

بررسی کرامات امام علی(ع) در اشعار مولانا جلال الدین بلخی

غلامعلی آریا*

تاریخ دریافت: ۹۸/۲/۱۵

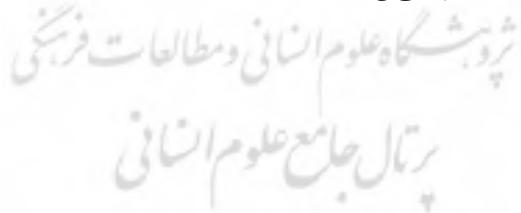
وحیده داداش زاده**

تاریخ پذیرش: ۹۸/۶/۱۱

چکیده

کرامات و معجزات از جمله مباحث مطرح در آثار ادبیان و شاعران پارسی گوی بوده است. از زمانی که سنا/ی عرفان را به طور عملی وارد شعر نمود و زمینه برای ظهور عرفا و شاعران بزرگ فراهم شد، شعر به عنوان تجلی گاه خصال و کرامات شخصیت‌های بزرگ دینی و ملی گردید. در این بین جایگاه امام علی(ع) به عنوان شخصیت دینی و مذهبی غیر قابل انکار است. مؤثرات عرفانی امام علی(ع) در آثار عرفا و شاعرا منبع الهامات شعری و نویسنده‌گی این گروه از جامعه گردید. مولانا به عنوان یکی از عرفا و شاعرا برجسته در نضج و گسترش عرفان اسلامی نقش بی‌بدیلی ایفا نموده است و بررسی آثار وی برای درک بهتر ظرایف این عرصه می‌تواند راهگشا باشد. این مقاله در صدد است، به روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی کرامات امام علی(ع) در آثار مولانا جلال الدین رومی بپردازد. این پژوهش بر آن است که نشان دهد که علی‌رغم سنی مذهب بودن مولانا، وی ارادت خالصه‌ای نسبت به امام علی(ع) داشته و همواره از کرامات ایشان در اشعار و فحوای کلامش یاد کرده است.

کلیدواژگان: کرامات، امام علی(ع)، مولوی، مثنوی مولانا، دیوان شمس.

مقدمه

کرامات، یکی از برگ‌های افتخار برای انسان‌هاست و بیشتر شدن علاقه مردم به اشخاص می‌شود. کرامات، رابطه بین عاشق و معشوق است که با خواسته خداوند تحقق می‌یابد و از چشمۀ تمام شدنی الهی منشأ می‌گیرد. کرامات امری است خارق العاده که به وسیله تقرب به پیشگاه خداوند و لطافت روح و صفاتی باطن از انسان صادر می‌شود. اعتقاد به معجزات انبیا و ائمه هدی، لازم و ضروری و انکار آن گناه است. تفاوت میان معجزه و کرامت این است که در معجزه تحدی یعنی دعوت به مبارزه و معارضه و هدایت خلق مطرح است، ولی در دعاهای اولیای الهی و کرامات‌های صادره از آن‌ها صحبت تحدی در کار نیست. عنایات و معجزاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام به وقوع می‌پیوندد، کرامات نامیده می‌شود.

امام کاظم(ع) می‌فرماید: گناهکارترین مردم کسی است که بر آل محمد(ص) طعنۀ بزند و سخن آن‌ها را تکذیب و معجزات شان را انکار کند. هر کسی که معجزه را انکار کند جاھل است، چون اولاً صاحب اعجاز دارای عصمت می‌باشد، ثانیاً اعجاز برای تقویت ایمان صورت می‌گیرد، ثالثاً به اذن خداوند تحقق پیدا می‌کند. اگر می‌خواهیم معجزات و کرامات ائمه را بپذیریم، باید پرده حجاب و غفلت کنار رود. کرامات امام علی(ع) بسیار است، اما جای تعجب است که مردم با وجود دیدن این همه کرامات، باز هم به عنادورزی خویش با آن حضرت ادامه دادند. اگر می‌خواهیم کرامات و عنایات امام علی(ع) نصیب ما بشود، باید قلب آماده و دل سوخته داشته باشیم. از امام علی(ع) خواسته‌های کوچک طلب نکنیم و چیزی بخواهیم که تا ابد بماند، شفای جسم و رفع فقر خواسته‌های اندکی است.

پیشینه تحقیق

در مورد مولانا و مضامین اشعار وی تحقیق‌های زیادی انجام شده است ولی تحقیقی که در ارتباط با موضوع این مقاله باشد تا کنون انجام نشده است ولی برای روشن شدن بهتر موضوع به برخی پیشینه‌های نزدیک به موضوع اشاره می‌نماییم. از جمله:

- داود سپرهم در مقاله‌ای با عنوان «مولانا و هویت انسانی» بیان داشته که یکی از راه‌های وصول به «هویت انسانی» که به استعانت از آن می‌توان امنیتی جهانی را توقع داشت «عرفان» و آموزه‌های جهان شمول آن است. اگر میدان عواطف، احساسات و خواسته‌های بشری را در نگرشی عرفانی تعریف کنیم، به اجتماع انسانی مطلوب‌تری می‌رسیم. اجتماعی که با آموزه‌هایی چون عدم آزمندی، وحدت‌گرایی، رواداری و صلح اندیشی در صدد رفع تمایزات و تأکید بر اختوی فراتر از قومیت و ملت دارد.

- خلیل بهرامی قصرچی، در مقاله‌ای با موضوع «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و مولانا» به تبیین انسان کامل، حقیقت الهی و مظہر عنایت رحمانی پرداخته که شناخت وی، آشنایی با ناخدای کشتی عالم وجود، در مسیر حیات می‌باشد و برای درک بهتر این موضوع بررسی آثار این دو شخصیت عرفانی را ضروری می‌داند.

- ناصر جابری، در مقاله‌ای تحت عنوان «بازگونگی امور عالم در مثنوی مولانا» اینگونه اظهار داشته که بازگونگی امور عالم اصلی است که مبنای بسیاری از قصه‌ها و اندیشه‌های «مثنوی» بر آن گذاشته شده است و بررسی آن می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل جذابیت این اثر را تبیین کند. بر این اساس، در این مقاله نخست گونه‌هایی از بازگونگی معرفی می‌شود؛ مواردی مانند: ترجیح مرگ بر زندگی، دیوانگی بر خردمندی، بلاهت بر هوشیاری، غلامان بر سروران، قهر بر لطف، مطلوب نزدیک بر دور، مدارا بر انتقام، نفی بر اثبات و... سپس به دلایل وجود بازگونگی در عالم پرداخته می‌شود؛ دلایلی مثل بازگونگی قواعد بارگاه الهی، بازگونگی ظاهر و باطن، تقدیر، نزدیکی مطلوبی که تصور دوری‌اش می‌رود و اندیشه بنیادی مرگ و فنا. موانع درک این قاعده شگفت دنیا و هر چیزی است که رنگ هستی دارد. بند نگهدارنده هستی نیز عقل و محصولات آن است که باید از سر راه برداشته شود. این مضامین در قصه‌های گوناگونی تبیین می‌شود و هدف مولانا از طرح آن‌ها، رسیدن به اصل مهم و دشوار فهم فناست.

- مهدی شهبازیان، در مقاله‌ای به عنوان «بررسی جهان بینی عرفانی مولانا با رجوع به کتاب میناگر عشق»، ابراز داشته که در دورانی به سر می‌بریم که اسلام هراسی از یک سو و تفرقه پراکنی میان فرق مختلف از سوی دیگر از چالش‌های پیش روی جهان اسلام است و در برخی نقاط چون عراق و سوریه شرایط بحرانی و حاد شده و لزوم ارائه چهره

رحمانی و وجه عقلانی اسلام و خوانش‌های معتدل و به دور از هرگونه افراطی‌گری بیش از پیش احساس می‌شود. ایران اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام و با تکیه بر گنجینه‌های بی نظیر علمی و فرهنگی می‌تواند و می‌باید که نقش پرنگتری در این عرصه ایفا کند. یکی از عالی‌ترین نمونه‌های اسلام ناب و معتدل که خوشبختانه هم اکنون نیز با اقبال جهانی روبه‌روست، در اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی یافت می‌شود. بر عهده ماست که این منبع گوهربار را هرچه بهتر و دقیق‌تر معرفی کنیم تا جهان و جهانیان از آن به بهترین شکل بهره مند گردند و اسیر تبلیغات دشمنان و خوانش‌های تند و افراطی اسلام ناشناسان نگردند. بنابراین هدف از این تحقیق آن است که با مراجعه به «مثنوی معنوی» و تحلیل های مورد وثوق از این اثر ارزشمند برخی از موارد و مسائل اساسی در اسلام و برخی از موارد محل اختلاف و راه حل ملای روم در پاسخ به این مسائل و شباهت را جمع آوری کرده، به این امید که منجر به رفع سوء تفاهمات و کج اندیشه‌های موجود گردد.

در مورد پیشینه پژوهش این موضوع با توجه به سایت‌های موجود، مقالات و سایت کتابخانه‌های ایران باید گفت که تحقیق حاضر اولین کار مستقل در بررسی کرامات علی(ع) در اشعار مولانا جلال الدین بلخی بوده و تا به حال کار مستقلی در موضوع مقاله صورت نگرفته است.

کرامات و تصاویر امام علی(ع) نزد عرفا

از جمله افتخارات بزرگ علی بن ابی طالب(ع) که نشان افضلیت آن بزرگوار نسبت به صحابه پیامبر در آن دوران و نسبت به کل بشر از آدم(ع) تا عصر حاضر و در همه اعصار است، عبارت «سلونی قبل ان تفقدونی» می‌باشد(اصغری نژاد، ۱۳۹۰: ۲۰).

همچنین رسول خدا(ص) وقتی که علی(ع) را در یک جنگ جانشین و خلیفه خود قرار داد، علی(ع) عرض کرد: «من جانشین برای زن‌ها و بچه‌ها باشم آن حضرت فرمود: آیا راضی نیستی که تو نسبت به من به منزلت هارون باشی از موسی جز اینکه بعد از من پیغمبری نیست»(قندوزی، بی‌تا، ج ۱: ۴۵۷). صاحب کتاب «شريف التواریخ» نیز حضرت را با این اوصاف ستوده است: «دُر دریای کرامت، گوهر یکتای سلامت، دیباچه عنوان

محبّت، خواجه دیوان مودّت، عندليب گلستان فصاحت، طوطی شکرستان ملاحت، چشم و چراغ عاشقان، شمع جمیع عارفان، امام مظفر، شجاع غضنفر، والد شیر و شبر، قاسم طوبی و سقر، انزع البطین، اشرف المکین، اشجع المتنین، عالم الابین، عارف المبین، ناصرالمعین، سید المؤمنین، یعسوب المسلمين، مرکز دائرة وفا، گوهر معدن صفا، سلطان الاولیا، برهان الاثقیا، حضرت علی المرتضی صلوات الله و سلامه علیه و علی جمیع ائمه الهدی. همین مؤلف ۱۳۳ صفحه از کتاب خود را به حضرت علی(ع) اختصاص داده است و بر این باور است که اگر علی(ع) مدت ۲۵ سال خلافت ظاهري نداشت اما صاحب ولایت باطنی، آن حضرت بود»(نوشاهی، ۱۳۹۹ق: ۱۲۷). ابن اثیر نقل کرده است که پیغمبر اکرم(ص) به علی(ع) فرمود: «ای علی خداوند تو را به چیزهایی زینت داده که بندگان او به زینتی محبوبتر و بهتر از آنها پیش خدا آراسته نشده‌اند. از آن جمله است زهد و کناره‌گیری از دنیا، آن چنانکه نه تو از دنیا چیزی بهره‌مند شوی و نه آن از تو، دوستی مسکینان را به تو ارزانی داشت، آنان به امامت و رهبری تو خشنودند و تو از پیروی آنان. خوشابه حال کسی که تو را دوست بدارد و در دوستی تو صداقت داشته باشد، وای به حال کسی که با تو دشمنی کند و ضد تو دروغ بگوید»(ابن اثیر، بی‌تا، ج ۴: ۶). ابوسعیم روایت می‌کند که پیغمبر(ص) خطاب به انصار کرد و فرمود: «آیا راهنمایی کنم شما را به چیزی که اگر بدان چنگ بزنید هرگز گمراه نشوید؟ گفتند: آری یا رسول الله! فرمود: این علی(ع) است. دوستش بدارید به دوستی من و احترامش کنید به احترام من، که خداوند به وسیله جبرئیل فرمانم داد که این را برای شما بگویم»(اصفهانی، بی‌تا، ج ۱: ۶۳).

دیگر اینکه پیامبر(ص) فرمود: «انا مدینة العلم وعلى باهها فمن اراد المدينة فليأت الباب؛ من شهر علم هستم و على ذرآن است، هر کس که علم می‌خواهد از در آن وارد شود»(حاکم نیشابوری، ۱۴۲۰ق، ج ۳: ۱۲۶-۱۲۷). در جای دیگر فرموده‌اند: «هر که خواهد که زندگانی کند مثل زندگانی من و بمیرد مثل مردن من و ساکن شود در جنت عدن که پروردگار من آن را وعده کرده است، پس باید قبول کند علی بن ابی طالب و ذریّة او را که بعد از اویند. پس به درستی که ایشان این امّت را از طریق هدایت بیرون نمی‌برند و به وادی ضلالت نمی‌افکنند»(ابوسعیم اصفهانی، بی‌تا، ج ۱: ۸۶).

جلال الدین محمد مولوی

زندگانی واقعی مولوی به عنوان یک شاعر شیفته از انقلاب حال او در سال ۱۴۴۲ عق آغاز شد و از آن پس به برکت انفاس شمس، عارفی وارسته و کامل شد و زندگی خود را وقف ارشاد و تربیت عده‌ای از سالکان در خانقاہ کرد و دسته جدیدی از متصوفه را که به مولویه مشهورند به وجود آورد.

مولوی درباره تأثیر شمس بر خودش چنین گوید:

زاهد بودم ترانه گویم کردم سرفته بزم و باده خویم کردم
سجاده نشین با وقاری بودم بازیچه کودکان کویم کردم
(مولوی، ۱۳۸۳: ۱۴۸۴)

مولوی هرچند سنی حنفی مذهب اشعری مسلک بوده اما در افقی فراتر از مذهب اشعری و حنفی سیر می‌کرد و در عین دینداری کامل، فردی آزادمنش بود که به پیروان ادیان و مذاهب دیگر به دیده احترام می‌نگریست. اشارات مستقیم و غیر مستقیم او به اهل بیت(ع) و حوادث تاریخ تشیع که با ابراز احساسات وی همراه است می‌تواند دلیل روشنی برای اثبات آزاد منشی این اندیشمند باشد. پس از آشنایی با شمس تبریزی بر وسعت این جهان بینی عارفانه‌اش افزوده شد و شاعر گام در «مذهب عشق» نهاد که حد و مرزی به گستردگی انسانیت دارد.

جالب اینجاست که مولوی علی‌رغم اینکه سعی می‌کند آزاد منشی خود را حفظ نماید، در برخی از بحث‌های مربوط به تقابل پیروان دو مذهب، قادر به کتمان تمایل قلبی خود نیست و خواننده به روشنی به محبت او نسبت به خاندان رسالت و نیز شیعیان پی می‌برد. به عنوان مثال در داستان «تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر» زمانی که باغبان، علوی را متهم می‌کند و زبان به تحکیر وی می‌گشاید مولانا نخست عمل آن مرد علوی را تقبیح می‌کند که هیچ نادان و احمقی اجازه ندارد که خود را منسوب به نبی(ص) و علی(ع) بشمارد:

خویشتن را بر علی و بر نبی بسته است اندر زمانه بس غبی
مولوی دشنامه‌ای باغبان را ناروا می‌شمارد و باغبان بد دهان را سرزنش می‌کند و آنگاه توهین باغبان را متوجه خود کرده، دامان پاک آل رسول(ص) را مبراً از چنین

سخنان سخیفانه و بی‌ادبانه‌ای می‌داند و عداوت و کینه‌ورزی با آل رسول(ص) را در حد کفر و ارتداد می‌داند و می‌گوید کسی که حرمت خاندان نبی(ص) را نگه نمی‌دارد همچون شمر و یزید است:

هر که باشد از زنا و زانیان	این برد ظن در حق ربانیان
هر که بر گردد سرش از چرخها	همچو خود گردنده بیند خانه را
آنچه گفت آن باغبان بوالفضل	حال او بُد، دور از اولاد رسول
گر نبودی او نتیجه مرتدان	کی چنین گفتی برای خاندان

(مولوی، ۱۳۷۳: ۳۴۰)

در این ابیات، مولوی سادات را «شريف» و خاندان رسول را «آل یاسین» و دشمناشان را «خوارج» می‌خواند که حکایت از ایمان او به اهل بیت پیامبر(ص) دارد. مولوی نمونه‌ای عالی از عارفان و شاعران ایرانی است که در جای جای آثار او عشق و محبت اهل بیت(ع) موج می‌زند.

شعر زیر تنها قطره‌ای از دریای بیکران عرفان مولوی است که در آن، نام یکایک جانشینان پیامبر اسلام و فرزندان امام علی(ع) آمده است. معلوم می‌شود که محبت اهل بیت چراغی است که نور آن در دل‌های همه مسلمین(چه شیعه و چه سنّی) روشن بوده و هست:

ای شاه شاهان جهان الله، مولانا علی	ای نور چشم عاشقان الله مولانا علی
موسی عمران در غمت بنشسته بُد در کوه طور	داد می‌خواندت زبور الله مولانا علی

(مولوی، ۱۳۸۳: ۱۱۸۸)

کرامات امام علی(ع) در آثار مولوی

برای درک ارتباط معنوی مولوی با شخصیت امام علی(ع) به بررسی سیمای تابناک آن حضرت در آثار مولوی پرداخته، تا هم پیوند روحانی و قلبی مولانا با امام علی(ع) نمایان شود و هم اوصاف دلربای مولای متقيان(ع) را از دریچه نگاه یک عارف روشن شود. مولوی هرچند در ظاهر علی(ع) را خلیفه چهارم معرفی می‌کند اما با توجه به شناخت مقام حضرت و اطلاع از تأکید مکرر نبی اسلام(ص) مبنی بر جانشینی ایشان

مولای متقيان(ع) را لایق پوشیدن خلعت خليفگی می‌داند. مولوی در سخن کوتاهی به تفسیر حدیث «من کنت مولا فعلى مولا»(اصفهانی، بی‌تا، ج: ۲۳، ۴) پرداخته و ضمن اینکه این حدیث را سندی محکم در اثبات جانشینی امیر مؤمنان می‌داند به معترضان گفته است همانگونه که پیامبر الهی انسان‌ها را از بردگی رهانید علی(ع) نیز مؤمنان را از قید و بند بردگی رهانید.

زین سبب پیغمبر با اجتهاد
نام خود و آل علی مولا نهاد
ای گروه مؤمنان شادی کنید
همچو سرو و سوسن آزادی کنید
(مولوی، ۱۳۷۳: ۹۸۶)

مولوی یقین دارد کسی که هستی خود را در راه رضای خدا نهاده و به دنیا و مافیها پشت پازده است هرگز گرفتار جاذبه‌های دنیوی خلافت نمی‌شود و سلامتی نفس را از دست نمی‌دهد:

آن که او تن را بدین سان پی کند
حرص میری و خلافت کی کند؟
(مولوی، ۱۳۷۳: ۱۵۷)

مولوی با الهام از حدیث «انا مدینة العلم وعلى بابها...»(حاکم نیشابوری، ۱۴۲۰ق، ج: ۲، ص: ۱۲۶-۱۲۷) از امیر مؤمنان می‌خواهد که طالبان دانش را از علم الهی محروم نکند و در دانش خود را که بی‌شک در رحمت است بگشاید تا شمیم این علوم لدنی، تشنگان طریقت را سرمست کند و تاریکی جهل و نادانی را از دل سالکان بزداید.

چون تو بابی آن مدینه علم را
باش ای باب بر جویای باب
تارسد از تو قشور اندر لباب
بارگاه «ماله کفوأ أحد
(همان: ۱۵۰)

مولوی در آثار خود القاب مختلف را برای حضرت علی(ع) به کار برده است:

علی مرتضی

طبق روایات لقب امام علی برای این مرتضی شد که، بعد از انتصابش، دین خدا کامل شد و خدا به واسطه نصب علی راضی شد، پس علی وسیله‌ای شد برای رضایت خدا.

جمله عشق و جمله لطف و جمله قدرت، جمله دید

گشته در هستی شهید و در عدم او مرتضی

(مولوی، ۱۳۸۳: ۱۰۷)

راز بگشا ای علیّ مرتضی

(مولوی، ۱۳۷۲: ۱۵۰)

ای پس از سوء القضا حسن القضا

یک زنی آمد به پیش مرتضی

(همان: ۵۹۳)

گفت شد بر ناودان طفی مرا

یک زنی آمد به پیش مرتضی

علی(ع) حیدر کرّار

در برخی روایات یکی از نامهای امام علی(ع) «حیدر» معرفی شده است. یکی از آن روایات، روایتی است که داستان جنگ خیبر را نقل می‌کند. بر اساس این روایت/امام علی(ع) هنگام مواجهه با مرحب(پهلوان یهودیان خیبر) خود را به نام «حیدر» معرفی می‌کند(قمری، ۱۳۶۳: ۱۷۰). به نظر می‌رسد «حیدر» یکی از نامهای تقریباً مشهور/امام علی است. شاهد این مدعاین است که بسیاری از فرهنگ نویسان زبان عربی نیز تصریح می‌کنند که «حیدر» یا «حیدره» یکی از نامهای امام علی(ع) است. در زبان عربی حیدر به معنای «شیر»(نماد شجاعت و شکست ناپذیری) است. البته با این توضیح که از ویژگی‌های زبان عربی آن است که برای یک چیز به لحاظ ویژگی‌های مختلف نامهای متعدد قرار می‌دهد. در مورد علت نامگذاری شیر به حیدر دو نظریه مطرح کرده‌اند؛ یک اینکه شیر را به جهت داشتن مقام فرمانروایی و سلطنت «حیدر» می‌گویند. دلیل دیگر نامیدن شیر به حیدر؛ این است دارای گردنبندی کلفت و دست(ساعده و بازوی) قوی است. به همین جهت به جوانی که دارای بدنی پر و محکم و قدرتی سترک باشد جوان حادر می‌گویند. البته بعضی نیز در مورد معنای حیدر می‌گویند حیدر به معنای دور اندیشه و کسی است که در ظرافتها و نکته‌های دقیق امور و کارها اندیشه می‌کند(ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۳: ۲۶۱). «کرّار» به معنای کسی است که در هنگام جنگ، پی در پی و بسیار حمله کند. این وصف و لقب یکی از القابی است که پیامبر اکرم(ص) به امام علی(ع) داده است. خلاصه داستان به این صورت است که پیامبر اکرم(ص) پس از اینکه

چند فرمانده برای گشایش قلعه خیر تعیین نمودند و همه آن‌ها بدون اینکه موفقیتی به دست آورند عقب نشینی کردند، فرمودند: «فردا مردی همانند خودم را به سوی ایشان [یهود خیر] می‌فرستم که هم او؛ خدا و رسولش را دوست می‌دارد، و هم خدا و رسولش او را دوست می‌دارند. او حمله کننده‌ای بی‌گریز(کرار غیر فرار) است، و باز نگردد تا آنکه خدا فتح و پیروزی را به وی ارزانی دارد». پیامبر اسلام پیش از اعزام، نوید فتح و پیروزی داد، پس یاران آن حضرت در پی این کلام[برای آنکه انتخاب شوند] گردن کشیدند، و چون فردا شد، رسول خدا(ص) علی را فراخوانده و به سوی یهودیان خیر فرستاد، پس علی(ع) را بدین فضیلت برگزید و او را «حیدر کرّار» «حمله کننده‌ای بی‌گریز» نامید(ابن شعبه، ۱۳۸۱: ۳۴۱).

گر گنج خواهی سر بنه ور عشق خواهی جان بده

در صف درآ، وا پس مجه ای حیدر کرّار
(مولوی، ۱۳۸۳: ۶۷۷)

دزد دغـم گردن خود از حذر سیلی من ز آنک من از بیشه جان حیدر کرار شدم
(همان: ۵۳۹)

علی(ع) شیر خدا

اسد الله یا شیر خدا در اصل متعلق به حضرت حمزه بن عبدالمطلب عمومی پیامبر گرامی اسلام(ص) است. در روایات متعددی این لقب برای ایشان آمده است. علامه کلینی بیان داشته که «علی قائمة العرش مكتوب: حمزه اسد الله واسد رسوله وسيد الشهداء وفي ذئابة العرش: على امير المؤمنين. در ستون عرش نوشته شده است که حمزه شیر خدا و شیر پیامبر خدا و سرور شهیدان است و در بالای عرش نوشته شده است که علی(ع) امیر مؤمنان است. در روایات، برای علی(ع) هم لقب اسد الله آمده است»(أصول کافی، ج ۱: ۲۲۴).

به عنوان نمونه، در «بحار الأنوار»(ج ۳۹: ۷۳) چنین آمده است: از پیامبر خدا پرسیدند: زاهدترین و خدایی ترین انسان کیست؟ آن حضرت فرمود: علی وصی وابن عمی واخی وحیدری وکراری وصمصامی واسدی واسد الله. علی(ع) که وصی من،

عموزاده‌ام، برادرم، شجاع‌ترین پشتیبانی، شجاع‌ترین حمله کننده به دشمن، شمشیرم، شیرم و شیر خدا است. و به خاطر این سخن پیامبر خدا(ص) دیگران هم آن حضرت را اسد الله می‌نامیدند که به معنای شجاع است. اسد الله کنایه است و در میان مردم عرب از این کنایه‌ها فراوان است(بحار الأنوار، ج ۳۵: ۲۷، ح ۸۴؛ خلاصه الغدیر: ۳۷۶).

اگر امشب بر من باشی و خانه نروی یا علی شیر خدا باشی یا خود علوی
(همان: ۱۰۶۸)

چون ز رویش مرتضی شد دُرفشان گشت او شیر خدا در مَرجِ جان
(مولوی، ۱۳۷۳: ۱۹۶)

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
(مولوی، ۱۳۸۳: ۲۰۳)

صبر و حلم علی(ع)

صبر و حلم از صفات فاضله نفسانی است و از نظر علم النفس معرف علو همت و بلندی نظر و غلبه بر امیال درونی است و تسکین دردها و آلام روحی به وسیله صبر و شکیباتی انجام می‌گیرد. صبر، تحمل شداید و ناملایمات است و یا شکیباتی در انجام واجبات و یا تحمل برخورداری از ارتکاب معاصی و محرمات است و در هر حال این صفت زینت آدمی است و هر کسی باید خود را به زیور صبر آراسته نماید. علی(ع) از هر جهت صبور و شکیبا و حلیم بود زیرا رفتار او خود مبین حالات او بود حتی در جنگ‌ها نیز صبر و برداری می‌کرد تا دشمن ابتدا بی‌شرمی و تجاوز را آشکار می‌نمود. ایشان در حلم و برداری به حد کمال بود و تا حریم دین و شرافت انسانی را در معرض تهاجم و تجاوز نمی‌دید صبر و حوصله به خرج می‌داد ولی در مقابل دفاع از حقیقت از هیچ حادثه‌ای روگردان نبود(نهج البلاغه، خطبه ۳).

تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد
(مولوی، ۱۳۷۳: ۱۵۰)

که نیم کوهم ز حلم و صبر و داد کوه را کی دَرْبَاید تند باد
(همان: ۱۵۲)

بوتراب بودن علی(ع)

ابو تراب به معنای پدر خاک، یا دمساز خاک، یا پدر و رئیس خاکیان است. این لقب از محبوب‌ترین القاب در نزد امام علی(ع) و یکی از زیباترین القاب آن حضرت به شمار می‌آید(شیخ علاء الدین سکتوواری، محاضرة الأولیاء: ۱۱۳). ۃ‌گوید: نخستین کسی که به کنیه(ابو تراب) نامیده شد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ است، این کنیه را رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم به او داد آنگاه که دید او بر روی زمین خواهد و خاک بر پهلوی او نشسته است، از روی لطف و مهربانی به او فرمود: برخیز ای ابو تراب. و این محبوب‌ترین القاب او به شمار می‌رفت و از آن پس، به برکت نفس محمدی این کرامتی برای او گردید، زیرا خاک خبرهای گذشته و آینده تا روز قیامت را برای او باز می‌گفت. این را بفهم که رازی است بی پرده»(امینی، ۱۴۰۹، ج: ۶، ۳۳۷-۳۳۸).

غرق نورم گرچه سقفم شد خراب روضه گشتم گرچه هستم بوتراب
(مولوی، مثنوی معنوی: ۱۵۲)

علی(ع) و مهار نفس

مأموریت انبیا و اولیای الهی هم این است که ادب الهی را برای تأدیب نفوس به بشر عرضه کنند؛ یعنی نسبت به جمیع ابعاد وجودی انسان، مخصوصاً نفس و شئون سه‌گانه آن یک روش رفتاری ارائه دهنند. آن‌ها آمدند تا بگویند چگونه می‌توان نفس سرکش خویش را مهار کرد تا به وسیله آن، مقامات سه‌گانه معنوی «معارف حقه»، «ملکات فاضله» و «اعمال صالحه» بروز و ظهر پیدا کنند.

علی(ع) می‌فرماید: «إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان اتباع الهوى وطول الأمل؛ آنچه من بسیار از آن در مورد شما بیم دارم، دو چیز هستند: تبعیت از هوای نفس و آرزوهای بلند». سپس حضرت در توضیح مورد اول چنین می‌فرماید: «أما اتباع الهوى فيصد عن الحق...» تبعیت از هوای نفس، شما را از رسیدن به حق بازمی‌دارد، چون ظلمت تبعیت از هوای نفس، نور حق را در درون انسان خاموش می‌کند و نمی‌گذارد که معرفت، فضائل نفسانی و اعمال صالحه نورافشانی کنند»(الکافی، ج: ۸، ۵۸). هوای نفس، هم روی اعمال اثر دارد، هم روی اخلاق و هم روی اعتقادات، لذا هوای نفس تنها باعث نمی‌شود گناه از

انسان سر بزند، بلکه در جمیع ابعاد بیرونی و اعمال درونی و ملکات و اعتقادات، از حق جلوگیری می‌کند. در روایت دیگری آمده است: «احدروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم؛ همانگونه که از دشمنانتان فرار می‌کنید، از هواى نفستان نیز گریزان باشید!»، «فليس شىء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم؛ چون هیچ دشمنی برای انسان خطرناک‌تر از تبعیت هواى نفس نیست» (الكافی، ج ۲: ۳۳۵).

خشم، بر شاهان شه و ما را غلام
خشم حق، بر من چو رحمت آمدەست
(مولوی، ۱۳۷۳: ۱۵۲)

مروّت علی(ع)

مروّت بالاتر از شجاعت است و خاندان هاشمی به لحاظ فضائل اخلاقی و صفات عالیه انسانی در قبیله قريش و این طایفه در طوایف عرب، زبانزد خاص و عام بوده است. فتوت، مرتوت، شجاعت و بسیاری از فضائل دیگر اختصاص به بنی هاشم داشته و هر یک از این فضیلت‌ها در مرتبه عالی در وجود مبارک حضرت علی(ع) موجود بوده است.

در شجاعت شیر ربّانیستی
در مروّت خود که داند کیستی؟
کامد از وی خوان و نان بی شبیه
در مروّت ابر موسایی به تیه
(همان: ۱۵۰)

اوج بندگی علی(ع)

در سیره عبادی امام علی(ع)، نماز بزرگ‌ترین جلوه عبادت و اساسی‌ترین نماد بندگی و رکن نخستین و پایه اصلی دین است. مؤمن کسی است که دوستی، دشمنی و دادن و گرفتن او برای خدا باشد. در بحرانی‌ترین زمان‌ها و مکان‌ها نیز نماز اول وقت امام به تأخیر نمی‌افتد، چنانکه در جنگ صفين گاه و بی گاه به خورشید نگاه می‌کرد و مراقب بود که وقت زوال نگذرد. «بن عباس از حضرت پرسید: ای امیر مؤمنان، چرا گاهی از جنگ دست می‌کشی و به آسمان می‌نگری؟ فرمود: «به خورشید و زوال آن نگاه می‌کنم تا وقت نماز را بدانم و نماز اول وقت را از دست ندهم». بن عباس با شگفتی پرسید: آیا

در هنگامه نبرد که مجال اندیشیدن به چیز دیگری جز جنگ نیست، به نماز اول وقت می‌اندیشی؟ فرمود: «ما برای چه با آنان می‌جنگیم؟ آیا برای نماز، نبرد نمی‌کنیم؟» (حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج ۲: ۲۲).

بنده حَقْمَنَه مأمور تَنَم	گفت: من تیغ از پی حق می‌زنم
فعل من بر دین من باشد گواه	شیر حَقْمَنِیستم شیر هوا
نیست جز عشق احد سرخیل من	جز به باد او نجند میل من
جمله لله ام نیم من آنِ کس	بخل مَنْ لِلَّهِ عَطَا لَهُ وَ بَسْ

(همان: ۱۵۲)

مولوی علی(ع) را غیر قابل تکرار می‌داند:

شیر مثل او نباشد، گر چه راند
مر علی را در مثالی شیر خواند
(همان: ۳۷۹)

شهود و مکافه در علی(ع)

امیر المؤمنین علی(ع) به لحاظ اینکه حق متعال را اظهر و اجلی از همه اشیا مشاهده نمود فرمود: «یا من دل علی ذاته بذاته» و مراد از لقاء حق هم در آیه شریفه «الا انہم فی مریہ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء شهید» (فصلت/ ۵۴) نیز همین است، ولی چون مشاهده غیب ذات به شهود عیانی محال است، لذا این مشاهده برای انبیا و اولیا علی قدر مقام مراتبهم واقع می‌شود و از این روست که علی(ع) با کلام روح پرور «عرفت ربی بربی» معرفت خود را بیان می‌کند، که این شهود ناشی از قرب به حق، رؤیت ملکوت سماوات و ارض به بصیرت و چشم قلب نه با چشم سر است که غایت وجود کمال از انبیا و اولیا می‌باشد (انصاری، ۱۳۷۹: ۶).

شمّهای وا گو از آنچه دیدهای	ای علی که جمله عقل و دیدهای
تا چه دیدی این زمان از کردگار	بازگو، ای بازعرش خوش شکار
چشم‌های حاضران بر دوخته	چشم تو ادراک غیب آموخته

(مولوی، ۱۳۷۳: ۱۵۰)

جهاد و علی(ع)

جهاد در اسلام دارای مراتبی است که از آن به جهاد اصغر و اکبر نام برده می‌شود. علی(ع) درباره اهتمام به جهاد می‌فرمایند: «من سنم به ۲۰ سال نرسیده بود که لباس رزم به تن کردم و در میدان جنگ حضور پیدا کردم و امروز سنم متتجاوز از ۶۰ است که هنوز در میدان جنگ و نبرد حضور دارم و هیچ کدام از کسانی که این اتهام را متوجه من می‌کنند چنین سابقه‌ای در میدان جهاد و مبارزه ندارند و هیچ کس مانند من تجربه جهاد را پشت سر نگذاشته است؛ یک نفر را به من نشان دهید که بیش از علی بن ابی طالب ممارست در جنگ داشته باشد و یکی را نشان دهید که بیش از علی سابقه حضور در میدان جنگ را داشته باشد» (نهج البلاغه، خطبه ۲۷).

کی بر شکافت زره بر تن چنین کافر
به غیر شیر حق و ذوالفقار برآئی
برآر نعره ارنی به طور موسی وار
بن تو گردن کافر غزا بکن چو علی
(مولوی، ۱۳۸۳: ۱۱۴۵)

ذوالفار علی(ع)

«ذوالفار» به فتح فا و کسر آن، اسم شمشیر رسول الله است (مجمع البحرين، ۱۳۵۷، ج ۳: ۴۴۳). در وجه تسمیه این شمشیر گفته‌اند: پشت آن خارهای پست و بلندی مانند ستون فقرات آدمی داشته است (شیخ صدوq، علل الشرایع، ج ۱: ۱۶۰).

ماجرای ذوالفار، از یکی از جنگ‌های صدر اسلام نشأت می‌گیرد. جنگ احمد یکی از سخت‌ترین جنگ‌های صدر اسلام است. در این جنگ خطرناک، آن که بیش از همه فداکاری می‌کرد و هر حمله‌ای که از جانب دشمن به پیغمبر می‌شد دفع می‌نمود، علی ابن ابی طالب(ع) بود.

علی(ع) با کمال رشادت می‌جنگید، تا اینکه شمشیرش شکست، پیغمبر(ص) شمشیر خود را که موسوم به «ذو الفقار» بود، به امام علی(ع) داد. سرانجام پیغمبر(ص) در جایی سنگر گرفت، و امام علی(ع) همچنان از او دفاع می‌کرد، تا آنکه طبق نقل بعضی از مورخان بیش از شصت زخم به سر، صورت و بدن او وارد آمد، و در همین موقع بود که پیک وحی به پیامبر عرضه داشت: ای محمد! معنای مواسات همین است، پیغمبر فرمود:

«علی(ع) از من است و من از او هستم» و جبرئیل افزود: و من هم از هر دو تای شما» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۳: ۷۵).

عبارت «لا سيف الا ذوالفقار» بارها به عنوان نشان شجاعت و دلاوری حضرت علی(ع) در آثار شاعران ادبیات فارسی از جمله اشعار مولانا به کار رفته است.

عقبیت‌بینی مکن تا عاقبت بینی شوی تا چو شیر حق باشی در شجاعت لافتی
(مولوی، ۱۳۸۳: ۱۰۷)

مولوی این شمشیر را تنها لایق بازوی پر توان امام علی(ع) می‌داند:
گر عصا را تو بذدی از کف موسی چه سود بازوی حیدر بباید تا براند ذوالفقار
(همان: ۴۲۱)

مولوی قوت و شجاعت علی(ع) را در ذوالفقار او نمی‌داند؛ بلکه مقام اسداللهی را منشأ آن همه دلیری و بی‌باکی معرفی می‌کند:
از علی میراث داری ذوالفقار بازوی شیر خدا هستت بیار
(همان: ۷۴۲)

شجاعت و بی‌باکی علی(ع)

مولوی علی(ع) را تجسم عینی شجاعت و مروت می‌خواند و می‌گوید او آنچنان در راه خدا آماده جانبازی و فداکاری بود که گویا شمشیر و خنجر دشمنان را گل و ریحان می‌دید:

سيف و خنجر چون علی ریحان او نرگس و نسرین عدوی جان او
(همان: ۷۵۰)

زانکه مرگم همچو من خوش آمده ست مرگ من در بعث چنگ اندر زده ست
خنجر و شمشیر شد ریحان من مرگ من شد بزم و نرگسدان من
(مولوی، ۱۳۷۳: ۱۵۷)

نزد مولوی مرد میدان‌های جهاد اکبر و جهاد اصغر، علی(ع) است.
این جهاد اکبر است آن اصغر است هر دو کار رستم است و حیدر است
(همان: ۷۹۶)

به گفته او در غزلیات وقتی علی(ع) می‌آید، گویی اقبال و سعادت وارد می‌شود:
اکنون بزند گردن غم‌های جهان را
کافیال تو چون حیدر کرار درآمد
(مولوی، ۱۳۸۳: ۲۷۴)

مولوی سوره دهر(انسان) را در شان علی(ع) می‌داند و این سوره ولایی را مانند دیگر
تفسران شیعه تفسیر می‌کند:
عارفا بهر سه نان، دعوت جان را مگذار
تا سنانت چون علی در صف هیجا بزند
(همان: ۳۲۲)

یعنی ای عارف و کسی که اهل معرفتی، مانند علی از نان و نام بگذر(جهاد اکبر) تا
بتوانی در میدان جنگ شمشیر بزنی(جهاد اصغر) و گرنه شجاعت مواجهه با دشمنان
بیرونی را هم پیدا نمی‌کنی. مولوی در کتاب منشور «فیه مافیه» علی(ع) را بنده‌ای
می‌شناساند که از ابتدا انتها را می‌دید و قیامت را در همین دنیا مشاهده می‌کرد او
می‌نویسد: «اما حق تعالی بندگانی دارد که پیش از قیامت می‌بینند آخر را. علی رضی
الله عنه می‌فرماید: «لو کشف الغطا ما ازدلت یقینا، یعنی چون قالب را برگیرند و قیامت
ظاهر شود، یقین من زیادت نگردد»»(مولوی، ۱۳۸۶: ۴۲).

در لزوم پیروی از راهنمای سلوک حضرت رسول(ص) خطاب به علی(ع) فرمود: «که
چون هر کسی به نوع طاعتی تقرّب جوید، تو به حق تقرّب جوی به نصیحت عاقل و بند
خاص، تا از همه پیش‌قدم‌تر باشی».
مولوی این مطلب را چنین می‌آورد:

شیر خَقَّی پهلوانی پر دلی
اندر آ در سایه نخل امید
برگزین تو سایه خاص الله
تا رهی زان دشمن پنهان ستیز
سبق یابی بر هر آن سلیق که هست
گفت پیغمبر علی را کای علی
لیک بر شیری مکن هم اعتماد
یا علی از جمله طاعات راه
تو برو در سایه عاقل گریز
از همه طاعات اینت بهتر است
(مولوی، ۱۳۷۳: ۱۲۲)

مولوی در کتمان اسرار از نااھلان، چنین می‌آورد:
نیست وقت مشورت هین راه گُن
چون علی تو آه اندر چاه کن

محرم آن آه کمیاب است بس
شب رو و پنهان روی کن چو غسَس
(همان: ۵۷۷)

تاز صد خرمن یکی جو گفتمی
چون علی سر را فرو چاهی کنم
یوسفم را قعر چاه اولی تراست
(همان: ۸۹۳)

محرم مردیت را کو رستمی
چون بخواهم کز سرت آهی کنم
چون که اخوان را دل کینه ور است

توصیف مولانا از مراتب اخلاص و نیروی ایمان علی(ع) در دفتر اول «مثنوی» بسیار دل انگیز است آنجا که گوید علی(ع) کافری را بیفکند تا بکشد، وی آب دهان بر روی علی(ع) پاشید. وی را دست بداشت و نکشت و گفت: «خشمنگین شدم ترسیدم که برای خدای تعالی، نکشته باشم».

شیر حق را دان مطهر از دغل
زود شمشیری برآورد و شتافت
افتخار هر نبی و هر ولی
سجده آرد پیش او در سجده گاه
کرده او اندر غزایش کاهله
از نمودن عفو و رحمت بی محل
از چه افکنی مرا بگذاشتی
تا چنین برقی نمود و باز جست
(همان: ۱۵۰-۱۴۹)

از علی آموز اخلاص عمل
در غزا بر پهلوانی دست یافت
او خدو انداخت در روی علی
او خدو انداخت بر روی که ماه
در زمان انداخت شمشیر آن علی
گشت حیران آن مبارز زین عمل
گفت بر من تیغ تیز افراشتی
آنچه دیدی که چنین خشمت نشست

مولانا در «دیوان شمس» در طلیعه غزلی زبان سوسن را به شمشیر آبدار علی(ع) مانند کرده و یکی از غزل‌های پرشور خود را در توصیف بهار با نام علی(ع) آغاز کرده است.

سوسن چو ذوالفار علی آبدار شد
(مولوی، ۱۳۸۳: ۳۵۲)

آمد بهار خرم و رحمت نثار شد

مولوی با عباراتی چون «دریای نور» و «چراغ چشم جو» حضرت علی(ع) را خطاب قرار می‌دهد تا در وصف مناقب ایشان داد سخن به تمامی داده باشد:

من غلام آن چراغ چشم جو
که چراغت روشنی پذیرفت از او
من غلام موج آن دریای نور
که چنین گوهر برآرد در ظهور
(مولوی، ۱۳۸۳: ۱۵۹)

نتیجه بحث

کرامات امام علی(ع) آثار مولانا قابل شناسایی است و پدیدهای که همیشه حیرت‌انگیز و شگفتی ساز بوده و گاه همین حیرت و سرگردانی، شناخت دادار یکتا را برای ما به همراه داشته است.

باید اذعان داشت که از دیدگاه مولانا حضرت علی(ع) از نظر علم و کرامات نسبت به سایر خلفاً جایگاه والاتری را دارد؛ زیرا چه بسا که خلفاً از ایشان تمجید نمودند. البته از نظر ارجاعی هم باید به این نکته اذعان داشت که میزان ارجاع صوفیه به امیرالمؤمنین(ع) بسیار بیش از سایر خلفاً است. مولانا در آثارش ضمن تأکید بر کرامات امام علی(ع) با بیان پیشگویی‌ها و اعمال خارق العاده ایشان در پی الگوسازی برای مریدان خود بوده‌اند. در بررسی آثار اشعار مولانا در جای جای این آثار می‌توان به سخنانی در خصوص علی(ع) می‌توان برخورد نمود که می‌توان نتیجه گرفت که علی(ع) نمونه انسان کامل بوده و عرفان مولانا از کرامات علی(ع) متأثر بوده است.

كتابنامه

قرآن کریم.

نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی.

ابن شاذان قمی، أبوالفضل شاذان بن جبرئیل. ۱۳۶۳ش، الفضائل، قم: رضی.

ابن شعبه، حسن بن علی. ۱۳۸۱ش، تحف العقول، ترجمه بهراد جعفری، تهران: دار الكتب الإسلامية.

ابن منظور. ۱۴۱۴ق، لسان العرب، ج ۳، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.

آریا، غلامعلی. ۱۳۷۹ش، مقالات برتر همایش، نمای امام علی(ع) در سیمای تاریخ، زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، شماره ۲۰.

آریا، غلامعلی. ۱۳۸۱ش، کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف، تهران: انتشارات پایا.

آریا، غلامعلی. ۱۳۸۳ش، طریقه چشته در هندو پاکستان، تهران: انتشارات پایا.

اصغری نژاد، محمد. ۱۳۹۰ش، جانشینان پیامبر(ص) از دیدگاه دانشمندان اهل سنت، تهران: نشر ابصار.

اصفهانی، ابوسعیم. بی تا، حلیة الأولياء و طبقات الأصفیاء، محقق/ مصحح محمد رضا شفیعی کدکنی، قاهره: انتشارات دار المکتب للطبعه والنشر.

امینی. ۱۴۰۹ق، الغدیر، تهران: مؤسسه البعثة، قسم الدراسات الإسلامية.

انصاری، خواجه عبدالله. ۱۳۷۹ش، شرح منازل السائرين، به کوشش عبدالرزاق کاشانی، تهران: بی نا.

حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله. ۱۴۲۰ق، المستدرک على الصحيحین، تحقيق حمدى الدمرداش محمد، مکه: المکتبة العصرية.

سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین. ۱۳۹۶ش، کلیات سعدی، مصحح محمد علی فروغی، تهران: انتشارات اشارات طلایی.

سلمی، ابو عبدالرحمن. ۱۹۶۰م، طبقات صوفیه، به کوشش یوهانس پدرسن، لیدن.

شجاعی، محمد. ۱۳۷۹ش، خواب و نشان‌های آن، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

الشیبی، کامل مصطفی. ۱۳۵۹ش، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران: امیرکبیر.

شیخ صدقی، بی تا، علل الشرایع، ج ۱، قم: مکتبة الداوري.

شیرازی، محمد معصوم(معصوم علیشاه). ۱۳۸۲ش، طرایق الحقایق، مصحح: محمد جعفر محبوب، تهران: انتشارات سنایی.

- شیمل، آنه ماری. ۱۳۸۴ش، **ابعاد عرفانی اسلام**، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- عطار نیشابوری، فریدالدین. ۱۳۸۰ش، **تذکرة الأولياء**، تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: انتشارات صفوی علیشاه.
- علامه مجلسی. ۱۴۰۴ق، **بحار الأنوار**، ج ۲۶، بیروت: مؤسسه الوفاء.
- قشیری، عبدالکریم. ۱۳۸۵ش، **رساله قشیریه**(ترجمه)، محقق: بدیع الزمان فروزانفر، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
- قیصری، ابن محمود. بی تا، **شرح فصوص الحكم**، به کوشش سید جلال الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
- کاشانی، عز الدین محمود. ۱۳۷۲ش، **مصابح الهدایة و مفتاح الكفایة**، مصحح: جلال الدین همایی، تهران: انتشارات مؤسسه نشر هما.
- گیلانی، عبد القادر. ۱۴۲۸ق، **سر الأسرار ومظہر الأنوار**، محقق/ مصحح: احمد فرید المزیدی، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- مستعملی بخاری، اسماعیل ابو عبدالرحمن. ۱۳۶۳ش، **شرح التعریف لمذهب التصوف**، محقق: محمد روشن، تهران: انتشارات اساطیر.
- مکارم شیرازی، ناصر. ۱۳۷۴ش، **تفسیر نمونه**، ج ۳، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
- مکارم شیرازی، ناصر. ۱۳۸۰ش، **تفسیر نمونه**، تهران: دار الكتب الاسلامیه.
- مولوی، جلال الدین محمد. ۱۳۷۳ش، **مثنوی معنوی**، محقق: توفیق سبحانی، تهران: نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
- مولوی، جلال الدین محمد. ۱۳۸۳ش، **دیوان کبیر شمس**، محقق/ مصحح: بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات طلایه.
- مولوی، جلال الدین محمد. ۱۳۸۶ش، **فیه ما فیه**، محقق: بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات نگاه.
- نوشاھی، سید شریف احمد شرافت. ۱۳۹۹ق، **شریف التواریخ**، بی جا: اداره معارف نوشاھیه.

Bibliography

The Holy Quran.

Nahjolbalagheh. Translated by Mohammad Dashti.

Ibn Shazan Qomi, Abu al-Fazl Shazan Ibn Jibreil. 1984, Al-Faza'il, Qom: Razi.

Ibn Shuba, Hassan Ibn Ali 2002, Tahf Al-Oghul, translated by Behrad Jafari, Tehran: Islamic Bookstore.

- Ibn Manzoor. 1414 AH, Arabic language, vol. 3, third edition, Beirut: Dar Sader.
- Aria, Gholam Ali 2000, Top Papers of the Conference, View of Imam Ali (AS) in History, under the supervision of Islamic Azad University, North Tehran Branch, No. 20.
- Aria, Gholam Ali 2002, Generalities in the Principles of Mysticism and Sufism, Tehran: Paya Publications.
- Aria, Gholam Ali 2004, Chishtiyyeh method in Hindu Pakistan, Tehran: Paya Publications.
- Asghari Nejad, Mohammad 2011, the successors of the Prophet (PBUH) from the perspective of Sunni scholars, Tehran: Absar Publishing.
- Esfahani, Abu Naeem, Bita, Haliya Al-Owliya wa Tabaqat Al-Al-Asfiya, researcher /editor Mohammad Reza Shaf'i Kadkani, Cairo: Dar Umm Al-Qara Leltabae Valnashr Publications for printing and publishing.
- Amini. 1409 AH, Al-Ghadir, Tehran: Al-Base Foundation, Department of Islamic Studies.
- Ansari, Khawaja Abdullah 2000, Description of the houses of others, by the effort of Abdolrazaq Kashani, Tehran: Bina.
- Hakem Neyshabur, Muhammad ibn Abdullah. Al-Mostadrak Ala Al-Sahihin, Research by Hamdi Al-Damrash Mohammad, Makeh: Al-Maktaba Al-Asriya
- Saadi Shirazi, Sheikh Moslehuddin. 2017, Saadi Generalities, edited by Mohammad Ali Foroughi, Tehran: Golden Signs Publications.
- Salmi, Abu Abdul Rahman. 1960, Sufi classes, by Johannes Pedersen, Leiden.
- Shojaei, Mohammad 2000, Dream and its Signs, Tehran: Publications of the Cultural Institute of Contemporary Knowledge and Thought.
- Al-Shaybi, Kamel Mostafa. 1980, Shiism and Sufism until the beginning of the twelfth century AH, translated by Alireza Zakavati Qaragazloo, Tehran: Amirkabir.
- Sheikh Saduq. Bi Ta, Causes of Sharia, vol. 1, Qom: Maktaba al-Dawari.
- Shirazi, Mohammad Masoom (Masoom Alisha). 2003, The Methods of Facts, edited by Mohammad Jafar Mahboob, Tehran: Sanai Publications.
- Shimmel, Anne Marie. 2005, Mystical Dimensions of Islam, translated by Abdolrahim Gavahi, Tehran: Islamic Culture Publishing Office.
- Attar Neyshabouri, Fridaldin. 2001, Tazkerat al-Owliya, edited by Reynold Nicholson, Tehran: Safi Alisha Publications.
- Allameh Majlisi. 1404 AH, Bahar Al-Anvar, vol. 26, Beirut: Al-Wafa Foundation.
- Qashiri, Abdul Karim 2006, Qashirieh treatise (translation), researcher: Badi ol-Zaman Forouzanfar, Tehran: Scientific and cultural publication. Qeisari, Ibn Mahmud Bi Ta, Sharh Fusus al-Hakam, by Seyyed Jalaluddin Ashtiani, Qom: Islamic Propaganda Office.
- Kashani, Izz al-Din Mahmud 1993, Mesbah Al-Hedaya and Meftah Al-Kifaya, edited by Jalaluddin Homayi, Tehran: Homa Publishing Institute Publications.
- Gilani, Abdul Qadir 1428 AH, the secret of the mysteries and the manifestation of the lights, researcher /editor: Ahmad Farid Al-Mazidi, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Almiye
- Mostamli Bokhari, Ismail Abu Abdul Rahman. 1984, Explanation of the definition of religion of Sufism, researcher: Mohammad Roshan, Tehran: Asatir Publications.
- Makarem Shirazi, Nasser. 1995, Sample Interpretation, Volume 3, Tehran: Islamic Bookstore. Makarem Shirazi, Nasser. 2001, Sample Interpretation, Tehran: Islamic Bookstore.
- Movlavi, Jalaluddin Mohammad 1994, Masnavi Manavi, Researcher: Tawfiq Sobhani, Tehran: Publishing of Organization of the Ministry of Islamic Guidance.
- Rumi, Jalaluddin Mohammad 2004, Divan-e Kabir Shams, researcher /editor: Badi ol-Zaman Forouzanfar, Tehran: Talaieh Publications.

Movlavi, Jalaluddin Mohammad 2007, Researcher: Badie Al-Zaman Forouzanfar, Tehran: Negah Publications. Noshahi, Seyed Sharif Ahmad Sharafat. 2020, Sharif Al-Tawarikh, Bija: Nowshahieh Education Department.

A study of the dignity of Imam Ali (AS) in the poems of Movlana Jalaluddin Balkhi

Aria Gholam Ali

Professor of Religions and Mysticism, Faculty of Theology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Vahideh Dadashzadeh

PhD student in Religions and Mysticism, Faculty of Theology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract

Dignities and miracles have been among the topics discussed in the works of Persian writers and poets. Ever since Sanai entered practically mysticism into poetry and the ground was provided for the emergence of great mystics and poets, poetry has become a manifestation of the qualities and virtues of great religious and national personalities. In the meantime, the position of Imam Ali (as) as a religious figure is undeniable. The mystical works of Imam Ali (AS) in the works of mystics and poets became the source of poetic inspiration and writing of this group of society. Movlana as one of the prominent mystics and poets has played a role in the expansion of Islamic mysticism, and studying his works can be a way to better understand the nuances of this field. This article intends to study the dignities of Imam Ali (AS) in the works of Movlana Jalaluddin Rumi in a descriptive-analytical method. This study shows that despite the fact that Movlana is Sunni, he has a sincere devotion to Imam Ali (AS) and has always mentioned his dignities in his poems and the content of his words .

Keywords: Dignities, Imam Ali (AS), Movlavi, Masnavi Movlana, Divan Shams.

پریال جامع علوم اسلامی