

قرار گرفته است. در فصل چهارم چند مقوله نظری از تصوف ارایه شده است که در نوع خود جای بحث و تأمل دارد. در بخش سوم که شامل دو فصل «سماع» و «مباحثت پراکنده» است، نویسنده با همان نگاه نقد تاریخی به سراغ موضوعات می‌رود. نام کتاب با همه صافی ترکیب آن شاید تکلیف خواننده سخن‌سنج را با این کتاب روشن کند، به همین منظور از حافظ نامه دکتر خرمشاھی مدد می‌گیریم که درباره بیت نقد صوفی نه همه صافی بیخش باشد... نوشته است: «غش در فارسی به فتح اول رایج است، به معنای خیانت، تزویر، کدورت و کینه و شیله و پیله...، نقد بیخش یعنی نقد سره و صافی»^۱ این‌باراین اگر ترکیب نقد صوفی را از همین بیت بدانیم، باید گفت: «نقد صوفی همیشه پاک و سره نیست و چه فراوان خرقه صوفیان (یا نقادان صوفی) که مستوجب آتش است».

خوب‌بختانه نویسنده نیز بر این رندی حافظ توجه داشته است و در صفحات آغازین کتاب هدف خود را تهیه بیان ایراد و انگشت نهادن بر کاستیهایی که احیاناً در تاریخ تصوف به دید می‌آید، قرار نداده است، بلکه هدف او «دقیقاً به معنی جدا کردن سره از ناسره» است. ص ۲۲ هدف گذاری نویسنده دایره‌ای از مخاطبان را فرامی‌گیرد که آشنایی هر چند اندک با اصول عرفان و زمینه‌های پیدایی آن داشته باشند. زیرا اگرچه پژوهشها و تحقیقات پیش از این، در زمینه معرفی تصوف بوده است، اما دسته‌بندی روشن «نقد صوفی» را ندارند. ساختار منسجم، تبیوب مطالب با توجه به سیر بحث، آن را از پژوهش‌های پیشین متمایز می‌سازد. دقت نویسنده در مهندسی کتاب و نقل مطالب و سیر موضوع هر کدام، از پیدایش تصوف تا دوره اوج آن (قرن هفتم)

ارزش و اهمیت پژوهش‌هایی درخور که به مناسب تبیین و شناسایی هرچه بیشتر متصوفه صورت گرفته، برکسی پنهان نیست. تلاش حستگی ناپذیر در پنجاه ساله اخیر در معرفی تصوف، آثار گرانقدری را به گنجینه علم و معرفت بشریت هدیه کرده است. با وجود چنین پژوهش‌هایی درخور، مدافعه و بررسی دریای نایدا کران عرفان، بی‌شک جویندگان را بی‌نصیب از مروارید معرفت نخواهد کرد. جست وجو در تصوف در هر عصری و با هر نگاهی، شگفتی ویژه خود را دارد. تصوف در آغاز حضور خود در سپهر اندیشه مسلمانان، هزاران رمز و راز حیات را چشم در چشم تاریخ نهاد تا در هر فصلی از گذران سالها، گشایشی بر ذهن و ضمیر طالبان حقیقت به وجود آید. یکی از تازه‌ترین پژوهش‌ها در تصوف، کتاب نقد صوفی نوشته دکتر محمد‌کاظم یوسف‌پور است که در ۴۶۸ صفحه توسط انتشارات روزنه منتشر شده است. در این نوشتار سعی بر آن است تا

کوتاه و گذرا به معرفی و بررسی آن پرداخته شود.
نقد صوفی از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول «از ریشه‌های تاسخه‌ها»، بخش دوم «نقد تصوف نظری»، بخش سوم «نقد تصوف عملی». نویسنده تلاش کرده است «در بخش‌های سه گانه این پژوهش به ارایه دیدی تاریخی از عرصه‌های نظری و عملی تصوف» بپردازد.

مهم‌ترین قسمت کتاب دو بخش نقد تصوف نظری و نقد تصوف عملی است. پژوهشگر تقسیم‌بندی تصوف را به دو بخش نظری و عملی «تنها برای سهولت ورود در مباحث و لازمه تحلیل و تفہیم و تفاهم» می‌داند. در بخش دوم که شامل چهار فصل است، مباحث کلیدی «توحید»، «عشق» و «ولایت» با همان سیر تاریخی مورد بررسی

نقد صوفی

دکتر محمد کاظمی سفیدپور

نقد صوفی

محمد رنجبر

۱۳۸۰، چاپ اول، انتشارات روزنه

اشارت‌های ظریف و زمینه‌های تاریخی قابل گسترش موجود در اثر که شاید از طریق تلمیح، تنها گوشه‌هایی از آنها نمایانده شده است، به دست دهد. روشن است که ارزش کار منتقد تاریخی در این میان پرهیز از یک سونگری است.^۲

نقد صوفی کوشیده است از این یک سونگری و جذبه‌های خاص معرفان به دور بماند، اما انتظار از عرفان چیز دیگری است «کاوش در ساحت اشراقتی» آدمی و نیم نگاهی به ساحت عقلانی که تعادل این دو، انسانیت انسان را به همراه دارد. در عصر فرار از معنویت که آدمی در هجومی از فلز و سیمان گرفتار آمده و بیش از پیش روی در کشف رازهای طبیعت دارد، «به نظر می‌آید ساحت اشراقتی وجود او بیش از همیشه مغقول افتاده است، انسان امروز نشسته بر مسند آقایی طبیعت، آسمان و دریا و کوه را به زیر پویغ خود کشیده است و نیز نظر را از چله کمان دانش به دورترها پرواژ می‌دهد.» (ص ۲۱) در چنین فضای ضعف کارکردی علم و آقانشی بر طبیعت موجب پیدایش موضع علم سیزی گردیده است. ذکر این نکته در پیش گفتار کتاب، دریای متلاطم مباحثت بنیادین علم گرانی، عقل گرانی و عرفان گرانی را نمایان می‌سازد.

پیدایی تصوف

بحث بر سر نقطه آغازین اندیشه‌های ایرانی و اسلامی و حتی شرقی در بسیاری موارد به دلایل گوناگون از جمله اعمال نظر راویان برای انتساب آن به قوم و طایفه و ملت خود، ناتمام، چندگانه و گاه بی‌نتیجه است. پیدایی عرفان نیز از چنین ابهامی تردامن است. اما آنچه که در نقد صوفی آمده به وجه «اعتراضی» آن اشاره دارد و

مباحث پراکنده و ملال آور را از دامن موضوعات عرفانی بر می‌چیند. در هر فصل کتاب معرفی دیدگاههای تصوف، نقد درونی، نقد بیرونی و گاه نقد نویسنده در منظر خواننده قرار می‌گیرد. گاه در فصول مختلف از هر بخش، پژوهشگر از دایره موضوع و حتی محدوده قرن هفتم هجری پا فراتر می‌نهد و بال در بال سخن به معراج اندیشه‌های بزرگمردان عارف قرون بعدی چشم و دل می‌نهد و روایت می‌کند. روح سرکش عرفان آیا با همه چنین می‌کند؟ بی‌مناسب نیست که مولوی نیز در مشوی خود شاخه به شاخه سدره المتهی، عرفان را با کلمات و جملات خویش می‌کاود و چون بلیلی سرگشته به تمامی زوایای درخت گشن اندیشه‌های عرفانی بال می‌کشد. اما سیر نقد تاریخی این پژوهش صرفاً در خدمت همه آنچه که از تصوف می‌دانیم نیست، بلکه اساس اندیشه‌های بلند عرفانی تطمح نظر بوده است. زیرا نقاد تاریخی ناگزیر از این نوع نگرش است، «در نقد تاریخی منتقد می‌کوشد تا تبیینی تاریخی از

مذکور در بالا بنا نهاده بودند و در واقع باید تصوف زاهدانه اش نامید، تحول یافت.^۶ و با نفوذ کلام رابعة عدویه زمینه های نظریه پردازی یا تصوف نظری با سط مفهوم عشق عملاً وارد جرگه اندیشه های فرازمند عالم گشت.

در طول این اندیشه والا به واسطه حضور منسجم افکار افلاطونی، سقراطی (يونانی) نحله های مختلف در قرون سوم به وجود می آید. در صفحه ۳۵ کتاب نقد صوفی بحث ورود فلسفه اشراقی، رواقی یونان و مشرب فهلویین ایرانی با ذوق تصوف در هم می آمیزد. محل تلاقی اندیشه تمدن های بزرگ آن عصر بغداد بوده است. وجود این اندیشه و تأثیرات آن باعث شکافی بزرگ در اندیشه های متصوفه قرن سوم گردید، نه عامل به وجود اورنده آن، بنا به عقیده مرحوم نیکلسون «این تأثیرات که با گذشت زمان، بیشتر جای خود را در میان صوفیان باز می کرد، باعث شد که محققان بسیاری - به تقلید از مستشرقین - به اشتبا، پیدایش تصوف در اسلام را به ظهور این شیوه ها ارجاع کنند».^۷

او تقسیم بندی در نقد صوفی می توان موارد زیر را به عنوان دوره های تُضیح تصوف نام برد. الف: قرن دوم پیش از همراه با مبارزه (وجه اعتراضی)، قرن سوم تحکیم مبانی نظری و ورود عنصر بی بدل عاشقانه. ب: قرن سوم به بعد تلقیق اندیشه های یونانی، ایرانی با افکار صوفیانه.

نقد پیرونی و درونی تصوف

بیشترین حمله به تصوف را باید حمله فقهان به تصوف عاشقانه دانست «چنان که بازیید بسطامی را خلق از شهر بیرون راندند، در باب ذوالنون مصری دشمنان سعادت کردند و می خواستند خلیفه وقت را به قتل او وادارند» (ص ۵۱). در این فصل چهار محور نقد اهل سنت، نقد شیعه، نقد مشایخ بر یکدیگر، نقد صوفیه بر جریان تصوف زمان خود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مهم ترین تقسیم بندی را باید تقسیم بندی اقلیمی متصوفه دانست، آنچه که در فصل سوم کتاب نقد صوفی آمده است، یعنی تصوف مکتب عراق و خراسان و تصوف مغرب، خصایص هریک از این مکتبها را با فضای اجتماعی آنها می توان بررسی کرد، اگرچه محققان در محل به وجود آمدند تصوف هم عقیده اند. همچنین به نوعی رشد مباحث فلسفی و دروازه ورود این گونه مباحث را بعد از می دانند، اما باید از ذکر این نکته غافل بود که گسترش غیر متعصبه اندیشه عرفانی حتی جریان سازی تصوف، عموماً در ایران به ویژه در خراسان اتفاق افتاده است. این گسترش، زمان زیادی به طول نمی انجامد چون عدم حمایت حکومتها از آن و نیز «زیر بار سلوك و قبول ریاضتهای سخت و طاقت فرسا» نزفتن ایرانیان از عوامل اصلی عدم گسترش تصوف در ایران محسوب می شده است.

برخی نیز خارج شدن تصوف را از جریان اولیه شکل گیری خود، عامل عدم گسترش آن می دانستند. هجویری عارف مشهور متولد او اخر قرن چهارم در شهر غزنه که پیش از این در نقد صوفی از او به عنوان «صوفی معتقد و میانه رو» (ص ۴۰) نام برد و می شد، در کتاب مشهورش - کشف المحبوب - بسیار بر صوفیان منحرف زمان خود تاخته و بی رسمیهای آنان را آشکار ساخته است (ص ۷۰).

مزیت گسترش تصوف در خارج از بغداد باعث شد تاریخهای مختلف تصوف به صورتی مشخص برای دیگر سالکان طریق حق معرفی شوند. یکی از نخستین کسانی که به این امر همت گماشته، مؤلف کشف المحبوب است. وی «جمله متصوفه را به دوازده گروه تقسیم کرده و از آن دوازده، دو گروه را مردود و ده گروه را مقبول شمرده است.» (کشف المحبوب ص ۱۶۴ به تقل از نقد صوفی

می گوید که: «در جهان اسلام خاستگاه اصلی تصوف را باید در اعتراض گروهی از مؤمنان دلسوخته جست و جو کرد که پس از دوران طلایی صدر اسلام، شاهد گرایش مسلمین به تعجب، دنیاطلی و آلو دیگهای ناشی از آن بودند» (ص ۲۷). بنابراین «صوفیان نخستین در بی احیای سنت سادگی و سخت زیستی صدر اسلام بودند و چون طریق شاهد، دنیا را همه مکر و فربی می داشتند» (ص ۲۲۲). در مقابل چنین سخنی، برخی برآنند که اصلاً منشأ صوفیگری «کنار کشیدن» - ته رهبانیت بوده است، زیرا پس از خلفای چهارگانه و تغییر خلافت به سلطنت و فرمادواری، مردم متوجه شدند که چنین رفتارهایی با «موازین قرآن» درست نیست و باید دست به اقدامی می زدند، قیام که جوابگو نبود.^۸ بنابراین بهترین شیوه این بود که: «به زهد پرداختند و به پرستش خدا و پژوهش در زندگانی و احوال باران پیامبر، حفظ و تتفیع احادیث و مباحثه در امور آخرت پرداختند و عجالتاً از پرداختن به کار سیاست سرباز زدند».^۹

چنین نظرهایی اگرچه احیاناً موجب تشویش اذهان خوانندگان می شود، ولی می توانست در ضمیمه کتاب برای اطلاع بیشتر جای گیره، چراکه برخی راعتقد بر آن است که با ورود اندیشه های نوین اشراقی و رواقی یونان و فهلویان ایرانی - پس از قرن دوم هجری که گستره حکومتی اسلام و در تیجه بحث و مجادله در مرکز علوم آن روز یعنی بغداد که با زهد عالمانه دینی درآمیخته بود - تغییری در ساختار تصوف ایجاد می شود و در واقع عقاید مربوط به وحدت وجود در این دوره انگیزه ای می شود تا برخی از محققان به اینکه تصوف حاصل چالش دو یا چند تمدن است، در این زمان به وجود آید (ص ۳۴).

محققان در اینکه عامل به وجود آمدن تصوف، دنیاطلی حاکمان بوده هم عقیده اند، اما شیوه برخورد با این دنیاطلی متفاوت است، گروهی در برابر این رویکرد افسار گشیخته به دنیا «دل در گرو خاطرات خوش صدر اسلام داشتند که بازترین شکل این واکنش، تزهد و نقش و سختگیری و سخت زیستی گروهی از مسلمانان معتبرض و در دمدم بود» (ص ۲۸). در مقابل، جریان سیاسی پیچیده ای برای مبارزه با دنیاطلی حاکمان به وجود آمد که نوعی مبارزه جهادی نام گرفته بود که بعد از آن به خوارج نام برد می شد.^{۱۰} تغییر در چنین دیدگاه های افراطی یعنی زهد شیوه به رهبانیت و مبارزه نامعقول با حاکمان با ورود اندیشه های تازه همراه بود (ص ۳۰). این اندیشه ها که حامل نگرش وسیع بود، صوفیه و زهد را برآن داشت تا به جای تلاش فردی در زهد به مصلحت جامعه بیندیشنند.

«مبارزه منفی در برابر حاکمان و سیر دنیاطلی و آلو دیگهای ناشی از آن» (ص ۲۷)، که بعد از آن به عنوان عوامل به وجود آمدن زهد و نقش و سختگیری برخویشتن یاد می شود، با ورود اندیشه های نوین تدبیل می یابد، درست در اوج گرایش مسلمانان به زهد «کتابهای زهد و پند و اندرز و حکمت و فلسفه هم از پهلوی و هندی و سریانی به عربی ترجمه شد و افکار فلسفی سقراط و افلاطون و ارسطو به نوعی که در اسکندریه مصر نشو و نما یافته و تغییر حالت داده و جنبه عرفانی پیدا کرده بود، در میان مسلمانان رایج شد. در اثر شیوع همین افکار و دگرگونی روزگار و غلبۀ ظالمان و فتنه جاهلان گروهی از مردم بنا را بر ریاضت و ورزش نفس گذاشتند و کسانی مانند حسن بصری (وفات ۱۱۰ ه.ق) رابعة عدویه (وفات ۱۸۵ ه.ق) او بوهاشم صوفی (وفات ۱۷۹ ه.ق) و سفیان ثوری و ابراهیم ادهم (وفات ۱۶۱ ه.ق) و مالک دینار و دیگران پیدا شدند که توبه و رع و زهد و فقر و صبر و توکل و رضا و جهاد نفس را بر همه کارها مقصد شمردند. کم کم صوفیگری که پایه های آن را مردان و [زن]

نکته بازمانده در نقد صوفی ملاک مقبولیت این فرق از جانب هجویری است. عارف پیر غرنه معقد است که آن دو گروهی که مردودند یکی حلولیان هستند که به حلول و امتزاج منسوبند و دیگری حلایرانند که به ترک شریعت والحاد مردودند (ص ۱۶۴ *کشف المحتوب*). در اینجا ناقص آرای ایرانیان در اندیشه متصوفه محصور در بغداد باعث ایجاد فرقه‌های مختلف و رهایی از فردگرایی آن شد.

نقد تصوف نظری

توحید، قامت اندیشه تصوف است. بی‌هیچ تردید در نگاه به بلندای این قامت، کلاه از سر کودک عقل و عشق فرومی‌افتد، «نفس

خدایان متعدد و الزام خدای یگانه» (ص ۱۳۴). اما عارفان «به آن معنای ساده توحید بسند نکردن و در آن به درجات و مراتب قابل شدن». آنان با این روش «توحید عامه را از توحید خاصان جدا می‌کنند و توحید عوام را پوست و توحید خواص را غفر می‌شمارند».

فصل بندی نگاه عارفان به مقوله توحید در هیچ یک از کتابهای عرفانی به روشنی صفحات ۱۳۳ تا ۱۴۳ کتاب نقد صوفی نیامده است. توحید عارف که منجر به فنا در خداست از منظر گروهی حلول و اتحاد نامیده شد: «حلول عبارت است از ظهور حق در مظاهر، چون ظهور او در مظاهر عیسی (ع) در نزد بعضی از فرق مسیحیت و یا ظهورش در مظاهر بعضی از آئمه شیعه، در نظر بعضی فرق غالی شیعی و حلول او در مظاهر انبیا از آدم تا خاتم و یا حلولش در دل بندگان و یا مظاهر زیبا و امثال آن، در نظر بعضی صوفیان» (ص ۱۳۹)، ادریک کرزمدار برخی متصوفه باعث رواج طعن و تقریب بر صوفیان عصر می‌شد، در هاله چنین اتهاماتی اصل اندیشه مورد شک قرار گرفت، تا جایی که بازشناسی اصالت اندیشه صوفیانه - حتی در

فصل سوم: ولایت

«حضر خجسته بی» دستگیر سالک برای رسیدن به «توحید حقيقی» است. بنابراین در همان آغاز تصوف اعتقاد به ولایت، اصل تکیک تاپذیر تصوف به شمار می‌آمده است. «أهمية ولایت در این است که مکمل عشق و توحید است و سالک بدون وجود واسطه و به اهتمام خود نمی‌تواند به کوی عشق قدم گذارد» (ص ۲۰۹).

کمال نهایی بحث ولایت در اندیشه‌های این عربی به صورت طرح «انسان کامل» بروز می‌نماید. «ابن عربی و پیروانش به دونوع ولایت قائلند: ولایت عامه و ولایت خاصه، همه مؤمنان از ولایت عامه بهره دارند و به برکت آن به خدای تعالی نزدیکند، اما ولایت خاصه مخصوص ارباب سیر و سلوک است و عبارت است از فناي عبد در حق و قیام او با حق» (ص ۲۱۱). عرفان شیعی نیز اعتقاد به ولایت را جزو اصول خدشنه تاپذیر خود می‌داند. «امامان دوازده گانه از مصادیق انسان کامل محسوبند و ختم ولایت نیز به دست آخرین آنان یعنی امام غایب عج الله است» (ص ۲۱۲). اما ولایت اهل سنت از نکات قابل توجه در مباحث تصوف به شمار می‌رود، فقدان شرح مبسوط در تقسیم‌بندی نقد صوفی باعث شده است که نویسنده تنها با جمله‌ای اختلاف ولایت بین تشیع و سنت را بازگو نماید: «به هر حال برخلاف اسلام سنی رسمی که معتقد است پس از پیامبر نبوت خاتمه یافته است و بشر نباید در انتظار منبع وحی تازه‌ای باشد، تشیع معتقد است حتی پس از ختم نبوت باز می‌توان در انتظار چیزی بود» (ص ۲۱۳).

ستاد جامع علوم اسلامی

پانویسها:

۱. حافظ نامه، بهاء الدین خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، چاپ سوم، ۱۳۶۸ ص ۶۱۹.
۲. هنر در گذر زمان، گلن گاردن، ترجمه محمد تقی فرامرزی، انتشارات آگاه، تهران ص ۶۱۵.
۳. شناخت عرفان و عارفان ایرانی، دکتر علی اصغر حلی، انتشارات زوار، چاپ سوم ۱۳۶۷ ص ۲۷-۲۹.
۴. عرفان عارفان مسلمان، رانیکلسون، ترجمه دکتر اسدالله آزاد، چاپ اول دی ماه ۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ص ۴۶.
۵. ما چگونه ما شدیم، دکتر صادق زیبا کلام، انتشارات روزنه، چاپ اول پاییز ۱۳۷۳ ص ۲۲۵.
۶. شناخت عرفان و عارفان ایرانی، همان ص ۲۹.
۷. پیدامیش و سیر تصوف (چند مقاله)، ر. نیکلسون، ترجمه محمد باقر معین، تهران، نوس ۱۳۵۷، ص ۱۴۹.