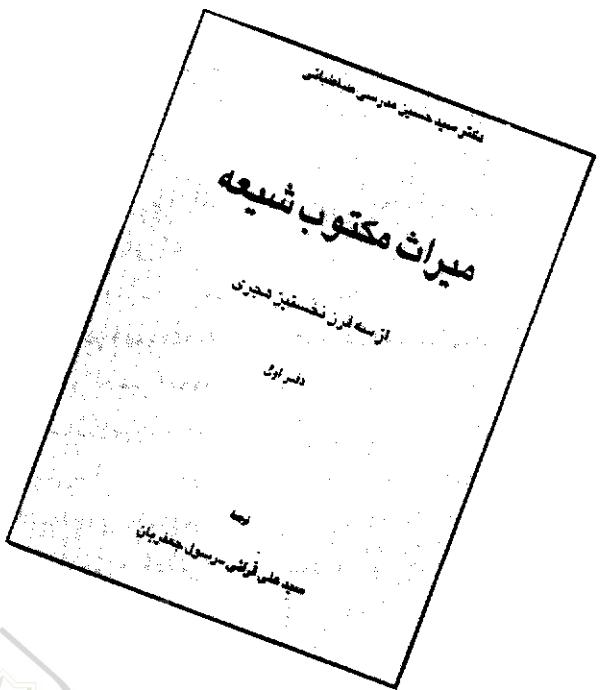

فهرستی تازه از میراث مکتوب شیعه

سید محمد عمامدی حائری

۲. از استاد دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی، پیش از این کتاب های ارزشمند و گاه بحث انگلیزی منتشر شده است، مانند ترجمت پاکان، زمین در فقه اسلامی، درآمدی بر فقه شیعه، مکتب در فرآیند تکامل و

کتاب های او از آن جمله آثاری است که دقت و تعمق حوزه ای را با نظم و انسجام دانشگاهی در یک جا گردآورده و همین خصیصه است که به نوشه های او ارزشی ویژه می بخشد و آنها را شایان توجه و تأمل می سازد. نام مدرسی طباطبائی، این بار بر پیشانی تحقیق ارجمند دیگری نشسته است: میراث مکتوب شیعه از سه قرن تختین هجری. اثری جدی و مهم در راستای توجه به نگاه قدما امامیه به حدیث، همان نگاه که به اشاره از آن سخن گفته ایم.

کتاب در سال ۲۰۰۳ م به زبان انگلیسی با عنوان:

Tradition and Survival: A bibliographical Survey of Early Shi'ite Literature

در آکسفورد منتشر شده و اینک ترجمه فارسی آن به کوشش آقایان سید علی قرائی و رسول جعفریان در اختیار فارسی زبانان قرار گرفته است.

۳. آنچه که به زبان انگلیسی منتشر شده، دفتر اول از کتاب است و دفتر دومی نیز در پی خواهد بود که تاکنون به چاپ نرسیده است. مجموع دو دفتر، مشتمل بر پنج دوره تاریخی ای. تفصیل این اشاره گذرا را در مقاله ای که در دست تحریر نهایی است نگاشته ام.

سید حسین مدرسی طباطبائی، *میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری (دفتر اول)*، ترجمه سید علی قرائی و رسول جعفریان، چاپ اول، بننا، قم، ۱۳۸۳ش.

۱. فهرست نگاری در میان شیعه از اوخر قرن سوم هجری رواج یافت. از فهرست نگاران کهن شیعی می توان به حمید بن زیاد کوفی (م ۳۱۰)، محمد بن حسن بن احمد بن ولید (م ۳۴۳)، محمد بن علی بن حسین صدوق (م ۳۸۱)، ابن بطہ قمی (ق ۴) و ... اشاره کرد. از فهرست های جدیدتر قدمای می باید از دو فهرست مهم و بر جای مانده از شیخ طوسی (م ۴۶۰) و نجاشی (م ۴۵۰) نام برد. این توجه به میراث مکتوب و به فهرست درآوردن آنها ریشه در همان اعتماد و انکا بر کتب دارد که شیوه قدما اصحاب ما بوده است، برخلاف دوره های بعد و به طور مشخص از زمان محقق حلی (م ۶۷۶) بدین سو که توجه و تأکید بر سند (افراد ناقل) حدیث، مبنای رد و قبول روایات واقع شد، روشنی که تاریزگار ما بر پذیرش احادیث و در نهایت بر استنباط احکام تأثیری شگرف نهاد.

نخستین قدم در شناسانی روشنایی اصولی اصحاب و بازگشت بدان، کوشش در شناخت آثار مکتوب آنان و سعی در پی جویی و ردیابی آن آثار در مکتوبات بعدی - که تاکنون بر جای مانده - است.^۱

مؤلف خود بدان تصریح کرده است (ص ۱۵).

دفتر اول، شامل سه فصل از پنج فصل کلی کتاب است:

فصل اول: امام علی بن ابی طالب(ع) و نزدیکانش؟

فصل دوم: تشیع کوفی در دوران اموی؛

فصل سوم: دوران سرکوب شیعه (سال‌های ۱۳۶ تا ۱۹۸۰ هجری).

هر فصل با درآمد کوتاهی در تحلیل و بررسی آن دوره تاریخی آغاز می‌شود.

ترتیب کتاب، براساس نام مؤلفان است. این همان شیوه‌ای است که در فهرست‌های کهن اصحاب (مانند فهرست‌های شیخ طوسی و نجاشی) معمول بوده است و تأکید و توجه فهرست نویسان بر جال / مؤلفان حدیثی را نشان می‌دهد.^۳ در این کتاب به درستی از برخی مؤلفان غیر امامی که به نقل حدیث از ائمه امامیه(ع) پرداخته اند نیز سخن رفته است (ص ۱۷۰)، همچنان که شیخ طوسی و نجاشی در فهرست‌های خود چنین کرده‌اند.

دو فصل نخست براساس تاریخ قطعی یا تقریبی وفات مؤلفان تدوین شده، اما فصل سوم بر پایه حروف الفباگی نام مؤلفان ترتیب یافته است. در ذیل نام هر مؤلف، ابتدا شرحی دقیق و گاه مفصل از او آورده شده که بعض‌با تحلیل‌ها و بررسی‌های ارزشمند همراه است (مانند شرح حال کمیل، ص ۱۰۸-۱۱۲ و جابر جعفری، ص ۱۲۴-۱۳۱)، سپس کتاب‌های وی نام برده شده و سعی گردیده تا قطعه‌های بر جای مانده از هر کتاب در منابع متأخر جستجو شود.

همه این پژوهش‌ها و جستجوها همراه با استناد و ارجاع به منابع مفصل بسیاری است. گسترده‌گی منابع، تحسین برانگیزو شوق آفرین است. این راز فهرست بلند بالای منابع در پایان کتاب نیز می‌توان دریافت. در همین فهرست منابع نیز گاه توضیحات روشنگرانه‌ای در باب شناخت صحیح کتاب یا

۲. تاکنون چند جلد از این کتاب به سروبراستاری آفای احمد رضارجیمی ریسه به فارسی ترجمه شده است (مؤسسه نشر فهروستگان، به اهتمام خانه کتاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۰) به بعد. این برگردان فارسی به جهت استدراکات و تصحیحات انجام شده در آن بر اصل آلمانی خود برتری دارد.

۳. این ترتیب را می‌توان با نوعی از فهرست منابع و مأخذ در روزگار ما مقایسه کرد که براساس نام مؤلفان مرتب می‌شود، هرچند پیداست که ما این شیوه را در فهرست منابع تحقیق از روپایی‌ها اخذ کرده‌ایم و نه از پیشینه کهن خود. در فرهنگ اسلامی- ایرانی ماساید تأکید منابع پیشتر بر کتاب باشد تا مؤلف به ویژه کتاب‌هایی که بیشتر شکل گردآوری دارند (مانند بخار الانوار مجلسی) تاریهٔ یک نظر و اندیشه خاص (مانند تصویح الاعتقاد مفید).

است که از روزگار امیر المؤمنان(ع) تا پایان غیبت صغیری (یعنی سراسر عصر مقصومان) را دربرخواهد گرفت (ص ۱۱). مؤلف و عده کرده است که در پایان کتاب، بایی را به ارزیابی از این میراث مکتب اختصاص دهد (همانجا).

کتاب با مقدمه نه چندان بلند، اما عالمانه، آموزنده و پرنکته مؤلف آغاز می‌شود. مؤلف در مقدمه- شاید متواضعانه- اثر خود را متمم بخش آثار امامیه کتاب فؤاد سزگین (تاریخ نگارش‌های عربی)^۴ معرفی می‌کند (ص ۱۱). هرچند در کتاب سزگین حق میراث امامیه- چنان که می‌شایست و می‌بایست- گزارده نشده و بسیار مختصر و گاه نارسا از آن گذر شده، اما کتاب مدرسی طباطبایی از اساس عمیق تر و فراتر از آن است که استدراکی بر کار سزگین به حساب آید، چه آن که به نظر نگارنده مهمترین بهره از این کتاب را در مباحث تخصصی حدیث پژوهی می‌باید جست و نه تنها در سیر تاریخ نگارش‌های شیعی- عربی.

مؤلف هدف این تحقیق را «شناخت و دستیابی به میراث مکتب مذهب شیعه امامیه طی سه قرن نخست»^۵ بیان می‌دارد (ص ۱۱). او ابتدا از سرآغاز نوشتارهای مؤلفان امامی که به صورت جزء، نسخه، اصل، صحیفه و کتاب بوده است سخن می‌گوید، همان دفترهایی که بعدها منابع عمدۀ نوشته‌های منظم تألیف و گاه تبویب شده بعدی گردید (ص ۱۱-۱۲). در ادامه، مؤلف به نکته مهمی اشاره می‌کند که می‌باید آن را کلید در ک اهمیت کتاب دانست و آن این که «مجامیع متقدم حدیث، بیشتر مطالب خود را از نوشته‌های پیشین برگرفته و غالباً اسناد این روایات، نشانگر طریق دستیابی مؤلفین آثار بعدی به کتاب‌های پیشین است نه سند نقل شفاهی نقل‌ها ... به نظر می‌رسد که اگر روایتی با همان اسناد که در کتاب شناسی‌های قدیم شیعی برای دفاتر حدیثی اصحاب ائمه ذکر شده روایت شده و یا دست کم به همان راوی اعلیٰ که فهرست‌هایه عنوان را وی کتاب از مؤلف معرفی می‌کند استناد داده شده باشد به احتمال زیاد از همان اثر مکتب متقدم سرچشمه گرفته است» (ص ۱۲).

همین نکته است که ضرورت نگاه کتاب شناسانه به میراث حدیثی را آشکار می‌سازد، نکته مهمی که حتی بسیاری از پژوهشگران علوم حدیث را از آن غافلند. به گفته مؤلف او «تلash دارد که نقل مستقیم آثار متأخر را از منابع مکتب متقدم» نشان دهد (همانجا). آری، شناخت سرچشمه‌های مکتب احادیث و اهمیت آن، نکته مهمی است که شاید فهم قیمتمندی آن برای بسیاری آسان نباشد. طبعاً پژوهشی این چنین در گستره آثار مکتبی که اکنون موجود نیست «ناگزیر از استناد به سلسله‌ای بزرگ از احتمالات و حدس‌ها» خواهد بود، چنان که

۹. بررسی امکان صدور برخی متون یا کتاب‌ها (ص ۲۸).
۱۰. تدوین موضوعی پراکنده‌های موجود از یک کتاب مفقود (ص ۲۸ به بعد، ص ۵۳ به بعد و ...).
۱۱. توجه به نسخه‌های خطی (ص ۳۵، ۳۶ پانوشت ۷۲ و ۷۳ پانوشت ۷۹، ۱۲۳، ۱۲۴ و ...).
- افزون بر اینها کتاب سرشار از تحلیل‌های کلامی و بررسی سیر عقاید است (ص ۲۲، ۴۱، ۸۸، ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۵ به بعد، ۱۳۰ و ۱۹۰ و ...).

۵. طبیعی است که در برخی مطالب اثری این چنین، که آنکنه از احتمال‌ها و تحلیل‌هاست، جای چون و چرا و اما و اگر باشد و البته نقد و بررسی لازمه هر پژوهش جدی است، اما این مباحث فرعی به ساختار کلی و روش استوار کتاب خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

نکته‌ای که در این جا بدان اشاره می‌شود برخی مدخل‌های کتاب است که به گمان نگارنده با مبنای اصلی کتاب درنمی‌سازد. هدف میراث مکتوب شیعه معرفی آثار تألیفی شیعی در سه قرن نخستین ق و پی‌گیری حضور متن آن آثار در متون پسین است. در حقیقت، این کتاب فهرستی از مؤلفان شیعی (یاراوی از امامان شیعه) است که در ذیل نام هر یک از آثاری که به دست ایشان گرد آورده یا انشاء / املاء / تحریر شده آمده‌اند.

حال جای این پرسش هست که نهنج البلاغه (ص ۲۳ به بعد) فراهیم آورده امیر مؤمنان (ع) است یا سید رضی؟ همچنین مسند (ص ۳۵) و دیوان (ص ۳۷) که به امام علی (ع) نسبت داده شده است^۵? پس است که این کتاب‌ها را نمی‌توان از آثار تألیفی امیر مؤمنان (ع) به حساب آورد. همین گونه است کتاب اخبار ابی رافع که به تصریح مؤلف از ابن بقال است و نه از ابی رافع (ص ۴۷).

شاید مهمترین این موارد ذکر حدیث حقیقت (مالحقیقه) در ذیل نام کمیل بن زیاد است. حدیث واره‌ای که به گفتهٔ خود مؤلف بالحن و اصطلاحات مکتب عرفانی این عربی است و شاید بیشتر بتوان آن را یک «متأثر عرفانی» به حساب آورد تا یک «اثر حدیثی» در اصطلاح خاص آن. در هر صورت بافرض

۴. در فهرست منابع جای این پرسش هست که چرا کتاب شناسی آثار مربوط به قم از مؤلف که در قم و به زبان فارسی به چاپ رسیده و در فهرست منابع (فارسی و عربی) هم از آن یاد شده، دیگر بار با حروف لاتین در فهرست منابع (لاتین) نکرار گردیده است؟

۵. همچنین است وضعیت مسند و دیوان که به امام سجاد (ع) متسرب شده است (ص ۶۱-۶۲).

مؤلف و ... آمده است (ص ۴۹۰-۴۹۱ پانوشت، ص ۴۹۶ ذیل منبع ۱۳ و ...).

مؤلف یادآوری می‌کند که بخش عمدهٔ مطالب کتاب را «پیش از پدید آمدن رایانه‌ها و برنامه‌های تهیه شده برای مطالعات حدیثی» فراهم آورده است (ص ۱۴) و البته اگر این پژوهش با بهره از برنامه‌های رایانه‌ای انجام می‌شد ببردت آن افزوده می‌گشت (همان‌جا). اما این اندازه تبعی و استناد به منابع بدون برخورداری از برنامه‌های رایانه‌ای خود نموداری است از تلاشی که مؤلف در این تحقیق بر خود هموار کرده است. مؤلف دو نکته را در تنظیم و تحریر نهایی کتاب مدنظر داشته است:

نخست، سعی در کوچک کردن اثر و پرهیز از فربه ساختن کتاب با مطالب تکراری و بهره‌وری از پژوهش‌های انجام شده و ارجاع بدان (ص ۱۵) و دیگر به روز ساختن ارجاعات کتاب‌شناسی و توجه به چاپ‌های جدید (بهتر و صحیح‌تر) متون (ص ۱۷-۱۶). این دو نکته مهم است که می‌باید نمونه‌ای برای همه پژوهشگران و به ویژه فهرست‌گران و محققان متون باشد.

از رهگذر این نگاه کتاب شناسانه و انتقادی به متون، بهره‌های مهم و راهگشایی در حوزهٔ حدیث پژوهی می‌توان برد. یافته‌های ارزشمند و احتمالات شایان توجه مؤلف که در لابه‌لای مباحث اصلی از آنها سخن‌رفته، همگی حاصل همین نگرش است. این ملاحظات ریزبینانه را در چند عنوان می‌توان دسته‌بندی کرد:

۱. اشاره به دستیابی مؤلفان بعدی به کتب حدیث به شیوه «وجاده» و مرسل وارونه با قرائت و سمع و اجازه (ص ۱۲۳، ۴۴۴ و ۴۶۶ و ...).

۲. اشاره به تحریر/نسخه‌های مختلف یک متن (ص ۴۰، ۴۶، ۱۱۵، ۱۵۸، ۱۸۱، ۴۴۷ و ۴۴۹ و ...).

۳. توجه به اختلافات متون (ص ۴۰، ۴۶ پانوشت ۸۵ و ۵۸ و ...).

۴. اشاره به تصحیفات واقع شده در متون و اسناد یا احتمال آن (ص ۳۰ پانوشت ۴۸، ۷۲، ۸۹، ۱۱۱، ۹۱، ۱۴۳، ۱۵۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱ و ۲۱۷ و ...).

۵. اشاره به افزودها و کاست‌های بعدی در متون یا کتب حدیث (ص ۳۹، ۴۲، ۵۷، ۸۹، ۱۲۱ و ۱۵۱ پانوشت ۶۴ و ...).

۶. اشاره به موارد جعل و دستبرد در متون یا کتب حدیث (ص ۸۸، ۸۹، ۹۳، ۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۳۲ و ...).

۷. اشاره به اشتباهات متون (ص ۳۱، ۷۵، ۸۳، ۱۴۰ و ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰ و ۱۹۴ و ...).

۸. اشاره به اشتباهات اسناد (ص ۴۷، ۵۱ پانوشت ۹۲، ۵۲، ۵۳ و ۵۷ پانوشت ۴۲ و ...).

به نیکویی به فارسی درآمده، هرچند در برخی جاها رنگ و بوی برگردان از یک زبان اروپایی را می‌توان در آن دید، مانند: ص ۱۵ سطر ۲۱: بودن این امکانات می‌تواند (به جای این کتاب می‌تواند / ممکن است این کتاب).

ص ۳۷ پانوشت ۷۹: اکنون بنگرید (به جای بنگرید). ص ۱۱۱ سطر ۱۴: سمتاً [sympathy] (به جای همدردی / عاطفه / جاذبه).

ص ۱۷۳ سطر ۱۰: این متن طولانی (به جای متن طولانی ای که). ص ۴۸۱ ذیل منبع ۱۰: ح. الرسولی (به جای ه. الرسولی [= هاشم الرسولی]).

و

اما جالب آن جانی است که ساختار دستوری زبان انگلیسی بر نثر فارسی مترجمان در مقدمه شان تأثیر نهاده، آن جا که نوشته اند: «این ممکن بود که در برخی مسائل ... چون و چوایی صورت گیرد» (ص ۸)، به جای «ممکن است که ...».

۷. شکل ظاهری کتاب - از طرح جلد تا صفحه آرایی - می‌ترانست صورتی آراسته تر و دلپذیرتر از این داشته باشد و این البته همیاری مؤسسات فرهنگی ای را می‌طلبید که به چندین و چند عنوان پیدا و پنهان «تراث» و «حدیث» و ... معنومند و قاعدتاً می‌باید به تحقیقاتی پایه‌ای از این دست، توجهی درخور نشان دهدن.

بعضی اشتباهات و افتادگی‌های چاپی در متن دیده می‌شود، مانند: ص ۱۴ سطر ۹: بیشتری را تحقیقات ← بیشتری را برای تحقیقات.

ص ۲۲ سطر ۲: به حفص بود ← به حفص گفته بود.

ص ۷۴ پانوشت ۴۱: باید ردی به باید در.

ص ۱۲۳ سطر ۱۷: که طول زمان ← که در طول زمان.

ص ۱۹۰ سطر ۱۰: بنی هشام ← بنی هاشم.

و

در صفحه آرایی نیز برخی اشکالات به چشم می‌آید، مانند این که برخی پانوشت‌ها در صفحه بعد ادامه یافته، بدون آن که از صفحه پیش بتوان آن را دریافت (ص ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۸۵ و ...). صفحات ۲۸۶-۲۸۶ نیز می‌باید در ص ۴۸۵ می‌آمد که البته بدین نکته در ص ۲۸۴ اشاره شده است.

امید می‌داریم و انتظار می‌بریم که دفتر دوم این اثر ارجمند هرچه زودتر منتشر گردد و با همت مترجمان گرامی به فارسی برگردانیده شود و در دسترس فارسی زبانان اهل تحقیق به ویژه حدیث پژوهان قرار گیرد.

۶. چنان که برخی از بزرگان بر این عقیده بوده‌اند، نک: مقدمه نگارنده بر

«شرح حدیث حقیقت»، میراث حدیث شیعه، دفتر ۵، ص ۲۰۸ پانوشت ۲.

صحبت صدور این روایت از امام (ع) و نقل کمیل از آن حضرت،^۶ این حدیث کوتاه نمی‌تواند تأییفی از کمیل به شمار آید.

فراتر از این، هیچ یک از آثاری را که ذیل نام کمیل آمده نمی‌توان تأییفی از او دانست و با توجه به روش و هدف کتاب، اساساً ذکر نام کمیل در زمرة مؤلفان - و نه راویان - شیعی درست نمی‌نماید.

«مسند عبدالله بن بکیر» (ص ۱۸۵) که به عیسی بن مبارک نسبت داده شده و دعای سمات (ص ۳۵۸) که در ذیل نام مفضل بن عمر از آن باد شده نیز وضعیتی همین گونه دارد.

۶. کتاب را جناب سید علی قرائی و جناب رسول جعفریان با همکاری یکدیگر در طی یک سال (از بهمن ۸۱ تا بهمن ۸۲) به فارسی برگردانیده اند. همکاری مبارک ایشان، پیش از این نیز به ترجمه اثر ارزشمند انان کلبرگ (کتابخانه این طاولت و احوال و آثار او) انجامیده بود. صمیمانه باید مترجمان این کتاب را سپاس گفت و برای عرضه این اثر ارجمند به جامعه علمی فارسی زبان قدردان آنان بود.

مؤلف بلا فاصله پس از چاپ اثر در کمبریج، نسخه‌ای از آن را در اختیار مترجمان نهاده (ص ۸) و از این راه صلاحیت مترجمان و رضایتمندی خود را از برگردان متن به دست آنان ابراز داشته است. نظرات بعدی مؤلف بر ترجمه موجب صحّت و اتفاق آن گردیده و چنان که مترجمان نوشته اند «مسئلیت شکلی و محتوا ای آن، شامل اطلاعات و تحلیل‌ها» را همه بر عهده مؤلف نهاده اند (ص ۸). افزوده‌هایی که مؤلف بر این ترجمه دارد (ص ۸، مانند ص ۱۹۰ پانوشت ۵) متن فارسی را حتی اصولی تر و معتبرتر از اصل انگلیسی خود می‌سازد، به ویژه آن که صفحاتی از متن انگلیسی افتاده که مؤلف آن را برای مترجمان فرستاده و در متن فارسی آورده شده و برخی اصلاحات دیگر مؤلف نیز در برگردان فارسی اعمال گردیده است (ص ۲۸۴ پانوشت ۵).

مقدمه مترجمان (با عنوان یادآوری) در سه صفحه به ارزش تحقیقی اثر در بازسازی آثار مکتوب متقدم و نقش آن در بازشناسی دیدگاه‌های گذشتگان، شرحی مختصر از مؤلف و شیوه ترجمه می‌پردازد. افرون بر این، مترجمان گاه مطالبی به کتاب افزوده اند (ص ۳۷، ۵۹ پانوشت ۹۶ و ...). مترجمان شماره صفحات متن انگلیسی را درون [...] آورده‌اند و از این طریق کار مطابقه و مراجعته به اصل کتاب را آسان نموده اند همانند آنچه که مصححان در تصحیح متون می‌کنند و بدین وسیله آغاز هر برگه نسخه را یادآور می‌شوند. فهرست راهنمای پایان کتاب نیز براساس همین شماره صفحات متن انگلیسی است.

نشر ترجمه در مجموع روان و یکدست است و متن انگلیسی

