

تأثیر آثار غزالی بر نیمة نخست تفسیر ثمانیه خواجه محمد پارسا

سهیل یاری گل دره*

محمد ابراهیم مالمیر**

غلامرضا سالمیان***

چکیده

خواجه محمد پارسا در تفسیر ثمانیه که تفسیری بر هشت سوره کوتاه (قدر تا همزه) است، از آثار فارسی و عربی فراوانی بهره گرفته است. او گاهی از منابع خود نام می‌برد و در موارد فراوانی نیز بدون اشاره، مطالبی را از دیگران نقل کرده است. یکی از دانشمندانی که آثارش تأثیر بسیاری بر خواجه محمد پارسا و تفسیرش گذاشته، محمد غزالی است. خواجه پارسا در چندین موضع از کتاب خویش از غزالی با عنوان «حجۃ الإسلام» مطالبی نقل کرده است. اما با بررسی دقیق نیمة نخست متن این نکته آشکار می‌گردد که گاهی نیز بدون ذکر غزالی بخش‌های از آثار او را در تفسیر خویش گنجانده است. پی‌بردن به این نکته موجب می‌شود که هم از تأثیر فراوان غزالی بر خواجه محمد پارسا آگاه شویم و هم این بخش‌های متن را دیدگاه نویسنده نپنداشیم و در تحلیل افکار و نظریات وی، به آن‌ها استناد نکنیم. در این مقاله به بررسی مواردی پرداخته می‌شود که خواجه پارسا بی‌آنکه نامی از غزالی ببرد، مواضعی از آثار وی را در تفسیرش آورده است.

واژگان کلیدی: تفسیر ثمانیه، غزالی، احیاء علوم اللّٰهین، اربعین، مجموعه رسائل.

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۳/۱۶

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه / soheil.yari6@gmail.com

** دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه (نویسنده مسئول) / dr_maalmir@razi.ac.ir

*** دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه / salemian@razi.ac.ir

۱- مقدمه

چنان‌که گفته‌اند: «متن نظامی بسته، مستقل و خودبستنده نیست؛ بلکه پیوندی دو سویه و تنگانگ با سایر متون دارد؛ حتی می‌توان گفت که در یک متن مشخص هم مکالمه‌ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند، جریان دارد. این متون ممکن است ادبی یا غیرادبی باشند، هم‌عصر همان متن باشند یا به سلده‌های پیشین تعلق داشته باشند. کریستوا معتقد است: هیچ متنی «آزاد» از متون دیگر نیست» (مکاریک، ۱۳۸۴: ۷۲).

خواجه‌محمدپارسا نیز در تدوین تفسیر شمایی، همچون دیگر نویسنده‌گان، از آثار پیشینیان بارها بهره گرفته است. اما مسئله و پرسش این پژوهش این است که آیا همه نکاتی که در تفسیر آیات و به مناسبات گوناگون آورده شده و اشاره‌ای به منابع دیگر نشده، جملگی از خود نویسنده است یا بخش‌هایی از آن برگرفته از آثار دیگران است؟ این تحقیق به بررسی این نکته می‌پردازد و آشکار می‌کند که پاره‌های از این تفسیر از برخی متون صوفیانه پیشینیان گرفته شده و نویسنده اشاره‌ای به منابع خود نکرده است.

این شیوه اقتباس یک نویسنده از دیگر نویسنده‌گان، بدون تصریح منبع خود، در میان قُلَّما بی‌سابقه نیست و گویی آن مایه قُبْحی که امروزه دارد، در آن روزگاران نداشته است و آن را از مقوله «انتحال»^۱ و کاری غیراخلاقی نمی‌دانسته‌اند.

۲- پیشینه پژوهش

تفسیر شمایی خواجه‌محمد پارسا تاکنون چاپ نشده و محتوای آن به تفصیل معروفی نگردیده است، و تنها حسن انصاری در یادداشتی کوتاه با عنوان «نسخه تفسیر قرآن خواجه‌محمد پارسا به خط عبدالرحمن جامی»، به‌اجمال و در چند سطر، نسخه خط جامی را معرفی و به اهمیت چاپ فاکسیمیله آن اشاره کرده است (انصاری، ۱۳۹۲)؛ بنابراین، مقاله حاضر برای نخستین بار به بحث درباره تأثیرپذیری خواجه‌پارسا از آثار غزالی می‌پردازد.

۳- بحث و بررسی

۱-۳- خواجه محمد پارسا و تفسیر ثمانیه

محمد بن محمد الحافظی البخاری، معروف به خواجه محمد پارسا، از مشایخ فرقه نقشبندیه و صوفیان نامدار عصر تیموری و از جانشینان خواجه بهاءالدین محمد نقشبند (م ۷۹۱) است. او زاده بخاراست. به زادروز او در منابع اشاره‌های نشده است؛ ولی از آن جا که سن او را هنگام وفات ۷۳ سال و درگذشت وی را سال ۸۲۲ ق. نوشتهداند، می‌باید حدود سال ۷۴۹ به دنیا آمده باشد. گفته‌اند که نسبش به عبدالله بن جعفر طیار می‌رسد (خواندمیر، ۱۲۸۰: ج ۴/۴). به آن سبب به وی «خواجه» گفته‌اند که از پیشوaran نقشبندیه بوده است و لقب «پارسا» را نیز پیر و مرشدش، خواجه بهاءالدین نقشبند، به وی داده بود (صفا، ۱۳۷۸: ج ۴/۴۸۲). همچنین نسبت «حافظی» به سبب جد اعلایش مولانا حافظالدین بخاری، از علمای بخاراست (حافظی بخاری، ۱۳۵۴: ۶۶). خواجه محمد پارسا در میان سفر دوم خود به مکه بیمار شد و سرانجام روز پنجشنبه، ۲۴ محرم سال ۸۲۲ ق. در بازگشت از مکه و هنگام اقامت در مدینه درگذشت. شمس الدین فناري (۷۵۱-۸۳۴) بر جسد وی نماز خواند و سپس همانجا در جوار قبر عباس بن عبدالمطلب به خاک سپرده شد (جامی، ۱۳۹۰: ۳۹۹).

از آنجا که خواجه پارسا در این کتاب بر هشت سوره از سوره جزء سیام قرآن؛ یعنی از قدر تا همزه، تفسیری نگاشته است، نام آن را تفسیر ثمانیه نهاده‌اند (حافظی بخاری، ۱۳۵۴: ۷۱). تفسیر ثمانیه، به زبان عربی و فارسی (و غالباً عربی) نوشته شده و تفسیری ترکیبی و جامع است؛ به این معنی که یکسره صبغه نقلی، صوفیانه و عارفانه و یا اجتهادی ندارد؛ اما ترکیبی از این رویکردهای تفسیری است. از این حیث بی شباهت با تفسیر کشف الأسرار مبتدی نیست. مبتدی هم در تفسیرش (و با رعایت فضل تقدم او)، در نوبت نخست، به ترجمة تفسیری و معنای ظاهری آیه و سپس در نوبت دوم به بیان وجود معانی، قرائت، اسباب نزول، بیان أحكام، روایات و اقوال صحابه و تابعان، و در نوبت سوم به بیان رمزها، اشارات و تأویلات عرفانی و صوفیانه می‌پردازد. نیز خواجه پارسا از

تفسییر عرفانی و دیدگاه‌های عارفانی چون ابوعبدالله سهل تُستَری، ذوالثُّنون مصری، بایزید بسطامی و... نکات بسیاری آورده است و در پایان به نقل از تأویلات عبدالرَّزَاق کاشانی به تأویل سوره‌ها می‌پردازد.

۳-۲- آثار عربی غزالی و تفسیر ثمانیه

خواجه محمد پارسا در نیمة نخست تفسیر ثمانیه (از قدر تا قارعه) ^{نه} بار با عنوان «حجَّةُ الإسلام» از آثار غزالی استفاده کرده و هر مرتبه چند سطر تا یک/چند صفحه از آثار او را در کتاب خویش گنجانده است. (رک: حافظی بخاری، ۳۷ پ-۳۸ ر، ۴۸-۴۹ پ، ۵۷ پ، ۹۳ پ-۹۴ ر، ۹۶ ر، ۱۳۷ پ، ۱۴۴ ر، ۱۴۵ پ-۱۴۸ ر، ۱۷۳ پ^۲). اما او علاوه بر این موارد، در نیمة نخست این تفسیر دست‌کم پانزده بار دیگر بدون نام منبع خود، بیش از بیست صفحه از چهار اثر غزالی را، یعنی کیمیای سعادت (به فارسی)، /حیاء علوم الدين، اربعین فی أصول الدين و مجموعه رسائل الإمام الغزالی (هر سه اثر به عربی) در کتاب خویش جا داده است. ناگفته نماند که درج بخش‌هایی از آثار دیگران، در اثر خویش بدون اینکه نامی از آنان برده شود، در گذشته کم و بیش رایج بوده است و ظاهراً قبھی که این شیوه امروز دارد، در گذشته نداشته و نویسنده‌گان آن را مصدق انتقال^۳ و سرقت ندانسته‌اند. برای نمونه «تفسیر معروف کشف الأسرار مبیدی، در بخش اساسی و عمده‌اش یعنی «النوبه الثانية» آن، عیناً رونویسی از کتاب الكشف والبيان ثعلبی است با مقدار زیادی حذف و تلخیص... مبیدی بی‌آن‌که در سراسر این تفسیر ده جلدی خویش نامی از الكشف والبيان ثعلبی ببرد، در «النوبه الثانية» کتاب خویش -که گسترده‌ترین بخش آن است- عین مطالب و عین عبارات ثعلبی را نقل کرده است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۲: ۳۳ و ۳۶؛ همان، ۱۳۹۴: ۱۲۶ و ۱۳۱). همچنین «بخش «النوبه الثالثة» کشف الأسرار مبیدی، هم انتقال از یک کتاب فارسی است به نام روح الأرواح تألیف سمعانی مروزی» (همان، ۱۳۹۲: ۳۴؛ همان، ۱۳۹۴: ۱۲۶). یا «ملاصدرا در آثار مختلف خود، بهویشه آسفار، مطالبی از دیگران آورده و از اشاره به منابع اصلی آن‌ها پرهیز کرده است» (اسلامی، ۱۳۹۰: ۲۶).

اکنون نمونه‌هایی از تأثیرات آثار عربی غزالی بر تفسیر ثمانیه آورده خواهد شد و چنانکه گفته شد، در این موارد خواجه محمد پارسا نامی از منابع خود نبرده است:

-۱

مجموعه رسائل الإمام الغزالى	تفسیر ثمانیه
فنند اشراق نور الحکمة يصيّر الإنسان مبصرًا بالفعل بعد أن كان مبصرًا بالقوّة، فمنزلة آيات القرآن عندَ عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة.(غزالی، ۱۴۱۶: ۲۷۳)	إشراق نور القرآن، يصيّر العقل مبصرًا بالفعل بعد أن كان مبصرًا بالقوّة، فمنزلة آيات القرآن عندَ عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة.(۳۴)

-۲

الأربعين في أصول الدين	تفسیر ثمانیه
حقيقةُ الْكَبِيرِ أَنْ يَرَى نَسَاءً فَوْقَ غَيْرِهِ فِي صِفَةِ الْكَمَالِ، فَيَحْصُلَ فِيهِ نَعْجَةٌ وَهِرَّةٌ مِنْ هَذِهِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَقِيْدَةِ... . حقيقةُ الْعَجْبِ اسْتِعْظَامُ النَّفَسِ خِصَالَهَا الَّتِي هِيَ مِنَ النَّعْمِ وَالرُّكُونُ إِلَيْهَا مَعَ نَسِيَانِ إِضَافَتِهَا إِلَى الْمُنْعِمِ وَالْأَمْنِ مِنْ زِوالِهَا فَإِنِ انْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ رَأَى لِنْفَسِهِ عِنْدَ اللَّهِ سَبَحَاهُ - حَقًا وَمَكَانًا، سُمِّيَ ذَلِكَ إِدْلَالًا وَفِي الْحَبْرِ: (إِنَّ صَلَامَةَ الْمُدِيلَ لَا تَرْتَقِعُ فَوْقَ رَأْسِهِ).» وَحَقِيقَةُ الرَّيَاءِ طَلَبُ الْمَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بِالْعِبَادَاتِ وَبِأَعْمَالِ الْخَيْرِ، وَيَجُوزُ إِظْهَارُ الطَّاعَاتِ إِذَا صَحَّتِ التَّيَّةُ وَلَمْ تَكُنْ مَمَّةُ شَهَوَةً حَخْيَةً.(۴۶)	

-٢

تفسير ثمانیه

فَأَصْلُ الدِّينِ، التَّوْقِي مِنَ الشَّرِّ وَالْأَعْمَالِ الْفَعْلَةُ
قَرِيَّةُ وَأَقْصَاهَا الْمُواظِبَةُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَإِنَّمَا الشَّأْنُ فِي مَعْرِفَةِ
مَا يُفْسِدُ الْأَعْمَالَ وَالْأَحْوَالَ وَيُشَوِّشُ الْقُلُوبَ
فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَغْلِبُ مَسِيسُ الْحاجَةِ إِلَيْهِ وَيَعْمُ
بِهِ الْبَلَوِي فِي السُّلُوكِ، وَصَاحِبُهُ يَتَرَلُّ مَنِّيَّةَ
شَارِبِ الدَّوَاءِ يَصِيرُ عَلَى مَرَأَتِهِ رَجَاءُ الشَّفَاءِ...
فَإِنَّ تَطَهِيرَ الْقَلْبِ عَنِ الصَّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ يُشِّهِ
نَرَعَ الرُّوحُ عَلَى الدَّوَامِ فَالْحَقُّ مُرُّ وَالْوُقُوفُ عَلَيْهِ
(صَعْبُ وَطَرِيقُهُ مَسْتَوِعٌ).(٤٥)

إحياء علوم الدين

فَان أصل الدين التوقى من الشر... وأن الأعمال الفعلية قريبة، وأقصاها المواظبة على ذكر الله -عز وجل- بالقلب واللسان وإنما الشأن في ذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وإنما الشأن في معرفة ما يفسدها ويشوشها... ذلك مما يغلب مسيس الحاجة إليه، وتعتم به البلوى في سلوك... فإن الحق مر، والوقوف عليه صعب.. وطريقه مستوعر... معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة، فان ذلك نزع للروح على الدوام... وصاحبها ينزل منزلة الشراب للدواء يصبر على مرارته رجاء الشفاء.

(غزالی، بی تا: ج ١٣٢-١٣١)

-٤

تفسير ثمانیه

فَلَا تَغْفُلْ عَنِ الْفَكْرِ فِي الْمِيزَانِ وَتَطَهِّرُ الْكُثُّ
إِلَى الشَّمَائِلِ وَالْأَيْمَانِ وَهَذِهِ حَالَةُ هَائِلَةٌ تَطِيشُ
مِنْهَا عَقُولُ الْخَلَائِقِ وَتَشَخَّضُ الْأَبْصَارُ إِلَى
(الْكُثُّ ثُمَّ إِلَى لِسَانِ الْمِيزَانِ).(٣١٠)

إحياء علوم الدين

لا تغفل عن الفكر في الميزان، وتطهير الكتب إلى الأيمان والشمائل... وتشخص الأبصار إلى الكتب أتقع في اليمين أو في الشمال، ثم إلى لسان الميزان... وهذه حالة هائلة تطيش فيها عقول الخلائق.(غزالی، بی تا: ج ٤٣-٤٢)

-٥

تفسير ثمانیه

لَيْ بَخِيرٍ مَحْضٍ وَلَا هُوَ شَرٌّ مَحْضٌ بَلْ هُوَ سَبَبُ
لِلأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَمَا هَذَا وَصْفُهُ، يُمَدَّحُ لَا مُحَالَةَ
مَرَّةً وَيُذَمَّ أُخْرًا وَلَكِنَّ الْبَصِيرُ الْمَمِئِزُ يُدِرِّي أَنَّ
الْمَحْمُودَ مِنْهُ غَيْرُ الْمَذْمُومِ.(٣١٠)

إحياء علوم الدين

ليس بخير محض، ولا هو شر محض، بل هو سبب للأمرتين جميعاً. وما هذا وصفه، يمدح لا محالة مرّةً ويذمّ أخرى ولكن البصير المميّز يدرّي أنّ المحمود منه غير المذموم.
 (غزالی، بی تا: ج ١٠/١٠)

تفسير ثمانية

فَالشُّكْرُ مِنَ الْمَقَامَاتِ الْعَالِيَّةِ وَهُوَ مَقْصُودُ فِي
نَفْسِهِ وَلِذلِكَ لَا يَقْطَعُ فِي الْجَنَّةِ وَلَيَسْ فِيهَا
تَوْبَةٌ وَخَوْفٌ وَصَبْرٌ وَزُهْدٌ لِأَنَّهَا لَيَسْتَ مَقْصُودَةً
فِي أَنفُسِهَا وَإِنَّمَا تُرَادُ لِغَيْرِهَا وَالشُّكْرُ دَائِمٌ فِي
الْجَنَّةِ (١٣٤) (ر)

الأربعين في أصول الدين

أن الشكر من المقامات العالية... لأنها ليست
مقصودة في أنفسها، وإنما تراد لغيرها... وأما
الشكر فمقصود في نفسه ولذلك لا يقطع في
الجنة، وليس فيها توبة ولا خوف ولا صبر ولا
زهد. و الشكر دائم في الجنة.

(غرالي، ١٤٢٤: ٢١٩-٢١٨)

تفسير ثمانية

أَنَّ فِتْنَ الدُّنْيَا كَثِيرَةُ الشُّعَبِ وَالْأَطْرَافِ وَاسِعَةُ...
الْأَرجَاءِ وَالْأَكْنَافِ، لِكِنَ الْأَمْوَالُ أَعْظَمُ فِتْنَهَا وَ
أَطْمَمُ مِنْهَا وَأَعْظَمُ فِتْنَةً فِيهَا، أَنَّهُ لَا غَيْرَهُ عَنْهَا،
ثُمَّ إِذَا وُجِدَتْ فَلَا سَلَامَةٌ مِنْهَا. إِنْ قُنِدَتْ حَصَلَ
مِنْهَا الْفَقْرُ الَّذِي يَكَادُ أَنْ يَكُونَ كُفُراً وَإِنْ وُجِدَتْ
حَصَلَ مِنْهَا الطُّغْيَانُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَاقِبَةً أَمْرِهِ
إِلَّا خُسْرًا وَبِالْجُمْلَةِ فَهِيَ لَا تَخْلُو مِنَ الْفَوَائِدِ وَ
الآفَاتِ، وَفَوَائِدُهَا مِنَ الْمُنْتَجِيَاتِ وَآفَاتُهَا مِنَ
الْمُهَلِّكَاتِ وَتَمْيِيزُهَا مِنْ شَرَّهَا مِنَ الْمُؤَيَّضَاتِ
الَّتِي لَا يَقْوِي عَلَيْهَا إِلَّا ذُوو الْبَصَائِرِ فِي الدِّينِ مِنَ
الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ دُونَ الْمُتَرَسِّمِينَ الْمُغَرَّبِينَ. وَ
الْدُّنْيَا يَسْأَلُ كُلَّ حَظٍ عَاجِلٍ وَالْمَالُ بَعْضُ أَجْزَاءِ
الْدُّنْيَا وَفِيهِ أَمْوَالُ مُتَشَابِهَةٌ. وَكَشْفُ الغَطَاءِ عَنْهَا
مُهِمٌ، فَلِلإِنْسَانِ مِنْ فَقْدِ الْمَالِ صِفَةُ الْفَقْرِ وَمِنْ
وُجُودِهِ صِفَةُ الْغِنَاءِ وَهُمَا حَالَتَانِ يَحْصُلُ بِهِمَا
إِلْخِيَّازُ وَالْإِمْتِحَانُ، ثُمَّ لِلْفَاقِدِ حَالَتَانِ: الْقَنَاعَةُ
وَالْجَرْصُ وَإِدَاهُمَا مَذْمُومَةٌ وَالْأُخْرَ مَحْمُودَةٌ،

إحياء علوم الدين

فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف، واسعة
الأرجاء والأkenاف ولكن الأموال أعظم فتنها، و
أطم محنها. وأعظم فتنتها فيها أنه لا غنى لأحد
عنها، ثم إذا وجدت فلا سلامتها منها. فإن فقد المال
حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا وإن وجد
حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا
خسرا. وبالجملة فهي لا تخلو من الفوائد والآفات.
وفوائدها من المنجيات، وآفاتها من المهمليات،
وتمييز خيرها عن شرها من المعوصات التي لا
يقوى عليها إلا ذوو البصائر في الدين، من العلماء
الراسخين دون المترسميين المغربين... الدنيا تتناول
كل حظ عاجل، والمال بعض أجزاء الدنيا... و
للإنسان من فقده صفة الفقر، ومن وجوده وصف
الغني، و بما حالتان يحصل بهما الاختبار و
الامتحان. ثم للفارق حالتان، القناعة، والحرص، و
إداههما مذمومة والأخر محمودة. وللحريص
حالتان، طمع فيما في أيدي الناس، وتشمر للحرف

و للحرirsch حالتان: طمَعٌ فيما أَيْدِي النَّاسُ أو تَشْمُرُ لِلْحَرِفِ و الصَّنَاعَاتِ مَعَ الْيَأسِ عَنِ الْخَلْقِ، والطَّمَعُ شَرُّ الْحَالَتَيْنِ، وللواجِدِ حالتان: إمساكٌ بِحُكْمِ الْبُخْلِ و الشُّحِّ، و إنفاقٌ و إحداهمَا مَذْمُومَة، و الأُخْرَى مَحْمُودَة. و للمنفقِ حالتان، تبذيرٌ، و اقتصادٌ. و المُحْمُودُ هُوَ الْإِقْتِصَادُ فَهَذِهِ أُمُورٌ مُتَشَابِهَةٌ.

(غزالی، بی‌تا: ج ۵-۶ / ۱۰۴)

و للحرirsch حالتان: طمَعٌ فيما أَيْدِي النَّاسُ أو تَشْمُرُ لِلْحَرِفِ و الصَّنَاعَاتِ مَعَ الْيَأسِ عَنِ الْخَلْقِ، والطَّمَعُ شَرُّ الْحَالَتَيْنِ، وللواجِدِ حالتان: إمساكٌ بِحُكْمِ الْبُخْلِ و الشُّحِّ، و إنفاقٌ و إحداهمَا مَذْمُومَة و الأُخْرَى مَحْمُودَة. للمنافقِ حالتان: تبذيرٌ، و اقتصادٌ، و المُحْمُودُ هُوَ الْإِقْتِصَادُ فَهَذِهِ أُمُورٌ مُتَشَابِهَةٌ.

(غزالی، بی‌تا: ج ۵-۶ / ۱۳۷)

-٨-

تفسير ثمانية

و مِثَالُ الْمَالِ مِثَالٌ حَيَّةٌ يَأْخُذُهَا الرَّاقِي وَ يَسْتَخْرِجُ مِنْهَا التَّرِيَاقَ وَ يَأْخُذُهَا الْغَافِلُ فَيَقْتُلُهُ سَمُّهَا مِنْ حَيَّثُ لَا يَدْرِي. وَ لَا يَخْلُو أَحَدٌ عَنْ سَمِّ الْمَالِ إِلَّا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى خَمْسِ وَظَاهِفَ: الْأُولَى: أَنْ يَعْرِفَ مَقْصُودُ الْمَالِ وَ أَنَّهُ لِمَاذَا خُلِقَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَحْتَاجْ إِلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُسِّبَ وَ لَا يَحْفَظْ إِلَّا قَدْرَ الْحَاجَةِ وَ لَا يُعْطِيهِ مِنْ هَمَّيْهِ فَوْقَ مَا يَسْتَحْتَجُ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يُرَاعِي جِهَةَ دَخْلِ الْمَالِ فَيَجْتَبِ الْحَرَامَ الْمَحْضَ وَ مَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْحَرَامُ كَمَا الْسَّلَاطِينَ وَ يَجْتَبِ الْجِهَاتِ الْمُكْرُوَهَةِ الْقَادِحَةِ فِي الْمُرْوَةِ كَالْهَدَائِيَّةِ الَّتِي فِيهَا شَوَائِبُ الرِّسْوَةِ وَ كَالْسُؤَالِ الَّذِي فِيهِ الدُّلُّ وَ هَتَّكُ الْمُرْوَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يُرَاعِي الْمِقْدَارَ الَّذِي يَكْتَسِبُهُ فَلَا يَسْتَكِثِرُ مِنْهُ وَ لَا يَسْتَقِلُّ، بَلِ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ وَ مَعيَّنَةُ الْحَاجَةِ وَ الْحَاجَةُ مَلَيْسٌ وَ مَسْكُنٌ وَ مَطْعَمٌ وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: أَدْنَى وَ أَوْسَطُ وَ أَعْلَى. وَ مَادَامَ مَا يَلْأِسُ إِلَى جَانِبِ الْقَلْلَةِ وَ مُقَرَّبًا مِنْ حَدَّ الْضَّرُورةِ كَانَ أَبْعَدَ مِنَ الْخَطَرِ

إحياء علوم الدين

المال... مثاله مثل حية يأخذها الراغب و يستخرج منها الترياق. ويأخذها الغافل، فيقتله سمعها من حيث لا يدرى. ولا يخلو أحد عن سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف: الأولى: أن يعرف مقصود المال، وأنه لماذا خلق و أنه لم يحتاج إليه حتى يكتسب ولا يحفظ إلا قدر الحاجة، ولا يعطيه من همهة فوق ما يستحقه.

الثانية: أن يراعي جهة دخول المال، فيجتنب الحرام الممحض، وما الغالب عليه الحرام كمال السلطان و يجتنب الجهات المكرروحة، القادحة في المروعة، كالهدايا التي فيها شوائب الرشوة، وكالسؤال الذي فيه الذلة و هتك المروعة، وما يجري مجريه.

الثالثة: في المقدار الذي يكتسبه، فلا يستكثر منه ولا يستقل، بل القدر الواجب. و معياره الحاجة، و الحاجة ملبي، و مسكن، و مطعم و لكل واحد ثلاثة درجات: أدنى وأوسط وأعلى. و مادام ملائلا إلى جانب القلة و مقرراً من حد الضرورة كان أبعد من حد

الرابعة: أن يراعى جهة الخارج ويقتضى في الإنفاق ولا يضنه في غير حقه فإن الإثم في الأخذ من غير حقه وفي الوضع في غير حقه سواء.

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ، والترك، والإنفاق والإمساك. فإذا فعل ذلك لم يضره وجود المال ولذلك قال على رضي الله عنه: «لو أن رجلاً أخذ جميع ما في الأرض، وأراد به وجه الله تعالى، فهو زاهد. ولو أنه ترك الجميع، ولم يرد به وجه الله تعالى، فليس بزاهد». (غزالى، بي تا: ج ٥٩-٥٨/١٠)

الرابعة: أن يراعى جهة الخارج ويقتضى في الإنفاق ولا يضنه في غير حقه فإن الإثم في الأخذ من غير حقه وفي الوضع في غير حقه سواء.

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ، والترك، والإنفاق والإمساك. فإذا فعل ذلك لم يضره وجود المال ولذلك قال على العبادة ويترك ما يتراك زهداً فيه واستحقاراً له وإذا فعل ذلك لم يضره وجود المال ولذلك قال على رضي الله عنه: «لو أن رجلاً أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله -عَزَّ وَجَلَّ- فهو زاهد ولو ترك الجميع ولم يرده وجه الله فليس بزاهد». (١٤٦ ر ١٤٧ ب)

-٩-

الأربعين في أصول الدين

أن حد البخل منع ما يوجبه الشّرع أو المروءة. ولا تظن أن من سلم إلى زوجته وقربيه ما فرضه القاضي، وضائق وراء ذلك في لقمة بيختيل... وإن كان له ذلك في الشّرع، فإن معنى الشّرع في هذه الأمور قطع خصومة البخلاء بتقدير مقدار يطيقه البخيل؛ ولذلك قال الله تعالى: [إِنَّ يَسْأَلُكُمُواهَا فَيَحْفَكُمْ تَبْخَلُوا] [محمد: ٣٧]. بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع قبح الأحوذة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وقدر المال. ومن له مال وأمكنه أن يقطع هجو شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير فلم يفعله، فهو بخييل، وإن لم يكن

تفسير ثمانية

بل حد البخل منع ما يوجبه الشّرع أو المروءة ولا تظن أن من سلم إلى زوجته أو قريبيه ما فرضه القاضي وضائق وراء ذلك في لقمة فليس بيختيل وإن كان له ذلك في الشّرع فإن معنى الشّرع في هذه الأمور قطع خصومة البخلاء بتقدير مقدار يطيقه البخيل وكذلك قال سبحانه: [إِن يَسْأَلُكُمُواهَا فَيَحْفَكُمْ تَبْخَلُوا] [آل عمران: ٣٧] الآية، بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع قبح الأحوذة وذلك يختلف بالأشخاص وقدر المال، ومن له مال وأمكنه أن يقطع هجو شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير

ذلك واجباً عليه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: «ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة». والتحقيق فيه أن المال خلق لفائدة لأجلها يمسك، وفي بذلك أيضاً فائدة. فمهما ظهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك، ثم شق عليه البذل فهو بخيل محب للمال. والمال لا ينبغي أن يحب لذاته بل لفائدة، فيصرف إلى أقوى فائدة. وحفظ المروءة أفضل وأقوى من التنعم بالأكل الكثير مثلاً. وقد يحمله البخل وحب المال على أن يجعله أقوى الفائدين وأولاً مهما وذلك غاية البخل. فإن علم وعسر عليه البذل فهو بخيل أيضاً، وإن بذلك تكلفاً؛ بل إنما يثير من البخل بأن لا يتقل عليه بذل المال فيما ينبغي أن يبذل فيه عقلاً وشرعاً. وأما درجة السخاء، فلا تزال إلا ببذل ما يزيد على واجب الشرع والمروءة جمياً.

(غزالى، ١٤٢٤-١٤١)

فلَمْ يَفْعَلْهُ فَهُوَ بَخِيلٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَيْهِ. قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا وَقَى بِهِ الْمَرءُ عِرْضَهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةً».

وَالْتَّحْقِيقُ فِيهِ أَنَّ الْمَالَ حُلْقٌ لِفَائِدَةٍ لِأَجْلِهَا يُمْسَكُ وَفِي بَذْلِهِ أَيْضًا فَائِدَةٌ فَمَهْمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ فَائِدَةَ الْبَذْلِ أَعْظَمُ مِنْ فَائِدَةِ الْإِمْسَاكِ ثُمَّ شَقَ عَلَيْهِ الْبَذْلُ فَهُوَ بَخِيلٌ مُحِبٌ لِلْمَالِ وَالْمَالُ لَا يَبْغِي أَنْ يُحِبَ لِذَاتِهِ بَلْ لِفَائِدَتِهِ، فَيُصْرَفُ إِلَى أَقْوَى فَوَائِدِهِ وَحِفْظِ الْمُرْءَةِ أَقْوَى وَأَفْضَلُ مِنَ التَّسْعِيمِ بِالْأَكْلِ الْكَثِيرِ مَثَلًا وَقَدْ يَحْمِلُهُ الْبَخِيلُ وَحُبُّ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَجْهَلَ أَقْوَى الْفَائِدَتَيْنِ وَأَوْلَاهُمَا وَذَلِكَ غَايَةُ الْبَخِيلِ، فَإِنْ عَلِمَ وَعَسَرَ عَلَيْهِ الْبَذْلُ فَهُوَ بَخِيلٌ أَيْضًا وَإِنْ يَذَلَّ تَكْلُفًا بِإِنَّمَا يَتَرَأَّسُ عَنِ الْبَخِيلِ بَأَنَّ لَا يَتَقَلَّ عَلَيْهِ بَذْلُ الْمَالِ فِيمَا يَبْغِي أَنْ يَبْذُلَ فِيهِ عَقْلًا وَشَرْعًا. وَأَمَّا دَرَجَةُ السَّخَاءِ فَلَا تُنَالُ إِلَّا بِذَلِكَ مَا يَزِيدُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ وَالْمُرْءَةِ جَمِيعًا.

(١٤٧ بـ)

-١٠-

تفسير ثمانية

قال قائلون البخيل هو الذي يستصعب العطية. و هو أيضاً فاقد. (همان، بي: تا: ج ١٠/٥١)

قال قائلون: «البخيل هو الذي يستصعب العطية و هو أيضاً فاقد». (١٤٧ بـ)

-١١

الأربعين في أصول الدين

فلتكن جميع حركاتك وسكناتك لله، مقصورة على عبادة، أو ما يعين على العبادة... و ما أفضل من الحاجة، ينبغي أن يقصد به أن يتنفع به عبد من عباد الله، ولكن لا يأتي ذلك إلا لمن رsex في الدين قدمه، و عظم فيه علمه.

(غزالى، بي: تا: ج ١٠/٥٩)

تفسير ثمانية

ولكن لا يأتي ذلك إلا لمن رsex في الدين قدمه و عظم فيه علمه و قدَّمَ بما فضلَ من الحاجة أن يتَّقِعَ به عبدٌ من عباد الله -تعالى- و كانَ جمِيعُ حركاته و سُكُناته لِللهِ -عزَّ و جَلَّ- مقصورةً على عبادتها أو على ما يُعِينُ على العبادة. (١٤٧ بـ)

-١٢

الأربعين في أصول الدين

فالإمساك حيث يجب البذل بخل، و البذل حيث يجب الإمساك تبذير، و بينهما وسط و هو المحمود، و ينبغي أن يكون السخاء و الجود عبارة عنه. (غزالى، بي: تا: ج ١٠/٥١-٥٢)

تفسير ثمانية

فَالإِمسَاكُ حَيْثُ يَحْبُّ الْبَذْلُ بُخْلٌ وَ الْبَذْلُ حَيْثُ يَحْبُّ الإِمسَاكُ تَبْذِيرٌ وَ يَبْهِمَا وَسْطٌ وَ هُوَ الْمَحْمُودُ وَ يَبْنَغِي أَنْ يَكُونَ السَّخَاءُ وَ الْجُودُ عِبَارَةً عَنْهُ. (١٤٨ بـ-١٤٧)

-١٣

إحياء علوم الدين

قال الله تعالى (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا) جمع بين إرادة الفساد والعلو وبين أن الدار الآخرة للخالي عن الإرادتين جميـعاً.

(غزالى، بي: تا: ج ١٠/٨٤)

تفسير ثمانية

قَالَ -سبحانهـ: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا) [القصص/٨٣] الآية. جَمَعَ بَيْنَ إِرَادَةِ الْفَسَادِ وَ الْعُلُوِّ وَ يَبْيَنُ أَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِلخَالِي عَنِ الإِرَادَتَيْنِ جَمِيعًا. (١٥١ بـ)

-١٤

إحياء علوم الدين

و ما من إنسان إلا و يوجد من نفسه حباً للمال، و لأجله يحفظ المال و يمسكه.

(همان، بي: تا: ج ١٠/٥١)

تفسير ثمانية

و مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَ يَجِدُ فِي تَفْسِيرٍ حُبًّا لِلْمَالِ وَ لِأَجْلِهِ يَحْفَظُ الْمَالَ وَ يُمْسِكُهُ. (١٤٧ بـ)

-۱۵

تفسیر ثمانیه

الأربعين في أصول الدين

فَالشَّهْرُ مَذْمُومٌ إِلَّا أَنْ يُسْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَبْدًا فِي الدِّينِ مِنْ غَيْرِ طَلْبٍ مِنْهُ كَمَا شَهَرَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْخُلُفَاءُ الرَّاشِدِينَ وَالْعُلَمَاءُ وَالْأُولَيَاءُ... . وَدُنْيَاكَ عِبَارَةٌ عَنْ حَالِتَكَ قَبْلَ الْمَوْتِ، وَآخِرَتَكَ عِبَارَةٌ عَنْ حَالِتَكَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكُلُّ مَالَكَ فِيهِ حَظٌ قَبْلَ الْمَوْتِ فَهُوَ دُنْيَاكَ إِلَّا الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْحُرْيَةُ وَمَا يَقْنَى مَعَكَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا أَيْضًا لِذِيَّدَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصَائِرِ وَلِكُلِّهَا لَيْسَ مِنَ الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- وَعَرَفَ الدُّنْيَا وَعَرَفَ الْآخِرَةَ وَشَاهَدَ بِنُورِ الْبَصِيرَةِ وَجْهَ عَدَاوَةِ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ إِذْ يَنْكِسُ فُلُوْزُهُ قَطْعًا أَنْ لَا سَعَادَةَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لِمَنْ قَدِيمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى - عَارِفًا بِهِ مُجِبًا لَهِ فَمَا بِالْكَ تُكَذِّبُ بِكَرْمِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَنْكِلُ ... عَلَيْهِ شَمَّ تَحْدُثُ نَفْسَكَ بِكَرْمِهِ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ تَعْلَمَ أَنَّ رَبَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ -جَلَّ ذِكْرُهُ- وَاحِدٌ وَمَعَ هَذَا يُقَالُ لَكَ: «إِنْ كُنْتَ تَطْلُبُ الرَّاحَةَ فِي الدُّنْيَا فَقَطُ فَيَقْضِيَ عَقْلُكَ»، أَيْضًا مُجَاهَدَةُ الشَّهَوَاتِ وَكَسْرُهَا فِي الْرَّاحَةِ فِي الْحُرْيَةِ وَالْخَلَاصِ عَنْ أَصْلِ الشَّهَوَاتِ لَا فِي اتِّباعِهَا فَإِنَّهَا إِذَا سَلَطَتْ عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ الْأَمْ نَاجِرَةٌ تَسْجُرُ النَّفْسَ إِلَى احْتِمَالِ كُلِّ ذُلُّ وَمَشْقَةٍ وَمَا الْمُسْتَرِيحُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا تَارِكُهَا وَالْمَاهِدُ فِيهَا أَمَّا طَالِيَهَا فَلَا يَرَالُ مِنْهَا فِي عَنَاءٍ. وَمَنْ عَقْلَ قَلِيلًا تَرَكَ الدُّنْيَا بِكَثِيرَةِ عَنَائِهَا وَسُرْعَةِ فَنَائِهَا وَخَسَّةِ شُرَكَائِهَا، وَ

مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُشَاهِدَةِ آفَاتِ الدُّنْيَا عَلَى يَقِينٍ
 فَمَا هُوَ إِلَّا مِنَ الْحُمَقَى الْمَغْرُورِينَ (وَلَتَعْلَمَنَّ
 بَأْهَ بَعْدَ حِينٍ) [اص/۸۸]... فَلَوْ كُنْتَ مِنْ أَرْبَابِ
 الْبَصَائِرِ لَأَنْكَشَفَ لَكَ أَمْرُ الْآخِرَةِ صَرِيحًا كَمَا
 انْكَشَفَ أَمْرُ الدُّنْيَا وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنَ اللَّهِ فَنَفَّغَرَ فِي
 أَقْوَابِ أَرْبَابِ الْبَصَائِرِ (۱۵۱ پ-۱۵۵ پ)
 آفات الدنيا على يقين، فما أنت إلا من الحمقى
 المغرورين، (ولتعلمنَّ باءً بعد حين) ...
 لو كنت من أرباب البصائر لانكشف لك أمر
 الآخرة صريحاً كما انكشف أمر الدنيا؛ وإذا لم تكن
 من أهله فتفكر في أقواب أرباب البصائر.
 (همان، ۱۴۲۴، ۱۴۴۰، ۱۵۰، ۱۵۵-۱۵۲ و ۱۸۷-۱۷۹)

۴- نتیجه گیری

بنابر آنچه آمد، مشخص می شود که مواضعی از بخش های عربی تفسیر ثمانیه، برگرفته از چند اثر عربی غزالی است که خواجه پارسا بدون ذکر منابع خود، از آنها استفاده کرده است، گرچه در چند موضع، از کیمیای سعادت و یا «حجۃ الإسلام» (غزالی) نام برد و بیش از سی صفحه از کیمیای سعادت و إحياء را با اشاره به منبع خویش در کتاب خود گنجانده است. باری، با وجود چنین مسئله‌ای، لزوم دقیقت بیشتر در مطالب نویسنده‌گان متقدّم و بررسی این نکته آشکارتر می‌گردد که آیا همه مطالب یک متن، حاصل ذهن مؤلف است یا مأخوذه از دیگران. این امر موجب می‌شود که خواننده، اندیشه‌های مؤلف را از افکار دیگران بازشناسد؛ در غیر این صورت ممکن است که به خط افتاد و در تحلیل افکار و زبان نویسنده اشتباه کند و نتایج نادرستی بگیرد.

پی‌نوشت‌ها

- «اگر کسی، مقاله یا کتابی را منتشر و در آن از نوشه‌های دیگران به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کند اما از اشاره به منابع نوشتار خود به شکلی دقیق و متعارف، بپرهیزد یا در این کار کوتاهی نماید و یا چنان وانمود کند که این نوشته زاده و حاصل تأملات شخصی خویش است، مرتكب عملی شده است که به آن انتحال، یعنی به خودبستن، سرقت علمی و... می‌گویند». (اسلامی، ۱۳۹۰: ۷)

- ارجاعات براساس نسخه‌ای از تفسیر ثمانیه به خط عبدالرحمن جامی است. این نسخه به تاریخ ربیع الأول سال ۸۴۸ ه.ق. نگاشته شده است و به شماره ۷۲ در کتابخانه مرادملای ترکیه نگهداری می‌شود. میکروفیلمی از این نسخه به شماره ۱۴۹ در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است (درایتی، ۱۳۹۱: ج ۸/۵۳۸). این دستنویس کاملاً مضبوط و بدون افتادگی است. تمامی مطالبی که از متن تفسیر ثمانیه در این مقاله می‌آید در سه نسخه دیگر این اثر هم -که در دسترس نگارندگان هست - دیده می‌شود.

- «اگر کسی، مقاله یا کتابی را منتشر و در آن از نوشه‌های دیگران به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کند اما از اشاره به منابع نوشتار خود به شکلی دقیق و متعارف، پرهیزد یا در این کار کوتاهی نماید و یا چنان وانمود کند که این نوشته زاده و حاصل تأملات شخصی خویش است، مرتكب عملی شده است که به آن انتحال، یعنی به خودبستن، سرقت علمی و... می‌گویند.» (اسلامی، ۱۳۹۰: ۷)

منابع

- جامی، عبدالرحمن. ۱۳۹۰. *نَفَحَاتُ الْأَنْسِ مِنْ حَضَرَاتِ الْقَدِيس*. مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمود عابدی. چاپ ششم (دوم سخن). تهران: سخن.
- حافظی بخاری، محمد بن محمد. ۱۳۵۴. *قُلَّا سِيَه* (کلمات بهاءالدین نقشبند). مقدمه و تصحیح و تعلیق: احمد طاهری عراقی. چاپ اوّل. تهران: طهوری.
- ۸۴۸ تفسیر خواجه محمد پارسا. نسخه خطی شماره ۷۲. ترکیه: کتابخانه مرادملا.
- خواندمیر، غیاث الدین. ۱۳۸۰. *تاریخ حبیب السییر*. ۴ ج. چاپ چهارم. تهران: خیام.
- درایتی، مصطفی. ۱۳۹۱. *فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا)*. جلد هشتم. چاپ اوّل. تهران: سازمان آسناد و کتابخانه ملی ایران.

- شفیعی کدکنی، محمدرضا. ۱۳۹۲. «علبی/میبدی»، چاپ شده در: اوراق عتیق. به کوشش سید محمدحسین حکیم، دفتر سوم، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز آسناد مجلس شورای اسلامی.
- ۱۳۹۴. در هرگز و همیشه انسان (از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری). محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ اول، تهران: سخن.
- صفا، ذبیح الله. ۱۳۷۸. تاریخ ادبیات در ایران. ۸ج. چاپ هشتم. تهران: انتشارات فردوس.
- غزالی، محمد. بیتا. إحياء علوم الدين. تخریج: عبد الرحيم بن حسين حافظ عراقي. ۱۶ج. الطبعه الأولى. بیروت: دار الكتاب العربي.
- ۱۴۲۴. الأربعين فی أصول الدين. عنی به و صحّحه و نَسَخَ أحادیثه: عبدالله عبدالحمید عروانی. مراجعة الشیخ الدکتور: محمد بشیر الشّقفة. الطبعه الأولى. دمشق: دار القلم.
- ۱۴۱۶. مجموعه رسائل الإمام الغزالی. الطبعه الأولى. بیروت: دار الفكر