

سرچشمه‌های عرفان و ادبیات عرفانی

دکتر مهدی دشتی*

چکیده مقاله

بیش از ۱۲۰۰ سال از ظهر و پیدائی تصوف و عرفان و ادبیات آن می‌گذرد. در این مدت، سؤالی که همیشه مطرح بوده و در این مقاله نیز نویسنده در جست و جوی پاسخ آنست اینکه، آیا این مقوله آسمانی است، نورانی، ربانی، وحیانی و در یک جمله حقیقی و ماندگار است یا آنکه امری بشری، زمینی و در نتیجه نسبی، غیر حقیقی و ناپایدار است؟

برای دستیابی به پاسخ این سؤال ابتدا نظر بزرگان اهل عرفان بعد علماء اهل سنت و تشیع و سرانجام محققان معاصر طرح و مورد ارزیابی واقع شده، آنگاه نویسنده بر اساس تعریفی که اصلاً از جانب لوئی ماسینیون ابراز شده و توسط پل نویبا باثبات رسیده است، بحث را به سامان رسانده نتیجه می‌گیرد که تصوف و ادبیات عرفانی در تحلیل نهائی، زمینی و حاصل تاویل گزاره‌های دینی با زبانی هنری و در حقیقت نوعی پلورالیزم معرفتی است.

* عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی.

تصوّف ، عرفان ، ادبیات عرفانی ، تأویل ، تأویل هنری ، پلورالیزم معرفتی
قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس که نه هر کو ورقی خواند معانی داشت

حافظ

مقدمه :

گر سخن عارف بزرگ قرن چهارم ابو طالب مکی را بپذیریم که در کتاب مشهورش قوت القلوب گفته است که تصوّف با حسن بصری آغاز شده است^۱ با توجه به اینکه سالم‌مرگ حسن صری ۱۱۰ هجری است^۲ نتیجه می‌شود که بیش از سیزده قرن از وقوع و پیدایی امری در جهان اسلام می‌گذرد که به تصوّف و عرفان اصطلاحاً اسلامی مشهور است امری که از این به عد آن را به اختصار «تصوّف» می‌نامیم . تصوّف در طول این سیزده قرن فراز و نشیب بسیار اشته است که ما سودای بررسی آن را نداریم . بحثی که ما می‌خواهیم بکنیم و سؤالی که ما ر جستجوی پاسخ آن هستیم این است که آیا تصوّف و ادبیات عرفانی امری آسمانی است از جانب خداوند آمده ، نورانی ، ریانی ، وحیانی و در یک جمله حقیقی و ماندگار است با اینکه بری بشری ، زمینی و در نتیجه نسبی ، غیرحقیقی و ناپایدار است^۳ ؟

رای رسیدن به پاسخ این سؤال ابتدا اقوال مختلفی را که در مورد آسمانی یا زمینی بودن صوف گفته شده است مورد تأمل قرار می‌دهیم . از صوفیه آغاز می‌کنیم بعد علماء بزرگ مل تسنن و سپس شیعیان و سرانجام محققان معاصر از داخلی‌ها تا خارجی‌ها . آنگاه سودمان نیز در باب این موضوع پیشنهادی خواهیم داشت که امیدواریم بدین ترتیب بحث به امامان برسد .

نوت القلوب ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ ، ج مصر

نهذب الکمال فی اسماء الرجال ، حافظ جمال الدین ابی الحجاج یوسف المیزی (۶۵۴ - ۷۴۲ هـ . ق) ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، تحقیق و تعلیق دکتر بشّار عواد معروف ، ج بیروت

صوفیه، همه دستاورده تصوف را آسمانی می‌دانند. ابوطالب مگی در همان کتاب قوت القلوب تصریح دارد به اینکه این علم تصوف که از حسن بصری آغاز شده است، حسن بصری آنرا از حذیفه بن یمان گرفته است^۱ و حذیفه این علم را جزو به کسی دیگر نداد و حذیفه بن یمان هم از پیامبر (ص) گرفته است و پیامبر (ص) این علم را به هبیچیک از اصحابش جز حذیفه نداده است^۲. حاصل این مطلب این می‌شود که تصوف به پیامبر (ص) می‌رسد پس تصوف امری وحیانی، آسمانی و الهی می‌گردد.

پکی دیگر از صوفیان بزرگ محمد بن علی حکیم ترمذی است صاحب کتاب معروف «ختم الولایه» که در قرن سوم زندگی می‌کرد. عطار در تذکره الاولیاء می‌نویسد شخصی به محمد بن حکیم ترمذی سه سال درس داد، بعد از سه سال به او گفت: «می‌دانی من که هستم؟» گفت: «نه». گفت: «من خضر پیامبرم»^۳. پس بدین ترتیب عطار نیز مدعی است که آنچه هم که محمد بن علی حکیم ترمذی از تصوف گفته است از پیامبر خدا گرفته است یعنی آسمانی، الهی و ریانی است.

نمونه دیگر، ابن عربی، عارف بزرگ قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم هجری است. او کتاب مشهوری دارد به نام «فُصُوصُ الْجِكْمَ» در همان مقدمه کتاب می‌گوید که من این کتاب را در خواب از پیغمبر (ص) گرفتم. پیامبر اکرم (ص) آمد این کتاب را بر من عرضه کرد و فرمود: «که اینرا برای مردم تبیین کن»^۴. با این ترتیب معلوم می‌شود که از نظر ابن عربی کتاب

^۱ حذیفه از اصحاب پیامبر اکرم (ص) است و در بین شیعه و سنتی به عنوان فردی ثقه شناخته شده است و معروف است که پیغمبر اکرم (ص) اسامی منافقانی را که در بین صحابه بودند به حذیفه گفته بود لذا خبی از حذیفه می‌ترسیدند که مباداً موجب رسوای بعضی شود.

^۲ قوت القلوب، ج ۱، ص ۳۰۵، ج قاهره

^۳ تذکره الاولیاء، با مقدمه میرزا محمد خان قزوینی از روی چاپ نیکلسون، ج ۲، ص ۷۷ و ۷۸، ج ۴

^۴ عین عبارت عربی چنین است: ((فَإِنَّ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي مَبْيَسِهِ أَرْيَتُهَا سَنَةَ ٦٧٢ ـ مُخْرُوسَهُ وَمِسْقَهُ وَبِيَدِهِ كِتَابٌ . فَقَالَ لِي: هَذَا كِتَابٌ فُصُوصُ الْجِكْمَ خَذُهُ وَأَخْرُجْ بِهِ إِلَى النَّاسِ يَتَفَعَّلُونَ بِهِ

عرفان او الهی و آسمانی است.

قرن هشتم شاهد بروز و ظهور یک صوفی بزرگ به نام سید حیدر آملی است. او کتابهای زیادی نوشت از جمله کتابی دارد به نام «*أَصْنُونَ النُّصُوصِ*». در آنجا می گوید: «بر پیغمبر (ص) یک کتاب از جانب خدا نازل شد، نامش قرآن است. یک کتاب هم از پیغمبر (ص) صادر شد که نامش فصوص الحكم است که در خواب به ابن عربی داد. به همین ترتیب بر ابن عربی یک کتاب از جانب خدا نازل شد که همان فصوص الحكم است و یک کتاب هم صادر شد به نام «*فتوات مکبہ*». بعد می گوید: «بر من هم کتابی نازل شد که عبارتست از فسیری که در مورد قرآن کریم نوشته ام به نام «*المحيط الاعظم*» و یک کتاب هم از من صادر شده که عبارتست از شرح فصوص الحكم ابن عربی که همین نص النصوص است». ^۱ نا بر ابن سید حیدر آملی صراحتاً می گوید که آنچه من دارم همانند آنچه که ابن عربی اشت، و حیانی، آسمانی، الهی و ریانی است.

جامی نیز در نفحات الانس می گوید که مثنوی جلال الدین محمد بلخی قرآن فارسی است.^۲ حال متوجه می شویم که مقصودش از اینکه مثنوی قرآن فارسی است چیست؟ یعنی نه فقط ضامنیش مطابق با قرآن است بلکه جنبه ریانی و آسمانی هم دارد. لذا تصوفی که مندرج در یست الهی و حقیقی و ماندگار است.

بته پیش از جامی دیگرانی مثل سنائی در مورد «حدیقه الحقيقة» خود چنین ادعائی کرده اند سنائی در نامه ای که به مقام مذهبی مهمی در بغداد به نام برهان الدین ابی الحسن علی بن اصر غزنوی به شعر نوشته است و از او درخواست فتوائی در جهت حمایت از کتاب حدیقه

تفسیر المحيط الاعظم، سید حیدر آملی، ج ۱، ص ۲۱ و ۲۲، ج اول، ۱۴۱۴ هـ. ق

علاوه بر ابن جامی در نفحات الانس دریاره مولانا مطالب غریبی نقل می کند که با بحث ما ارتباط نام دارد رک به

ص ۴۰۹ و ۴۶۲

اش کرده ، می گوید که این حدیقه من در واقع قرآن فارسی است.^۱ بنابر این وقتی پای اقوال صوفیه می نشینیم می بینیم که بیشتر آنها معتقد به این معنا هستند که آنچه دارند ، آسمانی ، ریانی و مِن جانب الله است .

اما غیر صوفیه چه می گویند ، غیر صوفیه به چند دسته تقسیم می شوند . ابتدا اهل تسنن ؛ فقها ، متکلمان و محدثان اهل تسنن عموماً برخوردتندی با تصوف دارند مثلاً ذهبی در تذکره الحفاظ می گوید: «تصوف بدعتنی است که در بین اهل سنت پیدا شده است.»^۲ افراد بسیاری در میان فقها اهل تسنن هستند که تصوف را زمینی ، بشری و اصلاً باطل می دانند . از جمله آنها محمد بن ادریس شافعی (یکی از ائمه چهارگانه اهل تسنن) است . او جمله مشهوری در رد تصوف دارد که این جمله را ابن جوزی در تلبیس ابلیس آورده است . او می گوید : «اگر کسی در اول روز تصوف گزیند ، ظهر نشده احمق می شود ».^۳

ابن جوزی که از متقدان سر سخت تصوف در قرن ششم است در کتاب مشهور خود موسوم به «تلبیس ابلیس» فهرست بلند بالایی از بزرگان صوفیه داده است از کسانیکه به خاطر حرفهایی که می زده اند ، توسط علماء اهل تسنن تکفیر یا از شهر اخراج شده و گاهی هم

^۱ حدیقه الحقيقة و شریعة الطريقة ، به نصحیح مدرس رضوی ، ج ۲ ، ص ۷۴۵ ، ج خاور

اصل بیت سیانی این است :

بک سخن زین و عالمی دانش همچو «قرآن پارسی » خوانش

سیانی در ایاتی پس از بیت مذکور باز در اهمیت کتاب خود چنین می گوید :

و آنکه باشد سخن شناس و حکیم همچو قرآن نهد و را تعظیم

« ص ۷۴۷ بیت ۴ »

^۲ تذکره الحفاظ ، شمس الدین محمد الدّهّبی ، طبع چهارم ، حیدر آباد دکن ، همچنین برای اقوالی شبیه به آن نگاه کنید به طبقات المفسّرین ، سیوطی ، ص ۳۱ ، طبقات الشافعیه ، شبکی ج ۳ ، ص ۶۰ - ۶۲

^۳ دنباله جستجو در تصوف ایران ، استاد زرین کوب ، ص ۲۳

سط عبد الله بن عبد الحكم که قاضی القضاط مصر بود تکفیر شد و او خونش را هدر اعلام داد گفت : « ذوالنُّونَ بِهِ خاطِرٌ حرفهایی که می زند ، زندیق است ۲ - ابوسليمان دارانی ، او از دمشق اخراج کردند چرا که می گفت : « مَنْ مَلَأَكَهُ رَأْيِهِ بَيْنَمَا وَبَأْيِنَهَا حَرْفٌ مِّيزَنْمَ » ۱ علمای دمشق او را تکفیر کردند ۳ - احمد بن ابی الحواری ، او در دمشق بود تکفیر شد و بهور گشت فراراً به مکه آید . ۴ بخاطر این تکفیر شد که مردم شهادت دادند که او اولیاء را بر پیام تفضیل می داده است و می گفته ولی بالاتر از نبی است ۴ - بايزيد بسطامی ، او را از نظام اخراج کردند چون می گفت : « لَى مِعَاجِزُ كَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ مِعَاجِزُ » برای من معراج ت همان طوری که برای پیغمبر اکرم (ص) معراج بود ۵ - سهل بن عبدالله تستری ، از وفیه بزرگ در اول قرن سوم هجری است . علماء و فقهاء اهل سنت او را بدلیل اینکه می ت همه فرشتگان ، جن و شیاطین در محضر من حاضر می شوند ، تکفیرش کردند و او بهور شد فراراً به بصره بباید و در بصره ماند تا مرد . ۶ - حارث محااسبی است ، احمد حنبل ۶ این او را هدر اعلام کرد و گفت : « هر کس هر کجا او را دید ، او را بکشد » و او تا آخر ر مرغی زندگی می کرد تا مرد . ۷ - حسین بن منصور حلأج که تمامی علمای عصرش اق کردند بر اینکه خونش هدر است و لذا او را کشتند . حتی دو تن از همفکران او یعنی بکر شبیلی و دیگری ابومحمد جریری را که هر دو از صوفیه بودند آوردند و گفتند : « شما ریتان راجع به حرفهای حلأج چیست؟ » ابو محمد جریری گفت : « به خدا قسم هر کس

پیال جامع علوم اسلامی

بس ابلیس ، ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی ، ص ۱۶۱-۱۶۲ ، ج فاهره
مکه آمد زیرا مکه حرم امن است بنا به فرمایش فرآن که فرمود : ((وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا))
عمران / ۹۷ ، کسی که وارد آنجا می شود در امنیت است .
علمای معروف است ولی بسطامی ، صحیح است .
از آنمه چهارگانه اهل تسنن می باشد ، فرقه حنبلی پیرو او هستند .

این، حرفها را بزند کافر است، باید او را کشت.^۱ شبی نیز گفت: «نظر بنده این است که این حرفها نباید زده شود قائل این حرفها را باید وادار کرد که دست از حرفهایش بر دارد.^۲ از دیگر بزرگان فقها اهل تسنن در قرن هفتم هجری، ابن تیمیه است، این مرد مشکلی که دارد تعصّب کوری است که در دشمنی با تشیع دارد و الاً حرفهایش نوعاً همه علمی است، چاپ شده و در دسترس است. او حلّاج را بشدت رد کرد و گفت اکثر مشایخ صوفیه هم حلّاج را رد کرده‌اند چنانکه ابو عبد الرحمن سُلَمی در «طبقات الصوفیه» و خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» ذکر کرده‌اند.^۳ و ابن جوزی هم می‌گوید جنید بغدادی که شطحیات حلّاج و بازید بسطامی را توجیه کرده، کار غلطی کرده است، اینها یک مشت خرافه بیش نیست.^۴ البته در بین اهل تسنن افراد نادری مانند ابو المظفر اسفراینی هم هستند که در کتاب «التبصیر فی الدین» خود می‌گوید: «یکی از افتخارات ما سنتی‌ها بر رواض (شیعیان) این است که در بین ماتصوف و صوفیه پیدا شد ولی در بین اینها نیست».

اما شیعه، ما در منابع حدیثی خودمان، روایات زیادی داریم که با محورهای اصلی تصوف مغایرت دارد. روایت خیلی مشهوری است که در زمان پیغمبر اکرم (ص) عده‌ای پیدا شدند که شبیه این زهد و ریاضتها بیی که صوفیه بعداً در پیش گرفتند، انجام می‌دادند. یعنی اینکه ترک حیوانی کردند، عزلت نسبتی کردند، ازدواج و نکاح را بر خود حرام کردند، اگر زن و بچه داشتند رها کردند رفتن در مغاره‌ها و کوهها زندگی کردند، هر روز، روزه داشتند، هر شب تا به صبح عبادت داشتند. خبر به پیغمبر (ص) رسید، روایتش را هم شیعه و هم سنتی نقل کرده پیغمبر اکرم (ص) فرمود تا مردم جمع شوند بعد خطبه خواندند و در آن خطبه شان

^۱ جستجو در تصوف ایران، استاد زرین کوب، ص ۱۶۱

^۲ همان منبع

^۳ مختصر الفتاوی المصریه، ابن تیمیه، ص ۵۷۱، ج فاهره

^۴ دنباله جستجو در تصوف ایران، استاد زرین کوب، ص ۲۲

^۵ التبصیر فی الدین و تمییز الفرقه الناجیه من الہالکین، ص ۱۷۳، ج محمد زاهد کوثری، بغداد - مصر ۱۹۵۵

ر ر . . . س - پیغمبر سنت سسم ، سر رور روره سمی پیرم یح رور روره می کیرم و یک روز افطار می کنم . من بر بستر می خوابم . (اینچوری نیست که روی خاک بخوابم) و من ازدواج می کنم و فرمودند : « همه اینها سنت من است ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِ فَلَيَسْ مِنِّی ، کسی که از سنت من رغبت کند از من نیست ». ^۱ باز در روایات ما وارد شده که امام سجاد (ع) با حسن بصری ملاقات عترت آموزی داشته اند که روایتش در احتجاج طبرسی است . ^۲ حسن بصری در ایام حج در منا مشغول موعظه مردم بود . امام سجاد (ع) بر او گذر کردند وقتی او را دیدند فرمودند : « لحظه ای دست نگه دار تا از تو درباره حالی که اکنون داری بپرسم »، بعد فرمودند : « آیا راضی هستی در چنین حالی مرگ ترا دریابد؟ »، حسن بصری گفت : « نه »، حضرت فرمودند : « آیا نفس خویش را موعظه می کنی تا از این حال بیرون آید و به حالی دیگر درآید که آنرا به هنگام مرگ می پسندی؟ »، حسن بصری مدت طولانی سر بزرگ انداخت و سکوت کرد سپس گفت : « من این موعظه ها را می گویم در حالی که خالی از هر حقیقتی است . »، حضرت فرمودند : « آیا پس از آمدن محمد (ص) به آمدن) پیامبر دیگری امید داری؟ » گفت : « نه »، حضرت فرمودند : « آیا بجز این دنیا که در آن هستی به دنیای دیگری که در آن امکان و فرصت عمل کردن را داشته باشی ، امید داری؟ »، گفت : « نه »، حضرت فرمودند : آیا دیده ای کسی را که جوی عقل داشته باشد ، برای

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مثال جامع علوم انسانی

^۱ تلخیص مفاسد الهدایه (علامه ماقانی) ، تلخیص و تحقیق استاد علی اکبر غفاری ، ص ۲۴۸ به نقل از صحیح بخاری و صحیح نسائی : حَمَّادٌ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ قَوْنِيِّ أَنَّ ابْنَ مَالِكَ قَالَ لَهُمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَاحِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَالُوا بَعْضَهُمْ : لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ فَلَا أَفْطِرُ . نَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَنْتَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : مَا بَالَ أَنْوَمْ بَقِيَوْلَوْنَ كَذَا وَ كَذَا ، لِكِنَّ صَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَنْزُرُجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ شُنُونِ فَلَيَسْ مِنِّی)

^۲ احتجاج طبرسی ، با تعلیقات سید محمد باقر الموسوی الخراسانی ، جزء ثانی ص ۳۱۳ و ۳۱۴ . درباره نظر امام محمد باقر

(ع) در مورد حسن بصری نیز بنگرید به مرآه العقول ، علامه مجلسی ، ج ۱ ، ص ۱۷۲-۱۷۳

خود بدین راضی شده باشد که تو راضی شده ای؟^۱ و تو با این وجود مردم را - غیر خود را - موعظه می کنی؟»، حضرت اینها زا گفتند و رفتند . حسن بصری پرسید : «این جوان که بود؟»، گفتند : «علی بن الحسین»، حسن بصری گفت : «ایشاند اهل بیت علم» . و از آن پس دیگر دیده نشد که حسن بصری وعظ کند .

بنا بر این کسی که ابوطالب مکی می گوید این علم از او آغاز شده است و او از حدیقه بن بمان گرفته است و او هم از پیغمبر اکرم (ص) گرفته است در اثر برخورد با امام سجاد (ع) می فهمد که خیلی چیزهایست که او بلد نیست و باید در خانه امام سجاد (ع) باد بگیرد ، برخورد دیگری وجود دارد میان امام باقر (ع) با علی بن محمد منکدر که از بزرگان صوفیه در اوائل قرن دوم هجری است . این برخورد در ارشاد شیخ مفید نقل شده است^۲ :

برخورد دیگری امام صادق (ع) دارند با سفیان ثوری از بزرگان صوفیه در نیمه اول قرن دوم هجری که در کتاب «تحف العقول» ابن شعبه حرائی مذکور است .^۳ البته در فروع کافی هم نقل شده است .^۴ سفیان ثوری با جمعی از صوفیه آمدند خدمت امام صادق (ع) را گفت و گویی با حضرت کردند که مفصل است و بعضی از فرازهای آن این است که گفتند : «شما چرا از کارهای ما انتقاد میکنید ؟ چرا میگویند ما نباید پشمینه پوشیم ؟ چرا میگویند ما نباید ابن ریاضتها را طی کنیم ؟ و چرا خود لباس نرم و لطیف میپوشید ؟ مگر اصحاب پیغمبر اکرم (ص) مثل ما نبودند ؟ مگر آنها مُرَقّع (لباس وصله دار) نمی پوشیدند ؟» ، امام صادق (ع)

^۱ یعنی در حالی باشد که مرگ را در چنان حالی برای خود نمی پسندد و در عین حال خود را موعظه نمی کند که از این حال ناپسند بیرون آید در حالیکه امیدی هم ندارد که پس از محمد (ص) پیامبر دیگری آید و بجز این دنبی فرست دیگری برای عمل کردن داشته باشد .

^۲ ترجمه ارشاد شیخ مفید ، سید هاشم رسولی محلانی ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ و ۱۶۰

^۳ تحف العقول عن آل الرسول ، ابو محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرائی ، به تصحیح و تحقیق استاد علی اکبر غفاری ، ص ۳۴۸-۳۵۲

^۴ فروع کافی ، به تصحیح استاد علی اکبر غفاری ، ج ۵ ، ص ۶۵-۷۰

سی پوشیدند به این دلیل بود که همه فقیر بودند و آنها در واقع مثل همه لباس می پوشیدند، آن موقع نان برای هیچکس نبود مختصری هم که بود می باست بین همه مسلمانها تقسیم می شد . با وضع حالا فرق می کرد حالا که اینگونه نیست . تازه در همان زمان هم اینگونه نبود که یک مسلمان هرچه دارد در راه خدا بدهد . سلمان فارسی اول مخارج یک سالش را کنار می گذاشت بعد باقی را انفاق می کرد . ابوذر چند شتر و گوسفند داشت که از شیر و گوشت آنها استفاده می کرد . لذا پولی اگر داشت و به دیگران می داد خیالش راحت بود که خودش و زن و بچه اش گرسنه نمی مانند ». ^۱ نهایتاً حاصل بحث این شد که سفیان ثوری و آن چند نفری که همراهش بودند ناکام و خجلت زده برگشتهند و رفتند . امام صادق (ع) در مورد ابوهاشم کوفی که یکی از صوفیان بزرگ قرن دوم هجری است ، می فرماید : «اَنَّهُ كَانَ فَاسِدًا لِعِقِيدَةِ جِدِّهِ وَ هُوَ الَّذِي ابْتَدَعَ مِذْهَبًا يُقَالُ لَهُ التَّصُوفُ - این ابو هاشم کوفی از نظر عقیده جدًا فاسد است و او مذهبی را از سر بدعت درست کرده که به او تصوف گفته می شود - وَ جَعَلَهُ مَقْرَأً لِعِقِيدَةِ الْخَبِيثِ - وَ اَنَّ مِذْهَبَ رَا مَقْرَأً لِعِقِيدَةِ خَبِيثٍ خَوْدَ قَرَارَ دَادَهُ اَسْتَ ». ^۲

برخورد دیگری دارند امام صادق (ع) با عباد بن کثیر البصري الصوفی که طی آن می فرمایند : «وَبِحَكْمِ يَا عَبَادِ عَرَقِ عَفْ بَطِينِكَ وَ فَرِحَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنَيْا أَئْتُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلُحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ» (احزاب ۷۱-۷۰)، اعلم ائمَّهُ لَا يَتَقْبَلُ اللَّهُ مِنْكَ شَيْئًا حَتَّى تَقُولَ قَوْلًا عَدْلًا» ^۳. یعنی ، وای بر تو ای عباد ا فریفت ترا و مغرورت کرد عفت بطن و فرج (کنایه از اینکه گمان کردی با حفظ کردن شکم و دامن از حرام ، دیگر نجات یافته ای و اسلام به همین خلاصه میشود) همانا خداوند عز و جل در کتاب خود قرآن می فرماید : ای

^۱ قابل ذکر است که ترجمه کامل این احتجاج دقیق و ظریف امام صادق (ع) با صوفیه را مرحوم استاد شهید مرتفعی مطهری (ره) در کتاب «(داستان راستان)» ج ۱ ، ص ۳۶-۵۷ آورده اند

^۲ سفینه البحار ، محدث فتحی ، ج ۲ ، ص ۵۷ ، چاپ سنگی

^۳ روشه کافی ، به تصحیح استاد علی اکبر غفاری ، ج ۸ ، ص ۱۰۷ ، ح ۸۱

ق

،

م

ب

ر

و

ک

ا

ر

د

د

ا

ل

ه

و

ن

د

ن

د

ن

د

ن

د

ن

کسانیکه ایمان آورده اید از خداوند تقوی پیشه کنید و سخن بگویید سخنی محکم و حق تا خداوند شما را اصلاح نماید . پس بدان ای عباد اتا سخن به عدل نگویی ، خداوند از تو چیزی را نخواهد پذیرفت .

از امام رضا (ع) نیز درباره صوفیه سؤال شد . حضرت فرمودند : « لا يقول احد بالتصوف الا لخدعه او ضلاله او حِماقة و اما مَنْ سَمِّيَ نَفْسَهُ صَوْفِيًّا لِتَقْيِيهِ فَلَا أَنَّمَّ عَلَيْهِ وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَكْتَفِي بالتصویه فلا يقول بشیع من عقائدهم الباطله »^۱ یعنی ، کسی قائل به تصوف نمی شود مگر آنکه با قصدش فریب دیگران است یا گمراه است و یا احمق و اگر کسی از روی تقدیه خود را صوفی بنامد تا از شر آنها دور بماند بر او گناهی نیست به شرط آنکه قائل به عقائد باطل ایشان نشود .

توقیعی از امام زمان (ع) در رد و تکفیر حلأج صادر شده است که صدور این توقیع را شیخ طوسی در کتاب « غیبت » گزارش کرده است .^۲ به تبعیت از ائمه (علیهم السلام) ، علماء ، فقهاء و محدثان ما هم در مورد تصوف همان حرفی را زده اند که امامشان فرموده است . مثلاً شیخ مفید که شیخ صدوق را درک کرده و استاد سید مرتضی است کتابی دارد بر رد حلأج .^۳ گذشته از متکلمان ما ، مرحوم ملاصدرا هم کتابی دارد تحت عنوان « کشش اصنام الجاهلیه » که در آن بشدت صوفیه را مورد انتقاد قرار داده است . دلیلش هم این است که می گوید اینها « تركوا تعلم العلم و العرفان » ، بادگیری علم و عرفان را رها کرده اند . « و رفضوا العلم بمقتضى الحديث و القرآن » ، و عمل به مقتضای حدیث و قرآن را رها کرده اند . « و عطلوا ما

^۱ سفینه البحار ، ج ۲ ، ص ۵۸

^۲ فیہ شیخ طوسی ، ۲۴۷-۲۴۸ ، صدور این توقیع موجب گشت که علی بن حسین بن موسی با بویه ـ پدر شیخ صدوق ـ حلأج را نکذیب و طرد نماید به طوری که او ناچار شد قم را ترک کند . برای آشنایی بیشتر با موارد خواری و رسایی حلأج مراجعه فرمائید به همان منبع سابق ص ۲۴۶-۲۴۷ و کتاب خاندان نوبختی ص ۱۱۵-۱۱۶

^۳ متناسبه این کتاب - الرد على الحلأج - فعلًا مفقود است ولی ابن حمزه شاگرد شیخ طوسی در کتاب « الهادی الى التجاه من جميع المهلکات » نام آنرا برده است .

ا ب ب ب ب ب ب ب ب

کردند هر چیزی که خداوند به اینها داد از جهت شعور و قوّه ادراک که عمل به آنها برای رسیدن به هدایت و رشاد لازم است ، « حَرَّمَوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ لِصَرْفِهَا فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ » ، حرام کردند آن چیزی را که خداوند بر ایشان حلال کرده بود برای آنکه آنرا صرف کردند در غیر چیزی که برای آن خلق شده است . با این همه ادعای علم و معرفت ، مشاهدة حق و وصول به قُرْبِ الْهَى را دارند و می گویند ما جمالِ أَحَدِى را می بینیم و لذاتِ سرماندی را می چشیم ؟ دروغ می گویند.^۱

مرحوم ملا محسن فیض کاشانی (۱۰۰۶ تا ۱۰۹۰ هـ.ق) ، (داماد ملاصدرا) که از علمای برگ شیعه است رساله ای دارد به نام « الانصاف » در آن رساله می گوید : « نه متکلمان ، نه فلاسفه و نه صوفیه هیچکدام به حقیقت نرسیده اند ، حقیقت را کسی دریافت که از آبشور قرآن و عترت بهره مند شد ». ^۲

بزرگان از علماء شیعه مثل مرحوم ملا محمد طاهر قمی در « ثُحْفَةُ الْأَخْبَارِ » مرحوم علامه مجلسی در « عین الحیوہ » و بسیاری دیگر این مباحث را گفته اند . ^۳
پس از دید شیعه ، تصوف امری زمینی و بشری است .

اما جالب توجه است که بسیاری از بزرگان صوفیه هم خود را نقد کرده اند و خیلی از حرفهایی را که صوفیه دیگر گفته اند کنار زده اند و گفته اند که اینها آسمانی نیست بشری است و غلط هم هست . از جمله آنها ابونصر سراج است که کتاب معروفی بنام « اللُّمُعُ » ^۴

کسر اصنام الجاحلیه ، ص ۳

جستجو در تصوف ایران ، ج ۲ ، ص ۲۵۶

در کتاب « التفتیش در رد مسلک صوفی و درویش » نوشته سید ابوالفضل علامه برفعی ، فهرست جالبی از کتب و سالانی که علمای شیعه در بطلان طریقه صوفیه نوشته اند ، آورده شده است . نیز ری به جستجو در تصوف ، ج ۲ ، بخش ند صوفی و نیز بخش نقد صوفیه در فهرست راهنمای همین کتاب .
لُمُع ، جمع لُمُعَه به معنای پاره درخشنان است .

دارد و در آنجا می گوید ، در بین صوفیه بسیاری هستند که دچار غلط‌های اصولی شده اند . مقصد از غلط اصولی یعنی اینکه گمراه شده اند و دیگر هدایت نمی شوند .^۱ و آنگاه این غلط‌های اصولی را به تفصیل ذکر می کند .^۲ مثلاً می گوید : « از جمله کسانی که دچار غلط اصولی شده اند آنها بی هستند که گفته اند ۱- اولیاء برترند از انبیاء^۳- آنها که گفته اند ما دیگر به حقیقت رسیده ایم و دیگر به شریعت نیازی نداریم^۴- آنها بی که گفته اند به هنگام فنا ، حق در وجودشان حلول می کند^۵ اینها باطل است . اینها صوفی نیستند ، ما اینها را طرد می کنیم .^۶

و اما محققان معاصر ، بخشی از آنها بر این قولند که آنچه در تصوف اسلامی وجود دارد عمدتاً از غیر اسلام گرفته شده است ، از حرفهایی که ایرانیان باستان داشته اند^۷ یا در میان هندوها بوده^۸ یا در میان یونانیها^۹ یا اهل کتاب^{۱۰} و حتی چینیان^{۱۱} بوده است . و ربطی به جنبه

^۱ اللُّطْعُ ، ص ۴۱۱ ، چاپ لبنان ، ۱۹۱۴ م

^۲ منبع سابق ، ص ۴۲۰-۴۳۵ مجموعاً سیزده غلط اصولی را ذکر می کند .

^۳ همان ، ص ۴۲۳

^۴ همان ، ص ۴۲۳

^۵ برای نمونه رک به سرچشم تصوف ، سعید نقیبی : جستجو در تصوف ، زرین کوب : مقدمه نفحات الانس از توحیدی بور : تاریخ تصوف غنی ص ۱۵۱ به بعد ؛ تصوف اسلامی نیکلسون ، ص ۲۲۵-۲۲۶ و ۲۳۱

^۶ برای نمونه رک به زهد و تصوف در اسلام گلزاریهر ، ادبیات و مکتبهای فلسفی هند : ارزش میراث صوفیه زرین کوب ؛ عرفان نظری از دکتر سید بحیری پژوهی ص ۸۳ به بعد ؛ مبانی عرفان و تصوف دکتر محمدحسین بیات ص ۲۲-۳۶ ؛ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف عمید زنجانی ص ۲۵-۲۹

^۷ برای نمونه رک به تصوف اسلامی نیکلسون ؛ فلوطین از کارل پاسپرس ؛ عرفان نظری از دکتر سید بحیری پژوهی ص ۹۶-۱۰۲ ؛ تاریخ فلسفه کاپلستون ؛ تاریخ التصوف الاسلامی از عبدالرحمن بدوى ص ۴۰-۴۴

^۸ برای نمونه رک به ، در قلمرو وجود اسناد زرین کوب ؛ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف از استاد عمید زنجانی ص ۶۰-۸۰ و ص ۲۴۹-۲۵۸ ؛ مبانی عرفان و تصوف دکتر محمدحسین بیات ص ۴۱ به بعد ؛ ارزش میراث صوفیه زرین کوب ؛ تاریخ التصوف الاسلامی از عبدالرحمن بدوى ص ۳۲-۳۵

ز داخلی‌ها مثل مرحوم استاد زرین کوب و آقای دکتر شفیعی کدکنی معتقدند که درست است که حرفهای زیادی از غیر اسلام وارد تصوف اسلامی شده است متنها تصوف اسلامی صالتاً بر مبنای قرآن و حدیث است.^۱

لذین ترتیب می‌بینیم که سیزده قرن از پیدایی مکتب و اندیشه‌ای می‌گذرد که در ارتباط با سماوی یا زمینی بودن آن اختلاف نظری بس شدید وجود دارد. در این میان تکلیف ما چیست؟ و برای رفع این مشکل چه راه حلی را باید انتخاب کنیم؟ یکی از راه حلها این است که تصوف لابد از خود تعریفی دارد، بیاییم این تعاریف را بررسی کنیم بینیم حاصل چه‌ی شود. تعاریفی را که صوفیه از خود کرده اند نیکلسون جمع آوری کرده است که البته این همه تعاریف تصوف نیست چرا که مثلاً تعاریفی را که حافظ ابوئعیم اصفهانی در حلیه «ولیاء آورده، ندیده است. وقتی این تعاریف را مورد بحث قرار می‌دهیم درمی‌باییم که نهایاً بیشتر یا جنبه ادبی و بلاغی دارد و یا ناظر به عمل است و جنبه مفهومی و معرفتی ندارد خیلی کم دارد. مثلاً از قول جنید بلخی نقل شده که تصوف عبارتست از اینکه «العبد مع الله» علاقه، بنده با حق باشد در حالتی که هیچ نوع علاقه و پیوندی با هیچکس غیر از حق اشته باشد. یا مثلاً شبیلی گفته است که «التصوف البرقه المحرقة»، تصوف برقی سوزاننده است و تعاریفی از این دست^۲ که جنبه مفهومی و معرفتی ندارد و چیز زیادی از این حیث ستگیرمان نمی‌شود.

پنال جامع علوم انسانی

حقیقت و بررسی در تاریخ تصوف، استاد عمید زنجانی، ص ۴۴-۳۹؛ در قلمرو وجودان، استاد زرین کوب، ص ۸۹-۱۰۷؛ ر قلمرو وجودان ص ۳۲۴ و ارزش میراث صوفیه ص ۱۳ و تاریخ التصوف الاسلامی من البدایه حتى النهایه القرن الثاني، الرحمن بدوى ص ۵۳-۴۴ و تفسیر قرآنی و زبان هرفانی، پل نویا، ترجمه اسماعیل سعادت ص ۱۰ از مقدمه و زیور ص، دکتر شفیعی کدکنی ص ۲۷

ای آشنائی با این تعاریف مراجعه شود به کتاب پیدایش و سیر تصوف، نیکلسون، ترجمه محمد باقر معین ص ۷۵-۸۷

محققان تصوف مثل لوئی ماسینیون و عبد الرّحمن بَدْوی هم به این نتیجه رسیده‌اند.^۱ بنابر این ما با مقوله‌ای زوبرو هستیم که اهل آن مقوله هم تعریف جامع و مانعی به ما نمی‌دهند، اختلاف هم هست که بالاخره این مقوله آسمانی است یا زمینی؟ لاموتی است یا ناسوتی؟ در اینجا مناسب می‌دانم برای رهایی از این ماجرا، تعریفی را که از استاد شفیعی کلکنی فرموده‌اند، عرضه بدارم، به نظر بندۀ این تعریف، تعریفی جامع و مانع از تصوف است و تکلیف ما را هم روشن می‌کند که بالاخره این مقوله، آسمانی است یا زمینی یا اصلاً چیز دیگری است.^۲ آقای دکتر شفیعی کلکنی می‌فرمایند: «تصوف حاصل برخورد هنری با مذهب است». ^۳ برخورد هنری با مذهب یعنی چه؟ در ابتدا هنر را باید تعریف کرد. هنر فرآیندی است با این شرح: هرگاه انسانی مادّه اولیه‌ای را بردارد و در کارگاه خیال و عاطفه و اندیشه خویش تغییر شکل بدهد و آنرا به چیز دیگری تبدیل کند که اولاً دیگر آن چیز اولی نباشد و ثانیاً این چیز دوم را مردم دوست داشته باشند و برایشان جذاب باشد و ثالثاً هر کسی هم نتواند این تبدیل را با شرایطی که گفتیم، انجام دهد، این اسمش می‌شود هنر. مثلاً مجسمه سازی یک هنر است. ماده اولیه اش چیست؟ سنگ و چوب و گچ و گاهی هم بخ. مجسمه ساز می‌آید بر اساس خیال و عاطفه و اندیشه خویش در این ماده اولیه تصرف می‌کند و مثلاً مجسمه یک انسان یا حیوان را درست می‌کند که اکنون دیگر آن تخته سنگ اولی نیست یک مجسمه است. ثانیاً مردم از دیدنش لذت می‌برند و ثالثاً هر کسی هم می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. باید میکل آنژ یا لئوناردو داوینچی باشد تا بتواند این کار را انجام دهد. به میکل آنژ می‌گفتند: «تو چگونه مجسمه می‌سازی؟» می‌گفت: «من به

^۱ تاریخ التصوف الاسلامی، عبدالرحمٰن بدّوی، ص ۱۸ و «بحث فی نشأة المصطلح الفتنی للتصوف الاسلامی» لوئی ماسینیون، ص ۱۵۶

^۲ پل نویا استاد فقه دانشگاه سورین فرانسه و شاگرد لوئی ماسینیون در کتاب «تفسیر قرآنی و زبان عرفانی»، ترجمه انتشارات آستان قدس رضوی به طریق علمی، درستی تعریف مذکور را به بات رسانیده است.

^۳ زیور پارسی، دکتر شفیعی کلکنی، ص ۲۷

ف--- ب--- ر ببیم، سرو سب ، مجسمه را می بیم و فقط سعی می دنم این
سمه را از داخل آن سنگ آزاد کنم .

بیانات هم یک هنر است ماده اولیه آن زبان فارسی است . این زبان فارسی در کارگاه خیال و
عطای و اندیشه ادیب اعم از شاعر تغییر شکل می یابد و در نتیجه اثری ادبی به نظم یا به نثر
وجود می آید . این هنر است چون ادبیات دیگر همان زبان خشک و خالی اولیه نیست مثلًا
عنان سعدی ، حافظ و دیگر ادبیات ما همان زبان روزمره فارسی نیست که ما حرف می زنیم .
آ جذاب است همه خوششان می آید وقتی سعدی می گوید : « منت خدای را عزّ و جل که
عتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت » حتی اگر معناش را ندانیم
حور موسیقی اش می شویم . بعد هم هر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد و الا ما به
اد فارسی زیانها می بایست سعدی و حافظ و مولوی می داشتیم ، این هنر است . حال اگر
ه اولیه تان مذهب و گزاره های مذهبی باشد یعنی آیات قرآن کریم و احادیث و با اینها
عورد هنری کنید یعنی در کارگاه خیال و عاطفه و اندیشه خود معنا و مفهومی تازه بدین
ستان دهید که در اصل عبارت نبوده باشد ، به نحوی که این معانی تازه برای مردم خیلی
اب باشد و هر کسی هم نتواند این کار را بکند این اسمش می شود تصوّف ، تصوف
سل برخورد هنری است با مذهب .

اینجا ذکر نکته ای ضرورت دارد و آن اینکه برخورد هنری باتبیین هنری فرق دارد . در
عورد هنری ماده اولیه عوض می شود اگر X بود به Y بدل می گردد . با آن شرایط و
موصیاتی که گفتیم اما در تبیین هنری ماده اولیه اگر X است همان X باقی می ماند متنهای
؛ جذاب تر و خواستنی تر می شود . در تصوف و ادبیات صوفیانه ، هم برخورد هنری
هم هم تبیین هنری . خیلی از حرفهای اهل تصوف مثل آنچه مولوی در مثنوی آورده است
ن هنری است یعنی همان معنای قرآن و حدیث است که به زبان فارسی در قالب شعری ،
ی جذاب بیان شده است و در آن هیچ دخل و تصرفی نشده است . اینها حرفهای خیلی

خوبی است و آسمانی هم هست^۱. اما حرفهایی هم داریم که با آنها برخورد هنری شده است یعنی آن آیه قرآن یا حدیث از معنای اصلی اش، دگرگون شده معنای دیگری به آن داده شده است بعد آن معنای دوم به عنوان قرآن و حدیث و دین و مذهب و به عبارت دیگر « تصوّف » به ما داده شده است . این همان مواردی است که اختلاف داریم و نمی پسندیم چرا که دیگر زمینی شده و آسمانی نیست . چون خیال و عاطفه و اندیشه مال بشر است و بشر زمینی است . خیال و عاطفه و اندیشه مال خدا نیست مال ماست . لذا آنجائی که شما با خیال و عاطفه و اندیشه خویش دخل و تصرف کردید دیگر بشری ، زمینی ، غیر حقیقی و ناپایدار شده است . اینک سؤال مهمی جای طرح دارد و آن اینکه در جایی که صوفیه با مذهب برخورد هنری کرده اند آیا از نظر دین اجازه داشته اند و می توانسته اند این کار را انجام دهند یا خیر ؟ از نظر وقوع خارجی ممکن است ، چنانکه شده است اما از نظر دین آیا جائز بوده که دین را به عنوان یک ماده اولیه نگاه کنند بعد بر اساس خیال و عاطفه و اندیشه خود در آن تصرف کنند و تغییر بدهند ؟ قرآن کریم می فرماید : « لوئَلْ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَا تَحْذِنْنَا مِنْهُ بِالْبَيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتَيْنِ » ^۲، یعنی ، اگر بر فرض محال ، پیغمبر (ص) از خود حرفی را به ما بیند مابا فدرت او را می گیریم و رگ حیاتش را قطع می کنیم . وقتی با پیامبر (ص) چنین برخوردي می شود روشن است که با غیر پیامبر (ص) به طریق اولی برخورد خواهد شد . لذا پیامبر (ص) هر چه می گوید از خداست ، « و مَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » ^۳ و تنها کسی است که می تواند دین را تفسیر کند .

^۱ مانند : بهر این فرمود پیغمبر که من
همجو کشی ام به طوفان زمن
هر که دست اندر زند باید نفع
ما و اصحابیم چون کشی نوع
که اشاره دارد به حدیث مشهوری که پیامبر اکرم (ص) فرمود : ((مثل اهل بینی کمثل سفنه نوع من رکبها نجی و من
تخلّف عنها غرق)) (احادیث مثنوی ، ص ۱۱۱)

^۲ سوره العاقه / ۴۴

^۳ سوره التّاج / ۴-۳

رخورد هری با مذهب ، سعیر دیگرس ، سعیر دین به رای شخصی است . تنها کسی که تواند دین را تفسیر کند نه به رأی شخصی بلکه بر مبنای وحی ، پیغمبر اکرم (ص) باید . چنانکه قرآن فرمود : « و انزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل اليهم »^۱ ، ای پیامبر ما ن قرآن را برابر تو فرستادیم تا تو آنرا برای مردم تفسیر و تبیین کنی . چون به تو وحی می‌رسد به دیگری نمی‌رسد لذا تو می‌توانی بر اساس وحی که آنهم سخن ماست دین را تفسیر کنی اما کسی که به او وحی نمی‌رسد ، نمی‌تواند تفسیر کند ، اگر تفسیر کند ، تفسیر به رأی مرده است و پیامبر اکرم (ص) فرمودند : « مَنْ فَسَرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلَيَبْتَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »^۲ ، یعنی هر کس قرآن را (دین را) به رأی خود تفسیر کند خداوند جایگاهش را از آتش پر کند .

شخصی آمد پیش امام صادق (ع) عرض کرد : « نظر دین راجع به این مطلب چیست؟ » ، حضرت پاسخ فرمود ، بعد عرض کرد : « نظر شخصی شما چیست؟ » ، حضرت فرمودند : « ما خودمان نظر شخصی در دین نداریم [مانمی توانیم با دین برخورد هنری کنیم ما

سوره التحل / ۴۴

در این زمینه روایات معتبر زیادی در منابع حدیثی ما وارد شده است . مثلاً امیر اکرم (ص) از قول خداوند نقل کردن که خداوند تبارک و تعالی فرمود : ((ما آمنَّ بِهِ مَنْ فَسَرَ بِرَأْيِهِ كلامِي)) یعنی به این ابدان نیاز نداشت که کلام مرا (قرآن) برای خوبیش تفسیر کند . (توحید صدوف ، تصحیح استاد علی اکبر غفاری ص ۶۸ ، ح ۲۳) و باز پیامبر اکرم (ص) فرمودند : ((مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلَيَبْتَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) یعنی هر کس یاره قرآن به رأی شخصی خود سخن بگوید جایگاهش را خداوند در دوزخ قرار می‌دهد . (منبع سابق ، ص ۹۱) ، پیر المؤمنین (ع) نیز در طی حدیث بلندی مردم را از تفسیر برای کردن قرآن پرهیز دادند و فرمودند : ((إِنَّا كُنَّا أَنْ تُفَسِّرَ نَرَأْيُكَ حَتَّىٰ تُفَقَّهَهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ (أَئِ الْأَئْمَاءُ (ع)) یعنی ، بترس از اینکه قرآن را به رأی شخصی خوبیش تفسیر کنی پس تفسیر مکن) مگر آن هنگام که تفسیر قرآن را از علماء دین امتحان (یعنی ائمه (ع)) بخوبی باد گرفته باشی . (همان پیغ ، ص ۲۴۶) نیز بنگرید به اصول کافی ، « باب التهی عن القول بغیر علم » و مرآه العقول علامه مجلسی ، ج ۱ ، ص ۱۶ ، دارالکتب الاسلامیه

نمی توانیم دین را تفسیر به رای کنیم من آنچه می گوییم از رسول خداست.^۱ وقتی ائمه ما اینطور باشند تکلیف ما هم روشن می شود [۱].

تبیجه

حاصل مطلب این شد که وقتی ما سوال می کنیم که تصوف و ادبیات آن آسمانی است یا زمینی، لاموتی است یا ناسوتی، غوغایی در تاریخ بپاست، بعضی می گویند زمینی است بعضی هم می گویند آسمانی. سراغ تعاریف تصوف می رویم، چیزی که پاسخ ما را بدهد، پیدانمی کنیم. در این میان تعریفی داریم که می گوید، تصوف حاصل برخورد هنری، با مذهب است. وقتی این تعریف را مورد مذاقه قرار می دهیم، متون صوفیه به عربی و فارسی را نگاه می کنیم می بینیم بله برخورد هنری با مذهب شده است که تعبیر دیگر آن تفسیر به رأی کردن مذهب است، البته تفسیر به رأی ممکن است ولی جائز نیست، حرام است. چنانکه خداوند در قرآن کریم فرمود^۲، پیامبر و ائمه (علیهم السلام) هم فرمودند: «تفسیر به رأی حرام است»^۳ البته آن بخشی از مذهب که در تصوف تبیین هنری شده است، بسیار عالی است.

در پایان چند جمله ای هم از مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با موضوع مورد بحث استفاده می کنیم. معروف است که مرحوم امام (ره) عارف بوده اند و شعرهای بسیار عارفانه ای هم دارند. کتابی چاپ شده بنام «باده عشق» این کتاب بخشی از اشعار عارفانه

^۱ اصول کافی، تصحیح استاد علی اکبر غفاری، ج ۱، ص ۵۸، ح ۲۱؛ مرآه العقول، علامه مجلسی، ج ۱، ص ۲۰۱ واقی، ملامحسن فیض کاشانی، ج ۱، ص ۵۹؛ در کتاب بصائر الدّرّجات ص ۳۰۱، امام صادق (ع) اضافه می فرمایند که: ((ما از آنها نبیتم که درباره چیزی خودسرانه اظهار نظر و رأی کنیم))، برای آشنازی بیشتر با روایات مربوط بدین بحث نگاه کنید به کتاب «دو مکتب در اسلام» (ترجمه معالم المدرسین)، علامه سید مرتضی عسکری، ج ۲، ص ۴۷۵

به بعد

^۲ سوره الحلقه / ۴۴

^۳ رک به پانویس ۶۱ و ۶۲

۴۸

عروسشان فاطمه خانم (همسر مرحوم سید احمد) که امام در ابتدا مباحثی را مطرح می کنند
بعد شعرهایی را که سروده اند، بیان می کنند.

در اینجا بخشی از نکاتی را که مرحوم امام (ره) در ارتباط با بحث ما به عروسشان فرموده اند
، می آوریم. ایشان با این بیت سخنرانی را آغاز کرده اند :

از قلیل و قال مدرسه ام حاصلی نشد جز حرف دلخراش پس از آنهمه خروش
عد راجع به جوانی خودشان صحبت کرده، نوشته اند: « چنان به عمق اصطلاحات و
اعتبارات فرو رفتم و بجای رفع حُجَّب (پرده ها) به جمع کتب پرداختم که گویی در کون و
سکان چیزی نیست جز یک مشت ورق پاره که به اسم علوم انسانی و معارف الهی و حقایق
تلسفی ، طالب را که به فطره الله مفطور است از مقصد باز داشته است و در حجاب اکبر
نروبرده . اسفار اربعه (اسفار اربعه ملأ صدرا) با طول و عرضش از سفر به سوی دوست بازم
اشت ، نه از فتوحات ، فتحی حاصل و نه از فصوص الحكم ، حکمتی دست داد .^۱ چه رسد
، غیر آنها که خود داستانی غم انگیز دارد . به این اصطلاحات که دام بزرگ ابلیس است
سنده مکن و در جستجوی او جَلَّ و عَلَا باش »^۲

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

منصود فتوحات مکبه و فصوص الحكم ابن عربی است
بادۂ عشق (اشعار عارفانه حضرت امام خمینی - قدس سرہ - و نامه ای عرفانی از آن عزیز به خانم طباطبائی) ص ۱۱-۱
۱، نشر سروش، سال ۱۳۶۸ ش

کتابشناسی :

- ١-احتجاج ؛ طبرسی ، تعلیقات موسوی خراسانی ، تهران ، ۱۴۰۱ ق / ۱۳۶۰ ش
- ٢-ارشاد؛ شیخ مفید (م : ۱۲۴ ق)، ترجمة سید هاشم رسولی محلاتی ، تهران : اسلامیه ، بی تا
- ٣-باده عشق (اشعار عارفانه حضرت امام خمینی قدس سرّه و) ؛ تهران : سروش ، ۱۳۶۸
- ٤-پیدایش و سیر تصوّف ، نیکلсон ، ترجمة محمد باقر معین
- ٥-تاریخ التصوّف الاسلامی من البدایه حتی نهایه القرن الثانی ؛ عبدالرحمن بدوى ، کویت : وکاله المطبوعات ، چاپ دوم ، ۱۹۷۸ م
- ٦-التبصیر فی الدین و تمیز الفرقه الناجیه من الهاکین ؛ ابوالمظفر الاسفاری ، مصر ، ۱۹۵۵ م
- ٧-تحف العقول عن آل الرسول ؛ ابن شعبه حرّانی ، به تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری ، قم : جماعت المدرسین ، چاپ دوم ، ۱۴۰۴ ق / ۱۳۶۳ ش
- ٨-تذکره الاولیاء ؛ عطار نیشابوری ، با مقدمه میرزا محمد خان قزوینی از روی چاپ نیکلсон
- ٩-تذکره الحفاظ ؛ شمس الدین محمد الذهبی ، حیدرآباد دکن ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۵ ق
- ١٠-تصوّف اسلامی و رابطه انسان با خدا ؛ نیکلсон ، ترجمة دکتر شفیعی کدکنی ، تهران : سخن ، چاپ دوم ، ۱۳۷۴ ش
- ١١-تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ؛ پل نوبیا ، ترجمة اسماعیل سعادت ، تهران : مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ اول ، ۱۳۷۳ ش
- ١٢-تفسیر المحیط الاعظم ؛ سید حیدر آملی ، تهران : وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، ۱۴۱۴ ق
- ١٣-تلبیس ابلیس ؛ ابن جوزی ، چاپ قاهره و بیروت : دارالکتب العلمیه ، ۱۳۶۸ ق
- ١٤-تلخیص مقیاس الهدایه ؛ علی اکبر غفاری ، تهران : جامعه الامام الصادق ، چاپ اول
- ١٥-التوحید ؛ شیخ صدق ، تصحیح و تعلیق سید هاشم حسینی تهرانی ، تهران : مکتبه الصدق ، چاپ اول ، ۱۳۹۸ ق

(۷۴۲ق)

به تحقیق و تعلیق دکتر بشار عواد معروف ، چاپ بیروت

۱۷-جستجو در تصوّف ایران ؛ عبدالحسین زرین کوب ، تهران : امیرکبیر ، چاپ سوم ،

۱۳۶۷ش

۱۸-حدیقه الحقيقة ؛ ابوالمسجد مجدد ابن آدم سنائی ، به تصحیح مدرس رضوی ، تهران :

خارو

۱۹-خاندان نوبختی ؛ عباس اقبال ، تهران ، ۱۳۱۱ ش

۲۰-در قلمرو وجودان ؛ عبدالحسین زرین کوب ، تهران : امیرکبیر ، چاپ سوم ، ۱۳۶۹ ش

۲۱-دبیله جستجو در تصوّف ایران ؛ عبدالحسین زرین کوب ، تهران : امیرکبیر ، چاپ سوم ،

۱۳۶۹ ش

۲۲-دومکتب در اسلام ؛ علامه سید مرتضی عسکری ، ترجمة ع . سردارنیا ، تهران : بنیاد

بعثت ، چاپ اول ، ۱۳۷۳ ش

۲۳-زبور پارسی ، دکتر شفیعی کدکنی ، تهران : آگاه ، چاپ اول ، بهار ۱۳۷۸

۲۴-سفینه البحار ؛ محدث قمی (۲ جلد) ، تهران ، چاپ سنگی

۲۵-الفیه ؛ شیخ طوسی (م : ۴۶۰ق) ، نجف : مکتبه الصادق ، ۱۳۸۵ق

۲۶-قوت القلوب ؛ ابوطالب مکی ، مصر : المطبعه المیمنیه ؛ ۱۳۱۰ق

۲۷-الکافی (اصول . فروع و روشه) ؛ ثقہ الاسلام کلینی (م : ۳۲۸ یا ۳۲۹ق) ، به تصحیح و

تعليق علی اکبر غفاری ، تهران : دارالکتب الاسلامیه ، چاپ سوم ، ۱۳۸۸ق

۲۸-کسر اصنام الجاهلیه ؛ صدرالدین محمد شیرازی (ملأصدا) ، به تحقیق محمد تقی دانش

پژوه ، تهران : دانشکده علوم معقول و منقول ، ۱۳۴۰ ش

۲۹-اللّمع فی التّصوّف ، ابونصر سراج ، تحقیق رینولد آلن نیکلسون ، بریل ، لیدن ، ۱۹۱۴م

- ۳۰-مبانی عرفان و تصوّف ؛ دکتر محمد حسین بیات ، تهران : دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، ۱۳۷۴ ش
- ۳۱-مختصرالفتاوى المصرىه ؛ ابن تيمية ، چاپ قاهره
- ۳۲-نفحات الانس من حضرات القدس ؛ عبدالرحمن جامى ، به تصحیح احمد توحیدی پور ، تهران : کتابفروشی محمودی ، ۱۳۳۷ ش

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی