

در آستانه تحقیق و نظر

حقائق التفسير

قدیمی ترین تفسیر عارفانه قرآن

* محمدکریمی زنجانی اصل*

نیست؛ یا وجود ندارد.

۲. با این حال، وقایع و حقایق تاریخی، هرگز اموری پنهان مانده از ما و در انتظار کشف نیستند؛ همچنان که تاریخ نگاران را نباید کاشفان عرصه‌هایی از بنیاد ناشناخته دانست؛ کاشفانی فروتن و بی‌طرف!

۳. واقع امر آنکه پدیده‌های تاریخی، عموماً به هنگام شکل‌گیری شان، برآیند برهم کنش عوامل و امکانات متعددی هستند و از همین رو، بسا که در آغاز شکلی ناسازگون و دور از فهم داشته باشند؛ اما پس از پدیدار شدن و شکل گرفتیشان، می‌بینیم که آن عوامل و امکانات به ظاهر تصادفی و آن بی‌شكلی نخستین، سامان‌مند شده و خود را شناخت پذیر می‌نمایند و علم به خود را ممکن اعلام می‌کنند.

۴. اما این شناسایی جز از درون انبوهه مبهم و ناسازگونی از استناد، راه به جایی نمی‌برد؛ انبوهه مبهمی که در دستیاری به رخدادهای تاریخی و آن گذشته از دست رفته و در عین حال مستتر در حال، تنها امکان و تنها واسطه موجود است. پس، تاریخ نگار با دستیاری به این استناد و تلاش در سامان بخشی و تنظیم آنها به شکلی روشن‌مند، هماره می‌کوشد که خود آفریننده جهان باز جسته‌اش باشد؛ جهانی که در فراسوی زمان و مکان او قرار دارد.

۵. تاریخ پرداز هم چنین مدعایی دارد؛ اما حقیقت و واقعیت بازجسته او در استناد و مدارک بازمانده از گذشته، چیزی نیست جز حقیقت و واقعیتی یگانه؛ یگانه و پاسخگوی نیاز پرسمان او؛ پرسمانی بسا که در خدمت سیاست و ایدئولوژی در حالی که تاریخ نگار، حتی به هنگام درآمیختن گذشته با حال خویش، در گوش فرادادن به گذشتگان نیز

۱. بازآفرینی تاریخ و گذشته در روند بازنگری‌ها و بازکاوی‌های مورخان، هماره از پیوندی سه‌جانبه برآمده است؛ از رابطه متقابل و چند وجهی تاریخ و تاریخ‌نگر و تاریخ‌نویس (= پژوهه و پژوهیده و پژوهنده). مراجعه به متن‌های تاریخی، اعم از روایی و تحلیلی و ... هرگاه بازگاهی آسیب‌شناسانه همراه باشد، برمی‌نماید که چگونه هر نسلی در زمانه خود، با گرایش‌هایی خاص به رویدادها نگریسته، استناد را واکاویده، از دوباره برمی‌سازد، سامان می‌دهد، و پس از آمیزشی ذل انگیز و خوش‌خاطر! از این ذوباره سامان یافته‌ها با پرسمان^۱ اصلی خویش، از حقیقت و واقعیتِ خدادهای تاریخی سخن می‌گوید؛ سخن می‌گوید تا تاریخ نگاری را به حرفه‌ای علمی و دانشگاهی راه برد که با پنهان کردن چگونگی بازسازی و بازپردازی حقایق و واقعیت‌های مورد ادعاییش، در فرجام می‌کوشد که گفتمانی سیاسی و ایدئولوژیک پیش‌رو نهد^۲؛ گفتمانی که تاریخ پرداز هم‌زمان گذشته و حال در به اصطلاح پژوهش‌های به دست داده‌اش می‌هراشد؛ همچنان که با پرهیز از روش‌های نقادانه تاریخ‌نگاری، از رتوشر تصویرهای فراهم آمده موجود، و یا چسب و قیچی آنها در نظامی هماهنگ با گفتمان، یا گفتمان‌های مسلط، استقبال می‌کند؛ استقبال می‌کند تا در مدرک‌سازی و سندپردازی و اثباتی حقیقت، چنان پیش برود که گویی جز آنچه تاریخ پردازان رسمی‌اش، این واعظان رهمنون کننده جویندگان راه رستگاری به سوی حقیقتی یگانه و یکتا، پیش‌رو نهاده‌اند، شکل‌دیگری از واقعیت ممکن

*حقوق و پژوهشگر متون فلسفه و عرفان

ابوعبدالرّحمن محمدبن حسین سلمی (۴۳۰-۴۱۲ق)؛ یک صوفی اهل حدیث و سنت. و به همین دلیل، برخوردار از دیدگاهی تاریخی؛ تاریخ در معنای سنتی آن: گردآوری سخنان مشایخ پیشین و اخبار آنها. مورخ بر جسته‌ای که به قصد دفاع از تصوّف در برابر منتقدان و مخالفان، و به منظور اشاعه آن در میان عامّه مردم به عنوان علمی درخور توجه، با تلاش کم‌نظیر خود یکی از قدیم‌ترین و بی‌شك مهم‌ترین تفسیرهای عرفانی قرآن را تأثیف و تدوین می‌کند: حقائق التفسیر؛ مجموعه‌ای از تفسیرهای نگاشته و موجود قرآن از منظر عرفان و تصوّف تا اواخر سده چهارم هجری که در کلیت واحدی گرد آمده‌اند؛ اثری بر جای

مانده از دورانی که از نظر تأثیر آثار مکتوب و تدوین آراء و تنظیم آداب تفکر و تأمل در حیطه‌های مختلف علوم و فنون، اگر نگوئیم مهم‌ترین، دستکم قابل تأمل و تأثیرگذار ترین ادوار تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام است: عصر نوزایی فرهنگی در جهان اسلام.

۸. در واقع، مراجعه به آثار برجای مانده سلمی، همچون شمار بسیاری از دیگر نگاشته‌های هم عصرانش - مانند ابوسلیمان سجستانی و ابوحیان توحیدی -، او را نویسنده‌ای برخوردار از مشرب فرهنگی گسترشده و دارای دیدی متنوع تشنان می‌دهد؛ که البته این امری است برآمده از فضای فرهنگی حاکم بر سده چهارم هجری. حقائق التفسیر نیز در چنین زمینه‌ای قرار دارد و به تعبیر زیبا و دقیق اثاث کلبرگ گنجینه‌ای است از تفکر قلبی صوفیان^۵؛ گنجینه‌ای که در عین بیان الهامات قلبی صوفیان در برخورد با آیات قرآنی و در عین بازنمود چگونگی بسط و پرورش تجربه روحانی ایشان، به همین واسطه ماراز احوالشان نیز خبر می‌کند؛ و حتی بیشتر، به متن فضای فرهنگی ایران اسلامی در سده چهارم هجری فراز می‌برد تا از راه برنمودن نزاع صوفیان برجسته‌ای چون ابن عطاء و جنید بر سر نحوه استنباطشان از معانی آیات قرآنی، برنماید که تجربه دینی و روحانی در جهان اسلام هرگز شکل یگانه و واحدی نداشته و تأویل این تجربه‌های چندگانه نیز با خواش‌های متعدد از اسلام آن هنگام در ارتباطی

حقائق التفسير - سلمى نيشابوری - کتابخانه فاتح ۲۶۰ استانبول

می کوشد. او از ابعاد چندگانه حقایق نمی هراسد؛ هم چنان که ز چندگانگی حقیقتی واحد. پس پر بپراه نیست که در تناقض، چند آوایی استناد و مدارک مهم جلوه کند؛ چنان مهم اگر که به جای آنکه واقعیت‌های تاریخی را مستقل از روایان ادعا کنیم، متن‌ها و استناد تاریخی و زبان آنها پسندارد و آن روایان را گزارشگر بی طرف و صادق این واقعیت‌ها بینگارد، استناد و مدارک موجود را نه خود گذشته می‌پسندارد و نه همه آن. بلکه تنها اثر و یادگاری از گذشته می‌داند؛ اثر و یادگاری که به او مکان بازسازی و بازپردازی‌های مختلفی از واقعیتی واحد را رزانی می‌کند؛ و از این راه، امکان به دست دادن ترجمه‌های گونه‌گونی از رخدادهای تاریخی را؛ ترجمه‌های گوناگونی که برآمده از "گفت و شنود"^۳ زنده با گذشته و حال تاریخ‌نگار هستند؛ درست بخلاف روایت واحد تاریخ پرداز در "گفت و شنود"

۶. این مسئله، به ویژه برآمده از وضعیت دوگانه

۷. متن مورد بحث ما نیز یادگاری ارزشمند از نیمة دوم سده چهارم هجری است؛ برآمده از فرهنگ ایران اسلامی و فراهم آورده دانشی مرد فرزانه‌ای از شمار نویسندگان و مورخان برجسته ایرانی در سده‌های چهارم و پنجم هجری که در عین حال از صوفیان نامدار روزگارش بوده است:

حقائق التفسير - سلمي نيشابوري - كتابخانه فاتح ۲۶۰ استانبول

صوفیان معتبر می دانست؛ چنان که در حقائق التفسیر، افزون بر نقل روایت های فراوان از او، روایت رزاز درباره مرگش را نیز نقل کرد.^۷ بدون شک، ریشه علاقه سلمی به حلأج را در نوع رابطه‌اش با نصرآبادی و نیز در فضای فرهنگی خراسان سده چهارم هجری می باید بازجست و عمق آن تا بدانجا بوده که آورده‌اند ابوعبدالرّحمن در کتابخانه شخصی‌اش، مجموعه‌ای از آثار حلأج رانگه می داشت.^۸

۱۲. اماً این همه ماجرا نیست؛ مراجعه به متن حقائق التفسیر ما را با نام‌هایی روپرور می کند که پیش از هر چیز یادآور آموزه‌های گنوستیک حلأج آنده؛ نام‌هایی چون ابن عطا الادمی (م ۳۰۹ ق) یگانه مدافع حلأج در برابر اتهامات وارد بر او که به همین دلیل در آزمون مرگ نیز باوی یار شد؛ واسطی که به تحقیق لوئی ماسینیون همان محمد بن عبدالله هاشمی (م بعد از ۳۲۰ ق) گردآورنده آخرین آثار حلأج - واز جمله کتاب طواسین - است که در اهواز و بصره عهده‌دار امور حلأج بیان شد^۹؛ فارس بن عیسی که به نشر عقاید حلأج در خراسان همت گماشت و در دفاع از آموزه‌های او کتاب‌هایی نگاشت که به جز سلمی، ابوبکر کلاباذی در کتاب التعرف خود از آنها بپره گرفت^{۱۰}؛ و نصرآبادی که پیشتر از او یاد کردیم و از پیروان حلأج بود. توجه به این نام‌ها و نام‌های دیگری که ذکر شان مجال دیگری می طلبند، ما را بر آن می دارد که این تفسیر را «تفسیر حلأجیان خراسان» بنامیم؛ اماً اگر بی مذاقه

پیوسته بوده است؛ خوانش‌هایی در مناسبت مستقیم با جغرافیای فرهنگی/ معرفتی جهان اسلام؛ و از آن میان، به ویژه در مناسبت با دو فرهنگ خراسانی و بغدادی؛ یا به تعبیر این روزگاری آن: در مناسبتی ویژه‌سته با دو فرهنگ فرارودانی و میان‌رودانی

۹. می دانیم که سلمی در خانواده‌ای با گرایش‌های گنوستیک دیده به جهان گشود^{۱۱}. پدرش حسین بن محمدبن موسی از دوستان نزدیک ابوعبدالله بن منازل بود که با ابوعلی ثقیی نیز دیدارهایی داشت و پس از تولد محمد، همه اموالش را به درویشان بخشید. سلمی نزد جد مادری آش اسماعیل بن نجید (م ۳۶۶ ق) از شاگردان ابوعلام حیری (م ۲۹۸ ق) و از رهبران فرقه ملامتیه. اصول تعالیم صوفیانه را آموخت و از دست شاگرد او ابوسهل صعلوکی (م ۳۶۹ ق) خرقه پوشید و اجازه یافت که به مریدان او تعلیم دهد. پس از درگذشت جد مادری آش به خدمت ابوالقاسم نصرآبادی (م ۴۶۹ ق) درآمد و از دست او که به گفتة عطار، معلم همه خراسانیان بود هم خرقه پوشید؛ افرون بر علم تصوف، نزد دوتن از محدثان بزرگ عصر خود علم حدیث آموخت و در جستجوی حدیث تا مرو و عراق و حجاز ره پیمود؛ اصول کلام اشعری را از ابوبکر باقلانی (م ۴۰۳ ق) فرا گرفت و در فروع از پیروان مکتب شافعی بود؛ مکتبی که در سده چهارم هجری بسیاری از صوفیان نیشابور را پوشش می داد.

۱۰- سلمی پس از درگذشت نصرآبادی در میان صوفیان نیشابور موقعیت ویژه‌ای یافت. پس خانقه خود در این شهر را بنیاد نهاد و تا هنگام درگذشتش به سال ۴۱۲ هجری به تعلیم شاگردان مشهوری چون حکیم نیشابوری (م ۴۰۵ ق) و ابوبکر بیهقی (م ۴۵۸ ق) و ابوالقاسم قشیری (م ۴۶۵ ق) همت گماشت و دامنه شهرتش چنان فراز رفت که شیخ ابوالفضل مرید خود ابوسعید ابی‌الخیر را نزد او فرستاد تا به دست خود بر وی خرقه بپوشاند.

۱۱. گفتی است که سلمی برآمده از چنین مشرب فرهنگی گستردگی‌ای - از علاقه‌مندان خاص، حلأج بوده و او را در شمار

حقائق التفسير - سلمی نیشابوری - کتابخانه یتی جامع - ۴۲ سليمانيه

تفسیر برای به تصویر کشیدن شیوه‌های نگرش صوفیان خراسان و عراق چه اهمیتی دارد؛ به ویژه در بیان چگونگی و چیستی چالش خراسانیان و بغدادیان؛ و هرگاه بدانیم سلمی، خود، اسلام کارخویش را بر آثار بغدادیان نهاده و البته شالوده تعلیمات آنها را بر آموزه‌های حلاج استوار کرده و آنگاه به قصد به دست دادن خوانشی نو و البته اصلاح گرانه از این آموزه‌ها از تعالیم خراسانیان بهره گرفته است، خواندن و ژرفنگری در فحواهی آن را دلکش‌تر خواهیم یافت و بی‌شک از حقائق التفسیر حقایقی گرانسنج‌تر را طلب خواهیم کرد؛ حقایقی که جز از راه همباز شدن در تجربه روحانی اصحاب این تفسیر، بدانها راهی نیست.

چنین کنیم به خط رفته‌ایم؛ چه، افزون بر پیروان مكتب حلاج در این مجموعه، روایت‌هایی از شخصیت‌هایی بر جسته و مستقل‌اندیش نیز می‌توان یافت؛ شخصیت‌هایی چون امام جعفر صادق (ع) و ابوالحسین نوری (م ۲۹۵ ق) از دوستان جنید و حلاج که به تعبیر پل نویا شخصیتی بس پیچیده دارد.^{۱۱}

۱۳. سراجام از مشایخ بغدادی و از ملامتیان نیشابور باید سخن گفت که نامشان را در همه جای این تفسیر می‌توان بازیافت. از بغدادیان بیش از همه جنید و ابوسعید خراز و شبی حضور دارند و از ملامتیان نیشابور ابوحفص حداد و حمدون قصار و ابوعنمان حیری را می‌یابیم؛ و با در نظر گرفتن چنین مجموعه‌ای است که می‌توان دریافت حقائق

پی‌نوشت‌ها:

۱. به زعم ما هریک از نویسنده‌کان - یا گزارشگران - متون تاریخی، نه گزارشگر اصل واقعه، بلکه راوی خاصی از آن است؛ روایتی به مقتضای منافع شخصی و محدودیت‌های زمانی‌اش، پرسمان، یا فضای حاصل از متفاوت میان نویسنده و مؤلف متن؛ نویسنده به عنوان راوی صوری، و مؤلف به عنوان پدیدآورنده اصلی متن. پرسمان فضایی است برآمده از کشاکش میان این دو؛ فضایی که متن در آن حلق می‌شود. می‌دانیم که سنجه‌های داوری هر راوی، تا حد زیادی برآمده از فضای عمومی گزارش اوست؛ فضایی که از سویی جامعه و از دیگر سویی، خواستش بر او تحمیل می‌کنند. بدین لحاظ، پرسمان در مناسباتی مستقیم با نحوه گزارش، فضای عمومی گزارش و تراز سنجش = سنجیدار) هر راوی قرار می‌گیرد؛ و آشکار می‌کند که چرا هیچ یک از مقول برچای مانده را باید دارای نگرشی تمام کرای و یکدست و یکباره داشت؛ آشکار می‌کند که چرا باید در جستجوی گسترهای خط روایت هریک از این متون برآمد به قصد آنکه دریافته شود کجا و چرا ظاهر یکدست آنها واقعیت‌ها و روایت‌های بسیاری که تنها امکان چالش مابا واقعیت رخداده و انعداده اند؛ رخداده‌ای که در باورداشت معمول محيط بر هر گزارش تاریخی، شکلی به ظاهر آشکار، اماً واقعیتی پنهان دارد؛ در تحلیل تاریخی، ظاهر آشکارش را عینیت واقعیتیش می‌توان دانست؛ و در ترجمان تاریخی، همچون یک امکان می‌توان در نظرش گرفت؛ امکانی برای بازنگاری؛ بازنگاری رایطه تاریخ و متن. برای توضیح بیشتر در این ذمیه نک: محمد کریمی زنجانی اصل، تاریخ تکاری؛ از منظری متفاوت، امامیه و سیاست در نخستین سده‌های غیبیت، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ ش.

۲. کفمان را در معنای فوکویی آن به کار می‌برم.

3.dialog

4. monolog

۵. «جواب آداب الصوفیة»، به کوشش اتان کلبرگ، مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی، گردآورده نصرالله پورجوادی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۲۶۹ ش، ج ۱، ص ۳۱۵.
۶. متأسفانه متابع موجود درباره زندگی سلمی، اطلاعات اندکی در بردارند. در اینجا با بهره گیری از مقدمه‌های بورینگ و شریبه و کلبرگ و کیستر بر کتاب‌های زیادات حقائق التفسیر، طبقات الصوفیه، جواب آداب الصوفیه و آداب الصحبة از زندگی او سخن گفته‌ام.
۷. لوئی ماسینیون، «بخشی از تاریخ الصوفیه سلمی مستخرج از تاریخ بغداد»، مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی، پیشین، ج ۱، ص ۲۹۷.
۸. ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری، رساله قشیریه، ترجمه کهن فارسی، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱ ش، ص ۳۷۶.
۹. لوئی ماسینیون، مصابیح حلاج، ترجمه ضیاء الدین دهشیری، تهران، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۲ ش، ج ۲، صص ۲۴۴-۲۴۲.
۱۰. همان، ص ۳۴۵.
۱۱. پل نویا، تفسیر قرائی و ذبان عرفانی، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲ ش، ص ۲۶۹.

تازه‌های نشر

یادنامه آیت الله استاد سید علینقی امین

به کوشش احمد نیکو همت، تهران، انتشارات دستان، چاپ اول، ۱۳۸۰ این کتاب مجموعه مقالات و اشعاری است که از سوی دوستان و ارادتمندان در باب آثار، خصائص اخلاقی و ویژگی‌های علمی وی به رشتہ تحریر درآمده است.

