

کار کرد حدیث در عرفان اسلامی

سید علی اکبر گندمی
عضو حلقه علمی حدیث

چکیده: در عرفان اسلامی حدیث جایگاه ویژه‌ای داشته و همواره مورد توجه بوده است. عارفان دو رویکرد عمدۀ را درباره حدیث داشته‌اند: رویکرد استدلالی که در آن یافته‌های شهودی و مبانی عرفان نظری به وسیله احادیث اعتقادی اثبات می‌شوند، و رویکرد استشهادی که از احادیث اخلاقی به عنوان مؤید مشاهدات در عرفان عملی به کار می‌رond.

واژگان کلیدی: عرفان نظری و عملی، احادیث اعتقادی و اخلاقی، رویکرد استدلالی و استشهادی، کار کرد حدیث.

مقدمه

اهمیت هر علم به موضوع و یا غایت آن است. موضوع علم عرفان وجود مطلق «خدا» و غایت آن، وصال به آن وجود مطلق است به همین دلیل می‌توان علم عرفان را اشرف علوم نامید. همچنین بالاترین مرحله علم که حق اليقین یا همان «علم حضوری» است، ابزار عرفان به شمار می‌رود، از این دیدگاه هم می‌توان عرفان را اشرف علوم دانست.

عارف برای انتقال مفاهیم شهودی^۱ از دو ابزار استفاده می‌کند: نخست، عقل فلسفی و دیگر نقلهای کتاب و سنت، بنابراین اعتبار سخنان عرفای در ادله نقلى‌شان منوط به اعتبار احادیث و روایاتی است که در کتابهای خود آورده‌اند. از این‌رو برخی عارفان تجربه‌های عرفانی خود را با مضامین روایات تطبیق کرده‌اند، مانند سید حیدر آملی در کتاب جامع‌الاسرار. در این نوشتار برآئیم تا در گزارشی مختصر با چگونگی استفاده عرفای از کتاب و سنت آشنا شویم.

۱. آشنایی با عرفان اسلامی

پیش از آغاز بحث شایسته است هر چند به صورت مختصر درباره عرفان و موضوع و جایگاه آن و مسئله کشف و شهود مطالبی ارائه گردد.

۱.۱. مفهوم شناسی

۱.۱.۱. تعریف

الف: تعریف لغوی

عرفان در لغت به معنای شناختن، شناسایی و آگاهی است.

ب: تعریف اصطلاحی

«عرفان به عنوان یک دانش به دو بخش تقسیم شده است: عرفان عملی و عرفان نظری. عرفان عملی عبارت است از مباحثی که به تبیین رابطه انسان با خود، جهان و خدا می‌پردازد. در این بخش از عرفان توضیح داده می‌شود که «سالک» برای رسیدن به قله توحید باید از کجا آغاز کند و چه منازل و مراحلی را طی کند و چه احوال و وارداتی برای او رخ می‌دهد؟

عرفان عملی بخش مهمتر عرفان است. این شناخت که با توجه عمیق به نفس حاصل می‌شود، اما چون این ادراکات و مکاشفات شخصی هستند، قابل انتقال به غیر نمی‌باشند^۲ به همین دلیل عرفان برای اثبات مشاهدات و دریافت‌هاشان عرفان نظری را پایه‌گذاری کردند.

۱. البته آنها به قطع که ذاتاً حجت است پایبند هستند و مکاشفات شهودی را «بعد از حصول یقین و رحمانی بودن کشف که توضیح آن بعد می‌آید» قطع می‌دانند لذا استدلالات عقلی و آیات و روایات را باری بر دوش احساس می‌کنند برای همین عرفای جمله قیصری در مقدمه خود در شرح فصوص در فصل یک در مسئله الوجود هو الله براهین، آیات و روایاتی را که ذکر می‌کند دلیل نمی‌شمارد و از آن تعبیر به تنبیه للمستصرین بلسان اهل نظر می‌کند.

۲. پیش از این توضیح داده شد که طبق معیارهای خاصی که از شریعت گرفته شده صحت و سقم مکاشفه بررسی می‌شود.

۲،۱. موضوع عرفان

موضوع عرفان، خداوند از جهت تجلی و ظهور و ارتباط او با غیر است. قیصری در این باره می‌نویسد: **و لاشک انه تبحث وتبیین عن ذات الله وأسمائه وصفاته من حيث أنها موصولة لكل من مظاهرها و مستوياتها إلى الذات الإلهية فموضوع هذا العلم هو الذات الأحادية و نعمتها الأزلية وصفاتها السرمدية»**،^۱ بی شک موضوع مورد بحث عارفان، ذات و اسما و صفات حق تعالی است از آن جهت که هر کدام از مظاهر و تجلیات این اسماء و صفات به ذات حق تعالی می‌رسند. بر این اساس موضوع علم عرفان، ذات احادیث و صفات ازلی و سرمدی است.^۲

۲،۱. جایگاه عرفان از نگاه عرفا

برای درک جایگاه عرفان از دیدگاه عارفان، از شرح مقدمه قیصری بر فصوص از جلال الدین آشتیانی بهره می‌گیریم.

او انسان را دارای استعداد رسیدن به درجات بالاتر و والاتر از حیات می‌داند و هدف نهایی اورا رسیدن به لذت عقلی که همان عشق خداوند است معرفی می‌کند. این لذت مخصوص انسان است. حقیقت تصوف را سلوك باطنی معرفی می‌کند و سلوك اهل نظر را مقدم و مقدمه سلوك باطن می‌داند اما با این فرق که بین مدرکات علمای رسوم و اصحاب مکاشفه شدت و ضعف وجود دارد به این معنا که علمای رسوم حقایق را در پرده و حجاب می‌بینند اما اهل کشف حقایق را بی‌پرده می‌بینند. از دیدگاه اولیا چنین کشفی سعادت حقیقی به شمار می‌آید، از این روست که سید اولیا و امیرمؤمنان علی **٧** می‌فرماید: «لو کشف الغطاء لما ازدلت یقیناً».^۳

بی شک راه اهل کشف به آن معنا که بیان شد بر راه اهل نظر ترجیح دارد. به همین دلیل دیدگاه‌های عارفان درباره مبدأ و معاد دل پذیرتر است.

آنانکه که انکار این معارف می‌کنند در بند اوهام گرفتارند و ارباب متفرق را بر حق واحد قهار ترجیح داده‌اند و دائمًا در پرده‌های اوهام و تخیلات خود می‌باشند و تفریط در کنار حق آنها را هلاک کرده است. **﴿يَا صَاحِبِيَ السَّجْنُ أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ**

۱. اسماعیل، منصوری لاریجانی، عرفان اسلامی، ص ۹۹.

۲. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۴، ص ۳۰۴.

الواحد القَهَّار»^۱، وجود ک ذنب لا يقاس به ذنب^۲.^۳

گویند که ارتباط انسان "نفس ناطقه" با دنیای پیرامون ارتباطی بیگانه است. نفس انسانی برای برقراری ارتباط با غیر، هشت وسیله ارتباطی دارد که همه آنها مربوط به صورت‌ها و مفاهیم ماهوی است؛ یعنی در این دانسته‌ها، صورت شی نزد او حاضر می‌شود نه خود شی.^۴ بنابراین در مورد حقیقتی که صورت ندارد و از مفاهیم ماهوی نیز تهی است جز از راه کشف و شهود نمی‌توان سخن گفت.

عنقاء شکار کس نشود دام باز گیر
کانجا همیشه باد بدست است دام را
ما عبدناک حق عبادتک^۵.

کلّ ما میّزتموه بأوهامكم و ادركتموه مثلاً في نفوسكم و مصوّراً في أذهانكم
 فهو محدث مصنوع مثلكم فالعارف به فهو الموحد له برفع هذه الأسباب المستحيلة
عليه.^۶

حکیم ملاصدرا وجود را بسیط می‌داند و بر آن است که وجود بسیط را فقط از راه لوازمش یا مشاهده اشراقیه می‌توان شناخت: «إِنْ إِنْحَاء الْوُجُودَ الْبَسيِطَةَ لَا سَبِيلٌ إِلَى مَعْرِفَتِهَا إِلَّا بِاللَّوَازِمِ أَوْ بِالْمَشَاهِدَةِ الْأَشْرَاقِيَّةِ، وَإِنْ ذَا الْحَدُّ الْمَنْطَقِيُّ الْمَرْكَبُ مِنَ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ لَيْسَ إِلَّا الْمَاهِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ الْنَّوْعِيَّةُ».«

همان راهی برای شناخت انواع وجودهای بسیط وجود ندارد مگر از راه شناخت لوازم آنها یا مشاهده اشراقیه و آنچه دارای حد منطقی است، یعنی مرکب از جنس و فصل باشد، همان ماهیت کلیه نوعیه است.

با توجه به اینکه موجودات بسیط جزء ندارند، شناخت آنها از راه حد و برهان منطقی ممکن نیست. از این‌رو ملا صدرا برای اثبات واجب الوجود که حقیقتی بسیط است، برهان صدیقین را مطرح می‌کند. او آیه «أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؟» را ناظر بر همین مطلب می‌داند.^۷

۱. یوسف/۳۹.

۲. ملامحسن فیض کاشانی، الوافقی، ج ۱، ص ۱۰۳.

۳. جلال الدین، آشتیانی، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحكم، ص ۷۰.

۴. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۸، ص ۴۱۲.

۵. حسن بن ابی الحسن دیلمی، ارشاد القلوب؛ ج ۱، ص ۷۱.

۶. فصلت/۵۳.

۷. اسماعیل منصوری لاریجانی، عرفان اسلامی، ص ۹۰۱.

۳.۱ کشف و حجیت آن

شامراه شناخت در عرفان اسلامی، روش کشف و شهود است. عارف سالک در سایه تهدیب نفس و تزکیه دل، حقیقت وجود را دریافت می‌کند. حکیمان مسلمان ریشه اعتبار معرفت شهودی را در قرآن کریم و سیره معصومین جستجو نموده و با بهره‌مندی از آیات و روایات، جایگاه رفیع آن را تبیین کرده‌اند و سالکان طریق معرفت را به وادی شهودی هدایت نموده‌اند.^۱

عرفا برای تشخیص خواطر و شهودهای روحانی از شیطانی معیارهایی را تعریف کرده‌اند که فقط با رعایت آنها به مشهوداتشان یقین پیدا می‌کنند.

ابن‌عربی درباره حجیت تجربه‌های عرفانی می‌گوید:

تجربه اگر از آن معصوم باشد حجت است و اگر از عارف باشد صدق آن محتمل است و با دو شرط مورد قبول است: نخست اینکه فی نفسه محال نباشد و دیگر اینکه با ارکان شرع مخالفت نداشته باشد.^۲

۲. رویکرد حدیثی عرفان

مبانی عرفان (نظری و عملی)، احادیث نبوی، سخنان پیشوایان و مشایخ و سنت پیامبر و امامان معصوم : است. عرفا پس از قرآن برای احادیث نبوی ۶ و روایات معصومین : اهمیت زیادی قائلند. به گونه‌ای که پس از هر مطلبی حدیثی را آورده‌اند. جنید در این باره می‌گوید: هر که حافظ قرآن نباشد و حدیث ننوشته باشد به وی اقتدا نکنید که علم ما مقید به کتاب و سنت است.^۳

رویکرد حدیثی عرفان را می‌توان در دو بخش «استدلای» و «استشهادی» مطرح کرد:

۱.۲ رویکرد استدلای

در این رویکرد از استدللهای حدیثی برای اثبات مبانی عرفانی و جداسازی عرفان‌های دروغین از عرفان راستین استفاده می‌شود. آیت الله جوادی آملی درباره دیدگاه ملاصدرا می‌گوید: صدرا «برخلاف بعضی عرفان» برهان را نه برای تنبیه بلکه دلیل مستقل و همتای عرفان می‌داند و عرضه آن را بر

۱. همان.

۲. ابن‌عربی، فتوحات، ج ۱، ص ۲۳ و ۳۳.

۳. مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف، ص ۷۱.

قرآن واجب می‌داند نه مستحب.^۱

صدرًا در رویکرد حدیثی اصالت را به قرآن داده است و بر اساس حدیث ثقلین قرآن و عترت از هم جدایی ندارند و تفسیر صحیح قرآن بدون نظر معمصوم میسر نیست.^۲ وی نسبت بین عرفان و قرآن را نسبت مقید به مطلق می‌داند و می‌گوید مطلق تمام آنچه را مقید داراست، دارا می‌باشد. مقید به خاطر نقص وجودیش، فاقد بعضی از شوئون مطلق است، به همین دلیل انسان کامل هم می‌تواند برخی از مشهودات خویش را به عارف ارائه دهد چه اینکه می‌تواند نزد حکیم برهان اقامه کند. «برهان قصور وجودی دارد ولی قرآن سعه وجودی دارد». او حتی ادعا می‌کند بیان‌های دینی در صورت برخورداری از شرایط لازم در سند و دلالت، می‌توانند حد وسط در برهان عقلی قرار گیرند.^۳

عرفا همان‌گونه که برای اثبات صحت مفاد حدیث از قرآن استفاده می‌کنند، از عقل و شهود نیز بهره می‌گیرند برای مثال این حدیث که خداوند ارواح را ۲۰۰۰ سال قبل از احسام آفریده است، مورد پذیرش قرار نگرفته است. به این دلیل که بر اساس برهان‌های موجود تقدم نفس بر بدن ناممکن است.^۴ و یا حداقل در این گونه موارد به تأویل حدیث می‌پردازند.

در این قسم، محوریت با حدیث است و توضیحات و استدلالات عقلی به عنوان شرح و تفسیر متن پذیرفته می‌شود.

برخی از کتاب‌هایی که بر این اساس نوشته شده است از این قرار است:

۱.۱.۲ رساله قشیریه

رساله قشیریه در موضوع عرفان عملی است. در بخش‌های مختلف این کتاب از روایات استفاده شده است.

درباره «توبه» چنین نوشته است: قال الله تبارك وتعالى: ﴿نُوبِوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُون﴾^۵، و پیامبر گفت: "التأب من الذنب كمن لا ذنب له".^۶

۱. عبدالله جوادی آملی، رحیق مختوم، ج ۱، ص ۱۷.

۲. سیدعلی عباس موسوی، فقه الحدیث از دیدگاه عرفان، مجله علوم حدیث، سال یازدهم، ۳۹، ص ۹۸.

۳. عبدالله جوادی آملی، رحیق مختوم، ج ۱، ص ۱۷.

۴. سیدعلی عباس موسوی، فقه الحدیث از دیدگاه عرفان، مجله علوم حدیث، سال یازدهم، ۳۹، ص ۹۸.

۵. نور/۳۱.

۶. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۴۳۵.

درباره «رؤیا» نیز پس از بیان آیه **﴿لَهُمُ الْبِشْرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾**^۱ این حديث را آورده است: ابوادرداء گفت: از پیامبر اکرم **ﷺ** درباره این آیه پرسیدم فرمود: خواب نیکوست که مرد ببیند و یا او را ببینند، و یا در حدیثی دیگر درباره خواب از عبدالله نقل می‌کند که پیامبر اکرم **ﷺ** فرمود: هر که مرا به خواب ببیند مرا دیده باشد، چرا که شیطان خویشتن به مثال من نتوان نمود.

و یا در باب **۴۹**، درباره محبت آیه **﴿يَحْبِهِمْ وَيَحْبُونَهُ﴾**^۲ را مطرح می‌کند. سپس از ابوهریره حدیثی را نقل می‌کند که پیامبر اکرم **ﷺ** فرمود: هر که دیدار خداوند را دوست دارد، خداوند نیز دیدار او را دوست دارد و هر که دوست ندارد، خدا نیز همانطور در حدیثی دیگر انس بن مالک از پیامبر اکرم **ﷺ** نقل می‌کند: «هر که ولی مرا حقیر داند، با من در جنگ درآمده و بنده تقرب نجوید به چیزی بهتر از فریضه...».

و سپس حدیثی از ابوهریره نقل می‌کند که پیامبر فرمود: «چون خداوند بندهای را دوست دارد به جبرئیل گوید او را دوست بدارید پس او را اهل زمین دوست می‌دارند و چون بندهای را دشمن دارد، مالک گفت: بی شک درباره دشمن نیز همین را فرموده باشد.»^۳

۲.۱.۲. شرح اسماء الحسنی ملا هادی سبزواری

ملا هادی سبزواری در ذیل این فقره از دعای شریفه "اللَّهُمَّ إِنِّي بِسْمِك" دلیل حذف "الف" را چنین بیان می‌دارد: چون "الف" اشاره به ذات دارد و "ب" به عقل که صادر اول است اشاره دارد، و ذات نسبت به عقل، علت است و علت حذف تمام نسبت به معلوم است. در حکمت نیز ثابت شده است که معلول نسبت به علتش امکان فقری دارد. برای اثبات این مطلب به حدیث امام علی **ؑ** استشهاد می‌کند: «ما رأيت شيئاً الا و رأيت الله قبله و بعده»^۴ و سپس حدیث دیگری را مطرح می‌کند: «استتر بشعاع نوره عن نواضر خلقه»^۵ می‌گوید خدا علتی است که از فرط نورش "سعه وجودیش" مخفی است. به همین دلیل "الف" در "ب" منوطی شده است.^۶

۱. یونس/۶۴.

۲. مائدہ/۵۴.

۳. ابوالقاسم عبدالکریم هوازن بن عبدالملک بن طلحه بن محمد قشیری، رساله قشیری، ترجمۀ ابوعلی حسن بن احمد عثمانی.

۴. ملا هادی سبزواری، شرح اسماء الحسنی.

۵. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۱، ص ۴۰۳.

۶. ملا هادی سبزواری، شرح اسماء الحسنی، ص ۴۸.

۳,۱,۲. شرح دعای صباح ملا هادی سبزواری^۱

در این کتاب، دعای جوشن به ۷۳ فقره تقسیم شده است. در هر فقره پس از توضیح ادبی واژگان به شرح ظاهری آن می‌پردازد. سپس به بیان معانی باطنی آدم می‌پردازد و می‌گوید: این شرح را برای این نوشتتم تا از اعماق معانی کلمات معصومین پرده بردارم.

یکی از مهم‌ترین مباحث عرفانی کتاب در فقره ۲۸ در کشف می‌باشد. در شرح این فقره "آن خذلنى نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلنى خذلانك إلى حيث النصب والحرمان"^۲ ابتدا معنای لغوی آن را بیان می‌کند و سپس به شرح آن می‌پردازد.

او انسان را دارای مراتب هفت گانه معرفی می‌کند: طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفی. سپس به حدیث بلندی از امام علی ۷ «أَرِيدُ أَنْ تَعْرِفَنِي نَفْسِي» اشاره می‌کند و در توصیف وجود فرشته و شیطان و کیفیت محاربه چند اصل را مطرح می‌کند، در اصل چهارم از کشف سخن به میان می‌آورد و کشف را به صوری و معنوی دسته‌بندی می‌کند و برای هر قسمت به حدیثی از پیامبر اکرم ۶ استشهاد می‌کند.

کشف شمی: «إِنَّ اللَّهَ فِي أَيَّامِ دَهْرِهِ كَمْ نَفَحَاتُ أَلَا فَتَعْرَضُوا^۳ ، إِنَّى لَأَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قَبْلِ الْيَمِينِ^۴ » کشف لمی: «وَضَعَ اللَّهُ كَفَهُ بَيْنَ كَتْفَيِ فَوْجَدَتْ بِرَدَهَا بَيْنَ ثَدَيِي^۵ » کشف چشایی: «أَبِيتْ عَنْدَ رَبِّي يَطْعَمْنِي وَيَسْقِينِي^۶ ».

۴,۱,۲. کشف المحجوب

در این کتاب که در عرفان عملی نگاشته شده، حدود ۱۵۰ حدیث آورده شده است. به عنوان مثال ایشان در بیان اثبات علم و مرتبه علم اول آیه‌ای از قرآن کریم را بیان می‌کند سپس به حدیثی از پیامبر اکرم ۷ اشاره می‌کند که فرمود: «طلب العلم فریضة على كل مسلم»^۷ و یا در باب دیگری "التوحید" بعد از ذکر آیه‌ای می‌گوید: «قال النبي: رجل فيمن كان قبلكم لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد فقال لأهله إذا مت

۱. تحقیق نجفقلی حبیبی.
۲. دعای جوشن کبیر، فقره ۲۸.
۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۲۲۱.
۴. علی بن عیسی اربلی، کشف الغمہ، ج ۱، ص ۲۶۱.
۵. ابن ای جمهور احسانی، عوالي الالکی، ج ۴، ص ۱۱۸.
۶. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۷، ص ۲۰۸.
۷. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۶، ص ۳۰.

فاحرقونی شم استحقوقنی شم ذروني نصفی فی البر و نصفی فی البحر يوم راچ فعلوا
فقال الله عزوجل للريح إجمعی ما أخذت فإذا هو بين يديه فقال له ما حملك على ما
صنعت فقال استحياء منك فغفر له» ويا در باب محاضره حديثی از پیامبر اکرم ۶
آورده است که «يا دلیل المتحرّین زدنی فيک تحریراً، ودر شرح آن می‌گوید، زیادت
تحیر در مشاهده، از نوع زیادت در درجه باشد و سپس داستان حضرت ابراهیم ۷
را نقل می‌کند و آیه ﴿إِنَّى وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ را شاهد
بر این مطلب می‌آورد که حضرت ابراهیم ۷ حضرت حق را در همه اشیا مشاهده
می‌کند به گونه‌ای که او به هرچه بنگرد غیر خداوند را نمی‌بیند.^۳

۲.۲ رویکرد استشهادی

در این رویکرد ابتدا مدعای شهود بیان می‌گردد و سپس حدیث بعنوان مؤید مطلب
آورده می‌شود. برخی از کتاب‌هایی که این رویکرد را به کار گرفته‌اند از این قرارند:

۱.۲.۲ رساله الولاية

این رساله از جمله آثار نفیس علامه طباطبایی به شمار می‌آید. آیت الله جوادی
آملی آن را بهترین اثر علامه می‌داند. در فصل اول کتاب این حدیث آمده است: «إن
حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أونبي مرسل أو مؤمن امتحن الله
قلبه للإيمان». پس از آن روایتی را می‌آورد که حتی نبی مرسل و عبد مؤمن و نیز
ملک مقرب را خارج کرده است. نیز روایتی از امام صادق ۷ نقل می‌کند که «إن
حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب و لنبي مرسل ولا عبد مؤمن»^۴ و احادیث متعدد
دیگری که در تأیید استدلال عقلی مبنی بر اینکه دنیا دار اعتبار است، آورده شده
است.

۲.۲.۲ ممدالهم درشرح فصوص الحكم

در این کتاب در فص حکمة نفثیة فی کلمة شیشه حديثی از پیامبر اکرم ۶
آورده شده است که فرمودند: «والذی نفس محمد بیده لوأنکم دلیتم بحبل إلى

۱. الانوار الساطعه، ج ۳، ص ۴۸۸.

۲. انعام/۷۹.

۳. على هجوبری، کشف المحجوب بباب التوحید.

۴. صدوق، امالی، ص ۴.

۵. محمدبن حسن بن فروخ صفار، بصائر الدرجات، ص ۲۴.

الْأَرْضِ السُّفْلِيِّ لَهُبَطَ عَلَى اللَّهِ»^۱ قسم به کسی که جان محمد در دست اوست اگر به ریسمانی به سوی پایین‌ترین قسمت زمین آویخته شوید (باز) بر خدا فرود می‌آید. و به این مطلب استشهاد کرده است که فرقی بین خالق و مخلوق نیست مگر در اطلاق و تقيید وجودی. آیه شریفه **«إِنَّمَا تَوْلُوْ فَثْمَ وَجْهَ اللَّهِ»** را نیز برای اثبات این مطلب آورده است.^۲

و یا پس از بیان حدیث «کنت کنزاً مخفیاً»^۳ می‌گوید: عطایای ذاتی خدا بدون واسطه شدن اسماء و صفات ظاهر نمی‌شوند؛ زیرا که ذات خداوند بر موجودات تجلی نمی‌کند مگر از وراء حجاب اسماء و گوید که ظهرور را بی‌مظہر نمی‌توان تصور کرد. این است سرّ این حدیث قدسی. کنز مخفی را مقام ذات و خلق را حجاب اسمائیه می‌داند و این نکته را یادآور می‌شود که رؤیت مرئی به رفع حجاب است، اما جناب دوست برای رؤیتش حجاب آفرید تا به حجاب بی‌حجاب دیده شود.

۳. کارکرد حدیث در متون عرفانی

۱.۳ احادیث اعتقادی

در عرفان عملی بیشتر به احادیث اعتقادی استدلال واستشهاد می‌شود. احادیثی که پیشتر به عنوان استشهادی مطرح شد در این بخش جای می‌گیرند. مانند: «کنت کنزاً مخفیاً»، «إِنَّ حَدِيثَنَا مَا لَا يَحْتَمِلُهُ مَلْكٌ مَقْرُبٌ»^۴، «إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مَسْتَصْبَعٌ»^۵، «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده، اللهم إني بسمك يا الله يا رحمن»^۶، «استر بشعاع نوره عن نواضر خلقه»^۷، «يا دليل المتحريرين زدني فيك تحيراً»^۸.

۱. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۵، ص ۱۰۷.

۲. حسن حسن‌زاده آملی، ممدالههم، ص ۷۱ و ۷۲.

۳. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۸۴، ص ۱۹۴.

۴. همان.

۵. محمدبن حسن بن فروخ صفار، بصائر الدرجات، ص ۲۴.

۶. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۴۰۲.

۷. دعای جوشن کبیر.

۸. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۱، ص ۴۰۳.

۹. الانوار الساطعه، ج ۳، ص ۴۸۸.

۲.۳. احادیث اخلاقی

احادیث اخلاقی در عرفان عملی کاربرد بسیار دارد. چنین گفته شده که عرفان عملی بر محور قرآن و حدیث شکل گرفته است: «التأب من الذنب كمن لا ذنب له»^۱. خواب نیکوست که مرد ببیند و یا او را ببینند. هر که مرا به خواب ببیند مرا دیده باشد؛ زیرا شیطان خویشتن را به مثال من نتوان نمود. هر که دیدار خدا را دوست دارد خدا نیز دیدار او را دوست دارد و هر که دوست ندارد، خدا نیز دوست نخواهد داشت. هر که ولی مرا حقیر داند با من در جنگ آمده و بندۀ تقرب نجوید به چیزی بهتر از فریضه... چون خداوند بندۀ‌ای را دوست بدارد به جبرئیل فرماید او را دوست بدارید پس او را اهل زمین دوست بدارند و چون بندۀ را دشمن بدارد، مالک گفت: پندارم درباره دشمن هم همین را فرمود. «الله فقهه في الدين وعلمه التأويل».^۲ «إن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان».^۳ «أريد أن تعرفي نفسى».^۴ «إِنَّ اللَّهَ فِي أَيَّامِ دُهْرِكُمْ نَفَحَاتٌ أَلَا فَتَعْرِضُوا».^۵ «إِنِّي لِأَجَدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قَبْلِ الْيَمِينِ».^۶ «وضع الله كفه بين كتفى فوجدت بردّها بين ثديي».^۷ «أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يَطْعَمُنِي وَيَسْقِينِي».^۸ «طلب العلم فريضة على كل مسلم».^۹ قال النبي ﷺ: «رجل فيمن كان قبلكم لم يعمل خيراً قط إِلَّا التوحيد فقال لأهله إذا مت فاحرقوني ثم استحقوني ثم ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر يوم رائح ففعلوا فقال الله عزوجل للريح اجمعى ما أخذت فإذا هو بين يديه فقال له ما حملك على ما صنعت فقال استحياء منك فغفر».

۱. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۴۳۵.

۲. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۶، ص ۹۱.

۳. دعای صباح.

۴. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۸، ص ۸۴.

۵. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۸، ص ۲۲۱.

۶. کشف الغمة، ج ۱، ص ۲۶۱.

۷. ابن ابی جمهور احسانی عوالی الالئی، ج ۴، ص ۱۱۸.

۸. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۶، ص ۲۰۸.

۹. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج ۶، ص ۳۰.

۲.۳. اسناد روایات در متون عرفانی

۲.۳.۱. اهمیت سند

عرفا برآنند که علم آنان به علم و سخنان ائمه وابسته است^۱ به همین دلیل با حدیثی که از نظر سند مشکوک است بر اساس قوانین حدیثی برخورد می‌کنند.

۲.۳.۲. میزان توجه به ارایه اسناد

عرفا توجه زیادی به ارایه سند ندارند. برای مثال در کتاب شرح دعای صباح از سند روایات سخنی به میان نیامده است، علت این امر را می‌توان در این بیان جناب سبزواری دریافت. او می‌گوید: چون فقرات این کتاب با آیات و روایات و ادعیه مسلمه مطابقت می‌کند در صحنه شکی باقی نمی‌ماند و دیگر نیازی به جستجوی در سند نیست.^۲

۲.۳.۳. گویندگان احادیث

بیشتر این احادیث از پیامبر نقل شده است. گاه از امام علی ۷ و ائمه دیگر هم نقل شده است.^۳

۴. راویان احادیث

در چند کتاب جستجو شده که اسناد آن در منابع شیعی موجود نبود، احادیث از راه انس بن مالک، ابوذرداء و ابوهریره نقل شده است.^۴

۵. اعتبار اسناد

بر مبنای اهل شیعه روایاتی که به ابوهریره، انس و عایشه منتهی شود از اعتبار ساقط است که بیشتر این اسناد به آنها باز می‌گردد، اما همین نظر را اهل تسنن درباره این سه نفر عکس ما دارند و بر این مبنای روایاتشان معتبر است.

۳.۳. فقه الحدیث در متون عرفانی

۳.۳.۱. استناد به نص و ظهور

استناد به نص و ظهور در عرفان عملی و نظری متفاوت است. در روایات اخلاقی عرفا به نص و ظهور تمسک می‌کنند، اما در عرفان نظری با توجه به موضوع و مخاطب، بحث ظاهر و باطن مطرح است. گرچه در احادیث اعتقادی که

۱. مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف، دکتر سید ضیاء الدین، سجادی، ص ۷.

۲. شرح دعای صباح مقدمه مصحح.

۳. رساله قشیریه باب توبه، رساله الولاية، ص ۱۷.

۴. رساله قشیریه «این مطلب در جای جای رساله قشیریه مشهود است».

در کتاب‌های عرفان نظری مورد نظر است به باطن روایات بیشتر پرداخته می‌شود.

۲،۳،۳ استناد به تأویل

عرفا اهمیت زیادی برای تأویل قائلند، تا آنجا که تفسیر ظاهری بدون تأویل را همچون جسم بدون روح می‌دانند. در این باره نیز به این فرمایش پیامبر اکرم ۶ درباره امام علی ۷ استناد کرده‌اند: «اللهم فقهه فی الدین و علّمہ التأویل!».

۴.نتیجه

حدیث معتبر به عنوان «قربین قرآن» یکی از منابع مورد استفاده عرفا به شمار می‌رود. در عرفان عملی بیشتر مباحثت بر محور آیات قرآن و احادیث رسول اکرم ۶ شکل گرفته است. همچنین اهتمامی به ارایه اسناد وجود ندارد تا آنجا که گاه حدیثی را که در کتب روایی از پیامبر نقل شده است به یکی از مشایخ نسبت می‌دهند و این را به این معنا می‌دانند که آنان علمشان را از پیامبر گرفته‌اند. در عرفان نظری نیز بیشتر به دنبال کشف حقایق عمیق‌تر احادیث از راه «کشف باطن» و «تأویل» آنها می‌باشد.

منابع:

۱. آشتیانی، سید جلال الدین، *شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحكم*، بوستان کتاب، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۲ش.
۲. احسائی، ابن ابی جمهور، *عواوی اللآلی*، سید الشهداء، قم، ۱۴۰۵ق.
۳. اربلی، علی بن عیسی، *کشف الغمّة*، مکتبه بنی هاشمی تبریز، ۱۳۵۱ق.
۴. ابوالقاسم عبدالکریم هوازن بن عبدالملک بن طلحه بن محمد قشیری، رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، تصحیحات بدیع الزمان فروزان فر، علمی فرهنگی، ۱۳۷۴ش.
۵. جوادی آملی، عبدالله، *رحیق مختوم*، مرکز نشر اسراء، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲.
۶. حسن‌زاده آملی، حسن، *ممد الهمم در شرح فصوص الحكم*، وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷. حکیم ابن سینا، *الإشارات والتنبيهات*، مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴.
۸. خواجه‌جی، محمد، *مفاتیح الغیب*، بی‌نا، تهران، بی‌تا.
۹. دکتر منصوری لاریجانی، اسماعیل، *عرفان اسلامی*، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸.
۱۰. دیلمی، حسن بن ابی‌الحسن، *إرشاد القلوب*، شریف رضی، ۱۴۱۲ق.

۱. علامه مجلسی، *بحار الانوار*، ج ۶۶، ص ۹۱. به نقل از شرح دعای صباح، مقدمه کتاب.

۱۱. رباني، محمدحسن، بررسی نظریات رجالی امام خمینی، بوستان کتاب قم، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۸
۱۲. سبزواری، ملاهادی، شرح أسماء الحسنی، تحقيق نجفقلی حبیبی، دانشگاه تهران، چاپ دوم، تیر ۱۳۷۵ ش.
۱۳. ———، شرح دعای صباح، تحقيق نجفقلی حبیبی، دانشگاه تهران، چاپ دوم، تیر، ۱۳۷۵ ش.
۱۴. سجادی، سیدضیاءالدین، مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف، سمت، چاپ سیزدهم، تهران، ۱۳۸۷.
۱۵. شهید مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی، صدرا، چاپ نهم، تهران، آذر ۱۳۸۳.
۱۶. صفار، محمدبن حسن بن فروخ، بصائر الدرجات، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، قم، ۱۴۰۴ ق.
۱۷. علامه طباطبائی، محمدحسن، طریق عرفان، ترجمه صادق حسن زاده، چاپ دوم، محمد نشر بخشایش، ۱۳۸۱ ش.
۱۸. علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر الأخبار الأئمة الأطهار، مؤسسة الوفاه، بیروت، ۱۴۰۴ ق.
۱۹. فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی فی جمع الأحادیث الكتب الأربعه القديمة.
۲۰. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، دارالكتاب الإسلامية، قم، ۱۳۶۵ ق.
۲۱. ملاصدرا، مشاعر، غلامحسین آهنی، مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱.
۲۲. موسوی، سیدعلی عباس، فقهالحدیث از دیدگاه عرفا، فصلنامه علوم حدیث، شماره ۳۹، هجوبی‌ری، علی، کشف المحتب، تصحیح زوکوفسکی، چاپ آرمان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ ش.