

عرفان و تصوف در گستره روایات

علی امینی نژاد

چکیده

احادیث و روایت‌های فراوانی از امامان مucchom بلا کلام در زمینه تصوف و صوفی گردی در منابع روایی شیعی آمده است همچنین، کتاب‌های دست دوم و سوم—که امروزه انتشار آن‌ها گسترش یافته است—دست آوری برای برخی برداشت‌های نادرست و داوری‌های نابجاشده و افراد کم اطلاع از مصادر روایی را چار دغدغه کرده است. این روایت‌ها از جنبه‌های مختلفی به این موضوع مهم پرداخته‌اند. بی‌گمان، روشن شدن دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت بلا کلام در این زمینه می‌تواند راه گشایش دهد.

در این نوشتار، بر آن شدیدم تا با بررسی‌های سندی و محتوایی، برخی از پندارهای نادرست را کنار زنیم تا حقیقت را بازشناسیم.

کلیدواژه‌ها

تصوف، صوفی، تصوف در روایات شیعی.

ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی

مقدمه

موضوع تصوف و صوفی گری در روایت‌های امام معصوم ع اهمیت فراوان دارد؛ زیرا از یک سو برخی از جنبه‌های تاریخی تصوف در دوره نخستین بازشناسی می‌شود و از سوی دیگر- که هدف اصلی این نوشتار است- دیدگاه اهل بیت ع در مورد تصوف در میزان استنباط قرار می‌گیرد که مطلب اخیر در تشخیص راه درست در میان نزاع‌های مختلف و گاه تندی که در طول تاریخ میان عالمان شیعه و حوزه‌های علمیه در زمینه تصوف، بوده است، بسیار اثرگذار خواهد بود.

پس از گردآوری همه روایاتی که در زمینه صوفی گری و تصوف در جوامع روایی شیعی وجود دارد، می‌توان همه آنها را در چهار گروه دسته‌بندی کرد که به ترتیب به بحث و بررسی آنها می‌پردازیم.

گروه اول

طایفه اول از این دست روایات، روایاتی است که از تصوف و صوفی گری مدح کرده‌اند و در ضمن آن، راه درست تصوف را نشان داده‌اند.

علامه آیت‌الله وحید بهبهانی ج در کتاب خیراتیه روایتی را از فاضل مقداد سیوری، شارح باب حادی عشر از امیر مؤمنان علی ع نقل می‌کند که آن حضرت می‌فرماید:

الصوفی من لبس الصوف على الصفا و جعل الدنيا خلف القفا و سلك طريق المصطفى و
استوى عنده الذهب والحجر والفضة والمدر والافكلب الكوفى خير من الف صوفي^۱

شیخ احمد احسانی نیز در کتاب عوالي اللئالي از امیر مؤمنان علی ع نقل می‌کند که:

التصوف مشتق من الصوف وهو ثلاثة احرف (ص، و، ف) فالصاد صبر و صدق و صفا، و
الرا و وَدْ و وَفَا، والفاء فقر و فرد و فنا.

این دو روایت هر چند از حیث سند- در بررسی‌های کنونی- ضعیف می‌باشند، ولی از حیث

۱. هم‌چنان که محقق کتاب خیراتیه گفته است این روایت در شرح باب حادی عشر یافست نشده است، ولی فاضل مقداد اثر دیگری نیز بیان‌کننده عرفان دارد که ممکن است این روایت در آنجا آمده باشد.

محتوایی و دلالت، باروح حاکم بر روایات دسته دوم و سوم که روایات قویالسند نیز در میان آنها هست، کاملاً هماهنگ است و در دل خود نوعی نقادی و سرسازی دارد که حاکم از پذیرش اصل و حذف پیرایه‌ها و ناخالصی‌ها است. از همین‌رو، این دورایت بهترین شاهد جمع میان روایت‌های دسته دوم و سوم با روایت‌های گروه چهارم که در پی خواهد آمد می‌باشد و مؤید جمع‌بندی و استنباط نهایی ما، در این رساله به شمار می‌آیند.

نکته دیگر قابل تأمل در این دورایت، استناد آنها به امیر مؤمنان علی^ع است. اگر این استناد را پذیریم و یا دست کم احتمال دهیم، از منظر مباحث تاریخی و بحث‌هایی که در تاریخ تصوف مطرح می‌شود اهمیت فراوان دارد، ولی به دلیل عبارت اخیر در روایت اوّل که به کوفه اشاره دارد و قرینه‌های تاریخی، به احتمال قوی این روایت‌ها از امامان متأخر همانند امام صادق^ع است.

گروه دوم

گروه دوم، روایاتی هستند که در آنها امامان معصوم^ع به نقد برخی از روش‌های سلوک فردی، اجتماعی، سیاسی و فکری جمله‌ای از صوفیان می‌پردازند که در اینجا تنها به دونمونه از این دست روایت‌ها اشاره می‌شود. البته بیشتر روایاتی که در گروه سوم و چهارم و حتی گروه اول ارائه شده و می‌شود، در بخش‌هایی از خود، این گونه نقدهار ادارا هستند و باید همه آنها از این جهت، در این گروه بحث شوند:

(الف) کلینی^پ در باب اول از کتاب معیشت کافی تنها یک روایت آورده است که: درباره دیدار سفیان ثوری و هم‌فکرانش با امام صادق^ع است. در این روایت، هر چند اسمی از صوفی‌گری و تصوف برده نمی‌شود، ولی با وجود سفیان ثوری و مجموعه قرائی درونی و بیرونی روایت، معلوم است که امام در این روایت به طرز تفکر و عمل عده‌ای نظر دارد که در همان زمان و پس از آن به متصوف مشهور بودند.

در این حدیث، سفیان ثوری (م ۱۶۱ق) و برخی از هم‌فکران او—که به نظر خودشان صاحبان زهد و تقوا و راعیان سنت نبوی^پ بودند—با کج فهمی در معنای زهد، به امام صادق^ع و لباس او ایراد گرفتند و امام به آنان پاسخ مستدلی داد. امام با استفاده از آیات قرآن و احادیث و سنت

نبوی ﷺ و با استشهاد از سیره صحابه و هدایت عقل، معنای مترقبی زهد اسلامی و راه درست زندگی مسلمانی را به ایشان نشان داد و در پایان به آنها چنین سفارش فرمود:

دعوا الجهة لأهلها فأن أهل الجهل كثير و أهل العلم قليل (أصول كافی، ۶۵/۵).

با دقیق در فضای کلی حاکم بر روایت و برخی قرینه‌های دیگر، کاملاً روش است که این گروه شیوه همان‌هایی هستند که محققان از عرف و حکمای اسلام، همچون صدرالمتألهین از آنها با عنوان «جهله صوفیه» یاد می‌کنند. شاید این تعبیر برگرفته از عبارتی در همین روایت باشد که حضرت خطاب به آنها می‌فرماید: «اما علمتم یا جَهَّلَة...»

ب) کلینی در فروع کافی روایتی را از امام صادق علیه السلام خطاب به عباد بن کثیر بصری صوفی با سند و عبارت ذیل نقل می‌کند:

على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: لعبدالله بن كثير البصري الصوفى: ويحك يا عبد الله ان عف بطنك وفرجك إن الله عزوجل يقول فى كتابه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْقُوَّةُ مِنْ رَبِّكُمْ فَوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا» ٤٠
يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ» (احزاب، ٧٠) اعلم أنه لا يقبل الله منك شيئاً حتى تقول قوله عدلاً (١٠٧/٨)

این روایت از جنبه‌های مختلفی اهمیت دارد؛ زیرا او لا، کلینی از عباد بن کثیر بالقب صوفی یاد می‌کند؛ ثانیاً امام صادق ع روش سیاسی عباد بن کثیر را نقد می‌کند که این نقد می‌تواند متوجه بسیاری از متصوفین هم باشد؛ ثالثاً واژه‌مهم تر اینکه به دلالت التزامی، امام صادق ع روش سلوکی عباد را تنها وقتی که باروش سیاسی و اجتماعی درست همراه باشد، صحیح می‌شمارد.

ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی (۴۱/۱۲) قول عدلی را که امام صادق ع از عباد طلب می‌کند، اقرار به ولایت می‌داند؛ زیرا عباد بن کثیر از جمله زهد پیشگان و صوفیان عامی بوده است که در روش سلوکی، زندگی صوفیانه را، تنها روش پارسایی و رعایت تقوای بطن و فرج می‌شمارد و پرهیز از شهوت‌های جنسی و گرایش‌های شهوانی و نفسانی را همه حقیقت تصوف می‌شمارد. از این رو، امام در ضمن تأیید این میزان از تقوا، در صورتی آن را مورد قبول حضرت حق می‌شمارد.

که با اقرار به ولایت همراه گردد و با استشهاد از آیه قرآنی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمُ الْأَلْهَامَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ» (احزاب، ۷۰)، شرط اصلاح نهایی عمل و پذیرش اعمال را دوچیز می‌شمارد؛ یکی تقوا که در عبارت «اتقُوا اللَّهَ» به آن اشاره شده است و دیگری، قول سدید و عادلانه که تجلی عالی اجتماعی و سیاسی آن در پذیرش ولایت پدیدار است و در عبارت «وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» به آن اشاره شد.

البته از آنچه در روایت (اول در کلام امام صادق ع و یا در روایات پیامبر اکرم صلوات الله عليه وآله وسليمه در باره رهبانیت اسلامی آمده است، نباید چنین برداشت شود که سلوک و ریاضت و مجاهدۀ بانفس و سختی کشیدن و مرارت دیدن و زندگی صوفیانه و راهبانه در اسلام وجود ندارد. کافی است که برای نمونه به سه روایت زیر که در دو شرائط مختلف ابراز شده است تأمل کنیم. خواهیم دید که سلوک به معنای دقیق کلمه نه تنها مورد تأیید اهل بیت ع است، بلکه مطلوب ایشان و بلکه حیات حقیقی اسلامی و شیعی در آن تبلور دارد:

روایت اول: شیخ مفید در ارشاد از راویان آثار و احادیث نقل می‌کند که در شبی مهتابی، امیر مؤمنان و مولای موحدان از مسجد خارج شد. گروهی از پشت سر به حضرت رسیدند. حضرت ایستاد و فرمود: شما کیستید؟ پاسخ گفتند، ما شیعیان شمامیم یا امیر المؤمنین! حضرت در صورت‌های آنان نگریست و فرمود: پس چرا سیمای شیعه را در شمامی بینم؟! عرض کردند: مگر سیمای شیعیان چگونه است؟ حضرت در پاسخ فرمود:

صفر الوجه من السهر، عمش العيون من البكاء، حدب الظهور من القيام، خمحص

البطون من الصيام، ذيل الشفاه من الدعاء، عليهم غرة الخاسعين (۲۳۷/۱)

روایت دوم: شیخ طوسی، حدیثی بسیار سنگین از امیر مؤمنان علی ع را زنوف بکالی به ترتیب ذیل نقل می‌کند:

عن نوف بن عبد الله البکالی قال: قال لى علی ع: يَا نُوفَ خُلِقْتَ مِنْ طِينَةٍ طَيِّبَةٍ وَ خُلِقْتَ شَيْعَتَنَا مِنْ طِينَةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الْحَقُوقُ بَنَا...

قال نوف: فقلت: صرف لی شیعتک، یا امیر المؤمنین، فبکی لذکری شیعته. ثم

قال: يأنوف، شيعتی والله الحكماء العلماء بالله و دینه، العاملون بطاعته و أمره
المهتدون بحبه أعضاء عبادة، أحلاس زهاده، صفر الوجه من التهجد،
عمش العيون من البكاء، ذيل الشفاه من الذكر، خمص البطون من الطوى،
تعرف الربانية في وجوههم، والرهبانية في سماتهم، مصابي كل ظلمة و
ريحان كل قبيل، لا يشنون من المسلمين سلفاً ولا يقرون لهم خلفاً، شرورهم
مكتونة و قلوبهم محزونة و أنفسهم عفيفة، أنفسهم منهم في عناء، والناس
منهم في راحة فهم الكاسة للآباء والخالصة النجباء و هم الراغبون فراراً بدينهم، ان
شهدوا لم يعرفوا و ان غابوا لم يفتقدوا، أولئك شيعتى الأطيبون و الأخوانى
الأكرمون الاهاه شوقاً اليهم (اماوى، ۵۷۶).

روایت سوم: کلینی از ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمودند:
إنَّ شِيعَةَ عَلِيٍّ كَانُوا خَمْصَ الْبَطُونِ ذَبِيلَ الشَّفَاهِ، أَهْلَ رَأْفَةِ وَعِلْمٍ وَحَلْمٍ يَعْرَفُونَ
بِالرَّهْبَانِيَّةِ فَاعْيَنُوا عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِالوَرْعِ وَالْاجْتِهَادِ (کافی، ۲۲۲/۲).

وجوه تأمل و مطالب قابل بررسی ای که در این عبارات و امثال آن است رابه هوشمندی و نکته یابی خوانند گان عزیز و امی گذاریم و به بررسی گروه سوم از روایت‌ها درباره تصوف می پردازیم.

گروه سوم

در گروه سوم از روایت‌ها در این زمینه، شخصیت ریاکار و متظاهر و متقلب بسیاری از متحلین به تصوف مورد نقد و هجمه قرار گرفته است. در واقع، آنچه دقیقاً مورد نقد است، ریاکاری، تصنیع و عوام فریبی دسته‌ای از مدعیان تصوف است. به ویژه این انتقادها متوجه کسانی است که با این روش، به نوعی تقابل با آنمه هدی علیه السلام می پرداختند و مردم را از باب عصمت و هدایت الهی دور می کردند و سیرابی کاذب معنوی پدید می آوردند.

این دسته از روایت‌ها در باطن خود، متضمن مدح و ثنایتی از تصوف هستند چرا که ریاکاری و تصنیع تنها در کار شایسته و عمل باسته معنادارد. از همین رو، در آیات و روایات در ارتباط با اصل دین، اعمال صالحه، اتفاق، نماز و مانند آنها که حُسن آنها بر کسی پوشیده نیست، به شدت

مسلمانان را از ریاکاری و ظاهرسازی پرهیز دادند و با عباراتی بسیار سلگین و تند ریاکاران و متقلبان در این امور را مورد نکوهش قرار دادند. روش است که این نکوهش‌ها، نکوهش اصل دین و تقواو نماز و علم و عمل نیست، بلکه نکوهش ریاکاری و ظاهرسازی است و از جهتی در درون خود مخصوص مدح دین و علم و عمل می‌باشد.

در طایفه سوم از روایات، به چند روایت اشاره می‌شود و جمله‌ای از ظرایف و دقائق را بدون هیچ گونه توضیحی به هوشمندی و نازک‌یابی خوانندگان گرامی و امی گذاریم:

الف) شیخ حرّ عاملی در رساله اثنا عشری از کتاب حدیثه الشیعه محقق اردبیلی از محمد بن حسین بن ابی الخطاب روایت می‌کند که وی به همراه حضرت امام هادی علیه السلام در مسجد النبی علیه السلام نشسته بودند که جمعیتی از اصحاب و شیعیان نزد آن حضرت آمدند. از جمله آنها ابوهاشم جعفری بود که در نزد امام صاحب منزلت بود. پس از آن گروهی از صوفیه وارد مسجد شدند و دائره‌وار در گوشاهی از مسجد نشستند و به ذکر لا اله الا الله مشغول شدند. حضرت خطاب به شیعیانش فرمود:

لاتلتفتوا الى هؤلاء الخداعين فإنهم خلفاء الشيطان و مخبرو اقواعد الدين
يتزهدون لراحة الاجسام و يتھجدون لصيد الانعام يتجوّعون عمرًا حتى يدخلوا
للايکاف حمر الايھللوں الاغرور الناس ولا يقللُون الغذاe الالماء العساس و
اختلاف قلوب الدناس... (۲۸ و ۲۹)

این روایت هر چند از نظر سند ضعیف است – که بدان اشاره خواهد شد – ولی از نظر محتوى دقیقاً دلیل بر چیزی است که درباره دسته سوم از روایات یادآور شده‌ایم.

ب) شیخ حرّ عاملی در رساله اثنا عشری از ورام بن ابی فراس و دیگران، موعظه‌هایی را از حضرت عیسی علیه السلام نقل می‌کند که به خاطر وجود عبارت «علمای پشمینه پوش» در آن، نقد صوفی و تصوف به شمار آورده است. در هر صورت، در این روایت هم آنچه مورد نقد حضرت عیسی علیه السلام است اختلاف قول و فعل این دست عالمان است که تأیید ضمی صحت اقوال آنها به شمار می‌آید.

حضرت عیسی علیه السلام در این حدیث می‌فرماید:

...فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم ثياب الصوف منكسوا رؤسهم الى الأرض يزورون الخطايا يرمقون من تحت حواجزهم كما ترمي الذئاب وقولهم يخالف فعلهم و هل يجتني من العوسيج العنبر ومن الحنظلتين؟! وكذلك لا يشم قول العالم الكاذب الا زوراً وليس كل من يقول بصدق (ص ۳۵).

ج) اما روایت قوى السندي که کاملاً قابل تأمل است، توقيع شریفی است که در باره احمد بن هلال صادر شده است. احمد بن هلال از اصحاب امام هادی علیه السلام و مورد وثوق اصحاب رجال همانند نجاشی است و اکثر اصول اصحاب را روایت کرده است.

ابن هلال در عبادات و ریاضات تابدان پایه بود که چهل و پنج بار به زیارت بيت الله الحرام رفت و بود که از این میان بیست مورد را با پایی پیاده انجام داده بود و در مسائل عقیدتی نیز به غلو در حق ائمه معصومین علیهم السلام متهم بود. با این همه، در مسئله نواب حضرت ولی عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف چهره حقیقی خود را نشان داد و گرچه نیابت عثمان بن سعید را پذیرفت، ولی نیابت فرزند او محمد بن عثمان را انکار کرد و کار را به جایی رساند که در توقيعی که توسط حسین بن روح منتشر شد، حضرت صاحب الامر علیه السلام او را فاسق فاجر خواند و خطاب به شیعیان فرمود: ...احذروا الصوفی المتتصنّع (معجم رجال الحديث، ۱۰۵۳).

این عبارت بسیار رسا و پر معناست و آنچه مورد توجه و استشهاد است، آن است که حضرت در باره ابن هلال او را صوفی متتصنّع و ریاکار و متظاهر می نامد که دقیقاً مدعای مارادر گروه سوم از روایت ها تبیین می کند.

اما نکته ای که در این میان جالب و شنیدنی است، آن است که نه تنها ائمه معصومین علیهم السلام، چنین برداشت و تحلیلی از رفتار جمله ای از صوفیان داشتند، بلکه بزرگان عرف و صوفیه نیز به چنین برداشتی از صوفیه رسیده بودند. در جوامع روایی شیعی و سنتی، ملاقات زیبا و پرنکته ای میان شفیق بلخی (م ۱۹۴ق) و امام موسی بن جعفر علیه السلام گزارش شده است.

شفیق بلخی یکی از نامدارترین مشایخ اولیه صوفیه و عرفاست. وی می گوید در راه زیارت خانه خدا مرد تنهایی را دیدم که چیزی با اون بود و رنگش گندم گون بود. با خود گفتم این مرد از

صوفیه است که می‌خواهد سریار مردم باشد. تا این فکر از ذهنم خطرور کرد، آن مرد نگاهی به من کرد و گفت: «یا شقیق اجتنبوا اکثیرًا مِنَ الظُّنَّ أَنَّ بَعْضَ الظُّنُّ ثَمَّ». (از فکر خود) پشیمان شدم و گفتم این شخص مرد صالحی است که مرابه اسم نام برده و به آنچه در دلم بود بی آن که چیزی بر زبان آورم، خبر داد. بار دیگر که او را دیدم از او عذرخواهی می‌کنم. شقیق در ادامه می‌گوید وقتی برای بار دوم مرادید (باز از باطن خبر داد) فرمود:

یا شقیق «وَ إِنِّي لَفَتَأَرُّ لَمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ غَيْلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى» (طه، ۸۲)

وقتی به مکه رسیدم، در باره او پرسیدم، گفتندا او موسی بن جعفر است. در این داستان پر نکته، وضع ظاهری امام کاظم به گونه‌ای بود که فردی مانند شقیق بلخی با دیدن ایشان، وی را ز جمله صوفیان شمرد، ولی به سبب فراوانی صوفیان متقلب که تصوف خود را وسیله‌ای برای تن آسایی و تنبی قرار داده بودند. هم‌چنان که تعییر «تُزَهَّدُونَ لِرَاحَةِ الْأَجْسَامِ» در روایت اول از آن حاکی است - در دل خود بی آن که اظهار کند، امام رانیز جزو همان گروه از صوفیان پنداشت، ولی امام کاظم، وی را اهل آن دانست که به خطوط و خطور او آگاهی دهد و این معنا، و آنچه در ادامه حدیث آمده خود حاکی از ظرایف ویژه‌ای است که بر اهلش پنهان نیست و این آشنایی به همین ماجرا تمام نمی‌شود زیرا شقیق راوی چندین روایت از امام کاظم است که خود خبر از ادامه ارتباط می‌دهد، ولی بی گمان ارتباط شقیق با حضرت یک ارتباط معمولی نبوده است؛ هم‌چنان که از ابتدای آشنایی وی با امام بر می‌آید و مادر میان اهل سلوک بسیار مشاهده می‌کنیم که سال‌کی ارتباط خود را با استاد اصلی سلوکی خود سال‌ها و تا پایان عمر و گاهی برای همیشه در کتمان نگاه می‌دارد و بسیار بعید است که شخصی مانند شقیق که خداوند متعال چنین استادی نصیب او کرده و از همان آغاز مقام معنوی اش را بر او آشکار کرده است، رهاسازد. از همین جاست که بررسی تمام سخنان شقیق لازم می‌نماید؛ زیرا به احتمال قوی بسیاری از آنها کلمات ائمه معصومین است که از طریق امثال شقیق در میان صوفیه راه یافته است.

گروه چهارم

چهارمین گروه و آخرین طایفه از روایات باب، روایاتی اند که اصل تصوف را انکار می‌کنند. در این

سیّمت، چند روایت نقل شده است که به بررسی آنها می پردازیم:

الف) شیخ حرّ عاملی در رساله الاثنی عشریه (ص ۲۲) و محدث نوری در مستدرک الوسائل (۳۹۳۳) از ملا احمد اردبیلی نقل می کنند که وی در کتاب حدیقة الشیعه روایتی را درباره ابوهاشم صوفی کوفی - یعنی همان کسی که اکثر محققان تاریخ تصوف، وی را اولین کسی می دانند که به صوفی شهرت داشته است - از ناحیه امام صادق علیه السلام نقل می کنند:

سُلَّمَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ عَنْ حَالِ أَبِي هَاشِمٍ الْكَوْفِيِّ الصَّوْفِيِّ فَقَالَ: إِنَّهُ فَاسِدُ الْعِقِيدَةِ جَدًّا وَ
هُوَ الَّذِي اتَّدَعَ مِذْهَبًا يَقَالُ لَهُ التَّصَوُّفُ وَجَعَلَهُ مُفْرَأَ الْعِقِيدَةِ الْخَبِيثَةِ.

این روایت در حالی به امام صادق علیه السلام استناد داده می شود که برخی از شاگردان و اصحاب خود آن حضرت - که در این مورد بیشتر سخن خواهیم گفت - ملقب به صوفی بوده‌اند. افزون بر آن که ساختار و ادبیات این حدیث همانند روایات بعدی این طایفه، بسیار محل تأمل و تردید است. از همین رو، هیچ یک از منابع معتبر حدیثی همچون کتب اربعه و حتی مجموعه‌های بزرگ روایی همانند بخار الانوار که بنابر نقل همه روایات - حتی احادیث ضعیف - را دارند، این حدیث را نقل نکرده‌اند. در میان فقهیان و محدثان متأخر نیز هیچ کس حاضر به نقل این روایت نشده است، تنها مصدر شیخ حرّ عاملی و محدث نوری، کتاب حدیقة الشیعه مقدس اردبیلی است که این طریق واحد نیز از دو جهت مورد تأمل و تردید جدی قرار داد:

۱. انتساب تمام حدیقة الشیعه و یاد است کم بخشی که در رد صوفیه است - که این روایت و روایات همسان در آن نقل شده است - به ملا احمد اردبیلی علیه السلام مورد اشکال و تردید است.

این تردید از همان زمان نزدیک به عصر تألیف مطرح بوده است تا جایی که شیخ حرّ عاملی (م ۱۱۰۴ق) که نزدیک به یک سده از عصر تألیف متأخر است در رساله اثناعشریه به تفصیل درباره صحت انتساب کتاب بر مقدس اردبیلی بحث می کند و شش وجه در اثبات این انتساب ارائه می دهد که وجه اول و سوم و چهارم و پنجم، در مقام چنین امر مهمی، تنها برای بالا بردن شمار وجوده است و قابل اعتقاد نیست. در وجه دوم، فراوانی نسخه‌های کتاب و شهرت انتساب آن به مقدس اردبیلی را در آن زمان که بیش از صد سال با زمان تألیف فاصله دارد، دلیل انتساب می شمارد

و در وجه ششم، دلیلی می‌آورد که بر وجود تحریف در کتاب و نیز میزان تردید در آن می‌افزاید.

وی در وجه ششم می‌گوید:

و سادسها: أَنَّ الَّذِي يَدْعُونَ أَنَّهُ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ صَحَّةِ نِسْبَتِهِ لَا يَدْلِلُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ احْتِسَابِ كُونِهِ زِيَادَةً مِنَ الصَّوْفِيَّةِ الْآنَ فِي بَعْضِ النِّسْخِ لِإِيهَامِ الطَّعْنِ فِيهِ وَذَلِكَ مَوَاضِعٌ يَسِيرَةً جَدًا مُتَمَيِّزَةً عَنِ اسْلَوبِ الْكِتَابِ تَوْجِدُ فِي بَعْضِ النِّسْخِ دُونَ بَعْضٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

جالب است که از معاصر شیخ حرّ عاملی یعنی علامه محمدباقر مجلسی صاحب بحار الانوار نقل شده است که وی انتساب حدیقة الشیعه به مقدس اردبیلی را قبول نداشته و این نسبت را کذب می‌دانسته است و هر چند برخی (مستدرک الوسائل، ۳۹۳۷) این نقل را ثابت نمی‌دانند، ولی مهم‌ترین قرینه‌ای که چنین نقلی را تأیید می‌کند، با وجود آن که کتاب حدیقة الشیعه در زمان وی به اعتراف شیخ حرّ عاملی دارای نسخه‌های فراوان بوده و مشهور نیز آن را به ملا احمد اردبیلی منسوب می‌دانسته‌اند؛ لاقل هیچ یک از روایات مربوط به تصوف را نقل نکرده است. با آن که مبنای علامه مجلسی در بحار الانوار حفظ همه میراث روایی شیعه بوده است.

محمدث نوری در فایده سوم از خاتمه مستدرک الوسائل در شرح حال مقدس اردبیلی علیه السلام، بحث بسیار مفصلی را با عبارت «وَمَا يَنْسَبُ هَذَا الْمَقَامُ بَلْ يَجْبُ التَّعْرِضُ لِهِ بِيَانِ صَحَّةِ نِسْبَةِ كِتَابِ حَدِيقَةِ الشِّيعَةِ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمَسْهُورُ» آغاز می‌کند و حدود سه صفحه بزرگ از طبع سنگی در اطراف مسئله بحث می‌کند، در پایان نظر صاحب روضات را که به چند دلیل درستی این انتساب را رد کرده است، نقل می‌کند.

اگر تحریف و جعلی در انتساب کتاب و یا دست کم بخشی از آن که در رد صوفیه است مطرح باشد – که بعید هم نیست – روشن است که چرا شخصیتی همانند مقدس اردبیلی طرف این انتساب انتخاب شده است؛ زیرا او لاً مقام زهد و معنویت و کرامت وی بر همگان مسلم بوده است و استفاده از چنین موقعیتی بهتر می‌توانسته اهداف جاعلان را تأمین نماید و ثانیاً ممکن است این انتساب برای دفع اتهام تصوف از مقدس اردبیلی صورت گرفته است؛ زیرا هم‌چنان همواره برخی با نقل

گوشهای از سخنان عالمان بزرگ کوشیده‌اند این شخصیت‌ها را به نفع خود تصاحب کنند تا از جایگاهی پر مدافعان از جهت کمی و کیفی برخوردار باشند. در همه زمان‌هایی مسئله این چنین بوده است. ملا احمد اردبیلی شخصیت ممتاز عرفانی زمان خود بوده است و مکاشفه‌ها و کرامات‌ها و مقامات معرفتی او می‌توانسته برخی از طرفداران بی‌فکر را ادارد تا به هر وسیله‌ای شخصیت محبوب خود را فقیهی ضدّ تصوّف جلوه دهند و یا برخی را آگاهانه و با انگیزه تصاحب چنین شخصیتی به نفع خود، به سوی این انتساب جعلی و یا دست کم تثیت و تأیید انتساب مطرح می‌اند. علامه امینی در *الغدیر* پس از نقل سخن سعید نقیسی در باره قشری بودن محقق اردبیلی، سخت برآشته می‌شود و پس از تقسیم تصوّف، به تصوّف باطل و حق، قرار دادن مقدس اردبیلی را در عدد مشایخ عرفانی شایسته می‌شمارد و می‌گوید:

...بل يحق علينا أن نعده من مشيخة الطريقة والعرفاء بها... (۲۸۴/۱۱)

و در ادامه، همه روایت‌هایی را که در حدیقة الشیعه از محقق اردبیلی نقل شده است متوجه تصوّف باطل می‌داند.

۲. اگر هم استناد کتاب حدیقة الشیعه را به مقدس اردبیلی قطعی بدانیم، وی در نقل حدیث متفرد است و هیچ کدام از منابع پیشین - بنابر تبیّع صورت گرفته - این حدیث را نقل نکرده‌اند و مصدر و سندی هم که در حدیقة الشیعه برای حدیث ذکر شده مورد اشکال است. در این کتاب، قرب الاستناد ابن بابویه حمیری قمی مصدر حدیث معرفی شده است و سند مطرح در آن به شکل زیر است:

... ما رواه على بن الحسين بن بابویه قمی فی قرب الاستناد الذي صنفه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن العسكري عليه السلام أنه قال سئل الصادق عليه السلام عن حال أبي هاشم الكوفي الصوفي فقال: ...

این سند دست کم از دو جهت دچار اشکال است؛ زیرا ولا در کتاب قرب الاستنادی که اکنون در دست ماست این حدیث وجود ندارد؛ ثانیاً گرچه اصل انتساب کتاب به ابن بابویه قطعی است، ولی کارشناسان را به ضیاع و نقصان به این اثر را گزارش کرده‌اند (ر.ک: محدث نوری، خاتمه مستدرک

الوسائل، ۵۲۹/۳؛ عاملی: ثلاثیات الکلینی، ۲۵) و چه بس اهمانند ضیاع و نقصان، زیادی و اضافه هم در بعضی نسخه هاراه یافته باشد.

گذشته از همه این دغدغه ها، اگر هم وجود این حدیث را در قرب الاسناد پذیریم و سند روایت را تا امام مucchوم ع تصحیح کنیم، باز هم نمی توان در چنین مسئله مهمی بر خبر واحدی که هیچ سندی جز قرب الاسناد نقل نکرده است تکیه کرد.

ب) روایت دیگری که جزو این دسته به شمار می آید، ذیل روایتی است که از امام هادی ع نقل می شود و ماصدر آن را جزو گروه سوم آوردیم. شیخ حرّ عاملی در رساله اثناعشریة (ص ۲۹) ذیل حدیث را این چنین نقل می کند:

(پس از سخنان امام هادی ع در مورد جماعتی از صوفیان که در مسجد گرد آمده بودند و حضرت سخنان بسیار تندي در مورد آنها گفتند که پیشتر نقل شد) فقال له رجل من أصحابه «وَانْ كَانَ مَعْرُوفاً بِحُقُوقِكُمْ؟!» قال فنظر ع إلَيْهِ شَبَهَ الْمَغْضُبِ وَقَالَ دُعْ ذَا عَنْكُمْ، مَنْ اعْتَرَفَ بِحُقُوقِنَا لِيَذْهَبْ فِي عَوْنَانَ، أَمَا تَدْرِي أَنَّهُمْ أَخْسَ طَوَافِ الصَّوْفَيَّةِ وَالصَّوْفَيَّةِ كَلَّهُمْ مِنْ مُخَالَفَوْنَا وَطَرِيقَهُمْ مَغَابِرَةُ طَرِيقَتَنَا وَإِنْ هُمْ أَلْأَنْصَارِيُّ أَوْ مَجْوُسُ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَوْ لَكَ الَّذِينَ يَجْهَدُونَ فِي إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مَتَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

این روایت همانند روایت های دیگر این طایفه تنها در حدیث شیعه منسوب به محقق اردبیلی آمده است که به نظر می رسد بررسی های دقیق تر می تواند ریشه های ماجرا را باز شناساند و رد پای مسائل سیاسی و یا دین باوری های جاهلانه ای را که می گوید هدف وسیله را توجیه می کند، کشف کند. این افراد که حتی در میان عالمان و راویان احادیث نیز بوده اند، هزاران حدیث را در باب های مختلف تفسیری، فقهی و روایی پراکنده کرده اند.

نه تنها هیچ منبع معتبری همانند کافی حدیث یاد شده و روایات مشابه آن، را نقل نکرده است، بلکه در هیچ منبعی حتی منابع حدیثی که بنابر جمع و ضبط همه میراث حدیثی را دارند، نیامده اند. با توجه به آن که اگر به واقع چنین روایات تندي در مسائلی مانند مسئله تصوف و صوفیه

- که بی‌گمان مورد انتقاد ائمه معصومین علیهم السلام بودند و ما در قسمت‌های پیشین این واقعیت را مورد بررسی قرار دادیم و به تبع آن عالماں و فقیهان شیعه با حدّت و شدّت بیشتری مسئله را پی‌گیری نموده‌اند. وجود می‌داشت، بی‌شک می‌باشد از طرق مختلف و به وسیله بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام و امامان منا خر علیهم السلام نقل می‌شد و در کتب معتبر و در صدر ابواب انتقال می‌یافت.

ج) حدیث دیگری که شیخ حرّ عاملی در اثنا عشریه (ص ۲۲) و محدث نوری در مستدرک (۳۸۰/۱۱) از ملا احمد اردبیلی در حدیثه الشیعه نقل می‌کنند و برخی نیز همواره آن را بر سر فیلسوفان الهی می‌کویند، روایتی است که با سند زیر از امام حسن عسکری علیهم السلام نقل می‌شود:

نقل السيد المرتضى عن الشیخ المفید عن احمد بن محمد بن الحسین بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن العسكري علیهم السلام أنه كلم أباهاشم الجعفرى فقال يا أباهاشم سیأتى على الناس زمانٌ وجوههم ضاحكة مستبشرة وقول لهم مظلمة منكدرة، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة المؤمن بينهم محقرٌ والفاقد بينهم مؤقرٌ، أمراؤهم جاهلون جائزون علماؤهم في أبواب الظلمة سائرون، أغنيائهم يسرقون زاد الفقراء واصغرهم يتقدّمون على الكباء، كل جاهل عندهم خبير وكل محيل عندهم فقير، لا يميزون بين المخلص والمرتاب ولا يعرفون الضأنَ من الذناب، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتضوف وأيم الله انهم من أهل العذول والتحرف يبالغون في حب مخالفينا ويضللون شيعتنا وموالينا وان نالوا منصباً لم يشعوا من الرشا وإن خذلوا عبد الله على الريأسا لأنهم قطاع طريق المؤمنين والدعاة إلى نحلة الملحدين فمن ادركهم فليحذرهم ولি�صن دينه و ايمانه ثم قال: يا أباهاشم بهذا حدثني أبى عن آبائه عن جعفر بن محمد علیهم السلام وهو من اسرارنا فاكتمه الأعن أهله.

این حدیث هم تنها در حدیثه نقل شده است و منابع پیشین به ویره منابع اصلی روایی از آن خالی است. افروزن بر مشکل سندی، از نظر دلالتی هم مطلبی وجود دارد که در جمع بندی پایانی خواهد آمد.

د) شیخ حرّ عاملی در اثنا عشریه (ص ۳۴) از عارف کامل شیخ بهاء الدین العاملی نقل می‌کند که
وی در کشکول روایتی را ز پیامبر گرامی اسلام صلوات الله عليه و آله و سلم به ترتیب زیر نقل می‌کند:

قال النبي ﷺ: لا تقوم الساعة على أمتي حتى يخرج قوم من أمتي اسمهم صوفية
ليسوا مني وأنهم يهود أمتي يحلقون للذكرة ويرفعون أصواتهم بالذكر نظرون انهم
على طريق الإبرار بل هم أضل من الكفار وهم أهل النار لهم شهقة كشهقة الحمار
وقولهم قول الإبرار وعملهم عمل الفجّار وهم منازعون للعلماء ليس لهم إيمان و
هم معجبون بآعمالهم ليس لهم من عملهم إلا التعب.

این روایت هم در هیچ مصدری یافت نشد و افزون بر جنبه‌های دیگر که به سبب طولانی نشدن
کلام از آن می‌گذریم، این روایت نیز آن‌چنان که بعداً خواهیم گفت -مانند روایت‌های دسته سوم
بیشتر جنبه نقد شخصیت و نوع رفتار صوفیان را دارد. اتفاقاً در این حدیث، قول آنها قول ابرار
دانسته شده و نقد اساسی در یکسان نبودن قول و فعل آنهاست.

ه) شیخ حرّ عاملی در اثنا عشریه (ص ۳۰) از حدیثه الشیعه محقق اردبیلی از امام رضا صلوات الله عليه و آله و سلم، حدیثی
را بدين ترتیب نقل می‌کند:

مارواه ايضاً فی كتاب المذكور باستاده عن الرضا صلوات الله عليه و آله و سلم أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقُولُ
أَحَدٌ بِالتصوَّفِ إِلَّا لَخَدْعَةٍ أَوْ ضَلَالَةً أَوْ حِمَاكَةً وَأَمَّا مِنْ سَمِّ نَفْسِهِ صَوْفِيًّا لِلتَّقْيَةِ
فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ.

اگر سنداً این روایت را در نظر نگیریم، می‌توان وجه صحیحی همانند روایات دیگر که در ادامه
می‌آوریم برای آن برداشت کرد، ولی اگر مذاقه‌های فتنی حدیث‌شناسی را مورد توجه قرار دهیم
احتمال جعل در آن بسیار است. افزون بر آن که در این حدیث زیرکی بیشتری به کار رفته است؛
زیرا در عین نفی کامل تصوّف، در صدد حلّ برخی از مسائل دیگر همانند ملقب بودن بسیاری از
راویان شیعه به لقب صوفی است و با طرح مسئله تقیه در پی توجیه این تسمیه برآمده‌اند؛ در حالی
که اساساً تقیه در مسئله تصوّف و پذیرفتن آن‌بی معناست؛ زیرا صوفیه اگر نگوییم همیشه، در یکستر
زمان‌ها زیر فشار قدرت‌های حاکم و مورد نقد و تکفیر بوده‌اند. اگر هم پذیریم که اظهار تصوّف در

میان جمعیت خاص و در شرایط ویژه و موقت می‌توانسته است به صورت تقبیه صورت پیذیرد، نام‌گذاری به صوفی و تصوف به عنوان تقبیه، هیچ وجهی نداشته است، جز در زمانی که احتمال جعل این حدیث و روایات مشابه آن وجود دارد؛ یعنی در زمان حکومت صفویه که مذهب رسمی ایران تصوف و تشیع صوفیانه بوده است. چه بسادر چنین عصری که مخالفان تصوف که در خفغان بودند، از روی تقبیه اظهار تصوف کرده باشند و جعل چنین حدیثی با توصیه ذیل آن در چنین فضایی محتمل است.

و) شیخ حرّ عاملی در *اثنا عشریه* (ص ۳۲) و محدث نوری در *مستدرک* (۳۲۳/۱۲) هر دواز محقق اردبیلی در *حدیقة الشیعه* نقل می‌کنند که امام رضاع به ابی نصر بن نظری و محمد بن اسماعیل بن بزم فرمود:

من ذکر عنده الصوفیه ولم ینکرهم بلسانه او قلبہ فلیس منا و من انکرهم فکائما
جاهد الکفارین بدی رسول اللهصلی الله علیه و آله و سلم

ز) شیخ حرّ عاملی در *اثنا عشریه* (ص ۳۲) و محدث نوری در *مستدرک الوسائل* (۳۲۳/۱۲) هر دو روایت زیر را از *حدیقة الشیعه* نقل کرده‌اند:

قال رجل للصادقع: قد خرج في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفية فما تقول فيهم؟ فقالع: إنهم أعدانا فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم وسيكون أقواما يدعون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم ويأولون أقوالهم إلا فمن مال إليهم فليس منا وأنه منه براء ومن انكرهم ورد عليهم كان كمن جاهد الکفارین بدی رسول اللهصلی الله علیه و آله و سلم.

این روایت هم همانند روایت قبلی و روایت‌های دیگر این گروه در هیچ مصدری جز *حدیقة الشیعه* یافت نشده است و با تأمل در عبارت‌های این روایت به خوبی می‌توان فضای سازندگان احتمالی این حدیث را که در دوره رواج تصوف در ایران دست به مبارزه زده‌اند، درک کرد.

نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد آن است که اگر این دست روایات و یا بخشی از آنها که

مطلق تصوف را نفی می‌کنند جعلی باشند، باید از فراوانی این احادیث مقهور شد؛ زیرا یکی از شگردهای مؤثر جاعلان حدیث، جعل روایات فراوان در موضوع واحدی است که از نظر آنان مهم است؛ زیرا هر انسان معتقد‌ی و قتی با حجم انبوهی از روایات -هرچند ضعیف- برخورد کند، تحت تأثیر قرار گرفته و به راحتی نمی‌تواند همه آنها را انکار کند، به نظر ما چنین شگردی دقیقاً در موضوع خلافت و امامت رخ داده است. در فضای سینیان دین باوری که در جای جای کتاب‌های حدیثی آنان، مدح و ثنای خلفای سه گانه از زبان پیامبر اکرم ﷺ نقل شده است، انکار و رد همه آنها -گرچه به جعل آنها آگاه باشد و یا دست کم احتمال جعل را مستفی نداند- برای او سخت و دشوار است.

در پایان و به عنوان جمع‌بندی روایت‌های گروه چهارم، باید یادآور شد که اگر از ضعف سندی و مصدری روایات این گروه چشم پوشی کنیم، دونکته مهم را در تحلیل این روایت‌هانمی توان نادیده گرفت:

اول- این روایات را باید به روایت‌های گروه دوم و گروه سوم ارجاع دهیم؛ زیرا شأن اصلاحی امامان معصوم علیهم السلام نسبت به کلام و فلسفه، در مقایسه با تصوف نیز کاملاً مشهود است و آنچه را در گروه دوم و سوم از روایت‌ها آورده‌ایم می‌توان رویکرد اساسی ائمه هدی علیهم السلام در مورد تصوف تلقی کرد؛ زیرا شواهد فراوانی این دیدگاه را ثبات می‌کند. نفی مطلق تصوف، با آن که بسیاری از مؤلفه‌های عملی و معرفتی آن از حیث محتوا مورد تأیید دین است- بی معناست. پژوهشگران بر این باورند که روایات نفی و طرد و ذم علم کلام، بیش از روایات نفی و ذم تصوف و یانجوم و مانند آن است، ولی هیچ یک از آنها بر نفی مطلق علم کلام دلالت نمی‌کند، بلکه امامان معصوم علیهم السلام در پسی نقد و تکمیل علم کلام بوده‌اند و در صدد بازگویی شرایط داخلی و خارجی علم کلام و شخص متکلم و شیوه مناظره بوده‌اند. علامه شعرانی در حاشیه‌ای بر شرح اصول کافی ملاصالح مازندرانی در این باره می‌گوید:

... وَوَرَدَنِي الْأَحَادِيثُ النَّهْيُ عَنِ الْكَلَامِ أَكْثَرُ مَا وَرَدَ عَنِ التَّصُوفِ وَذَمَّ الْمُتَكَلِّمِينَ
افحش من ذم الصوفية والمنجمين. وفي كتاب كشف المحبجة: أنَّ مؤمن الطاق

استاذن علی ابی عبد‌الله ع فلم يأذن له لكونه متكلماً و قال: ان الكلام والخصوصات تفسد النية و تمحق الدين و عنه (ع) ايضاً: «متكلموا هذه العصابة من شرار من هم منهم»، ولو ورد مثل ذلك في النجوم والمنجمين لكان كافياً في إدارة الدوّر عليهم و ابطالهم و لعنهم و طردتهم من قبل أهل الحديث. وكل من هو عدوٌ لعلم يمكنه أن يجده في الأحاديث ما يؤيّده به مدعاه والاخباريون مما جمعوا روايات ذمّوا بها المجتهدين وأهل النظر و غرضهم الفرار من نقل الاصطلاحات والتفسير في أمور عجزوا عنهم وإبداء عذر لجهلهم وأنهم لم يتعلّمواها لحرمتها ومنع الشرع عنها لنقصان عقلهم وقلة فهمهم وقصور ذهنهم عن فهم المطالب الدقيقة.

تأمل در روایت چهارمی که کلینی در نخستین باب کتاب حجت کافی (۱۷۱/۱) می‌آورد، همه مدعا را روشن می‌سازد. یونس بن یعقوب می‌گوید: وقتی مردی از شام برای مناظره با اصحاب امام صادق ع آمد، امام به من رو کرد و فرمود: «یا یونس لو کنت تحسن الكلام کلمته؛ ای یونس اگر کلام می‌دانستی با اوی مناظره می‌کردی» یونس می‌گوید با حسرت و اندوه فراوان به حضرت عرض کرد: «جعلت فداک إنّي سمعتك تنهى عن الكلام و تقول: «ويل لأصحاب الكلام...»؛ فدایت شوم، شنیدم از کلام نهی فرموده اید و گفته اید: وای بر اصحاب کلام...» حضرت فرمودند: «إنما قلت: فويل لهم إنْ ترکوا ما أقول و ذهروا الى ما يريدون؛ آری من آن سخن رادر مورد اهل کلام گفته ام اما آن سخن در موقعی است که آنچه من می‌گوییم (که مطابق با حق است) رها کنند و در پی خواسته‌های خود بروند».

اینجاست که انسان به ژرفای سخن امام صادق ع پی‌می‌برد که می‌فرماید: «حدیث تدرییه خیر من الف حدیث ترویه». امام تنها کسی رافقیه می‌شناشد که زوایای کلام ائمه را دریابد. از این رو، در ادامه روایت پیشین می‌فرماید:

«ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا» (صدق، معانی الاخبار، ۲).

همین رویکرد را ائمه هدی و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حتی با علم فقه و علم دین نیز داشته‌اند. علامه مجلسی در بحث‌الانوار روایتی را از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که آن

حضرت فرمود:

سیأنتی علی امّتی زمان لا یبقی من القرآن الارسمه و من الاسلام إلا اسمه ... فقهاء ذلك الزمان شرّفـهـاء تحت ظلـ السـماءـ منهم خـرجـ الفتـنـةـ وـ اليـهمـ تـعـودـ . عـلامـهـ شـعرـانـیـ درـ حـاشـیـهـ اـیـ بـرـ شـرـحـ اـصـوـلـ کـافـیـ مـلاـصـالـحـ مـازـنـدـرـانـیـ، پـیـ اـزـ آـنـ کـهـ بـحـثـ مـفـاصـلـیـ درـ مـفـاسـدـ وـ مـصـالـحـ عـلـمـ کـلـامـ اـرـائـهـ مـیـ کـنـدـ وـ شـرـافتـ وـ بـلـکـهـ ضـرـورـتـ عـلـمـ کـلـامـ رـاـ وـقـتـیـ اـزـ مـفـاسـدـشـ خـالـیـ باـشـدـ گـوـشـزـدـ مـیـ کـنـدـ، مـیـ گـوـیدـ:

... وـ كـذـلـكـ کـلـ عـلـمـ وـرـدـ فـيـهـ ذـمـ وـ مـدـحـ وـ کـلـ صـنـعـةـ کـذـلـكـ مـثـلـ الـحـيـاـكـةـ وـ الـصـرـفـ وـ غـيرـهـ ماـ يـحـتـاجـ إـلـيـهـ النـاسـ وـ عـلـمـ جـواـزـهـ بـالـتوـاتـرـ بـلـ الـضـرـورـةـ وـ لـاـ يـمـكـنـ حـمـلـ الذـمـ فـيـهـ عـلـىـ المـنـعـ الـامـنـ بـعـضـ الـوـجـوهـ وـ الـاعـتـباـراتـ وـ اـذـاـخـلـعـنـهـ الـمـيـكـنـ مـرـجـوـحاـ، وـ مـنـ مـفـاسـدـ عـلـمـ الـحـدـيـثـ اـفـتـصـارـ الـمـحـدـثـ عـلـىـ الـرـوـاـيـةـ وـ تـرـكـ الـدـرـايـةـ کـماـمـرـ وـ مـنـ مـفـاسـدـ الـاجـتـهـادـ الـاعـتـمـادـ عـلـىـ الـرـأـيـ وـ الـقـيـاسـ، وـ مـنـ مـفـاسـدـ الـفـلـسـفـةـ التـقـلـيدـ وـ تـرـكـ الدـلـيلـ وـ الـاعـرـاضـ عـنـ الـسـنـةـ، وـ مـنـ مـفـاسـدـ عـلـمـ النـجـومـ الـاعـتـمـادـ عـلـىـ الـاحـکـامـ وـ دـعـوـیـ عـلـىـ الـغـیـبـ، وـ مـنـ مـفـاسـدـ التـصـوـفـ الـبـدـعـ وـ الـمـحـالـاتـ، وـ مـنـ مـفـاسـدـ الـأـنـسـابـ وـ أـشـعـارـ الـعـرـبـ الـخـوـضـ فـيـ الـفـضـولـ، وـ مـنـ مـفـاسـدـ عـلـمـ التـفـسـیرـ الـاعـتـمـادـ عـلـىـ رـأـیـ مـنـ لـیـسـ قـوـلهـ حـجـةـ .

وـیـ درـ پـایـانـ، درـ جـملـهـ اـیـ کـوتـاهـ وـ درـ مـقـامـ جـمـعـ بـنـدـیـ مـیـ گـوـیدـ: فـیـجـنـیـ
وـ لـاـ يـحـرـمـ شـیـءـ مـنـ تـلـکـ الـعـلـومـ لـوـجـوـدـ هـذـهـ الـمـفـاسـدـ فـیـهـاـ بـلـ يـجـوزـ الـخـوـضـ فـیـهـاـ
الـاجـتـنـابـ عـنـ الـمـفـاسـدـ (۱۵۳/۳).

بنابراین، اگر در روایت‌های گروه چهارم از حیث سند و مصدر خدشه نکنیم، باید آنها را به روایت‌های گروه دوم و سوم ارجاع دهیم.

دوـمـ اـیـنـ روـایـتـهـاـ بـرـ فـرـضـ درـسـتـیـ، تـنـهـ صـوـفـیـانـ زـمـانـ اـئـمـهـ بـیـلـ وـ هـمـهـ کـسانـیـ رـاـکـهـ هـمـانـدـ آـنـانـدـ شـامـلـ مـیـ شـوـدـ. هـمـوـارـهـ بـوـدـهـ اـنـدـ مـدـعـیـانـ درـ وـغـینـ وـ رـیـاـکـارـیـ کـهـ سـلـوـکـ الـلـهـ رـاـبـهـ رـیـشـ وـ سـبـیـلـ وـ باـزـیـهـاـ مـسـخـرـهـ وـ رـقـصـ وـ مـانـنـدـ آـنـ مـیـ شـمـارـنـدـ وـ صـدـهـاـ بـدـعـتـ درـ دـینـ حـقـ بـهـ وـجـوـدـ مـیـ آـورـنـدـ کـهـ درـ طـوـلـ تـارـیـخـ عـارـفـانـ رـاـسـتـیـنـ وـ صـوـفـیـانـ شـرـیـعـتـ مـدارـ وـ عـالـمـانـ حـقـیـقـیـ اـزـ دـسـتـ آـنـانـ

در رنج و عذاب بوده‌اند و پیوسته با آنها مبارزه کرده‌اند که اگر قرار بایشد شرح کلمات آنها در این باره جمع آوری شود کتاب مفصلی خواهد شد.

برای نمونه، بجاست سخن عبدالکریم بن هوارن قشیری (م ۴۶۵ق) را که از سخن مدعیان بی‌بنیان آزرده خاطر است، از نظر بگذرانیم. وی در رساله قشریه می‌گوید:

... و ارتحل عن القلوب حرمة الشريعة فعدواقلة المبالغ بالدين أوثق ذريعة و
رفضوا التمييز بين الحلال والحرام ... واستخوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم
والصلة ... ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى
الحقائق والاحوال وادعوا أنهم عن رق الأغلال وتحققو بحقائق الوصال وأنهم
قادمون بالحق تجرى عليهم أحكامه وهم محبو ... وأنهم كوشوا بأسرار الأحادية
... وزالت عنهم أحكام البشرية ... (ص ۱۷ و ۱۶).

آنچه در روایت‌های گروه چهارم آمده است، این دسته از صوفیان نادان و مدعیان بی‌عمل را شامل است، ولی عارفان حقیقی و سالکان کوی الهی که در معرفت و عمل، جز قرآن و سنت نبوی و ولی چیز دیگری نگفته‌ند و نکرده‌ند و در راستای حقایق دین و صراط مستقیم شریعت گام برداشته‌ند، به لحاظ موضوعی و تخصصی از این روایات خارج‌اند و هم‌چنان که اندیشمندان و محدثان بزرگ گفته‌اند نمی‌توان سید بن طاووس، خواجه نصیر الدین طوسی، علامه بحر العلوم، سیدعلی قاضی طباطبائی، ملاحسینقلی همدانی، سید احمد کربلایی، صدرالمتألهین شیرازی، محقق سبزواری، علامه طباطبائی، امام خمینی و دهانفر از رجال بر جسته علم و تقواو عرفان را مشمول این احادیث شمرد و یک سره اسم تصوف و عرفان را به باد انتقاد گرفت.

به بیان فنی‌تر، موضوع این دست روایت‌ها شکل خاصی از تصوف و صوفی‌گری است و با تغییر حقیقت آن، نمی‌توان همان حکم پیشین را مترتب دانست، بلکه حکم نیز به تبع تحول موضوع متحول خواهد شد. تأمل در این نکته بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته است که تصوف را همانند هر علم دیگری به دو قسم تصوف مشروع و تصوف ناممشروع تقسیم کنند و روایات گروه چهارم را متوجه قسم دوم تصوف بدانند.

در این زمینه، بیشتر کلامی را از علامه امینی ؑ نقل کرده‌ایم. در همین راستا، آنچاکه ملاصالح مازندرانی در شرح /صول کافی، ضرورت شیخ عارف را برای سالک مرید گوشزد می‌کند، علامه شعرانی در توضیح کلام او می‌گوید:

لاریب أن الشارح كان مائلاً إلى التصوف وكما ان فى الفقه طریقاً يرضاه الشارع و هو طریق الانمة ؑ و طریقاً لا يرضاه كطريق الرأى والقياس كذلك التصوف بعضه مشروع وهو التعبد بالعبادات والرياضات الشرعية ولا يتوجه أن الشارح رحمه الله من الصوفية المبتدةة الجاهلة الذين لا يعرفون السلوك ومعنى الشيخ والارشاد والمريد وفائدة الارادة، بل مراده السلوك الشرعي وتهذيب النفس و تكميل المعرفة والرياضة على وفق ما تجوزه الشريعة (٤١/٢).

خاتمه

برای تکمیل بحث لازم است دو نکته مهم مورد توجه قرار گیرد:
اول: روایان ملقب به صوفی

هرچه از نیمه قرن دوم هجری که زمان رسمی پیدایش واژه صوفی و تصوف با معنای اصطلاحی آن و زمان پیدایش نحله متصوفین همانند متكلمين است، بیشتر می‌آیم، حجم روایاتی که در آنها واژه تصوف و صوفی به کار رفته است—ومادر چهار گروه آنها را بررسی کرده‌ایم—بیشتر می‌شود. روایانی که نام آنها با پسوند صوفی به کار رفته و ملقب به صوفی بوده‌اند نیز افزایش یافته است که برخی از آنها از شاگردان و اصحاب بی واسطه ائمه معصومین ؑ بوده‌اند. از جمله این روایان می‌توان به اسمای زیر اشاره کرد:

الف) ابو عبدالله جابر بن حیان صوفی: وی از مفاخر شیعه و از شاگردان درجه اول امام صادق ؑ بوده است. ابن خلکان در تاریخ خود و در شرح حال امام صادق ؑ می‌نویسد: جابر بن حیان صوفی کتابی در هزار صفحه نگاشته است و در آنجابه پانصد رساله از رسائل ابی جعفر صادق ؑ اشاره کرده است.

عبدالحسین شبستری در کتاب اصحاب امام الصادق (٢٧٧/١) می‌نویسد: جابر بن حیان ... از

مفاحر علمای شیعه و از مشاهیر فلسفه و حکمت و طب و ریاضیات و فلک و منطق و نجوم بوده است. وی متصوف (صوفی)، ادیب، زاهد و واعظ بود و در انواع دانش تألیف دارد. جابر شاگرد امام صادق علیه السلام بود و علم خود را از آن امام گرفته است. جابر در سال ۱۲۰ ق در طوس به دنیا آمد... و در سال ۱۶۰ ق یا ۱۸۰ ق ... درگذشت.

ب) حسن بن غبیسہ صوفی: نجاشی در رجال خویش وی را مورد اعتماد اصحاب حدیث می‌شمارد.

ج) احمد بن یحیی بن حکم الأُوذی صوفی: وی از اصحاب امام کاظم علیه السلام و مورد اطمینان اصحاب حدیث بوده است.

د) ابوعلی فضیل عیاض صوفی: زاهد و عارف مشهور قرن دوم که از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام و گفته می‌شود مصباح الشریعة را او از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند و هر چند برخی وی راجزو اهل سنت می‌شمارند، ولی مورد اطمینان علمای شیعه بوده است.

ه) علی بن احمد صوفی: راوندی در قصص الانباء می‌گوید: «شیخ صدق بسیار از وی روایت نقل کرده است». وی گرچه بسیار مورد تجلیل و توجه عالمان حدیث‌شناس شیعی بوده است، ولی امثال نجاشی و شیخ طوسی براین باورند که به احادیث او به دلیل اتهام به غلوّ، نمی‌توان اعتماد کرد. البته مسئله غلوّ که بسیاری از راویان ممتاز به اتهام آن تضعیف شده‌اند، جای بررسی بیشتری دارد.

و) ابوالحسین صالح صوفی: وی نیز از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده است.

این شش نفر تنها برای نمونه نام برده شده‌اند. در مجموع بیش از سی راوی هستند که به صوفی یا عارف شهره‌اند و وجود این حجم انبوه، آن هم پس از شکل‌گیری واژه تصوف و صوفی بسیار قابل تأمل است؛ زیرا اگر این واژه به واقع از منظر اهل بیت ناپسند می‌بود، بی‌گمان اصحاب آن بزرگواران و آنها که در سلسله راویان شیعی قرار دارند، شهرت به آن لقب را نمی‌پذیرفتند و آنچه امثال شیخ حرّ عاملی علیه السلام در توجیه این شهرت آورده‌اند بسیار ضعیف است. شیخ حرّ در اثناعشریه (ص ۲۱-۱۹) پنج وجه در توجیه مسئله می‌آورد که هیچ یک پذیرفتنی نیست و با شواهد و قرائن و

مدارک موجود سازگاری ندارد. اگر ایشان از منظر دیگری به مسئله می‌نگریستند و احتمال‌های دیگری نیز درباره صوفیه می‌دادند، وجود راویان فراوانی که ملقب به صوفی بودند. آن هم پس از شکل‌گیری نحله صوفیه و معنای اصطلاحی یافتن واژه صوفی و تصوف—معنای ویژه‌ای برای ایشان می‌داشت.

در پایان باید یادآور شد که موضوع مطرح در نکته اول شایسته بی‌گیری فراوان است و ما بر این باوریم که باید شرح حال همه این اشخاص و مانند آنها و راویان از آنها و مروی عنده‌های ایشان و نوع روایت‌هایی که نقل کرده‌اند و مسائل فنی دیگر، همه بررسی شود که ببی‌گمان جنبه‌های پنهان فراوانی کشف خواهد شد.

دوم—رهبانیت اسلامی

این پژوهش از نظر محتوایی آن‌گاه کامل است که مسئله «رهبانیت» از منظر آیات و روایات بررسی شود؛ زیرا رهبانیت و تصوف یک حقیقت جوهری است که در آیین مسیحی به رهبانیت و در دین اسلام به تصوف شهرت یافته است. ملا عبدالرزاق کاشانی در شرح مقام رعایت، با توجه به آیه ۲۷ سوره حیدر در تبیین رهبانیت می‌گوید:

الرَّهْبَانِيَّةُ الْمُبَتَدِعَةُ فِي دِينِ الْمُسِيْحِ هِيَ كَالْتَصُوفُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ (شرح منازل السائرين، ۲۸۴).

تأمل در جنبه‌های مختلف بحث رهبانیت در آیات و روایات، مارابه همین نتیجه‌ای که در مسئله تصوف بدان رسیده‌ایم، می‌رساند؛ با این مزیت که آیات و روایات درباره رهبانیت از نظر دلالت روش‌تروبه لحاظ سند قوی‌تر است. بنابراین، اصل رهبانیت به معنای سلوک زاهدانه و عارفانه با محوریت زندگی توحیدی نه تنها مورد تأیید دین، بلکه مطلوب غایی است و اسلام در پی تحقق چنین حیاتی برای مسلمانان و یادست کم خواص ایشان است.

دقت در سخنان پیشوایان معصوم علیهم السلام در این زمینه به خوبی می‌رساند که آن بزرگواران در پی معرفی رهبانیت خاصی هستند که می‌توان از آن با عنوان «رهبانیت اسلامی» یاد کرد و دست کم در مقایسه با رهبانیت مسیحی سه ویژگی اساسی دارد:

۱. نقادی رهبانیت مسیحی و حذف بسیاری از عناصر نامطلوب و پیرایه‌های ناصواب از آن؛
۲. تکامل ذاتی رهبانیت مورد نظر اسلام در مقایسه با رهبانیت مسیحی به تبع تکامل دین اسلام نسبت به مسیحیت واقعی، که تبلور واقعی این تکامل در حضور اجتماعی و جهادی رهبانیت اسلامی در متن اجتماع و حیات بشری است.
۳. تشکیکی بودن برنامه‌های انسان‌ساز اسلامی. از تأمل در آیات و روایات و سیره معصومین کاملاً بر می‌آید که برنامه عمومی اسلام با برنامه‌های اختصاصی متفاوت است؛ یعنی رهبانیت و تصوف اسلامی گرچه مطلوب است، ولی در هر سطحی قابل توصیه نیست. این نکته اخیر جای پژوهش بسیار دارد و غفلت از آن در بسیاری از برنامه‌های عرفانی موجب آسیب‌های جدی اجتماعی می‌شود.

البته موضوع مطرح در نکته دوم نیز شایسته پژوهش‌های افزون‌تر و فنی‌تر است که مجال دیگری می‌طلبد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

منابع

۱. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تحقیق: علامه شیخ محمد جواد الفقیه، بیروت، دارالا ضوء، ۱۹۹۲م.
۲. طرسی، شیخ محمد بن حسن، امامی، قم، دارالثقافة، ۱۴۱۴ق.
۳. موسوی خونی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، ۲۴جلدی، در لوح فشرده معجم فقهی، نسخه سوم، ۱۳۷۹ش.
۴. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۳ و ۱۱، طبع سنگی، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
۵. ترمس عاملی، شیخ امین، ثلثیات الكلینی و تقریب الاستناد، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۵ش.
۶. صدقی، شیخ ابو جعفر محمد بن علی، معانی الاخبار، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ش.
۷. قشیری، عبدالکریم بن هوازن، الرسالة قشریة، تحقیق: عبدالحالمیم محمود و الدکتور محمود بن الشیرف، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۷۴ش.
۸. کاشانی، ملا عبدالرزاق، شرح منازل السائرين، قم، انتشارات بیدار، چاپ جدید، [بی تا].
۹. بهبهانی، وحید، حیراتیه در ابطال طریقه صوفیه، قم، مؤسسه علامه مجدد و حیدر بهبهانی، [بی تا].
۱۰. احسایی، شیخ احمد، عوالي المثالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، قم، مطبعة السيد الشهداء، ۱۴۰۳ق.
۱۱. کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تحقیق: علامه شیخ محمد جواد الفقیه، بیروت، دارالا ضوء، ۱۹۹۲م.
۱۲. مازندرانی، ملامحمد صالح، شرح اصول کافی، ۱۲جلدی، تعلیق: میرزا ابوالحسن شعرانی، در لوح فشرده معجم فقهی، نسخه سوم، ۱۳۷۹ش.
۱۳. مفید، شیخ محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد، ترجمه: کوه کمری، [بی جا]، [بی نا]، [بی تا].
۱۴. امینی نجفی، علامه عبدالحسین احمد، القدیر، ۱۲جلدی، بیروت، دارالكتب العربی، چاپ چهارم، ۱۳۹۷ق.
۱۵. مجلسی، علامه محمد باقر بخار الانوار، ۱۱جلدی، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
۱۶. شیستری، عبدالحسین، صحاب الامام الصادق، ۳جلدی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
۱۷. راوندی، قطب الدین سعید، قصص الانیاء، تصحیح: میرزا غلام رضا عرفانیان، قم، الهادی، ۱۳۷۶ش.
۱۸. عاملی، بهاءالدین محمد، رساله اثنا عشریه، تحقیق: شیخ محمد الحسون، قم، مکتبة آیة الله مرعشی التجفی، ۱۴۰۹ق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پریال جامع علوم انسانی