

فصلنامه علمی عرفانیات در ادب فارسی

سال دهم، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۹۸

صفحات ۱۰۷-۱۳۱

شكل‌گیری و سیر تاریخی تصوف و عرفان اسلامی تا قرن هفتم هجری

دکتر مهدی طباطبایی^۱

ملیکا حاجی شعبانیان^۲

چکیده

تصوف و عرفان در طول تاریخ، سابقه‌ای طولانی داشته و در ادیان الهی به شیوه‌های گوناگون تجلی یافته است. تصوف اسلامی تا قرن هفتم دستخوش تحولات بسیاری گردیده است؛ این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین خاستگاه تصوف اسلامی و بررسی تحولات آن در ادوار مورد نظر بپردازد و در هر سده، سیر تغییرات و عوامل تحول آن را بررسی کند. جایگاه والای عرفان و عارفان مسلمان، بایستگی مطالعه در خصوص آن و نیز صورت نگرفتن پژوهشی در راستای تصوف و عرفان در این محدوده زمانی مشخص، ضرورت انجام این تحقیق است و دستاوردهای این پژوهش ترسیم خط سیری است که بیانگر چشممه‌سار اصلی عرفان اسلامی و تأثیرپذیری آن از ادیان بیگانه و نیز مراحل پیدایش و توسعه تصوف تا قرن هفتم و سرانجام نمایاندن تغییرات و تطوراتی است که عرفان در این طیف از زمان دارا بوده است.

واژگان کلیدی: خاستگاه تصوف اسلامی، پیدایش و رشد تصوف، سیر تحولات عرفان.

۱. عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

m_tabatabaei@sbu.ac.ir

mhagishabanian@gmail.com

۲. دانشجوی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

تاریخ پذیرش

۹۸/۷/۲۱

تاریخ دریافت

۹۸/۳/۱۸

مقدمه

تصوّف در لغت به معنای «صوف پوشیدن» و در اصطلاح، طی مقامات هفتگانه و احوال دهگانه در وصول به حق و فنا فی الله است. (افراسیاب پور، ۱۳۸۰: ۱۶۰) در بیان تعریف تصوف سخنان بسیار رفته است و دشوار است از میان تعاریف گوناگونی که شده است، بتوان تعریف جامع و مشخصی بیان کرد؛ چراکه تصوف همواره در تحول و تغییر بوده و در هر زمانی مفهومی جداگانه داشته است که صوفیان هر دوره آن را به طور خاصی تعریف کرده‌اند و برخی صوفیان تعریف پیچیده‌تری از تصوف داشته‌اند و نیز آنکه صوفیه با توجه به طریقت‌های مختلفی که داشتند، تعاریف گوناگونی هم از تصوف در بین آن‌ها دیده می‌شود. سه‌روردی در باب تعاریف بسیاری که از تصوف شده است، می‌گوید: «قوال مشایخ در معنی تصوف، افزون آید بر هزار قول که نوشتند آن دشوار آید، اما این اختلاف در لفظ باشد، نه در معنی.» (سه‌روردی، ۱۳۷۵: ۲۴)

در باب سرچشمۀ عرفان اسلامی، مستشرقین از اوایل سده نوزدهم میلادی، به تحقیق پرداخته‌اند. در پژوهش‌های نخستین، خاستگاه تصوف اسلامی بیشتر در سنت‌های هندی، مسیحی، نوافلاطونی و... جستجو می‌شد. اما با بررسی‌های گسترده‌تر محققانی چون ماسینیون، نیکلسون، هانری کربن و پل نویا به اثبات رسید که منشأ اصیل عرفان اسلامی را در فرهنگ اسلامی می‌توان یافت. از سوی دیگر محققان مسلمانی چون مرتضی مطهری، عبدالرحمان بدوى و... نیز بر نشأت گرفتن تصوف اسلامی از آموزه‌های قرآنی و سنت نبوی تصریح دارند. (بیزان پناه، ۱۳۸۸: ۲۶) در نتیجه، خاستگاه عرفان اسلامی در قرون نخستین تنها با تأثیرپذیری از آموزه‌های سنت اسلامی امکان‌پذیر شد، اما باید در نظر داشت که عارفان مسلمان در سده‌های بعدی در اثر ارتباط و آشنایی با حلله‌های گوناگون فکری اعم از اسلامی و غیراسلامی و با جذب عناصری از آن حلله‌ها سنت خود را پرورانند. این تأثیرپذیری که در جنبه‌های دیگر فرهنگ اسلامی نیز در سده‌های نخست پیدا شد آن رخداد نشانه‌ای از غنای آن است که توانست در برابر فرهنگ‌های بیگانه، فعالانه به گزینش عناصر مطلوب و طرد عناصر نامطلوب فرهنگی دست زند. (همان: ۲۷)

شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد خاستگاه عرفان اسلامی ریشه در قرآن و سنت دارد؛ این قرایین عبارتند از:

شکل‌گیری و سیر تاریخی تصوف و عرفان اسلامی تا قرن هفتم هجری ۱۰۹

۱- مشایخ بزرگ عرفان آنچه از معارف کسب کرده‌اند، حاصل پیروی از قرآن و سنت نبوی می‌دانند. (عطار، ۱۳۷۴: ۴۲۰)

۲- وجود زمینه‌ها و نکته‌های عرفانی فراوان در قرآن و روایات و نیز حضور آن‌ها در جان هر مسلمانی به‌ویژه آشنایان با این میراث بزرگ، بهترین بستر رشد انگیزه‌های معنوی و سبب ظهور گروههایی از خواص گردید که مسائلی مانند زهد، مراقبت، سیر الى الله و... را به وجود آورد. (پل نویا، ۱۳۷۳: ۱۰)

۳- بسیاری از اصطلاحات صوفیه در متون عرفانی مأخذ از کتاب و سنت و ناشی از تأمل عرفانی در آن‌ها بوده است. (یزدان‌پناه، ۱۳۸۸: ۲۸)

پیشینهٔ پژوهش

غلامعلی آریا در کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف، ضمن بیان تعاریفی از عرفان و تصوف و منشأ آن، ویژگی‌های عرفان و تصوف نه قرن نخست اسلامی و پس از آن را معرفی کرده است. زین‌الدین کیائی نژاد نیز در کتاب سیر عرفان در اسلام ابتدا به بررسی پیدایش زهد در اسلام و سرچشمۀ تصوف پرداخته و در بخشی از تألیف خود، سیر تکاملی عرفان اسلامی را تا پایان قرن نهم هجری نمایان کرده است. «جريان شناسی تصوف در سده‌های نخستین» (آهی و دیگران، ۱۳۹۰) از جمله پژوهش‌هایی است که نویسنده در قسمتی از آن، ضمن معرفی مشاهیر صوفیه شش قرن نخست ویژگی‌های عرفان اسلامی را در این محدوده زمانی مشخص بررسی کرده است. «نشانه شناسی قرآنی خاستگاه تصوف و عرفان اسلامی» (نصیری، ۱۳۹۷) مقاله‌ای دیگر است که پژوهشگر در آن، ضمن بررسی سرچشمۀ تصوف اسلامی، در خلال پژوهش نیز به نقل سخنان برخی مستشرقین و دانشمندان در باب منشأ شکل‌گیری عرفان اسلامی پرداخته است.

اگرچه در خصوص تاریخچه و سیر تکاملی تصوف و عرفان اسلامی، پژوهش‌های دامنه‌داری عرضه شده است؛ اما در زمینهٔ شکل‌گیری و سیر تاریخی عرفان و تصوف تا قرن هفتم تا کنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است و ضمن اینکه نویسنده در این مقاله، خصوصیات و ویژگی‌های تصوف و عرفان اسلامی را از زمان شکل‌گیری تا قرن هفتم بیان داشته، عوامل مؤثر در تحول عرفان را نیز در هر سده مورد بررسی قرار داده است.

عوامل پیدایش تصوف اسلامی

علل مختلفی در به وجود آمدن عرفان و تصوف اسلامی مؤثر بوده‌اند، که در این بخش به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت:

تأثیرپذیری از قرآن و سیره و سنت پیامبر اکرم^(ص)

بسیاری از مفاهیم و موضوعات عرفانی از قرآن اقتباس گردیده است؛ چنانکه درباره افکار وحدت وجودی که یکی از اساسی‌ترین اصول همه فرق صوفیه است، آیاتی در قرآن آمده است: «و مشرق و غرب از آن خدادست، پس به هر سو رو کنید، آجرا روی به خدادست آری خدا گشایشگر داناست.» (بقره / ۱۱۵) همچنین در قرآن آیاتی پیرامون تفکر و سیر در آفاق و انفس وجود دارد که از اصول مهم تصوف نیز به‌شمار می‌رود و نیز یکی دیگر از عوامل پیدایش تصوف اسلامی، کوچک‌شمردن متاع دنیوی و بشارت‌دادن به نعیم اخروی است که به‌طور مکرر در قرآن بدان توصیه شده است.

یشربی به‌نقل از ماسینیون می‌گوید: «بذر حقیقی تصوف در قرآن است و هر محیط دینی که در مورد تقوا و تأمل و اخلاص به پیروان خود تأکید کرده باشد، صلاحیت آن را دارد که روح تصوف در آن ظهر کند؛ بنابراین تصوف مخصوص یک نژاد یا یک زبان یا یک ملت خاص نیست، بلکه آن پدیده روحی است که به حدود مادی لغت و نژاد محدود نمی‌شود. پس تصوف اسلامی، از قرآن که مسلمان آیاتش را تلاوت می‌کند و در آن آیات تأمل می‌نماید و به انجام واجباتش قیام می‌کند سرچشم‌گرفته و نمو یافته و تطور پذیرفته است.» (یشربی، ۱۳۸۷: ۱۱۳)

در زمان حیات پیامبر^(ص) قرآن توسط ایشان تفسیر می‌شد و اگر سوء تفاهمی برای کسی پیدا می‌شد، او را هدایت می‌فرمود و پیوسته مسلمانان را از افراط و تفریط باز می‌داشت و به اعتدال در امور و حتی عبادات دعوت می‌کرد؛ اما پس از رحلت ایشان درک و تفسیر نادرست مسلمانان از آیات قرآن و وجود احادیث جعلی، زاهدان نومسلمان را به زهد افراطی کشاند و از سوی دیگر ظلم و ستم و اغتشاش حکام بنی‌امیه و بنی‌عباس جایی برای ارشاد و آگاهی نومسلمانان باقی نگذاشته بود. بنابراین زهاد هنگام مواجهه با آیاتی که مشرکان را از عذاب جهنم و آخرت بیم می‌داد و یا آیاتی که در زمینه دوری از لذات دنیوی و بشارت به نعیم اخروی بود، به زهد و اعراض از دنیا گرایش پیدا می‌کردند، درحالی که

دین اسلام دین معتدلی است و روح اعتدال، در احکام و دستورات الهی به‌خوبی استنباط می‌شود؛ چنانچه در قرآن آیات بسیاری در زمینه سفارش به امور دنیوی و مادی وجود دارد. در کنار آیات الهی، زهدی که زهاد مسلمان را به تصوف کشاند تا حدی از سنت پیامبر نیز مأخوذه بود؛ زیرا خود پیامبر با توجه به رسالتش در ترویج اسلام و دعوت خلق به آن، سیرتی شبیه اهل زهد و ریاضت داشت. روی هم رفته کردار رسول و یاران در مدینه نیز مثل مکه مبتنی بر قناعت و زهد بود و در عین اشتغال به امور عادی از استغراق تمام در کارهای دنیوی اجتناب می‌ورزیدند. (زین‌کوب، ۱۳۶۲: ۴۴-۴۵) خلاصه آنکه زندگی پیامبر^(ص) زندگی زاهدانه و مبتنی بر پرهیز از دنیا بود و صوفیان مسلمان در زندگی پیامبر، الگوی تمام عیار خویش را یافته بودند و علاوه‌بر گفته‌ها و وصیت‌های ایشان به زندگی آن حضرت اقتدا می‌کردند.

وضعیت نامساعد سیاسی و اجتماعی عصر اموی و عباسی

زهد و پارسایی ابتدایی که به آن پیشینه تاریخی تصوف اسلامی گفته می‌شود به حادثه سقیفه بازمی‌گردد. بدین صورت که آن عده از نومسلمانان که توان مقابله با این حادثه را نداشتند، به اعتزال سیاسی روی آوردند و با زهد و پارسایی، بحران روحی حاصل از این حادثه و شکست آرمان‌های اسلام را تسکین داده و دین خود را از گزند آفات حفظ کردند. (نوبختی، ۱۳۶۱: ۹)

این میل به زهد و عزلت در دوره بنی‌امیه، در میان برخی از مسلمانان افزایش بیشتری یافت و به نهضت زهد منتهی شد، زیرا بازتابی بود در برابر خشونت، فشار و سخت‌گیری بر شیعیان و به شهادت رساندن امامان، اسراف، رعایت‌نکردن مسائل اخلاقی و اهداف شوم و سلطه‌گرانه حکام ستمگر که در ثروت و تجمل غرق شده بودند و از قرآن و احکام دین غافل می‌شدند. (نیکلسون، ۱۳۵۷: ۱۰۷) بنی‌امیه با انجام چنین اعمالی دینداری را زیر پا گذاشته و در بیدادگری و آزار مردم افراط کردند و عباسیان نیز به بهانه دفاع از تشیع خراسانیان را بر ضد امویان بسیج کرده و در نهایت، حکومت آنان را سرنگون کردند.

در دوره عباسیان نیز تبعیض طبقاتی و اقتصادی و ظلم و جور طبقه حاکم، سبب شد برخی از زاهدان و خداترسان تحت تأثیر آیات و روایاتی که دلالت بر ورع و ترک دنیا داشت و نیز سیره عملی پیامبر اکرم در ساده‌زیستن و غلبه خشیت، به زهد پناه برده و از پذیرش

مسئولیت‌ها و مشاغل دولتی که کمک به ظالم بود، احتراز کنند. (زرین‌کوب، ۱۳۸۹: ۴۲۲-۴۲۳) و برای حفظ خویش از آسودگی و دنیاپرستی، از اجتماع کناره‌گرفته و به ترک دنیا و ریاضت‌های طاقت‌فرسا پرداختند. از طرفی جنگ‌های خونین میان مسلمانان و نیز ظلم حکام وقت، این اندیشه را در اذهان برخی خطرور می‌داد که مبارزه اجتماعی با فساد سودی ندارد و هر کس باید به گوشه‌ای پناه ببرد تا از فسق و فجور حاکم بر جامعه به دور ماند. (برنجکار، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پارسایی، شکل آغازین تصوف اسلامی بوده است که در ادبیات تاریخی اسلام به عباد و زهاد معروف بودند تا اینکه تحولی عمیق در اندیشه‌های مسلمانان ایجاد شد و تصوف رسمی شکل گرفت و گروهی به عنوان صوفی مشهور شدند.

تأثیر عقاید و افکار ادیان و آیین‌های دیگر

با توجه به شواهد موجود، تأثیرپذیری عرفان و تصوف اسلامی از مذاهب دیگر انکارناپذیر است؛ در این قسمت به ذکر برخی از این آیین‌ها می‌پردازیم:

آیین مسیحیت

در اوایل اسلام، زاهدان مسیحی به‌دلیل فساد حکام امپراتوری روم و تامنی‌های اجتماعی، مسلک انقطاع از دنیا و فرار از زندگی اجتماعی را پیش گرفتند و در شهرهای سوریه، عراق و برخی نواحی حجاز می‌زیستند و یا در سرزمین اسلامی در رفت‌وآمد بودند و با مسلمانان تماس نزدیک داشتند. چنانکه بسیاری از اعتقادات آن‌ها نزد صوفیان و زاهدان اولیه پیدا بود. (فروهر، ۱۳۸۷: ۲۹۶) دلچ‌پوشی، عشق و محبت، افراط در زهد و تحقیر دنیا، سیاحت، روی‌آوردن به فقر، سیر و سلوک و طی مقامات از جمله شباهت‌هایی بود که در بین صوفیان مسلمان و عارفان مسیحی دیده می‌شد و نیز انجیل در تصوف اسلامی نقش مهمی داشته، چنانکه کتب صوفیه سرشار از قطعاتی از آیات انجیل است. (فاخوری و جر، بی‌تا: ۲۵۱-۲۵۳)

همچنین می‌توان به وابستگی موروژی صوفیان نخستین به مسیحیت اشاره کرد؛ مانند جنید که از پدر و مادری مسیحی بود که بعدها اسلام آورده‌اند و او در دامان ایشان پرورش یافته بود. برخی متصوفه هم در میان مسیحیان بالنده شدند و تعدادی دیگر نیز به دیار آن‌ها سفر کرده بودند و در آنجا با راهبان مسیحی معاشرت داشتند. علاوه بر این، نخستین

خانقه صوفیان اسلامی در رمله شام به دست یک امیر مسیحی ساخته شده بود. (بیات، ۱۳۷۴: ۴۳) از دیگر زمینه‌های اقتباس، نظر مساعد اسلام نسبت به مسیحیت است، که از جمله آن قبول حضرت مسیح به عنوان یکی از انبیای اولوالعزم و تولد وی از مادری باکره و پاک و همچنین عدم قتل و صلب او که به اشتباہ، دیگری را به جای ایشان به دار زدند و خداوند آن حضرت را به آسمان بر داشت. (یثربی، ۱۳۷۲: ۷۸-۷۹)

آیین بودائی

با توجه به شباهت موجود بین عقاید بودایی و تصوف اسلامی، «گروهی معتقدند هندوستان زادگاه تصوف بوده و افکار صوفیانه از آن سرزمین به ادیان دیگر جهان نفوذ کرده است.» (مبلغی آبادانی، ۱۳۷۶: ۸۸) چنانکه برخی از محققان غربی مانند ریچارد هارتمن و مارکس هورتن و دیگران تصوف را از منابع هندو مأخذ شمرده‌اند. (پتروشکفسکی، ۱۳۵۳: ۳۳۲) از جمله شباهت‌های نزدیک، طینومدن مقامات و محاصره و بندکردن خود است که صوفیه آن را مراقبه و بودائیان آن را دیانا می‌نامند و هر دو به طرف این اصل می‌روند که عارف و معروف یکی شود. (بدوی، ۱۳۸۹: ۹۸) و از دیگر مشابهت‌های این دو آیین انقطاع از دنیا، اعتزال و تحکیر جسم، سرکوب نفس، تجربه، خرقه‌پوشیدن، خانه‌بهدوشی، سرتراشیدن، ریاضت‌کشی، فقر و دریوه‌گری، دوره‌گردی، زنبیل‌گردانی، ترک زن و فرزند، روزه‌داری و به کار بردن تسییح برای ذکر و... است. (عمیدزنجانی، ۱۳۴۶: ۳۶-۳۷)

«نیروانا» یکی از تعالیم بودائی و هندی است؛ به معنی "فنای شخصیت و خودی و اتحاد با روح کلی" که صوفیه از این مرحله به «فنا فی الله» تعبیر می‌کنند. تنها از نیمة دوم قرن سوم زمزمه فنا فی الله در میان صوفیه به وجود آمد و اولین تحول اساسی در صوفیگری صورت گرفت و پس از آن بزرگان صوفیه به جای افراط در ترهed و ریاضت‌کشی، به افکار ذوقی و عرفانی پرداختند. (همان: ۳۰۲-۳۰۳)

اما در بیان تفاوت نیروانا در نظر بوداییان و فنای تصوف اسلامی، باید گفت مقام فنا قله اوج کمال سالک نمی‌باشد؛ در حالی که نیروانا هدف غایی بودائیان است و فنا و نیروانا با وجود شباهت‌هایی که دارند، اما کاملاً یک‌چیز نیستند و عارف پس از رسیدن به مرحله فنا به بقا رسیده و درنهایت با حق یکی می‌شود.

بسیاری از محققان معتقدند که پس از گسترش اسلام و توسعه آن تا سرحد هندوستان، مناسبات تجاری- اقتصادی موجب روابط میان مردمان آن سرزمین و ممالک اسلامی شد. همچنین از سده دوم که مسلمانان به ترجمه کتب ملل دیگر پرداختند، شماری از آثار هندی به زبان عربی ترجمه شد، که از جمله آن‌ها کتاب‌هایی درباره مسلک تصوف عملی هندوها و بودائی‌ها بوده است. (غنى، ۱۳۴۰: ۲۵-۲۶) و نیز آنکه در اوایل خلافت عباسیان، گروهی از سیاحان و دوره‌گردان هندی در عراق و دیگر کشورهای اسلامی پراکنده بودند و بهنوبه خود در افکار و عقاید صوفیان مؤثر واقع می‌شدند و سرگذشت بودا را منتشر می‌کردند. (گلدتیسیهر، ۱۳۳۰: ۷۳)

به علاوه در نیمة اول قرن دوم، بوداییان در محافلی که جهت مناظره عقاید و مذاهب برگزار می‌شد، حضور داشتند و تعالیم آنان در میان مسلمین نفوذ داشته و نکته قابل توجه اینکه عده‌ای از مشایخ طبقه اول صوفیه، از بلخ هستند و بخش عمده انتشار تصوف در همان نواحی بلخ و خراسان است و مسئله «فنا فی الله» در میان صوفیه این مناطق رواج بیشتری داشته است. (عمیدزنجانی، ۱۳۶۶: ۲۹۰-۲۹۱)

نکته مهم دیگر اینکه حدود هزار سال پیش از اسلام آیین بودائی در شرق و شمال شرقی ایران رواج یافته بود و بوداییان پرستشگاه‌های فراوانی بنا کرده بودند و بهسبب وجود این صومعه‌ها بود که در قرن اول اسلامی بلخ و اطراف آن، از مراکز مهم تصوف بهشمار می‌آمد. (تهرانی، ۱۳۶۳: ۱۵) و دیگر مسافرت حسین بن منصور حلاج به هندوستان بود که پس از بازگشت از آنجا عقاید و افکاری را به ارمغان آورد. (میرآخوری، ۱۳۸۹: ۲۳) و سرانجام برادر فاش‌نمودن اسرار مگو، توسط فقهاء مورد الحاد و زندقه واقع شد و به شهادت رسید.

نوافلاطونی

بنیان‌گذار این فلسفه، فلوطین بود که از یونانیان رومی مقیم مصر بود. وی تحت تأثیر باورهای دینی و آرای اشراقیون ایران و هند قرار گرفت. بعدها عقاید نوافلاطونیان توسط پیروان او، از راه صومعه و دیرهای مسیحیان سوریه و مدرسه جندی‌شاپور در خوزستان و صابئین حران در بین‌النهرین به مسلمانان رسید. (فروهر، ۱۳۸۷: ۱۲۴-۱۲۵)

فلوطین معتقد بود در جهان تنها یک حقیقت واحد وجود دارد و برای رهایی روح از قفس جسم، باید از دنیا و لذات آن دست کشید. در این صورت وصول به حق، حالتی است

که به انسان دست می‌دهد و آن بی‌خودی است و شخص بین خود و محبوب واسطه‌ای نمی‌بیند. (کیائی‌نژاد، ۱۳۶۶: ۴۰)

مهم‌ترین مسئله مکتب نوافلاطونی موضوع "وحدت وجود" بود، که اساس سایر عقاید عرفانی به‌شمار می‌رفت و از دیگر مسائل اساسی این مکتب، مسئله اتحاد و فنا و مفهوم عشق بود. آنان کشف و شهود را تنها راه رسیدن به معرفت الله می‌پنداشتند و پیروان این مکتب ریاضت‌کشی و اعراض از عالم ماده را در بازگشت به مبدأ اصلی، ضروری می‌دانستند.

(فروغی، ۱۳۴۴، ج ۱: ۶۸-۶۹)

درباره انتقال عقاید نوافلاطونیان، عده‌ای نیز معتقدند برخی مشایخ صوفیه مانند جنید با عقاید نوافلاطونیان آشنایی داشتند و این عقاید به صورت شفاهی به گوش آن‌ها رسیده است. همچنین در قرن سوم کتبی از زبان‌های مختلف به عربی ترجمه شد که پیرامون افکار و عقاید نوافلاطونی بود. بعدها فارابی و ابن‌سینا و بهویژه شیخ اشراق بیش از دیگران به آثار نوافلاطونی توجه داشتند. (یثربی، ۱۳۷۲: ۱۰۰-۱۰۲)

حاصل آنکه عقاید نوافلاطونی نظیر وجود، غلبه تقدیر بر تدبیر، اتحاد عاقل و معقول، دنیاگریزی، فیضان عالم وجود از مبدأ اول و آلدگی به آلایش‌های ماده و میل روح به بازگشت به مقرّ اصلی خود، عشق، مشاهده، تفکر و سیر در خود و تصفیه نفس، همچنین وجود و مستی روحانی و بی‌خبری از خود و نیز فنای کامل جزء در کل و امثال آن عقاید، تأثیر بسیاری در تصوف نظری اسلام داشته است. (تهرانی، ۱۳۶۳: ۲۳-۲۴)

یکی از شواهد تأثیر عقاید نوافلاطونی بر تصوف اسلامی، جلال‌الدین مولانا است که تحت تأثیر مکتب اشراق افلاطون بود. (تدين، ۱۳۸۴: ۱۷) چنانچه در باب جهان‌گریزی و تحرید و رهایی روح از قیود جسمانی، ابیاتی سروده است که به خوبی حکمت نوافلاطونی در آن روشن است:

این جهان زندان بود ما بندیان پاره کن اغلال و خود را وارهان
(مولوی، ۱۳۹۰، دفتر اول: ۴۳)

آیین‌گنوسى

اندیشه‌های گنوسى اولین بار در میان عقاید و باورهای مردم مشرق زمین (هندي، ايراني و بابلی) پیش از مسيحیت در نتيجه یك سلسله پريشاني‌ها و اضطراب‌های ديني ظاهر شد.

سپس با مکاتب یونان و مسیحیت درآمیخت و بارور شد. آیین گنوسی مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و مذاهب گوناگونی است که همگی بهسوی یک هدف حرکت می‌کنند و آن نائل شدن به معرفت و شهود است که می‌تواند سبب اتحاد انسان با خدا شود. (فاخوری و جر، بی‌تا: ۷۸) این آیین که در عصر ساسانی در ایران رواج داشته، در پیدایش تصوف مؤثر بوده است. پیروان این مذهب نجات ابدی روح را در رهایی از ماده می‌دیدند که تنها از طریق زهد، ریاضت و معرفت امکان پذیر بود. ثنویت گنوسی بین روح و ماده جدایی قائل است. روح در نزد آنان به عالم نور و ظلمت به دنیا ماده تعلق دارد و حاصل این طرز فکر، نوعی بدینی به عالم ماده و گرایش به زهد و ریاضت بود. (زرین‌کوب، ۱۳۶۷: ۸-۹)

از مسائل مهم این مکتب، وصول به معرفت تامه است، که پیروان آن معتقدند از راه کشف و شهود و الهامات درونی می‌توان به معرفت تامه راه یافت. از دیگر باورهای آن‌ها اتصال و اتحاد با حق بهوسیله سیر کمالات معنوی است و این وصال تنها با جدایی روح از بدن صورت می‌گیرد. همچنین اعتقاد به هفتادهزار حجاب، میان خدا و خلق از جمله باورهای ادیون است. (فروهر، ۱۳۸۷: ۲۹۹-۳۰۲)

مراحل پیدایش و رشد تصوف و عرفان اسلامی

در این مرحله گروهی از زاهدان از جمله مالک دینار، رابعه عدویه و... به تدریج به طرح موضوعات و انجام اعمالی پرداختند که زهد را از حالت ساده خود بهسوی یک مشرب فکری و عملی سوق می‌داد و زمینه شکل‌گیری تصوف را فراهم می‌ساخت. بنابراین زهاد این دوره با تعالیم و سخنان خود، در پایه‌گذاری تصوف اسلامی در قرن دوم هجری نقش بهسزایی داشتند. از مهم‌ترین خصوصیات این مرحله از تصوف عزلت‌جویی و انزواگزینی، اعراض از دنیا، توکل غیر محدود صوفیه بر خدا و نیز فقر در مفهوم نادری را می‌توان نام برد.

اما ورود افکار و عقاید ادیان دیگر چون یونانی، ایرانی، هندی در اواخر قرن دوم موجب رشد و فزایندگی تصوف و افزایش پیروان آن گردید و تصوف از اعمال صرف خارج شد و رو به اعتدال گرایید و جنبه علمی و نظری به خود گرفت. اعتدال در اعراض از دنیا و توکل و نیز فقر در مفهوم نیاز الى الله، از مهم‌ترین ویژگی‌های این مرحله از تصوف است.

سیر تاریخی تحولات عرفانی تا قرن هفتم

عرفان و تصوف اسلامی به عنوان یک مکتب و جهان‌بینی، از همان بدو پیدایش تا قرن هفتم هجری، در سیر تکاملی خود به تدریج دستخوش تحولاتی شده است؛ در این مقاله به بررسی سیر تاریخی آن می‌پردازیم:

قرن اول و دوم هجری

قرن اول، عصر صحابه و تابعین است. آن‌ها با تأسی از سیره نبوی، روشی معبدلانه و منطبق با معیارهای اسلامی ارائه دادند. در این قرن، گروه خاصی که روش و پوشش آن‌ها در جامعه تشخّص پیدا کرده باشد، وجود نداشته و فقط عده‌ای به نام زهاد و عباد مطرح بوده‌اند و به طور کلی سلوک عملی اسلام رایج بوده است. از نیمة دوم قرن دوم هجری، موضوع زهد و عبادت در میان گروهی از مسلمانان شدت گرفت؛ تا آنجا که با پوشیدن جامه‌های خشن، گوشه‌گیری از مردم و اعتکاف در صوامع و زندگی بیابانی و غارنشینی نام مخصوصی به خود گرفتند و به صوفی موصوف گشتند. از جمله این افراد، ابوهاشم صوفی بود که وی نخستین کسی است که او را صوفی خوانده‌اند. (کیائی نژاد، ۱۳۶۶: ۹۵)

قرن سوم

در این قرن تصوف رشد و رواج یافت و از سادگی و زهد و بی‌توجهی صرف به دنیا بیرون آمد. صوفیان نسبت به قبل به اجتماع روی آوردند و از عشق و محبت و خدمت به خلق و ایثار، سخن می‌گفتند و بعضی از صوفیان به اعتدال گرایش یافتند و به جای ریاضت‌های شاقه به تفکر و تدبیر و امعان نظر اهمیت می‌دادند. به طور کلی جنبه نظری تصوف بر جنبه عملی آن برتری یافت و صوفیه برای معارضه با مخالفان و ارشاد پیروان خود، تعلیم همه‌علم را ضروری می‌شمردند. (حسینی کازرونی و حمیدی، ۱۳۷۸: ۲۱-۲۰) در این دوره، تصوف از نظر کمی و کیفی توسعه یافت و احزاب و فرقه‌های متعددی شکل گرفت. همچنین حلقه‌های مریدی و مرادی افزون شد و این امر به نفوذ بیشتر تصوف کمک کرد. این قرن شاکلهٔ تعالیم و موضوعات عرفانی را در دوره‌های بعد پدید آورد. البته در این دوره تصوف هنوز بر اساس زهد استوار بود و برخی از عارفان را زاهد می‌گفتند. (میرباقری فرد و دهباشی، ۱۳۸۴: ۶۷-۶۹)

سه موضوع عرفانی "وحدت وجود"، "عشق" و "کشف و شهود" از آشکارترین موارد تشابه و اقتباس از عقاید ادیان دیگر می‌باشد و در تصوف اهمیت فراوانی دارد و عده‌ای از بزرگان صوفیه از قبیل نوری، حلاج و بازیبد بسطامی، سرمست باده و وحدت وجود گشته و برخی از آنان حالت جنون به خود گرفتند. (عمیدزنجانی، ۱۳۴۶: ۳۲۲-۳۲۴) همچنین در این دوره بسیاری از صوفیه، تصوف را به صورت علمی و مدرسي درآوردند. در این قرن نهضت ترجمه آغاز شد و علوم گوناگون به جهان اسلام وارد گردید. صوفیان می‌کوشیدند تا اصول و مبانی خود را با حدیث همراه کنند و علم حدیث در همین قرن تدوین شد و کمال یافت. (فعالی، ۱۳۸۱: ۷۹-۸۰)

از موضوع‌های مهمی که در تصوف قرن سوم راه یافت، این فکر بود که روح و باطن احکام شریعت مهم‌تر از ظاهر آن است. بنابراین صوفیه بر آن بودند که نماز و حج و احکام دیگر از ظواهر شرع و وسیله ترقی و کمال سالک مبتدی است و پس از آنکه سالک به وصال حق رسید، تکالیف ظاهری شرع از وی سلب می‌گردد. (نیرومند، ۱۳۶۴: ۱۴۵) همچنین از قرن دوم به بعد دو امر در میان صوفیه رواج داشت: یکی تبلیغات مذهبی این فرقه بود، که در میان مسلمانان و غیرمسلمانان رواج داشته و دیگر سیاحت و مسافرت‌های طولانی آن‌ها به سرزمین‌های مختلف بود. (توسلی افشار، ۱۳۸۸: ۶۲-۶۳) البته صوفیان گاهی با هدف تصفیه درون و ریاضت نفس و همچنین دریافت مسائل عرفانی از یکدیگر و دیدار با مشایخ بزرگ به سفرهای طولانی می‌پرداختند.

صوفیه در قرن سوم از مردم متمایز نبودند و به‌جز آن‌ها که به امور تدریس و یا به امور شرعی و قضا اشتغال داشتند، سایر صوفیان نیز در ضمن ادامه سلوک به کارهای اجتماعی همانند مردم عادی مشغول بودند. (همان: ۵۴) البته اگرچه در قرن سوم هجری تحولاتی رخ داد که منجر شد عده‌کثیری از صوفیه به اجتماع روی‌آورند و در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی شرکت داشته باشند، اما باز با این وجود، صوفیانی نیز بودند که دیدگاه و شیوه زندگی زهاد قرون نخستین اسلامی را داشتند و داشتن پیشه و کار را با آن اعتقادی که نسبت به توکل داشتند در تغایر می‌دیدند.

به‌طور کلی چنین استنباط می‌شود که عشق و محبت الهی، فنا و بقا عامل دگرگونی فکری مهمی بود که از افکار بودائی و نوافلاطونی و سایر ادیان نشأت گرفته و در تصوف

اسلامی رخنه کرده بود و درنتیجه آن موضوع کشف و شهود، وحدت وجود و اتحاد و حلول در کنار زهد و توکل پدید آمد و در تصوف اسلامی تعبیرات و اصطلاحاتی مخصوص، با خود به همراه آورد و مشرب خاص در تصوف ایجاد شد. توجه به علم و احترام به عالم به عنوان یک ضرورت اجتماعی توسط صوفیان مورد ستایش قرار گرفت، البته علمی که انسان را درنهایت، به معرفت و خداشناسی سوق دهد.

در مجموع تأثیف کتب عرفانی، فرقه‌ای شدن تصوف، رواج خانقاها و پشمینه‌پوشی از ویژگی‌های عمدۀ تصوف اسلامی این دوره می‌باشد.

قرن چهارم

این قرن آغاز دوران تثبیت تصوف بهشمار می‌رود و لازمه آن امر آن بود که آثاری تأثیف و در آن‌ها مبانی و اصول و موضوعات مختلف عرفانی تبیین شود؛ بدین منظور تأثیفاتی عرفانی تدوین شد. (دهبashi و Mیرباقری فرد، ۱۳۸۴: ۱۸۰) در این عصر پیشرفت تصوف روزافزون شد و اصول تصوف با مبانی حکمت توسط ابوعلی سینا و توجیه و تطبیق آن با موازین شرعی و روایات دینی بهوسیله ابوطالب مکی و ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی و محمد غزالی، یکباره نفوذ تصوف را افزایش داد و شاعران نیز از وصف زیبایی صوری ناپایدار و مدح شاهان، به عشق حقیقی روی آوردند. (سجادی، ۱۳۷۲: ۷۳) همچنین در این عهد علوم و معارف اسلامی و تفسیر قرآن تدوین شد و مباحثات بین اشاعره و معتزله شدت گرفت و مباحث فقهی رواج یافت. صوفیه نیز ناگزیر به این علوم روی آوردند و تلاش می‌کردند شریعت و طریقت را با هم تلفیق کنند و از اختلافات کاسته، تعلیمات را قابل قبول مریدان سازند. (حسینی کازرونی و حمیدی، ۱۳۸۷: ۲۵)

در این دوره کتبی نظیر *اللمع فی التصوف*، *قوت القلوب*، *التعریف لمذهب التصوف و آثار ابو عبد الرحمن سلمی* تأثیف شد. تعریف تصوف، معرفی صوفیان بزرگ، احوال و مقامات، بیان آداب عبادات و رفتار اجتماعی متصرف، بحث شعر، آلات موسیقی و مجالس سماع و نیز تعریف اصطلاحات رایج نزد صوفیه، از جمله مطالب اصلی این متون بود. (عروج‌نیا و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۶)

در بین صوفیان این عصر با وجود اختلاف‌نظرهایی که در عقاید آن‌ها بود، ولی همه آنان یکسو بودند، چنانکه از امور دنیوی و درگیری‌های فرقه‌ای و اجتماعی و مشاغل دولتی کناره

می‌گرفتند و نسبت به همه اهل محبت و همدلی بودند و این امر موجب اعتماد و اعتقاد مردم و امرا به آن‌ها شده بود. (توسلی، ۱۳۸۸: ۱۳۹ - ۱۴۰) در قرن چهارم تعداد بی‌شماری خانقاہ بنای شده بود و مردمان به خانقاہ‌ها روی می‌آوردن و سلاطین نیز به پیشرفت این اماکن کمک می‌کردند. پیران خانقاہ‌ها از این قرن، به‌دلیل پیشرفت علوم اسلامی، عالم شدند و ارشاد مریدان را بر توجه به امور دنیوی ترجیح می‌دادند. مشایخ خانقاہ‌ها از خطابه، شعر، روایت، حکایت و... در برانگیختن عواطف مردم استفاده می‌کردند، تا تعالیم آن‌ها بر دل شنوندگان بنشینند و سخنان آن‌ها در دل مردمانی که اختناق محیط عرصه را بر آن‌ها تنگ کرده بود، اثر کرده و هر روز بر تعداد زاویه‌نشینان می‌افزو. (گوهرين، ۱۳۴۷: ۳۶۲ - ۳۷۹)

بنابر آنچه گذشت قرن چهارم آغاز تکامل عرفان و رسیدن به قله‌های کمال، گسترش خانقاہ‌ها و رونق علم و دانش و معرفت و تلفیق تصوف و فلسفه است و موضوع عشق، محبت، کشف و شهود و وحدت وجود محور اصلی افکار و عقاید صوفیان را تشکیل می‌داد. مدارس و خانقاہ‌ها محل تعلیم و آموزش صوفیان و مجالس وعظ و ارشاد آن‌ها قرار گرفته و معیشت خانقاہ‌ها با کمک‌های مردم ممکن و رجال سیاسی تأمین می‌شد و این اماکن، محل ارتباط و امارات معاش صوفیان، دانشجویان جهانگرد و مسافران بلاد مختلف بود و نیز قتل حلاج در این دوره تأثیر ژرفی بر تصوف گذاشت.

قرن پنجم

تصوف و عرفان در این عصر رو به گسترش بود و نفوذ علمی و تعلیمی آن توسعه یافت. چند کتاب معتبر درباره تصوف تدوین شد که معروف‌تر از همه *کشف المحبوب* هجویری است که نخستین کتاب در زمینه عرفان و تصوف به زبان فارسی است. (سجادی، ۱۳۷۲: ۸۱) از دیگر مشایخ معروف این قرن، خواجه عبدالله انصاری است. کلمات قصار، مناجات‌ها و رباعیات خواجه به وی شهرت جهانی بخشیده و کتاب *منازل السائرين* او از کتب درسی سیر و سلوک به شمار رفته و شرح‌های زیادی بر آن نوشته شده است. همچنین در این دوره آوای بلندی که به دفاع از عرفان و تصوف برخاست، صدای محمد غزالی بود که به اعتبار تصوف و عرفان و صوفیان افزود. (عیدزن‌جانی، ۱۳۶۶: ۴۱۷) این امام خراسانی در قرآن، فقه، اصول کلمه و فلسفه سرآمد مشاهیر عصر خویش بود و شهرت و پارسایی او خواجه نظام‌الملک را جلب کرد و از جانب او به تدریس در نظامیه بغداد دعوت شد؛ اما نوعی شک فلسفی و

شکل‌گیری و سیر تاریخی تصوف و عرفان اسلامی تا قرن هفتم هجری ۱۲۱

جذبۀ الهی در او سبب شد تدریس را رها کند و به عزلت و تفکر روی آورد. بازگشت غزالی به تدریس که به دعوت سلطان سلجوقی انجام شد، او را به دنیای محدود فقهاء و مدرسان عصر بازنياورد. خانقاہ و عزلت و عبادت تا پایان عمر، او را همواره با مکاشفات و شهود عرفانی همراه داشت. (زرین کوب، ۱۳۶۲: ۶۹-۷۰) در این قرن مذهب شیعه نضج و کمال یافت و شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، دو کتاب معتبر تهذیب و استبصار را تألیف کرد. (سجادی، ۱۳۷۲: ۸۲)

عرفان این عصر مورد توجه و احترام مردم بودند؛ زیرا با وجود آنکه علماء و دانشمندان ظاهری سرگرم منازعات دینی و دنیایی بودند، عرقاً وارستگی و حقیقت‌بینی را حفظ کرده و از تقرب به امرا و شاهان دوری می‌کردند. مردم با دیدن دو طریقۀ متضاد، آنان را می‌ستودند و شاهان و امرا از ایشان در امور دنیوی و اخروی یاری می‌طلبیدند و نصایح آنان از تعددی و ظلم حکام پیشگیری می‌کرد. همچنین احتیاجات دنیوی صوفیه از طرف مردم و حکام تأمین می‌شد. (کیائی نژاد، ۱۳۶۶: ۱۳۸-۱۳۹)

در قرن پنجم احداث خانقاہ رسمی عام بود و صوفیان با برنامه‌های منظم در آن گرد می‌آمدند و با رعایت آداب و رسوم به ذکر و تفکر و تعلم می‌پرداختند. همچنین خانقاہ مدرس و مکتب شیخ به شمار می‌رفت و نیز جایگاه مناسبی برای طرح آراء و دیدگاه‌های مختلف درباره موضوعات گوناگون عرفانی بود. اهل تصوف که به سفر اهمیت زیادی می‌دادند به پشتوانه خانقاہ به شهرهای مختلف سفر می‌کردند. (دهباشی و میر باقری فرد، ۱۳۸۴: ۱۲۵)

در این دوره آثار عرفانی رونق بیشتری یافت. مهم‌ترین تحول در سیر تألفات عرفانی کاربرد زبان فارسی در عرصه تأليف متون عرفانی بود. پیش از این دوره منابع مهم و عمده عرفانی به زبان عربی تدوین می‌شد. شرح التعرف مستملی بخاری، کشف المحبوب هجویری، آثار خواجه عبدالله انصاری و کیمیایی سعادت غزالی از جمله آثار این دوره است که نقش عمده‌ای در گسترش تصوف داشت. (بیات، ۱۳۷۴: ۱۷۵) از مهم‌ترین خصوصیات تصوف این دوران، گسترش مفاهیم و اصطلاحات عرفانی و توجه صوفیان به شعر و شاعری است. صوفیه پیش از این برای تبیین مبانی اندیشه خود نثر را به کار گرفته بودند؛ اما در این عهد نفوذ شعر در عرفان و تصوف روزبه روز بیشتر شد. (یوسف‌پور، ۱۳۸۰: ۴۱-۴۲)

در این دوره احترام و هوای خواهی مردم و سلاطین نسبت به صوفیه و از طرف دیگر برخورداری مشایخ این طایفه از معلومات و علوم ظاهری، حسادت فقهاء و بعضی امرا را برانگیخته بود و موجب شده بود، علیه عرفا و صوفیه اقدام نمایند. (همان: ۱۲۸) لازم به توضیح است که در این عصر اختلافات مذهبی بین شیعه و سنی و اشعری و معتزلی و اسماعیلی و نیز بین مذاهب مختلف اهل سنت و فقهاء و فلاسفه شدت گرفته بود. عرفا برای فرار از اعتراض و مزاحمت مذاهب، طریقت را به سلیقه اهل ظاهر و تمایلات مذهبی نزدیک نمودند و هر اصل عرفانی را به آیات قرآنی و احادیث استناد کرده و موافق کتاب و سنت جلوه دادند. (غنى، ۱۳۸۳: ۴۰۹-۴۱۲) همچنین صوفیان این عصر با وجود تعدد فرق، همسو بودند و سرمنزل همه آن‌ها یکی بود.

به طور خلاصه در این قرن گسترش خانقاھ‌ها مورد اهمیت واقع شده بود، تا جایی که سلاطین و امرا در توسعه خانقاھ‌ها نقش داشتند و خانقاھ‌ها از موقوفات، عطايا و فتوحات برخوردار بود و محل مناسبی برای ارتباط، مباحثات و مناظرات صوفیه و نیز مجالس تعلیم و تدریس آن‌ها بود. همچنین در این دوره صوفیان از جانب امرا از احترام زیادی برخوردار بودند. سلاطین به سخنان صوفیه گوش فرا می‌دادند و خوش‌رفتاری با آنان را اساس دوام و بقای خود می‌شمردند و به آنان صله و عطايا می‌دادند. مدارس نیز در این دوره افزایش یافت و خواجه نظام‌الملک که خود یکی از بزرگترین حامیان تصوف بود، در توسعه مدارس نقش ویژه‌ای داشت.

قرن ششم

در قرن ششم تصوف و عرفان دستخوش تحولاتی گردید؛ از جمله آن‌ها تدوین و توجیه حکمت اشراق به وسیله سهپوری است. از این پس صوفیان و عرفای اشراقی بیشتر در تصوف و عرفان مؤثر بوده‌اند. (حسینی کازرونی و حمیدی، ۱۳۷۸: ۲۹) از دیگر خصوصیات این قرن، تعصب و دوربودن از آزادی اندیشه و اظهار رأی و آزادی بیان است. همچنین هرگونه دورشدن از مذاهب و اصول آن را ناروا می‌دانستند و نیز شماری از صوفیان و عارفان نامی، به تبعیت از غزالی به مخالفت با فلسفه پرداختند. (مبلغی آبادانی، ۱۳۷۶: ۱۶۱)

در این دوره اختلاف میان مذاهب مختلف شدت گرفت و از جمله آن‌ها اختلاف شیعه و سنی بود که به درگیری و نزاع کشید. همچنین بعضی از فقهاء کرامی و شیعه و دیگر

شکل‌گیری و سیر تاریخی تصوف و عرفان اسلامی تا قرن هفتم هجری ۱۲۳

متشرعان صوفیه را رد می‌کردند؛ چنانکه ابن جوزی در کتاب تلبیس/بلیس به رد عقاید صوفیه پرداخت. (سجادی، ۱۳۷۲: ۱۰۴) وی صوفیه را گروهی معرفی می‌کند که تصوف را عبارت از بیکاری دانسته، در تاریکی هواجس نفس فرورفتگاند و اشتغال به علم را تلف‌کردن وقت پنداشته‌اند و گفته‌اند علم باطن، تیر الهی است که خداوند به قلوب اولیاء خود می‌افکند. (ابن جوزی، ۱۳۶۸: ۳۴۲)

در آغاز قرن ششم، محبوبیت بیش از حد صوفیان سبب شده بود سلاطین از مشایخ به منظورهای سیاسی، دیدن کنند و گاهی کارهای دور از شأن خود انجام بدهند. (توسلی، ۱۳۸۸: ۱۵۹) صوفیه مورد احترام غالب مردم نیز بودند؛ زیرا بیشتر علماء و فقهاء و محدثین عصر آلودگی مادی پیدا کرده بودند و به خاطر شغل دیوانی و منصب قضا و تدریس، عملاً از دیوانیان جانبداری می‌کردند و همین امر باعث دلسربدی عاممه مردم از آن‌ها شده بود. مشایخ صوفیه نیز در نوشه‌های خود به آیات و احادیث استناد می‌جستند و به عرفان جنبه دینی می‌دادند. این شکل عرفان زبان اهل ظاهر و فقهاء را هم بسته بود. علاوه بر زهد و دوری از معاصی، برخی از صوفیه در امر به معروف و نهی از منکر کوشش می‌کردند. همچنین نفس بی طمع و احتراز از آلودگی، عدم اعتنا به صاحبان جاه و مقام عظمتی به مشایخ صوفیه داده بود. (آریا، ۱۳۷۷: ۹۱)

در ادبیات صوفیان، کم کم شعر جایگزین نثر شد و کتب معروفی چون /سرار التوحید و تمہید/ از عین القضا از تألیفات ارزشمند این دوره است. از آنجا که نشر قادر نبود مفاهیم عمیق عرفانی را در خود بگنجاند، عرفان از شعر استفاده می‌کردند و ادبیات در خدمت عرفان قرار گرفت و با اشعار شاعرانی چون سنایی، شعر عرفانی به اوج کمال رسید. (نیرومند، ۱۳۶۴: ۱۴۹) و یکی دیگر از علل روی آوردن صوفیه به شعر، این بود که آن‌ها می‌توانستند بدون ترس از مجازات انحرافات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی عصر خویش را با ویژگی‌های شعری مثل استعاره و ایهام بیان کنند و یا افراطی‌ترین عقاید خود را، در ستر و حجاب به زبان بیاورند.

همچنین در این قرن خانقاه‌های بسیاری بر پا بود که مشایخ در آنجا به ارشاد و تعلیم شاگردان می‌پرداختند و از جمله مراسمی که در خانقاه‌ها انجام می‌شد، اجراء مراسم سماع صوفیانه، اغانی عاشقانه و عارفانه بود که بیشتر سران صوفیه، آن را با شرایطی مباح

می‌شمردند. (کیائی‌نژاد، ۱۳۶۶: ۱۵۰) از مشخصات دیگر تصوف در قرن ششم آمیخته‌شدن عقاید صوفیه با فلسفه و کلام است. پیش از این، آراء صوفیان به قرآن و حدیث یا مکاشفه و شهود اولیاء صوفیه و منقولات مشایخ تکیه داشت، ولی در این عصر اندک‌اندک آراء فلسفی و کلامی بر تصوف تأثیر می‌گذاشت و سرانجام یک تصوف نظری و عرفانی پیدا شد که در قرن هفتم به دست ابن عربی و صدرالدین قونیوی و فخرالدین عراقی و دیگران به کمال رسید. (غنى، ۱۳۸۳: ۴۳۰)

عرفان اسلامی از آغاز تا قرن ششم هجری بیشتر بر محور اعتقادات اهل تسنن استوار بود، اما از قرن هفتم هجری به بعد سیر عرفان اسلامی تغییر جهت کلی پیدا کرده و به حکمت شیعی بیشتر نزدیک شد، البته تفکر شیعی در بخش‌هایی از تصوف اسلامی در این دوره به‌ویژه در پیدایش آن مؤثر بوده است. (دهبashi و Mیرباقری فرد، ۱۳۸۴: ۱۶۵ - ۱۶۶)

اگر بخواهیم به طور کل به توصیف ویژگی‌های این عصر بپردازیم از مسائل مهم این قرن، ورود صوفیان به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و نقش آن‌ها در عزل و نصب شاهزادگان و امیران است و دیگر آنکه تصوف با شعر فارسی درآمیخت و توسط سنایی و عطار شعر عرفانی به کمال رسید. همچنین قتل عین‌القضات و سهروردی توسط حاسدان و مخالفان سبب نگرانی صوفیان این قرن شد.

نتیجه‌گیری

در زمان حیات پیامبر اکرم^(ص) مسلمانان با توجه به تعالیم ایشان، دارای زهد معتدل اسلامی بودند و رسول اکرم همواره آنان را از رهبانیت و اعراض از دنیا بازمی‌داشت. در عصر پیامبر لفظ صوفی و تصوف و پوشش و مسلک ویژه‌ای وجود نداشت؛ اما پس از رحلت ایشان تازه‌مسلمانان به‌علت عدم درک درست از آیات قرآن و سنت پیامبر و ظلم و بیداد خلفای حاکم، دچار زهد افراطی شدند و گروهی از زهاد از اجتماع دوری گزیده و در خلوت به عبادت و ریاضت می‌پرداختند؛ بدین‌ترتیب اختیار کردن فقر در معنای نداری، انقطاع از خلق و توکل افراطی در کلیه امور از خصوصیات مهم این دوره بود که منجر به دوری صوفیان از اجتماع، سیاست و اقتصاد گردید. به دنبال آن در قرن دوم هجری، با تعالیم و اعمال کسانی چون رابعه عدویه، مالک دینار و... تصوف اسلامی پی‌ریزی شد و به تدریج با ورود افکار و عقاید ادیان دیگر و نیز با ورود علوم مختلف، تصوف اسلامی تشکل و رسمیت یافت و سپس

گسترش پیداکرد و در نتیجه امر، گرایش به عرفان، پیدایش حلقه‌ها و اسرار و رموز، خانقاہسازی و صوفپوشی از ویژگی‌های قرن سوم بود. در قرن چهارم هجری تثبیت و تکامل تصوف و مرتبشدن تشکیلات آن به چشم می‌خورد. در این قرن عرفایی از پیش به تأثیف و تصنیف گرایش یافتند و از نیمة قرن چهارم به بعد، نوع ادبی خاصی در تصوف پدید آمد و آن دستینه‌های صوفیانه و یا کتاب‌های جامع بود و در قرن پنجم گسترش خانقاہ‌ها و حلقه‌های مریدی و مرادی و دیگر، افزایش تألیفات عرفانی سبب تثبیت علمی و عملی تصوف گشت و نیز شعر در آثار عرفانی کاربرد فراوان یافت و صوفیه از این طریق به شکلی رمزگونه عقاید خود را مطرح می‌کردند. همچنین در این دوره با تلفیق فلسفه و عرفان مخالفت شد. در قرن ششم نیز شیخ اشراق، فلسفه را دوباره وارد عرفان کرد. در این سده معارضه و اختلاف بین فرق و مذاهب مختلف به اوج خود رسید و صوفیه از سوی فقهاء و متکلمین رد و انکار و گاه تکفیر می‌شدند. خانقاہ‌ها نیز در قرن ششم توسعه چشمگیر یافتند و ضمن آنکه مرکز تدریس علوم اسلامی و انجام امور دینی و فرهنگی بودند، مهمترین منبع معیشتی متصوفه به شمار می‌آمدند.

کتاب‌نامه

- قرآن کریم. ۱۳۹۱. ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای. چاپ نهم. تهران: باقرالعلوم.
- افراسیاب‌پور، علی‌اکبر. ۱۳۸۰. زیبایی پرستی در عرفان اسلامی. چاپ اول. تهران: طهوری.
- ابن جوزی، ابوالفرج. ۱۳۶۸. تلبیس ابلیس. ترجمه علیرضا ذکاوی قراگزلو. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- آریا، غلامعلی. ۱۳۷۷. کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف. چاپ دوم. تهران: مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی پایا.
- آهی، محمد و محمد، طاهری. ۱۳۹۰. «جريان‌شناسی تصوف در سده‌های نخستین».
- عرفانیات در ادب فارسی. زمستان ۱۳۹۰. شماره ۹. صص ۱۱۵-۱۲۷.
- بدوی، عبدالرحمن. ۱۳۸۹. تاریخ تصوف اسلامی. ترجمه محمدرضا افتخارزاده. چاپ اول. تهران: افزار.
- برنجکار، رضا. ۱۳۸۷. آشنایی با علوم اسلامی: کلام، فلسفه، عرفان. چاپ ششم. تهران: سمت.
- بیات، محمدحسین. ۱۳۷۴. مبانی عرفان و تصوف. چاپ اول. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
- پتروشکفسکی، ایلیا پاولویچ. ۱۳۵۳. اسلام در ایران. ترجمه کریم کشاورز. چاپ سوم. تهران: پیام.
- تدين، عطالله. ۱۳۸۴. جلوه‌های تصوف و عرفان در ایران و جهان. چاپ سوم. تهران.
- توسلی افشار، مصیب. ۱۳۸۸. روند زهد و تصوف و عرفان در گستره اسلامی ایران. چاپ اول. زنجان: دانش.
- تهرانی، جواد. ۱۳۶۳. عارف و صوفی چه می‌گویند. چاپ ششم. کتابخانه بزرگ اسلامی.
- حسینی کازرونی احمد و سید جعفر حمیدی. ۱۳۷۸. متون عرفانی. چاپ اول. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
- دهباشی، مهدی. میرباقری‌فرد، علی‌اصغر. ۱۳۸۴. تاریخ تصوف. چاپ اول. جلد اول. تهران: سمت.
- زرین‌کوب، عبدالحسین. ۱۳۶۲. ارزش میراث صوفیه. چاپ پنجم. تهران: امیرکبیر.
- _____ . ۱۳۶۷. جستجو در تصوف ایران. چاپ سوم. تهران: امیرکبیر.

_____ ۱۲۷ شکل‌گیری و سیر تاریخی تصوف و عرفان اسلامی تا قرن هفتم هجری

- _____ ۱۳۸۹. تاریخ ایران بعد از اسلام. چاپ سیزدهم. تهران: امیرکبیر.
سجادی، ضیاءالدین. ۱۳۷۲. مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف. چاپ اول. تهران: سمت.
عروج‌نیا، پروانه و دیگران. ۱۳۹۳. تاریخ و جغرافیای تصوف. چاپ دوم. تهران: کتاب مرتع.
عطار نیشابوری، فریدالدین ابوحامد محمد. ۱۳۷۴. تذکره الاولیاء. تصحیح محمد استعلامی.
چاپ هشتم. تهران: زوار.
عمیدزن‌جانی، عباسعلی. ۱۳۴۶. تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف. انتشارات دارالکتب
الاسلامیه.
- _____ ۱۳۶۶. پژوهشی در پیدایش و تحولات تصوف و عرفان. تهران: امیرکبیر.
غنى، قاسم. ۱۳۴۰. بحثی در تصوف. تهران: ابن‌سینا.
- _____ ۱۳۸۳. تاریخ تصوف در اسلام بحث در آثار و افکار و احوال حافظ. جلد دوم.
چاپ نهم. تهران: زوار.
فاخوری، حنا و خلیل جر. ۱۳۹۳. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی. ترجمه عبدالمحمد آیتی.
چاپ یازدهم. تهران: علمی و فرهنگی.
- فروغی، محمدعلی. ۱۳۴۴. سیر حکمت در اروپا. جلد اول. تهران: زوار.
فروهر، نصرالله. ۱۳۸۷. سرچشمه‌های عرفان. چاپ اول. نشر افکار.
- _____ ۱۳۸۷ ب. کارنامه تصوف. چاپ اول. نشر افکار.
فعالی، محمدتقی. ۱۳۸۱. دین و عرفان. چاپ اول. قم: زلال کوثر.
قشیری، ابوالقاسم. ۱۳۴۵. ترجمه رساله قشیریه. تصحیح فروزانفر. بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
کیانی، محسن. ۱۳۶۹. تاریخ خانقاہ در ایران. چاپ اول. تهران: طهوری.
- کیائی‌نژاد، زین‌الدین. سیر عرفان در اسلام. چاپ اول. تهران: اشراقی.
گلدتسبیر. ۱۳۳۰. زهد و تصوف در اسلام. ترجمه محمدعلی خلیلی. چاپ اول. تهران: اقبال.
گوهرین، صادق. ۱۳۴۷. حجه الحق ابوعلی‌سینا. انتشارات محمدعلی علمی.
- مبلغی آبادانی، عبدالله. ۱۳۷۶. تاریخ صوفی و صوفیگری. جلد اول. چاپ اول. انتشارات حر.
مولوی، جلال‌الدین محمد. ۱۳۹۰. مثنوی معنوی. به اهتمام توفیق سیحانی. دفتر اول. چاپ
نهم. تهران: روزنه.
- میرآخوری، قاسم. ۱۳۸۹. تراژدی حلاج در متون کهن. انتشارات شفیعی.

- عرفانیات در ادب فارسی / سال دهم، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۹۸
- نصیری، محمد و محمدرضا، رجبی. «تشانه‌شناسی قرآنی خاستگاه تصوف و عرفان اسلامی». فلسفه دین. تابستان ۱۳۹۷. شماره ۲. صص ۴۱۹ - ۴۳۹.
- نوبی، پل. ۱۳۷۳. تفسیر قرآنی و زبان عرفانی. ترجمه اسماعیل سعادت. چاپ اول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- نیرومند، کریم. ۱۳۶۴. تاریخ پیدایش تصوف و عرفان و سیر تحول و تطور آن. چاپ اول. کتابفروشی ستاره- زنجان.
- نیکلسون، رینولد. ۱۳۵۷. سیر پیدایش تصوف. ترجمه محمدباقر معین. تهران: توس.
- یشربی، یحیی. ۱۳۷۲. عرفان نظری تحقیقی در سیر تکاملی و اصول و مسائل تصوف. چاپ اول. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- _____ . ۱۳۸۷. فلسفه عرفان تحلیلی از اصول و مبانی و مسائل عرفان. چاپ ششم. مؤسسه بوستان کتاب.
- یزدان‌پناه، یدالله. ۱۳۸۸. مبانی و اصول عرفان نظری. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی^(ره).
- یوسف‌پور، محمد‌کاظم. ۱۳۸۰. نقد صوفی: بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجری. چاپ اول. تهران: روزنه.

The Holy Quran, 1391. Translated by Mahdi Elahi Qomshei. 9th Edition, Tehran: Baqer Al-olum.

Afrasiabpour, Ali Akbar. 1380. Aestheticism in Islamic Mysticism. First Edition. Tehran: Tahouri.

Ibne Jouzi, Abul Faraj, 1368. Talbis Iblis. Translated by Alireza Zekavati Qaragozlo. Tehran: Academic Publishing Center.

Aria, Qolam Ali. 1377. The generalities in Sufism and Mysticism Foundations. Second edition. Tehran: Paya Cultural and Publishcation Institute.

Ahi, Mohammad and Taheri, Mohammad. 1390. Sufism Ontology in the first centuries. Mysticism in Persian Literature. Winter 1390. No. 9. Pages 115-127.

Badvi, Abdul Rahman, 1389. The History of Islamic Sufism. Translated by Mohammad Reza Eftekhar Zadeh. First Edition. Tehran: Afraz.

۱۲۹ شکل‌گیری و سیر تاریخی تصوف و عرفان اسلامی تا قرن هفتم هجری

- Brenjkar, Reza.1387. Introduction to Islamic Sciences: Theology, Philosophy and Mysticism. Sixth Edition. Tehran: Samt.
- Bayat, Mohammad Hosein.1374. The Foundations of Sufism and Mysticism. First Edition. Tehran: Allameh Tabatabai University.
- Petrovsky, Iliapolovich. 1353. Islam in Iran. Translated by Karim Keshavarz. Third edition. Tehran: Payam.
- Tadayon, Ataollah. 1384. Manifestations of Sufism and Mysticism in Iran and world. Third edition. Tehran.
- Tavasoli Afshar, Mosayeb. 1388. The process of asceticism and mysticism and Sufism in Islamic Iran. First Edition. Zanjan: Danesh.
- Tehrani, Javad. 1363. What do Mystic and Sufi Say. Sixth Edition. The Great Islamic Library.
- Hosseini Kazerouni, Ahmad and Seyed Jafar Hamidi. 1378. Mystical Texts. First Edition. Islamic Azad University Academic Publication Center.
- Dehbashi Mahdi and Mir Baqerifard Ali Asqar.1384. History of Sufism. First Edition. First volume. Tehran: Samt.
- Zarrin Kub, Abdolhosein. 1362. The Value of Sufi Heritage. Fifth Edition. Tehran: Amir Kabir.
- 1367. Search on Sufism of Iran. Third edition. Tehran: Amir Kabir.
- 1389. History of Iran after Islam. Thirteenth Edition. Tehran: Amir Kabir.
- Sajjadi, Ziauddin. 1372. Introduction to the Foundations of Sufism and Mysticism. First Edition. Tehran: Samt.
- Orouj Nia, Parvaneh and Others.1393. History and Geography of Sufism. Second edition. Tehran: Reference book.
- Attar Neyshabouri, Farid al-din Abu Hamed Mohammad. 1374. Tadhkiratul Awliya. Corrected by Mohammad Estelami. Eighth Edition. Tehran: Zovar.
- Amid Zanjani, Abbas Ali. 1346. Research on Sufism History. Dar al-Kotob al-Islamiyah Publication.
- 1366. A Study on the Genesis and Developments of Sufism and Mysticism. Tehran: Amir Kabir.
- Qani, Qassim. 1340. A discussion on Sufism. Tehran: Ibne Sina.
- 1383. History of Sufism in Islam. A Discussion on Hafiz's works and thoughts . Volume II. Ninth Edition. Tehran: Zovar.

- Fakhouri, Hanna and Khalil Ger. 1393. History of Philosophy in Islamic World. Translated by Abdul Mohammad Ayati. Eleventh Edition. Tehran: Scientific and Cultural.
- Forouqi, Mohammad Ali. 1344. The course of wisdom in Europe. First Volume. Tehran: Zovar.
- Forouhar. Nusratollah. 1387. a. The sources of mysticism. First Edition: Afkar
..... 1387. b. Sufism History. First Edition: Afkar.
- Faali, Mohammad Taqi. 1381. Religion and Mysticism. First Edition. Qom: Zolal Kosar.
- Qashiri, Abolqassim. 1345. Translation of the Qashiriyya Treatise. Correction by Forouzanfar. Book Translating and Publishing Center.
- Kiani, Mohsen. 1369. History of Monastery in Iran. First Edition. Tehran: Tahouri.
- Kiani nejad, Zeinuddin. The course of mysticism in Islam. First Edition. Tehran: Eshraqi.
- Goldtashir. Asceticism and Sufism in Islam. Translated by Mohammad Ali Khalili. First Edition. Tehran: Iqbal.
- Goharin, Sadeq. 1347. The Hojat al-Hagh of Abu Ali Sina. Mohammad Ali Elmi Publication.
- Abadani Mablaqi, Abdullah. 1376. Sufi history and Sufism. First Volume. First Edition: Horr.
- Molavi, Jalaleddin mohammad. 1390. Masnavie maenavi. Effort of Tofiqh Sobhani. First book. Ninth Edition. Tehran: Rozaneh.
- Mir Akhori, Qassim. 1389. The Tragedy of Hallaj in Ancient Texts. Shafiei Publication.
- Nasiri, Mohammad and Rajabi, Mohammad Reza. Qur'anic semiotics : The origin of Islamic Sufism and Mysticism. Philosophy of Religion. Summer 1379. No. 2. p.p 419-439.
- Noya, Paul. 1373. Qur'anic Intepretation and Mystical Language. Translated by Ismail Saadat. First Edition. Tehran. Academic Publication Center.
- Niroomand, Karim. 1364. The History of Sufism and Mysticism Genesis and its evolution Path. First Edition. Star Bookstore - Zanjan.
- Nicholson, Reynolds. 1357. The course of Sufism Genesis. Translated by Mohammad Baquer Moein. Tehran: Toos.

۱۳۱ شکل‌گیری و سیر تاریخی تصوف و عرفان اسلامی تا قرن هفتم هجری

- Yasrebi, Yahya. 1372. Theoretical Mysticism on the Evolution Course and Mysticism Principles and problems. First Edition. Qom: Qom Seminary Islamic office Publication Center.
- 1387. Philosophy of Mysticism: An Analysis of the Principles, Foundations and Issues of Mysticism. Sixth Edition. Boostan-e-ketab Institute.
- Yazdan Panah, Yadollah. 1388. The Principles and Foundations of Theoretical Mysticism. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute.
- Yousef Pour, Mohammad Kazem. 1380. Critique of Sufi: A Critical Study of Sufism History, Relying on the Sufis utters until the 7th Century. First Edition. Tehran: Rozaneh.