

گفتگو با دکتر نجفقلی حبیبی

فیلسوف نور

اشاره: دکتر نجفقلی حبیبی برای دوستداران حکمت اشراقی نامی آشناست. دستامد سال‌ها پژوهش در میراث شیخ اشراق آثار ارزش‌آمیز است که از ایشان در اختیار داریم. گفتگوی این استاد ارجمند با آقای غلامرضا دادخواه در این باره، همچون همیشه، نکته‌های تازه‌ای در برداشت.

د: از اینکه این فرصت را در اختیار من نهادید بسیار ممنونم. گمان می‌کنم پیش از هر چیز خوبست از چگونگی آشنایی خود با سهروردی بگویید.

ح: من هم متشرکم از شما بابت این فرصتی که فراهم کردید. عرض کنم که در ایام دانشجویی دکترا، اساتید ما پیشنهاد دادند که راجع به شیخ اشراق تحقیق بشود. آن روزها به خاطر کارهایی که دکتر سیدحسین نصر و هانزی کربن انجام می‌دادند تازه داشت سهروردی در محافل آکادمیک هم مطرح می‌شد. رساله من هم قرار شد در همین زمینه تحت عنوان «شیخ اشراق و آراء خاصه او در فلسفه الهی» تاظیم شود. در جریان کار به مجموع سوابقی که قبل انجام شده بود مثل رسائل دکترا مرحوم محمد معین که در ادب فارسي و تأثیر آن بر مذیدستا یا آثار کهن زردشتی نوشته شده بود و در مجله «تعلیم و تربیت» سابقاً چاپ شده بود و دیگر مقالات و همچنین نسخه‌های خطی رجوع کردم. سهروردی در آن دوران موافقان و مخالفانی داشت. بعضی‌ها تلاش می‌کردند سهروردی را یک زردشتی نشان بدهند که به عنوان یک مسلمان تلقیه می‌کند. بعضی دیگر معتقد بودند که آثار سهروردی عمقی ندارد و البته کسانی دیگر او را شخصی صاحب مبنا و مکتب می‌دانستند. در این رابطه البته مطالبی و کتابهایی هم چاپ می‌شد. در دستگاه حکومتی آن روز هم علاقه بر این بود که آنچه که مربوط به گذشته ایران بود را بر جسته کنند و در این میان سهروردی وسیله خوبی بود از این جهت که

به نظر من سهورودی اهمیتش در این است که مجموعه فرهنگ‌های زمان خودش را در هم تلفیق کرد. و همه را به خدمت گرفت. براساس این اعتقاد فلسفی که می‌گفت حقیقت یکی است. منتها هر کسی یک جور دیده است. هنر اینست که شما دیدگاه‌های مختلف را برسی کنید و راه نزدیک کردن آنها را به همدیگر پیدا کنید. سهورودی این کار را با موفقیت انجام داد.

خاص براساس همان حقیقت واحد به دست می‌دهد.
د: می‌توانیم بگوییم دست به یک مطالعه تطبیقی در ادبیات و مکاتب فلسفی زده است؟

ح: نه، نمی‌توانیم بگوییم مطالعه تطبیقی. چرا که در مطالعات تطبیقی غالباً این طور است که شما تحقیق می‌کنید. این دیدگاه با آن دیدگاه چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی دارد و احیاناً اگر آخذ و تلفیقی صورت گرفته است برسی می‌کنید. اما سهورودی سعی می‌کند بگوید همه اینها یک حرف می‌زنند. زیانشان متفاوت است. مثلاً انوار قاهره را در نظر بگیرید. او می‌گوید اینها همان عقول عشره‌ی مشائیان هستند. منتها آنها اشتباہ کرده‌اند که گفته‌اند ۱۰ تاست و استدلال می‌کند. بعد می‌رسد به اندیشه ایرانیان و می‌گوید در واقع اینها همان امشاپسیندان یا خدایگان‌های درجه دو پس از اهورا مزا هستند. سپس آنها را تطبیق می‌دهد با ملائکه بزرگ اسلام مثل جبرئیل، میکائيل، اسرافیل، عزراشیل و غیره و می‌گوید امشاپسیندان در آینین زردشی همان وظائفی را بر عهده دارند که ملائکه در آین اسلام. سهورودی در رساله «کلمة التصوف» عبارتی دارد که می‌گوید: إن شمس الحقيقة واحدة. عرفان همین تعبیر را دارند. بنابراین ما با تجلیات مختلفی مواجهیم که حقیقت واحدی دارند.

مسئله دیگری که سهورودی به آن می‌پردازد مسئله نجات انسان است. او بیان می‌کند که روح انسان از سلسه انوار الهی است و وظیفه او این است که یک انعکاس داشته باشد به مبدأ خودش. نجات انسان در این است که هر چیزی که مانع از این رجوع می‌شود را از سر راه بزدارد. در این مسیر هم سهورودی کارهای زیادی انجام می‌دهد. او تصورش اینست که حکماء پیشین که گرفتاریهای زندگی و بحث و مجادله و جاهطلبی و مقام پرستی چندان آنها را آلوه نکرده بود، ذهن‌های پاک و صافتری داشته‌اند و به حقیقت متصل بوده‌اند. ولی حکماء بعد دچار جاهطلبی‌ها و مجادلات شدند و به بحث‌های طولانی روی آورند. خود او اگرچه در کتابهایش به مسائل مختلفی از جمله هیولا و نفس، جوهر و عرض می‌پردازد اما در نهایت می‌گوید اینها همه ائتلاف عمر است چون با عقل استدلالی حقیقتی روشن نمی‌شود. بنابراین لب اندیشه سهورودی بسیار کوتاه و مختصر است.

د: در این آخذ و تلفیق عظیمی که سهورودی برای اولین بار موفق به انجام آن می‌شود لاجرم منابع وسیعی هم در دست داشته است. در مورد منابع اندیشه اسلامی فکر می‌کنم چندان مشکلی نداریم. اما در باب اندیشه‌های زردشی و یونانی و مسیحی چطور؟ با عنایت به اینکه خود سهورودی ارجاع مستقیم و روشنی به منابع این قسم از اندیشه‌هاییش به دست نمی‌دهد.

ح: در اندیشه سهورودی، پس از آموزه‌های گذین اسلام، آینین زردشت از اهمیت والای پرخوردار است. در مورد اندیشه مسیحی قطعاً او کتب مقدس عهد جدید و قدیم را در دیسترس داشته است و البته

من قبلً تصحیح کرده بودم در قطع بزرگ و در عدد همان کارهای دکتر نصر و هانری کرین چاپ شدند. به هر حال این انتظار ۲۵ سال طول کشید.

د: دلّت تصحیح نسخه‌های خطی و احیاء آثار پیشینیان ارزش والا بی دارد. نسخه‌های خطی دانشمندان مسلمان در علوم مختلف هم به لحاظ کثرت و هم اهمیت در جهان بی‌نظیر است. جنابعالی روند تصحیح نسخ را چنگونه ارزیابی می‌کنید به خصوص از این جهت که تا همین چند سال اخیر چندان توجهی به این امر نمی‌شده است؟

ح: اینکه چرا به امر تصحیح اقبال چندانی نمی‌شده یکی از دلایلش همین سختی کار است. تصحیح در واقع نوشتن یک کتاب است چند بار. شما باست چندین نسخه یک کتاب را ببینید و در آن حوزه علمی اطلاعات قوی داشته باشید. کتابهای دیگری درباره آن موضوع را بشناسید تا در موقع لزوم مقابله و مقایسه‌ای انجام دهید. کار سنتگینی است و دقت و امانتداری سختی را می‌طلبد و بسیار مسئولیت‌آور است و آدمها به راحتی زیر بار این مسئولیت سنگین نمی‌روند.

البته خوشبختانه در این سال‌های اخیر در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، اصلاً یک عنوان خاص برای تصحیح در نظر گرفته‌اند و این نشان می‌دهد که به خصوص پس از پیروزی انقلاب به اهمیت این قضیه بی‌برده شده است. به تدریج هم استقبال بیشتری به مقوله تصحیح می‌شود. اما به هر حال گیرآوردن نسخه‌های خطی از کشورهای دیگر باز هم بسیار مشکل است. بسیاری از کشورها در تبادل این نسخه‌های خطی خیلی سخت‌گیرند و گاه تهیه یک نسخه عملاً امکان‌بیزیر نمی‌شود.

د: من فکر می‌کنم یک راه برای آشنایی عمیق با افکار و اندیشه‌های یک فیلسوف و یا هر شخصیت دیگری می‌تواند از رهگذر تصحیح آثار او تحقق یابد. در گیری نزدیک و واژه به واژه که البته با درک ساختمان کلی اندیشه صاحب اثر همراه است باعث پیوندی نزدیک میان مصحح و آن اندیشه‌مند برقرار می‌کند. بنابراین شما به عنوان یکی از مصححان آثار سهورودی چنگونه اهمیت او را در تاریخ اندیشه و فلسفه اسلامی تبیین می‌کنید؟

ح: خب هر کسی می‌تواند از یک دیدگی نگاه کند. به نظر من سهورودی اهمیتش در این است که مجموعه فرهنگ‌های زمان خودش را در هم تلفیق کرد و همه را به خدمت گرفت. براساس این اعتقاد فلسفی که می‌گفت حقیقت یکی است. منتها هر کسی یک جور دیده است. هنر اینست که شما دیدگاه‌های مختلف را برسی کردن آنها را به همدیگر پیدا کنید. سهورودی این کار را با موفقیت انجام داد. سهورودی حوزه دید بسیار وسیعی داشت. آینین هندو، بودا، اسلام، مسیحیت، یهود، یونانیان و ایرانیان باستان، با دقت دیدگاه‌های آنها را برسی می‌کند و تفسیری

رستم یلی بود در سیستان

منش کردمش رستم داستان

در واقع خدمتی که سهوردی به آین زردشت
کرده بیش از خود زردشتیان است و همان جمله سایق
را باید تکرار کرد که اندیشه ایرانی قطره‌ای بود که مُن
آن را به دریای خروشانی تبدیل کرد. این جمله خیلی
جمله سنگینی است.

د: و اگر لطف کنید منبع آن راهم ذکر کنید.
ح: بله. اخیراً در نسخ خطی بخش طبیعتی
المشارح والمطارات که در حال تصحیح آن هستم به
آن برخورده‌ام. فکر می‌کنم تا دو سه ماه دیگر کارش به
اتمام برسد. منتظر یکسری نسخه از کشورهای مختلف

هستم تا مقابله‌هایی هم روی آنها داشته باشم.

در واقع می‌توانیم بگوییم سهوردی شهامتی
در شکستن مرزهای حاکم بر ادبیات فلسفی روزگار
خود فوق العاده بالا بوده است. خودش لغت می‌سازد
و جعل می‌کند و هیچ ابابی هم ندارد از اینکه این
اصطلاحات چندان به مذاق و فضای شرعی روزگار
خودش نباشد. مثلاً از کلمه «هیاکل» استفاده می‌کند
به جای مساجد یا معابد که تلمیحی به بتپرستی
دارد یا مثلاً کلمه «ناکجاپاد» را وضع می‌کند که
دارای مفهومی پیچیده و مهم و پرمرز و راز است و
هنوز هم ادبیان ما هرگاه در جایی برای بیان مقصود
خود گیر می‌کنند از این کلمات استفاده می‌کنند. در
عربی می‌آید کلمات «جابردا» «جابلغاً» یا «هورقلیاً»
را برای مدینه‌های عالم خیال بکار می‌گیرد یا کلمه
«صیصیه» را جزء فرهنگ فلسفی خودش می‌کند، به
هر حال برای اهمیت سهوردی همین بس که پس از
او مکتبش به موازات مکتب فلسفی مشاء مورد توجه
قرار می‌گیرد.

د: سهوردی به مسائل کلامی چندان توجهی
ندارد. چرا؟

ح: سهوردی در وهله اول یک فیلسوف است نه یک
متکلم و غالباً به مسائل کلامی نمی‌پردازد. تاکنون هم
تحقیق جانداری درباره اینکه چرا سهوردی خودش را
از این دسته مسائل کnar می‌کشیده است انجام نشده.
اما در این میان به مسئله توحید عنایت خاصی دارد.

د: بعضی از محققان از جمله ماسینیون نوعی
تقسیم‌بندی ارائه کرده‌اند به این صورت که
سهوردی ابتدا یک عارف و سپس فیلسوف
مشائی و دست آخر حکیم اشرافی شده است.

شما با این مطلب موافقید؟

ح: نه اینطور نیست. البته خودش در بعضی آثارش
می‌گوید که من ابتدا پیرو مکتب مشاء بوده‌ام و به
رب‌النوع‌ها و انوار قاهره معتقد نبوده‌ام. بعد به آیه قرآن
استناد می‌کند که اگر خدا نمی‌خواست من هدایت
نمی‌شدم. او در فلسفه مشاء آثاری دارد از جمله
«اللمحات» و «الالواح العمادية». ما می‌بینیم که در این
دومی سهوردی ارجاعاتی به «حكمة الاشراق» می‌دهد.
یعنی الالواح العمادية همزمان یا پس از حکمة الاشراق
نوشته شده است. در مورد تصوف هم عرض می‌کنم

مسنون للبنین محمد الشهري ذوري

رسائل السجدة الالهية

في كل يوم خلقائق البنين

الحمد لله

في الشهداء والظاهرين

في الحسين والشهداء والشهداء والشهداء

بالذكاري والذكري والذكري والذكري

عن بيبي

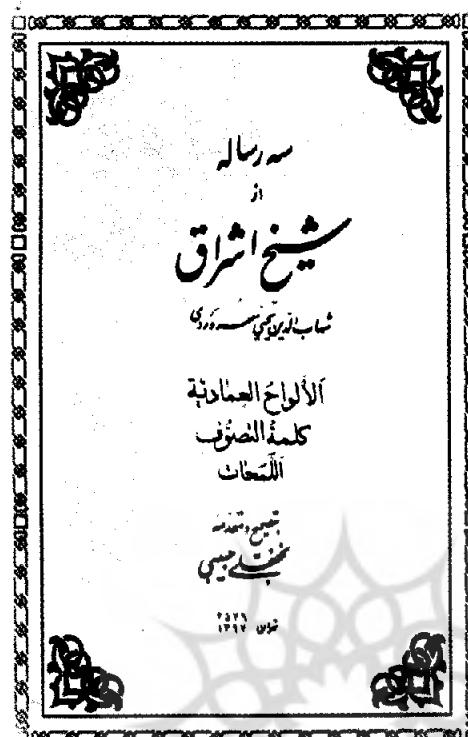
شنبه بیان

شنبه بیان

احتمالاً کتاب‌های دیگر. چرا که در دنیای اسلام اساساً

محال وسیعی برای همه آینه‌ها وجود داشته است.
هرچند خود او چندان هم به مسیحیت نپرداخته
است. در «کلمة الصوف» در فصل کوچکی می‌گوید
که مسیحیت در قائل شدن به أب، ابن و روح القدس
چه اشتباهاتی داشته‌اند. بنابراین بیشترین مشکلی که
در مأخذ سهوردی وجود دارد همان اندیشه ایرانیان
باستان است. ما هیچ دلیل روشنی نداریم برای اینکه
چگونه سهوردی با این اندیشه‌ها آشناشی عمیق یافته
است. شاید شاهنامه‌ها و یا آتشکده‌هایی که در گوش و
کنار ایران بوده‌اند به خصوص آتشکده‌های آذری‌جانی،
آتشکده شیز در تخت سلیمان بعید نیست زردشتیانی
در آن دیار آموزه‌های خود را به سهوردی منتقل
کرده‌اند. هرچند زردشتیان عموماً عادت ندارند در
مورد آین خود چیزهایی را بنویسند و پخش کنند.
اما به هر حال شاید سهوردی ملاقات‌های خصوصی با
اینها داشته است.

ولی من در اینجا برای اولین بار جمله‌ای را از یکی
از آثار منتشر نشده سهوردی نقل می‌کنم. او می‌گوید:
«اندیشه ایرانی قطره‌ای بود که من آن را به دریای
مواج تبدیل کردم.» این جمله شبیه حرف فردوسی
است که می‌گوید:

سهروردی می گوید
زمین هیچ گاه از حجت
حالی نیست یا این حجت
آشکار است یا پنهان.
بیینید دقیقاً عین کلمات
نهج البلاغه است.

مرگ سهروردی نوشته شده است. خیلی عجیبیه که این کتابها در آن فضای باقی مانده‌اند. و این می‌تواند دلیل محکمی باشد برای اینکه او اصحابی مثل اخوان الصفا یا اصحاب فیثاغورس داشته که اگرچه در ظاهر اهل زهد بوده‌اند ولی در واقع یک گروه فکری و سری با شم سیاسی بوده‌اند. این گروه خودش را نمی‌توانسته آشکار بکند اما کتابهای سهروردی را نگه داشته و نوشته است. تقریباً این پنهان کاری دویست سال طول می‌کشد. مثلاً اثیر الدین ابیه‌ری که می‌گویند استاد خواجه‌نصیر الدین طوسی بوده در آثارش می‌نویسد که مثلاً «هذا رأى صاحب حكمۃ الاشراق» و من فکر می‌کنم او در این باب اولین کسی است که لاقل من ندیده‌ام. در همین دوره این کمونه شرح تلویحات را می‌نویسد که آنقدر از این اثر استقبال می‌شود که همینطور که می‌نوشته، می‌برده‌اند و منتشر می‌کرده‌اند و خود این کمونه هم اعتراض می‌کند که بعضی از این نسخه‌های کتاب من در حالی که هنوز زنده‌ام مغلوط است تا چه رسد به روزی که من مرده باشم.

د: به عنوان آخرین سؤال عرض می‌کنم که در بعضی تذکره‌های جمله نزهۃ الارواح شهرزوری آمده است که سهروردی آثاری از جمله شرح الاشارات و التنبیهات و مبدأ و معاد فارزد که به زبان فارسی نوشته شده‌اند. آیا تاکنون به نسخه‌هایی از این کتابها دست یافته‌اید؟

ج: بله ممکن است سهروردی چنین آثاری داشته به خصوص اینکه او هم به فلسفه مشاه اشراف کامل داشته و هم اهل نوشتند به زبان فارسی بوده است. خود من خیلی جستجو کردم ولی نتوانستم نسخه‌ای پیدا کنم ولی قطعاً اگر پیدا بشود بسیار ارزشمند خواهد بود.

که در زمان سهروردی یک اندیشه رایج بوده است و سهروردی هم در فضای فکری آنها رشد می‌کند. د: در مورد قتل سهروردی هم بحثی داشته باشیم. چون اساساً قتل او ناشی از افکار و اندیشه‌های او بوده است. حسادت و فتنه علمای حنبلی مذهب حلب، عقاید سیاسی وی مبنی بر اینکه حاکم می‌باشد متوجه در حکمت بحثی و کشفی باشد و صلاح الدین ایوبی هرچند متدين بوده اما با فلسفه انسی نداشته است، و یا اتمام سحر و شعوذه و نیرنج. کدام می‌توانسته باعث قتل یک فیلسوف در جهان اسلام شود؟

ح: همه اینها محتمل است. در حکمة الاشراق می‌گوید علم وقف کسی نیست و هر کس می‌تواند به هر مرتبه‌ای که می‌خواهد برسد و خداوند هم بخیل نیست «و ما هو على الغیب بضئیل». بعضی‌ها استنباط کردند که او می‌خواسته ادعای نبوت بکند. یکی دیگر هم همان ثنویت و زردشتی گری اوست. ولی خود من فکر می‌کنم هیچ‌کدام از اینها نیست. چون اینها دلائل سطحی برای قتل یک فیلسوف است. من معتقدم قضیه رنگ سیاسی دارد. بیینید صلاح الدین ایوبی یک سنی بسیار متعصب و ضد شیعه و راضی‌هاست که فاطمیان را در مصر ساقط می‌کند. طبیعی است که هر جریانی که بوی تشویح بدده و لو تشویح اسماعیلی برای دستگاه حکومتی صلاح الدین خیلی خطرناک تلقی می‌شود. شاید علماء هم از همین فرصتها استفاده کردند و ابعاد مذهبی قضیه را بزرگ کرده باشند. چون سهروردی می‌گوید زمین هیچ گاه از حجت حالی نیست یا این حجت آشکار است یا پنهان. بیینید دقیقاً عین کلمات نهج البلاغه است. یعنی سهروردی خیلی بودار حرف می‌زند. او در مجلسی که ملک ظاهر جوان در حلب تشکیل می‌دهد با علمای آنچه بحث می‌کند و غالباً می‌شود. علماء هم که از او به ستوه آمده بودند مکرراً به ملک ظاهر و صلاح الدین ایوبی نامه می‌نویسند و قتل سهروردی را خواستار می‌شوند. صلاح الدین هم البته در آنچه شرایط حساس به حمایت علماء نیاز نیزم داشته است.

بعلاوه ما با مدارکی که در دست داریم می‌توانیم بگوییم که او اصحابی و یارانی داشته است. مثلاً در کتاب حکمة الاشراق می‌گوید: «شما از من خواستید که نظراتم را در کتابی جمع کنم و می‌دانید که در این کار چه سختیه‌است». این صعوبت که می‌گوید البته صعوبت سیاسی است. در اول کتاب تلویحات که در موقع نوشن آن جوانتر هم بوده می‌گوید: «رقائقی و اصحابی». در مجموع ما می‌بینیم اگرچه سهروردی کشته می‌شود و مطرود و مغضوب حکومت قرار می‌گیرد با این حال کتابهای او باقی می‌ماند. قاعدتاً در آن فضای سنگین سیاسی هر حرکتی که با نام سهروردی پیوندی داشته، می‌توانسته خطرناک تلقی شود. اما شاگردان و مریدان او مخفیانه کتابهایش را نسخه‌برداری کرده‌اند و حفظ کرده‌اند. من الان نسخه‌های خطی از اللمحات والتلویحات دارم که ۲۰ سال پس از