به‌بارآورده بود. پس از مرگ تیمور نیز اختلافات و کشاکش‌های میان اولاد و احفاد ذکور تیمور که هنگام مرگش ۳۶ تن بوده‌اند، اوضاع و احوال قرن نهم هجری را بسیار مشوش و نامن ساخته بود. اما با همه این احوال، مولانا عبدالرحمن جامی از همان شهر آشفته و درهم ریخته هرات که مسکن اوست با بزرگان و قدرتمندان ایران و آسیای صغیر و هند مکاتبه داشت و بدون اینکه خرقه بپوشد و دکان ارشاد بازکند دلش از نور عشق الهی روشن بود و مغعش از اندیشه‌های عمیق عرفانی آکنده. در اشعار دلفریب و گیرایش

۱. صفائی سمنانی، ذبیح‌الله: تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوسی، تهران، ج ۴، ص ۴.

تأثیر خاصی در قلوب عارف و عامی دارد و سهم عمدہای در تفاهمنهای انسانی روزگار خود ایفا می‌کند.

بی خودم امّا نمی‌دانم چرا	عاشقم امّا نمی‌گویم کجا
عاشقم جائی که آنجا نیست جا	بی خودم زان می که آن را نیست جام
از وجود خویشتن فانی مرا	حَبَّذا زان می که از یک جرعه ساخت
تا شوم فانی ز پندار فنا	ساقیا یک جرعه دیگر ببخش
برزنه سر از گریبان بقا	چون ز پندار فنا فانی شوم
از خیال غیر و پندار فنا	عشق بازم با تو فارغ آمده
جامی آسا با تو بگذارم ترا'	بلکه منhem از میان بیرون روم

استاد بزرگ جامی نه تنها در دیوان اشعار خود که در مثنوی‌های هفت اورنگ نیز همواره رهنمون مراتب عرفان و رهگشای راه سالکان حقیقت است و پند و اندرزهای حکمت‌آمیز او راهنمای پویندگان راه عرفان محسوب می‌گردد و با بهره‌گیری از حکایت‌ها و تمثیل‌ها برای بیان حقایق عرفانی در مثنوی‌های یادشده به نتایج عرفانی ارزنده‌ای دست می‌یابد که به عنوان نمونه یکی از آن بسیارها را نقل می‌کنیم:

والی مصر ولایت ذوالنون	آن به اسرار حقیقت مشحون
گفت در کعبه مجاور بودم	
در حرم حاضر و ناظر بودم	
نه جوان، سوخته جانی دیدم	ناگه آشفته جوانی دیدم
کردم از وی ز سرمه ر سؤال	لاغر و زرد شده همچو هلال
که بدین‌گونه شدی لاغر و زرد؟	که مگر عاشقی ای شیفته مرد
کش چو من عاشق رنجور بسی است	گفت آری به سرم شور کسی است
یا چو شب روزت از او تاریک است؟	گفتمش یار به تو نزدیک است
خاک کاشانه اویم همه عمر	گفت در خانه اویم همه عمر
یا ستمکار و جفا جوست به تو؟	گفتمش یکدل و یکروست به تو
به هم آمیخته چون شیر و شکر	گفت هستیم بهر شام و سحر
با تو همواره بود هم خانه	گفتمش یار تو ای فرزانه

۱. دیوان کامل جامی، ویراسته هاشم رضی، چاپخانه پیروز، اردیبهشت ماه ۱۳۴۱.

لاغر و زرد شده به هرچهای؟
 سر به سر درد شده به هرچهای؟
 گفت رو رو که عجب بی خبری
 به کزین گونه سخن در گذری
 محنث قرب ز بعد افزون است
 جگر از حسرت قربش خون است
 هست در قرب همه بیم زوال
 نیست در بعد جز امید وصال
 آتش بیم، دل و جان سوزد شمع امید، روان افروزد

در کتاب *نفحات الانس* جامی جابه جا مطالب عرفانی و اخلاقی از عارفان بزرگ
 نقل شده که در تعلیم و ارشاد و دیگر گون کردن خوانندگان تأثیر بسزایی دارد:
 شمع ارچه چو من داغ جدایی دارد با گریه و سوز آشنایی دارد
 سررشتة شمع به که سررشتة من کان رشته سرش به روشنایی دارد^۱

گفتار عارفان همواره راهگشای مریدان در باب مسائل گوناگون حیات بوده است و
 حلقة اتصالی محسوب می شده که همه را یکدل و یکجان به زیر چتر ارشادهای آنان
 می کشانیده است. به گوشهای از این ارشادها می نگریم^۲ :

اگر پرسند که توحید چیست؟ بگو تخلیص دل و تجرید او از آگاهی به غیر حق سبحانه.

اگر پرسند که اتحاد چیست؟ بگو استغراق در هستی حق سبحانه.
 اگر پرسند سعادت چیست؟ بگو خلاصی از خود به دیدن حق سبحانه.
 اگر پرسند شقاوت چیست؟ بگو به خود درماندن و از حق بازماندن.
 اگر پرسند وصل چیست؟ بگو نسیان خود به شهود نور وجود حق سبحانه.
 اگر پرسند فصل چیست؟ بگو جدا کردن سر از غیر حق سبحانه.
 اگر پرسند شکر چیست؟ بگو ظاهر شدن حالی بر دل که دل نتواند که پوشیده دارد
 چیزی را که پوشیدن آن چیز پیش از این حال واجب است.

عارفان همواره برآند تا از ماورای ظواهر و دستورها و قوانین شرعی راهی برای
 توجه به باطن و جهان معنوی بیابند و به حقیقت عالم هستی و این جهان مادی که همه

۱. جامی خراسانی، مولانا نورالدین عبدالرحمن: *نفحات الانس*، تصحیح و مقدمه مهدی توحیدی پور، انتشارات کتابفروشی محمودی، تهران، ۱۳۷۷ هش، رباعی از شیخ نجم الدین رازی، ص ۴۳۵.
 ۲. همان، ص ۴۱۱-۲.

مظاهر هستی جلوه‌های آن است راهی پیداکنند و از میان «غبار تن» که به گفته حافظ «حجاب چهره جان می‌شود» بهنور پاک حقیقت راه جویند و همیشه و در همه حال چشم دل را به حقیقت معطوف دارند.

سررشنۀ دولت ای برادر به کف آر وین عمر گرامی به خسارت مگذار
دایم همه جا با همه کس در همه کار می‌دار نهفته چشم دل جانب یار^۱
ذکر حق و مراتب آن بدون قطع تعلقات این جهان خاکی و بدون دوری جستن از
همه پیوندهای دیگر این جهانی ممکن نیست:

خوش آنکه دلت ز ذکر پر نور شود در پرتو آن نقش تو مقهور شود
اندیشه کثرت از میان دور شود ذاکر همه ذکر و ذکر مذکور شود^۲

شاه نعمت‌الله ولی عارف دیگر سده نهم هجری نیز در راه ایجاد تفاهمنهای انسانی
عقل را غلام عشق تعبیر می‌کند و عشق را پادشاه جهان می‌داند:

عشق آمد و عقل رخت بربست و برفت آن عهد که بسته بود بشکست و برفت
چون دید که پادشه درآمد سرمست بیچاره غلام رخت بربست و برفت^۳

شمس الدّین لاهیجی شارح گلشن راز می‌نویسد:

”جماعت سالکان طریق مودت و ساکنان مقام محبت“ از او خواستند تا بر کتاب
گلشن راز شرح بنویسد و او در روز دوشنبه نوزدهم ذی‌الحجّه سال ۸۷۷
هجری بدین مهم آغاز کرد.

lahijji برای ایجاد مودت در میان اهل محبت به شرح آن پرداخت و بازبانی بسیار ساده مفاهیم عرفانی گلشن راز را بازنمود. مفاهیم منظوم لاهیجی نیز در قرن نهم هجری سهم ارزشمندی در میان اهل معرفت و مودت داشته است. مثلاً لاهیجی درباره سؤال از بعضی مفاهیم عرفانی کتاب مانند: رخ، زلف، خط و خال چنین پاسخ می‌دهد که:

۱. جامی خراسانی، مولانا نور الدّین عبدالرحمن: ریاعیاتِ جامی؛ شرح...، به تصحیح مایل هروی، انتشارات انجمن جامی، افغانستان، عقوب ۱۳۴۳ هش، ص ۶۹.

۲. همان، ص ۷۷.

۳. نعمت کرمانی، سید نور الدّین شاه نعمت‌الله: کلیات اشعار شاه نعمت‌الله ولی، به سعی جواد انوربخش، انتشارات فردوسی، تهران، مردادماه ۲۵۳۵، ج ۳، ص ۸۷۵.

چون عکسی ز آفتاب آن جهان است
که هرچیزی به جای خویش نیکوست
رخ و زلف آن معانی را مثال است
رخ و زلف بتان را زان دو بهrest^۱

هر آن چیزی که در عالم عیان است
جهان چون زلف و خال و خط و ابروست
تجلی، گه جمال و گه جلال است
صفات حق تعالی، لطف و قهر است

منابع

۱. اسیری لاهیجی، شمس الدین محمد بن یحیی بن علی (م: ۹۱۲ هـ)، *مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز*، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد رضا بزرگر خالقی و عفت کرباسی، انتشارات زوئار، تهران، ۱۳۷۱ هـ.
۲. بلخی، مولانا جلال الدین محمد مولوی: مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد الین نیکلسون، انتشارات مطبوعاتی علی اکبر علمی، تهران، دفتر دوم، دفتر سوم.
۳. جامی خراسانی، مولانا نور الدین عبدالرحمن: *دیوان کامل جامی*، ویراسته هاشم رضی، انتشارات پیروز، اردیبهشت ماه ۱۳۴۱ هـ.
۴. جامی خراسانی، مولانا نور الدین عبدالرحمن: *رباعیات جامی*، شرح...، به تصحیح مایل هروی، انتشارات انجمن جامی، افغانستان، عقوب ۱۳۴۳ هـ.
۵. جامی خراسانی، مولانا نور الدین عبدالرحمن: *سلامان و ابسال*، انتشارات انجمن جامی، کابل، افغانستان، ۱۹۶۴ م.
۶. جامی خراسانی، مولانا نور الدین عبدالرحمن: *مثنوی هفت اورنگ*، به تصحیح آقا مرتضی مدرس گیلانی، انتشارات کتابفروشی سعدی، سبحة البار، چاپ دوم.
۷. جامی خراسانی، مولانا نور الدین عبدالرحمن: *نفحات الانس*، تصحیح و مقدمه مهدی توحیدی پور، انتشارات کتابفروشی محمودی، تهران، ۱۳۷۷ هـ.
۸. داعی شیرازی، سید شاه نظام الدین محمود واعظ (م: ۸۷۰ هـ): *کلیات شاه داعی شیرازی* مشتمل بر دیوان‌های سه‌گانه واردات، قدسیات و صادرات به کوشش محمد دبیر سیاقی، کانون معرفت، تهران، آبان ماه ۱۳۳۹ هـ.

۱. اسیری لاهیجی، شمس الدین محمد بن یحیی بن علی (م: ۹۱۲ هـ)، *مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز*، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد رضا بزرگر خالقی و عفت کرباسی، انتشارات زوئار، تهران، ۱۳۷۱ هـ.

۹. صفائی سمنانی، ذبیح الله: *تاریخ ادبیات در ایران*، انتشارات فردوسی، تهران، جلد چهارم.
۱۰. عطّار نیشابوری، شیخ فریدالدین محمد: *منطق الطیر*، به تصحیح محمد جواد شکور، انتشارات کتابفروشی، تهران، آبان ماه ۱۳۵۳ هش.
۱۱. نعمت کرمانی، سید نورالدین شاه نعمت‌الله: *کلیات اشعار شاه نعمت‌الله ولی*، به سعی جواد انوریخشن، انتشارات فردوسی، تهران، مردادماه ۲۵۳۵ (۱۳۴۹ هش).
۱۲. احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار، به تصحیح عارف نوشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۰ هش، دفتر سوم.