

Islamic Denominations

Vol. 10, No. 19, September 2023, 449-481

(DOI) 10.22034/JID.2023.310390.2276

The Emotional and Doctrinal Approach to the Prophet's Househod, Particularly Imam 'Alī, in Persian Mystical Prose (Until the End of the Ninth Century AH)¹

Hossein Rabiei Motlagh², Ali Noori³, Habib Hatami Kankabud⁴

(Received on: 2021-10-20; Accepted on: 2021-12-30)

Abstract

Muslim Sufis consider their tradition as the heritage of the Ahl al-Bayt (AS), especially Imam Ali (AS), and consider them as the great shaykhs and founders of their way. Nevertheless, because Sufism emerged and grows up in a non-Shiite context and, it has known as a Sunni religion. Recognition of this duality in the Sufi belief, that is adherence to Sunni Religion and Shiite originality, seems to be a fundamental issue for understanding the Sufi thought; Therefore, this research wants to answer two questions: First, what is the Sufi's emotional-ideological approach to the Ahl al-Bayt (AS), especially Imam Ali (AS) and his speech in Persian mystical texts until the end of ninth century? And what is the tendency and devotion to the Ahl al-Bayt (AS) among the Sufis? The present study, which has been prepared in an analytical-descriptive approach and based on library studies, proves that Sufism has an evolutionary course that consists of a neutral encounter with the Innocents (AS) and the likeness of Imams with others, and then a slight elaboration of the Ahl al-Bayt. (AS) begins and gradually reaches the peak of devotion and compassion to them and finally to Shiism.

Key words: Islamic mysticism (Sufism); Mystical prose; Ahl al-Bayt (AS); Imam Ali; Shiism; Sunnis of Twelve Imams

-
1. This article is derived from Hossein Rabiei Motlagh, "Tahdīl muhimtarīn rūykhāyi mutasawwifi bi sukhānān Imam 'Alī dar mutūn nathr 'irfānī tā pāyān qarn nuhum hijrī" (An analysis of the main Sufi approaches to the words of Imam 'Alī in mystical prose until the end of the ninth century AH), PhD dissertation, University of Lorestan, Khorramabad, Iran, 2021.
 2. PhD student, Persian Language and Literature (Mystical Literature), University of Lorestan, Khorramabad, Iran. Email: rabiei.hosein313@chmail.ir
 3. Associate professor, Department of Persian Language and Literature, University of Lorestan, Iran (corresponding author). Email: noori.a@lu.ac.ir
 4. Assistant professor, Department of Ma'arif, Faculty of Literature and Humanities, University of Lorestan, Khorramabad, Iran. Email: hatami.ha@lu.ac.ir

پژوهش نامه مذهب اسلامی

سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان ۱۴۰۲، ص ۴۵۰ - ۴۸۱

رویکرد عاطفی - اعتقادی به اهل بیت (ع) به ویژه امام علی(ع) در نثر عرفانی فارسی (تا پایان قرن نهم هجری)^۱

حسین رییسی مطلق^۲، علی نوری^۳، حبیب حاتمی کنکبود^۴

[تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶]

چکیده

صوفیان مسلمان سنت خود را میراث اهل بیت(ع) بویژه امام علی(ع) می‌دانند و ایشان را به عنوان مشایخ اعظم و بانیان طریقت خویش می‌شمارند. با این حال چون تصوف در بستری غیر شیعی ظهروریافت و بالید، با مذهب اهل تسنن شناخته شده است. به نظر می‌رسد شناخت این دوگانگی در باور متتصوفه -یعنی پاییندی به شریعت سنی و اصالت شیعی- موضوعی اساسی برای فهم اندیشهٔ صوفیانه باشد؛ لذا، این تحقیق در پی پاسخگویی به دو مسئله است: نخست آن که رویکرد عاطفی- اعتقادی متتصوفه به اهل بیت(ع) بویژه امام علی(ع) و گفتار ایشان در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن نهم چگونه است؟ و دیگر آنکه گرایش واردات به اهل بیت(ع) در میان متتصوفه چگونه بوده است؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای فراهم آمده است، اثبات می‌کند که تصوف، سیری تکاملی دارد که از مواجههٔ ختنی با معصوم(ع) و همسان‌پنداری امام(ع) با دیگران و سپس تفضیل اندک اهل بیت(ع) آغاز می‌شود و به تدریج به نقطهٔ اوج ارادتمندی و مهروزی به ایشان و نهایتاً به تشیع می‌رسد.

کلیدواژه‌ها: عرفان و تصوف اسلامی؛ نثر عرفانی؛ اهل بیت(ع)؛ امام علی(ع)؛ تشیع؛ تسنن دوازده‌امامی.

۱. این مقاله برگرفته از: حسین رییسی مطلق، «تحلیل مهم‌ترین رویکردهای متتصوفه به سخنان امام علی(ع) در متون نثر عرفانی تا پایان قرن نهم هجری»، رسالهٔ دکتری، استاد راهنمای علی نوری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران، ۱۴۰۰، است.

۲. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی (ادبیات عرفانی)، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

rabiei.hosein313@chmail.ir

۳. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران (نویسندهٔ مسئول)

۴. استادیار گروه معارف دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

مقدمه

اصل ولایت اهل بیت (ع) هرچند در باور شیعی برجسته تراست، به دلیل ماهیت شیعی عرفان اسلامی نزد متصوفه نیز نمود زیادی دارد و صوفیان مسلمان، امامان شیعه (ع) را مشایخ اعظم و بانیان طریقت خویش معرفی کرده‌اند؛ براین اساس می‌توان گفت حقایق و معارف عرفانی با واسطه یا بی‌واسطه متأثر از آموذه‌های اهل بیت (ع) است و به قول علامه طباطبایی «دلیل ندارد که ما این نسبت را تکذیب نموده و به واسطه مفاسد و معایبی که میان این طایفه شیعی پیدا کرده است، اصل نسبت واستناد را انکار کنیم (طباطبایی، ۱۳۸۷: ص ۹۳ و ۹۴).

اینکه برخی از یاران گران‌قدرت پیامبر و امام علی (ع) که در تاریخ هسته اولیه تشیع شناخته شده‌اند، در رده اول مشایخ تصوف هستند، می‌تواند سندی برای این مدعای باشد. سلمان فارسی، ابوذر غفاری، حذیفة بن یمان، اویس قرنی، کمیل بن زیاد، عمار یاسرو... که در منابع صوفیه بزرگان طریقت از آنان یادشده است، کسانی هستند که در تاریخ نام خود را در جایگاه شیعه اهل بیت (ع) ثبت کرده‌اند. از میان «زهد ثمانیه» که غالباً ایشان را از پایه‌گذاران طریقت زهد شناخته‌اند، چهار نفر یعنی ریبع بن خثیم، هرم بن حیان، اویس قرنی و عامر بن عبد قیس از زهد و اتقیای اصحاب حضرت امیر المؤمنین (ع) بودند (شوشتري، ۱۳۷۷: ص ۲۹۷)؛ هرچند برخی از ایشان گرفتار افراط در زهد و عبادت بودند (مطهری، ۱۳۷۲: ص ۵۰۱ و ۵۰۰) که در مشی یاران حقيقة حضرت مقبول نبود.

برخی از مشایخ نخستین طریقت نیز از همین اصحاب اهل معرفت و راه‌یافتگان به دست ائمه (ع) بوده‌اند. «بشر حافی»، شهید «شقیق بلخی» و «معروف کرخی» بارزترین این بزرگان‌اند. این تعالیم ارجمند نیز از طریق سری سقطی که دایی و مربی جنید بود، در تصوف تداوم یافت؛ زیرا تمام سلسله‌های صوفیه طریقت شان را از طریق جنید و سری سقطی به معروف کرخی رسانده‌اند (زرین‌کوب، ۱۳۹۳: ص ۱۱۷).

تصوف اسلامی گرچه در دوران ائمه اطهار (ع) (اواسط قرن دوم) و با تأثیر از آموزه‌های اهل بیت (ع) به تدریج شکل گرفت، درست ری غیرشیعی بالید و بسیاری از اندیشه‌های فقهی، کلامی و تفسیری اهل سنت و پاره‌ای عناصر بیرونی از مکاتب غیراسلامی به آن وارد شد و اندکی به آن رنگ التقاط داد. از آن پس تا قرن‌ها حتی به قولی تارو زگار ما غالباً متصوفه را با مذهب اهل تسنن شناخته‌اند. با توجه به این دوگانگی ظاهري در باور متصوفه یعنی پایبندی به شریعت سنی و اصالت شیعی در عرفان، می‌توان به دو مسئله مهم اندیشید: نخست آنکه روند مواجهه متصوفه با اهل بیت (ع) به ویژه امام علی (ع) و گفتار ایشان در متون عرفانی فارسی تا پایان قرن نهم چگونه است؟ دیگر آنکه آیا با توجه به اینکه حدوداً در قرن دهم تصوف به طور رسمی به تشیع پیوسته است، می‌توان ارادتمندی به اهل بیت (ع) را طی این قرن‌هاداری روند تزايدی دانست؟

پیشینه تحقیق

تا کنون تحقیقات ارزشمندی درباره نسبت تصوف با تشیع و اهل بیت (ع) به ویژه امام علی (ع) انجام گرفته است؛ اما پژوهش مستقلی در این باره انجام نشده است. برخی از پژوهش‌هایی که نسبتاً با موضوع این مقاله مرتبط هستند، در پی می‌آید:

۱. کامل مصطفی شیبی در دو کتاب مشهور خود یعنی همبستگی میان تصوف و تشیع و تشیع و تصوف: تا آغاز سده دوازدهم هجری از ارتباط ماهوی تصوف و تشیع و اثربذیری تصوف از تشیع نوشته است.

۲. سید حسین نصر در آثار خود از جمله آموزه‌های صوفیان از دیروز تا امروز از پیوند تشیع و تصوف سخن گفته است.

۳. داود الهامی به بررسی «موقع تشیع در برابر تصوف در طول تاریخ» در کتابی با همین عنوان پرداخته است.

۴. رسول جعفریان در برخی از آثار خود به ویژه تاریخ تشیع در ایران افزون بر پرداختن به مباحث پراکنده مفید، مبحثی را با عنوان تسنن دوازده امامی آورده است.
۵. سید مرتضی عادلی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «جريان شناسی سنیان دوازده امامی» (جامعه المصطفی العالمیه قم) به طور خاص به یکی از مهم‌ترین مباحث این مقاله پرداخته است.

برخی از مقالاتی که کم و بیش با موضوع این پژوهش مرتبط‌اند:

۶. حسن حیدری و علیرضا فولادی (۱۳۹۴)، مقاله «بررسی تطبیقی آموze و لایت در تشیع و تصوف (باتأکید بر اصول کافی، نهج البلاغه و مثنوی معنوی)»؛
۷. محمد، شعبانی (۱۳۸۹)؛ مقاله «پیوند تصوف و عرفان با تشیع»؛
۸. محمدامین احمدپور و قدرت‌الله ضروری؛ (۱۳۹۱)؛ مقاله «بررسی وجهه اشتراک و افتراق میان تصوف و تشیع»؛
۹. محمد، نصیری، محمد رضا رجبی و اصغر نوروزی (۱۳۹۴)، مقاله «بررسی تاریخی چگونگی ورود و تأثیر تعالیم معنوی اهل بیت (ع) در تصوف و عرفان اسلامی»؛
۱۰. شهرام، پازوکی (۱۳۷۹)، مقاله: «تصوف علوی: گفتاری در باب انتساب سلاسل صوفیه به حضرت علی (ع)»؛
۱۱. محمود مهرآوران (۱۳۸۹)، مقاله «سیما و سیره علی و اهل بیت در کشف المحبوب هجویری»؛
۱۲. علی امینی زاده و محمدعلی رنجبر (۱۳۹۶)، مقاله «تسنن دوازده امامی خراسان (در سده‌های هشتم و نهم هجری) زمینه‌ها و علل»؛
۱۳. محمدرضا یوسفی و احمد رضا رضایی جمکرانی (۱۳۸۶)، مقاله «تصوف تشیع‌گرای قرن نهم»؛

۱۴. اصغر نوروزی (۱۳۹۲)، مقاله «نسبت تصوف و عرفان آن با تشیع و خاستگاه شیعی از منظر علامه طباطبائی».

این پژوهش از دو بعد اهمیت دارد: برای شناخت ماهیت و سیر تکامل تصوف و دیگری برای شناخت نقش تصوف در تغییر مذهب رسمی ایران از تسنن به تشیع و روند این تغییر. گفتنی است به دلیل نقش محوری تر و ویژه‌تر امام علی (ع) در عرفان و تصوف، تأکید این مقاله - از میان اهل‌بیت (ع) برایشان است.

بحث و بررسی

می‌دانیم که اساس اختلاف رأی بین تشیع و تسنن در موضوع رهبری امت بعد از رحلت رسول اکرم (ص) است و اهل سنت با پذیرش نتیجه‌ای اجماعی که در سقیفه پیش آمد و سپس گزینش شورایی، به راهی متفاوت با شیعیان اهل‌بیت (ع) رفتند؛ بنابراین در حوزه مباحث کلامی، فقهی، تفسیری، روایی و ... اختلافات عدیده‌ای بین اینان و شیعیان به وجود آمد. جز موضوع اساسی خلافت و امامت، موضوعاتی چون ضروری نبودن عصمت پیامبر و امام، عدالت کلی صحابه، مذاهب فقهی چهارگانه، اختلاف در زمینه مهدویت و ... را می‌توان از موضوعات اساسی مورد اختلاف بین شیعه و سنتی دانست. با این حال به دلیل قربت مبنایی تشیع و تصوف، دلبستگی متصوفه به امام علی (ع) و اهل‌بیت (ع) و تمثیل به احوال و اقوال ایشان بسیار در متون به جامانده از ایشان بازتابیده است؛ اما این انعکاس در متون مختلف یک‌گونه نیست. به نظر می‌رسد ارادتمندی از آغاز تاریخ نہم و دهم که تصوف به طور رسمی خلعت تشیع پوشیده روندی تزايدی داشته است. ازانجاکه بر اساس منابع موجود قرن چهارم هجری رانقطه آغازین نگارش‌های عرفانی فارسی می‌دانیم، بحث ماهم در این بخش از مقاله با قرن چهارم آغاز می‌شود. با توجه به این توضیحات روند مواجهه متصوفه با اهل‌بیت (ع) به ویژه امام علی (ع) چنین است:

۱. دوره رویکرد خنثی تا تفضیل (از نیمة دوم قرن چهارم تا پایان قرن پنجم هجری)

در این دوره صوفیان به گونه‌ای بسیار متعصبانه در برابر مذهب اهل تسنن موضع گرفته‌اند. تمام نشانه‌های یک سنتی متعصب را ز لابلای نوشه‌های متصرفه می‌توان یافت؛ با این وجود کتب ایشان از دوست‌داری و ستایش‌گری خاندان مطهر پیامبر (ص) خالی نیست. می‌توان رویکرد یادشده را شامل این محورها دانست:

۱-۱. سنجش امام علی (ع) با دیگر صحابه و تفضیل خلفای راشدین بر آن حضرت (ع)

برخی از صوفیان این دوره با استناد به حوادث بعد از رحلت پیامبر (ص) و اجماع مردم در جریان سقیفه و خلافت ابوبکر و از آن پس عمر، عثمان و سپس امام علی (ع)، ترتیب رسیدن به جایگاه خلافت را به حق می‌دانند و این اجماع را بر شیعیان یا به تعییر ایشان روافض حجت دانسته‌اند (مستملی، ۱۳۶۳: ج ۲، ص ۵۴۴-۵۴۵؛ نیز: غزالی، ۱۳۸۶: ج ۱، ص ۲۱۱). گاهی نوشه‌اند این ترتیب هم در فضل است هم در امامت و برای پذیراندن این باور با استناد به احادیث مقبول اهل سنت به تفصیل سخن گفته‌اند (مستملی، ۱۳۶۳: ج ۲، ص ۵۴۵) و گاه شیعیان را که بر این عقیده نیستند، قدح کرده‌اند (همان؛ ص ۵۴۲) و با ابزار نفی تعصب، در حقیقت بر دیدگاه مذهبی خویش تعصب ورزیده‌اند (همان، ص ۵۴۸). اینان آنسان که دیدگاه عموم اهل سنت است، همهٔ صحابه را عادل می‌دانند، امام علی (ع) را نیز در کنار دیگر صحابه قرار داده و با آنها سنجیده‌اند؛ حتی دیگر خلفای راشدین را بر آن حضرت برتری داده‌اند (غزالی، ۱۳۸۶: ج ۱، ص ۲۱۱)؛ مثل هجویری که ابوبکر را بهترین مردم بعد از انبیا دانسته و نوشه است: «صدیق اکبر رضی الله عنہ مقدم ہمہ خلائقست از پس انبیا و روانباشد کی کس قدم پیش وی نهد» (هجویری، ۱۳۷۵: ص ۸۰ و ۸۱).

۱-۲. نفی عصمت امامان شیعه (ع)

یکی از نتایج همسان‌پنداری اهل‌بیت (ع) با دیگران، نفی عصمت آن حضرات (ع) است که گاهی در متون این دوره می‌بینیم؛ ابوحامد غزالی باور خویش را به احتمال خطای علمی و نامعصومی امام علی (ع) در حکایتی این‌گونه بازنموده است: «مردی از علی - کرم الله وجهه - مسئله‌ای پرسید، او جواب فرمود. این مرد گفت: یا امیرالمؤمنین چنین نیست ولکن چنین و چنین است. گفت: أصبت و اخطأت، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيهِمْ» (غزالی، ۱۳۸۶: ج ۱، ص ۱۰۸).

برخی از صوفیه این دوره براین عقیده‌اند که خداوند صدقه را بر محمد و آل محمد حرام کرده تا معصوم بمانند (مستملی، ۱۳۶۳: ج ۳، ص ۱۲۵۵).

۱-۳. تبرئه دشمنان اهل‌بیت (ع)

این آسان‌گیری‌ها تا بدان جا به تقلیل جایگاه حقیقی امام معصوم (ع) منجر شده که گاه نویسنده صوفی را به توجیه طغیان و جنایت دشمن اهل‌بیت (ع) کشانده است. ابوحامد غزالی یک بار برای بازسازی چهره کریه معاویه درستم بر امام برحق به نقل داستان خواب عمر بن عبدالعزیز حاکم اموی متولی شده تا نشان دهد خداوند او را آمرزیده است (غزالی، ۱۳۸۶: ج ۴، ص ۸۹۶-۸۹۷) و دیگر بار در پاسخ این سؤال که آیا لعنت بریزید از آن رو که کشندۀ حسین یا فرماینده به آن است روا باشد یانه، نوشته است: «جواب این اصلاً ثابت نشده است؛ زیرا که مسلمان را به کبیره نسبت نباید کرد بی تحقیق، پس بی ثبوت روا نباشد که گویی: او کشت یا بفرمود، تا کار به لعنت کردن رسد» (غزالی، ۱۳۸۶: ج ۳، ص ۲۶۰). دیگری هم هرچند با تقبیح کار معاویه او را با غی بر امام حق خوانده است، بر اساس همان باور مذهبی از جواز احکام معاویه سخن می‌گوید و نماز از پس او را روا دانسته است (مستملی، ۱۳۶۳: ج ۲، ص ۵۴۱-۵۴۲)؛ با این حال این موضع فراگیر نمی‌نماید؛

چنان‌که کسانی چون قشیری و قلانسی نسفی چنین ننوشتند و حتی هجویری آنجاکه بالحنی سوگوارانه از زبان امام سجاد (ع) حادثه کربلا را بازمی‌گوید، یزید رانفرین کرده است (هجویری، ۱۳۷۵: ص ۹۰).

۴-۱. یادکردها و درودهای متفاوت

از نتایج دیگر کم‌پنداری اهل بیت (ع) شیوه‌های یادکرد علماء و عرفای اهل سنت از امام معصوم (ع) است. سنیان وقتی از صحابه یادکرده‌اند، غالباً عبارت دعایی «رضی الله عنہ» را پس از ذکر نام آنها به کار برده‌اند؛ یعنی خدا از او راضی باشد. درباره علت این کاربرد گفته‌اند چون اکثر اصحاب رسول اکرم (ص) پیش از مسلمانی سابقه بت‌پرستی داشتند، بعد از مرگ این جمله را برای ایشان به کار می‌بردند؛ سپس این عبارت را توسعه‌آورده برای حضرت علی (ع) و دیگر ائمه (ع) به کار برده‌اند. البته چون بنا بر نقل خود اهل تسنن حضرت امیر (ع) در دوران پیش از اسلام حتی برای لحظه‌ای به شرک و بت‌پرستی آلوده نشد، بسیاری از این طایفه عبارت اختصاصی «کرم الله وجهه» را برای ایشان آورده‌اند؛ یعنی ایشان سابقه سوئی نداشته است که لازم باشد برای حضرتش از درگاه حق رضایت و آمرزش طلب کنند. صوفیه در این دوره هر دو جمله دعایی را برای یادکرد امام (ع) به کار برده‌اند؛ اما کاربرد عبارت «رضی الله عنہ» بسامد بیشتری دارد؛ برای نمونه از هر کدام دو مثال ذکر می‌شود:

«از آن معنی که علی رضی الله عنہ کافر را و ضال را برادر خویش نخواندی (مستملی، ۱۳۶۳: ج ۲، ص ۵۶۰) و «از امیرالمؤمنین علی- رضی الله عنہ- آورده‌اند که روزی خطبه می‌خواند ...» (قلانسی نسفی، ۱۳۸۵: ص ۹۹) و «امیرالمؤمنین علی- کرم الله وجهه- گوید سادات مردمان اندر دنیا جوانمردانند و ...» (قشیری، ۱۳۷۴: ص ۱۶۴) و «علی- کرم الله وجهه- می‌گوید که «راحت و آسایش از دلها باز مگیرید...» (غزالی، ۱۳۸۳: ج ۱، ص ۳۰۵).

البته عرفای این دوره در مواردی نیز بسان شیعیان عباراتی چون «علیه السلام» را برای امام معصوم (ع) به کار برده‌اند:

«او از جمله مولایان علی بن موسی الرضا علیه السلام بود» (قشیری، ۱۳۷۴: ص ۲۹).
«علی بن ابی طالب گفت علیه السلام صبر از ایمان بجای سرست از تن» (قشیری، ۱۳۷۴: ص ۲۷۹).

نیز صوفیان این دوره غالباً درود بر رسول خدا (ص) را ناقص و با حذف واژه «آله» به کار برده‌اند:
«قول پیغمبر صلی الله عليه وسلم رأیت ربّی ليلة المراجـ فـ احسن صورة...» (قشیری، ۱۳۷۴: ص ۱۳۱).

«آغاز از خبر رسول کردم - صلی الله عليه وسلم - که گفت: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»
(قلانسی نسفی، ۱۳۸۵: ص ۳).

گاه نیز درودشان کامل است:

«پیغمبر - صلی الله عليه و آله و سلم - چون روی به سفر آوردی به غیر آن آن را پوشیدی»
(غزالی، ۱۳۸۶: ج ۴، ص ۶۷۸).

۵-۱. تفضیل ضمنی یا آشکار امام (ع)

اگرچه عموم صوفیان این دوره از تفضیل ابوبکر و عمر و عثمان بر امام علی (ع) نوشتند، در موارد متعددی حقایق ویژه‌ای از عظمت جایگاه آن حضرت و اهل‌بیت (ع) را بیان کرده‌اند و در مواردی ضمنی یا آشکار آن حضرات (ع) را بر دیگر مردمان برتری داده‌اند؛ برای نمونه ابوحامد غزالی پس از شرح اعتقاد اهل سنت درباره تزکیت صحابه، این‌گونه بردوی امام علی (ع) از هرگونه اجتهاد و عملکرد خطای اشاره کرده است: «افاضل علماء گفته‌اند که همه مجتهدان مصیبند. و جماعتی گفته‌اند که مصیب یکی باشد و هیچ محصلی علی را - رضی الله عنه - تخطئه نکرده است» (غزالی، ۱۳۸۶: ج ۱، ص ۲۵۹).

در همین معناست که گاهی متصوفه امام (ع) را عالم تر و فقیه تر از دیگر خلفا می دانند و از حل گرهای فقهی ایشان با راهنمایی و داوری حضرت (ع) سخن می گویند (غزالی، ۱۳۸۶: ج ۲، ص ۴۳۴).

هجویری نیز اگرچه در ظاهر خلفای دیگر به ویژه ابوبکر را ب حضرت امیر (ع) مقدم می دارد، در معرفی امام (ع) نوشته است: «پس اقتدای این طایفه بیذل مال و حیات و تسليم امور و اخلاص اnder عبادت بویست رضی الله عنہ و وی بر حقیقت امام حَقَّست اnder حقیقت و شریعت و طریقت وی اnder دوستی ظاهرست و بالله التوفیق و منهن عمّزاده مصطفی و غریق بحر بلا و حریق نار ولا و مقتدای اولیا و اصفیا ابوالحسن علی بن ابی طالب کرم الله وجهه واورا اندرين طریقت شائی عظیم و درجتی رفیع است و اندر دقت عبارت از اصول حقایق حَظَّی تمام داشت تا حدی کی جنید رحمه الله گفت شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضی شیخ ما اnder اصول و اندر بلاکشیدن علی مرتضاست رضی الله عنہ یعنی اnder علم و معاملت امام این طریقت علی است رضی الله عنہ از آنک علم این طریقت را اهل این اصول گویند و معاملاتش بجمله بلاکشیدنست». (هجویری، ۱۳۷۵: ص ۸۴)

۶-۱. اشارات برخی از صوفیه به آیاتی در جایگاه اهل بیت (ع)

صوفیان این دوره به گونه ای نزدیک به روش مفسران شیعی، آیاتی از قرآن کریم را در بیان حقانیت و ارجمندی اهل بیت (ع) آورده اند:

شائی نزول سوره هل اتی: مستملی در اشاره ای کوتاه به این موضوع نوشته است که امیر المؤمنین «سه شبان روز، روزه نگشاد با فاطمه و با حسن و حسین و با خادم. شبی به درویش دادند آن قرصک های خویش را، و شبی به یتیم، و شبی به کافری اسیر. تا حق تعالی سوره هل اتی در حق ایشان بفرستاد و گفت: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ» (مستملی، ۱۳۶۳: ج ۱، ص ۱۳۸).

آیه لیله المبیت: یکی از حکایت‌هایی که تشیع برای بیان عظمت حضرت امیر(ع) به آن استناد کرده‌اند، حکایت لیله المبیت و نزول آیه ۲۰۷ سوره «بقره» پس از این واقعه در جایگاه ایشان است (برای نمونه، ر.ک: مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ج ۲، ص ۷۸؛ قرائتی، ۱۳۸۸: ج ۱، ص ۳۲۱). امام محمد غزالی با شرح این ماجرا از مباحثات حق به علی(ع) از زبان دو فرشته مقرب الهی نوشته است (غزالی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۱۷۴). هجویری نیز این ماجرا را نقل کرده است (هجویری، ۱۳۷۵: ص ۲۴۰-۲۳۹).

۱-۱. اهل بیت پیامبر(ع) از زبان پیامبر(ع)

احادیثی را که شیعیان مستندات خویش در ارجحیت امام علی و خاندان مطهر ایشان (ع) نقل کرده‌اند، گاهی صوفیان این دوره نیز در متون خویش آورده‌اند؛ مانند:

حدیث منزلت: مستملی بخاری این روایت را با همان الفاظ شیعیان آورده است: «ونیز پیغمبر صلی الله علیه وسلم امیر المؤمنین علی را رضی الله عنه گفت، انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی» (مستملی، ۱۳۶۳: ج ۱، ص ۵۴).

دوستی و دشمنی علی معیار شناخت مؤمن و منافق: رسول خدا(ص) در این معنای فرموده‌اند: «عَلِيٌّ بَابُ عِلْمٍ، وَمُبَيِّنٌ لِأُمَّتِي مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِي. حُبُّهُ إِيمَانٌ، وَبُغْضُهُ نِفَاقٌ: علی دروازه دانش من است و پس از من، تبیین کننده رسالت من برای امّت خواهد بود؛ دوستی او ایمان و دشمنی اش نفاق و دوریست».

در شرح تعریف نیز از زبان پیامبر(ص) آمده است: «یا علی لا بحبك الا مؤمن تقى ولا يبغضك الا منافق شقى» (مستملی، ۱۳۶۳: ج ۲، ص ۵۴۶).

علی برادر پیامبر: هیچ صحابی‌ای به جز علی(ع) به چنین مقامی دست نیافته است که پیامبر اسلام(ص) به اختصاص او را برادر خویش بخواند. بنا بر نقل شیعیان پیامبر اکرم(ص) بین مسلمانان دو به دو پیمان برادری بست و امام علی(ع) را از میان ایشان

برای برادری خود برگزید (برای نمونه ر.ک: خصیبی، ۱۴۱۴: ص ۶۳ و ۶۴؛ ابن حیون، ۱۴۰۹: ج ۱، ص ۱۹۲). مستملی بخاری روایت را این‌گونه نقل کرده است: «چون یاران را با یکدیگر برادری داد، علی گریان آمد و ردا بر زمین می‌کشید و گفت: یا رسول الله، همگنان را برادر پدید کردی الامرا. گفت: یا علی ما آدخرتُكَ الْإِنْفُسِي لِتَكُونَ أَخَى وَ أَكُونَ أَخَاكَ یا علی آما ترضی آن تکونَ اخی فی الدّنیا والآخرة؟ قال رضیتُ یا رسول الله قال یا علی لا اکونَ فی الجنة فی درجۃ الاکنث بدرجۃ ولا احیا بتحیۃ الا حییت بِمِثْلِهَا» (مستملی، ۱۳۶۳: ج ۲، ص ۵۴۵).

۲. دورهٔ رویکرد نسبتاً جانب‌دارانه (از آغاز قرن ششم تا پایان نیمة اول قرن هفتم)

در این دوره گرچه باز هم نمونه‌هایی از تعابیر متعصبانه در برابر به خلفای پیشین دیده می‌شود (ر.ک: میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۱، ص ۳۹۵) و حتی گاه ساقهٔ این عظمت شأن خلفای خود را به عالم پیش از خلقت می‌رسانند و به پیامبر (ص) نسبت می‌دهند که فرمود: «خُلِقْتُ انا و ابوبکر من طينة واحدة فسبقت بالتبوة فلم يضرّه ولو سبقني بهالمن يضرّنى» و «لولم ابعث لبعثت يا عمر» (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۱۰، ص ۲۹۴) و گاهی آیاتی در شأن این خلفا می‌آورند (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۷، ص ۶۹)، و حتی همچنان عدم اعتقاد به عصمت را در آثار برخی از صوفیه می‌بینیم (همدانی، ۱۳۷۷: ج ۲، ص ۱۱۸)، غلبه با تفضیل امام علی (ع) بر دیگر خلفاست.

۲-۱. اشاره به تفضیل امام علی (ع) بر دیگر خلفا

از میان عرفای مشهور این دوره، شاید بتوان بیشترین تعصب را برمذہب اهل سنت به عین القضاط همدانی نسبت داد؛ تا جایی که در شرح اندیشه‌هایش بیشتر از سلوك و سخن امام علی (ع)، به رفتار و گفتار ابوبکر و عمر استناد کرده است؛ با این وجود در آثار او و دیگر صوفیان این دوره تعابیری می‌یابیم که نشان از برتری امام عارفان (ع) بر دیگران دارد؛ مثلاً اشاره

به دانش عظیم لدنی امام علی (ع) به عنوان یکی از فضایل ویژه آن حضرت (ع): «زهی علم علوی و زهی دین عمری و زهی کمال ابوبکری!» (همدانی، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۵۴) که در این عبارات امام علی (ع) را برابر جایگاه عظیم علم لدنی ستوده است و عمر را برابر پاییندی دین و راست کردن شریعت و ابوبکر را برابر مقام کمالش. روشن است که آنچه به امام (ع) منسوب کرده است یعنی دانش الهی، مستجمع کمالات دو خلیفه دیگر و برتر از آنهاست. عین القضاط از ابن عباس نیز نقل کرده است. «یک شب واعلی بوطالب بودم تاروز شرح بای بسم الله می کرد. «فرأيُتْ نفسي كالفواره في جنب المثعنجر» ای البحر العظیم. قرآن که نقاب عزت از روی خود بردارد و خود را واحرمی نماید نه انداز کاری بود. تو شمار از خود مکن که بزرگ غلطی بود» (همدانی، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۳۵۱). نیز ازان حضرت آورده است: «از تفسیر فاتحة الكتاب اگر خواستمی هفتاد شتر پربار کردمی، لو شئُ لَأَوْرَثُ مِنْ تَفْسِيرَ فاتحة الكتاب سبعین بَعِيرًا لَا بَلْ وَ لَا بَلْ» (همدانی، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۳۵۱). گاهی نیز حیرت زده از عظمت معارف امام (ع) نوشته است (همدانی، ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۳۹۷).

۲-۲. اشاره به جایگاه اهل بیت (ع) و امام علی (ع) در قرآن

میبدی رازی در تفسیر خود بارها فضایل اهل بیت (ع) را همانند مفسران شیعی بیان کرده است. او در تفسیر آیه «وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ أَبْتَغَاءَ مَرْضَاتٍ، اللَّهُ وَاللَّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ» (بقره: ۲۰۷) نوشته است این آیه در جایگاه و منزلت امیر المؤمنین علی (ع) و درباره حادثه ليلة المبيت آمده است و خداوند برای این ایشاره امام (ع) به او بر فرشته ها مباحثات کرده است (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۱، ص ۵۵۴).

آیه دیگر آیه ۶۱ سوره «آل عمران» که به آیه مباھله معروف است و میبدی این آیه را به تفصیل در گران مایگی اهل بیت (ع) شرح داده است (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۲، ص ۱۴۷ و ۱۵۱). نمونه های دیگری از او تفسیر آیات ۱۹ و ۲۰ سوره «الرحمون»، آیه ۱۲ سوره

«مجادله»، آیات سوره «انسان» که در شأن مشی کریمانه اهل بیت (ع) و ایثار ایشان در قبال مسکین و یتیم و اسیر نازل شده است (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۱۰، ص ۳۱۹ و ۳۲۰)، در جایگاه خمسه مطهره (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۹، ص ۴۱۲) و موضوع دوستی اهل بیت (ع) به عنوان مزد رسالت (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۹، ص ۲۲ - ۲۳) و موضوع «أُذْنٌ وَاعِيَةٌ» (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۱۰، ص ۲۷ و ۲۸) و آیه ابلاغ رسالت و جریان غدیر خم (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۳، ص ۱۸۱) نیز نظر سمعانی در تفسیر آیه «يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْأَلْوَلُوُ وَالْمَرْجَانُ» (سمعانی، ۱۳۸۴: ص ۴۳۲). در لابلای این تفسیرها گاه احادیثی هم به تناسب از زبان پیامبر اسلام (ص) در شأن اهل بیت (ع) آمده است (نمونه را، ر.ک: میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۲، ص ۱۵۱ و ج ۱، ص ۶۶۳ و ج ۹، ص ۲۳).

۲-۳. نقل حدیث با سلسله اسناد اهل بیت (ع) از پیامبر اکرم (ص)

گاهی در این دوره روایتی نقل کرده‌اند که سلسله اسناد آن همه از ائمه اطهار (ع) هستند. این روش را که در مقایسه با شیوه پیشینیان تازه می‌نماید، می‌توان بازگشته به اصل دانست: «... ما روی علی بن موسی الرضا عن ابیه موسی بن جعفر، عن ابیه جعفر بن محمد، عن ابیه محمد بن علی، عن ابیه علی بن حسین، عن ابیه حسین بن علی (ع) قال: بینما علی بن ابی طالب (ع) يخطب الناس ويحثّهم على الجهاد...» (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۳۴۸، ۱؛ نیز ر.ک: میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۳، ص ۱۵۰).

۴-۲. یادکردها و درودها

در یادکردها و درودهای این دوره موارد فراوانی را از همان شیوه دوره قبل می‌بینیم؛ برای نمونه همچنان عبارت «رضی الله عنه» برای معصوم (ع) به کاررفته است: «کافری در میان مبارزت علی را گفت - رضی الله عنه - شمشیر به من ده. بدوداد» (سمعانی، ۱۳۸۴: ص ۳۸۵؛ نیز ر.ک: همدانی، ۱۳۴۱: ص ۹۳؛ شیرازی، ۱۳۷۴: ص ۳۵۵ و ۴۴۰).

«فاطمه را - رضی الله عنها - چندین کس خطبه کرد و مصطفی عذری می‌گفت» (سمعانی، ۱۳۸۴: ص ۵۰۵-۵۰۶) و در موارد زیادی نیز نام امام (ع) بدون هیچ عبارت دعایی آمده است: «عمرو گفت: يا على من نخواهم كه تو بذست من كشته شوي. على گفت: من خواهم كه تو بذست من كشته شوي» (میبدی رازی، ۱۳۷۱، ج ۸، ص ۲۰؛ نیز ر.ک: همدانی، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۳۹).

با این وجود می‌توان تغییرآشکاری را در یادکردهای عرفای این دوره از امام معصوم (ع) دید. میزان قابل توجهی از درودهای این دوره، عبارت «کرم الله وجهه» می‌باشد که به اختصاص برای امیرالمؤمنین علی (ع) به کار رفته است: «روایت کنند از علی بن أبي طالب - کرم الله وجهه - که بدیار نصاری بگذشت...» (شیرازی، ۱۳۷۴: ص ۳۷۱؛ نیز ر.ک: همدانی، ۱۳۴۱: ص ۲۵۷ و ۱۳۷۷: ج ۱، ص ۱۲۵).

در صلوات بر پیامبر اسلام (ص) نیز درود بر خاندان ایشان با رهنا نادیده گرفته شده است: «سید - صلوات الله عليه - جگرگوشة خود را انکار نفرمود...» (شیرازی، ۱۳۷۴: ص ۴۴۰؛ نیز ر.ک: شیرازی، ۱۳۷۴: ص ۹۵). حتی در مواردی نام ایشان هم بدون جمله دعایی آمده است: «مصطفی (ص) گفت: من زَهَدْ فِي الدُّنْيَا أَسْكَنَ اللَّهُ الْحُكْمَةَ قَلْبَهُ وَأَنْطَقَ بَهَا السَّانَه» (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۷، ص ۴۹۷).

اما در موارد فراوانی صلوات بر ایشان با افزونه «والله» (کامل) بوده است: «درست، است خبر از مصطفی صلی الله عليه وآلہ وسلم که چون امام فاتحة الكتاب تمام کند و در نماز شما گریبید - آمین - ...» (میبدی رازی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۳؛ نیز ر.ک: میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۱، ص ۴۳۷).

همچنین عبارت دعایی «عليه السلام» را چون شیعیان، فراوان برای امام معصوم (ع) به کار برده‌اند: «در آثار بیارند که امیرالمؤمنین علی عليه السلام روزی می‌گریست ...» (میبدی

رازی، ۱۳۷۱: ج ۱، ص ۴۶۶) و «امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفت -اگر الله خواستی که امت احمد را عذاب کند ...» (میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۱، ص ۴۹۵؛ نیز ر.ک: همدانی، ۱۳۴۱: ص ۲۷۹ و ۲۸۰؛ میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۱۰، ص ۳۱۹).

برخی چون سمعانی با وجود استنادات کم از اهل بیت (ع)، گاهی با جملاتی زیبا از ارادت خود به خاندان عصمت (ع) نوشته است؛ مانند: «دیده علی سرمه کشیده حکم حق بود» (سمعانی، ۱۳۸۴: ص ۵۲۳) و «بعضه نبوت که با معدن فتوت جمع گشتند، دو بدره پدید آمد» (سمعانی، ۱۳۸۴: ص ۴۳۲).

نکته مهم دیگر کاربرد فراوان عنوان امیرالمؤمنین برای امام علی (ع) است که در نمونه‌های مذکور می‌بینیم.

از موارد قابل ذکری که آشکارا با دوره قبل متفاوت است و نشان از افزایش ارادت و معرفت صوفیان به جایگاه حضرت امیر (ع) است، یادکردهای عاشقانه برخی متصرفه این دوره به ویژه «روزبهان بقلی» از آن حضرت (ع) است: «دیگر صلاة و سلام از ذوالجلال والاکرام بدان سید ضرغام، مبین حلال و حرام، اسد ریاض قدس، و عبهر بساتین انس، بحر علم لدنی، سرافراز مردان الهی، علی بن ابی طالب -کرم الله وجهه -رضوان اکبر بدان دوشاهزاده مهتر، شبیر و شبر باد، سیدا شبان اهل الجنه» (شیرازی، ۱۳۷۴: ص ۹؛ نیز ر.ک: شیرازی، ۱۳۷۴: ص ۲۴-۲۵ و ۹۵؛ میبدی رازی، ۱۳۷۱: ج ۳، ص ۱۵۰).

۳. دوره رویکرد اراده‌مندانه (از نیمه دوم قرن هفتم تا پایان قرن نهم)

در این دوره تعداد کمی از نویسندهای صوفی به تمام و کمال بر همان طریقه سنتی اهل تسنن رفته‌اند. نمونه مهم این گروه احمد افلاکی و فریدون سپهسالار بوده‌اند. با آنکه این گروه چون پیشینیان متعصبانه بر مذهب اهل تسنن بوده‌اند، بررسی یادکردها و

تحلیل‌های ایشان نشان از مواجهه‌ای نسبتاً جانب‌دارانه به حضرت امیر(ع) است؛ برای نمونه افلاکی هنگامی که فضیلتی را از عمر و امام علی(ع) بیان می‌کند، یادکرد متفاوتی از این دو خلیفه داشته است:

«عمر رضی اللہ عنہ برخاست و خدمت کرد که بنده مخلص کرد یا رسول اللہ ... و گویند: امیرالمؤمنین علی را کرم اللہ وجهه سه عادت عالی بود که سعادت عالمیان در آنست ...» (افلاکی، ۱۹۵۹: ج ۱، ص ۲۴۹).

سپهسالار ہم این گونه از امام علی(ع) یاد کرده است:

«چنان که از حضرت امیرالمؤمنین علی کرم اللہ وجهه منقول است که ...» (سپهسالار، ۱۳۷۸: ج ۱، ۴۰) و در یادکرد امام صادق(ع) نوشته است: «شکوفه شاخ نبوت جعفر صادق رضی اللہ عنہ» (همان).

ایشان ذکر نام نبی اکرم(ص) رانیزگاهی با درود بر اهل بیت ایشان(ع) همراه کرده و گاه بدون این همراهی آورده‌اند: «وازو بسید المرسلین و خاتم النبیین محمد المصطفی صلی اللہ علیه وسلم و علی آلہ و عترتہ الطاهرین الطیبین اجمعین» (همان، ص ۹). «... از بیان معراج حضرت رسالت صلوات اللہ علیه وسلم خبر می‌دهد» (همان، ص ۵۷؛ نیز ر.ک: افلاکی، ۱۹۵۹: ج ۱، ص ۳۴ و ۱۹۴).

چنان که دیدیم در این عبارات، جانب‌داری از اهل بیت و امام علی(ع) پرنگ و برجسته نیست؛ امانکتۀ قابل توجه آن است که در این دوره، دیگر موضوعاتی چون اصرار بر تفضیل خلفای اهل سنت یا توجیه و دفاع از دشمنان اهل بیت(ع) در متون ایشان دیده نمی‌شود. از این گروه‌اند که بگذریم، در این دوره به جریانی قوی از مواجهه اعتقادی- عاطفی به امام علی و اهل بیت(ع) می‌رسیم که وجه غالب تصوف را در دوره مورد بحث مشخص می‌کند؛ چون تصوف در ادامه مسیر تاریخی خویش بیشتر از گذشته به تشیع نزدیک شده است و این اتفاق را می‌توان نتیجه چند عامل دانست:

۱. مهر پیوسته و روزافزون ایرانیان صافی‌ضمیر، دین‌ورز و طالب حقیقت به آل محمد (ص): که تقریباً از همان ابتدای ورود اسلام به سرزمین‌شان آغاز و با وجود سختگیری‌های دستگاه خلافت روزبه روز بیشتر شد.

۲. سیر تحولی درون تصوف: که به تدریج به حقیقت شیعی خود نزدیک می‌شد. این تحول پس از ظهور ابن عربی در آغاز این دوره و سپس میراث‌داران او به ویژه سید حیدر آملی، اندیشه‌ورز و عارف بزرگ شیعی، شتابان شد.

۳. شرایط اجتماعی-سیاسی این دوره: مغلولان پس از استیلا بر ایران با همه‌بی‌رحمی شان، با صاحبان ادیان و مذاهب مختلف مدارا کردند، و این فرصت نابی بود برای آنکه شیعه نفس تازه‌ای بکشد. تیموریان نیز که خود را بازماندگان چنگیز می‌دانستند، تا حدودی با شیعیان به مدارا برخورد می‌کردند.

به هر حال با نزدیک شدن بسیار تنین به تشیع، به تدریج میان متصرفه‌گونه‌ای از مذهب شکل گرفت که با وجود داشتن مشخصه‌های سنی، باورمندان به آن به خاندان پیامبر (ع) دلبستگی فراوان داشتند و امامان دوازده‌گانه (ع) را به گونه‌ای نزدیک به شیعیان می‌ستودند. در مطالعات امروزین به این شیوه از مذهب «تنین دوازده‌امامی» گفته‌اند. این تعبیر را نخستین بار محمد تقی دانش‌پژوه در نشریه فرهنگ ایران زمین (رمضان جماعت و جدیدی، ۱۳۹۹: ص ۱۵۱) و سپس رسول جعفریان در آثار خویش به ویژه تاریخ تشیع در ایران به کار برد (جعفریان، ۱۳۸۷: ص ۸۴۰ تا ۸۵۰). برخی از شاخصه‌های این مذهب تلفیقی بدین قرارند:

۳-۱. درودها و یادکردها

این گروه هرچند گاهی به شیوه مرسوم اهل سنت در دوره‌های پیشین عملکرد هاند، (ر.ک: نسفی، ۱۳۸۶ الف: ص ۲۴۹ و همدانی، ۱۳۷۰: ص ۳۴۷ و فراهی هروی، ۱۳۸۴:

ص ۳۸ و سمنانی، ۱۳۸۳: ص ۲۹۰) در بیشتر موارد، به شیوه‌ای که در نزد شیعه مرسوم است از ائمه اطهار(ع) یاد کرده‌اند؛ مانند:

«آن فاطمة سلام الله عليها يكون راکبة على الغضباء» (قطب، ۱۳۸۴: ص ۱۴۲) و «حضرت أمير المؤمنين على عليه السلام هم از این نظر فرموده که: «که لا عبد رب الـ اـمـ». حضرت رسول صلـي الله عـلـيـه وـآلـه وـسـلـمـ مـی فـرمـاـیدـ کـه: «لـا رـاحـة لـلـمـؤـمـنـ دـوـنـ لـقـاءـ اللهـ» (نسـفـی، ۱۳۵۲: ص ۲۷۷) و «از امام جعفر صادق عليه السلام مروی است که کسی راکه حاجتی به درگاه بی نیاز باشد...» (قطب، ۱۳۸۴: ص ۵۵۱؛ نیز ر.ک: نسفی، ۱۳۸۶ ب: ص ۱۵۲ و قطب، ۱۳۸۴: ص ۶۴۱)؛ با این حال بیشتر صلوات‌ها بر پیامبر اسلام (ص) به صورت ناقص و بدون عبارت «و آله» آمده است؛ مانند: «سلطان اقلیم رسالت را، صلـی الله عـلـیـه وـسـلـمـ بـرـچـهـارـبـالـشـ قـرـبـ نـشـانـدـنـدـ». (فرـاهـیـ هـرـوـیـ، ۱۳۸۴: ص ۳۸) و «چون حضرت مصطفی صلـی الله عـلـیـه وـسـلـمـ مـبـعـوثـ گـشـتـ وـمـلـائـکـهـ بـرـنـزـولـ جـبـرـیـلـ عـلـیـهـ السـلـامـ اـطـلاـعـ یـافـتـنـدـ گـمـانـ بـرـدـنـدـ کـهـ مـگـرـ قـیـامـ قـایـمـ شـدـهـ». (تبـادـکـانـیـ، ۱۳۸۲: ص ۴۴۳)

در این دوره نیز صوفیه افزون بر رسم گذشتگان که لقب «امیر المؤمنین» را برای علی (ع) و سایر خلفا استفاده می‌کردند، این عنوان راگاهی برای دیگر ائمه اهل بیت (ع) (فرـاهـیـ هـرـوـیـ، ۱۳۸۴: ص ۶۱۸؛ نیز ر.ک: سمنانی، ۱۳۸۳: ص ۳۲) و گاه حتی برای کسانی که مقام امامت و خلافت هم نداشته‌اند آورده‌اند؛ چنان‌که جامی آن را باتابک عباس عمومی پیامبر (ص) آورده است (جامی، ۱۳۸۸: ص ۹۱ و ۱۳۲). امانکتۀ جالب استعمال این عنوان بدون همراهی اسم برای شخص امام علی (ع) است؛ به گونه‌ای که رسم شیعیان است: «از امیر المؤمنین پرسیدند که فتوت چیست فرمود...» (کاشـفـیـ، ۱۳۸۲: ص ۱۰).

۲-۳. توجه به مقام الهی و عصمت برای امامان (ع)

متصوفه این دوره به گونه‌ای نزدیک به شیعیان از امامان معصوم (ع) یاد کرده‌اند؛ حتی برای ایشان قایل به مقام عصمت بوده‌اند (سمنانی، ۱۳۸۳: ص ۳۴۸) یا لااقل به دلیل مقام

الهی که برای ایشان قایل بوده‌اند، از امکان خطای معصوم (ع) سخن نگفته‌اند؛ اما گاهی در آثار بربخی از ایشان اشاراتی دیده می‌شود که نشان از ناممعصومی امامان (ع) دارد؛ برای مثال یکی از ایشان امام علی (ع) را از قتال با کافران و ریختن خونشان پشیمان نمایانده (اردستانی، ۱۳۷۱: ص ۲۱۵) و دیگری آن حضرت (ع) را در فهم دوست‌داری حق، مخطی دانسته که با پند یکی از سبطین (ع) متنبه و غمناک شده است (قطب، ۱۳۸۴: ص ۳۶۲).

۳-۳. توجه به منزلت اهل بیت (ع) و امامان دوازده‌گانه شیعیان

صوفیان این دوره با اینکه در موارد متعددی به فقه اهل سنت استناد داده یا به آن اشاره کرده‌اند (سمنانی، ۱۳۸۳: ص ۷۱ و ۱۹) و گاه در بحث‌ها به توجیه عقاید اهل تسنن پرداخته‌اند (میبدی، ۱۳۷۶: ص ۴۵۴)، کم‌وبیش نگاهی شیعه‌گونه به منزلت اهل بیت (ع) به ویژه امام علی (ع) داشته‌اند؛ چنان‌که گاه محقق رادرسنی بودن نویسنده به تردید می‌اندازد، به ویژه آنجاکه در شرح‌ها و تفسیرهای خویش از جایگاه خدایی آن حضرات (ع) سخن‌گفته‌اند؛ مانند آنچه علاء‌الدوله سمنانی در تفسیر آیه تطهیر و عصمت اهل بیت (ع) نوشته است (سمنانی، ۱۳۸۳: ص ۳۴۸).

برخی از آنان حضرت علی (ع) را کامل و اعقل عالم و مقتدای بنی آدم دانسته‌اند (خوارزمی، ۱۳۸۴: ص ۹۲) و با افتخار از انتصاب طریقت خویش به حضرتش نوشته‌اند (میبدی، ۱۳۷۶: ص ۲۰۷)؛ حتی گاه اسنادشان به‌گونه‌ای متفاوت با گذشته، با ذکر نام ائمه اطهار (ع) که نسل به نسل طریقت را انتقال داده‌اند، رنگ و بوی تشیع جعفری به خود گرفته است (ر.ک: سمنانی، ۱۳۸۳: ص ۳۴۹ و ۳۵۰).

نقطه‌ایج قرابت دیدگاه تشیع با سینیان دوازده‌امامی موضوع امامت و ولایت است. توجه عرفای این دوره هم که در متنشان خود را سنی نموده‌اند، به دوازده پیشوای معصوم شیعه (ع) جالب و بی‌سابقه بوده است. در اوایل این دوره عزیز نسفی در شرح عقاید استاد

خویش سعد الدین حمویه از نایابان دوازده‌گانه حضرت محمد (ص) و درباره آخرین ایشان نوشته است: «ولی آخرین که ولی دوازدهم باشد خاتم اولیاست و مهدی و صاحب زمان نام اوست» (نسفی، ۱۳۸۶ الف: ص ۳۱۹ و ۳۲۰).

واعظ کاشفی نیز در چند صفحه متواتی به ترتیب از دوازده امام (ع) چون شیعیان با تعظیم روایت کرده است: «آورده‌اند که متوكل خلیفه از امام علی نقی (ع) پرسید که سخن بزرگان در باب فتوت بسیار است، شما چه می‌گویید؟ امام (ع) فرمود که خلاصه همه سخنان در باب فتوت این است که باطن را با حق راست داری و ظاهرا با خلق راست داری» (کاشفی، ۱۳۵۰: ص ۱۳).

کاشفی همچنین در کتاب مشهورش روضة الشهداء به جز سوگ امام حسین (ع) که مقصود اصلی کتاب است، از احوال چهارده معصوم (ع) و مصائب ایشان به گونه‌ای غالباً نزدیک به رسم و اعتقاد شیعیان نوشته است؛ البته در مواردی روایت‌های او رنگ و بوی شیعی ندارد، مانند آنچه در سوگ حضرت فاطمه (س) نوشته است (کاشفی، ۱۳۸۲: ص ۱۷۶ تا ۱۸۴).

جامی نیز در شواهد النبوه دوازده امام (ع) را یک به یک نام می‌برد به شرح احوال شان می‌پردازد و از آنها به بزرگی یاد کرده است (جامی، ۱۳۸۸: ص ۲۱۰ - ۲۸۲).

حسین میبدی بعد از شرح جایگاه حضرت امیر (ع) و جریان شهادت حضرتش (ع)، دیگر ائمه معصوم (ع) را تا حضرت قائم (ع) بسان شیعه برمی‌شمارد؛ جز اینکه گاه به جای شهادت، تعبیر وفات را برای درگذشت ایشان به کاربرده است (میبدی، ۱۳۷۶: ص ۱۹۹ - ۲۰۱). افراد دیگری را هم می‌توان به این فهرست افزود که هر چند برخی از ایشان گاه موضع‌گیری‌های تندی علیه تشیع دارند، با آوردن شرح احوال ائمه اطهار (ع) و بیان مناقب ایشان در آثار خود ارادتمندی خود را به ساحت مقدس خاندان پیامبر (ع) نشان داده‌اند (جعفریان، ۱۳۸۷: ص ۸۴۳ - ۸۴۸).

نکته قابل ذکر در اینجا بی خویشی برخی از صوفیه در ابراز ارادت به امام معصوم (ع) است. گاهی صوفی سنی در یاد کرد حضرت امیر (ع) از شدت غلبه عشق و ارادت، عنان اختیار از کف می دهد و چنان سرمستانه امام (ع) را توصیف می کند که مخاطب را مبهوت می سازد. نمونه عالی این یاد کرد بی خویشانه که تا آن روزگار سابقه ندارد، از آن «حسین میبدی» شارح دیوان امام علی (ع) است که در چند صفحه آمده است که برشی از آن را می آوریم: «بر طالبان طریق ایقان و شاربان رحیق عرفان واجب است که متوجه باشند بیاطن ملکوت موطن حضرت امیر المؤمنین، امام المحسنین، یعسوب الواصیلین، مطلوب الکاملین، خورشید سپهر امامت، جمشید سریر کرامت، واقف معارج لاهوت ...» (میبدی، ۱۳۷۶: ص ۲ و ۳).

۳-۴. مهدویت

توجه به مهدویت و شخص موعود (ع) هم در این دوره قابل توجه است. اهل سنت هم مانند شیعیان با استناد به احادیث نبوی به ظهور شخصی از اهل بیت (ع) که در آخرالزمان برای نجات بشر برخواهد خواست و حکومت الهی جهانی برپا خواهد کرد، باور دارند و از پیامبر (ص) نقل می کنند که «اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند، به یقین خداوند عزوجل مردی را از اهل بیت برمی انگیزد و او عالم را پر از عدل می کند؛ همان گونه که پرازستم شده است» (ابن حنبل، ۱۴۱۶: ج ۲، ص ۱۶۳)؛ اما در جزئیات آن افزون بر اختلافی که غالباً با شیعه دارند، بین خودشان هم اختلاف نظر است (ر.ک: سمنانی، ۱۳۸۳: ص ۲۲۹؛ نیز: نسفی، ۱۳۵۲: ص ۲۴۵).

از حیث نام و مصدق هم آن گونه که پیشتر آوردیم، نام امام مهدی (ع) و نسب ایشان در این منابع شبیه قول شیعیان آمده است (برای نمونه ر.ک: سمنانی، ۱۳۸۳: ص ۲۳۰؛ کاشفی، ۱۳۵۰: ص ۱۴؛ میبدی، ۱۳۷۶: ص ۲۰۱). برخی از ایشان چنان در بیان احوال امام

عصر (عج) به تفصیل نوشتہ اند که اگر برخی جزئیات را مانند کاربرد جمله معتبرضه «رضی الله عنہ» و تاریخ تولد و ... نادیده بگیریم، سخنšان کاملًا شیعی به نظرمی‌رسد؛ مانند آنچه جامی در شواهد النبوه آورده است (جامی، ۱۳۸۸: ص ۲۷۷ - ۲۷۸).

۵-۳. تبری از دشمنان اهل بیت (ع)

صوفیان این دوره دست کم از آنها که ظلم آشکارتی در حق اهل بیت (ع) رو داشته اند، چون یزید و معاویه تبری می‌جویند و بر آنها نفرین می‌کنند. حسین میبدی بعد از نقل این سخن که پیامبر (ص) در واقعه‌ای بنی امية را دیده بود که مانند بوزینگان از منبر او بالا می‌روند، با ذکر جمله‌ای از نامه امام علی (ع) به معاویه، بنی امية را مصدقاق «شجرة ملعونه» در قرآن (اسراء: ۶۰) می‌داند (میبدی، ۱۳۷۶: ص ۱۹۹).

۶-۳. صوفیان شیعی

بررسی آثار برخی از عرفای این دوره، دست کم شیعی بودن مسلک عرفانی ایشان را بسیار محتمل نشان می‌دهد؛ برای مثال می‌توان دلایل فراوانی را در آثار عزیزالدین نسفی یافت که تشیع وی را اثبات کند (ر.ک: نسفی، ۱۳۷۹: ص ۱۳). هانری کربن مشروب فکری او و استادش سعد الدین حمویه را تصوف شیعی نامیده است (نسفی، ۱۳۷۹: ص ۷؛ اما او هیچ‌گاه به صراحة مذهب خود را اعلام نکرده است. در رسائل عبدالرزاق کاشانی هم تقریباً هیچ نشانه‌ای از سنی بودن وی دیده نمی‌شود و بر عکس نشانه‌های دال بر تشیع او چشمگیرند (ربیعی مطلق، نوری و حاتمی، ۱۳۹۸: ص ۲۸ تا ۳)؛ نیز در آثار میرسیدعلی همدانی گواهی‌های بسیاری بر تشیع وی دیده می‌شود. سید عاشقانه از مقام والای مولای عارفان (ع) سخن می‌گوید (همدانی، ۱۳۷۰: ص ۵۰۳ و ۴۰۱ و ۳۶۵) و آثار متعددی نگاشته است که ارادت و دلبستگی شدید او به امام علی (ع) و سایر اهل بیت (ع) در آنها آشکار

است (همدانی، ۱۳۷۰: ص ۱۹). او که اصالتاً ایرانی و جد مادری امام خمینی (ره) است (قادری، ۱۳۸۳: ص ۷۸)، با مهاجرت به هند در آنجا پناهگاهی شد برای پیروان همه مذاهب اسلامی که هر کدام او را از خود می دانستند. وی با اینکه از نوادگان امام علی (ع) بود و دلبستگی شدیدی به اهل بیت (ع) دارد و ذاکر مناقب ایشان است، در نوشته هایش در برابر پیروان سایر مذاهب اسلامی و پیشوایان آنان احترام لازم را مراحت کرده است (همدانی، ۱۳۷۰: ص ۱۸-۱۹) و ظاهرآ همین مشی وحدت‌گرایانه او مذهبش را پوشانده است. یکی از شواهد قابل توجه بر تشویق میرسید علی، حدیثی نبوی است که او به نقل از امام سلمه در رستگاری شیعیان علی (ع) آورده است: «علیٰ و شیعّتُهُ هُمُ الفائزونَ يوْمَ القيمة» (همدانی، ۱۳۷۰: ص ۵۱۴).

بزرگان دیگری را هم از اهل طریقت می شناسیم که ترجیح داده اند اعتقاد به برتری خاندان طهرارت و محبت ایشان را پنهان دارند؛ مانند عزالدین محمود کاشانی که به تفضیل امام علی (ع) بر دیگر صحابه باورمند بوده است و آن حضرت رادر باطن از همه بیشتر دوست می داشت؛ اما اظهار آن را واجب ندانسته است (کاشانی، ۱۳۹۳: ص ۴۸). نیز علاء الدوّلہ سمنانی ارادت خوبیش را به اهل بیت (ع) کامل ترین دانسته است و نسبت خود را با ایشان «من حیث التحقیق نسبت صلبیه و قلبیه و حقیقیه» کرده است (سمنانی، ۱۳۸۳: ص ۳۵۰)؛ ولی با وجود این ارادتمندی، اظهار دوستی به آن گرامیان را ضروری ندانسته است (قدرت اللہی و درویشی، ۱۳۹۵: ص ۱۶۹). دلیل نهان داری صوفیه را ظاهرآ باید در شرایط اجتماعی و سیاسی روزگار ایشان جست که بررسی آن از حوصله این مقاله بیرون است. بنابراین برخی از اینان به احتمال قوی بر مذهب تشیع بوده اند و بنا بر مصالح روزگار، اعتقاد حقیقی خود را پوشیده می داشته‌اند. البته تأکید می شود، این نگاه درباره همه کسانی که در زمرة سنیان دوازده امامی شناخته می شوند، نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا شواهد استوار تاریخی و دلایل آشکار در متون بسیاری از ایشان، غیرشیعی بودنشان را اثبات می کند.

نتیجه

برای پاسخ به مسئله این تحقیق، یعنی چگونگی رویکرد صوفیان از جنبه عاطفی- اعتقادی به نام و گفتار اهل بیت (ع) به ویژه امام علی (ع)، از آغاز ظهور تصوف تا پایان قرن نهم هجری، روشن شد که می‌توان در این آثار به سه مرحله و سه نوع رویکرد رسید: مرحله اول: رویکرد خنثی تفضیل؛ مرحله دوم رویکرد جانب‌دارانه؛ مرحله سوم رویکرد ارادتمندانه.

در مرحله اول که مرحله شکل‌گیری و قوام تصوف است (از آغاز تا پایان قرن پنجم هجری)، صوفیان چون نسبت به باورهای اهل سنت بسیار متعصب بوده‌اند، غالباً در مواجهه با اهل بیت (ع)، ایشان را رسماً با دیگر صحابه و خلفای مقبول خویش همسان یا حتی در مواردی از آنها فروتر پنداشته‌اند و کمترین میزان ارادتمندی را در مقایسه با دوره‌های دیگر به آن بزرگان نشان داده‌اند؛ با این وجود در موارد متعددی هم از عظمت شأن اهل بیت (ع) نوشته‌اند و به ایشان ارادت ورزیده‌اند.

در دوره دوم (از آغاز قرن ششم تا نیمة قرن هفتم)، با وجود آنکه صوفیه همچنان متعصبانه بر باور اهل سنت بودند و به ظاهر از تفضیل خلفای راشدین بر امام علی (ع) یا همسانی این سه با امام معصوم (ع) گفته‌اند، به طور محسوسی در لفظ و معنا ارادتمندی و معرفت به اهل بیت (ع) در متون ایشان رشد پیدا کرده است. در نوشته‌های برخی از ایشان گاه غلبه عشق و ارادت و معرفت به امام علی و اهل بیت ایشان (ع) آشکار است؛ حتی می‌توان از مجموعه مباحث ایشان دریافت که شأن اهل بیت و امام علی (ع) را بالاتر از دیگران دانسته‌اند.

در دوره آخر (از نیمة دوم قرن هفتم تا پایان قرن نهم) تصوف به کمال حقیقی خود یعنی رسیدن به حقیقت تشیع نزدیک تر شده است و جز جریانی کوچک که بر شیوه گذشته

بود غالب متصوفه این دوره با وجود آنکه ظاهراً بر مذهب اهل سنت بوده‌اند، در آثار خود به شدت از ارادت‌شان به اهل بیت و ائمهٔ دوازده‌گانهٔ شیعه (ع) نوشته‌اند. از این تلاقي باورهای اهل سنت و تشیع، جریانی شکل‌گرفته است که امروزه به آن «تسنن دوازده‌امامی» می‌گویند. سنیان دوازده‌امامی ائمهٔ اثنی عشر را غالباً با همان نام و مشخصات مکتوب در منابع شیعی و نزدیک به طریقہ شیعیان نام برده‌اند و ارادتمندانه ستوده‌اند و برای ایشان مقامی الهی و برتر از دیگران قایل شده‌اند. یکی از موضوعات اساسی این دوره، توجه بسیار این صوفیان به حضرت مهدی (ع) و موضوع موعود است. بازتاب این مهوروزی به خاندان پاک پیغمبر (ع) در بسیاری از آثار این دوره به گونه‌ای است که اگر پاره‌ای از عناصر را در آنها نادیده بگیریم، گویا با یک تفکر شیعی مواجه شده‌ایم. این رویکرد عاطفی-اعتقادی زیبا در واقع مرحلهٔ گذری بوده است از تصوفی که رسماً کسوت تسنن به تن داشت، به عرفان شیعی و پیوستن رسمی تصوف به تشیع از قرن دهم به بعد. در این دوره حتی شواهد از تشیع برخی از عرفاحکایت دارد.

در مجموع پژوهش حاضر نشان می‌دهد تصوف سیری تحولی داشته است که از مواجههٔ خنثی با معصوم (ع) و همسان‌پنداری امام (ع) با دیگران و سپس تفضیل اندک اهل بیت (ع) آغاز شده و به تدریج به نقطهٔ اوچ ارادتمندی و مهوروزی به خاندان طهارت (ع) و در نهایت به تشیع رسیده است. عواملی را در این تطور می‌توان دخیل دانست: یکی ارادت و معرفت آگاهانهٔ ایرانیان خداپرست و پاک‌ضمیر به خاندان پیامبر (ع) که با افزایش معرفت به حضرات معصومین (ع) به تدریج به تکامل رسیده است؛ دیگر آنکه تصوف به دلیل ماهیت حقیقی اش که چیزی جز معارف الهی اهل بیت (ع) نیست و نیز به دلیل تحولات اجتماعی و سیاسی، در طول تاریخ به تدریج به تشیع نزدیک شده است.

کتاب‌نامه

- قرآن کریم
- ابن حنبل، احمد بن محمد (۱۴۱۶ق)؛ مستند الإمام أحمد بن حنبل؛ چ اول، بیروت: مؤسسه الرسالة.
- ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی (۱۴۰۹ق)؛ شرح الأخبار فی فضائل الأنئمة الأطهار علیهم السلام؛ چ اول، قم: جامعه مدرسین.
- اردستانی، پیر جمال الدین محمد (۱۳۷۱)؛ مرآت الافراد؛ تحقیق و تصحیح: حسین انیسی پور؛ چ اول، تهران: زوار.
- افلاکی، احمد بن اخی ناطور (۱۹۵۹م)؛ مناقب العارفین؛ چ اول، آنکارا: [بی‌نا].
- جامی، عبدالرحمن (۱۳۸۸)؛ شواهد النبوه لتفویه یقین اهل الفتوه؛ استانبول: مکتبه الحقيقة.
- جعفریان، رسول (۱۳۸۷)؛ تاریخ تشیع در ایران؛ چ دوم، تهران: علم.
- خوارزمی، کمال الدین حسین (۱۳۸۴)؛ یادنوجا الأئمّة؛ تحقیق و تصحیح: مهدی درخشان؛ چ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- خصیبی، حسین بن حمدان (۱۴۱۴ق)؛ الهداية الكبرى؛ بیروت: البلاغ.
- ربیعی مطلق، حسین، علی نوری و حبیب حاتمی کنکبود (۱۳۹۸)؛ «جایگاه امام علی (ع) و اثربدیری از احادیث آن حضرت (ع) در رسائل و مصنفات کمال الدین عبدالرزاق کاشانی»؛ کاشان‌شناسی، دوره ۱۲. ش. ۲.
- رمضان‌جماعت، پوراندخت و ناصر جدیدی (۱۳۹۹)؛ «عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده‌امامی و تأثیر متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری»؛ شیعه‌شناسی، ش. ۷۰.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۹۳)؛ جستجو در تصوف ایران؛ چ سیزدهم، تهران: امیرکبیر.
- سپهسالار، فریدون بن احمد (۱۳۷۸)؛ زندگینامه مولانا جلال الدین مولوی؛ تحقیق و تصحیح: سعید نفیسی؛ چ چهارم، تهران: اقبال.
- سمعانی، احمد (۱۳۸۴)؛ روح الأرواح فی شرح أسماء الملك الفتاح؛ تحقیق و تصحیح: نجیب مایل هروی؛ چ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.

- سمنانی، علاءالدوله (۱۳۸۳)؛ مصنفات فارسی سمنانی؛ تحقیق و تصحیح: نجیب مایل هروی؛ چ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
- شوشتري، نورالله بن شریف الدین (۱۳۷۷)؛ مجالس المؤمنین؛ تصحیح احمد عبد منافی؛ تهران: اسلامیه.
- شیرازی، روزبهان بقلی (۱۳۷۴)؛ شرح شطحيات؛ تحقیق و تصحیح: هانری کربن؛ چ سوم، تهران: طهوری.
- طباطبایی، سید محمد حسین (۱۳۸۷)؛ رسالت تشیع در دنیای امروز؛ چ دوم، قم: بوستان کتاب.
- طبرسی، احمد بن علی (۱۴۰۳ ق)؛ الإحتجاج على أهل اللجاج؛ چ اول، مشهد: مرتضی.
- غزالی، ابو حامد محمد (۱۳۸۶)؛ ترجمه احیاء علوم الدین؛ ترجمة: مؤیدالدین خوارزمی؛ تصحیح: حسین خدیوجم؛ چ ششم، تهران: علمی و فرهنگی.
- —— (۱۳۸۳)؛ کیمیای سعادت؛ چ یازدهم، تهران: علمی و فرهنگی.
- فراهی هروی، معین الدین (ملامسکین) (۱۳۸۴)؛ تفسیر حدائق الحقائق؛ تحقیق و تصحیح: سید جعفر سجادی؛ چ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
- قادری، سید علی (۱۳۸۳)؛ خمینی روح الله: زندگینامه امام خمینی بر اساس اسناد و خاطرات و خیال؛ چ سوم، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- قدرت اللهی احسان و مرضیه درویشی (۱۳۹۵)؛ «گرایش‌های شیعی در تصوف علاءالدوله سمنانی»؛ شیعه‌شناسی، ش ۵۵.
- قرائتی، محسن (۱۳۸۸)؛ تفسیر نور؛ چ اول، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم (۱۳۷۴)؛ ترجمه رساله قشیریه؛ ترجمة: ابوعلی عثمانی؛ تحقیق و تصحیح: بدیع الزمان فروزانفر؛ چ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
- قطب، عبدالله بن محبی (۱۳۸۴)؛ مکاتیب عبدالله قطب؛ چ اول، قم: قائم آل محمد.
- قلانسی نسفی، عبدالله بن محمد بن ابی بکر (۱۳۸۵)؛ ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق؛ تحقیق و تصحیح: عارف نوشاهی؛ تهران: میراث مکتب.

- کاشانی، عزالدین محمود بن علی (۱۳۹۳)؛ مصباح الهدایة و مفتاح الكفاية؛ چ چهاردهم، تهران: هما.
- کافشی سبزواری، ملاحسین (۱۳۸۲)؛ روضة الشهداء؛ چ سوم، قم: نوید اسلام.
- ——— (۱۳۵۰)؛ فتوت نامه سلطانی؛ به اهتمام: محمد جعفر محجوب؛ تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- کراجکی، محمد بن علی (۱۴۱۰ ق)؛ کنز الفوائد؛ چ اول، قم: دارالذخائر.
- مستملی بخاری، اسماعیل (۱۳۶۳)؛ شرح التعرف لمذهب التصوف؛ تصحیح: محمد روشن؛ چ اول، تهران: اساطیر.
- مطهری، مرتضی (۱۳۷۲)؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری؛ چ هشتم، قم: صدر.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱)؛ تفسیر نمونه؛ چ دهم، تهران: دارالکتب الإسلامية.
- میبدی، حسین بن معین الدین (۱۳۷۶)؛ شرح دیوان منسوب به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع)؛ تحقیق و تصحیح: حسن رحمانی و سیدابراهیم اشک شیرین؛ چ اول، تهران: میراث مکتوب.
- میبدی رازی، ابوالفضل رشید الدین (۱۳۷۱)؛ کشف الأسرار و عدة الأبرار؛ تصحیح: علی اصغر حکمت، چ پنجم، تهران: امیرکبیر.
- نسفی، عزیزالدین (۱۳۵۲)؛ مقصد اقصی؛ تحقیق و تصحیح: حامد ربانی؛ چ اول، تهران: گنجینه.
- ——— (۱۳۷۹)؛ بیان التنزیل؛ تحقیق و تصحیح: سید علی اصغر میرباقری فرد؛ چ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ——— (۱۳۸۶ الف)؛ الإنسان الكامل؛ تحقیق و تصحیح: ماریثان موله؛ چ هشتم، تهران: طهوری.
- ——— (۱۳۸۶ ب)؛ کشف الحقائق؛ تحقیق و تصحیح: احمد مهدوی دامغانی؛ چ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
- هجویری، ابوالحسن علی (۱۳۷۵)؛ کشف المحجوب؛ تحقیق و تصحیح: و. ژوکوفسکی و والنتین آکسی یریچ؛ چ چهارم، تهران: طهوری.
- همدانی، عینالقضات (۱۳۴۱)؛ تمہیدات؛ تحقیق و تصحیح: عفیف عسیران؛ چ اول، تهران: دانشگاه تهران.

— (۱۳۷۷): نامه‌های عین القضاط همدانی؛ به اهتمام: علینقی منزوی، عفنيف عسیران؛

چ اول، تهران: اساطير.

■ همدانی، سیدعلی (۱۳۷۰): احوال و آثار میرسیدعلی همدانی (شش رساله)؛ تحقیق و تصحیح:

محمد ریاض؛ چ دوم، پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

References

- Aflākī, Aḥmad b. Akhī Nāṭūr, al-. 1959. *Manāqib al-‘arifīn*. Ankara: n.p.
- Ardīstānī, Pīr Jamāl al-Dīn Muḥammad, al-. 1371 Sh. *Mir’at al-afrād*. Edited by Hossein Anisipour. Tehran: Zovvar.
- Farāhī Hirawī, Mu’īn al-Dīn (Mullā Miskīn). 1384 Sh. *Tafsīr hadā’iq al-haqā’iq*. Edited by Seyyed Jafar Sajjadi. Tehran: University of Tehran.
- Ghaderi, Seyyed Ali. 1383 Sh. *Khomeini Ruhollah: zindigāni-yi Imam Khomeini bar asās asnād wa khāṭirāt wa khyāl*. Tehran: Institute for Compilation and Publication of the Works of Imam Khomeini.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad, al-. 1383 Sh. *Kīmiyāyi sa‘ādat*. Tehran: Elmi va Farhangi.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad, al-. 1386 Sh. *Tarjumi-yi iḥyā’ ‘ulūm al-dīn*. Translated by Mu’ayyad al-Dīn al-Khwārazmī. Edited by Hossein Khadivjam. Tehran: Elmi va Farhangi.
- Ghodratollahi, Ehsan and Marzieh Darvishi. 1395 Sh. “Girāyish-hāyi Shī‘ī dar taṣawwuf ‘Alā’ al-Dawla Simnānī.” *Shī‘ishināsī* 14, no. 55 (autumn): 159-86.
- Hamadānī, ‘Ayn al-Quḍāt, al-. 1341 Sh. *Tamhīdāt*. Edited by Afif Asiran. Tehran: University of Tehran.
- Hamadānī, ‘Ayn al-Quḍāt, al-. 1377 Sh. *Nāmi-hāyi ‘Ayn al-Quḍāt Hamadānī*. Edited by Alinaqi Monzavi and Afif Asiran. Tehran: Asatir.
- Hamadānī, Sayyid ‘Alī, al-. 1370 Sh. *Aḥwāl wa āthār Mīr Sayyid ‘Alī Hamadānī (shish risāla)*. Edited by Muhammad Riyad. Pakistan: Iran-Pakistan Center for Persian Research.
- Hujjwīrī, Abū l-Ḥasan, al-. 1375 Sh. *Kashf al-mahjūb*. Edited by Valentin Zhukovski. Tehran: Tahoori

- Ibn Ḥanbal, Aḥmad b. Muḥammad. 1416 AH. *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasat al-Risala.
- Ibn Ḥayyūn, Nu'mān b. Muḥammad al-Maghribī. 1409 AH. *Sharḥ al-akhbār fī faḍā'il al-āimmat al-āthār 'alayhim al-salām*. Qom: Society of Seminary Teachers.
- Jafarian, Rasoul. 1387 Sh. *Tārīkh Tashayyu'* dar Iran. Tehran: Elm.
- Jāmī, 'Abd al-Rahmān, al-. 1388 AH. *Shawāhid al-nubuwwa li-taqwiyā yaqīn ahl al-futuwwa*. Istanbul: Maktabat al-Haqīqa.
- Karājakī, Muḥammad b. 'Alī, al-. 1410 AH. *Kanz al-fawā'id*. Qom: Dar al-Dhakhāir.
- Kāshānī, 'Izz al-Dīn Maḥmūd b. 'Alī, al-. 1393 Sh. *Miṣbāḥ al-hidāya wa-miftāḥ al-kifāya*. Tehran: Homa.
- Kāshifī al-Sabzawārī, Mullā Ḥusayn, al-. 1350 Sh. *Futuwwat-nāmi-yi sultānī*. Edited by Mohammad Jafar Mahjoob. Tehran: Iranian Culture Foundation.
- Kāshifī al-Sabzawārī, Mullā Ḥusayn, al-. 1382 Sh. *Rawdat al-shuhadā'*. Qom: Navid Islam.
- Khaṣībī, al-Ḥusayn b. Ḥamdān, al-. 1414 AH. *Al-Hidāyat al-kubrā*. Beirut: al-Balagh.
- Khwārazmī, Kamāl al-Dīn Ḥusayn, al-. 1384 Sh. *Yanbū'* al-asrār. Edited by Mahdi Dera-khshan. Tehran: Society for the National Heritage of Iran.
- Makarem Shirazi, Nasser. 1371 Sh. *Tafsīr nimūni*. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyya.
- Maybūdī al-Rāzī, Abū l-Faḍl Rāshīd al-Dīn, al-. 1371 Sh. *Kashf al-asrār wa 'uddat al-abrār*. Edited by Ali Asghar Hekmat. Tehran: Amir Kabir.
- Maybūdī, al-Ḥusayn b. Mu'īn al-Dīn, al-. 1376 Sh. *Sharḥ dīwān mansūb bi Amīr al-Mu'minīn 'Alī b. Abī Ṭālib*. Edited by Hassan Rahmani and Seyyed Ebrahim Ashk Shirin. Tehran: Mirath Maktub.
- Motahhari, Morteza. 1372 Sh. *Majmū'i āthār ustād Shahīd Motahhari*. Qom: Sadra.
- Mustamlī al-Bukhārī, Ismā'il, al-. 1363 Sh. *Sharḥ al-ta'arruf li-madhhab al-taṣawwuf*. Edited by Mohammad Roshan. Tehran: Asatir.
- Nasafī, 'Azīzal-Dīn, al-. 1352 Sh. *Maqṣadaqṣā*. Edited by Hamed Rabbani. Tehran: Ganjineh.
- Nasafī, 'Azīz al-Dīn, al-. 1379 Sh. *Bayān al-tanzīl*. Edited by Seyyed Ali Asghar Mirbaghe-rifard. Tehran: Society for the National Heritage of Iran.
- Nasafī, 'Azīz al-Dīn, al-. 1386a Sh. *Al-Insān al-kāmil*. Edited by Marijan Mole. Tehran: Tahoori.
- Nasafī, 'Azīz al-Dīn, al-. 1386b Sh. *Kashf al-haqā'iq*. Edited by Ahmad Mahdavi Damghani. Tehran: Elmi va Farhangi.

- Qalānisī al-Nasaftī, ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. Abī Bakr, al-. 1385 Sh. *Irshād dar ma’rifat wa wa’z wa akhlāq*. Edited by Aref Noshahi. Tehran: Mirath Maktub.
- Qarāati, Mohsen. 1388 Sh. *Tafsīr nūr*. Tehran: Cultural Center of Lessons from the Quran.
- Qushayrī, Abū l-Qāsim ‘Abd al-Karīm, al-. 1374 Sh. *Tarjumi-yi risāla Qushayriyya*. Translated by Abū ‘Alī Uthmānī. Edited by Badiuzzaman Forouzanfar. Tehran: Elmi va Farhangi.
- Quṭb, ‘Abd Allāh b. Muhyī. 1384 Sh. *Makātib ‘Abd Allāh Quṭb*. Qom: Qaem Al Muhammad.
- Rabeī Motagh, Hossein, Ali Noori, and Habib Hatami Kankabud. 1398 Sh. “Jāygāh Imām ‘Alī wa atharpadhbīrī az ahādīth ān ḥaḍrat dar rasā’il wa muṣannafāt Kamāl al-Dīn ‘Abd al-Razzāq Kāshānī.” *Kāshānshināsī* 12, no. 2 (autumn and winter): 3-28.
- Ramezan Jamaat, Poorandokht and Nasser Jadidi. 1399 Sh. “‘Awāmil mu’aththir bar shiklīrī wa gustarish tasannun dawāzdhah-imāmī wa tāthīr mutaqābibl ān bā Tashayyu’ dar qarn nuhum hijrī.” *Shī’ishināsī* 18, no. 70 (summer): 147-68.
- Sam’ānī, Aḥmad. 1384 Sh. *Rūḥ al-arwāḥ fī sharḥ asmā’ al-malik al-fattāḥ*. Edited by Najib Mayel Heravi. Tehran: Elmi va Farhangi.
- Shīrāzī, Rūzbahān Baqlī. 1374 Sh. *Sharḥ shāfiyyāt*. Edited by Henry Corbin. Tehran: Tahoori.
- Shūshtarī, Nūr Allāh b. Sharīf al-Dīn, al-. 1377 Sh. *Majālis al-mu’minīn*. Edited by Ahmad Abdemanafi. Tehran: Islamiyya.
- Simnānī, ‘Alā’ al-Dawla. 1383 Sh. *Muṣannafāt Fārsī Simnānī*. Edited by Najib Mayel Heravi. Tehran: Elmi va Farhangi.
- Sipahsālār, Firaydūn b. Aḥmad. 1378 Sh. *Zindigānāyi mawlānā Jalāl al-Dīn Mawlawī*. Edited by Saeed Nafisi. Tehran: Iqbal.
- Ṭabarī, Aḥmad b. ‘Alī, al-. 1403 AH. *Al-Iḥtijāj ‘alā ahl al-lījāj*. Mashhad: Morteza.
- Ṭabāṭabā’ī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. 1387 Sh. *Risālat Tashayyu’ dar dunyāyi imrūz*. Qom: Boostan-e Ketab.
- Zarrinkoob, Abdolhossein. 1393 Sh. *Justujū dar taṣawwuf Iran*. Tehran: Amir Kabir.