

نقد مستندات قرآنی و روایی «چله نشینی»*

Abbas Asmaeili Zadeh^{**}

Mitham Shabib (نویسنده مسئول)^{***}

Rضا ملازاده پامچی^{****}

چکیده

«چله نشینی» لفظی مرکب است که بخش نخست آن (چله) بیانگر عدد چهل است. این عدد در بیشتر فرهنگها، از قداست و ارزش والایی برخوردار است و می‌توان گفت که دارای اسرار و رموز خاصی است. چله نشینی عملی است که سالک صوفی در مدت چهل روز، عبادات و ریاضت‌های خاصی را تحمل می‌کند تا خود را از رذایلی که در برخورد با جامعه و مردم به او رسیده، پاک کند. این عمل دارای آدابی چون کم خوابی، کم خوری و مانند آن است. این رسم در طول تاریخ خود موافقان و مخالفانی داشته است. مستندات باورمندان به چله نشینی، چهل شب میقات حضرت موسی ﷺ، خلوت‌گزینی حضرت محمد ﷺ و حدیثی از ایشان در باب اخلاص چهل روز است که در این جستار به واکاوی این مستندات پرداخته شده و بیان شده است نه تنها هیچ یک از این مستندات نمی‌تواند حجتی بر این عمل صوفیان باشد، بلکه آیات، روایات و سیره معصومان ﷺ بر نهی از اعمال و رفتار صوفیان دلالت دارد.

کلید واژه‌ها: چله‌نشینی، خلوت، چهل، سالک، اخلاص، میقات.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۷/۲۱ - تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۸/۱۲

** دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد / esmaeelizade@um.ac.ir

*** دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد / m.shoaib68@gmail.com

**** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد / reza.mollazadeh110@gmail.com

طرح مسئله

مطالعه در ادیان و مذاهب به جز ارزش نظری، برای شناخت افکار متعدد و کشف عوامل دخیل در پیدایش آنها نیز مؤثر است. با دقت نظر در دلایل موجود، می‌توان جایگاه هر اندیشه، راه و رسم عملی فرقه‌ها و گروه‌های مختلف را در قیاس با اصل تعلیمات و اندیشه‌های موجود در ادیان برسی و درستی یا نادرستی آنها را سنجید. « Sofiye » یکی از فرقه اسلامی است که پیدایش آن ظاهراً به قرن دوم هجری بازمی‌گردد. تاریخ نگاران بر این عقیده‌اند قبل از زمان مذکور رسم صوفیگری در میان مسلمانان نبود و وجود مشتقات « Sofiye » در برخی کلمات پیشینیان، دلیل بر وجود این مسلک در قرن نخست ندارد، چرا که اعراب این لفظ را به شخص پشمینه‌پوش اطلاق می‌کردند.^۱ این فرقه، مسلک خود را به عنوان هسته مرکزی و باطن اسلام دانسته و اعتقاد دارد تعالیم آنان منطبق با شریعت، قرآن و سنت است. برسی این تعالیم و رابطه آن با شریعت به معنای عام آن و عرضه مبانی نظری و عملی آنان بر قرآن و سنت، کاری سترگ و نیازمند دانش عمیق است، با این حال این پژوهش بر آن است رسم چله‌نشینی آنها را از منظر روایات مورد دقت قرار دهد.

بدیهی است فهم صحیح از قرآن کریم و سنت پیامبر ﷺ یا عدم فهم درست، در هدایت و گمراهی انسان‌ها نقش بسزایی دارد. از این‌رو برای انتخاب راه درست باید مفهوم صحیح آیات و روایات را با کمک مبانی عقلی و در کنار هم قرار دادن تمام شواهد و قرائن درک کرد و چه بسا در طول تاریخ فرقه‌ها و مذاهب گوناگونی به وجود آمده‌اند که با برداشت ناصحیح از آیات و روایات به بیراوه رفته‌اند. برگرفتن آن چیزی که در شریعت نیست، بدعت محسوب می‌گردد و دست یازیدن به آن درست نیست.

۱. پیشینه بحث

در رابطه با « چله‌نشینی » نگاشته‌های پراکنده‌ای وجود دارد و نویسنده‌گان به نگاشته مستقلی که به همه زوایای آن پرداخته باشد، دست نیافته‌اند. آن دسته از مقالات و کتب عرفانی هم که در مورد منتصقه نگاشته شده است به تبیین چله‌نشینی، آداب و شرایط چله‌نشینی، افراد مشهور در چله‌نشینی و مانند آن پرداخته‌اند و اشاره‌ای به مستندات آن نداشته‌اند. از این جهت، جنبه نوآوری این مقاله در این است که

۱. از حسن بصری نقل شده است: « قد روی عنه أَنَّهُ قَالَ رَأْيَتْ صَوْفِيَا فِي الطَّوَافِ فَاعْطَيْتَهُ شِينَا فَلَمْ يَأْخُذْهُ ». (السراج، ابن‌نصر، ۱۹۱۴: ۲۲) به قرینه کمک کردن و نگرفتن آن فرد، مراد این لفظ همان پشمینه‌پوش است.

مستمسکات صوفیه را که برگرفته از قرآن، سنت و حدیث است از نظر علوم حدیث(رجال و فقه الحدیث) و تفسیر مورد کنکاش قرار داده است تا صحت و سقم این مستمسکات معلوم گردد. ضرورت پرداختن به این مطلب نیز از یک سو این است که صوفیان، اعمال و رفتار خود را منتبه به شریعت می‌کنند و در نتیجه بر اساس حرمت بدعت، اگر اعمال و رفتار آنها اساس دینی نداشته باشد مشمول ادله حرمت بدعت و تشریع است و از سوی دیگر در عصر کنونی روند گرایش به عرفان‌های نوظهور و اعمال و رفتارهایی که منشاً دینی ندارند، افزایش یافته است، در نتیجه پرداختن به این مسائل ضرورت می‌یابد.

۲. مفهوم‌شناسی

اشاره شد که «چلهنشینی» مرکب از دو بخش است؛ «چله» نمایانگر عدد چهل و از اعدادی است که نزد ملیت‌ها و ادیان مختلف همواره جایگاه برجسته‌ای داشته است. در این مقوله(چلهنشینی)، کتب و مقالات فراوانی مانند «رموز اسرار آمیز عدد چهل» اثر محسن آشتیانی، «عدد چهل» نوشته آصفه آصفی، «اعداد و بررسی رمزهای آن در شاهنامه» از امین زارعی و احمد فخری، «اسرار و رموز اعداد و حروف» نوشته احمد آقا شریف و دیگر آثار که به دلیل خارج بودن از موضوع پژوهش حاضر فقط اشارتی بدان می‌رود، نگاشته شده است. در اینکه چرا عدد «چهل» برای آداب و رسوم موسوم به چلهنشینی برگزیده شده است، می‌توان به این نکته اشاره کرد که شاید عدد «چهل» سمبول آغازین تکامل، جلوه پختگی، اعلام پشت سرگذاشتن خامی و نادانی، نخستین مرحله هوشیاری و رمز عدم تعجیل در آدمی است.(آشتیانی، ۱۳۸۸: ۲۲)

اشاره شد که این عدد در میان اقوام مختلف، مظاهر رموزی بوده است از جمله اینکه بود در هند، رسالت خود را از سن چهل سالگی شروع می‌کند و در مصر قدیم ادوار علم نجوم بر حسب چهل سال محاسبه می‌شده است. در تعدادی از قبایل آمریکایی، فردی که همسرش فوت می‌کرد، بعد از چهل روز می‌توانست ازدواج کند.(صدقه، ۱۹۹۴: ۳۷)

در چگونگی آشنایی بشر قدیم با این عدد و اهمیت یافتن آن، نظر قطعی و محکمی در دست نیست، ولی در این رابطه این احتمالات وجود دارد:

۱. بشر طی یک سلسله تجربیات روحانی یا الهامات ماورایی به این عدد دست یافته است، چنان که در اساطیر و متون مقدس دینی در این باره شواهد بسیاری وجود دارد. مثلاً در «سفر پیدایش» آمده است:

خداآنده نوح فرمود: هفت روز دیگر بر روی زمین چهل روز و چهل شب باران می‌بارانم و کل جانورانی که ساخته‌ام از روی زمین محو می‌کنم.(همدانی، ۱۳۸۰: ۱۲)

۲. تجربه‌هایی که بشر در طی گذر زمان از اعمال روزانه خود کسب می‌کند یا بر حسب تصادف در فهم عمومی جای گرفته است. مثلاً محاسبه بارداری در حیواناتی از قبیل اسپ یا فیل با مضرب‌هایی از چهل منطبق است.(صدقه، ۱۹۹۴: ۳۹)

این عدد در سنت اسلامی نیز کاربردهای گوناگونی دارد. مانند استفاده استعاری از واحدهای چهل تایی برای بیان افزونی شمار، سختی کار، بزرگ جلوه دادن موفقیت‌ها و پُر رنگ کردن یک عنصر در گزارش به کار می‌رفته است. مانند اینکه عمرو عاص در گزارش خود به عمر درباره فتح اسکندریه به منظور مهم جلوه دادن خبر، از چهل هزار یهودی سخن گفته که می‌توان از آنها جزیه گرفت.(ابن عبدالحکم، ۱۴۱ق: ۱۶۶)

همچنین برای اشاره به یک دوره زمانی نیز به طور گسترده استفاده می‌شده است. مثلاً در علم حدیث برای تعیین طبقات راویان از عدد چهل بهره برده شده است؛ یعنی هر چهل سال یک طبقه محسوب می‌شده است.(ابوالفضل، ۱۴۰۹ق: ۲۰۹) در قرآن کریم هم سن چهل سالگی زمان مناسب برای بالندگی انسان معرفی شده است.(احقاف: ۵) یا میقات حضرت موسی ﷺ در نهایت به چهل شب منتهی شد.^۱

دلالت عدد چهل در زمینه‌های اخلاقی و اجتماعی نیز حائز اهمیت بوده است. به طور مثال عرب جاهلی غالباً شخصی را که به چهل سالگی نرسیده بود در شورای دارالندوه به عضویت نمی‌پذیرفت.(ارزقی، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۱۰۹) از این همه می‌توان نتیجه گرفت که عدد چهل دارای اسرار و رموزی است و به همین سبب بیشتر قومیت‌ها و فرقه‌ها از این عدد در موارد مختلف استفاده می‌کرده‌اند، اما در بیان مفهوم و مراد از چله‌نشینی می‌توان گفت که این واژه بیانگر اعمالی است که به قصد ریاضت، عبادت و ترک لذایذ دنیوی و کم کردن خواب و خوارک با شرایط و ضوابطی خاص صورت می‌پذیرد. این اعمال چون در طی چهل روز باید انجام گیرد، چله‌نشینی نامیده شده است. (دهخدا، ۱۳۳۴، ج ۱۷: ۲۸۸) صوفیان در اجرای برنامه عزلت و تبتل به دستور پیر خانقه برای تزکیه، به ریاضت می‌پرداخته‌اند.(کیانی، ۱۳۶۹: ۴۱۹) چله‌نشینی آنها، آداب بسیاری دارد، مانند اینکه سالک باید به تنها‌یی در خانه‌ای تاریک بنشیند و به حالت ادب رویه قبله قرار گیرد. خانه‌ای که در آن قرار می‌گیرد باید تاریک و کوچک باشد تا حواس چله‌نشین از کار بیفتند و هیچ چیز نبینند و نشنوند.(رازی، ۱۳۶۳: ۱۵۷) باید دائم‌الوضو باشد تا نور طهارت در وجودش منعکس گردد و مدام روزه‌دار باشد. یکی

۱. «فَقَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». (اعراف: ۱۴۲)

۲. سحرگه رهروی در سرزمینی

همی‌گفت این معما با قرینی که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. (حافظ، غزل شماره ۴۸۳)

دیگر از آداب آن، تقلیل طعام است که باید به نان و نمک اکتفا کند و هر شب مقداری از غذای خود را کم کند. کم خوابی از دیگر آداب آن است و سالک تا جایی که بتواند باید بخوابد هر چند خواب بر او غالب شود که در این صورت باید آن را با تجدید وضو دفع کند. از دیگر آداب آن تقلیل کلام و همچنین نفی خواطر است، بدین صورت که با تکرار اذکار متفاوت اشتغال دل به امور دیگر را باز دارد. در نهایت آداب مهم آن، دوام عمل است یعنی به طور مداوم ظاهر و باطن خود را به کسوت عبادت و عبودیت آراسته سازد.(کاشانی، ۱۳۸۲: ۱۲۰ و ۱۲۱)

با این حال، چلهنشینی در میان طریقت‌های صوفیه یکسان نبوده است. سه‌پروردی می‌گوید: «صوفی چنان باید سلوک کند که گویی تمام عمر خویش را در حال چلهنشینی به سر می‌برد.»(سه‌پروردی، ۱۹۶۶: ۲۰۷) در مورد نصاب‌های چلهنشینی هم غیر از یک بار، نصاب‌های دیگری هم وجود داشته، از قبیل چهل چله که سالک چهل بار این عمل را تکرار می‌کرده، طوری که در شرح حال عبدالله بن خفیف آمده وی چهل بار(تقریباً برابر با چهار سال و پنج ماه) پشت سر هم این عمل را انجام داده است.(هجویری، ۱۳۷۱: ۴۱۷) شمار چله‌های برخی از مشایخ هم از چهل فراتر رفته است، چنان که به وحد الدین کرمانی ۷۲ چله(تقریباً برابر با هشت سال) نسبت داده شده است.(کرمانی، ۱۳۴۷: ۷)

این عمل گونه‌هایی داشته است که معروف‌ترین گونه آن موسوم به «اربعین موسوی» است که یادآور اقامت چهل روزه حضرت موسی ﷺ در کوه طور است. این چله از اول ذی القعده آغاز و در دهم ذی الحجه پایان می‌پذیرد.(سمانی، ۱۳۶۲: ۵۱۲) نوعی دیگر از چلهنشینی وجود داشته که به چلهنشینی معکوس موسوم بوده است که در این نوع، سالک چهل شبانه روز را در حالی که با سر در چاهی اویزان بوده به ذکر و مراقبه می‌گذراند است.(علوی کرمانی، ۱۳۹۸: ۷۸) حاصل کلام اینکه خلوت یا چلهنشینی صوفیه عبارت بوده از مدتی که سالک به صلاح دید شیخ خود از امور دنیوی و مخلوقات به کلی اعراض می‌کرده و با آدابی خاص به ذکر و عبادات می‌پرداخته است. چلهنشینی پس از مدتی در مرید مبتدی حالاتی تولید می‌کرد که گاهی چنان شدت می‌یافتد و به حدی ناگوار می‌شد که ناچار خلوت را با اجازه شیخ خود ترک می‌کرد تا پس از مدتی استراحت دوباره آن را از سر گیرد.(گوهرین، ۱۳۸۸، ج: ۵، ۱۶۹)

۳. موافقان و مخالفان چلهنشینی

این رسم مانند رسوم دیگر موافقان و مخالفانی داشته است؛ نزد مولویه از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بوده به طوری که اگر کسی در چله وارد می‌شد و چله را

می‌شکست اعتقاد بر این بود که وی دیگر رستگار نخواهد شد و به عقوبت معنوی دچار خواهد شد.(گولپیزاری، ۱۳۶۶: ۴۷۴) ^۱ ذوالون مصری از صوفیان پرآوازه معتقد بوده برای رسیدن به اخلاص هیچ چیز مؤثرتر از خلوت نیست.(شریف، ۱۳۶۷، ج ۱: ۴۷۶) ولی علی‌رغم این همه تأکیدات روی آثار چله‌نشینی برخی از صوفیان این رسم را از سنت نبوی ندانسته و آن را نوعی بدعت می‌دانند. شمس تبریزی که خود یکی از ارکان صوفیه است در جای جای کتاب خود، چله‌نشینی را مورد نکوهش قرار می‌دهد. به طور مثال وی می‌گوید:

این چله‌داران تبعیت موسی ﷺ را در پیش دارند، زیرا از تبعیت محمد ﷺ حلاوتی
دریافت نکردند.(تبریزی، ۱۳۶۹، دفتر اول: ۱۷۱)

وی در احوالات احمد غزالی می‌گوید: «او ریاضت‌های پنهانی کشید که هیچ کس بر آن وقوف نیافت. او در این چله‌ها هیچ نتشست که این بدعت است در دین محمد ﷺ». در احوالات سلطان ولد آمده که در سن بیست سالگی از مولانا خواست اجازه دهد در چله بنشیند. مولانا به وی گفت: ای سلطان ولد، محمديان را چله و خلوت نیست و در دین ما بدعت است. زحمت و مجاهدت ما برای آسایش فرزندان است و به خلوت نیازی نیست.(افلاکی، ۱۳۷۵، ج ۲: ۷۹۳)

۴. ریشه‌های چله‌نشینی

در اینکه این رسم خاص صوفیانه از کجا و چه زمانی شروع شده است، تقریباً دیدگاه دقیقی نمی‌توان بیان کرد، اما ریشه‌های آن، یعنی ریاضت‌کشی‌های سخت و رهبانیت در ادیان دیگر قابل جستجو است. ریاضت‌های سخت در ادیان و اقوام گوناگون از قبیل هندوها، ایرانیان، مسیحیان، یونانی‌ها و سایر اقوام وجود داشته است. به طور مثال مذاهب و عقاید مختلف هندی در این اصل مشترک بوده‌اند که پایه و اساس سعادت و نجات، فرار از دنیا و ترک لذت‌ها و مشتهیات جسمانی همراه با تعذیب و شکنجه بدنی و دوام ریاضت‌کشی است. روی این اصل باید نفس را با انواع ریاضت‌های شاقه عادت داد تا بدین وسیله علاقه او از دنیا قطع گردد.(عمید زنجانی، ۱۳۶۷: ۲۸) اما منشأ رهبانیت در ادیان ابراهیمی را می‌توان از مسیحیت دانست. بذر عرفان مسیحی را راهبان پرشور در قرون اولیه میلادی در دل صحراء‌ها، کوه‌ها، داخل غارها و زاویه‌ها کاشته‌اند و با ریاضت آبیاری کرده و کم کم به بالندگی رسانده‌اند، تا اینکه در قرن چهارم به طور ناگهانی به صورت یک نهضت معنوی، دنیای مسیحیت را

^۱. برای اطلاع بیشتر از فرقه مولویه، رجوع کنید به: گولپیزاری، عبدالباقي، مولویه بعد از مولانا.

فرا گرفت و نهایتاً در قرن پنجم منجر به تکوین عرفان مسیحی شد.(چراساوگیس،^۱ ۲۰۰۳: ۱-۶)

رهبانیت در مسیحیت به طور مستقل از مواریث ادیان دیگر مثل یهودیت به وجود آمده است و زهد و رهبانیت از تعالیم انجیل استنباط می‌شود و می‌توان رهبانیت و عرفان را جوهره مسیحیتی که پس از دوران حضرت مسیح به وجود آمده دانست.(کینگ، ۲۰۰۳: ۷-۱۳)

رهبانیت مسیحی ریشه در زهد و ریاضت دارد که عمدتاً از مصر شروع می‌شود و اولین بنیانگذار این جریان نیز آنتونی بزرگ است.(دان، ۲۰۰۳: ۴)^۲ اولین زاهدان مصری از قرن سوم به کوه و دشت و صحراء می‌رفتند و دور از شهر و تمدن و جدا از زن و فرزند، زندگی بسیار طاقت‌فرسایی را همراه با روزه و سکوت و عبادت می‌گذراندند؛ برخی از سخنان ایشان حاکی از این عمل است. از بعضی بزرگانشان نقل شده است همان‌گونه که ماهیان اگر در خشکی بمانند، می‌میرند، راهبان نیز اگر از حجره‌های خود دور بمانند یا با اهل دنیا روزگار بگذرانند، عزم خود را بر مواطبت بر نیایش در خلوت از دست می‌دهند، بنابراین راهبان باید در حجره‌های خود باقی بمانند تا مبادا بر اثر بیرون ماندن، مراقبت باطنی خود را به فراموشی بسپارند.(مرتون، تامس، ۱۳۸۵: ۷۱) به نظر نیکلسون نیز این گونه مسائل ریشه در مسیحیت دارد و راهبان مسیحی معلمان زهاد مسلمان بوده‌اند.^۳(نیکلسون، ۱۹۶۸: ۱۰) اما مشایخ صوفیه که قائل به چلهنشینی و ریاضت هستند خود بر این باورند که اندیشه‌ها و رفتار آنان، گوهر حیات‌بخش اسلامی را معرفی می‌کند و این گوهر در هر کجا شکوفا شود، آرمان‌های معنوی و اخلاقی مخصوص اسلام جان می‌گیرد.(چیتیک، ۱۳۸۶: ۲۷-۳۱)

حقیقت این است که ریشه‌های چلهنشینی علاوه بر مسیحیت، در فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی است. قدیمی‌ترین جماعت صوفیه غالباً به عنوان عکس العمل در مقابل این ضایعه به هجرت روحانی دست زده‌اند.(زرین‌کوب، ۱۳۶۲: ۲۹) میل به زهد و عزلت مخصوصاً بعد از دوره خلفای راشدین که بنی‌امیه خلافت را به سلطنت تبدیل کردند، در بین عده‌ای از مسلمانان قوت بیشتری یافت و منتهی به نوعی نهضت زهد

1. Chryssavgis, John, In the Heart of the Desert ,p1-6

2 .King,Ursula, Christian Mystics,p1-7

۳. وَ رَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتَغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ (جديد: ۲۷)

4. Dunn,Marily, The Emergence of Monasticism,p4

5. Nicholson,Reynold Alleyne, The Mystics of Islam,p10

شد که گویی عکس العملی بود در برابر افراط و اسراف آن عده از مسلمانان که در ثروت و نعمت غوطه‌ور بودند.(همان: ۴۵) پس از آنکه وضع اقتصادی مسلمانان در اثر فتوحات و به دست آوردن غنائم سرشار جنگی، بهبود یافت و مزه فریبینده جاه و مال در کام عده‌ای از محرومین و عناصر سست عنصر به خوبی انعکاس یافت، برخی در عکس العمل به این انحراف برای اینکه خویشن را از آلودگی‌ها و دنیاپرستی حفظ کنند، از اوضاع کناره گرفته و به زهد و ترک دنیا پناه برداشتند. در این راه، امثال حسن بصری برای اینکه تن در بیعت کسی در ندهند و از تبعات آن در آسایش باشند، به گوشه‌گیری و زهد پرداختند.(بدوی، ۱۳۷۵: ۱۸۵؛ عمید زنجانی، ۱۳۶۷: ۱۳۵-۱۳۰) در نتیجه عزلت به شیوه و روش متصوفه، امری محدث است و در عهد رسول خدا علیه السلام چنین چیزی مرسوم نبوده و خلوت و عزلت پس از اتمام رسالت مرغوب و محبوب شده است، لذا آنان که خود را طالب حق و حقیقت می‌دانستند و برای اینکه دین خود را سالم نگه دارند و حفظ نمایند، خلوتگاه‌ها را اختیار کردند.

۵. مستندات چله‌نشینی

اهم مستندات و مستمسکات متصوفه، موارد ذیل است:

الف) میقات چهل روزه حضرت موسی ﷺ؛

ب) خلوت گزینی پیامبر ﷺ قبل از بعثت؛

ج) حدیث مشهور نبوی.

در اینکه چه کسی اولین بار کار خویش را به این موارد، مستند ساخته است، در کتاب‌هایی مانند مصابح الکفایه، کشف المحبوب هجویری، تاریخ خانقه در ایران و...، اشاره‌ای نشده و از شخص خاصی نام برده نشده است و استفاده از این مستمسکات را به کل صوفیه نسبت داده‌اند، اما سخنی از نجم‌الدین رازی در دست است که در این باره می‌گوید:

بدان که بنای سلوک در دین، وصول به مقامات و یقین بر خلوت و عزلت و انقطاع از خلق است و همه انبیاء و اولیاء در بدایت حال خلوت گزیده‌اند تا به مقصود رسیده‌اند.

خلوت‌خانه پیامبر ﷺ در حراء بود و چون موسی ﷺ استحقاق استماع کلام حق را یافت به خلوت اربعین در آمد.(گوهرین، ۱۳۸۸، ج: ۵، ۱۶۱)

الف) میقات حضرت موسی ﷺ

در مورد میقات حضرت موسی ﷺ چند نکته حائز اهمیت است:

۱. بررسی آیات مربوط به میقات حضرت موسی ﷺ و اینکه چرا در جایی از قرآن این میقات را سی شب و اتمام آن را به چهل شب اعلام کرده و در جایی دیگر به چهل شب بودن آن اشاره شده است؟
۲. آیا کیفیت قرار گرفتن موسی ﷺ در این میقات با نحوه چلهنشینی صوفیه برابر است؟ به فرض اینکه چلهنشینی صوفیه با میقات چهل روزه موسی ﷺ در کیفیت انجام، یکسان باشد آیا این رسم در دین اسلام نیز جایز است؟
در دو آیه از قرآن کریم به میقات حضرت موسی ﷺ اشاره شده است؛ یکی صریحاً به چهل شب بودن آن اشاره دارد^۱ و دیگری که چهل شب را به صورت سی شب و تکمیل آن با ده شب دیگر بیان کرده است.^۲
ذیل این دو آیه، مفسران مطالبی را از جمله اینکه این وعده به منظور جهاتی مانند نزول الواح تورات(طبرسی، ۱۳۷۲: ۴۲) و اثبات مقام خلافت هارون و امتحان بنی اسرائیل بوده است، مطرح کرده‌اند.(طیب، ۱۳۶۶، ج ۲: ۳۱)
۳. وَإِذْ وَاعْدَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذَتُمُ الْجِيلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ؛ وَمَوْقِعِی که با موسی چهل شب اعرف، سی شب به اضافه ده شب^۳ آمده است که تغییر برنامه بر اساس حکمت، اشکال ندارد؛ لذا سی شب با اضافه شدن ده شب به چهل شب تغییر کرد. چنان که بدایع در مورد خداوند، به معنای تغییر برنامه بر اساس تغییر شرایط است، البته تمام این تغییرات را خداوند از قبل می‌داند و در مسیر امتحان و تربیت انسان این تغییرات را انجام می‌دهد.

-
۱. وَإِذْ وَاعْدَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذَتُمُ الْجِيلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ؛ وَمَوْقِعِی که با موسی چهل شب وعده نهادیم، پس شما گویا برستی اختیار کرده ستمکار و بیدادگر شدید.(بقره: ۵۱)
۲. وَوَاعْدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّنَاها بِعْشَرْ فَتَمْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ الْخُلُقُنِي فِي قَوْمٍ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَبَعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ؛ وَبا موسی سی شب وعده کردیم و آن را به ده شب دیگر تمام کردیم پس قرار پروردگارش چهل شب به سر آمد. و موسی به برادرش هارون گفت: در میان قوم من نایب من باش و به اصلاح پرداز و مفسدان را پیروی مکن.(اعراف: ۱۴۲)
۳. وَإِذْ وَاعْدَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذَتُمُ الْجِيلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
۴. وَوَاعْدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّنَاها بِعْشَرْ فَتَمْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ الْخُلُقُنِي فِي قَوْمٍ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَبَعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.

کیفیت میقات موسی

در اینجا این سؤال مطرح است که آیا کیفیت میقات موسی ﷺ با کیفیت چله‌نشینی مرسوم در بین صوفیه مساوی است؟ با بررسی انجام گرفته به دو حدیث برخورد می‌کنیم که اشاره به میقات حضرت موسی ﷺ دارد، در مورد کیفیت میقات آن حضرت در منابع روایی اهل تسنن، آمده است:

حدثنا عمار بن خالد الواسطی، حدثنا محمد بن الحسن و یزید بن هارون و اللطف محمد، عن اسیغ بن زید، عن القاسم بن ابی ایوب، حدثی سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال لهم موسی: أطیعوا هارون! فإنی قد استخلفه عليکم. فأنی ذاهب إلى ربی و أجاهر ثلثین يوماً أن یرجع إلیهم. فلما أن أتی ربه وأراد أن یكلمه فی ثلاثةین يوماً و قد صامهں لیلهن و نهارهن، کره أن یکلم ربی و ریح فیه ریح فم الصائم. فتناول موسی من نبات الأرض شيئاً فمضغه. قال له ربہ حين أتاہ: لم أفترت؟ و هو أعلم بالذی کان، قال: يارب إنی کرھت أن أکلمک إلا و فمی طیب الرائحة. قال: أو ما علمت يا موسی أن ریح فم الصائم أطیب عندی من ریح المسك. ارجع حتى تصوم عشرة أيام، ثم ائتنی. فعل موسی الذي أمره به ربی. (این ابی حاتم، ۱۴۱۹ق، ج ۵: ۱۵۵۶؛ هیشمی، ۱۴۰۸ق، ج ۷: ۶۴؛ نسایی، ۱۴۱۱ق، ج ۶: ۴۰۳؛ أبویعلی الموصلی، ۱۴۰۸ق، ج ۵: ۲۳؛ ابن عساکر، ۱۴۱۵ق، ج ۶: ۸۱)

ضمون این حدیث چنین است که آن حضرت به بنی اسرائیل دستور داد هارون را اطاعت کنید چرا که او را جاشین خود قرار داد. من به سوی پروردگارم می‌روم و این وعده سی روز است. زمانی که در وعده‌گاه حاضر شد می‌خواست در روز سی ام با خداوند مناجات کند که به سبب بوی دهان خویش از این کار کراحت داشت، پس با استفاده از گیاهان دهان خویش را خوشبو ساخت. خداوند به وی فرمود چرا افطار کردی؟ موسی ﷺ گفت: کراحت داشتم از اینکه با تو صحبت کنم مگر اینکه دهانم بوی خوش دهد. خداوند فرمود: نمی‌دانستی که بوی دهان روزه‌دار نزد من از بوی مشک بهتر است؟ پس ده روز دیگر روزه بدار و موسی ﷺ چنین کرد.

از منظر اهل تسنن روایان این حدیث نیز مورد تأیید هستند:

حدثنا عمار بن خالد الواسطی، حدثنا محمد بن الحسن و یزید بن هارون و اللطف محمد عن اسیغ بن زید عن القاسم بن ابی ایوب، حدثی سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال لهم موسی: أطیعوا هارون...

۱. عمر بن خالد الواسطی: ثقة صدوقاً.(ابن ابی حاتم، ج ۶: ۳۹۵)

۲. یزید بن هارون: صحیحاً لحدیث.(همان، ج ۹: ۲۹۵)

۳. اصیخ بن زید: لیس به بأس.(همان، ج ۲: ۳۲۰ و ۳۲۱)

۴. قاسم بن ابی ایوب: ثقة.(همان، ج ۷: ۱۰۷)

این چهار راوی در این سلسله، از نظر اهل سنت موافق و قابل اعتماد هستند. و ثابت سعید بن جبیر و ابن عباس نیز نیازی به بررسی ندارد، چون این دو نفر از وثاقت خاصی نزد اهل سنت برخوردار هستند. اما از این لحاظ که سلسله سند به معصوم نرسیده است، قابل نقد است و جزو احادیث موقوفه به شمار می‌رود.

در منابع روایی امامیه هم مضمون همین روایت با اندک اختلافی وارد شده است،^۱ ولی این حدیث در تفسیر منسوب به امام عسکری ع نقل شده است که نمی‌توان به آسانی آن را پذیرفت، زیرا علما در نسبت آن به امام ع تردید دارند.(ر.ک: خوبی، ۱۴۱۳ق، ج ۱: ۵۱)

با فرض پذیرش این روایات و همچنین آنچه از تورات بر می‌آید، اعمالی که حضرت موسی ع در خلوت خود انجام داده‌اند، عبادت، مناجات و روزه‌داری بوده است، پس کیفیت انجام این عمل توسط موسی ع و متصوفه یکسان نیست و همچنین بر فرض صحت انجام چلهنشینی مرسوم متصوفه توسط موسی ع آیا این عمل در اسلام نیز جایگاهی دارد یا خیر؟ جواب این سؤال روشن است، زیرا تا به حال نه از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نه از ائمه صلی الله علیه و آله و سلم چنین عملی و چنین حکمی صادر نشده است.

ب) خلوت گزینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

مستند دیگر صوفیه، خلوت گزینی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. در اینکه خلوت، امری مباح است شک و تردیدی نیست و گاهی برای انسان ضرورت می‌یابد که مدتی با خود خلوت کند و در مراحل و عناصر زندگی و از همه مهمتر در خالق خویش تفکر کند. پس نفس خلوت به خودی خود نه تنها مذموم نیست، بلکه گاهی ضروری است، ولی

۱. فَلَمَّا فَرَجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَأْتِيَ لِلْمَيْعَادِ، وَيَصُومَ تَلَاثِينَ يَوْمًا عِنْدَ أَصْلِ الْجَبَلِ، وَطَنَّ مُوسَى أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُعْطِيهِ الْكِتَابَ فَصَامَ مُوسَى تَلَاثِينَ يَوْمًا [عِنْدَ أَصْلِ الْجَبَلِ] فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْأَيَّامِ اسْتَاكَ قَبْلَ الْفُطْرِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [إِلَيْهِ] بِإِنَّ مُوسَى أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْبَعُ عِنْدِي مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ صُمْ عَشْرًا أَخْرَى وَلَا تَسْتَكِنْ عِنْدَ الْأَفْطَارِ فَفَعَلَ ذَلِكَ مُوسَى.(تفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ع، ۱۴۰۹ق: ۲۵۰؛ بحرانی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۲۱۵؛ مفید، ۱۴۱۳ق: ۳۷۹، فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ج ۱: ۱۳۰)

خلوتنشینی ناپسند آن است که این عمل همراه با قطع رابطه با مردم و همراه با ریاضت‌های شاق و غیرطبیعی باشد. به طور قطع حضرت محمد ﷺ در دوران قبل از بعثت سالی یک ماه را در غار حرا به عبادت و تفکر می‌گذرانده است(خیر الدین، ۱۳۸۸: ۱۴۳ و ۱۴۴) و این عمل ایشان مهم‌ترین مستند صوفیه برای چله‌نشینی مرسوم است، اما آن حضرت در آن یک ماهی که مجاورت کوه حراء را اختیار می‌کردند از مردم بریده نبود و ریاضت‌های سخت به خود روا نمی‌داشت. ایشان در طی این مدت با گروهی از مردم دیدار داشت و مستمندان و مساکینی را که در آنجا نزدش می‌رفتند، اطعام می‌فرمود و چون یک ماه به پایان می‌رسید به مکه باز می‌گشت و نخست به طوف می‌پرداخت و بعد به منزل می‌رفت(ابن هشام، بی‌تا، ج: ۱: ۱۲۵) و این تفکرات و عبادات مانع از آن نبود که ایشان وظایف زناشویی و محبت در خانواده و معاشرت با مردم را کار بگذارد.(خلیلی، ۱۳۳۷: ۱۲۱)

به طور قطع و یقین حضرت محمد ﷺ از لحاظ تفکر و تأمل از افراد و زمانه خویش فراتر بود و عرب آن زمان از این لحاظ در سطح پایینی قرار داشت و خود را به فساد و اعمال بیهوده مشغول می‌ساخت. زهد او در آمیزش با مردم، او را رویگردان از همه آن بدی‌هایی که آن مردم در آن غرق شده بودند می‌نمود. به همین سبب قبل از بعثت نبز از اینکه که در شب نشینی‌ها یا دیگر مجالسی که قریشیان اوقات خود را با آن پر می‌کردند، شرکت جوید، رویگردان بود، مگر آنکه اجتماع آنان در کار خیری باشد.(ابوزهره، ۱۳۷۵، ج: ۱: ۴۰۳)

عمل متصوفه از خیلی جهات با عمل پیامبر ﷺ تفاوت دارد. مهم‌ترین نکته اینکه خلوت‌گرینی حضرت بعد از بعثت صورت نگرفته است و مدرکی در دست نیست که محمد ﷺ در دوران رسالت به این عمل دست زده باشد و طبق حدیث مشهور خود آن حضرت که می‌فرماید: «لارهبانیة فی الاسلام»(ابن حیان، ۱۳۸۵، ج: ۲: ۱۹۳) و شواهد قرآنی(حج: ۸۷) این مورد مشهود است، لذا متصوفه به عمل خلوتنشینی آن حضرت اضافاتی وارد نموده و آن را بدين شکل درآورده‌اند.

ج) روایت نبوی

از دیگر مستندات صوفیه این حدیث است که می‌فرماید: «مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ظَهَرَتْ يَنَائِيْعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ؛ هر کس چهل روز خودش را برای خدا خالص گرداند چشم‌های حکمت از قلبش به زبانش جاری می‌گردد».(شعیری، بی‌تا: ۹۴؛ ابن فهد حلی، ۱۴۰۷ق، ۲۳۲؛ مجلسی، ۱۴۰۶ق، ج: ۱۳؛ همو، ۱۴۰۳ق، ج: ۶۷)

۲۴۹؛ فیض کاشانی، ج ۱: (۱۰) این حدیث در کتب مذکور بدون سند ذکر شده است، ولی با اندک اختلافی با سندی به شکل زیر در کتاب عيون اخبار الرضا ع آمده است:

عن ابی بکر محمد بن احمد بن الحسین بن یوسف بن زریق البغدادی، عن علی بن محمد بن عینه مولی الرشید، عن دارم بن قبیصه بن نهشل بسرمن رأی قال: حدثنا الرضا ع عن آبائه ع قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما أخلص عبد الله عزوجل أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع الحکمة من قلبه على لسانه.(ابن بابویه، ج ۱۳۷۸، ۲: ۶۹)

بررسی سندی

ابی بکر محمد بن احمد: بغدادی متکلم، عاصر ابن همام، له کتاب فی الغيبة.(نجاشی، همان، ج ۱: ۳۸۱؛ حلی، همان، ج ۱: ۳۳۱)
ابن زریق البغدادی الوراق: من مشایخ الصدوق.(خوبی، ج ۱۴۱۰، ۱۴: ۳۲۶)
علی بن محمد: مضطرب الحديث، ضعیف.(نجاشی، همان: ۲۶۲؛ ابن غضائی، بی تا، ج ۱: ۸۱)
دارم بن قبیصه: لا یؤنس بحديـه و لا یوثق بـه.(ابن غضائی، همان: ۵۹؛ خوبی، همان، ج ۷: ۸۷)

دو نفر اخیر در سند این حدیث غیر معتبر و تضعیف شده‌اند، لذا حدیث به لحاظ سندی غیر معتبر است.

این حدیث در کتب روایی اهل سنت نیز از چند طریق نقل شده است:

الف) ابن عباس

أخبرنا ابوالقاسم یحیی بن احمد بن علی الاذنی ثنا علی بن الحسن الاذنی قال: قال الحسن بن احمد بن إبراهیم بن فیل الامام بأنطاکیة ثنا عامر بن سیار ثنا سوار بن مصعب عن ثابت عن مقسّم عن بن عباس قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من أخلص الله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحکمة من قلبه على لسانه.(ابن سلامه، ج ۱: ۲۸۵ و ۲۸۶)

توصیف راویان حدیثی که از طریق ابن عباس نقل شده به صورت زیر است:

۱. ابوالقاسم یحیی بن احمد بن علی الاذنی: این فرد در برخی نقل‌ها به شکل ابوالقاسم یحیی بن علی الأذنی آمده است و احتمالاً در آن تصحیفی صورت گرفته است. اما از وی فقط در کتاب مسنـد الشهـاب ابن سلامه و در چهار مورد(ابن سلامه،

ب) ابوموسی اشعری

حدثنا عبدالله بن محمد بن سلم ثنا حميد بن زنجويه ثنا ابو ایوب الدمشقی ثنا عبد الملك بن مهران الرفاعی ثنا معن بن عبدالرحمن عن الحسن عن ابی موسی الاشعري
قال: قال رسول الله ﷺ: من زهد فی الدنيا اربعين يوماً و اخلاق فيها العبادة، أخرج الله تعالى علی لسانه ينابيع الحکمة من قلبه.(ابن عدى، ۱۴۰۴ق: ج ۵: ۳۰۷ و ۳۰۸)

نتیجه بررسی راویان طریق ابوموسی اشعری نیز چنین است:

۱. عبدالله بن محمد: صدوق.(ابن ابی حاتم الرازی، ۱۳۷۱ق: ج ۵: ۷۷ و ۷۸)
 ۲. حميد بن زنجويه: صدوق.(همان، ج ۳: ۲۲۳)
 ۳. ابو ایوب الدمشقی: صدوق؛ مستقیم الحديث و لكنه اروی الناس عن الضعفاء والمجھولین.(همان، ج ۴: ۱۲۹)
 ۴. عبدالملک بن مهران: ضعیف؛ حدیثه باطل. (همان: ج ۵: ۳۷۰؛ ذہبی، بی‌تا: ج ۲، ۶۶۵)
 ۵. معن بن عبدالرحمن: ثقة؛ قلیل الحديث.(ابن سعد، بی‌تا: ج ۶: ۳۰۴)
- معن بن عبدالرحمن: او حسن بصری است(المزمی، ۱۴۱۳ق: ج ۱۵: ۴۴۶ و ۴۴۸) زیرا در میان روایان ابوموسی اشعری تنها کسی که نام او حسن است، حسن بصری است که مشربی صوفیانه و راهبانه داشته است.

همان: ۱۰۷، ۱۸۴، ۲۸۵ و ۴۴۷) حدیث نقل شده است. با بررسی انجام گرفته در کتب رجالی اثری از مدح یا ذم او دیده نشده و مجھول می‌باشد.

۲. علی بن الحسن الاذنی: این فرد نیز مجھول است و مدح و ذمی در مورد او وجود ندارد.

۳. حسن بن احمد بن ابراهیم: ثقه.(الدار القطنی، ۱۴۰۴ق: ج ۲۰۲ و ابن حبان، بی‌تا، ۴۸۸: ۸)

۴. عامر بن سیار: رجل مجھول.(ابن ابی حاتم، ۱۴۱۹ق: ج ۶: ۳۲۲؛ ابن حجر، ۱۳۹۰، ج ۳: ۲۲۳)

۵. سوار بن مصعب: متروک و منکر الحديث.(الفتنی، بی‌تا: ۱۳۹؛ النساءی، ۱۴۰۶ق: ۱۸۷)

خر ثابت: فردی مجھول است و در سند حدیث به دو صورت آمده است؛ اول اینکه او به تنها یی از زنجیره‌های حدیث به حساب آمده و دیگری اینکه از اجداد سوار بن مصعب به حساب آمده است.

۷. مقسم: صالح الحديث، لا بأس به.(المزمی، ۱۴۱۳ق: ج ۲۸: ۴۶۴-۴۶۵)

جمع‌بندی

برخی از رجال این سلسله تضعیف شده‌اند و متن حدیث هم با احادیث دیگری که از ابوایوب و ابن عباس نقل شده، متفاوت است. در این حدیث به جای واژه «اخلاقن»، «زهد» آمده است که در معنی حدیث تفاوت ایجاد می‌کند. در این طرق، علاوه بر ضعف سندی، اضطراب متن نیز وجود دارد که باعث بی‌اعتبار شدن حدیث می‌شود.

ابن جوزی نیز این حدیث را از احادیث موضوعه تلقی کرده و درباره آن می‌گوید: «جماعتی از صوفیه به این حدیث عمل می‌کنند و این حدیث اثبات شده نیست». (همان، ج: ۳؛ ۱۴۵ و ۱۴۶)

علی‌رغم اینکه این حدیث ضعف سندی دارد، اما در متن حدیث تأملی خواهیم داشت و این نکته را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا منظور از اخلاق، چله‌نشینی و ریاضت‌های سخت است؟ یا اینکه معنای دیگری دارد.

بررسی متن روایت

اخلاق در لغت به معنای «ویژه کردن» است؛ یعنی پاک کردن چیزی از هر چیزی که غیر آن باشد و با آن درآمیخته باشد. (مصطفوی، ۱۳۷۱، ج: ۳؛ ۱۰۲) طریحی، ۱۳۷۵، ج: ۴؛ ۱۶۸) و در بیان اندیشمندان اسلامی عبارت است از پاک و خالص ساختن قصد و نیت از غیرخدا. به عبارت دیگر «حقیقت اخلاق آن است که نیت انسان از هر گونه شرک خفی و جلی پاک باشد». (فیض کاشانی، ۱۴۱۷ق، ج: ۸؛ ۱۲۸) پس هر کسی که طاعتی را به جای آورد و قصد قربت داشته باشد، ولی با آن غرضی دنیوی بیامیزد، عملش خالص نمی‌باشد. مثلاً برای رسیدن به سلامتی بدن و پالایش آن از چربی‌های اضافی روزه بگیرد و هدف اصلی و محرك واقعی او برای روزه گرفتن چنین قصدی باشد. (مجتبوی، ۱۳۷۷، ج: ۳؛ ۵۳۰)

قرآن کریم در آیه ۶۶ سوره مبارکه نحل می‌فرماید: «وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِيْ بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا حَالِصًا سَايْغًا لِلشَّارِبِينَ؛ وَ در دام ها قطعاً برای شما عبرتی است از آنچه در شکم آنهاست. از میان علف‌های جویده و خون، شیر خالصی به شما می‌نوشانیم که برای نوشندگان گوارا است». (نحل: ۶۶) یعنی شیر خالص از بین خون و سرگیین حیوان به وجود می‌آید، اما نه رنگ خون دارد و نه بوی فضولات حیوان را می‌دهد. شاید بتوان چنین گفت که عمل خالص آن است که از لابه‌لای تمام امور دنیوی و تمایلات عبور کند، اما جز رنگ و بوی خدایی، رنگ و بوی دیگری نگیرد. ممکن است معنی اخلاق در این حدیث نیز همین باشد، یعنی با وجود تزاحمات درون جامعه، اعمال رنگ و بوی خدایی داشته باشد، نه اینکه انسان دور از

مردم به اعمال سخت دست بزند تا اینکه چشم‌های حکمت از قلبش به زبانش جاری گردد و انجام این ریاضت فقط و فقط به خاطر دستیابی به حکمت نیز خود از اخلاص به دور است، زیرا این عمل به خاطر خدا انجام نگرفته بلکه برای دستیابی به چیز دیگری صورت پذیرفته است. خداوند در مورد یوسف ﷺ می‌فرماید: «إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» (مخلص) و مخلصین به صیغه اسم مفعول به معنی آن است که خدا او را برای خود خالص کرده است و غیر خدا را در آن نصیبی نیست. چنان که شیطان درباره آنها می‌گوید: «وَلَا يُغُوِّثُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ». (حجر: ۴۰-۳۹)

حضرت رسول اکرم ﷺ در این حدیث فرمودند: «اربعین صباحاً» و نفرمودند: «اربعین مسae» یا «عشیه» که در این باره گفته‌اند ذکر کلمه «صبح» در این حدیث بدین معناست که انسان سالک به سوی خدا، باید تصمیم را از شب بگیرد و سفرش را مانند سفرهای ظاهری از صبح شروع کند و این نکته با معارفی که قرآن کریم درباره شب و برکات آن به بشر آموخته نیز، هماهنگ است.

از نظر قرآن کریم نشئه شب برای کسب «پایگاه محکم» و «سخن مستحکم» (مزمل: ۶) مناسب‌تر است. از اموری که «سالک الی الله» باید آن را تحصیل کند، «خلوت» و تنها‌ی است. خلوت که یکی از مراحل سیر و سلوک عرفانی و از مقامات عارفان است باید به خوبی تبیین شود تا این امر مثبت با ارزواهی مذموم، مشتبه نشود. گاهی انسان به این خیال که در حال سیر و سلوک است از جامعه جدا می‌شود و از انجام فرایض و نوافل اجتماعی دور می‌ماند و تنها به عبادت‌های فردی اعم از فرایض و نوافل می‌پردازد در حالی که این کار روا نیست، زیرا قرآن کریم که خود را «شفا» می‌داند، راه درمان را ارائه کرده و به پیغمبر می‌فرماید مانند یونس نباش که از قوم خود جدا شدو مسئولیت خود را ترک کرد. (قلم: ۴۸ و ۴۹)

قرآن کریم، خلوت را چنین تبیین می‌کند که در عین حال که با دیگران هستی و در کارهای روزمره شناوری، در کار باطل مردم شرکت نکن و شناور بودن در مسائل اجتماعی و شئون جامعه تو را به خود مشغول نکند. (بقره: ۱۳۸) از این‌رو، خداوند ضمن اینکه شناوری روز پیامبر ﷺ را تشریح کرد و فرمود: با مردم باش! در آیاتی چند از آن حضرت خواست تا از مردم رنگ نپذیرد. (واهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا) (مزمل: ۱۰) از خلق و خوی این مردم فاصله بگیر. چنانچه علی ﷺ در تعریف زهد می‌فرماید: تمام زهد در دو کلمه از قرآن است؛ اینکه بر آنچه از دست می‌دهی غمگین نشوی و به آنچه به دست می‌آوری شادمان نگردد. (نهج البلاغة، حکمت ۴۳۹)

بنابراین، زاهدانه زندگی کردن در میان مردم و جامعه از عزلت‌گیری و ریاضت‌های سخت بهتر است. از روایت مورد استشهد هم غیر از اخلاص در عبادت و پرسشن، چیز دیگری استفاده نمی‌شود و اشاره‌ای به اعمال و رفتار خاص صوفیان از آن برداشت نمی‌شود.

۶. دلایل رد صوفیان

روشن شد که مستندات صوفیان توان اثبات مدعای آنها را ندارد. معصومین ﷺ و علمای دین از بدو پیدایش این جریان همانند دیگر جریانات انحرافی به مقابله با این تفکر برخواسته‌اند و روایات بسیاری در نکوهش آنها رسیده است. علمای دین نیز در طول تاریخ به نگارش کتب مستقل در رد عقاید آنها پرداخته‌اند. به طور نمونه صاحب وسائل الشیعه رساله مستقلی با نام رسالت الانی عشریة فی الرد علی الصوفیة نگاشته و در آن، اسمایی کتب عالمان دیگر مانند شیخ مفید را در رد عقاید صوفیه نام برده است.^۱

نکته مسلم در طول تاریخ امامیه این است که مسلک صوفیه همواره با مخالفت عالمان تشیع روبرو بوده است و در جای جای کتب محدثین امامیه احادیث فراوانی در ذم این مسلک نقل شده است و فقیهان هم همواره رساله‌هایی در نکوهش صوفیان نگاشته‌اند. از آن‌رو که بررسی تفصیلی ادله عدم اعتبار و عدم حجیت این مسلک خارج از هدف پژوهش حاضر است و نیاز به نگارش مطالب مبسوط دارد، به اجمال به برخی از این ادله اشاره می‌شود.

علاوه بر دلایل قطعی بر فساد اعتقاداتی مانند حلول، کشف و اسقاط تکلیف، رقص و پایکوبی، غنا، ذکر و ... دلیل قطعی بر مشروعیت این ریاضت‌ها آن‌گونه که مدعی هستند وجود ندارد، در نتیجه این ریاضت‌ها، بدعتی آشکار است و هیچ یک از شیعیان در عصر ائمه ﷺ دست به چنین کاری نزده‌اند و بیشتر صوفیان به آن اعتراف داشته‌اند و علمای شیعه همه بر عدم مشروعیت این ریاضت‌ها اتفاق نظر دارند(حر عاملی، ۱۴۰۰ق، ۹۸-۱۰۰) و به صراحة آنها را نهی کرده‌اند.

۱. از خود شیخ مفید رساله «الرَّدُّ عَلَى الْحَلاجِ»، نقل شده است. ابن حمزه در کتاب «الْهَادِي إِلَى النَّجَاهِ مِنْ جُمِيعِ الْمَهْلَكَاتِ»، محقق کرکی در کتاب «مطاعن المجرمیه فی رد الصوفیه» و دیگر کتب مانند «رد بر صوفیه»، از محقق قمی، مولی عبدالله تونی، خواجه‌یونی، سید بحر العلوم، شیخ محمد بن عبد علی قطفی و دیگران. (ارک: حر عاملی، ۱۴۰۰ق: ۱۴)

به حکم آیاتی از قرآن کریم، آنچه صوفیه انجام می‌دهند مشمول نهی و ادله حرمت هستند. برخی آیات هم بر نفی چنین ریاضت‌هایی به طور صریح دلالت دارند.^۱

معصومین ﷺ هم در بسیاری از روایات برای جلوگیری از ملالت نفس، فرمان به مبانه‌روی در انجام عبادات داده و از افراط و زیاده‌روی در انجام آنها نهی کرده‌اند^۲ و رهبانیت هم نفی شده است.(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲: ۱۴۰۷)

روایات فراوانی در تأیید عدم رهبانیت وارد شده که دلالت بر دین سهله سمحه هستند. مانند روایتی که از امام صادق ع عروی شده است که فرمودند: خداوند متعال به محمد ﷺ شریعت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی ﷺ را عطا فرمود و آنها عبارت‌اند از توحید، اخلاص و دور اندختن آنچه آدمی را از یاد خدا ببرد و او را از خدا غافل گرداند. خداوند محمد ﷺ را برانگیخت تا فطرت مردم را بار دیگر متوجه خدا کند و شریعت سهل و آسان را به او بخشید تا مردم احکام آن را مورد عمل قرار دهنند. در اسلام ترک دنیا، جهانگردی و سیاحت وجود ندارد. آنچه پاک است در اسلام حلال شده و پلیدی‌ها در آن حرام شده و سختی‌ها را از دوش‌ها برداشته و سنگینی‌ها را از آنها برطرف کرده است.(برقی، ۱۳۷۱ق، ج ۱: ۲۸۷؛ کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲: ۱۷؛ فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق، ج ۳: ۷۱۹)

روایات فراوانی دیگری نیز از ائمه ﷺ رسیده است که به صراحت از اعمال و کردار صوفیان نهی کرده‌اند.^۴

۱. «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون». (مائده: ۴۴)؛ «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَ حَلَالاً قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَرَّوْن». (یونس: ۵۹)

۲. برخی از این آیات عبارت‌اند از:

- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحْلَ اللَّهُ لَكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چیز‌های پاکیزه‌ای را که خدا برای [استفاده] شما حلال کرده، حرام مشمارید». (مائده: ۸۷)

- «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا؛ ای مردم! از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه بخورید». (بقره: ۱۶۸)

- «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحْلَ اللَّهُ لَكَ». (تحریم: ۱)

- «قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ». (اعراف: ۳۲)

۳. در کتب حدیثی بایی تحت عنوان «الاقتصاد في العبادة» گنجانده شده است.(کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۲: ۸۶؛ فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق، ج ۴: ۳۵۹، حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱: ۱۰۸)

۴. ر.ک: حر عاملی، ۱۴۰۰ق: ۹۸-۱۰۰ و ۳۳-۳۵، ۱۴-۲۰.

نتیجه

ریاضت در اسلام در متن جامعه و برخورد با مردم شکل می‌پذیرد. مطابقت دادن خود با جامعه آن‌طور که اسلام خواسته عملی آسان و سهل نیست، زیرا تفکر اسلام این است که انسان در عین برخورد با جامعه انسانیت، طهارت روحی خود را حفظ کند و در پاگداشتن روی امیال و شهوات، بخل و غصب و سایر رذیلت‌های اخلاقی عزمی راسخ و اراده‌ای پولادین داشته باشد، لذا انجام این کارها ریاضتی است که از نظر این دین تعریف شده است. رسم چلهنشینی که فرقه‌های معتقد برای دست یازیدن به آن، به دین استناد می‌کنند، اصل و اساسی ندارد و حاصل استحسانات خود آنها است و با مراجعت به آیات، سنت و سیره معصومین ﷺ متوجه خواهیم شده که این اعمال نه تنها پذیرفته نشده بلکه اعتقاد بدان بدعت و افکار انحرافی معرفی شده و مشمول ادله حرمت است، از این‌رو در طول تاریخ امامیه با مخالفت بزرگان مکتب تشیع روبرو بوده است.

منابع و مأخذ:

قرآن مجید

نهج البلاغه(صبيحي صالح)

- ابن ابي حاتم، عبد الرحمن بن محمد(١٤١٩ق)، *تفسير القرآن العظيم*، عربستان: مكتبة نزار مصطفى الباز.
- _____(١٣٧١ق)، *الجرح والتعديل*، بيروت: دار الام.
- ابن ابي شيبة الكوفي(١٤٠٩ق)، المصنف، تحقيق سعيداللحام، بيروت: دار الفكر.
- ابن باويه، محمدين على بن حسين(١٣٧٨ق)، *عيون أخبار الرضا*، انتشارات جهان.
- ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي(١٣٨٨ق)، الم موضوعات، مكتبة السلفية.
- ابن حبان، *المجموعين*، محمود إبراهيم زايد، مكة: دار الباز للنشر والتوزيع.
- _____(١٣٩٣ق)، *الثقات*، هند: مؤسسة الكتب الثقافية.
- _____(١٤١٢ق)، *طبقات المحدثين بأاصبهان*، عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ابن حجر(١٣٩٠ق)، *لسان الميزان*، بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات.
- _____(١٤٠٤ق)، *تهذيب التهذيب*، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ابن سعد، *طبقات الكبرى*، بيروت: دار صادر.
- ابن سلامة، عبدالله(١٤٠٥ق)، *مسند الشهاب*، بيروت: موسسة الرسالة.
- ابن عبد الحكم، ابوالقاسم(١٤١٦ق)، *فتح مصر و اخبارها*، بيروت: دار الفكر.
- ابن عثمان، محمود(١٣٣٣ق)، *فردوس المرشديه فی اسرار الصمدیه*، تهران: دانش.
- ابن عساكر، *تاريخ مدينة دمشق*(١٤١٥ق)، بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
- ابن عدى، عبدالله(١٤٠٤ق)، *الكامل*، ج ٥، بيروت: دار الفكر.
- ابن فهد حلبي، احمد بن محمد(١٤٠٧ق)، *عدة الداعي رنجاح الساعي*، دار الكتب الإسلامية.
- ابن هشام، عبد الملك، *سيرة النبوة*، ترجمة سيد هاشم رسولي، تهران: اسلاميه.
- ابوالفداء، ابن كثير(١٤٠٩ق)، *اختصار علوم الحديث*، تحقيق صلاح محمد محمد عوبضة، بيروت: دار الكتب العلميه.
- ابوزهره، محمد(١٣٧٥ق)، *خاتم پیامبران*، مشهد: آستان قدس.
- ابونعيم الاصبهاني، *الضعناء*، الدكتور فاروق حمادة، المغرب: الدار البيضاء.
- ارزقى، محمدين عبدالله(١٤٠٣ق)، *أخبار مكه و ما جاء فيها من الآثار*، بيروت: دارالاندلس.
- افلاکی، شمس الدين(١٣٧٥ق)، *مناقب العارفین*، ج ٢، تهران: دنیای کتاب.
- آشتیانی، محسن(١٣٨٨ق)، *رموز اسرار آمیز عدد چهل*، قم: امیران.
- بحرانی، سید هاشم بن سليمان(١٣٧٤ق)، *البرهان فی تفسیر القرآن*، قم: مؤسسة بعثة.

- بخاری، محمد بن اسماعیل(١٤٠٦ق)، *الضعفاء الصغير*، محمود ابراهیم زاید، بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.
- بدوی، عبدالرحمن(١٣٧٥)، *تاریخ تصوف اسلام از آغاز تا سده دوم*، ترجمه دکتر محمود افتخارزاده، دفتر نشر معارف اسلامی.
- تبریزی، شمس الدین(١٣٦٩)، *مقالات شمس تبریزی*، تصحیح محمد علی موحد، تهران: خوارزمی.
- چیتیک، ویلیام(١٣٨٦)، درآمدی بر تصوف، ترجمه محمد رضا رجبی، قم: ادیان و مذاهب.
- حر عاملی، محمد بن حسن(١٤٠٠)، *الإثنى عشرية فی الرد علی الصوفیة*، قم: المطبعة العلمیة.
- حر عاملی، محمد بن حسن(١٤٠٩)، *تفصیل وسائل الشیعیة إلی تحصیل مسائل الشریعه*، قم: مؤسسه آل الیت ﷺ.
- التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قم: مدرسة الإمام المهدي عليه السلام.
- الحلی، ابن داود(١٣٩٢)، رجال ابن داود، تحقيق: سیدمحمد صادق آل پیر العلوم، نجف: مطبعة الحیدریة.
- الحموی، یاقوت بن عبد الله(١٩٩٥م)، *معجم البلدان*، بیروت: دار صادر.
- خطیب بغدادی(١٤١٧ق)، *تاریخ بغداد*، مصطفی عبدالقدیر عط، بیروت: دارالکتب العلمیة.
- خلیلی، محمد علی(١٣٣٧)، زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تهران: اقبال.
- خوبی، ابوالقاسم(١٤١٣ق)، *معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواۃ*.
- خیر الدین، عبدالعزیز(١٣٨٨)، *السیرة العطرة محمد خاتم الرسل صلی الله علیه و آله و سلم*، بیروت: دارالفکر العربي.
- دهخدا، علی اکبر(١٣٣٤)، *لغت نامه دهخدا*، تهران: چاپخانه دولتی ایران.
- الذهبی، عبدالله(١٤١٨ق)، *المعنى فی الضعفاء*، أبي الزھراء حازم القاضی، بیروت: دارالکتب العلمیة.
- _____، *تاریخ الاسلام*، عمر عبد السلام تدمیری، بیروت: دارالکتاب العربي.
- _____، *میزان الاعتدال*، علی محمد الجاوی، بیروت: دارالمعرفة للطباعة و النشر.
- رازی(١٣٦٣)، *ترجم الدین*، مرصاد العباد.
- زرین کوب، عبد الحسین(١٣٦٢)، *ارزش میراث صوفیه*، تهران: امیر کبیر.
- _____، *جستجو در تصوف ایران*، تهران: امیر کبیر.
- السراج، ابو نصر عبد الله بن علی(١٩١٤م)، *اللمع فی التصوف*، لیدن: مطبعة بریل.
- سجادی، جعفر(١٣٨٦)، *فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی*، تهران: طهوری.
- سعانی(١٤٠٨ق)، *الانساب*، بیروت: دارالجنان للطباعة و النشر و التوزیع.
- _____، *عالالدوله*، العروة لأهل الخلوة و الجلوة، تهران: مولی.
- سہروردی، عبدالقاھر بن عبد الله(١٩٦٦)، *عوارف المعرفة*، بیروت: دارالکتب العربي.
- شريف، میان محمد(١٣٦٧)، *تاریخ فلسفة در اسلام*، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- صدقه، جان، م(١٩٩٤م)، *معجم الاعداد (رموز و دلالات)*، بیروت: لبنان ناشرون.

- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲ق)، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تهران: ناصر خسرو.
- طریحی، فخر الدین (۱۳۷۵ق)، *مجمع البحرين*، تهران: المکتبه البرتضویه.
- طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۱ق)، *الفهرست*، موسسه نشر اسلامی.
- طبیب، عبدالحسین (۱۳۶۶ق)، *أطیب البيان فی تفسیر القرآن*، تهران: اسلام.
- عطار، فردالدین، *تذکره الاولیاء*.
- علوی کرمانی، محمد بن مبارک (۱۳۹۸ق)، *سیر الاولیاء در احوال و ملغوظات مشایخ چشت*، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی.
- عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۶۷ق)، *تحقيق و بررسی در تاریخ تصوف*، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- فیض کاشانی (۱۴۱۵ق)، *تفسیر الصافی*، تهران.
- فیض کاشانی، ملامحسن (۱۴۱۷ق)، *المجحة البيضاء*، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- _____ (۱۴۰۶ق)، *الواقي*، اصفهان: کتابخانه امام امیر المؤمنین علی ع.
- کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق (۱۴۰۷ق)، *الكافی*، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- کاشانی، عزالدین محمود (۱۳۸۲ق)، *مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه*، تهران: زوار.
- کرمانی، اوحد الدین (۱۳۴۷ق)، *مناقب*، تصحیح بیدی الزمان فروزانفر، تهران: دانشگاه تهران.
- الكوفی، فراس بن یحیی (۱۴۱۳ق)، *مسانید أبي یحیی الكوفی*، القاهره: مطبع ابن تیمیة.
- کیانی، محسن (۱۳۶۹ق)، *تاریخ خانقاہ در ایران*، تهران: طهوری.
- گلدزیهر، ایگانس (۱۳۳۰ق)، *زهد و تصوف در اسلام*، ترجمه محمد علی خلیلی، تهران: اقبال.
- گولپینارلی، عبدالباقي (۱۳۶۶ق)، *مولویه بعد از مولانا*، تهران: کیهان.
- گوهرین، صادق (۱۳۸۸ق)، *شرح اصطلاحات تصوف*، تهران: خاشع.
- مجتبیوی، سید جلال الدین (۱۳۷۷ق)، *علم اخلاق اسلامی*، تهران: حکمت.
- مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق)، *بحار الأنوار*، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- مجلسی، محمد تقی (۱۴۰۶ق)، *روضۃ المتنین فی شرح من لا یحضره الفقیه*، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
- مرتون، تامس (۱۳۸۵ق)، *حکمت مردان صحراء*، ترجمه فروزان راسخی، تهران: نگاه معاصر.
- مزی (۱۴۱۳ق)، *تهذیب الکمال*، بیروت: مؤسسه الرسالة.
- مصطفوی، حسن (۱۳۷۱ق)، *التحقیق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.
- مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳ق)، *المقنة*، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
- میرافضلی، علی، اوحد الدین کرمانی (۱۳۸۴ق)، *دانشنامه زبان و ادب فارسی*، تهران.
- نجاشی (۱۴۱۶ق)، *رجال النجاشی*، قم: جامعه مدرسین.
- نسایی (۱۴۱۱ق)، *السنن الکبری*، بیروت: دارالکتب العلمیة.

- نسائی (١٤٠٦ق)، *الضعفاء و المترؤكين*، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع.
- هجويري، ابوالحسن على بن عثمان (١٣٧١)، *كشف الممحوب*، تهران: طهوري.
- همداني، فاضل خان (١٣٨٠)، ترجمه كتاب مقدس، تهران: اساطير.
- هيشمي (١٤٠٨ق)، *مجمع الزوائد*، بيروت: دار الكتب العلمية.

منابع لاتین

- Chryssavgis,John,*In the Heart of the Desert*, Bloomington: World Wisdom, 2003
- King,Ursula,*Christian Mystics: Their Lives and Legacies Throughout the Ages*, LONDON AND NEW YORK, 2003
- Dunn,Marily, *The Emergence of Monasticism: From the Desert Fathers to the Early Middle Ages*, Blackwell Publishing,2003
- Nicholson,Reynold Alleyne, *The Mystics of Islam* ,London,1968

