

تاج‌الدین معتر خراسانی از دولتمردان ایرانی عصر سلاجقه روم و خواص مریدان مولانا

نادره جلالی^۱

چکیده: تاج‌الدین معتر خراسانی از جمله دولتمردان ایرانی دولت سلاجقه روم بود که در عهد رکن‌الدین قلیج ارسلان چهارم مدّتی اداره امور مالیاتی حکومت قسطمونیه و آنقره را به عهده داشت. وی که از مریدان مولانا جلال‌الدین محمد بلخی بود، به کرات به دیدار او می‌رفت. مولانا نیز به او علاقه زیادی داشت و او را «همشهری»، «فخر خراسان» و «صاحب اعظم» می‌خواند. مولانا چندین نامه به او جهت رفع مشکلات مریدان خود و مردم نوشته و از او تقاضای کمک کرده است. تاج‌الدین معتر نیز به واسطه علاقه به فرهنگ ایرانی، با حمایت از مولانا، این عارف و شاعر بنام ایرانی و ساخت مدارس و خانقاہها در رشد طریقت مولویه در آناتولی کوشید. در این مقاله به شرح حال وی پرداخته خواهد شد، سپس نقش وی به عنوان یکی از وزرای ایرانی قدرتمند و با نفوذ ایرانی در دولت سلاجقه روم که در گسترش عرفان و فرهنگ ایرانی اسلامی در منطقه آناتولی سهیمی داشته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژه‌های کلیدی: آناتولی، مولانا، خانقاہ، تاج‌الدین معتر، مکتبات

۱ دکترای تاریخ، پژوهشگر ارشد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی nadereh_jalali@yahoo.com
تاریخ تأیید: ۹۴/۰۲/۰۵
تاریخ دریافت: ۹۳/۰۵/۱۸

Taj- au -ddin Mo'taz Khorasani: an Iranian statesman in Rome-Saljuq's Era and Mowlana's special devotee

Nadereh Jalali¹

Abstract: Taj- uddin- Mo'taz Khorasani an Iranian statesman in Rome Saljuq era was one of the devotees of Mowlana Jalal- eddin- Rumi. He was in charge of tax affairs in Rokn- oddin -Ghlich Arsalan IV, in Ghostmunieh and Anghore, Anatolia.

Having a strong tie between the statesman and Mowlana, as the former used to visit Mowlana frequently and the latter calling him “Townsman”, “ noble of Khorasan” and “supreme companion”, Mowlana seemingly had several writings to him asking for sorting out his devotees as well as other’s problematic issues in the region. Taj- au -ddin Mo'taz Khorasani made a great contribution to Mowlavieh sect by building some schools and monasteries in Anatolia all for his sincere devotion to Iranaian culture and to support Mowlana himself as Iranian poet and theosophist.

This study focuses on Taj- au -ddin Mo'taz Khorasani's biography and his role in Islamic Iran's cultural and theosophical improvement in Anatolia region as an influential Iranian vizir in Rome-Saljuq's era.

Keywords: Anatolia, Rumi, Khaniqah, Taj-ud-ddin Mo'taz Khorasani

¹ PhD in History, Senior Researcher in the Society of Cultural Masterworks and Elites, nadereh_jalali@yahoo.com

مقدمه

ایلغار مغول در سده هفتم هجری، فصل تازه‌ای را در تاریخ ایران رقم زد. بر اثر این حملات ویرانگر، آنچنان خرابی و کشتار صورت گرفت که نه تنها هیچ کس تاب جنگ، بلکه تحمل شنیدن نام مغول را نداشت. رعب و ترس نیز چنان در دل مردم جا گرفته بود که «اگر کلاه مغولی در میان هزار جنگجوی خوارزمی می‌انداختند، جمله منفرق می‌شدند». ^۱ این ایلغار، علاوه بر قتل و غارت و خسارت‌های اقتصادی، لطمات روحی و فرهنگی فراوانی نیز بر مردم ایران و جامعه آن وارد ساخت و خراسان را - که بیش از سه کانون رشد زبان و ادبیات فارسی بود - یکسره ویران کرد. با از بین رفتن مراکز علمی و فرهنگی در بلاد ماوراء النهر، خوارزم و خراسان پویایی جامعه رو به افول گذاشت؛ عرفان و گرایش‌های غیرعقلی گسترده‌تر از قبل شد و عملاً مردم را نسبت به سرنوشت خود بی‌اعتنای ساخت. به عبارت دیگر حمله مغول بر رونق تصوف افروز، بسیاری از مردم به آن گرویدند و خانقاها به پایگاه امنی برای مردم تبدیل شد. در این میان، شماری از هنرمندان، دانشمندان، عرفان، فیلان و اهل علم و قلم ایرانی - که از این ایلغار جان سالم بدر برده بودند - به آسیای صغیر، قلمرو سلوکیان روم که از امنیت سیاسی و اجتماعی برخوردار بود مهاجرت کردند. ^۲ با مهاجرت این افراد، به تدریج کانون فرهنگی ایران از خراسان به آذربایجان و سپس به آناتولی انتقال یافت و زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در آن منطقه نفوذ و گسترش پیدا کرد.

اما چنان که در منابع تاریخی آمده است ترکان از دیرباز پیش از ظهور اسلام به واسطه جنگ‌های مکرر با ایرانیان، اسارت و یا توطن آنان در میان ایرانیان، ارتباط تجاری و اقتصادی و نفوذ مذاهب ایرانی، با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی آشنا بودند ولی در میان عناصر مختلف تأثیرگذار بر رواج فرهنگ ایرانی در منطقه، گذشته از عوامل اقتصادی، تشکیلات کشوری و لشکری، بی‌گمان مذاهب ایرانی بویژه میترایسم و مانویت بیشترین تأثیر را داشته است. ^۳ بعد از ظهور اسلام نیز حضور ایرانیان و فرهنگ ایرانی در آن سامان

۱ ابن‌بی‌بی (۱۹۰۲م)، مختصر سلجوق‌نامه، به اهتمام هوتسسما، لیدن: [این‌نا]، ص ۱۹۱.

۲ نورالله کسایی (۱۳۷۶)، «سرگنشت دانشمندان و مراکز دانش در حمله مغول»، نامه پژوهش، ش ۴، ص ۲۹۶.

۳ برای اطلاعات بیشتر نک: زهاریانی (۱۳۹۱)، فرهنگ ایرانی در قلمرو سلوکیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۸-۱۲؛ ابوالقاسم عبیدالله بن خردابه (۱۳۷۰)، مسالک و ممالک، ترجمه حسین قرجانلو، تهران: ناشرمتترجم، ص ۲۵؛ ابوزید بلخی، البدأ و التاریخ (۱۴۱۷ق)، ج ۲، بیروت: دارالکتب العلمیه، ص ۱۰؛ ولادیمیر واسلوبیچ بازتولد (۱۳۷۶)، تاریخ ترک‌های آسیای میانه، ترجمه غفار حسینی، تهران: توس، ص ۲۰-۲۴ و ۴۸؛ شهاب‌الدین ابی عبدالله یاقوت‌حموی (۱۴۰۸ق)، معجم‌البلدان، ج ۲، بیروت: دار بیروت، ص ۲۴.

ادامه یافت و با تأسیس سلسله سلاجقه روم، دامنه این ارتباطات گسترش پیدا کرد و فرصت مناسبی برای احیای مجدد فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در آناتولی پیش آمد. به نوشته این بی بی و آفسرا بی در عصر سلاجقه روم با حمایت نخبگان حکومتی (سلاطین، وزرا، امرا و رجال دیوانی) و غیر حکومتی، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی دولت سلجوقی تبدیل شد و استعمال آن در مکاتبات، فرامین، منشورهای دیوانی و اداری و حتی مکاتبات شخصی بزرگان سلجوقی رواج یافت. زیرا غالب وزرا، امرا و رجال دیوانی سلاجقه روم که در مشاغل مختلفی همچون پروانه، حاجب، منشی، مستوفی، قاضی، مفتی و ... انجام وظیفه می کردند و از نظر سیاسی – اقتصادی اقتدار بودند و در میان طبقات اجتماعی در شهرها بیشترین ثروت را در اختیار داشتند یا مانند معین الدین سلیمان پروانه دیلمی، صاحب شمس الدین اصفهانی و قاضی عزالدین رازی، منسوب به یکی از شهرهای ایران بودند^۱ و یا مانند جلال الدین قراطای در زمرة طرفداران فرهنگ ایرانی – اسلامی به شمار می رفتند. بنابراین با حمایت آنان نه تنها زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در آناتولی گسترش یافت بلکه زبان و فرهنگ حاکم بر جامعه آن روز، قلمرو سلاجقه روم نیز شد.

از طرف دیگر حضور علماء، عرفاء و اصحاب طریقت مهاجر ایرانی همچون بهاء الدین ولد، صدرالدین قوئیوی، شیخ نجم الدین رازی، برهان الدین محقق ترمذی، فخرالدین عراقی و مولانا جلال الدین محمد بلخی که اکثراً مدافعان فاسفه محبی الدین عربی و دنباله روان صوفیان خراسان بودند و به لحاظ ایدئولوژیکی نیز در جامعه نفوذ داشتند سبب شد تا علاوه بر زبان و ادب فارسی، عرفان و فرهنگ اسلامی ایرانی نیز در منطقه آناتولی رشد و گسترش یابد؛ زیرا چنان که در منابع تاریخی آن عصر آمده تقریباً اکثر علماء و مدرساني که اداره اصلی آناتولی را در عصر سلجوقیان روم در دست داشتند، دراویشی بودند که به مرتبه اولیایی ارتقا یافه یا قاضیانی که اکثراً از سرزمین‌های شرقی به خصوص ایران آمده بودند. بنابراین فرهنگی که در جامعه ترک آناتولی وارد شد از سرزمین‌های اسلامی به ویژه از ایران بود. سلاطین، شاهزادگان، وزرا و امراء ادب پرور سلجوقیان روم و خانواده‌های آنان نیز نسبت به این علماء، عرفاء، مشایخ و اصحاب طریقت ارادت، احترام و محبت بسیار داشته و با حمایت مالی گستردۀ و برآوردن خواسته‌های آنها، ساخت مدارس، زوايا، تکیه‌ها و خانقاوهای متعدد برای آنان و

۱ محمدمامین ریاحی (۱۳۹۰)، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، تهران: اطلاعات، ص. ۱۲.

۲ محمدتقی امامی خویی (۱۳۹۲)، ترکان، اسلام و علوی‌گری و بکتابشی‌گری در آناتولی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی، ص. ۱۰۱.

اختصاص دادن موقوفات زیاد به آن‌ها^۱ نه تنها به برگزاری مجالس وعظ و سماع و شرکت در آن‌ها کمک می‌کردند، بلکه از این طریق بر شأن و نفوذ خود بین عوام نیز می‌افزودند. درواقع آنان با حمایت از این افراد به شکل غیرمستقیم، فرهنگ ایرانی و عرفای بنام ایرانی و اصحاب طریقت را مورد حمایت قرار می‌دادند و به گسترش این طریقت‌ها یاری می‌رساندند. برای نمونه، مشهورترین رجال دیوانی آن عصر یعنی معین‌الدین سلیمان پروانه دیلمی - که از مردان زیرک، لایق، مدبر و به مدت بیست و شش سال حکمران حقیقی آسیای صغیر بود- در توقات، خانقاہی برای فخرالدین عراقی، شاعر و صوفی پرآوازه ایرانی (متوفی ۸۸عق). صاحب لمعات ساخت. او از دوستداران مولانا جلال‌الدین محمد بلخی بود، غالباً برای استماع مجالس او به خانقاہش می‌رفت و مولانا نیز به او عنایت ناصحانه داشت. چنان‌که قسمتی از کتاب فیه مافیه خطاب به اوست. پروانه مجالس سماع نیز برای مولانا ترتیب می‌داد.

از میان این مهاجران نامور، تأثیر شخصیت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی شاعر و عارف بنام ایرانی چه در دوران حیات و چه پس از آن برجسته و نمایان‌تر است. به نوشته مؤلف مسامرۀ‌الأخبار او در سال‌هایی که آسیای صغیر در قلمرو ایلخانان ایران درآمده بود و سلطان غیاث‌الدین کیخسرو سوم (حک: ۶۶۶-۸۲عق). همراه برادران خود فقط نامی از سلطنت داشت، جزو اصحاب طریقت وی بوده است.^۲ مولانا که در ورود و گسترش مفاهیم و مضامین عرفانی به آناتولی نقش مهمی ایفا کرد، در میان سلاطین سلجوقیان روم همچون عزالدین-کیکاووس دوم (حک: ۶۵۵-۴۳عق.)، رکن‌الدین قلیچ‌ارسلان چهارم (حک: ۶۶۴-۵۵عق.)، غیاث‌الدین کیخسرو سوم و ۳۷ تن از وزرا و امرای آنان نظیر جلال‌الدین قراطای وزیر، بدرالدین گهرتاش، نورالدین جاجا، علم‌الدین قیصر، امین‌الدین میکائیل نایب‌السلطنه، مجdal‌الدین اتابک و معین‌الدین سلیمان پروانه، ارداتمندانی داشت که سر بر آستان او می‌سودند.^۳ مولانا نیز همواره از قدرت و نفوذ امر این دولتمردان و رجال با نفوذ در راه کمک به مربیدان و اطرافیان خود و حل مشکلات آنان بهره می‌برد. مکتوبات متعدد ارزشمندی از مولانا به این وزرا، امیران و اشراف باقی مانده که حاوی اطلاعات سودمندی درباره خصوصیات زندگی و ویژگی‌های اخلاقی

^۱ همان، ص ۱۰۶.

^۲ محمودبن محمد آقسایی (۹۴۳)، مسامرۀ‌الأخبار و مسامرۀ‌الأخیار، تصحیح و حواشی: عثمان توران، آنقره: انجمن تاریخ ترک، ص ۹۱.

^۳ بدیع‌الزمان فروزانفر (۱۳۷۶)، رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مشهور به مولوی، تهران: زوار، ص ۲۱۵.

مولانا است. مولانا در اکثر این مکتوبات توصیه و پایمردی کسانی را نموده است که به او مراجعه کرده و می‌خواستند از حسن شهرت و پذیرفتاری گفتارش بهره‌مند گردند. ناگفته پیداست که پذیرش شفاعت‌های بزرگان طریقت همچون مولانا توسط امرا به نوعی، نفوذ و محبویت آنان را فزونی می‌بخشیده است.

تاج‌الدین معتر خراسانی نیز از جمله همین وزرای ایرانی قدرتمند و با نفوذ عصر سلجوقیان روم و مریدان مولانا بوده که در مجالس وعظ و سماع او حاضر می‌شد و با ساخت مدرسه و خانقاہ در گسترش عرفان و فرهنگ ایرانی اسلامی در منطقه آناتولی کوشید^۱ و مولانا مکنوباتی به او به جهت رفع مشکلات مردم و مریدان خود نوشته است. اما از آنجا که متأسفانه منابع پژوهشی در باب تاریخ سلجوقیان روم به زبان فارسی در ایران محدود و اطلاعات اندکی درباره رجال عصر سلجوقیان روم بویژه تاج‌الدین معتر خراسانی در دست است و تاکنون پژوهش مستقلی درباره او صورت نگرفته است، لذا در این مقاله به شرح حال وی و نقش او در گسترش عرفان و فرهنگ ایرانی در آناتولی پرداخته خواهد شد و ناگزیر باشیستی به اطلاعات اندکی که در این مقاله آمده بسنده کرد تا شاید بعدها مدارکی به دست آید که دانسته‌های ما را درباره تاج‌الدین معتر خراسانی تکمیل کند.

تاج‌الدین معتر خراسانی پسر محبی‌الدین طاهر خوارزمی، قاضی‌القضات جلال‌الدین خوارزمشاه بود که با سمت ایلچی نزد سلطان علاء‌الدین کیقباد اول (حکم: ۶۱۶-۳۴۳ عق.) رفت. پس از آن که عزالدین کیکاووس دوم قلمرو پادشاهی خود را با برادرانش رکن‌الدین قلیچ ارسلان چهارم و علاء‌الدین کیقباد سوم تقسیم کرد، هولاکو در سال ۵۴۰ عق. حکومت عزالدین و رکن‌الدین را در دو بخش غربی و شرقی آسیای صغیر به رسمیت شناخت و ملک‌الامرا تاج‌الدین معتر خراسانی از سوی مغولان برای گردآوری خراج جهت ادای دیون سلاطین سلجوقی به آناتولی رفت^۲ ولی چون سلطان عزالدین کیکاووس دوم از وی استقبال شایسته‌ای نکرد و به او گفت که بر سر راه شما سلطان رکن‌الدین قلیچ ارسلان چهارم قرار داشت چرا اول از وی مطالبه نکردید، او همراه دیگر ایلچیان نزد رکن‌الدین قلیچ ارسلان رفت. معین‌الدین سلیمان پروانه دیلمی که نزد رکن‌الدین قلیچ ارسلان بود، از تاج‌الدین معتر و ایلچیان استقبال کرد و با او از در دوستی درآمد. سپاهیان مغول که به آناتولی آمده بودند،

۱ شمس‌الدین احمد افلاکی (۱۳۶۲)، *مناقب‌العارفین*، ج ۱، تهران: دنیای کتاب، ص ۲۳۹

۲ آفسراپی، همان، ص ۶۵

طرفداران عزالدین کیکاووس را شکست دادند و عزالدین کیکاووس به استانبول گریخت. رکنالدین قلیچ ارسلان که سلطانی بلا منازع شده بود، اداره امور مالیات قسطمونیه و آنقره را به تاجالدین معتر واگذار کرد و بدین ترتیب وی در کارهای حکومتی یکی از رجال قدرتمند شد. آقسرایی در این باره می‌نویسد:

«تاجالدین معتر به رأی رزین و حزم متین، مقتدای اکابر دولت بود و در تدبیر ممالک و تحصیل مال روم مرتبه وزارت داشت و از حضرت علیاً حکام یرلیخ‌ها به نام او صادر شده و تحصیل مال بالش و قروض سلاطین و شمس‌الدین بابا بدو حوالت فرموده بودند و او عرضه داشت که شمس‌الدین بابا را از متروکات چیزی نمانده است. حکم یرلیخ صادر شده بود که قسطمونیه اقطاع او بوده است و بر موجب صوابید او آقسرا و دولو را بعیره متوجهات قسطمونیه در وجه مال بالش نهادند و بدو تفویض کردند و سبب آن که وزیر پیشه بود.».

اما ظاهراً مدتی بعد میانه او با رکنالدین قلیچ ارسلان بهم خورد و با معین‌الدین پروانه متحد شد تا او را از بین ببرد و در شورش شرف‌الدین بن خطیر نیز از وی جانبداری کرد. اگرچه در ورود لشکریان ملک ظاهر بیرس به آنان‌تولی (۶۷۶ عق)، همراه معین‌الدین پروانه و فخرالدین صاحب عطا از طرف سیواس به جانب پینلو^۱ رفتند و نزدیک پانصد سوار به جهت تجسس متوجه ابلستان شدند تا از لشکر شام خبر یابند اما با این وجود چون از حرکت لشکر شام مطلع شده و آن را مخفی کرده بودند، مورد اتهام قرار گرفتند و موقوف گردیدند، ولی چندی بعد تاجالدین معتر تبرئه شد.^۲

به نوشته آقسرایی در دوران وزارت تاجالدین معتر که «به علو همم و ثبات کرم موصوف و مبعوث بود و در عهد غیاث‌الدین کیخسرو با حملة اکابر و امرا در مجموع اوامر و نواهی رتبت حکومت و مشاورت و رسم امارت و مساهمت داشت»^۳، در سرزمین‌های تحت حاکمیتش، آسایش، آرامش و رفاه برقرار بود. چنان‌که درباره ایام دولت و شیوه وزارت او آمده است:

«هر بقעה که از ممالک در تحت تصرف او بود از غایت رفاهیت و آیین عمارت از

^۱ بازاری نزدیک قیصریه بوده است.

^۲ آقسرایی، همان، صص ۱۰۴-۱۰۳.

^۳ همان، ص ۹۹.

^۴ همان، صص ۸۹، ۸۵.

روضه ارم نموداری و از عرصه خرم آثاری بود، راهی داشت چنان روشن که آفتاب به مشعله داری آن تفاخر می‌نمود و سایه‌ای داشت که چنان فرخ که سعادت از آن رشک می‌برد. ایام دولت او را تاریخ خیرات و زمان حکومت او را عهده‌نامه مکرمات دانسته‌اند که رسوم نیکوکاری و قواعد خوب کرداری مستمر بود.^۱

تاج‌الدین معتر از جمله امرایی نیز بود که اباقا را در سال ۷۷۷ عق. به هنگام ورود به آناتولی همراهی می‌کردند. او اباقا را تا ارزنجان همراهی کرد و در آن شهر تمام مایحتاج سپاه مغول را فراهم و نیازهای آنان را برآورده ساخت. اما پس از عزیمت اباقا، در آنجا بیمار شد و سرانجام در همانجا درگذشت.^۲ آفسراپی در باب مرگ وی و عدم فقدانش می‌نویسد: «مسند امارت از آن منبع راحت و احسان خالی ماند و آن عقد دولت منظوم شده به انصمام پیوست، و کفاه و صدور و دهاء جهان از نعمت او نیز محروم ماندند».^۳

چنان که اشاره شد مولانا با پیروان همه آیین‌ها، با سلاطین، وزرا، رجال و امرای قدرتمند سلجوقیان روم و افراد طبقات مختلف دوستی داشت. چنان که خود در کتاب خویش فیه مافیه می‌نویسد: «مرا خوبی است که نخواهم که هیچ دلی از من آزرده شود».^۴

در این راستا نسبت به اهل سیاست نیز نگرشی از سر تأمل و اندیشه داشت و آگاه بود که تا حدودی باید بر حکومت‌مداران نفوذ داشته باشد. موقعیت اجتماعی او و نحوه رفتارش با امرای آن روزگار چنان که از کتاب فیه مافیه مستفاد می‌شود رفتاری تأثیرگذار بوده است.^۵ وی براساس آنچه در مقاله ۶۲ آن کتاب نوشته، حضور امرا، وزرا و رجال دیوانی قدرتمند و با نفوذ را در مجالس درس و وعظ و یا مراسم سمعان خود مفید می‌دانسته است؛ زیرا معتقد بوده دامنه نفوذش را گسترش داده و مریدان بیشتری را به سوی او خواهند کشاند. مولانا مکنوبات متعددی خطاب به این افراد به جهت گره‌گشایی از کارهای فروپسته خلق نوشته که او واسطه برآوردن آن‌ها می‌شده است. چنان که افلاکی به نقل از صلاح‌الدین ملطی درمناقب العارفین می‌نویسد:

۱ همان، ص ۸۹

۲ مکتبات مولانا جلال الدین رومی (۱۳۷۱)، تصحیح توفیق هسیجانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، صص ۲۵۴-۲۵۵؛ آفسراپی، همان، صص ۶۵، ۶۵، ۹۹، ۸۹، ۱۰۵-۱۰۲، ۱۱۸.

۳ آفسراپی، همان، ص ۱۱۸.

۴ مولانا جلال الدین رومی، فیه مافیه (۱۳۳۰)، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۴.

۵ همان، ص ۱۶۴.

«چون به حضرت مولانا مرید شدم می‌دیدم که روزی ده دوازده رقعه به [معین الدین] پروانه و غیره فرستاده، مساكین و اهل حاجات را رواشیدی و هیچ یکی خط نکردی». ^۱

به نوشتهٔ فریدون نافذ او زلوق این مکتوبات به جهت آگاهی‌هایی که در زمینه‌های مختلف به دست می‌دهد ارزشمند و ارمنغانی برای جهان عرفان است.^۲ مولانا در این مکتوبات جنبهٔ محبت و احترام خود را به مخاطب منظور نظر قرار داده و آنچه از آن حمایت می‌کند اخلاق اسلامی، فضیلت و جوانمردی است. بر این اساس به هر کس به قدر وسع و توانایی خود کمک کرده تا آنان را خشنود سازد.

زبان این مکتوبات فارسی زیبا و دلنشیں؛ و زبانی است که در میان طبقات روشن‌فکر آناتولی رایج بوده و سند معتبری است که نشان از تسلط فرهیختگان آناتولی به این زبان دارد. از آنجا که مولانا به جهت استغراق در قرآن و حدیث و الفت و انس با اشعار شاعران بزرگ عرب مانند متنبی (متوفی ۳۵۴ق.) اطلاعات وسیع دینی و ادبی داشته، در این نامه‌ها به کثرت به آیات و اشعار تازی در لابه‌لای عبارات و اشعار شعرای مشهور ایرانی مانند سنایی و عطار - که به آنها علاقهٔ زیادی داشته - استشهاد جسته است که گویای آن است در آن زمان، اهل فضل و مخاطبان این مکتوبات با هر دو زبان آشنا بوده‌اند. سبک نگارش این مکتوبات، هرچند مانند اخوانیات منشیان درباری نیست و نویسنده بنای سجع و لفاظی ندارد، اما مشحون از القاب و عناوین رسمی آن روزگار است که در آغاز نامه‌ها برای مخاطبان ذکر شده است. از این رو، نشر او را در مکتوبات نشر ملمع می‌توان نامید.^۳ پایان نامه‌ها برخلاف آغاز که غالباً رسمی و مصنوع است، صمیمانه و دوستانه و عموماً با دعای «جاوید چنین باد» یا «چنان باد» ختم می‌شود.^۴

این مکتوبات به جهت در ک موقعیت اجتماعی مولانا و رفتاری که او با امرای آن روزگار داشته سودمند و حائز اهمیت است. رفتاری آموزنده که نشان از اندیشه‌های بلند او

۱ فلاکی، همان، ص ۳۵۵.

۲ مکتوبات مولانا جلال الدین رومی، ص ۳۵.

۳ برای اطلاعات بیشتر نک: احوال دل گذاخته: گزیده مکتوبات مولانا (۱۳۹۲)، انتخاب، مقدمه و توضیحات غلامعلی حداد عادل، تهران: سخن، صص ۳۰-۵۱.

۴ مولانا از دیدگاه ترکان و ایرانیان (۱۳۶۹)، گردآوری رایزن جمهوری اسلامی ایران آنکارا، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص ۴۴؛ احوال دل گذاخته: گزیده مکتوبات مولانا، ص ۲۳.

دارد و طریقت او را سازنده و پویا کرده است.

از آنجا مولانا در این مکتوبات به دفاتر تاجالدین معتر خراسانی را به عنوان یکی از دولتمردان بلندپایه، رجال قدرتمند و با نفوذ ایرانی در دربار سلجوقیان روم و فردی مقبول القول مخاطب قرار داده و او را از خواص مریدان خود دانسته است، چنین بر می‌آید که کلامش در او نفوذ و تأثیر زیادی داشته است و او با تدبیر و قدرت، خواسته‌های مولانا را اجابت می‌کرده است. تاجالدین نیز به واسطه آن که از دوستداران مولانا و احترام شایانی برای او قایل بوده، مجالس سمعان نیز برای او تربیت می‌داده است.

درباره چگونگی و زمان ورود او به حلقه مریدان مولانا اطلاع دقیقی در دست نیست؛ لیکن از نوشته‌های افلاکی چنین پیداست که ظاهراً مدتی که مولانا با حسام الدین چلبی همنشین بوده به جمع مریدان مولانا گرویده و همراه معین الدین پروانه به مجلس وی می‌رفته و مولانا نیز او را از جمیع امرای سلطان بیشتر دوست می‌داشته، به سبب زادگاه مشترکشان «همشهری» می‌خوانده و «طالب صادق و مُستقی آب حیات و جلاب معانی» می‌دیده است.^۱ همچنین او را به واسطه احسان‌ها، محبت‌هایش به عالمان و دراویش و دستگیری از فقرا مورد مهر قرار داده و «امیری معتر، مردی صاحب خیرات» توصیف می‌کند که در جاهای مختلف روم، مدارس، خانقاها، بیمارستان‌ها و رباط‌های متعدد بنیاد کرد^۲ ولی چون خواست برای دوستداران و یاران مولانا دارالعشاقی بسازد، مولانا نپذیرفت و بدین مناسب غزلی سرود:

ما در جهان موافقت کس نمی‌کنیم
ما قصر و چارتاق برین عرصه فنا
جز صدر قصر عشق در آن ساحت خلود

تاجالدین معتر به این پاسخ مولانا قانع نشد و از طریق نواب خود برای او از مال جزیه سه هزار دینار فرستاد ولی مولانا آن را نپذیرفت و گفت که ما از کجا و شنقه^۳ دنیا از کجا، پس تاجالدین معتر از سلطان ولد، پسر وی، خواست تا نزد مولانا از او شفاعت کند. سرانجام سلطان ولد به او اجازه داد تا خانه‌ای ساده و بی‌تكلف پهلوی مدرسه عامره- که مولانا در

^۱ افلاکی، همان، ج ۱، ص ۱۰۰، ۱۳۳-۱۳۴.

^۲ همان، ج ۱، ص ۲۳۹.

^۳ همان، ج ۱، ص ۲۴۱؛ کلیات شمس تبریزی با دیوان کبیر، جزو چهارم، با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر، ص ۵۱، غزل ۱۷۱۲؛ دیوان کبیر، ج ۱، غزل ۶۲۰.

^۴ ظلم و ستم بیش از حد.

آنجا تدریس می‌کرد- برای مریدان بنا کند.^۱ در این مدرسه جماعت خانه‌ای بود که به اعتقاد گولپیناری در اصل صورت قرائت‌خانه را داشت و مولانا در آنجا تنها می‌نشست و به مطالعه کتب و تفکر مستغرق می‌شد.^۲ همچنین در موقع دیگر که آنجا درس بر پا می‌شد؛ گاه گاه نقدینه‌ای برای مولانا می‌فرستاد. چنان‌که افلاکی می‌نویسد: «روزی امیر تاجالدین معتر مبلغ هفت هزار درم سلطانی از آقسرا نزد مولانا فرستاد و در مکتوب خود قید کرد که وجه حلال است و از مال جزیه است تا مولانا آن را رد نکند. مولانا آن را قبول کرد و دستور داد همه را نزد حسام الدین چلبی بردند.^۳ تاجالدین معتر در آقسرا نیز مدرسه‌ای برای شرف‌الدین قصیریه ساخت».^۴

مؤلف مناقب‌العارفین ضمن نقل حکایتی درباره خانقه ضیاء‌الدین وزیر در قونیه، نقش تاجالدین معتر را در تعیین حسام‌الدین چلبی به مشیخت خانقه ضیاء‌الدین وزیر بیان کرده و می‌نویسد: «خدمت امیرکبیر تاج‌الدین معتر مصلحت چنان دید که تقریر خانقه ضیاء‌الدین وزیر را به نام حسام‌الدین چلبی بنویسنده و از سلطان فرمان بستانه؛ بعد از آنکه فرمان همایون نفذ یافت، امیر تاج‌الدین اجتماعی عظیم کرده اجلاس بی نظری ساخت و به حضرت مولانا اعلام کردند که خانقه ضیاء وزیر به حضرت چلبی تعلق گرفت؛ حضرت خداوندگار با جمیع یاران برخاست و روانه شد».^۵

مولانا در مکتوبات خود نیز به این مسئله اشاره دارد و طی نامه‌ای درخواست تفویض خانقه ضیاء‌الدین وزیر و خانقه‌ای دیگر شاید موقوفه ضیاء‌الدین به حسام‌الدین چلبی را کرده است.^۶ مکتوبات متعددی که مولانا به تاج‌الدین معتر نوشته عموماً دوستانه و گاهی در شفاعت، وساطت و سفارش و توصیه است و از او تقاضای کمک در حل گفواری و مشکلات مردم کرده است. او در نامه‌ها رسم ادب را به جا آورده و پس از ذکر القاب و عنوانین و اوصاف متعدد و سلام و تحيیت، او را با انواع دعا و ثنا عزیز داشته است. سپس موضوعی را عنوان نموده، آیات و احادیث و اشعار متناسب با آن را آورده، به ذکر حکایتی پرداخته و عاقبت

۱ عبدالباقي گولپیناری (۱۳۶۶)، مولویه بعد از مولانا، ترجمه توفیق هـ سبانی، تهران: کیهان، صص ۸۷-۸۶؛ افلاکی، همان، ج ۱، ص ۲۴۲.

۲ افلاکی، همان، ج ۱، صص ۹۷، ۱۲۵.

۳ همان، ج ۲، ص ۷۵۱.

۴ همان، ج ۱، ص ۱۸۴.

۵ همان، ج ۲، ص ۷۵۴.

۶ مکتوبات مولانا جلال‌الدین رومی، ص ۳۷.

درخواست خود را برای انجام کاری از او بیان کرده است. چنین به نظر می‌رسد تاج‌الدین معتز ظاهراً به جهت رقابت شدیدی که بین امرای سلجوقی برای تقرب به بزرگان طریقت وجود داشته، با هدف کسب مقبولیت بیشتر در میان توده‌های بی‌شمار در مجالس این عرفای بنام شرکت کرده است. اگرچه انگیزه سیاسی بر اعتقادی غلبه داشته است اما در هر حال با هر نوع انگیزه‌ای به گسترش طریقت مولویه در رواج فرهنگ ایرانی و عرفان در آناتولی کمک کرده است.^۱

مولانا از میان دوازده نامه‌ای که درباره نظام‌الدین دمامد حسام‌الدین چلبی به رجال با نفوذ سلجوقیان روم نوشته و درخواست کمک از آنان کرده تا نظام‌الدین را از گرفتاری و از پرداخت مطالبات معاف دارند، نامه‌ای نیز به تاج‌الدین معتز نوشته، خواستار کمک به نظام‌الدین شده تا زیان‌های وی جبران شود، زیرا «این کشتی بی حمایت آن نوح کرم از گرداب طوفان خلاصی نمی‌یابد». او در این نامه تاج‌الدین معتز را با صفات و القابی چون «امیر رباني، کریم‌الذکر، لطیف الفکر، مصباح المساکن، اعلم اعدل، احسان پیشه، مونس الفقراء»، عدل‌گستر، عاقبت اندیشه، فخر خراسان و عراق» خطاب نموده و از نظام‌الدین نیز با عنوان «فرزند مخلص معتقد که حقوق فرزندی و خدمت و جانبازی مخلسانه بر او بسیار ثابت داشته و از عهدِ صغیر در باب فقرای رباني، مال و جان بذل کرده»، یاد نموده است.^۲ سرانجام با ذکر رباعی از خود و بیتی از ابوطیب متنی و پند و اندرز و احادیثی به پایان می‌برد و می‌نویسد:

«خود ملک‌الامرا استاد این آزمایش است که حق تعالی سریع الحساب و سریع المكافات است. هیچ کس در این باب زیان نکرد و نخواهد کرد. چشم می‌دارم که سایه عنایت ملکانه پادشاهانه مخلدومنه، درباره فرزند مخلص، نظام‌الدین، این بار دیگر مبدول فرماید و خداوندی کند تا این عهدۀ گران بیرون آید... این خیر به خیرهای دیگر نماند، از آسمان هفتم تا زمین هفتم فرق است میان احسان کردن به فقرای اهل تن تا فقرای اهل دل و حقیقت و معلوم است که خوبیش و بیوسته به خدمت ملک‌المشایخ، جنید‌الزمان، امین‌القلوب، شمس‌الحقائق، امام‌الهادی، حسام‌الحق و الدین – متعال‌الله العارفین بطول بقاعه – الله، الله، این احسان را از جنس احسان‌های دیگر نفرماید شمرد». ^۳

۱ ربانی، همان، ص ۱۰۲.

۲ مکتوبات مولانا جلال‌الدین رومی، ص ۸۹.

۳ همان، ص ۹۰.

نامهٔ پنجاه و نهم نیز در خصوص طلب یاری به نظامالدین است. حکایت فضیل بن عیاض از عارفان سمرقند مندرج در اوآخر این نامه رنگ طلب و بخاشایش بدان داده است. در بخشی از این نامه آمده است:

«از حسن اعتقاد و نیت پاک آن یگانهٔ عالم پوشیده نباشد که نظامالدین، از قدیم و از عهد طفلی قره‌العین این داعی بوده است... شب و روز آنچه دارد ایشار راه حق است و فدای قفرای راستین؛ و این سبب دوام دولت آن یگانهٔ عالم، ملک‌الامراست. چشم می‌دارم که ملک‌الامرا او را بدان عنایت، که لائق درویش‌نوازی و فقیرپروری شاهانهٔ اوست، نظر فرماید تا این نوازش ملک‌الامرا گواهی باشد بر گوهر پاک و حال شریف فقیرپرور درویش‌نواز ملک‌الامرا و تحریض باشد خلق را بر خیر؛ که تربیت ملوک، اهل خیر را، تحریض کردن دیگران باشد بر خیر، و اهمال و اهانت کردن اهل خیر، فاتر کردن و بی‌رغبت کردن خلق باشد از خیرات».¹

مولانا در نامهٔ پنجاه و هشتم، تاجالدین را با القاب و صفاتی همچون «صاحب اعظم، ناشر العدل، باسط الفضل و افتخار الاسلام و المسلمين» خطاب کرده و توصیه کمک به سید شرف‌الدین نامی از اکابر قونیه و مربیدان خود را نموده که به عقیدهٔ او، عالم عادل زاهد، فخر آل یاسین و سید‌الاشراف بوده است، زیرا به اعتقاد او:

«سید اجل، قناعت و صبر بسیار کرده بر هست و نیست و آن بزرگ را از دور دعا می‌گفته و نمی‌خواسته است که بر خاطر مبارکش باری نهد از ذکر حالتِ خویشن؛ اما، چون کارد به استخوان رسید و اضطراب به نهایت انجامید، جناب عالی – لازال عالیاً – از آن مشهورتر است در دستگیری قفرا، خاصهٔ فرزندان رسول بحق... امید است که سید جلیل، شرف‌الدین – زاده‌الله شرفه – بدین طرف شاکر و ذاکر بازگردد، همچون همه قاصدان خدمت، تا ثواب بی‌نهایت باشد و جزای بی‌حد».²

نامهٔ هشتاد و هشتم، حاوی درخواست تقویض امامت و وعظ مسجد قرا ارسلان – که وقف خاندان شمس‌الدین خجندي بوده – به صدرالدین پسر حسام‌الدین چلبی است. او در این نامه صدرالدین را «فرزند عزیز، صدر صدرزاده، امام اجل، فخر المذکرین» نامیده که به خیر و نشر علم و تحصیل فضل شب و روز مشغول بوده و آن قوتِ فراغت و رفاهیت را از

۱ همان، صص ۳۲۵، ۱۳۶.

۲ همان، صص ۱۳۴-۱۳۵؛ نک: افلاکی، همان، ج ۱، صص ۱۲۷-۱۲۸.

عنایات و لطف‌های تاج‌الدین می‌دانسته است، از این رو شب و روز دست دعا به سوی خداوند برداشته و مزید دولت او را خواسته است.^۱

نامهٔ هفتاد و پنجم در سفارش فخرالمشايخ است و غرض خود را «صلاح ملک و ملت» برشمرده و اظهار امیدواری کرده «که از برای زاد آخرت و دستگیری روز درماندگی که در این خیر خطیر است معاونت فرماید» و مطالب خود را با مصرع «قلم اینجا رسید سر بشکست» از خاقانی شروانی به پایان می‌برد.^۲

در نامهٔ صدم، از صاحب اعظم تاج‌الدین، مونس‌الفقرا، مربی‌الفضلاء، مغیث‌الملهوفین و غیاث‌المظلومین می‌خواهد که بار دیگر اخی محمد را عفو کرده و بنوازد و در کتف حمایت خود بگیرد.^۳ مولانا در این نامه اخی محمد را فرزند «عزیز معتقد متبعد» خطاب کرده است و به تاج‌الدین می‌نویسد:

«از بندگان و چاکران قدیم و دعاگویان و هواخواهان دیرینه آن حضرت است و پروردۀ آن رحمت و رضیع آن نعمت. متوجه خدمت شده است بر امید آن رحمت پادشاهانه. توقع است که چون بعد از یأس تمام و حیرت و حرمان و محنت فراق آن بزرگوار، که مغضوب علیه شده بود، به عفو و بخشایش آن عزیز مشرف و زنده شد و ربنا ظلمانهای او به حضرت کریم و الکاظمین الغیظ و العافین عن النّاس و الله يُحِبُّ المحسنين، آدام الله علوّهُ، پذیرفته و مقبول آمد و باز در حلقه بندگان راه یافت و از مجاوران کعبه آن اقبال شد، که بسیار همچو او دلبسته و تشنۀ آند... اکنون جز آن نواختگاه، ملجای و ملاذی دیگر نمی‌داند و نمی‌خواهد. مهر آن حضرت را بر گوشۀ جان بسته است و سرمه‌امید در دیده نیاز کشیده بدان حضرت می‌آید و پیش‌کشی و دست‌آویزی ندارد جز آن رحمت بی‌پایان به شفاعت این داعی مخلص که از آن حضرت هرگز مردود نشده است. توقع از احسان و پادشاهی و درویش‌نوازی بی‌حد آن یگانه جهان است که احوال پراکنده او را نظامی دهد و به عنایت و رعایت، او را زنده کند».^۴

در مناقب‌العارفین نیز از اخی محمد دیوانه، شاگرد شیخ اسدالدین متکلام که در سیواس

۱ مکتوبات مولانا جلال‌الدین رومی، صص ۱۷۰-۱۷۱.

۲ همان، صص ۱۵۶-۱۵۷.

۳ همان، صص ۱۸۴-۱۸۶.

۴ همان، صص ۱۸۶.

ساکن بود نام برده شده است.^۱ این شخص تا روزگار اولو عارف چلبی حیات داشته و برای وی مجالس سماع ترتیب می‌داده است. وی با خاندان مولانا دوستی داشته و به افراد آن خانواده علاقه‌مند بوده است.^۲ مولانا این نامه را با رباعی از خود:

آزادی را به لطف خود بنده آزاد کنی
مولانا در نامه صد و هفت تقادی کمک به جلال الدین نامی را کرده که ظاهراً از علما بوده و او را «عزیز عزیز عزیز» خطاب نموده و از تاجالدین خواسته جهت اخذ وام به او یاری رساند. به اعتقاد مولانا، جلال الدین سید المدرسین، تاج الخطبا و عالم فاضل مت承ن بوده که پیوسته شاکر و ذاکر احسان و تربیت و نوازش آن بزرگوار است و او در این نامه متذکر شده که تاجالدین هر احسان، عنایت و توجهی به او بکند در حقیقت به او کرده است.^۳

در نامه صدو نوزدهم نیز توصیه شخصی به نام شمس الدین را کرده و درخواست نموده تا تاجالدین او را غفو نموده و بنده نوازی او را از سر بگیرد. ظاهراً این فرد بایستی شمس الدین گنجهای نایب تاجالدین معتر باشد که در اوآخر حیات از کارهای دیوانی دست کشید، به تصوف روی آورد و چون در فتنه این خطیر متهم به همدستی با آن گروه و شامیان شد، در حدود سال ۷۶۷ عق. به شهادت رسید.^۴ مولانا در این نامه همچنین سپاسگزار احسان‌های تاجالدین معتر است^۵ و از او با صفات «محمدی الاخلاق، خداپرست ربانی، عالی همت، وافر رحمت و تاجالمه و الدین یاد کرده» که آرزومند دیدار او به زودترین زمانی و همایون وقتی است. مولانا در این نامه بیتی از اشعار خود را که بر سر مزار فرزندش علاء الدین چلبی نوشته:

إن كان لا يرجو كِ الْمُحْسِنُ فَبِمَن يَلْوَذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرُمُ
درج کرده است.

مولانا در نامه صدو سی و ششم از تاجالدین معتر با عنوان «ملک الوزرا، مرّبی العلماء، مؤسس الخيرات و معدن الايثار و الايقان» یاد و توصیه شخصی را کرده و در پایان نامه یادآور شده است که هیچ ذره خیری در راه دین ضایع نیست... چنان‌که عنصر پاک و عقل دراک آن

^۱ افلاکی، همان، ج. ۲، ص. ۶۷۳.

^۲ همان، ج. ۲، صص ۸۵۵-۸۵۶، ۸۶۳.

^۳ مکتوبات مولانا جلال الدین رومی، صص ۱۹۶-۱۹۷.

^۴ آقسراپی، همان، صص ۱۰۴، ۱۰۲.

^۵ مکتوبات مولانا جلال الدین رومی، صص ۳۴۱، ۲۱۰.

امیر دیندار در کل احوال ساعی خیر باشد.^۱

نتیجه گیری

تاج الدین معتر خراسانی از جمله شخصیت‌های با نفوذ و تأثیرگذار ایرانی در دربار سلاطین سلجوقی روم بود. او پس از ورود به آناتولی و حضور در دربار سلاجقه روم با کارданی و درایت، مراتب ترقی را طی کرد و توانست بستر مناسبی برای رشد فرهنگ، ادب و عرفان ایرانی در آناتولی فراهم آورد. او در زمینه فرهنگی به حمایت از زبان فارسی در قلمرو سلاجقه روم پرداخت و از سوی دیگر با حمایت از عرفان اصیل ایرانی و عارف بزرگی چون مولانا و برقراری روابط دوستانه با وی نه تنها زمینه آرامش و آسایش این عارف و مریدانش را فراهم ساخت، بلکه از عرفان و سلوک ایرانی در قلمرو آنان پشتیبانی کرد. در این راستا به ساخت مدارس، مساجد و خانقاہ پرداخت و همچون مریدی پر شور در جلسات وعظ و درس مولانا حاضر می‌شد و از کلاس درس و بحث وی بهره می‌برد.

منابع و مأخذ

- آقسایی، محمود بن محمد (۱۹۴۳)، *مسامرة الاخبار و مسایر لا خیار*، به سعی و تصحیح و حواشی عثمان توران، آنقره: انجمن تاریخ ترک.
- ابن بی بی (۱۹۰۲) (م)، *مختصر ساجو قنامه*، به اهتمام: هوتسما، لیدن: [بی بی].
- ابن خردابه، ابوالقاسم عیید الله (۱۳۷۰)، *مسالک و ممالک*، ترجمه حسین قرچانلو، تهران: ناشر مترجم.
- احوال دل گذاخته: گزیده مکتوبات مولانا (۱۳۹۳)، انتخاب، مقدمه و توضیحات غلامعلی حداد عادل، تهران: سخن.
- افلکی، شمس الدین احمد (۱۳۶۲)، *مناقب العارفین*، تهران: دنیای کتاب، چ ۲.
- امامی خوئی، محمد تقی (۱۳۹۲)، ترکان، اسلام و علوی گری و بکناشی گری در آناتولی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی.
- بارتولد، ولادیمیر واسیلیویچ (۱۳۷۶)، *تاریخ ترک‌های آسیای میانه*، ترجمه غفار حسینی، تهران: توسع.
- بلخی، ابوزید احمد بن سهل (۱۴۱۷ق)، *البلأ و التاریخ*، حواشی: خلیل عمران منصور، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- دیوان کبیر (۱۳۱۹)، تصحیح توفیق سبحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ربائی، زهراء (۱۳۹۱)، *فرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

- ریاحی، محمدامین(۱۳۹۰)، نزبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، تهران: اطلاعات.
- فروزانفر، بدیع الزمان(۱۳۷۶)، رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی، تهران: زوار.
- کساپی، نورالله(۱۳۷۶)، «سرگذشت دانشمندان و مراکز دانش در حمله مغول»، نامه پژوهش، ش ۴ .
- کلیات شمس تبریزی یا دیوان کبیر(۱۳۶۳)، جزو چهارم، با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر .
- گولپینارلی، عبدالباقي(۱۳۶۶)، مولویه بعد از مولانا، ترجمه توفیق هـ سبحانی، تهران: کیهان.
- مولانا از دیدگاه ترکان و ایرانیان(۱۳۶۹)، به قلم جمعی از نویسندها، گردآوری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
- مولانا جلال الدین محمد رومی(۱۳۷۱)، مکتوبات، تصحیح توفیق هـ سبحانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی