

مرسی و عبسی کجا بُد کا قتاب
کیست مرجودات را می‌داد آب
آدم و حوا کجا بُد آن زمان که خدا افکند در زه این کمان
آنچه مسلم است اینکه، مولوی با توجه به شرایط اجتماعی و مذهبی دوران،
 قادر نبوده است که معتقدات شخصی خود را بپرده بیان کند.

چنانکه قبلاً اشاره کردیم یکی از عواملی که در انقلاب فکری و اخلاقی مولانا
تأثیری شگرف باقی گذاشت: ملاقات و گفتگوی مولانا با شمس تبریزی است؛
استاد فروزانفر در این باره می‌نویسد: «مولانا، که تا آنروز خلقت بی نیاز می‌شمردند،
نیازمندوار بر دامن شمس درآویخت و با اوی به خلوت نشست... در خانه برآشنا و
بیگانه ببست و آتش استغنا در محراب و منبر از... ترک مستند تدریس، و کرسی
وعظ گشت و در خدمت استاد عشق زانو زد و با همه استادی، نوآموز گشت و
به روایت افلاکی مدت این خلوت به چهل روز یا سه ماه کشید. شمس‌الذین به مولانا
چه آموخت و چه فسون ساخت که چندان فریقته گشت و از همه چیز و همه کس
صرف نظر کرد، و در قمار محبت تیز خود را دریاخت، برما مجھول است ولی کتب
مناقب و آثار براین متفق است که مولانا بعد از این خلوت، روش خود را بدل
ساخت و به جای اقامه نماز و مجلس وعظ به سمعان نشست و چرخیدن و رقص
بنیاد کرد و به جای قبل و قال مدرسه اهل بحث، گوش به نغمه جان سوزنی و ترانه
دلنواز رُباب نهاد...».^۱

فرزند مولوی، بهاء‌الذین سلطان‌ولد، در «ولدنامه» در پی‌رامون آشنائی و
دلبستگی مولانا به شمس چنین می‌گوید:
غَرَّضِمِ ازْ كَلِيمِ، مولاناست
آنکه او بی‌نظیر و بی‌همتاست
مفتیان گزیده شاگردش
همه صفها زده زجان گردش
هر مریدش زیبایی افزون
با چنین عز و قدر و فضل و کمال
دائمًا بود طالب ابدال
آنکه با او اگر در آمیزی
حضرتش بود شمس تبریزی
هیچکس را به یک جوی نخری
پرده‌های ظلام را بدرا

۱. بدیع الزمان فروزانفر، احوال و زندگی مولانا جلال‌الذین محمد، ص ۶۹ به بعد.

بعد پس انتظار، رویش دید
دید او را که همچنان نتوان دید
هم شنید آنچه کس زکس نشید
پس از گفتگوها و بحث‌های مکرر با شمس، مولوی نه تنها اوضاع اجتماعی،
بلکه سطح فکر عمومی را در حدّی نمی‌دیده که بتواند منربات قلبی خود را عرضه
کند.

من نگویم، چونکه تو خامی هنوز در بهاری و ندیدستی تموز
به قول جلال همایی: «مولوی در عین آنکه اختلاف مذاهب را سبب اختلاف دید
و نظرگاه می‌داند، می‌گوید کل مذاهب حق نیست و همه هم باطل نیست»، پس
باطل شمردن یا حق شمردن همه مذاهب، نادانی و احمقی است...^۱

این حقیقت دان: نه حقند این همه نسی به کلی گمراهنند این رمه
زانکه بسی حق، باطلی ناید پدید قلب را ابله به بُوی زر خرید
پس مگو جمله خیال است و ظلال بسی حقیقت نسبت در عالم، خیال
آنکه گوید جمله حقند، احتمنی است وانکه گوید جمله باطل، او شنی است
در مورد جبر و اختیار، مولوی بیشتر «اتسان» را مختار می‌داند و معتقد است که
هر کسی مسئول اعمال و رفتاری است که در دوره زندگی انجام می‌دهد:

در هر آن کاری که مبلست بدان قدرت خود را همی بینی عیان
در هر آن کاری که میلت نیست و خواست اندر آن جبری شوی، کابین از خداست
امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب نیست جز مختار را، ای پاک جب
سنگ را هرگز نگوید کس بیا وز کلوخی، کس کجا جوید وفا؟
به نظر جلال همایی: «ملأ صدرا و پیروان او، در جبر و تفویض پیرو مسلک مولوی
شده‌اند. بسیاری از فلاسفة اسلامی، به ویژه آن گروه که شیعه امامی بوده‌اند، از قبیل
خواجه نصیر الدین طوسی و قطب الدین محمد رازی و امثال ایشان، همه در مسئله
جبر و اختیار همان مسلک امریکین الامریکین و حالت مابین جبر و اختیار را اختیار
کرده‌اند و مخصوصاً گروه متأخرین که رئیس و پیشوای آنها صدرالمتألهین یعنی
ملأ صدرای شیرازی صاحب اسنار است (متوفی ۱۰۵۰ ه. ق) در این باره با مسلک

۱. مولوی نامه، پیشین، ص ۴۸.

۲. مقدمه روسی و تفسیر متوفی مدتی، ص ۳۰.

مختر مولوی که مأخوذه از «مارمیت اذرمیت» باشد و مخصوصاً بالنقضام لطایف و با چاشنی دقایق عرفانی که شیوه خاص ممتاز مولوی است، بسیار نزدیک گشته به طوری که می‌توان گفت پیرو مسلک و مکتب او شده‌اند.

حاجی ملاهادی سبزواری (متوفی ۱۲۸۹ ه. ق) که از خواص اتباع فلسفه ملاصدرا بوده است و می‌گوید: «أَفْعِلُ فَعْلَنَا وَ هُوَ فَعْلُنَا» و مولوی فرموده است: فعل حق و فعل ما هردو بین گر نباشد فعل خلق اند مریان پس مگوکن را، چرا کردی چنان؟ خلق حق، افعال ما را مسجد است فعل ما، آثار خلق ایزد است لیک هست آن فعل ما مختار ما زو جزاگه مار ما، گه یار ما دلایل مولوی در اثبات اختیار:

اختیاری هست ما را در جهان حتی را منکر نشانی شد عیان اختیار خود بین، جبری مشهور ره رها کردی بهره آ، گنج مترو

ترددید دراینکه فلان کار را بکنم یا نکنم، دلیل اختیار است: اینکه فردا این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای صنم در تردد مسانده ام اندر دوکار این تردد کی بود بسی اختیار^۱ مولوی عالم را حادث ذاتی و قدیم زمانی و همچنین، نفس انسان را نیز حادث ذاتی و قدیم^۲ زمانی می‌داند؛ چیزی که هست وی معتقد است که بشر عادی از درک از لیت و ابدیت عالم عاجز است و تباید جاهله‌ته خود را در ماجراهی این بحث بیندازد:

آن یکی می‌گفت: عالم حادث است فانی است این چرخ و حلقش وارث است فلسفی گفت: چون ذاتی حدوث حادثی ابر، چون داند غیوب؟^۳ آسمانها و زمین یک سبب دان کز درخت قدرت حق شد عیان تو چوکرمی، در میان سبب در از درخت و با غایاش بسی خبر^۴ مولوی طرفدار «عقل» بود و از تقلید واستناد به گفته این و آن خودداری می‌کرد و هفتصد سال پیش فرمان روانی «پیر عقل» را بر تعیید و تقلید مرجع می‌شمرد:

۱. مولوی نامه، پیشین، ص ۸.

۲. غیوب جمع غیث یعنی بارانها.

۳. همان کتاب.

از پسی تقلید، وزرایات نقل پا نهاده بر جمال پیر عقل و یا خلق را تقلیدشان برساد داد ای دو صد لعنت براین تقلید باد! احوال شمس تبریزی بی سوادی شمس تأیید نشده است. در فصل سوم کتاب «تحقیق در شرح احوال مولوی»، فروزانفر می‌نویسد: شمس الدین مردی عالم و کامل و جهان دیده به صحبت بسیاری از مردان رسیده بود، در سلوک ظاهر و سیر باطن مقامی بلند و در فنون قال و رموز حال، کمالی بسزا داشت و اگر دست به کار تألیف می‌زد و به تقدیم معانی همت می‌گماشت، بر ورق، دُر می‌پاشید، و گوهر می‌افشاند و خاطر و معز اصحاب طلب را به لطف سخن، بوستان ازم می‌ساخت و آثار گرانیها به یادگار می‌گذاشت، ولی چون اکثر این طایفه علم ظاهر و کتابت را سد طریق و حجاب راه می‌دانند و در تألیف کتب عنايی مبدول نمی‌دارند بدین جهت اکنون کتابی که تألیف یافته و ریخته خامه شمس الدین باشد موجود نبست و پیشینیان هم نشانی از آن ندیده‌اند و آثار وی منحصر است در کتابی به نام «مقالات»... دیگر ده فصل از معارف و لطائف اقوال وی که افلاکی در ضمن کتاب خود «مناقب العارفین» نقل کرده است و این هردو یادداشتها بی است که مریدان از سخنان شمس فراهم کرده و صورت تدوین بخشیده‌اند.

اما کتاب مقالات... «پرده از روی بسیاری از رموز و اسرار بر می‌دارد و علت ارتباط و فریتفتگی مولانا را به شمس تا حدی روشن می‌سازد و برخلاف آنچه مشهور است او را دانائی بصیر و شبیثه حقیقت و شایسته مرشدی و راهنمائی معرفی می‌کند... علاوه بر آنچه گذشت... شمس الدین مبدأ زندگی جدیدی برای مولانا شده است...»^۱ به نظر نیکلسن: «شمس مردی خارق العاده بود که خود را در نمد زیر و سیاه پیچیده و لحظه‌ی روی این صحنه نمایان می‌شود... او بالتسه

۱. تاریخ ادبی ایران، ج ۲، از فردوسی تا سعدی، تألیف براون، ترجمه و حواشی از علی پاشا صالح، ص ۹۱۹.

بی سواد بود، ولی در عالم روحانی سری پرشور و ذوقی سرشار داشت، خود را برگزیده حق و سخنگوی او می دانست از این رو همه کسانی که پا به حلقه سحرانگیز وی می نهادند مجذوب او می شدند...».^۱

امتیاز درویشان واقعی بر درویش نمایان استاد سخن سعدی، در باب دوم گلستان پرده از روی ریاکاران و عوام فربیان بر می دارد و با صراحة می نویسد:

«ظاهر درویش جامه زنده است و نفس مرده،... طریق درویشان ذکر است و شکر، و خدمت و طاعت، و ایثار و قناعت، توحید و توکل، و تسلیم و تحمل؛ هر که بدین صفات‌ها موصوف است به حقیقت درویش است اگرچه در قباست. اما: هرزه گرد بی نماز، هواپرست هوس باز که روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب غفلت، و بخورد هرچه در میان آید، و بگوید هرچه بربیان آید؛ رند است اگرچه در عباست:

ای درونت بر همه از تقوا کز برون جامه ریاداری پرده هفت رنگ در مگذار تو که در خانه بوربا داری.»^۲
مولوی که معاصر سعدی است، در دفتر پنجم مشوی همان مطالب را در دو بیت در وصف این گروه می گوید:

هست صوفی آنکه شد صفت^۳ طلب نه لباس صوف و خیاطی و دب صوفی^۴ گشته به پیش این لشام الخیاطه^۵ واللواطه^۶، والسلام!
با این حال نباید چنین پنداشت که در سراسر تعالیم و آثار منظوم و منثور صوفیان، تخم یاس و حرمان و دوری گزیدن از کار و تلاش در مزرع دلها کاشته شده و مردم را به طور کلی از سعی و عمل و بهره‌گیری از نعمات ولذایذ زندگی باز داشته‌اند. از جمله صوفیان خواجه عبدالله انصاری در رساله «صد میدان» ضمن

۱. همان کتاب، ص ۸۷۸.

۲. محمدعلی فروغی (ذکاء الملک)، کلیات سعدی، با مقدمه و شرح حال، ص ۱۳۱.

۳. طالب برگزیدگی.

۴. دوزندگی.

۵. امردباری.

نعالیم صوفیانه، گه گاه به ارزش «حیات» و لزوم شکر و تعقل در امور، نیز اشاره می‌کند. وی، ضمن گفتگو در پیرامون مردّت می‌نویسد: «... ارکان مردّت سه چیز است: زندگی کردن با خود به عقل، و با خلق به صبر، و با حق به نیاز، و نشان زندگی کردن با خود به عقل، سه چیز است: قدر خود بدانستن و اندازه کار خود دیدن و در خیر خویش بکوشیدن؛ و نشان زندگی کردن با خلق به صبر، سه چیز است: به توانائی ایشان از ایشان راضی بودن، و عذرهاي ایشان را باز جستن، و داد ایشان از توانائی خود بدادن».^۱ خواجه در صفحات بعد پیرامون ارزش فراوان «وقت» تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: وقت برخداوند وقت گرامی ترسی از دو جهان وی^۲ و در مورد غنا و توانگری، قائل به سه نوع غناست: غنای مال و غنای خوی و غنای دل. به نظر او غنای مال برسه گونه است: آنچه از حلال است محنت است، و آنچه از حرام است لعنت است، و آنچه افروزی است عنوت است، و غنای خوی از نفس است... و غنای نفس سه چیز است: خشنودی و خرسنده و جوانمردی؛ و غنای دل سه چیز است: و آن «غناء القلب» است که در خبر است: همت از دنیا مهم‌تر، و مراد از بهشت بزرگ‌تر، و آدم از هشت آسمان و زمین برتر».^۳

اسفاری، از بزرگان تصوّف، برای طهارت قلب و باطن ارزش فراوانی فایل است. به نظر او «... بدایت طهارت، پاکی ظاهر است و ظاهر تن است و جامه تن، و آخرین درجات طهارت این است و این طهارت به آب حاصل گردد. و حصولش بی‌حقیقت طهارت به کار نباید: إِنَّ اللَّهَ يُنْظُرُ إِلَيْكُمْ، چون دل نجس بود، طهارت ظاهر به چه کار آید؟

دوم درجه، در طهارت حواس است از آنچه قواطع راه خداست: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤُادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُرًّا؛ و سوم، طهارت دماغ است از خجالات و اوهام، که مرد را از راه حق باز دارد و اینها جنود ابلیس‌اند.

چهارم، طهارت دل است از خواطر قواطع، درین راه دراز، و چون این طهارت دست داد روی به قبله باید آورد وقت احرام گفتن بود...».^۴

۱. خواجه عبدالله انصاری، صدمیدان، به‌اهتمام قاسم انصاری، ص ۱۸.

۲. همان کتاب، ص ۴۹.

۳. همان کتاب، ص ۶۴.

۴. فرهنگ ایران‌زمین، ج ۱۴، کلمات اسفزاری، ص ۳۳۵.

به نظر صاحب کتاب «مع»: «در طریق تصوّف باید هفت مرحله را پیمود: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضا...»^۱ توکل یعنی تسليم صرف، و ازکف دادن اراده شخصی در این حکایت، عالی ترین درجه رضا و توکل را می بینیم: «درویشی در دجله افتاد و شخصی از ساحل او را صدا کرد، چه می دید شناگری نمی داند: آیا می خواهی اشخاصی را صدا کنم تا تو را به ساحل برسانند؟ جواب داد: نه، پس گفت: می خواهی غرق شوی؟ جواب داد: نه، سپس مرد گفت: چه اراده ای کرده ای؟ جواب داد: خدا هرچه بخواهد خواهد کرد، مرا با اراده و میل چه کار؟...»^۲.

صوفیان مُتّحِرِف پیشین، در عالم توکل چنان غوطه ور بودند که «... حتی طلب فوت نمی کردند و عملی انجام نمی دادند که به ازاء آن عمل اجرتی دریافت دارند و به تجارتی نمی پرداختند و دوائی که حین مرض بدانها می دادند، نمی خوردند یا لاقل در پذیرفتن مداواه تعلل و مسامحه می نمودند...»^۳ ولی صوفیه اخیر برخلاف صوفیان اوائل، سعی در راه تحصیل رزق را منافی توکل ندانسته، بلکه می گویند با توکل اتفاقی تام دارد، بهدلیل قول رسول (ص) که فرمود «أَعْيُّلُهَا وَتَوْكِلُ»: «انس بن مالک گفت: مرد شترسواری آمد و گفت یا رسول الله شترم را رها کردم و توکل به خدا می کنم، رسول فرمود: خیر! پایش را ببند و بعد توکل به خدا کن، أَعْيُّلُهَا وَتَوْكِلُ» (رساله قشیریه، ص ۹۹). یا به قول مولوی: یا توکل زانی اشتبه بیند؟^۴

یکی از پژوهندگان غرب در پیرامون پارسایانی که در توکل و ابن الوقتی راه افراط رفته اند، می نویسد: «... ایشان به هیچ چیز اهمیت نمی دادند و دنبی را به هیچ می گرفتند و از هرگونه اندیشه کوشش برای منافع خود پرهیز می نمودند، بلکه خویش را یکسره به امید خدا سپرده بی هیچگونه اراده و جنبش، مانند مرده در دست مرده شوی در اختیار وی می نهادند... تحقیر کنندگانشان، خودداری آنان را از کوشش، و نیز قناعت و ارامش و سکون ایشان را تبلی از کار و پستی دریوزگان خوانند».^۵ یعنی تبلی و تن آسانی را محکوم می کردند.

۱. همان کتاب، ص ۴۳.
۲. همان کتاب، ص ۴۷.

۳. اسلام و تصوّف نیکلسون، ص ۳۲.

۴. همان کتاب، ص ۴۷.

۵. در سهائی در پیرامون اسلام، ص ۳۱۸.

تعصب و خودبینی شیخ احمد جام

در میان صوفیان، شیخ احمد جام برخلاف حلاج و عین القضاة و شیخ عطار و ملائی رومی و حافظ و بسیاری از خداوندان تصوّف، وسعت دید و سیعه صدر نداشت و بسیار خام و خودخواه بود «وی با پیروان ادیان دیگر تنده و نامهربانی می‌کرد و همه آنها را، ولو آنکه از اولیای دین خویش و صاحب کرامات اخلاقی باشند و زندگی را در کمال خداپرستی و نوع دوستی سپری نموده باشند، محکوم به آتش می‌دانست و در رفتار خویش با آنها به جای محبت و احترام زور و تعصب به کار می‌رود و می‌کوشید که آنان را به دین اسلام درآورد».^۱ داستان شیخ و زاهد انصاری، با آنکه احمد جام ناظر صفا و کرامات زاهد انصاری بود حاضر شد با او از در رفق و مدارا درآید و خطاب به مریدان کوتاه بین خود گفت: «... بدانید فرزندان و باران و مریدان من که آنچه من ازاو دیدم و شنیدم، اگرا و مانند اوکسی -تعوذ بالله- به میان خلق آید بسی خلق را گمراه کند و از جاده شریعت و سنت و جماعت، به یک سونهد (یعنی منحرف کند)؛ وصیت من شمارا آنست که اگر کسی را بینند که چون ماهی بعروی آب می‌رود و یا چون سمندر در آتش می‌رود... اگر او بر دین شریعت و سنت و جماعت راست بباید، او را خدمت کنید و متابعت او کنید، و اگر یک ترک شریعت و سنت و جماعت عمدآ ازاوی دیدید، گرد او مگردید که او غولی است که خلق را از راه حق به راه باطل دعوت می‌کند و هذیه نصیحة...».^۲

تصوّف در راه انحطاط

تصوّف نیز مانند ادیان و هر چیز دیگر، برای بعضی از کلاشان شکمباره و سبکساز، دکانی شد رائق، که زیر تاج فقر به دریوزگی و تاراج مال و دین پرداختند... در بسیاری از روزگاران، تصوّف عکس العملی بود در مقابل خشونت و ریاکاری دین نمایان و تعدی زورآوران، نبردی بود با غولان راههن و دیوان مردم فربی... آن مردم شریف و زیرک که به دیده تحقیق و تدبیر به جهان می‌نگریستند از تصوّف سنگری ساختند. خانقاہ، ستاد روشنفکران آزاده و جنگجویان دیوافکن و پناهگاه بی‌پناهان

۱. مقامات زنده‌یل، تألیف محمد غزنوی، بااهتمام حشمت مؤید، ص ۴ مقدمه.

۲. همان کتاب، در سهای شیخ، ص ۴۳.

گردید بر خلاف دروغین، که شمه‌ای از رسائی و ننگش را حسن صباح در نامه‌ای که به ملکشاه نوشته رقم زده است... زورمندان شکست خورده دیدند، بهتر آنکه صوفی دروغین هم بسازند چنانکه در طول بعضی خلافتها نیز در مقابل اولیاء و انتبا، صوفی مصنوعی و زاهد رسائی تعیبه کرده بودند؛ وسائل تبلیغ و زور در اختیار داشتند... ریزه خواران خان، که نیز بازیگران این صحنه ریا بودند... به مردم چنین می‌فهمانیدند که قتل و ایلغاری که به دست خان صورت می‌گیرد، الهام آسمانی است و سری عظیم و مصلحتی بزرگ در آن است... مردم ساده‌دل... نمی‌فهمیدند که باید گفتار و کردار، و ظاهر و باطن را با هم سنجید که (سگی راطوق زرین پوشاندی، وی را با آن طرف سگ شکاری نخواهد)!^۱ بوی کربه ریا را استشمام نمی‌کردند و داغ زشت نزوبر را برجهرة شوم آنان نمی‌دیدند؛ چهره را با فبا و عبا پوشانده بودند و نمی‌پرسیدند: یک شاخه گل کو، اگر آن باع، بدیدید؟^۲

واعظ رسائی بر سر منبر، ناز و کرشمه می‌کرد و نایکار را دعا می‌گفت و سوداگر دین در جامه اهل علم و تقدیر به غیر حق سجد و تعظیم می‌کرد... اما عارف صاحبدل می‌گفت: إذا رأيتم العلامة على باب الملوكي فقلت الملوكي و بئس العلامة (زمانی که دانشمندان را بر درگاه سلاطین دیدند، وای بر هردوشان) و: شر العلامة من رز الأمرة (بدرین علماء کسی است که به دیدار امراء زود) و: بئس الفقراء على باب الأمیر (وای بر فقرا و دراویشی که بر درگاه حاکم روند).

به خاکای صبحی کشان که تامین مست سناوه بر در میخانه‌ام به درسانی به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشم که زیر خرفه نه زیار داشت پنهانی (حافظ)

اگر برف و بخی بگوید که من آفتاب نموز را دیدم و آفتاب تموز بر من تافت، هیچ عاقل باور نکند، محال است که آفتاب تموز بتاخد و بخ و برف بگذارد...^۳. آن یکسی پرسید اشتر را که: هیا از کجا می‌آیی ای فرخنده پس؟ گفت: از حمام گرم کوی تو گفت: این پیداست از زانوی تو!

۱. قیه ماقیه.

۲. دیوان شمس.

۳. قیه ماقیه.

۴. چنگ مشتوی، از دکتر اسدالله مبشری، ص ۳۵.

رفتار صوفیان صاحب دل با سلاطین

چیزی از بخش زمُن درخواست گُن
گفت شاهی شیخ را اندر سُخن
که چنین گوئی مرا، زین برتو
من دو بندِ دارم و ایشان فقیر
و آندو برتو حاکماند و امیر
گفت: شه آندو چه اند؟ این ذلت است
حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده، ماهیّت صوفیان دوران خود را چنین توصیف
می‌کند: «اما جماعی که درین زمان... خود را از مشایخ می‌شمارند، اغلب چنانند
که در حقشان توان گفت: **الْتَّصُوْفُ فِي زَمَانِنَا عِبَارَةٌ عَنْ مَنَابِعِ الْتَّبَرِيزِ الْحَبَّارِيَّةِ**
إِفْتَنَاسِ الْعُكُوكِ الظُّلْمَانِيَّةِ وَ إِفْتَنَاصِ الْحُظُورِ الْجِحْمَانِيَّةِ وَ اسْتِعْظَامِ الْأَشْبَاحِ الْجِسْمَانِيَّةِ
وَ اسْتِعْمَالِ الْأَلْفَاظِ الْحَبَّالِيَّةِ وَ الشَّرْفَصِ يَالْحَرَّكَاتِ الْعَبَالِيَّةِ وَ الْإِشَالُخِ
مِنْ حَمِيمِ الْإِلْخَلُقِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَ مَجَانِبِ الْعَلُومِ الرُّوحَانِيَّةِ وَ مَدَّ أَوْمَةِ الْأَمْوَالِ التَّسَانِيَّةِ وَ
مَشَابِهَةِ الْأَرْزَاقِ الدَّبَّوَانِيَّةِ وَ مَخَالِفَةِ الرَّسُولِ فِي جَمِيعِ الْوَظَائِفِ الْإِيمَانِيَّةِ...»^۱

به نظر حمدالله مستوفی، صوفیان در اواخر عهد مغول جز متابعت نفس بهیمی
و بهره گیری از لذاید جسمانی هدف و آرزوئی نداشتند و با اداء عباراتی غلط و
نامفهوم و با حرکاتی زشت و نامأنسوس و با پشت پازدن به جمیع مبانی اخلاقی و
اسلامی و انسانی و دوری گزیدن از علوم روحانی و پیروی از آرزوهای نفسانی،
عملای مخالفت با دین رسول برخاسته بودند.^۲

۱. تمام سنت ملیت، ص ۲ تاریخ الله دین، جلد دهم، هدایه.

۲. همان کتاب.

۳. تاریخ گزیده، حمدالله مستوفی، ص ۶۷۸.

کیش شیخ صفی

کسانی که از صوفیگری آگاهند، می‌دانند صوفیان خود، «باورهایی می‌دارند و آینینی برای زیستن پدید آورده‌اند... به گفته خودشان صوفیان اهل باطنند و از... «اهل ظاهر» بیزار می‌باشند؛ بلکه بسیاری از پیروان صوفی خود را والاتراز پیغمبران، که بنیادگذاران دین بوده‌اند شمرده، گردن گذاردن به دینی یا کبیشی را شایاند خود نمی‌دانسته‌اند، بیداست که پیران صوفی می‌بایست از کبیشی که در همان شهر و شهرستان رواج می‌داشته در نگذرند و جز همان را بر نگزینند، زیرا در جایی که همه کیش‌ها در نظر ایشان یکسان می‌بوده، چه لازم که کیش دیگر برگزینند و خود را به رنج و سختی اندازند، از اینجاست که صوفیانی که در میان شیعیان بوده‌اند، کیش شیعی و آنانکه در میان سنیان می‌بوده‌اند، کیش سنی داشته‌اند. - هم از اینجاست که شیخ صفی و پیروان او در کیش شافعی می‌بوده‌اند. در آن زمان در آذربایجان، کیش شافعی رواج داشته و حمدالله مستوفی درباره مردم اردبیل می‌نویسد: «اکثر بر مذهب امام شافعیتند، مرید شیخ صفی الدین علیه الرحمه»؛ سنی شافعی بودن شیخ، قطعی و درخور گفتگو نیست، ولی چون پس از زمانی جانشینان او به شیعیگری درآمده‌اند و نمی‌خواستند که نیای بزرگ ایشان به سنی گری شناخته و معروف یاشد، از این رواز هر راهی کوشیده‌اند که پرده پر روی کیش شیخ کشند، بلکه گاهی شیخ را از رواج دهنگان شیعی گری نشان داده‌اند...».^۱

ابتدا تصوّف؛

در هشتادی «جام جم» اوحدی مراغه‌ای، از ابتدا تصوّف و فساد و انحراف پیران و متابخ صوفیه در عهد ایلخانان به تفصیل سخن رفته است:

پیر شیاد دانه پاشیده	گرد او چند ناتاشیده
ریش را شانه کرده پرَه زده	سر که بر روی نان و نرَه زده
پنج، شش جانشانده حلقة ذکر	سر خود را فروکشیده به فکر
تا که سازد زدر خوانی	با که سازد برق و بریانی

۱. شیخ صفی و تبارش، کاروند کرسوی، مجموع ۷۸ رساله و گفتار، به کوشش یحیی ذکاء، ص ۸۱ به بعد.

کم بُری زر، ززرق^۱ نبزیدر پُر بُری، زود در بَسْعَل گیردا

از بروند، خرقهای صابونی وز درون، حمل هزار مائیونی
چون بیابند نو ارادت را کار بندند عرف و عادات را
جامه زرق بر نورد کنند بر دلش حُب مال سرد کشند
بسپرندش به دعوتی دو سه گرم^۲ تا در افتاد زنان خلق به شرم
پس به مردمش در آورند از خواب کای پر وقت می رود، دریاب!
گر مریدی، کجاست سفره آش ورنداری، درین میانه مباش

روی در روی نشگ و نام کند از در و کوچه، افجه^۳ وام کند
ببرد پسر را بهمهانی با مریدان سخت پیشانی

کودکان ناشتا، پدر مدبون محور این نان و آش، خون خور، خون
فقر، بیرون ز ازرق است و کبود نام آتش چرانی بردود

شیخ باید که سیم و زر سوزد نا ازو دیگری نیاموزد
گرندانی تو این درم سوزی زان بیهشت^۴ چرا نیاموزی
کاو به عمری چنین کتابی ساخت پس به پلی درم، بخ آبی ساخت

شیخ ما آنجنان بزرگاند نه چنان رو بهان و گرگاند

هرزهای چند پرورانیدن فقر اگر خوردن است و گائیدن
بر سر جاه و حسن و شوکت و مال همه را بهتر از تو هست این حال
رفعه بر دلخ پاره خود کن بروای خواجه، چاره خود کن

۱. صمیمانه.

۲. ریاکاری.

۳. پول، زر و سیم.

۴. مقصود از بیهشت حکیم ابوالقاسم فردوسی توosi است.

اوحدی در جای دیگر پرده از روی رُرق و تلبیس این جماعت بر می دارد:
 گشت کار طربت آشته شد جهان از مجردان رفت
 این کچول^۱ و کجل، سری چندند که به ریش جهان همی خندند
 رند و رفاس و مارگیر، همه رُرق ساز و رئُخ^۲ پذیر، همه درم اندر کلاه خود دوزند خلن را ترک همت آموزند
 حافظ شیرازی نیز در مقام مبارزه با این جماعت فاسد و ریاکار می گوید:
 خدا زآن خرقه بیزار است، صدبار که صد بُت باشدش در آستینی
 به طور کلی اوحدی مراغه‌ای که مردی حقیقت خواه و حقیقت جوست
 به انحرافات اخلاقی نسل جوان و فقدان تعلیم و تربیت صحیح در عهد خود اشاره
 می کند و با دسایس و ریاکاریهای رندان و قلندران، روی موافق نشان نمی دهد و با
 استادی تمام دوروثی و بی ایمانی این جماعت را بر ملامی کند:

تو اگر واصلی، وسبلت چیست
 دُف قزال را دریدی تو
 با چنین آش و شربت و بریان
 چشم برهم نهی، فرو مالی
 شمع و قندیل و نای و دف باید
 برنهالی، نهاده بالش را
 زین ساعت چه چیز نظم شود؟
 این سماعی که عرف و عادات است
 تانمیری زحرص و شهوت و آز
 عارفی راست این سمع، حلال
 که بود واقف از حقیقت حال...^۳
 اوحدی مراغه‌ای در مواردی دیگر نیز زبان به طعن صوفیان ریائی گشوده و پرده
 از روی نهانکاری‌ها و دسایس آنان برداشته است:
 ای صوفی پیر و نارسیده چون پیر شدی؟ جهان ندیده
 گفتی که مریدپرور من آه از سخن نپروریده

۱. مردان بی‌بند و بار.

۲. آمردبار.

۳. جام جم اوحدی، چاپ وحید، ص ۳۰۸.

و بشان زتو خر خری خردیده
آن هم به ریا شود خمیده
وان کس که شراب را مزیده
هم درد خوری و هم چکیده
اخبار زدیده کن، زدیده
نه راه بُری، نه ره بریده

تو عام خری و عامبان خر
پشت به نماز اگر شود خم
گفتی که شراب، شوم باشد
این خود گوئی، ولی به خلوت
ناکی گوئی: فلان چنان گفت
تو راهبری اگر بدانی

در خانه مردمان زشهوت هم چشمت و هم دهان چریده^۱.

میرفندرسکی (متوفی به سال ۱۰۵۰ق) برخلاف آن دسته از صوفیان، که تبلی
و تن آسانی را پیش خود ساخته و تن به معنی و تلاش نمی دهند، معتقد است که
هر کس که از ثمره کار دیگران بهره مند می شود باید خود نیز به حال اجتماع مفید
باشد، او می نویسد: «جماعتی خود را برصوفیان بندند و بتوکل گوبند و معنی توکل
این دانند که نظام کل، معطل باید بود تا آنچه خورند و پوشند همه حرام باشد که
معاونت نکنند و معاونت یابند...» میرفندرسکی افکار براهمه را محکوم می کند و
عقیده آنان را که می گویند: «چون عاقبت دنیا فناست، عمل برای غرض فانی نباید
کرد و به باقی مشغول باید شدن...»، ناصواب می خواند و می گوید در این دنیا نیز
باید در راه کسب روزی و راحله و توشه بکوشیم و از تبلی و مفتخاری پرهیز کنیم؛ او
نه تنها تأمین ضروریات زندگی را واجب می شمارد بلکه به امور فرعی و نفریحی و
«مضحکه و ملعله» نیز اظهار علاقه می کند و حتی درک موسیقی نظری را برای همه
ضروری می شمارد...^۲.

نمونه بی از شطحیات مهربابا

مهربابا که در هندوستان از صوفیان بنام است، یکی از پیروانش کتابی درباره او
نوشته... و از زبان خود مهربابا داستانی چنین می نویسد:

۱. از قصاید اوحدی.

۲. رساله صناعیه، از میرفندرسکی، ص ۴۳.

«روزی شخصی از مهربابا بر حسب کاوش و فهم حقیقت می‌پرسید که ای قبله عالمیان! از دعوی خدائی و نبوّت و پیغمبری و حقانیت تو، نکان و سکته سختی به مخلوق وارد آمده و از شنیدن این کلمه و جمله، همه رم می‌نمایند، تکلیف چیست؟ مهربابا جواب داد که از قول من به مذکوّران و مخالفان من بگو من نمی‌گویم که من خدایم، بلکه فریاد می‌زنم که من خدایم تو خدائی او خداست ما خدایم شما خدائید ایشان خدایند دوستان خدایند دشمنان و مخالفین هم خدایند، متهم از گفتار آنها، رم می‌نمایم و در شگفتمن و تعجبیم به شنیدن اینکه آنها خود را بند و مخلوق دانسته و می‌خوانند و خود را همین جسم یک ذرع یا دو ذرعی می‌دانند و من نه فقط خود را خدا خوانده و خدا می‌بینم، بلکه سایرین هم هریک بالانفراد خدایند و خدا هم خود آنهاست، حرفي میانه من و آنها نیست...»^۱ اکسروی در صفحه ۲۲ کتاب خود می‌نویسد بعضی از صوفیان «آیه آئینا کُنْتُمْ قَهْرَ مَعْنَكُمْ» (هر کجا یاشید خدا با شماست) را دلیل بریکی بودن هستی (وحدت وجود) آورده‌اند.

به نظر کسری: «... بدآموزیهای صوفیان و خراباتیان و باطنیان به همه دلها راه یافته بود ... این چنینی که در سال ۵۷۸ هجری از اندلس به سوی مصر، مکه، عراق، سوریه و دیگر جاهای سفر کرده است می‌نویسد که صوفیان در وضع خوبی زندگی می‌کردند و در نتیجه تعالیم آنها درویشی، پارسائی و چشم پوشی از جهان، یه مغزها راه یافته بود؛ در همه‌جا واعظان، مردم را به گریستن و می‌داشتند؛ در همه‌جا سخن از عشق به خداوند و وجود و مانند اینها می‌رفته، در کتاب او هرگز سخن از نگهداری کشور و جنگ و مردانگی به میان نیامده و در همه‌جا مسلمانان از این اندیشه‌ها بسیار دور بودند...»^۲

... در کتابهای خود صوفیان نیز درباره درآمدن مغولان، داستانهایی هست، داستانهایی که هریکی گواه روشن دیگری به این گفته‌های ماست، مثلاً نجم الدین رازی که یکی از بزرگان صوفیان شمرده می‌شود، در زمان درآمدن مغولان می‌زیسته و چون آهنگ مغولان را به سوی ری شنیده از آنجا گریخته و خود او در «مرصاد العیاد» داستان را بدیسان می‌نویسد:

۱. نقل و تلخیص از کتاب صوفیگری، ص ۱۸ به بعد.

۲. شیخ صفی و تبارش، صفحه ۵۸ به بعد.