

سیما و سیره حضرت علی و اهل بیت (ع) در تذکرة الاولیای عطار نیشابوری

فضل الله رضایی اردانی*

غلامرضا هاتفی مجومرد**

چکیده

تدوین کتابهای برای آموزش مفاهیم معرفتی، یا تأثیف رسائلی بهمنظور توضیح و ایراد جواب در خصوص شهادت مطرح شده از جانب مخالفان و همچنین نگارش آثاری بهقصد راهنمایی جویندگان معرفت و ذکر اقوال و افعال قدوهای راستین اهل عرفان، همواره، یکی از فعالیت‌های مهم فکری و علمی نظریه پردازان تصوف و عالمان عرفان اسلامی بوده است. در این دسته از آثار، بنا به اعتقاد نویسنده و همچنین بر مبنای سلیقه شخصی یا باورهای مذهبی او، ضمن طرح مباحث اصولی تصوف، عمولاً سرگذشت‌ها و سخنان بزرگان طریقت نیز گردآوری شده است. در این میان، محتوا و مضمون برخی از آثار عرفانی، یکسره به توضیح درخصوص سرگذشت و ذکر اقوال اهل طریقت اختصاص یافته است. تذکرة الاولیای، از جمله تذکرهای فارسی در زمینه عرفان است که عطار در آن به شرح احوال بزرگان اولیاء و مشایخ صوفیه توجیه ویژه نشان داده است. یکی از موضوعات و مبنای مهم در تذکرة الاولی، بیان سیره و سخنان حضرت علی (ع) و چند تن از ائمه اهل بیت (ع) است. این شرح و توضیح، به توصیف برخی از مبانی فکری و رفتاری آن بزرگان در متن کتاب منجر شده است. در واقع علمای عرفان و تصوف بر مبنای باورهای اعتقادی خویش، ضمن پیروی از سیره رسول اکرم (ص) و صحابه ایشان، الگوبرداری از زندگی و سخنان اهل بیت (ع) را نیز به عنوان سرمشقی متقن، همواره مدل نظر قرار داده‌اند.

* دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول)،
rezaei_ardani@yahoo.com

** مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان یزد، یزد، ایران،
hatefi25@yahoo.com
تاریخ دریافت: ۱۴/۰۳/۹۶، تاریخ پذیرش: ۰۶/۰۷/۹۶

در این مقاله، سیما، سیره و سخنان امام علی (ع)، امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بر مبنای تذکره الاولیا بررسی و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها: تذکره الاولیاء، عرفان و تصوف، امام علی (ع)، امام محمدباقر (ع)، امام جعفر صادق (ع).

۱. مقدمه

درباره عرفان و تصوف اسلامی، خاستگاه آن، انگیزه‌های شکل‌گیری، ویژگی‌ها، شخصیت‌ها، آموزه‌ها و بسیاری از موضوعات مرتبط با آن نیز، فراوان سخن گفته شده است. آنچه در خلال این اقوال متنوع مورد اتفاق اکثر پژوهشگران واقع گردیده، مبین این موضوع است که در صدر اسلام، مرام یا مسلکی به نام عرفان و تصوف وجود نداشته است. یاران پیامبر (ص) گردآگرد وجود خورشید مانند آن حضرت (ص)، به صورت مستقیم کسب فیض می‌کردند. پس از پیامبر (ص)، با انشعابی که در بین مسلمانان پدید آمد، اهل سنت برای کسب فیض و همچنین به منظور حل مشکلات و دریافت پاسخ سؤالات دینی خود، مراجعه به دو گروه را مد نظر قراردادند. گروه نخست، علمای اهل کتاب نام داشتند. ایشان، بنا به ادعای خود، به تازگی مسلمان شده بودند. در صدر این گروه، نام‌های شناخته شده‌ای چون کعب‌الاحبار و تمیم‌داری مشاهده می‌شود. فعالیت این گروه نخست، منجر به رواج اسرائیلیات در میان برخی از مسلمانان شد. گروه دیگر که اهل سنت در مراجعه به آنها توجهی ویژه از خود نشان می‌دادند، صحابة نبی مکرم اسلام بودند. مراجعه به این گروه دیگر نیز، از نظر دستگاه خلافت ممنوعیتی نداشت؛ اما پس از عصر صحابه، تابعانی که از صحابة رسول معرفت آموخته بودند، مورد عنایت مردم واقع شدند. در واقع، مردم در الگوپذیری و دریافت سیره رسول اکرم (ص) از این چندگروه درس می‌آموختند. (ر.ک: برتلس، ۱۳۸۲:۳).

با گذشت زمان و در واکنش به گرایش برخی از مسلمانان سنت اعتقاد – به ویژه اُمرا و عاملان حکومتی – به تجمل، اشرافی‌گری، دنیاطلبی و خودبرترینی، در روش تعدادی از مسلمانان پاک اعتقاد که عمدها از اهل سنت و جماعت بودند، زندگی سخت و زاهدانه‌ای شکل گرفت که هدف اصلی از آن اعتراض به نحوه حکومت اشراف‌مابانه حاکمان و یادآوری سنت و سیره فراموش شده نبوی بود. تنها نامی که در این ادوار برای موسوم ساختن این گروه پاک اعتقاد از آن استفاده می‌شد، زاهد یا عابد بود.

حدود دو قرن سپری گردید تا کم کم نام صوفی پیدا شد. به مرور، این بینش و روش جدید - که در واقع نوعی واکنش اعتراضی و اجتماعی به تبدیل خلافت به سلطنت و حکومت اشرافی بود - نام تصوف را بر خود پذیرفت. تصوف، نامی بود که دشمنان و مخالفان مرام و مسلک عرفانی در آغاز برای خوارداشت اهل عرفان از آن استفاده می‌کردند؛ اما به مرور، اهل عرفان این نام را بر خود پذیرفتند و مرام و مسلک خود را به آن موسوم ساختند. (همتی، ۱۳۹۳: ۳۰).

با گذشت زمان و با شکل‌گیری یک چهارچوب مشخص و متمایز فکری و معرفتی و رفتاری، تصوف و عرفان اسلامی شکلی برجسته به خود گرفت. در این ادوار، عالمان صوفی مسلک با تنظیم شرح احوال و ذکر گفته‌های بزرگان گذشته و معاصر، در هر دوره کتاب‌هایی به نگارش درآوردن. با نگاهی به تاریخ عرفان و تصوف اسلامی، بهویژه از قرن سوم به بعد، شاهد آن هستیم که نویسندهای صوفی و عارف، در هر منطقه‌ای که قصد فعالیت در آن داشتند، با گردآوری سخنان پیشوایان و بزرگان دین - که مردم آن ناحیه گرایشی بیشتر به ایشان نشان می‌دادند - و همچنین با انتساب این بزرگان مذهبی به خود و شرح و تفسیر سنت و سیره آن‌ها مطابق با ذوق و باورهای عرفانی خویش، مجموعه‌هایی به منظور حصول مقاصدی خاص پدید آورده‌اند.

عالمان صوفی مسلک با نگارش این آثار، ضمن آن‌که سعی داشته‌اند مجموعه‌هایی در اختیار علاقه‌مندان و جستجوگران این مفاهیم قرار دهند، در پی حصول این نتیجه نیز بوده‌اند تا ایرادات و شباهات مطرح شده از جانب فقهاء را که مدعی بودند عرفان و تصوف تفکری غلط و کافر مبانه است، بزدایند و در عوض آن، ریشه‌ها و سرچشمه‌های عرفان و تصوف را در صدر اسلام نشان دهند و همچنین راه و روش خویش را برگرفته از سنت و سیره نبوی و خلاصه و عصاره مفاهیم قرآنی معرفی کنند.

به دنبال این اقدام علمی، در هر عصر یا قرنی، ظهور شخصیت‌هایی زیده و شکل‌گیری ویژگی‌هایی ممتاز را شاهد هستیم. در این ادوار، عالمان تصوف سعی می‌کردند با گردآوری سخنان پیشوایان و بزرگان دین و نیز در شرح‌ها و تفسیرهایی که بر این سنت و سیره می‌نگاشتند، مجموعه‌هایی در اختیار علاقه‌مندان و جستجوگران این راه قرار دهند تا سالکان طریق معرفت با در اختیار داشتن این الگوهای از دام بدعت‌ها و انحراف‌ها در امان باشند. در این میان، به شخصیت‌هایی که گفتار و کردارشان می‌توانست به عنوان سرمشقی راستین مورد استفاده همگان قرار گیرد، توجهی ویژه نشان داده شد.

از این منظر، نخستین کتاب‌هایی که در این علم نوشته شده است، اهمیتی فراوان دارد.

در این کتاب‌ها و به اعتقاد نویسنده‌گان آن آثار، تصوف - چنان‌که معاندان اظهار می‌داشتند - نه تنها بدعت در دین نبود بلکه منشأ این دیدگاه و همچنین سرچشمۀ بسیاری از اعمال و رفتار صوفیان، در طی زمان، سلسله‌وار به دورهٔ پیامبر (ص) و یاران نامدار و ممتاز آن حضرت بازمی‌گردید و مأخذ از سنت و سیرهٔ نبوی محسوب می‌شد. در این بین، زندگی، سیره و سخنان امام علی (ع) و اهل بیت پیامبر (ص)، درخششی چشمگیر دارد.

در کتاب‌ها و منابع اهل تصوف و همچنین در سخنان به یادگار مانده از عارفان و صوفیان قرون نخستین، دربارهٔ زندگی، رفتار و گفتار امیرالمؤمنین (ع) تا امام صادق (ع) و تأسی به گفتار و رفتار آن بزرگان، مستنداتی قابل ملاحظه یافت می‌شود. این امر مبنی‌این حقیقت است که تصوف اسلامی در قرن‌های نخست، آموخته‌ها و آموزه‌های معرفتی خویش را برگرفته از تعالیم روحانی و سیرهٔ زندگی بزرگان دین، بهویژه اهل بیت عصمت و طهارت معرفی می‌کرده است.

نویسنده‌گان متقدّم صوفیه مانند ابونصر سراح، ابویکر کلابادی، ابوعبدالرحمن سُلمی، ابونعمیم اصفهانی، مُستملی بخاری، هجویری و عبدالقادر گیلانی، در آثار و منابع مكتوب خویش، امامان شیعه (علیهم السلام) را از بنیان‌گذاران تصوف به شمار آورده، زهد و روی گردانی ایشان را از دنیا به معنای تصوف تفسیر کرده‌اند.

۲. پیشینه و ضرورت تحقیق

در تلاش برای پیگیری پیشینه تحقیق در زمینه بازتاب سیما و سیرهٔ حضرت امیر (ع) و دیگر اهل بیت (ع) در تذکرۀ الاولیاء، تاکنون پژوهشی چشمگیر صورت نگرفته است. در این زمینه فقط می‌توان به مقاله «نگاهی به جلوه‌های امام علی (ع) در آثار عطار نیشابوری» مندرج در مجله اطلاعات حکمت و معرفت، بهمن ۱۳۸۷، شماره ۳۵، از حمید یزدانپرست اشاره کرد. نویسنده این مقاله، سیمای حضرت علی (ع) را در آثار معروف عطار از جمله، اسرارنامه، منطق‌الطیر، الهی نامه و تذکرۀ الاولیاء، با آوردن یکی دو شاهد مثال بررسی کرده است. غیر از مقاله مذکور تا آنجا که نویسنده‌گان این سطور جستجو کرده‌اند، گویا پژوهشی کامل در این زمینه، صورت نگرفته است. نگارنده‌گان در این جستار سعی دارند سیما و سیره امام علی (ع) و دیگر اهل بیت (ع) را در تذکرۀ الاولیاء به شیوه تحلیلی - توصیفی

موردنبررسی قرار دهنده و درنهایت با تحلیل یافته‌های خود به تبیین نتایج حاصل از آن همت گمارند.

۳. نگاهی گذرا به احوال و آثار عطار

فریدالدین ابوحامد محمد بن ابی بکر ابراهیم عطار نیشابوری (۶۱۸-۵۴۰ هـ ق) عارف و شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی در قریه «کدکن» که از روستاهای قدیمی نیشابور است، به دنیا آمد و در حمله ویرانگر مغولان کشته شد. مقبره‌وی در محل شادیاخ در سمت جنوبی نیشابور واقع است.

پدر عطار، ابوبکر ابراهیم بن اسحاق، به شغل عطاری اشتغال داشته و به طبابت می‌پرداخته و احتمالاً عطار نیز در جوانی شغل پدر را ادامه داده و در نزد او به کسب دانش‌های عصر و معارف اسلامی مبادرت ورزیده است. او در عنفوان جوانی به خداوندان سیر و سلوک و مشایخ طریقت ارادت ورزیده و ایشان را وارثان انبیا شمرده، چنان‌که در تذکرۀ الاولیا این گونه به آنها اشاره کرده، می‌گوید: «چون از قرآن و اخبار گذشتی، هیچ سخن بالای سخن مشایخ طریقت نیست - رحمهم الله - که سخن ایشان... از جوشیدن است نه از کوشیدن... که ایشان ورثه انبیا اند» (عطار نیشابوری، ۱۳۹۳: ۵).

از تحصیلات او همین قدر می‌دانیم که در نیشابور که از مراکز فرهنگی قرن ششم و هفتم بوده، کسب علم کرده؛ ولی از فرزندان و مشایخ و مریدان او اطلاعی در دست نیست. عطار به گواهی آثار بر جسته منظومش، پیرو مذهب سنت بوده اما به خاندان پیامبر اکرم (ص) نیز ارادت می‌ورزیده است. او، عمر ارزشمند خویش را در راه نشر معارف و تبیین عرفان اسلامی سپری کرد و همانند سنایی و مولانا جلال الدین محمد بلخی در تشریح اصول و مبادی تصوّف، از جانمایه نهاده و هنر خود را در خدمت شناساند معرفت به کار برده است.

تذکرۀ الاولیا، تنها اثر منتشر عطار نیشابوری است. این کتاب در ردیف بر جسته‌ترین آثار فاخر ادب فارسی، قرار دارد و از مهم‌ترین و معتربرترین اسناد تاریخ تصوّف ایران به شمار می‌آید. این کتاب در میان تذکره‌های عمومی و خصوصی، مقامی شامخ دارد و به لحاظ شیوه‌ای و فصاحت، از شاهکارهای نثر فارسی شمرده می‌شود. علت انتخاب این کتاب برای پژوهش حاضر، اهمیت و تأثیری است که این کتاب پس از دورهٔ خود بر جای گذاشته است.

۴. ارزش عرفانی تذکرۀ الاولیاء

تذکرۀ الاولیاء، از نظر ارزش عرفانی، در ردیف اسرار التوحیدِ محمد بن منور جای دارد و از منابع مهم تاریخ تصوّف ایران به شمار می‌رود. همچنین، به لحاظ اشتغال بر حجمی عظیم از احوال و اقوال مشایخ تصوّف، در میان تذکره‌های ادب فارسی از جمله طبقات الصوفیه، نفحات الانس، طرایق الحقایق و مجالس المؤمنین، درخشان‌ترین و برجسته‌ترین سند صوفیانه ایرانی است.

ولیاء‌نامه‌ای که عطار به تألیف آن همت گماشته، مجموعه‌ای از عالی‌ترین اقوال مشایخ اهل طریقت است که از زمان تألیف تا به امروز بیش از دیگر تذکره‌های عمومی مورد توجه جویندگان قرار گرفته و در تألیف آثار عرفانی از آن بی‌شمار بهره برده شده است. بعد از اهمیت ادبی، ارزش عرفانی این اثر، ممتاز‌ترین جنبه آن است. اخلاص نویسنده در ثبت اقوال مشایخ، لطافت آن را دوچندان کرده است.

۵. بازتاب سیره امام علی (ع) در تذکرۀ الاولیاء

تذکرۀ الاولیاء، چنان‌که ذکر شد، تنها کتاب متاور عطار در شرح حال عارفان مسلمان است. اگرچه این کتاب به نثر نگاشته شده است، اما گاه تا حد شعر اوچ می‌گیرد و بلکه برتر می‌رود. به قول شفیعی کدکنی، تذکرۀ الاولیاء کتابی است که «در ادبیات متاور عرفانی، گلِ سرسبد تمام آثار است. نه در فارسی، مانندی برای آن می‌توان یافت و نه در عربی. نشان دل‌اویز که هر برگ آن، دیوان درخشانی از زیباترین شعرهای متاور جهانی است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۸: ۴۲).

عطار در این کتاب، از نود و پنج عارف یاد کرده است؛ و شگفتا که به قول خودش تبرکاً آن را با «سلطان ملت مصطفوی، برهان حجت نبوی، عالم صدیق، عالم تحقیق، میوه دل اولیاء، گوشۀ جگر انبیاء، ناقل علی، وارث نبی، عارف عاشق، ابو محمد جعفر صادق رضی اللّه عنہ» آغاز کرده است. دلیل این امر، چنان‌که خود بهوضوح به آن اشاره داشته، آن است که: «از اهل بیت، بیشتر سخن طریقت، او گفته است و روایت از او بیش آمد. کلمه‌ای چند از آن حضرت بیارم که ایشان همه یکی‌اند. چون ذکر او کرده آمد، ذکر همه بُود» (عطار، ۱۳۹۳: ۱).

دیگر نکته حائز اهمیت، آنکه انجام کتاب نیز با ذکر «آن حجت اهل معاملت، آن برهان ارباب مشاهدت، آن امام اولاد نبی، آن گزیده احفاد علی، آن صاحب باطن و ظاهر، ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ» است. شگفت آنکه عطار، علت این حُسن ختم را نیز به حکم آن دانسته که چون «ابتداء این طایفه از جعفر صادق کرده باشد که از فرزندان مصطفی است علیه الصلوٰة والسلام، ختم این طایفه هم بر ایشان کرده می‌آید» (همان: ۹۷).

هرچند عطار در چند جای کتابش از امام هُمام، علی بن ابی طالب - علیه السلام - یاد کرده است، اما فصلی جداگانه را به آن حضرت اختصاص نداده است. علت این امر به آن سبب بوده که او در نظر داشته کتابی مستقل در شرح احوال انبیا و صحابه و اهل بیت به نگارش درآورده. از این روی، ذکر حضرت امیر (ع) را به آن کتاب و عده داده است. کتابی که گویا به دلیل حوادث روزگار، عطار مجال تأليف آن را نیافت. در دیباچه تذکرة الاولیا به این امر چنین اشاره شده است که: «انبیا و صحابه و اهل بیت، سه قوم‌اند. ان شاء الله در ذکر ایشان کتابی جمع کرده آید تا از آن سه قوم، مثلثی از عطار یادگار ماند» (همان: ۱). پیشوای محسوب داشتن امام علی (ع) از دیدگاه اهل طریقت، موضوعی است که عطار به صراحت به آن اشاره داشته است. در تذکرة الاولیا، سیمای آن حضرت (ع) بیشتر با عنوان مرتضی، توصیف شده است. لقب مرتضی، اغلب بیانگر جلوه علمی و عرفانی شخصیت مولی‌الموحدین (ع) است. در این کتاب، از قول جنید بغدادی می‌خوانیم که

شیخ ما در اصول و فروع و بلا کشیدن، علی مرتضی است، رضی اللہ عنہ، که
مرتضی به پرداختن حرب‌ها، از او چیزها حکایت کردندی که هیچ‌کس طاقت شنیدن
آن ندارد که خداوند تعالی او را چندان علم و حکمت کرامت کرده بود (همان: ۴۳).

آنچه از این عبارتِ مندرج در تذکرة الاولیا در باب حضرت امیر (ع) مستفاد می‌شود مُبین این نکته است که اهل عرفان، حضرت امیر (ع) را، امام و پیشوای این گروه در علم و حکمت می‌دانسته‌اند. یعنی عارفان و صوفیان راستین می‌باید علم و معرفت را از علی (ع) بیاموزند و در عمل و رفتار نیز پیرو او باشند؛ چراکه او همه معاملاتش، بلا کشیدن بوده است. این مطلب، بیانگر آن است که پیشوایان نصوّف، هرچند از نظر کلامی و اعتقادی، درخصوص جانشینی آن حضرت (ع) پس از پیامبر (ص)، به‌گونه‌ای دیگر اعتقاد داشته و عمل کرده‌اند، اما از سیره و سلوک علی (ع) شناخت کافی داشته و رنج‌ها و مصائب آن حضرت (ع) را به‌خوبی می‌دانسته‌اند.

به باور اهل عرفان، یکی از مشخصه‌های ضروری برای اهل طریقت، حصول توأم‌ان علم با عمل است. این حصول توأم‌ان به مفهوم همراه ساختن علم با زهد است. علم، به اعتقاد مشایخ راستین، در حکمِ عmad یا ستونی محکم است که خانهٔ زهد را بربای می‌دارد. زهد بدون علم، فاقد سرانجامی نیکو خواهد بود. صوفی می‌باید در علم و معاملات، آن الگویی راً سوء خویش قرار دهد که جامع این هر دو بوده است. از این روی، سخن و کلام علی (ع) برای اینان می‌تواند سرمشقی مناسب باشد؛ زیرا آن حضرت «اندر عبارت از اصول حقایق، حظی تمام داشت» (هجویری، ۱۳۸۹: ۱۰۲).

دعاهای مناجات و خطبه‌های علی (ع)، همه دربارهٔ معرفت حق است و برای اهل طریقت می‌تواند محکم‌ترین حجت باشد. روایتی مشهور از حضرت علی (ع) در دست است که فرمود: «منْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ» (مجلسی، ج ۱: ۴۰۴، ۲: ۲۳۲). «هر که خود را شناخت، خدای خویش را شناخته است» (آمدی، ۱۳۶۲: ۲۳۲). این حدیث شریف و روایاتِ دیگر - که بیانگر ملازمت اکید میان شناخت انسان و معرفت خداوند است - تفسیرهایی فراوان را دربرداشت و بحث‌هایی دامنه‌دار را فرا روی اندیشمندان نهاده است. عطار در تذکرۀ‌الولیا در ذکر جنید بغدادی دربارهٔ معرفت به خداوند و چگونگی حصول آن، می‌گوید:

[جنید] گفت: اگر مرتضی این‌یک سخن به کرامت نگفتی، اصحاب طریقت چه کردندی؟ و آن سخن، آن است که از مرتضی سؤال کردند که: "خدای را به چه شناختی؟" گفت: "بدان که شناساً گردانید مرا به خود، که او خداوندی است که شیبه او نتواند بود. هیچ صورتی او را در نتوان یافت؛ و هیچ‌جهی او را قیاس نتوان کرد به هیچ خلقی؛ که او نزدیک است در دوری خویش و دور است در نزدیکی خویش؛ بالای همهٔ چیزهاست و نتوان گفت که تحت او چیزی هست؛ و او نیست از چیزی و نیست چون چیزی و نیست در چیزی و نیست به چیزی. سبحان آن خدایی که او این‌چنین است و چنین نیست هیچ‌چیز غیر او." و اگر کسی شرح این سخن دهد، مجلدها برآید؛ فهمَ مَنْ فَهِمْ (عطار: ۴۳).

اشاره‌ای دیگر که در تذکرۀ‌الولیا به حضرت امیر (ع) یافت می‌شود، مربوط به علم و عدل است. عطار در حکایت شقيق بلخی به علم و عدالت حضرت علی چنین اشاره داشته است که:

نقل است که چون شقيق قصد کعبه کرد و به بغداد رسید، هارون الرشید او را بخواند.
چون شقيق به نزد هارون آمد، هارون گفت: "تو شقيق زاهدی؟" گفت: "شقيق منم،
اما زاهد نیم." هارون گفت: "مرا پندی ده." گفت: هشدار، که حق تعالی - تو را به جای
صلیق نشانده است؛ از تو صدق طلبند، چنان که از وی؛ و به جای فاروق نشانده است؛
از تو فرق خواهد میان حق و باطل، چنان که از وی؛ و به جای ذوالنورین نشانده است؛
از تو حیا و کرم خواهد، چنان که از وی؛ و به جای مرتضی نشانده است؛ از تو علم و
عدل خواهد، چنان که از وی (همان: ۱۷).

درخصوص مقام بلند حضرت علی در بین عرفا و ارادت ایشان به آن حضرت، همین
بس که بدانیم به باور اهل تصوف، حسن بصری یکی از مریدان آن حضرت بوده است.
هر چند درخصوص ارادت حسن بصری به حضرت علی (ع)، پژوهشگران به دیده تردید
نگریسته‌اند، اما عطار معتقد است: «ارادت او [حسن بصری] به علی بوده است - رضی الله
عنہما - و در علوم، رجوع باز او کرده است و طریقت از او گرفت» (همان: ۱۸).

معمولًا در میان صوفیان و بهویژه در میان عالمان این طریق، رسم بر آن بوده است که از
مجموعه گفتار بزرگان، آن سخنانی را برمی گزیده‌اند که به مذاق و روش آنان خوش‌تر
می‌آمده است. از همین روی، عطار در ذکر ابوحنیفه، حدیثی را از قول امیرالمؤمنین علی
(ع) بیان می‌کند که به صورت ضمنی به مقام شامخ ایشان نیز اشاره دارد. او از قول آن
حضرت می‌گوید: «مالک انس گفت: «ابوحنیفه را چنان دیدم که اگر دعوی کردی که این
ستون زر است، دلیل توانستی گفت.» امام اعظم شافعی گفت: «جمله علمای عالم عیال
ابوحنیفه‌اند در فقه.» و قال علی بن ابی طالب - علیه السلام - سمعت النبی صلی الله علیه و
سلّم. يقول: «طُوَيْ لِمَنْ رَأَيْ، وَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَيْ، وَ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى» خوشابه
حال کسی که مرا دیده و به من ایمان آورده است و خوشابه حال آن کس که کسی را که
مرا دیده، دیده باشد (همان: ۱۸).

طار، درجایی دیگر از تذکرۃ الاولیاء، تأکید می‌کند که اهل طریقت در توصیه و اشارت
به مجرد شدن از دنیا و دل بستن به تقدير الهی، به حضرت علی (ع) اقتدا جسته‌اند. بر
اساس روایت عطار، شیخ ابوالحسن خرقانی به استناد حدیثی از حضرت علی (ع) که
فرمودند: «مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ قَبْلَ اللَّهِ تَوْبَتُهُ» هر کس پیش از مشاهده مرگ توبه کند،
خداآوند توبه او را می‌پذیرد. (حریف‌عاملی: ۱۶ / ۸۷، باب ۹۳، ح ۲۱۰۵۷) به قبرستان رفته، دور
از چشم خلق به تهذیب نفس می‌پردازد.

ابوالحسن خرقانی گفت: از آن ترسم که فردا در قیامت مرا بینند، بیارند و به گناه همه خراسانیان عذایم کنند؛ و گفت: بیامدمی و به کنار گورستان فرونشستمی، گفتمی: تا این غریب با این زندانیان دمی فرونشیند؛ و گفت: علی گفت - رضی الله عنه - الهی! اگر یک روز بود پیش از مرگ مرا توبه ده (عطار: ۷۹).

به نظر عرفاء، متابعت از سنت نبوی و ارادت به اهل بیت و حرمت داشت^۱ صالحان، باعث بلندی مقام می‌شود. در تذکرۀ الولی، ضمن درج حکایتی از بشر حافی و ذکر کلامی از حضرت علی^(ع)، به این موضوع چنین اشاره شده است که بشر حافی می‌گوید

مصطفی را - علیه الصلاة والسلام - به خواب دیدم. مرا گفت: "ای بشر! هیچ می‌دانی که چرا حق - تعالی - تو را برگزید از میان اقران و بلند گردانید درجه تو را؟" گفتم: "نه یا رسول الله!" گفت: "از بهر آن که متابعت سنت من کردی و صالحان را حرمت داشتی و برادران را نصیحت کردی و اصحاب مرا و اهل بیت مرا دوست داشتی. از این جهت تو را به مقام ابرار رسانید." و گفت: شبی مرتضی را - علیه السلام - به خواب دیدم. گفتم: "یا امیر المؤمنین! مرا پندی ده." گفت: چه نیکوست شفقت توانگران به درویشان، برای طلب ثواب رحمانی؛ و از آن نیکوتر، تکبیر درویشان بر توانگران و اعتماد بر کرم آفریدگار جهان (همان: ۱۲).

به باور عطار، علاوه بر آن که اهل طریقت در شخصیت، کردار و گفتار، حضرت علی^(ع) را سرمشقی شایسته و بایسته برای خویش بهشمار می‌آورده‌اند، در پوشش ظاهر نیز به خلفای نبی مکرم اسلام و از جمله به حضرت امیر^(ع) اقتدا کرده‌اند. صوفیان معمولاً در پوشش ظاهر، خود را به پوشیدن صوف مقید می‌ساخته‌اند. جامه پشمین و مرقعه، لباس صوفیان بوده است. پوشیدن خرقه یا به اصطلاح ایشان «لباس خرقه» از موارد استحسان در نزد صوفیه بوده است: «مراد از استحسان، استحباب امری و اختیار رسمی است که متصرفه آن را به اجتهاد خود وضع کرده‌اند از جهت صلاح حال طالبان، بی آن که دلیلی واضح و برهانی لایح از سنت برآن شاهد بود» (عزالدین کاشانی، ۱۳۷۲: ۱۴۶).

هرچند عزالدین محمود کاشانی، در مصباح‌الهداية نوشته است که برای لباس خرقه «در سنت آن را سندی نیافته‌اند آن حدیث ام خالد» (همان: ۲۹۷) اما قبل از او، هجویری و دیگران آن را به سنت رسول^(ص) و صحابه مستند ساخته‌اند و پوشیدن آن را به پیامبر^(ص) و خلفای آن حضرت نسبت داده‌اند. صوفیان بنا به اعتقاد و ادعای خود می‌کوشیده‌اند در هر امری، از سنت و سیره نبوی^(ص) و اصحاب آن حضرت پیروی کنند. در پوشیدن

لباس نیز، ایشان نوع لباس خود را به نوع پوشش پیامبر (ص) یا خلفاً مستند کرده‌اند. آنان برای صوف و مرقع، ارزشی ویژه قائل بوده‌اند. در کتب صوفیه، به‌ویژه از قرن ششم به بعد، در اهمیت خرقه و سلسله استاد آن، یعنی این‌که فلان صوفی خرقه از دست کدام شیخ پوشیده یا به تعبیری دیگر به دست کدام راهنمای طریقت در سلوک الی الله وارد شده یا این‌که از جانب کدام مراد مأذون به هدایت و ارشاد شده، مطالبی فراوان دیده می‌شود. در تذکرہ الاولیاء نیز، در داستان حسن بصری آمده است که:

ام سلمه - رضی الله عنها - تربیت و تعهد او [حسن بصری] می‌کرد و به حکم شفقتی
که بر وی داشت، شیرش پدید آمد. پیوسته می‌گفتی که: "خداؤندا، او را مقتداً
گردان، خلائق را." تا چنان شد که صدوسی تن از صحابه را دریافت و هفتاد بدری را
دیده بود؛ و ارادت او به علی بن ابی طالب بود - رضی الله عنه - و خرقه از او گرفت
(عطار: ۳).

۶. بازتاب سیره امام محمدباقر (ع) در تذکرہ الاولیاء

در تذکرہ الاولیاء، در توصیف سیمای امام محمدباقر (ع)، جمله‌ها و توصیف‌هایی بسیار غنی آورده شده است. این توصیفات، نشان دهنده شأن والا و عظمتِ کم‌نظیر آن امام عالی مقام (ع) در نظر صاحبِ تذکرہ الاولیاء است. عطار در معروفی آن حضرت و ختم ذکر این طایفه به ایشان گفته است:

آن حجت اهل معاملت، آن برهان ارباب مشاهدت، آن امام اولاد نبی، آن گزیده احفاد
علی، آن صاحب باطن و ظاهر، ابو جعفر محمدباقر - رضی الله عنه - به حکم آن که
ابتدا این طایفه از جعفر صادق کرده شد که از فرزندان مصطفی است - علیه الصلاة و
السلام - ختم این طایفه هم بر ایشان کرده می‌آید (عطار: ۹۷).

«معاملت» در اصطلاح صوفیان، به مجموعه اعمال عبادی، به‌جز فرایض، اطلاق می‌شود. (سجادی، ۱۳۹۳: ۷۳۸). هم‌چنین «مشاهدت» به معنی رسیدن به درجه شهود و کشف باطنی است. (همان: ۷۳۳). استفاده از این دو اصطلاح، در توصیف سیمای نورانی و تبیین کردار روحانی حضرت امام محمدباقر (ع)، نشان دهنده این امر است که عمل و سیره آن امام (ع) برای تمام کسانی که می‌خواهند با گام گذاشتن در طریق عرفان، به شناخت و قرب الهی نائل گرددند، حجت و برهانی استوار بوده است.

علاوه بر آن، عطار پس از نقل لقب باقر برای آن امام همام (ع)، به بهرمندی ایشان از دقایق علوم و کرامات مشهور اشاره کرده، می‌گوید: «کنیت او ابوعبدالله بود و او را باقر خوانندی. مخصوص بود به دقایق علوم و لطایف اشارت و او را کرامات مشهور است به آیات باهر و براهین زاهر» (عطار: ۹۷). شاید بتوان گفت استفاده از اصطلاح کرامات بهجای معجزات که شیعیان سعی وافر در کاربرد و انتساب آن به امامان معصوم داشتند، به آن جهت بوده است که نویسنده تذکرۀ الولیا قصد بیان این نکته را داشته که حضرت امام محمدباقر، همچون سایر مشایخ، از بزرگان تصوف و عرفان بوده است.

۷. بازتاب سیرۀ امام جعفر صادق (ع) در تذکرۀ الولیا

عبارات توصیفی عطار دربارۀ امام جعفر صادق (ع)، بیانگر برخی از ویژگی‌های منحصر به فرد آن امام (ع) است. شیعیان نیز در موصوف بودن آن حضرت به این اوصاف، اعتقادی راسخ دارند. از آنجایی که نویسنده تذکرۀ الولیاء عالمی صوفی است، در معرفی امام جعفر صادق (ع) از تعبیراتی سود می‌جوید که متناسب با محتوای صوفیانه متن باشد. این تعبیرات عبارتند از: سلطان ملتِ مصطفوی، برhan حجت بنوی، عالم صدیق، عالم تحقیق، میوه دل اولیا، گوشۀ جگر انبیا، ناقل علی، وارث نبی و عارف عاشق. این القاب و اوصاف، هرکدام مفید معانی‌تر و در عین حال شگرف هستند که مبین شخصیت کم‌نظیر آن امام در میان اهل بیت است.

صرف‌نظر از مرتبۀ مکانی و زمانی حضرت امام جعفر صادق (ع) در بین ائمه‌هُدی، عطار، علت شروع کتاب خود، با نام مبارک آن حضرت (ع) را، در ارتباط با جایگاه و منزلت برتر ایشان در بین اهل بیت عصمت و طهارت و هم‌چنین در نظر صوفیان دانسته، می‌گوید:

اما به سبب تبرک به صادق - رضی الله عنه - ابتدا کنیم، که او نیز بعد از ایشان بوده است؛ و چون از اهل بیت بیشتر سخن طریقت او گفته است و روایت از او بیش آمده، کلمه‌ای چند از آن حضرت بیارم، که ایشان همه یکی‌اند. چون ذکر او کرده آمد ذکر همه بود (عطار: ۱).

شیعیان از دیرباز، رئیس مذهب خویش را امام جعفر صادق (ع) معرفی می‌کرده‌اند. فقهای حنفی مذهب نیز که در حوزهٔ خراسان بیش از دیگران فعالیت داشتند، به‌واسطهٔ دو

سال تحصیل پیشوای خود در نزد امام جعفر صادق، انتساب فکری خود را به آن حضرت می‌رسانند. فقهای حنفی، این مسئله را یکی از ویژگی‌های ممتاز خویش محسوب می‌داشتند و از این طریق، فراگیران بسیاری را به حوزه‌های درسی خویش جذب می‌کردند. به نظر می‌رسد عطار نیز با این شکر سعی داشته است با ذکر نام امام جعفر صادق در آغاز کتاب، برای عرفان و تصوف نیز انتسابی به ائمه هدی به دست آورد. لذا در ادامه کلام خویش، درباره عظمت مقام امام صادق (ع) و ارادت به اهل بیت می‌گوید:

نبینی که قومی که مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارند؟ یعنی یکی دوازده است و دوازده یکی. اگر تنها صفت او گوییم، به زبان عبارت من راست نیاید، که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی‌تكلف به کمال بود؛ و قدره جمله مشایخ بود و اعتماد همه بر او بود؛ و مقتدائی مطلق بود و همه الهیان را شیخ بود و همه محمدیان را امام بود. هم اهل ذوق را پیشرو بود و هم اهل عشق را پیشوا. هم عباد را مقدم بود و هم زهاد را مکرم. هم در تصنیف اسرار حقایق، خطیر بود، هم در لطایف اسرار تنزیل و تفسیر، بی‌نظیر (عطار: ۱).

افزون بر این تعابیر عالی، دو جمله زیبا و دو حکایت از زندگی امام جعفر صادق (ع) نیز، زینت‌بخش این قسمت از کتاب تذکرۀ الاولیاء است. عطار، حکایتی از ملاقات داود طایی - عابد مشهور (م ۱۶۵ ق) - با امام صادق (ع) را آورده است که در آن ملاقات، داود طایی از حضرت (ع)، تقاضای پند و اندرز می‌کند. امام (ع) در پاسخ می‌فرماید که تو را به پند چون من چه حاجت؟ اما با اصرار داود، که می‌گوید شما فاضل‌ترین خلق هستید، امام (ع) با خضوع می‌فرمایند:

یا باسلیمان! تو زاهد زمانه‌ای. تو را به پند من چه حاجت؟ گفت: "ای فرزند پیغمبر! شما را بر همه خلائق فضل است و پند دادن همه بر تو واجب." گفت: "یا باسلیمان! من از آن می‌ترسم که به قیامت، جدی من دست در من زند که: چرا حق متابعت من نگزاردی؟ این کار به نسبت صحیح و نسب قوی نیست. این کار به معامله‌ای است که شایسته حضرت حق افتد." داود بگریست و گفت: "بار خدایا! آن که معجون طینت او از آب نبوّت است، جدش رسول است و مادرش بتول، بدین حیرانی است، داود که باشد که به معامله خود معجب شود؟ (عطار: ۱).

در حکایتی دیگر آمده است:

نقل است که با موالی خود روزی نشسته بود. ایشان را گفت: "بیایید تا بیعت کنیم و عهد بندیم که هر که از میان ما در قیامت رستگاری یابد، همه را شفاعت کند." ایشان گفتند: "یا ابن رسول الله! تو را به شفاعت ما چه حاجت؟ که جدّ تو شفیع جملهٔ خلائق است." صادق گفت: من بدین افعال خود شرم دارم که به قیامت در روی جدّ خود نگرم (عطار: ۱).

عطار دربارهٔ کرامات امام صادق (ع) حکایتی بسیار زیبا آورده است مبنی بر این که:

نقل است که منصور خلیفه، شبی وزیر را گفت: "برو و صادق را بیار تا بکشیم." وزیر گفت: "او در گوشی نشسته است و عزلت گرفته و به عبادت مشغول شده و دست از مُلک کوتاه کرده و امیرالمؤمنین را از وی رنجی نه. در آزار وی چه فایده بود؟" هر چند گفت، سودی نداشت. وزیر برفت. منصور غلامان را گفت: "چون صادق درآید و من کلاه از سر بردارم، شما او را بکشید." وزیر، صادق را درآورد. منصور در حال برجست و پیش صادق بازدید و در صدرش بنشاند و به دو زانو پیش او بنشست. غلامان را عجب آمد. پس منصور گفت: "چه حاجت داری؟" گفت: "آن‌که مرا پیش خود نخوانی و به طاعت خدای -عزوجل- بازگذاری." پس دستوری داد و به اعزازی تمام او را روانه کرد؛ و در حال لرزو بر منصور افتاد و سر درکشید و بی‌هوش شد تا سه روز؛ و به روایتی تا سه نماز از وی فوت شد. چون بازآمد، وزیر پرسید که: "این چه حال بود؟" گفت: چون صادق از در درآمد، ازدهایی دیدم که لبی به زیر صفحه نهاد و لبی بر زیر؛ و مرا گفت: اگر او را بیازاری، تو را با این صفحه فرو برم؛ و من از بیم آن اژدها ندانستم که چه می‌گوییم و از او عذر خواستم و بی‌هوش شدم (عطار: ۱).

هرچند در برخی از منابع اهل تصوف، مانند کشف‌المحجوب هجویری، این حکایت دربارهٔ امام محمدباقر (ع) نقل شده است (ر.ک: هجویری: ۱۱۴) ولی به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن اعتقاد به صحیت ظهور کرامات بر دست «اولیا» و محسوب داشتن آن به عنوان یکی از ویژگی‌های «ولی» (ر.ک: کلابادی، ۱۳۷۱: ۷۳) عطار نیشابوری نیز قصد داشته است با ثبت این معجزات در ردیف کرامات، مشکل انتساب اهل بیت (ع) به عرفان و تصوف را برطرف نماید.

۸. نتیجه‌گیری

از آن‌چه در این جستار به آن پرداخته شد این نتیجه مستفاد می‌گردد که مشایخ راستین عرفان و تصوف اسلامی، از آغاز شکل‌گیری این مرام و مسلک، همواره در اصول و اعتقادات و هم‌چنین در اقوال و کردار، الگوهایی راستین را به عنوان سرمشق به طالبان طریق عرفان معرفی کرده‌اند. این الگوها، زندگی، کلام، سیره و سیمای بزرگان دین، به‌ویژه اهل بیت (ع) بوده‌اند. این الگوپذیری، در منابع مکتوب دوره‌های نخست عرفان و تصوف اسلامی، به خوبی مشهود است. نویسنده‌گان صوفی و عارف، در هر منطقه‌ای که قصد فعالیت در آن داشتند، با گردآوری سخنان پیشوایان و بزرگان دین و همچنین با انتساب این بزرگان مذهبی به خود و شرح و تفسیر سنت و سیره آن‌ها مطابق با ذوق و باورهای عرفانی خویش، سعی داشتند مجموعه‌هایی فراهم آورند تا علاقه‌مندان و جستجوگران و سالکان طریق معرفت با در اختیار داشتن این مجموعه‌ها و آشنایی با این الگوها از دام بدعت‌ها و انحراف‌ها در امان باشند. در این میان، به شخصیت‌هایی که گفتار و کردارشان می‌توانست به عنوان سرمشقی متقن مورد استفاده همگان قرار گیرد، توجهی ویژه نشان داده شده است. عالمان صوفی مسلک با نگارش این آثار، در پی حصول نتیجه‌ای دیگر نیز بوده‌اند. ایشان قصد داشته‌اند تا ایرادات و شباهات مطرح شده از جانب فقهاء را که مدعی بودند عرفان و تصوف تفکری غلط و کافر مابانه است، بزدایند و در عوض آن، ریشه‌ها و سرچشمه‌های عرفان و تصوف را در صدر اسلام نشان دهند و هم‌چنین راه و روش خویش را برگرفته از سنت و سیره نبوی و خلاصه و عصاره مفاهیم قرآنی معرفی کنند.

عطار نیشابوری نیز در کتاب تذکره‌الولیا، در باب‌های مختلف و متناسب با موضوع سخن، به‌منظور حصول همان نتایج، به ذکر سیره و سخنان اهل بیت (ع) – از امیر المؤمنین (ع) تا امام صادق (ع) – توجه نشان داده است. در توصیفات او از اهل بیت (ع) و نیز در سخنان منقول از آن بزرگان، علاوه بر اینکه برخی رسوم عرفان، به آن اقوال مستند شده، شیوه برخورد آن بزرگواران در علم و عمل، تحمل شداید، برخورد با دنیا و نظایر آن نیز، به عنوان الگو و سرمشق به طالبان طریق معرفی شده است. هم‌چنین در تذکره‌الولیا، سخنانی از دریای گوهربار کلام ائمه (ع)، آورده شده است که اهل طریقت در توجیه اصول، افکار و آداب و اصطلاحات خویش، از آنها نیز استفاده فراوان برده‌اند. این امر مبین این حقیقت است که تصوف اسلامی در قرن‌های نخست، آموخته‌ها و آموزه‌های معرفتی خویش را برگرفته از تعالیم روحانی و سیره زندگی بزرگان دین، به‌ویژه اهل بیت عصمت و طهارت

معرفی می‌کرده است. نویسنده‌گان متقدم صوفیه، در آثار و منابع مکتوب خویش، امامان شیعه (علیهم السلام) را از بنیان‌گذاران تصوف به شمار آورده، زهد و روی‌گردانی ایشان را از دنیا به معنای تصوف تفسیر کرده‌اند.

در مجموع، می‌توان گفت عرفان و تصوف اسلامی تا جایی که ممکن و مستند به سیره و سخنان بزرگان و پیشوایان دین بوده، در مسیری صحیح قرار داشته است؛ اما با گذشت روزگار و با دور شدن از اصول و مبانی خود، چنان‌که در کلام و رفتار این گروه در قرن‌های مختلف به چشم می‌خورد، گرفتار بدعت و انحراف شده است.

کتاب‌نامه

آمدی تمیمی، عبدالواحد بن محمد. (۱۳۶۲). شرح غررالحكم و ذرالکلم، قم: مرکز نشر کتب اسلامی.
برتلس، یونگی ادواردویچ. (۱۳۸۲). تصوف و ادبیات تصوف، چاپ سوم، ترجمه سیروس ایزدی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران.

حر عاملی، محمد بن حسن. (۱۴۱۴). وسائل الشیعه، قم: آل البيت.
سجادی، سید جعفر. (۱۳۹۳). فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چ دوم، تهران: کتابخانه طهوری.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۷۸)، زیور پارسی، گزیده غزلیات عطار، تهران: آگاه.
عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین. (۱۳۹۷). تذكرة الاولیاء، ۲ جلد، مقدمه، تصحیح و توضیحات، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.

عزّالدین کاشانی، محمود بن علی. (۱۳۷۲). مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه، تهران: زوّار.
کلاباذی، ابویکر محمد. (۱۳۷۱). التعرف لمذهب اهل التصوف، تحقیق محمد جواد شریعت، تهران: اساطیر.

مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۴ ق). بحار الانوار، تهران: المکتبة الاسلامیة.
هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان. (۱۳۸۹). کشف المحبوب، تصحیح محمود عابدی، تهران: سروش.
همتی، امیرحسین. (۱۳۹۳). سیمای اولیاء الله و جایگاه ولایت در عرفان و تصوف، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد، شهرکرد.