

متن‌شناسی

حرف تازه این مقاله که موجب حیرت شما خواهد شد این است که خواجه عبدالله انصاری تفسیری نداشته است تا اساس تفسیر کشف الأسرار مبیدی قرار گیرد. آن «پیر هری» که مبیدی تفسیر او را اساس کار خود قرار داده است شخصی بوده است مشهور به «پیر هری» که در ناحیه کُشانیه سمرقند می‌زیسته و سال‌ها قبل از تولد خواجه عبدالله انصاری (۴۸۱-۳۹۶ق) یا در روزگار خردسالی و نوجوانی او درگذشته بوده است. مبیدی به نسخه‌ای از تفسیر این پیر هری سمرقندی دسترسی پیدا کرده و به تصور اینکه «پیر هری» همان خواجه عبدالله انصاری است، مدعی شده است که تفسیر کشف الأسرار را، بر اساس تفسیر انصاری هروی (که به نظر او همان پیر هری است) شکل داده است.

شیخ‌الاسلام ابواسماعیل عبدالله بن محمد بن علی بن محمد انصاری هروی (۴۸۱-۳۹۶ق) یکی از مشهورترین چهره‌های تاریخ فرهنگ ایران و اسلام است. خوشبختانه دقایق زندگی و تأثیفات او، در منابع بسیار کهن از روزگار قدیم ثبت شده است و زندگی‌نامه شخصی او، که به نام «مقامات شیخ‌الاسلام» موجود است دقایق بی‌شماری از حیات خواجه انصاری را برای ما محفوظ نگه داشته است. در هر کتابی از کتب رجال و حدیث و تصوّف می‌توان زندگی‌نامه تفصیلی یا مختصر اورایافت، به ویژه در کتب طبقات حنبله.

از هم اینجا می‌توان آغاز کرد که در هیچ‌کدام از کتب رجال و حدیث و تصوّف که قدمًا نوشته‌اند کوچکترین نشانه‌ای از کتاب تفسیری به نام خواجه انصاری وجود ندارد. ابن رجب (۷۹۵-۷۳۶ق)^۱ در پایان قرن هشتم ق که آخرین زندگی‌نامه مفصل انصاری را نگاشته است،

^۱ ابن رجب حنبلي، ۱۳۷۰ق: ۶۴ - ۸۵

غیر از «خواجه عبدالله انصاری» است!

محمد رضا شفیعی کدکنی*

(دانشکده ادبیات دانشگاه تهران)

چکیده: اشاره رسیدالدین ابوالفضل مبیدی در مقدمه کشف الأسرار به تفسیر شیخ‌الاسلام عبدالله بن محمد بن علی‌الانصاری که اساس کار او قرار گرفته، این تصور اشتباه را ایجاد کرده است که خواجه عبدالله انصاری (۳۹۶-۴۸۱ق) کتاب تفسیری داشته است. در هیچ‌کدام از کتب رجال و حدیث و تصوّف که قدمًا نوشته‌اند کوچکترین نشانه‌ای از کتاب تفسیری به نام خواجه عبدالله انصاری وجود ندارد.

اما در حقیقت آن پیر هری که مبیدی تفسیر او را اساس کار خود قرار داده، شخصی بوده است به نام ابواحمد عمر بن محمد الهروی معروف به پیر هری که در حدود سال ۴۰۰ درگذشته است. مبیدی به نسخه‌ای از تفسیر این پیر هری سمرقندی دسترسی پیدا کرده و به تصور اینکه وی همان خواجه عبدالله انصاری است، مدعی شده که تفسیر کشف الأسرار را بر اساس تفسیر خواجه عبدالله نوشته است.

در کتاب القند فی ذکر علماء سمرقند تألیف نجم الدین عمر نسفی (۴۶-۵۵۷ق) اطلاعاتی درباره این مفسر آمده است. همچنین در کشف الطنون در دو جا به تفسیر هروی اشاره می‌شود که باید منظور از آن همین شخص باشد. سابقاً اطلاق پیر هری به خواجه عبدالله انصاری نیز، چنانکه مؤلف نشان داده است به قرن هشتم ق بارزی‌گردد و در منابع قدیم تر نیامده است. در کشف الأسرار در دو مورد تصریح شده است که منظور از «پیر طریقت» خواجه انصاری است که باید در صحت آن تردید کرد، زیرا احتمال اینکه کاتبان بعد از عبارت «پیر طریقت»، «شیخ‌الاسلام انصاری» را افزوده باشند بسیار زیاد است.

چاپ انتقادی دقیقی از کشف الأسرار ممکن است مواردی را نشان دهد که مبیدی به صراحت از مؤلف اصلی یعنی عمر بن عبدالله کُشانی نقل کرده است و از این طریق بتوان به بازسازی تفسیر پیر هری واقعی دست یافت.

کلید واژه: تفاسیر؛ کشف الأسرار؛ ابوالفضل مبیدی؛ عبدالله انصاری؛ پیر هری؛ کشانی سمرقندی؛ عمر بن عبدالله؛ القند فی ذکر علماء سمرقند.

* دکترای زبان و ادبیات فارسی؛ استاد دانشگاه تهران.

با اطلاعی، کتبی یا شفاهی، درباره تفسیر کشف الأسرار مبیدی، بعد از فاصله دو قرن از عصر مبیدی، و سه قرن از عصر انصاری، از تفسیر مفصل فارسی انصاری یادکرده است و منظورش همان «کشف الأسرار» است، وگننه هیچ‌یک از نویسندهای زندگی نامه تفصیلی خواجه انصاری، کوچک‌ترین اشاره‌ای به چنین اثری در میان آثار او نکرده‌اند و اگر او کتابی در تفسیر قرآن نوشته بود، بی‌گمان در صدر تألیفات او قرار می‌گرفت و در صدر مؤلفات تفسیری جهان اسلام در قرن پنجم.

اینکه تمام نویسندهای زندگی نامه خواجه به‌جز این رجب در قرن هشتم، در این باره خاموش‌اند و هیچ اشاره‌ای به چنین کتابی ندارند، برای ما به تنهایی کافی است که بپذیریم خواجه انصاری کتابی در تفسیر قرآن نداشته است. اما هر کسی حق دارد که به قول قدما بگوید: «عدم الوجود لا يدل على عدم الوجود». شما پیدا نکرده‌اید، حتماً بوده و از میان رفته و این که قدمای نویسندهای زندگی خواجه انصاری هم درباره آن خاموش‌اند نمی‌تواند دلیلی برای نفی چنان کتابی به شمار آید.

ما بحث را از جای دیگری آغاز می‌کنیم و آن از طریق طرح این مسأله است که گیرم امروز در کتابخانه‌های جهان و در فهراس مراکز علمی چنان تفسیری وجود ندارد، چرا مؤلفان طبقات مفسرین امثال سیوطی^۲ و داودی^۳ که اورا در شمار علمای تفسیر که مجلس درس تفسیر داشته‌اند، نام بردۀ‌اند و از تألیفات او در رشته‌های مختلف یادکرده‌اند، از تفسیر او هیچ سخنی نگفته‌اند.

وقتی برای یک جزء کوچک در تفسیر، که مؤلفی گمنام و کم‌اهمیت پرداخته، آن دسته مؤلفان، گاه صفحاتی را اختصاص داده‌اند، چرا درباره تفسیری که یکی از بزرگترین شخصیت‌های فرهنگی جهان اسلام نوشته است همه خاموشی گزیده‌اند؟

از کتب رجالی و کتب طبقات مفسرین که بگذریم، در هیچ‌یک از کتاب‌های تاریخ و ادب و تفسیر هم (جز کشف الأسرار مبیدی که درباره آن پس از این به تفصیل بحث خواهیم کرد و در حقیقت جان کلام این مقاله است) به این تألیف خواجه انصاری اشارتی نرفته است. امروز که متن کامل تاریخ اسلام ذهنی، در دو چاپ انتقادی و مُفهُّرس در اختیار ماست به راحتی می‌توانیم

جستجو کنیم که در میان این همه کتاب‌هایی که نامشان در این تأثیف ذهنی آمده چرا نامی از این تفسیر انصاری دیده نمی‌شود. جلد هفدهم چاپ بشمار عواد نمودار دقیقی است از نام کتاب‌هایی که به هر دلیلی در مطاوی تاریخ اسلام ذهنی یاد شده است؛ گاهی به اعتبار زندگی نامه مؤلف آنها و گاهی به دلایل متعدد دیگر از قبیل طرح مسأله‌ای در آن کتاب، یا قرائت تمام یا بخشی از آن بریکی از علماء و امثال این گونه مناسبات.

ابن حجر (د ۸۵۲ق) که در نیمة اول قرن نهم فهرست مهم‌ترین تألیفات حوزه قرآن و حدیث را – که آنها را بر استاد خوانده یا اجازه روایت آنها را از صاحبان چنین آثاری داشته است – به صورت کتابی مستقل مدون کرده، چرا در میان آن همه اثر قرآنی و تفسیری نامی از این تفسیر نبرده است؟ ابن حجر حدود دو هزار جلد کتاب (دقیقاً هزار و نهصد و شصت جلد کتاب) علوم دینی را – که بر استادان قرائت داشته – یکیک نام برد و در میان آنها نامی از تفسیر انصاری وجود ندارد، با اینکه از کتب فضائل قرآن آغاز می‌کند و سپس به کتب «تفسیر» می‌پردازد و در زمینه‌های مختلف علوم قرآنی از احکام قرآن گرفته تا اسباب نزول، تمام کتب مهم را در معانی قرآن و مجازات قرآن از بسط و وسیط و موجز نام می‌برد، از تفسیر انصاری هروی کوچک‌ترین سخنی نمی‌گوید.^۴

کتاب چلپی (۱۰۷ - ۱۰۶۷ق)، که بهترین کتاب‌شناسی جهان اسلام را با نوشتمن «کشف الظنون» سامان داده است، نه در عنوان‌های کتاب و نه در فصلی که ویژه علم تفسیر پرداخته، هیچ اشاره‌ای به تفسیر انصاری ندارد. حال آنکه وی به کتب بسیار کم حجم از مؤلفانی بسیار گمنام می‌پردازد و اگر خود آن را دیده باشد از آغاز کتاب یا ترتیب فصول و سال تألیف آن نکته‌ای را فراموش نمی‌کند.^۵

از نویسندهای ذیل‌های کشف الظنون، اسماعیل پاشا بغدادی (د ۱۳۳۹ق) در قرن چهاردهم تحت عنوان «تفسیر الheroی» نام و نشان خواجه انصاری و سال وفات او را نقل کرده است و کوچک‌ترین اطلاعی در باب کتاب نیاورده است و پیداست از روی حدس و گمان اطلاعی به دست آورده بوده است.^۶ حتی محققان برجسته‌ای که همه عمر خود را در

^۲ سیوطی، ۱۴۰۳ق: ۴۶ - ۴۷.

^۴ ابن حجر عسقلانی، ۱۴۲۵ق: ۱۱۱ - ۱۵۵.

^۵ حاجی خلیفه، ۱۳۶۰ق، ۱: ۴۲۷ - ۴۶۳.

^۳

^۵

^۶ اسماعیل پاشا، ۱۳۶۶ق، ۱: ۳۱۰.

هلموت ریتر هیچ کدام از تفسیری به نام انصاری خبری
نداده است و اگر از این‌گونه مؤلفان عصر ما کسی پیدا
شود که سخنی درباره تفسیر انصاری گفته باشد در همین
شصت سال اخیر بوده است و بعد از نشر تفسیر کشف‌الأسرار
بر دست شادروان علی اصغر حکمت. حتی تئودور نلدکه
(۱۸۳۶ – ۱۹۳۰ م) که گسترده‌ترین پژوهش را در حوزه
مطالعات قرآنی و تفسیری انجام داده است، کوچک‌ترین
اشارة‌ای به نام چنین تفسیری نکرده است.^۷

رشید الدین مبیدی که ظاهراً در اواخر قرن ششم و
حتی اوایل قرن هفتم^۸ می‌زیسته است در مقدمه تفسیر
کشف‌الأسرار می‌گوید:

«...اما بعد؛ فائی طالعت^۹ کتاب شیخ‌الاسلام فرید عصره
و وحید کهره‌ای اسماعیل عبدالله بن محمد بن علی‌الأنصاری
— قدس‌الله روحه — فی تفسیر القرآن و کشف معانیه
ورأیته قد بلغ به خد الاعجاز لفظاً و معناً و تحقیقاً و ترصیعاً
غیر أنه أوجزَ غایة الايجاز وسلک فيه سبيل الاختصار
فلا يكاد يحصل غرض المتعلم المسترشد أو يشفى
غليل صدر المتأمل المستبصر، فأردت آن انشر فيه جناح
الكلام وأرسِل في بسطه عنان اللسان».

مبیدی در دیگر بخش‌های تفسیر کشف‌الأسرار،
با همه تفصیلی که دارد، درباره ویژگی‌ها یا نشانی‌های
بیشتری از تفسیر شیخ‌الاسلام انصاری سخنی نگفته است
و همین اشاره آغازی — که درباره احوال آن پس از این
سخن خواهیم گفت — موجب شده است که در قرن اخیر
واز طریق نشر تفسیر کشف‌الأسرار عده‌ای تصویر کنند که
خواجه انصاری تفسیری داشته و آن تفسیر بر دست
رشید الدین مبیدی مورد استفاده قرار گرفته و اساس تفسیر
کشف‌الأسرار شده است.

نجم‌الدین عمر سمرقندی (۴۶۱ – ۵۳۷ق) که مؤلف
کتاب گرانقدر القند فی ذکر علماء سمرقند است، و کتاب
او در مورد علمای ماوراء‌النهر به ویژه ناحیه سمرقند
مهم‌ترین سند به شمار می‌رود، در مورد «پیر هری»،
مؤلف تفسیر، می‌گوید:

«الشيخ ابواحمد عمر بن عبدالله بن محمد الھروي
المعروف بپیر هری صاحب التفسیر سکن الكشانیة.

جستجوی انصاری و آثار او گذرانده‌اند امثال سعید الأفغانی
و سرژ دوبرکوی یا پژوهشگران بی‌همتایی از قبیل
هلموت ریتر هیچ کدام از تفسیری به نام انصاری خبری
نداده است و اگر از این‌گونه مؤلفان عصر ما کسی پیدا
شود که سخنی درباره تفسیر انصاری گفته باشد در همین
شصت سال اخیر بوده است و بعد از نشر تفسیر کشف‌الأسرار
بر دست شادروان علی اصغر حکمت. حتی تئودور نلدکه
(۱۸۳۶ – ۱۹۳۰ م) که گسترده‌ترین پژوهش را در حوزه
مطالعات قرآنی و تفسیری انجام داده است، کوچک‌ترین
اشارة‌ای به نام چنین تفسیری نکرده است.^۷

رشید الدین مبیدی که ظاهراً در اواخر قرن ششم و
حتی اوایل قرن هفتم^۸ می‌زیسته است در مقدمه تفسیر
کشف‌الأسرار می‌گوید:

«...اما بعد؛ فائی طالعت^۹ کتاب شیخ‌الاسلام فرید عصره
و وحید کهره‌ای اسماعیل عبدالله بن محمد بن علی‌الأنصاری
— قدس‌الله روحه — فی تفسیر القرآن و کشف معانیه
ورأیته قد بلغ به خد الاعجاز لفظاً و معناً و تحقیقاً و ترصیعاً
غیر أنه أوجزَ غایة الايجاز وسلک فيه سبيل الاختصار
فلا يكاد يحصل غرض المتعلم المسترشد أو يشفى
غليل صدر المتأمل المستبصر، فأردت آن انشر فيه جناح
الكلام وأرسِل في بسطه عنان اللسان».

مبیدی در دیگر بخش‌های تفسیر کشف‌الأسرار،
با همه تفصیلی که دارد، درباره ویژگی‌ها یا نشانی‌های
بیشتری از تفسیر شیخ‌الاسلام انصاری سخنی نگفته است
و همین اشاره آغازی — که درباره احوال آن پس از این
سخن خواهیم گفت — موجب شده است که در قرن اخیر
واز طریق نشر تفسیر کشف‌الأسرار عده‌ای تصویر کنند که
خواجه انصاری تفسیری داشته و آن تفسیر بر دست
رشید الدین مبیدی مورد استفاده قرار گرفته و اساس تفسیر
کشف‌الأسرار شده است.

نجم‌الدین عمر سمرقندی (۴۶۱ – ۵۳۷ق) که مؤلف
کتاب گرانقدر القند فی ذکر علماء سمرقند است، و کتاب
او در مورد علمای ماوراء‌النهر به ویژه ناحیه سمرقند
مهم‌ترین سند به شمار می‌رود، در مورد «پیر هری»،
مؤلف تفسیر، می‌گوید:

«الشيخ ابواحمد عمر بن عبدالله بن محمد الھروي
المعروف بپیر هری صاحب التفسیر سکن الكشانیة.

^۷ نک: نولدکه، ۲۰۰۴.

^۸

درباره روزگار حیات مبیدی، مقاله‌ای نوشته‌ام و تاریخ ۵۲۰ هجری راکه بر روی جلد کتاب آوردہ‌اند مورد نقد قرار داده‌ام. نک: شفیعی کدکنی، آماده چاپ.

^۹ مبیدی، ۱۳۴۴، ۱:۱.

^{۱۰} نسخی، ۴۸۳، ش ۸۳۶.

اهل حدیث و کتب مشیخه حدیث باید او هم قبل از سال چهارصد درگذشته باشد.

در کتاب القند یک جای دیگر هم درباره «پیر هری صاحب تفسیر» سخن به میان آمده است و آن جایی است که نَسْفِی، مؤلف کتاب القند، درباره نوء این پیر هری صاحب تفسیر سخن می‌گوید:

«الامام عبدالمجيد بن ابیالیسر ابن عمر بن عبدالله بن محمد الكشانی ويُعرف جلة عمر پیر هری صاحب التفسیر، قال: حدثني الشيخ الامام الخطيب مسعود بن محمود بن مرسٰس الكشانى عنه تفسير جلة». ^{۱۲}

از این عبارات نَسْفِی چند نکته مهم دیگر درباره پیر هری مفسّر دانسته می‌شود:

(۱) اینکه او نوه‌ای داشته به نام عبدالمجيد بن ابیالیسر از دانشمندان، که در عصر تأثیف القند – یعنی حدود سال‌های ۵۲۵ تا ۵۳۰ – از مشاهیر علمای عصر بوده است.

(۲) پس این «پیر هری مفسّر» نامش – یا بهتر بگوییم، کنیه‌اش – ابوالیسر بوده است.

(۳) نوء پیر هری صاحب تفسیر، جزء کسانی بوده است که «تفسیر» جد خودش را از طریق الشیخ الامام الخطیب مسعود بن محمود بن مرسٰس الكشانی روایت می‌کرده است. در یک مورد دیگر از کتاب القند، باز نام مؤلف تفسیر یعنی «عمر بن عبدالله بن محمد الھروی المفسّر» در زنجیره راویان حدیث به این شکل آشکار می‌شود که به تعیین جایگاه تاریخی او تا حدیتی یاری می‌رساند.

در شرح حال «الحاکم الامام ابوحفص عمر بن محمد بن آخید^{۱۳} الكشانی»، نَسْفِی مؤلف القند می‌گوید:

«قال اخبرنی عنه ابنه الشیخ الامام الخطیب ابوالقاسم عبیدالله بن عمر الكشانی بسمرقدن، قال اخبرنا ابی قال: اخبرنا عمر بن عبدالله بن محمد

الھروی المفسّر،

قال حدثنا ابوعبدالله محمد بن احمد بخاری،

قال حدثنا ابوعبدالله بن ابی حفص البخاری،

قال حدثنا ابی حفص الكبير...». ^{۱۴}

ممکن است بعضی تصوّر کنند که این نثر مسجع و موسیقایی که در مطاوی «النوبة الثالثة» کشف الأسرار، غالباً به عنوان «آن پیر طریقت گفت» و به عنوان «پیری

گفت از پیران طریقت» یا «و یکی از پیران طریقت گفت» نقل می‌شود چه گونه ممکن است از غیر انصاری باشد؟ واقعیت این است که برخلاف آنچه از طریق سبک شناسی استاد بهار^{۱۵} شهرت یافته که این گونه نشرهای مسجع از ابداعات انصاری هروی است، باید بگوییم که در زبان فارسی قرن چهارم گویندگان و نویسندهای بزرگی بوده‌اند که این شیوه سخن‌وری را به کمال رسانده بوده‌اند، و در صدر ایشان در ماوراء النهر و از هم‌شهری‌های پیر هری (یعنی همان صاحب تفسیر از اهالی ناحیه کشانی در ماوراء النهر قرن چهارم) ابوالقاسم حکیم سمرقدی است که بسیاری از عبارات مسجع و شاعرانه‌او، با اندکی تصرف تبدیل به شعر موزون می‌شود. به این نمونه‌ها توجه کنید: و ابوالقاسم حکیم (۳۴۲۵ق) گوید: «کاربی نیت هواست، دیداربی عبرت بلاست، گفتاربی حجت خطاست» که اگر کلمات «دیدار» به «دید» و «گفتار» به «گفت» بدلت شود خود نوعی نظم است به وزن فاعلاتن فاعلات و مقfa بدین گونه:

کاربی نیت هواست

دیدبی عبرت بلاست

گفتبی حجت خطاست^{۱۶}

یا این عبارت او:

«سالی برنه بودن / واز گرسنگی غنودن / به که به طمع دنیا هر سفله راستودن». ^{۱۷}

تقریباً می‌توان به روشنی پذیرفت که میبدی به نسخه‌ای از تفسیر پیر هری، یعنی «عمر بن عبدالله بن محمد الھروی المعروف بپیر هری» برخورد کرده و چون نام «پیر هری» «عمر بن عبدالله بن محمد» است و نام خواجه عبدالله انصاری هم «عبدالله بن محمد» است در ذهن او چنین شکل گرفته که این پیر هری همان خواجه عبدالله انصاری است.

نخست باید دید که پیر هری که مؤلف کتابی در تفسیر بوده است کیست؟

حاجی خلیفه، خود ظاهرًا تفسیر پیر هری، یعنی ابواحمد عمر بن عبدالله کشانی سمرقدی را ندیده بوده است، زیرا در فصل گسترده‌ای که درباره شیوه‌های تفسیرنویسی در اسلام تدوین کرده و در فهرستی که از تفاسیر قدیم و جدید

^{۱۳} ضبط این نام به این شکل مورد تردید است.

^{۱۴} بهار، ۱۳۳۷: ۲۴۰ – ۲۴۴.

^{۱۲} نَسْفِی، ۴۴۲ق: ۴۴۲، ش ۷۶۲.

^{۱۴} نَسْفِی، ۴۷۲ق: ۴۷۸، ش ۸۲۵.

^{۱۶} ابونصر خاتقاہی، ۱۳۷۴: ۳، و نیز ۷۲۹.

^{۱۷} همان: ۱۹۴؛ قس: قلانسی نَسْفِی، ۱۳۸۵: ۷۲ – ۷۳، که در آنجا صورت نظم بذیرفته است.

مجموعه این قراین، این یقین را در ما ایجاد می‌کند که مؤلف *کشف الظنون* خود «تفسیر هروی» را ندیده بوده ولی در گوشش کنار از مؤلفی به نام «ابواحمد عمر بن محمد هروی» نام و نشان‌هایی به چشمش خورده بوده که در همین دو مورد از کتاب او خود را آشکار کرده است. از شگفتی‌ها یکی هم اینکه حاج خلیفه ظاهراً تفسیر *کشف الأسرار* مبتدی را ندیده بوده و این کتاب را با همان عنوان «*کشف الأسرار و عَدَةُ الْأَبْرَارِ*» به سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی نسبت می‌دهد^{۲۱} که خطای آشکاری است.^{۲۲}

سابقه اطلاق «پیره‌ری» بر خواجه عبدالله انصاری
بسیار طبیعی است که پیر بزرگواری مانند خواجه عبدالله را که زاده هرات و مدفون در هرات است و مایه افتخار جهان اسلام و خراسان و خاصة هرات است، از همان روزگار حیاتش «پیر هرات» یا «پیره‌ری» خوانده باشند، اما جستجو در منابع تاریخی نشان می‌دهد که اطلاق «پیره‌ری» بر خواجه انصاری حدود سیصد سالی بعد از وفات او پیشینه دارد و ظاهرآ از اوایل قرن هشتم کهنتر نیست. تا آنجاکه من جستجو کردم، نخستین کسی که این عنوان را بر خواجه اطلاق کرده است حمد مستوفی (د ۷۳۱ق) است در کتاب *تاریخ گزیده* که در شرح احوال خواجه می‌گوید: «شیخ عبدالله انصاری رَحْمَةُ اللَّهِ رَحْمَةً واسعة معروف به پیره‌ری».^{۲۳} و بعد از او فصیح خوافی (۷۷۷-۸۴۹ق) در وقایع سال ۴۸۱ می‌گوید: «وفات پیره‌ری هرات خواجه عبدالله انصاری - قدس الله سریره»

بیت

ز چار حرفِ «وفات» ار تو شش برون آری

وفات پیره‌ری هرات است، شیخ انصاری^{۲۴}

اما در منابع کهن در هیچ کدام این عنوان برای او نیامده است، مانند «مقامات شیخ‌الاسلام» که حتی یک بار پیره‌ری / پیره‌ری بر او اطلاق نگردیده است. در بخش مابعد حلاج تذکره الولایاء عطار، یک بار «پیره‌ری» به

و کوچک و بزرگ آورده از این تفسیر به صراحت یادی نکرده است، اما دو جا در نوشتۀ او اشاره‌ای، طرداً لباب، به این تفسیر شده است:

الف. به عنوان «*تفسیر الهروی*»، در بحث از تفسیر سورآبادی می‌گوید: «مکرر ذکر بتفسیر الهروی للشيخ الامام الزاهد ابی بکر عتیق بن محمد... و هو فارسی. اوله الحمد لله الذى باسمه تصحیح (تصحیح) الأمور الخ».^{۱۸} چنین به نظر می‌رسد که عبارت «مکرر ذکر بتفسیر الهروی» عبارتی بوده است که در نسخه اساس طبع *کشف الظنون* چاپ ترکیه نبوده است به همین دلیل ناشزان کتاب آن عبارت را در داخل – گذاشته‌اند. برای من قطعی است که حاج خلیفه، این عبارت را بعداً خود وارد کتاب خویش کرده و علت آن هم این بوده که در مواردی نامی از «*تفسیر هروی*» بدون نام مؤلفش دیده بوده و آن را به حساب تفسیر سورآبادی گذاشته و این عبارت داخل – را بعدها به همین مناسب افزوده است، اما خود تفسیر هروی را ندیده بوده است.

ب. یک جای دیگر، حاج خلیفه از تفسیر هروی یاد می‌کند، اما در نسخه چاپی موجود کلمه «*هروی*» به «سهروردی» تصحیف شده است، بدین گونه: «*تفسیر السهروردی* – هو الشيخ ابواحمد عمر بن عبدالله».^{۱۹} تردیدی وجود ندارد که ما تفسیری به نام تفسیر سهروردی نداشته‌ایم و حتی شخصی در میان علمای اسلام به نام سهروردی که نامش ابواحمد عمر بن عبدالله باشد وجود ندارد. اگر به معجم المؤلفین در سهروردی نگاه کنیم هیچ کسی با شهرت سهروردی و کنیه و نام ابواحمد عمر بن عبدالله وجود ندارد.^{۲۰}

این ابواحمد عمر بن عبدالله السهروردی، همان ابواحمد عمر بن عبدالله هروی است که «*هروی*» آن به «سهروردی» تصحیف شده است. مؤلفی به نام ابواحمد عمر بن عبدالله هروی هم جز همین «پیره‌ری» مذکور در کتاب القند وجود ندارد، خواه مؤلف تفسیر باشد و خواه مؤلف کتابی در زمینه‌ای دیگر.

^{۱۹} حاجی خلیفه، ۱۳۶۰ق، ۱: ۴۵۱.

^{۲۰} حاجی خلیفه، ۱۳۶۲ق، ۲: ۱۴۸۷.

استاد یوسف‌الهادی، مصحح کتاب القند، در هر دو مورد که نام پیره‌ری صاحب تفسیر در متن آمده، مرتکب خطا شده و او را خواجه عبدالله انصاری یکی دانسته است. یک بار در شرح حال پیره‌ری در حاشیه نوشته است: «اما ابوا [یعنی پدر] عمر بن عبدالله بن محمد که همان پیره‌ری است [پیره را والمعروف بالخواجه انصاری] فهو عبدالله بن محمد بن على بن محمد بن احمد بن على ... بوسماعیل الانصاری الهروی بن عبدالله الكشانی برقم ۷۶۲»؛ و یکجا هم در شرح حال نوء او عبدالمجيد بن ابی‌الیسر بن عمر (۳۹۶-۴۸۱ق)، صاحب التفسیر برقم ۸۳۶، حاشیه ۷۶۲، ص ۴۴۲ و عملاً مرتکب خطا شده است.

^{۲۱} فصیح خوافی، ۱۳۳۹-۱۳۴۱: ۳-۱۹۸.

^{۱۸} حاجی خلیفه، ۱۳۶۰ق، ۱: ۴۴۹.

^{۲۰} کحاله، ۱۴۱۴ق، ۴: ۴۵۱.

^{۲۲}

فهو عبدالله بن محمد بن على بن محمد بن احمد بن على ... بوسماعیل الانصاری الهروی بن عبدالله الكشانی برقم ۷۶۲»؛ و یکجا هم در شرح حال نوء او عبدالمجيد بن ابی‌الیسر بن عمر (۳۹۶-۴۸۱ق)، صاحب التفسیر برقم ۸۳۶، حاشیه ۷۶۲، ص ۴۴۲ و عملاً مرتکب خطا شده است.

^{۲۳} مستوفی قزوینی، ۱۳۶۲: ۶۶۳.

کار رفته است که به احتمال قوی منظور از آن همان «پیر هری» گُشانی است و نه خواجه انصاری، در این عبارت: «بیر هری می‌گوید کجون بوعلى دقّاق را سخن عالی شد مجلس او از خلق خالی شد». ^{۲۵} صورت بیان، بیان کسی است که از مشاهده خود خبر می‌دهد و انصاری در این روزگار که مربوط به آخر عمر دقّاق است طفلی بوده است، گرچه مترجم عربی تذکرۀ الولیاء در قرن نهم «بیر هری» را به «عبدالله الانصاری» ^{۲۶} بدل کرده است مانند بعضی از نسخه‌های نیکلسون. ^{۲۷} و ما به درستی نمی‌دانیم جانشین کردن بیر هری / عبدالله انصاری توسط چه کاتبانی و در چه زمانی در نسخه‌های تذکرۀ الولیاء روی داده است، زیرا بخش مابعد حلاج تذکره – که شرح حال دقّاق در آن قرار دارد – غالباً در قرون نهم و دهم و یازدهم ق.کتابت شده است، مثل تمامی نسخه‌های مورد استفاده نیکلسون. اما در اقدم نسخ موجود از تذکره که مورد استفاده ما بوده است و بخش مابعد حلاج را داراست، نسخه ایاصوفیه، مورخ ۷۱۶ ق، ش ۳۱۳۶ گ ۲۳۷b «بیر هری» ضبط شده است.

گشانیه زادگاه «پیر هری»

یاقوت در بارۀ گشانیه (به فتح کاف و نیز ضم آن) می‌گوید: «شهری است در نواحی سمرقند، شمال درۀ سُغد که تا سمرقند دوازده فرسنگ فاصله دارد. گشانیه را قلب شهرهای ناحیۀ سُغد می‌شمرده‌اند و اهالی آنجانبست به دیگر شهرهای سُغد در رفاه بیشتری می‌زیسته‌اند». ^{۲۸} نَسْفَی، در کتاب القند، جمع کثیری از دانشمندان آن ناحیه را نام می‌برد، فهرست اعلام کتاب القند دیده شود. در متون فارسی گشانیه را به صورت «گشانی» نیز می‌توان دید. منسوب بدین ناحیه را نیز «گشانی» می‌گفته‌اند. فردوسی فرموده است، در معنی مکان و ناحیه: زمین گشانی و ترکان چین ^{۲۹} ترا باشد این همچو ایران زمین و در مورد افراد منسوب بدانجا، فرموده است: گشانی و سغدی شدند انجمن پرازآبرو، کودک و مردوزن ^{۳۰}

«پیر هری» در مطاوی «کشف الأسرار»

به دلیل خطایی که برای میبدی حاصل شده و «پیر هری» اهل گشانی سُغد سمرقند را که یک نسل قبل از خواجه

انصاری می‌زیسته است، به جای او گرفته و کتاب او را از تأیفات خواجه عبدالله فرض کرده است، آنچه در متن کشف الأسرار، به عنوان پیر هری آمده باشد، هیچ اعتباری ندارد. گرچه ظاهراً حتی یک مورد هم «پیر هری» در متن کشف الأسرار وجود ندارد.

با این همه جستجو در نسخه‌های کهن کشف الأسرار از این دیدگاه می‌تواند اهمیت پیدا کند که آیا در کشف الأسرار، مواردی هست که در آن موارد میبدی از همان مؤلف اصلی، یعنی عمر بن عبدالله گشانی، صراحتاً چیزهایی را نقل کرده باشد؟ در چنان صورتی شاید بتوان به بازسازی بخشی از «تفسیر» پیر هراتی واقعی – که ربطی به خواجه انصاری ندارد – پرداخت. چنین کاری، البته در گرو چاپ انتقادی دقیقی از کشف الأسرار است که حضور و غیاب تمام «واریانت»‌ها در آن نشان داده شده باشد.

شکی نیست که در «النوبة الثالثة» تفسیر کشف الأسرار سخنانی از خواجه انصاری نقل شده است، اما این بدان معنی نیست که این سخنان او از تفسیر قرآنی است که تأییف کرده بوده است. او چنین کتابی هرگز نداشته است اما سخنانی ازو، مانند دیگر عارفان قرن سوم و چهارم و پنجم امثال شبیلی و بایزید و خرقانی و بوسعید و... در النوبه الثالثة آمده است، گاه به تصریح به نام ایشان و گاه با عنوان «پیر طریقت»، که باید گویند هر کدام ازین سخنان جداگانه مورد تحقیق قرار گیرد. صرف آمدن عنوان «پیر طریقت» در آغاز این رشته سخنان، دلیل انتساب آنها به خواجه انصاری نمی‌تواند باشد. اگر فهرستی را که استاد دانشمند دکتر محمد جواد شریعت برای تفسیر کشف الأسرار^{۳۱}، تدوین فرموده است ملاک قرار دهیم، باید بپذیریم که در سراسر تفسیر کشف الأسرار حتی یک مورد هم تعبیر «پیر هری» وجود ندارد، آنچه هست «پیر طریقت» است و «پیر طریقت» عنوانی است که در مطاوی کشف الأسرار بر تمام عرف اطلاق می‌شود و از روی متون عربی و فارسی قبل از کشف الأسرار – که این اقوال را نقل کرده‌اند – می‌توانیم مورد به مورد تشخیص دهیم که در اینجا مثلاً منظور از پیر طریقت «شبیلی» است یا دیگری.

^{۲۷} عطار نیشابوری، ۱۹۰۷، ۹۵:۲.

^{۳۰} همان، ۱:۱۵۰۵.

^{۲۶} اصلی و سلطانی، ۱۴۳۰ق: ۵۶۹.

^{۲۹} فردوسی، ۱۳۸۲، ۱:۸۹۵.

^{۲۵} عطار نیشابوری، ۱۹۰۷، ۱۹۹:۲.

^{۲۸} یاقوت حموی، ۱۳۹۹ق، ۴۶۱:۴.

^{۳۱} شریعت، ۱۳۶۳.

آمیخته با سجع دارد، دلیل انتساب آن به خواجه انصاری نمی‌تواند باشد، این نکته را جای دیگری، در همین مقاله مورد بحث قرار داده‌ایم.

در مورد همین دو نمونه‌ای هم که یادآور شدیم و در متن چاپی کشف الأسرار تصریح شده است که در آنها «پیر طریقت» منظور خواجه انصاری است باید جانب احتیاط را نگه داشت. احتمال اینکه کاتبان، بعد از «پیر طریقت» «شیخ‌الاسلام انصاری» را افزوده باشند بسیار زیاد است، زیرا این دو مورد در همان آغاز جلد اول است که کاتبان تحت تأثیر گفتار مبتدی بوده‌اند، بعدها متوجه شده‌اند که «پیر طریقت» در تمام موارد او نیست، به همین دلیل دیگر تا آخر کتاب تصریحی ازین‌گونه به نام او دیده نمی‌شود. شاید در تمام نسخه‌ها هم این دو مورد چنین نباشد. در تمام مواردی که در کشف الأسرار مبتدی عناوینی از قبیل «پیر طریقت» یا «پیر بزرگوار» یا «آن پیر» دیده می‌شود و حتی در دو موردی که تصریح دارد، از قبیل «شیخ‌الاسلام انصاری» یا «عبدالله انصاری» باید جای تردید را به جد گرفت و تحقیق کرد که آیا «پیر هری» نبوده است که کاتبان آن را به این صورت‌ها درآورده‌اند؟ در آن صورت آن «پیر هری» همان مؤلف اصلی تفسیری است که مبتدی آن را در اختیار داشته و می‌پنداشته است که مؤلف آن خواجه انصاری است.

از این چشم‌انداز، هیچ کدام از اقوالی که به نام «پیر طریقت» یا «آن پیر طریقت» در کشف الأسرار آمده است، انتسابش به خواجه انصاری قطعی نیست و باید هر کدام از آنها را از طریق دیگری ثابت کرد که گفتار خواجه انصاری هست یا نه. جای یک تحقیق دقیق در این باره خالی است. به امید روزی که یک دانشجوی با حوصله، این موارد را که حدود ۲۵۰ مورد است استخراج کند و به جستجوی پیشینه هر کدام در متون عربی و فارسی قدیم بپردازد.

تا آنجا که من دقت کردم، و البته نیاز به دقت‌های بیشتری درین باره وجود دارد، در دو مورد – ازین حدود دویست و پنجاه مورد – تصریح شده است که منظور از «پیر طریقت» خواجه انصاری است:

(۱) «پیر طریقت شیخ‌الاسلام انصاری گفت: «از اینجاست که عارف، طلب از یافتن یافت؛ نه یافتن از طلب...».^{۳۲}

(۲) «پیر طریقت و جمال اهل حقیقت شیخ‌الاسلام انصاری سخنی نفر گفته، در کشف اسرار الف، و پرده غموضی از آن برگرفته، گفت الف امام حروف است. در میان حروف معروف است. الف به دیگر حروف پیوند ندارد...». بقیه موارد، تکلیف اقوال روشن نیست که گفتار کدام پیر طریقت است؟ صرف اینکه لحن مناجات یا عبارت

۳۲ مبتدی، ۱۳۴۴: ۱: ۵۴.

كتابات

- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (۱۴۲۵ق/۲۰۰۴م). المعجم المُفہر أو تحرید اسانید الكتب المشهورة والاجزاء المنتشرة. به کوشش محمد حسن اسماعیل. بیروت: دارالکتب العلمیة.
- ابن رجب حنبلي، زین الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین بعدادی حنبلي (۱۹۵۱ق/۱۳۷۰م). کتاب الذیل علی طبقات الحنابلة. به کوشش هنری لا ووست و سامی الدھان. دمشق: المعهد الفرنیسی بدمشق للدراسات العربية.
- ابونصر خانقاہی، طاهر بن محمد (۱۳۷۴ق). گریده در اخلاق و تصوف. به کوشش ایرج افشار. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- اسماعیل پاشا (۱۳۶۶ق/۱۹۴۷م). ایضاح المکتون فی الذیل علی الكشف الظنون. به کوشش محمد شرف الدین یالتقایا و رفعت بیگله الکلیسی. استانبول: وكالة المعارف.
- اصیلی و سلطانی، محمد (۱۴۳۰ق/۲۰۰۹م). تذکرة الاولیاء، تأليف عطار نیشابوری. ترجمه محمد اصیلی و سلطانی نیشابوری. به کوشش محمد ادیب الجادر. دمشق: دارالمکتبی.
- بهار، محمد دتقی (۱۳۳۷ق). سبک‌شناسی. تهران: امیرکبیر.
- حاجی خلیفه / کاتب چلی، مصطفی بن عبدالله (۱۳۶۰ - ۱۳۶۲ق). کشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون. به کوشش محمد شرف الدین یالتقایا و رفعت بیگله الکلیسی. استانبول: وكالة المعارف.
- داودی، شمس الدین محمد بن علی (۱۳۹۲ق/۱۹۷۲م). طبقات المفسرین. به کوشش علی محمد عمر. قاهره: مرکز تحقیق التراث بدارالکتب، مکتبة وَهْبَة.
- ذهبي، شمس الدین (۱۴۲۴ق/۲۰۰۳م). تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام. به کوشش بشّار عواد معروف. بیروت: دارالغرب الاسلامی.

- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر (۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۳م). طبقات المفسرین. زیرنظر گروهی از دانشمندان. بیروت: دارالکتب العلمیة.
- شریعت، محمدجواد (۱۳۶۲). فهرست تفسیر کشف الأسرار و عدة الابرار. تهران: امیرکبیر.
- عطار نیشابوری، ابی حامد محمد بن ابی بکر ابراهیم (۱۳۲۵ق/ ۱۹۰۷م). تذکرة الاولیاء. به سعی و اهتمام رنولد الن نیکلسون. لیدن: بریل.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (آماده چاپ). «عصر زندگی میدی».
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۲). شاهنامه. تهران: هرمس.
- فصیح خوافی، احمد بن محمد (۱۳۳۹ – ۱۳۴۱). مجلل فصیحی. به اهتمام محمود فرخ. مشهد: کتابفروشی باستان.
- قلانسی نَسْفی، عبدالله بن محمد بن ابی بکر (۱۳۸۵). ارشاد (در معرفت و وعظ و اخلاق). تصحیح، مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی. تهران: مرکز نشر میراث مکتوب.
- کحاله، عمررضا (۱۴۱۴ق/ ۱۹۹۳م). معجم المؤلفین. بیروت: مؤسسه الرساله.
- مستوفی قزوینی، حمدالله (۱۳۶۲). تاریخ گزیده. به اهتمام عبدالحسین نوائی. تهران: امیرکبیر.
- میدی، رشیدالدین ابوالفضل (۱۳۴۴). کشف الاسرار و عدة الابرار. به کوشش علی اصغر حکمت. تهران: ابن سینا.
- نَسْفی، نجم الدین عمر بن محمد بن احمد (۱۴۲۰ق/ ۱۹۹۹م). القند فی ذکر علماء سمرقند. به کوشش یوسف الهادی. تهران: دفتر نشر میراث مکتوب.
- نولدکه، شودور (۲۰۰۴م). تاریخ القرآن. ترجمه جورج تامر. بیروت: موسسه کونراد – آدناور.
- یاقوت حموی، ابن عبدالله (۱۳۹۹ق/ ۱۹۷۹م). معجم البلدان. بیروت: دار صادر.

Nameh-ye Baharestan: vol. 10, 2009, ser. no. 15

Pīr-e Herī is not the Same as Khāja ‘Abdollāh-e Anṣārī

Dr. Mohammad Reza SHAFII KADKANI
(Tehran University)

The claim by Rashīd al-Dīn Abolfadl-e Meybodī in the introduction to the *Kashf al-Asrār* that he relied on the commentary by the Shaykh al-Eslām ‘Abdollāh b. Muḥammad b. ‘Ali al-Anṣārī has led to the misunderstanding that ‘Abdollāh-e Anṣārī (396 - 481 A.H./1005 - 1088 A.D) had authored a commentary. However, there is not the slightest reference to such a commentary in any of the sources of that period.

In point of fact the person who is referred to as the "pīr-e herī" in Meybodī's tome, and whose commentary on the Quran was used by him was a Sufi known as Abu Alḥamad ‘Omar b. ‘Abdollāh b. Muḥammad al-Heravī. This man was also known by his nickname of the "pīr-e herī;" and probably died around the year 400 A.H./1009 A.D. Meybodī must have gained access to a manuscript of this sage's commentary on the Quran, and having confused him with Khāja ‘Abdollāh-e Anṣārī, has claimed that he composed his own commentary, the *Kashf al-Asrār*, based on Khāja ‘Abdollāh's exegesis.

Najm al-Dīn ‘Omar-e Nasafī (461 - 537 A.H./1068 - 1142 A.D.) in his *Ketāb al-Qand fi Dekre ‘Olāma’ al-Samarqand* has provided some information about this commentator. Also the *Kashf al-Zonūn* mentions as commentary by Heravī, which must be a reference to the same author. It must be noted that as the author of the present article has shown elsewhere, reference to Khāja ‘Abdollāh-e Anṣārī by the title of the pīr-e herī dates only to the 8th century A.H. and is not mentioned in earlier sources.

The *Kashf al-Asrār*, however, specifies in two instances that the term "pīr-e ṭarīqat" is a reference to Khāja ‘Abdollāh. However, this statement is not to be trusted because it is more likely that later scribes simply added the words: "sheikh al-eslām Anṣārī" after the words "pīr-e ṭarīqat."

A new and scholarly critical edition of *Kashf al-Asrār* may bring to light instances in which the author has explicitly stated that he relied on ‘Omar b. ‘Abdollāh-e Koshānī, rather than on Anṣārī, thus enabling the scholarly community to reconstruct the commentary by the true "pīr-e herī."