

تاریخ تعلیم و تربیت در ایران

از قرن هفتم تا قرن دهم

۸

باقلم ذبیح‌الله صفا

ذکر و فکر در ضمن ریاضت علاوه بر مشقات و امساکهای جسمانی و نفسانی که بیرون از آنها مختصرآ اشاره شد دو امر اهمیت فراوان دارد و باید بدانها مبادرت شود یکی ذکر و دیگری فکر:

ذکر در تربیت متصوفه اهمیت فراوان دارد و نیکی از وظایف مهم سالک در عین سلوک و صوفی در همه حال است. برای ذکر معانی و تعاریف مختلف کرده‌اند و ابوسعید آنرا فراموش کردن هرچه جزو خداست دانسته و گفته است: «الذکر نسیان مساواه» و البته این تعریف جامعترین تعاریف برای ذکر است چه معنی ذکر در این مورد بیاد آوردن خداوند و نعم و الطاف اوست و پیداست که چون این کیفیت شدت یافت یعنی بدراجه کمال خود رسید آنگاه بفراموش کردن هر آنچه جزو ذات حق است میکشد چه در این حال سالک جزو خدا و جزو ذات او هیچ نهی بیند و همه را در او و او را در همه مینگذرد. اینست که تعریف ابوسعید را باید بهترین تعاریف ذکر شمرد.

فایده تویی ذکر پیداست چه مراد از تربیت متصوفه چنانکه قبل اگذشت وصول بهبداء انوار وجود و دیدن حقائق بالعیانست و البته ذکر این مقصود را در صورت منظم شدن باش اثط ریاضت نیک میتواند برآورد، از این جهت است کا صوفیه ذکر را بسیار اهمیت نهاده و در ضرورت آن اخبار زیاد از بزرگان دین آورده و از آیات قرآن نیز موارد زیاد در لزوم ذکر جسته اند و این معنی مخصوصا از بستان السیاحه (صفحات ۴۰۰ و ۴۰۱) و صفوۃ الصفا (ص ۱۸۷) بخوبی برمی‌آید، ذکر که در اینجا معنی باد کردن است بوسه گونه است: ذکر لسانی و ذکر نفسی و ذکر متوسط.

ذکر لسانی آوردن الفاظی است بر زبان برای یاد آوردن بدون آنکه قلب را از آن آگهی باشد : ذکر نفسی در حالی است که زبان ترجمان دل است و دل پیش از زبان متوجه مقصود؛ ذکر متوسط ذکری است که آوردن الفاظ در آن با آگاهی قلب و تذکار مقصود همراه است و اینرا ذکر قلبی میتوان گفت و این ذکر در میان دو ذکر فوق واقع و حد وسط آندوست . - درجهٔ چهارمی نیز از ذکر وجود دارد که از همه مهمتر و مفیدتر است و آنرا ذکر فعلیت نامند و این در حالی است که جمیع افعال قلب یاد خدا باشد و هر کار که شخص کند در آنحال خدا را حاضر و شاهد بداند و تعبیر دیگر ذکر فعلیت عبارتست از یاد نمودن یزدان در مقام عمل با امو و نواهی و حاضر دانستن وی در تعام این موارد و از همین روی اهمیت این ذکر از سه نوع دیگر بعنوان زیادتر است . بطور کلی ذکر را میتوان تقسیم به دو قسم کلی کرد : جلی و خفی . بعضی از صوفیه ذکر جلی یا ذکر جهر را بر سایر اقسام آن برتری نهاده اند مانند فرقهٔ نقشبندیه و مانند صفوی الدین اردبیلی که برای مبتدیان بد کر جهر معنقداست و گوید که ذکر جهر را در اطفاء نایرهٔ شهوت نفسانی قوتی نمامتر است و باید بدان پیشتو اقبال کردو علاوه بر این ذکر جهر خود در دل اثر میکند و ذکر خفیه را بوجود میآورد .

پس از آنکه من بدتو به کردو شروع بکار نمود شیخ اورا تلقین ذکر میکرد و ذکر اغلب به « لا اله الا الله » بود ، ذکر را سالک می باید در خلوت کند و در دنباله ذکر « واقعه » بر او عارض میشد ولی گاه در ضمیر کار و کسب روزانه نیز ذکر را ادامه میدادند چنانکه یکی از پیروان صفوی الدین که در خدمت بنائی کار گل میکرد همچنان ذکر میگفت^۱ . شرط ذکر این بود که بوسیلهٔ شیخی و پیشوائی تلقین شود و « همه ذکر قطع و رفع حجاب نکند الا تلقین صاحبدل »^۲ . برخی از شبهانیز صوفیه در خانقاہ یا در خانه یکی از متصوفین گرد آمده « احیا میکرد و ذکر میگفتند »^۳ و البته در این اوقات ذکر جهر باید باشد، از اینجا میتوان تصور

۱ - صفوۃ الصفا ص ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۲ - ابضا ص ۱۲۰ - ۳ - ابضا ص ۱۹۳

۴ - ابضا ص ۳۴۶

کرد که دستگاهی که بذکر جهر معتقد نبودند از این گونه، جالس برای ذکر نداشتند.
 اما ذکر تفکر و نظر سیر انسانست از مبادی به مقاصد و چون بی سیر
 وصول به مقاصد ممکن نیست پس بی تفکر و صوب مقصود نظری امکان نمی پذیرد،
 مراد صوفیه از تفکر رفتن از مقید به مطلق و از باطیل حق و دیدن کل مطلق
 در جزء مقید است و این از راه حذف تعیینات حاصل شود و سالک متفکر مرتبه
 بعد مرتبه بجای میرسد که اصل وجود عام است و در اینحال خواهد دید که
 این عالم محسوس اوست و این اشیاء همه مظاهری از وجود اویند. مشایخ صوفیه
 عقیده داشته اند که برای هر مبتدی لازمست که دل خود را چه در حال ذکر
 و چه در حال فکر با دل شیخ ربط دهد تا بدینظریق قاب وی مورد نسیم نهاد
 الهی گردد چه مرید در ابتدای ححال حجاجهای بسیار در مقابل دارد و یکباره و بی
 واسطه متوجه مبداء انوار وجود و حقایق نمیتواند گشت زیرا بعالم محسوسات خو
 کرده است و با غایبت صرف ماده و شهود عالم ملکوت الفتنی و انسی و مناسبتی ندارد،
 پس باید واسطه ای جویید که از نظر کمال بدان مقام شباهتی و از نظر مادیت با عالم
 محسوسات سنجیتی داشته باشد و این جز از وجود مرشد (که چون عکس وجود
 کل است ناچار نموده کمال خواهد بود) نیست. پس مرید باید علاوه بر آنکه بطريقی
 که شیخ رهنماییش میکند متوجه شود صورت و پرا نیز درنظر داشته باشد و همواره
 بدان نگردد. این تذکر علاوه بر آنکه باعث پاک کردن آئینه ضمیر او از هواجس
 نفسانی است (چه همانطور که مجالست ظاهری با اختیار باعث تن کیه نفس است
 معاشرت باطنی با ایشان نیز مؤثر است و بلکه تأثیرش قیادت میباشد) باعث وصول
 او به کمالات ربانی نیز میتواند گشت چه اورا متند کر این مقام میگردد:
 بالا ند کی تأمل بخوبی میتوان دریافت که تأثیر تربیتی ذکر از نکر بسیار
 زیادتر است چه تفکر بمنزله طلب است و تذکر بمنزله وصول و وجود و بعبارت دیگر
 تفکر خاص هنگامی است که مطلوب فاقد و محجوب باشد و متفکر بخواهد با رفع
 حجاجهای ماده و صافی کردن نفس بدان رسد، اما تذکر در وقت رفع حجاب و
 خلاص شدن نفس از صفات نفسانیه و زوال نسیان و دیدن انوار وجود است بالعیان

و پیداست که در این هنگام نفس بکلی از صفات و شهوات عاری میشود و به حالتی میرسد که مطلوب صوفی و منظور تصوف است.^۱

سماع از اصول مهم تریتی صوفیه سمع است. بدین معنی که در خانقه‌ها مجلس سمعای داشتند و برای این کار «قوال» ها را بخانقه میخواندند تا در خانقه گرد آیند و به حال نوازنده‌گی و خوانندگی پردازند و این امر علاوه بر آنکه مرسوم و متداول بود در حال قبض و یا هرگاه که صوفیان را شوقی حاصل میباشد زیاد طرف رجوع این گروه میشد. قولان یا از میان صوفیه و در جزء افراد خانقه بودند و یا از خارج میباشند، و ایشان اغلب اشعار عرفانی جایگش را با آهنگ و مقام به مرادی ساز میخوانند و گاه صوفیان یا شیوخ نیز خود، هنگامی که رقی برا آنان دست میداد، نزدیک اشعار و تغفی می پرداختند.^۲ بهر حال این گونه مجلس بشوی وحالت حاضرین ختم و کار پایانکویی و چرخ زدن و نعره‌های بیخودانه کشیدز و چاک زدن گریان و یا حرکات عجیب دیگر که جملگی نشانه کمال وارستگی است: میکشید و باصطلاح صوفیه «حالی دست میداد»^۳ و معمولاً ساکنین خانقه هر یک بقدر طاقت بقولانی که از خارج میباشد چیزی باجرت میدادند.^۴

مولانا شیخ محمدعلی مؤذن در باب سمع شرح مفصلی می‌نویسد و ما قسمتی از آنرا در اینجا خلاصه اقتباس و تقلیل مینماییم:

«نفس ناطقه را باستماع اصوات خوش از جهت تناسی که در آنست میل فراوان باشد زیرا حقیقت آدمی را با عالم قدس تنامی است و عالم قدس همه حسن و جمال و نیز همه تناسب و هم آهنگی است، یعنی هرچه که در آن مناسبت باشد نموده ای از آن

۱ - برای اطلاع کاملتر بر کیفیات ذکر و فکر و جو布 و از و آن در تریت صوفیه و معانی مختلفی که از آن شده است رجوع شود به *بسیان السیاحة* ۴۰۰ - ۴۰۵ و *طرائف الحقائق* ۲۱۴ - ۲۲۴ و صفوۃ الصفا موارد مختلف.

۲ - صفوۃ الصفا ۳۸ و اسرار التوحید ص ۲۵۱.

۳ - برای اطلاع برمونه ای از حرکات صوفیه در حال سمع رجوع شود به *نفحات الانس* ص ۳۸۱ - ۳۸۲ و صفوۃ الصفا ص ۳۳۵.

۴ - صفوۃ الصفا ص ۲۷.

عالی است و از پیروی آواز خوش موزون نیز نشانه است از آن عالم و جوں نفس استماع ابن آواز خوش کنند حرکتی و شوقی در او منبعث شود و اورا از استعمال قوای حیوانیه و اعراض خاصه آن که مانع وی از نیل بکمال حقیقی هستند زهولی و غفلتی حاصل شود و نیز حالت او را بیپروردی از غافله در نیل بکمال و ادار میکنند، شوقی که نفس را از شنیدن آواز خوش دست میدهد یا واصل یا بطلوی است که عشق باور در شریعت محبوب است و یا به شوقی که استماع باور در دین مذوم است . سماع برای ابن دسته، اخیر در شرع نایسنده است و همینطور است برای گرسیکه هیچ منظوری از آن نداشته و فقط بدان سرگرم میشود جهه این از مقوله لهو است پس آواز خوش از جهت ایجاد سرور و شوق بطوره طلاق حرام نیست و احادیث منقول از آنها بحسن سماع دلیل قطعی است و فقط در صورتی حرام است که بر انگلز اند شهوت شود و مشتمل بر لهو و باطل و دروغ باشد و بهشت و آخرت را بخطاطر نرساند و با ساز که خود مابه لهو است مقارن باشد . ۱ در دنباله این کلام محمد علی مؤذن احادیث بسیار برای اثبات قول خود نهاد میکنند و استدلالی نیز مینمایند و از این بخوبی مستفاد میشود که صوفیه در حلال ساختن غنا، آنگاه که تصوف با تعصب در شریعت آمیخته شد، سعی داشتند و اتفاقاً این دوره که ما در آن بحث میکنیم بیشتر بهمین درد مبتلاست .

ابوسعید در باب سماع گفت : «السمع يحتاج إلى إيمان قوى لان الله تعالى قال ان تسمم الا من يومن بأياتنا ، فالسمع غذا الارواح و شفاء الشياح والسمع لصالكى الطريق ومن لم يصالك الطريق لا يكون له سمع بالتحقيق . ۲ و نیز ابوسعید گفت : « هر قرابی که او بر سمع درویشان انکار کند او بطاط طرق است » ۳ و هم ابوسعید گفته است : « سمع درستان بحق باشد ایشان بر توکو ترین وجهی شنوند و خدای تعالی میگویند فبشر عبادی الذين يستمعون القول فيتبعون احسته ، سمع هر کسی رنگ روزگاروی دارد : کس باشد که بردنیا شنود و کس باشد که بر هوا شنود و کس باشد که بر دوستی شنود و کس باشد که بر فراق و وصال شنود، ابن همه وبال ومظلت آن کس باشد ، چون روزگار باظلمت بود سمع باظلمت بود ، و کس باشد که بر معرفت شنود ، هر کس در مقام خویش سمع میکند ، سمع آن درست بود که از حق شنود و آن کسانی باشند که حق تعالی ایشان را باطشهای خود مخصوص کرده باشد والله اطیف بعباده ، بندلا تملیک خدا بود و بندلا تخصیص خدا بعبادت اینها تخصیص است ایشان را شناوی از حق بحق بود . ۴

استاد ابوعلی حسن بن محمد دقاق (متوفی ۴۰۵) از بزرگان مشایخ نیشاپور گوید :

۱- مولانا شیخ محمد علی مؤذن ، تجفہ عباسی خطی (در حاشیة فتوت نامه متمام بافضل بزرگوار آقای نفیسی) . ۲ و ۳ و ۴ - اسرار التوحید ص ۲۶۱؛ ۲۵۲؛ ۲۲۰ .

«السمع هو الوقت فمن لاسمع له لاسم له ومن لاسم له لأن الله تعالى قال انهم عن السمسم لمغزوون ، وقال : قالوا لو كننا نسم اونعقل ما كنا في اصحاب السعير ، فالسمع سفير من الحق و رسول من الحق جاء بحمل اهل الحق بالحق الى الحق فمن اصغى اليه بحق تحقق ومن اصغى اليه بطريق تزندق »^۱

مولانا جلال الدين رومي «روزی فرمود که آواز رباب صریر باب بهشت است که ما میشنویم ، منکری گفت : ما بیز همان آواز میشنویم چونست که چنان گرم نمیشنویم که مولانا ؟ خدمت مولوی فرمود کلا و حاشا که آنچه ما شنویم آواز باز شدن آن درست و آنچه وی میشنود آواز فراز شدن »^۲

گاه سمع و رقص وحالت که خاص خانقاہ بود در راه نیز واقع میشد چنانکه بوسعید بوالخیر در بغشور یکی از بلاد سر راه نیشابور و مر والرود باجمع صوفیان از میان شهر میگذشت و قولهان باوی میزدنه و چیزی میگفتند^۳ و نیز مولوی در قونیه از بازار زر کو باز میگذشت از آواز زر کو باز حالتی در او پدیدار گشت و بچرخ و رقص درآمد^۴ و شاید این بیت از مولوی :

علمی بدست مستی دو هزار مستی باوی بمیان شهر گردان که خمار شهر بارم اشاره بامثال این احوال باشد :

سمع در تمام دستانهای صوفیه وجود نداشت چنانکه فی المثل نقشبندیه منسوب به بهاء الدین نقشبند (متوفی ۷۹۱) سمع نداشتند^۵ ولی در اغلب از دستانهای صوفیه سمع از امور متداول و رسمی بود

چنانکه از اقوال منقول در سطور فوق بر میآید ، از نظر تریت صوفیه سمع را اهمیت فراوان است زیرا بر اثر اشتیاقی که در مستحب ایجاد میکند ویرا بعال قدری که منظور همه عارفانست نزدیک میکند و از این تنگنای پست ماده نجات میدهد و بالنتیجه دل صوفی را بصیقل صفا صافی میسازد و زنگ علاقه را از آن میزداید . سمع را یک تیجه مهم دیگر نیز هست و آن اینست که سالکان که در خانقاہ بشدت دریند ریاضت و مجاهدت بودند ناچار رکودی و کدورتی در روح ایشان پدیده میآمد و پیداست که ادامه اینحالات محل منظور حقیقی صوفیه است که ایجاد

۱— اسرار التوحید ص ۲۰۰ ۲— نفحات الانس ص ۴۱ ۳— اسرار التوحید ص ۱۹۶ ۴— نفحات الانس ص ۱۶۰ ۵— ایضا ص ۳۴۶

حال و شوق شدید در صوفی باشد، و حتی ممکن است که سالک را چنان گرفتار کسالت و رخوت کنند که بکباره پای از طریق بر کشد و از راه نیم پیموده باز گردد سماع از ایجاد چنین حالتی بیش گیری میکند و بر اثر اهمیتی که در تصفیه روح و زدودن آینه دل از غبار کدورت دارد و در نتیجه تهییجی که در عواطف میکند بخوبی در نجات مردمی از کسالت و ملالات خاطر توفیق می یابد و بالنتیجه وجود آن در خاقانها بخصوص در دوره ریاضت و مجاہدت لازم است و آنرا در تن کیه نفس و صفاتی باطن و مهیا ساختن صوفیان برای عروج به عالم قدسی تائیری عظیم می باشد.

سفر و زیارت از اموری که در تربیت متصوفه زیاد آن بر میخوریم سفر است. سفر را از آنچه در نزد این گروه ارج و بها بود که در بختن و آزموده کردن مردم مؤثر است و نیز صوفی بو سیله سفر با مشایخ جدید آشنا میشود و از معارف هر یک توشهای برمیگیرد.

یکی دیگر از طرق مهم تربیتی صوفیه در تن کیه نفس و صفاتی باطن سالک زیارت مقابر و یا اماکن متبرک بود مانند زیارت بیت الله و قبر پیامبر خدای و ائمه دین و قبور اولیاء. گاه شیخ مریدان را بنیارت قبور اولیاء و بزرگان و شیوخ متصوفه میبرد و یا امر میکرد و این برای تذکر مقامات آن شیخ بود و سخنانی که گفته و ریاضتهایی که کشیده و مسالکی که پیموده واامر و نواهی که کرده؛ علاوه بر این جمله در زیارت قبور بزرگان و مشایخ متصوفه زائران را گاه حالتی دست میداد و این حالت در منظور تربیتی ایشان مهم بود و ابوسعید ابوالخیر را با شاگردانش از این گونه حالتها، چنانکه از اسرار التوحید هم بر میآید، زیاد بر سر مقابر اولیاء دست داده است. رکن الدین علاء الدوامی از عرفا معرف قرن هفتم و هشتم (متوفی ۷۳۶)

در باب ازوم زیارت مقابر برای صوفیه، در حواب یکی از مریدان گفته است که بر سر خاک رفتن «فایدۀ بسیار دارد یکی آنکه چون زیارت کسی میرود چندانکه میرود توجه او زیادت میشود و چون بسر خاک رسد و بحیث مشاهده کند خاک اورا حس او نیز مشغول او شود و بکای متوجه گردد و فایده بیشتر باشد و دیگر آنکه هر چند روح را حجاب نیست و همه جهان او را بکویست اما در بدتری که هفتاد سال با او صحبت داشته باشد دیدن محشور او که ابدالاً باد خواهد آنجا باشد آن موضع گذر او و نظر او و تعاقب او بیشتر بود که به مواضع دیگر ... و فواید زیارت بسیار است کسی که اینجا توجه کند بر حائیت مصطفی صم فایده اما اگر بمدینه رود رو حائیت مصطفی صم

اسلامی «فتم» مجله مهر

شماره ۸

از رفقن لور و ریچ ^(۱) با خبر پادشاه و جون آنجا رسید بحس بیند روضه پان آن حضرت صلعم را و نکای متوجه شود و مایهه آن را بافته اند این چه نسبت و اهل مشاهده را این معنی تحقیق باشد ^(۲)

اگر در خانقاہ که مر آن زمان و عشق و صاحب و سلم و صفات
جهازات در خانقاہ
بنیانهای از قبیل زدن سالکان که در مکانی نسبت بکود کان
معمول است مصادف شویم نباید تعجب کنیم زیرا تربیت خانقاہ
بعرانب مشکل تر و سخت تر از مدرسه و مکتب و دارای اصول و قواعدی تاریخی
و مهم است و از یزروی مریان گاه نسبت ببعضی از افراد که دیر تربیت می بذیر فتند
یا در اجراء اوامر و نصایح و تلقینات آنان سنتی و مسامعه روا میداشتند، مجبور به
ضرب و شتم میشدند چنانکه: «وقتی شیخ جمال الدین احمد ^(۳) یکی از مریدان را دید که
مراقبه کرده بود، کفش بیرون کرد و چند کفش محکم درین گردن او بزد و مرید گفت مراقبه
کرده ام، شیخ چرا زنجش مینمایند؟ فرمود مراقبه کسی را بود که هفته‌ای طعام نخورد باشد
جون آواز رائی بشنو در خاطرشن نباید که این کس برای من طعام می آورد ^(۴) و تنظیم این
کیفیت در احوال اخی محمد دهقان از شاگردان رکن الدین علاءالدوله سخنانی نیز
مشهود است ^(۵) و نیز در شرح احوال شیخ نجم الدین کبری می بینیم که: در علوم
ظاهر چیره دست بود و از این جهت با آنکه سالک بود نسبت بشیوخ انکار زیاد نمیکرد
پس اورانزد روز بهان از صوفیان مصر فرستادند او و چون این انکار وی بدانست
ویرا بسیاری تأدیب کرد و «هستی را بسیاری ازسر» وی بیرون برد ^(۶) و بهر حال
زدن سالکان در خانقاها از امور عادی بود و در صفوۃ الصفا در این جمله: «بدانکه
شیخ مرید را زندامان تو اندید که کسی دیگر شنند ^(۷)»، بزدن سالکین تصریح شده است.

زدن سالک در موقعی بود که مر تکب خطای عظیم نشده باشد ولی اگر
چنین میکرد آنگاه از خانقاہ و یا از حلقه مریدان رانده میشد و تمام اعتبارات ازو
مسلوب میگردید و «حالش بدان [می] رسید که قباوش [می] شد ^(۸)». علاوه
بر این در بعضی کتب بشیوخی که کراماتی و خوارق عاداتی بیشان منسوب است
بنیانهای از قبیل فالج ساختن، مسخ کردن، هلاک ساختن، بدردهای شدید مبتلا
نمودن، بدیوانگی انداختن و امثال اینها نسبت داده شده است که البته قبول آنها
حالی از اشکالی و تأملی نیست.

۱ - نفحات الانس ص ۳۹۳-۳۹۴ - از اصحاب شیخ رضی الدین علی للاست که در ۶۶۹ وفات یافت.
۲ - نفحات الانس صفحات ۱۱۲-۱۱۳ - صفوۃ الصفا صفحات ۳۹۱-۳۹۸-۳۷۸.