

تاریخ وصول: ۸۵/۱۰/۲۰

تاریخ تأیید: ۸۷/۲/۲۹

معرفی سهل بن عبدالله تستری ، سریال مکتب سهلیه

مصطفی رئیسی بهان*

و معرفی کرده است. در ذیل، علاوه براین که بعضی از مطالب وی در این زمینه نقل می‌شود، به نکاتی نیز که نگارنده در مطالعه بسیاری از این منابع بدانها دست یافته است، اشاره می‌شود.^۱ کتاب *اللمع اثر ابونصر عبدالله بن علی بن محمد بن یحیی السراج* (۳۷۵. م) قدیمی‌ترین رساله‌ای است که در آن پس از جنید و شبیلی به سهل فراوان پرداخته است. اطلاعاتی که در این کتاب راجع به زندگی سهل می‌یابیم، بسیار اندک است و بیشتر مبتنی است بر اقوال

چکیده: سهل بن عبدالله ، عارف قرن سوم هجری است. وی در میان عرفانی به ریاضت مشهور، و طریقت وی مجاهدت نفس است. در این مقاله پس از گزارش اجمالی درباره کتب و منابع، شرح زندگی وی از تولد تا مرگ آمده است. به سهل، آثار متعددی نسبت می‌دهند که متأسفانه بسیاری از آنها در دسترس نیست. در این مقاله، از اثر دیگر که متعلق به سهل است، بهره برده شده که تاکنون ناشناخته بوده است. در ضمن احوال و آراء سهل نیز بررسی شده است.

کلیدواژه: سهل بن عبدالله، مکتب سهلیه، مجاهدت نفس و تفسیر قرآن.

باورینگ، محقق آلمانی، نویسنده کتاب «*بینش عارفاه درباره وجود در اسلام* ستی (تأویلات قرآنی سهل التستری)» است.^۱ وی در این کتاب مایع عمده مربوط به زندگی و احوال سهل را به اختصار ارزیابی

* عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، بندرترکمن.

نشانی ایترنی: raeissi_bahan@yahoo.com

1. Bowering, Gerhard, the mystical vision of existence in classical Islam (the Quranic Hermeneutics of the Sufi Sahl Al-tustari), Berlin, New York, 1980.

2. Ibid, pp. 18-42

در رسالت علم القلوب مکّی نیز برخی از آراء و اندیشه‌های سهل به خصوص وقایع پیش از خلقت نقل شده است. از آن جا که مکّی مشهورترین شارح مکتب سالمیه است^۴ و با ابوالحسن احمدبن محمدبن سالم فرزند برجسته ترین شاگرد سهل و مؤسس واقعی مکتب سالمیه مؤانست و معاشرت داشته است.^۵ اعتماد به سخنان وی در این دو اثر منطقی به نظر می‌رسد.

از ابوالحسن دیلمی معاصر مکّی دو اثر به نام‌های عطف الالف المالوف علی اللام المعطوف و صراط-ابن خفیف وجود دارد که در اولی تعبیر سهل از طبیعت نور محمدی (ص) شرح کرده و در دومی مطالبی راجع به اندیشه‌های وی آورده است.

کهن‌ترین تذکرۀ موجود درباره صوفیه یعنی طبقات الصوفیه اثر عبدالرحمان السُّلَمی (۴۱۲م) است. سلّمی درطبقات، سلسله اسناد سخنان سهل را نقل می‌کند. به طوری که منابع پس از آن مانند حلیة الاولیاء و طبقات الصوفیه انصاری از این اثر تأسی جسته‌اند و در رسالت قشیریه نیز تا حدودی این روش دنبال شده است. ضمن آن که حقائق التفسیر سلّمی نیز که به صورت نسخه خطی است برای ارزیابی تفسیر سهل بسیار اهمیت دارد.

کتاب حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء اثر ابونعمیم احمدبن عبدالله الاصفهانی (۴۳۰م) شرح حال و نقل اقوال بیش از ۶۰۰ زاهد و صوفی است که در آن همانند طبقات سلّمی به سلسله اسناد اقوال اشاره شده است. از بیست و یک صفحه‌ای که ابونعمیم راجع

^۳. مصارع العشق، ۱۹۷/۱.

4. Bowering, G Excyclopediad of Islam, vol. 8, (Sahi).

۵. شیخ ابوطالب محمد مکّی از عرفای معروف سده چهارم، به دو واسطه از مریدان شیخ سهل بن عبدالله تستری است، کاشانی، مصباح الهدایه، ص. ۶۳.

شفاهی که باقدی «سمعت» از مریدان و شاگردان سهل نقل شده است. خصوصاً آنچه که از قول ابن سالم، معروف ترین شاگرد سهل، نقل شده، می‌تواند قابل توجه باشد.

تهنیب الاسرار خرگوشی (۴۰۶م) که نسخه خطی آن در دست است و به گفته آربیری اطلاعات مفیدی درباره تستری دارد. کتاب بهجه الاسرار ابن جهضم (۴۱۴م) که بخشی از آن دردست است و بسیاری از آن چه را که وی درباره سهل بدانها اشاره کرده می‌توان در منابع متأخر مشاهده نمود. فی المثل ابوبکر سراج در مصارع العشاق حکایتی راجع به کرامت سهل از قول ابن جهضم نقل کرده است.^۶

کتاب التعریف لمذهب اهل التصوف کلاباذی (۳۸۰م) دارای ۷۵ باب است و تقریباً در اکثر باب‌ها سخنی از سهل نقل شده است. در این کتاب هیچ‌گونه اطلاعاتی راجع به سرگذشت سهل نیامده است، اما در نور المریدین و فضیحه المدعین اثر اسماعیل بن محمدبن عبدالله المستملی (۴۳۴م) که یکی از شروح اصلی التعریف است، نظرات جالبی راجع به سخنان سهل وجود دارد. ضمن این که بینش صوفیان ایرانی را که حداکثر تا یک قرن و نیم پس از مرگ وی می‌زیسته‌اند بازگو می‌کند. مستملی در این اثر بیشتر به نقل حکایات و کرامات و توصیف آراء و شخصیت سهل پرداخته است.

قوت القلوب اثر ابوطالب محمدبن عطیعه الحارت المکّی (۳۸۶م) از جمله منابعی است که مطالب آن درباره طریقت تستری، صحیح و قابل اعتماد به نظر می‌رسد. مکّی در این اثر حدوداً دویست بار با نام یا بی نام و معمولاً با عبارت «قال عالمنا» از سهل یاد کرده است. مکّی در قوت القلوب، ابوالحسن احمدبن محمدبن سالم (۳۵۰م) را «شیخنا» و سهل بن عبدالله را «شیخ شیخنا» می‌نامد.

تفسیر کشف الاسرار و علایه الابرار در سال ۵۲۰ هجری رشید الدین ابو الفضل سعید المبیدی (م.۵۳۰) به فارسی نوشته شده است. در این اثر هیچ یک از عبارات تفسیر تستری نقل نشده است و تنها به نقل چند مورد از اقوال سهل که برگرفته از منابع نخستین است بسته شده است. در کتاب احیاء علوم الدین اثر ابو حامد غزالی (م.۵۰۵) که در فاصله بین سال‌های ۴۹۰ تا ۴۹۹ هجری تألیف شده است، شصت مورد از سخنان برگزیده سهل نقل شده که عمدتاً برگرفته از قوت القلوب مکّی است.

عین القضاط (م.۵۲۵) در مهم‌ترین اثر فارسی خویش تمھیدات، چهار سخن از سهل نقل کرده و در جایی دیگر به ملاقات سهل با خضر نبی (ع) اشاره کرده است. همین طور در آثار عربی خویش مانند زبدۃ الحقائق، یک بار و در شکوی الغریب، سه بار از تستری یاد کرده است. القاضی الیحصوبی الاندلسی (م.۵۴۴) در کتاب الشفاء به تعریف حقوق المتصفی، سخنانی از سهل نقل می‌کند که بیشتر در تفسیر آیات قرآن است.

ابوالفرج عبدالرحمن الجوزی (م.۵۹۷) در آثار ذیل از سهل سخن رانده است، در المتنظم ذیل سنّة ۲۸۳ هجری تنها یک سخن با ذکر سلسله سند از وی نقل می‌کند به تاریخ فوت او اشاره می‌نماید. در صفحه الصفووه، تعدادی از سخنان سهل را نقل می‌کند. ضمن این که در ذم الهوی نیز با ذکر سلسله راویان به نقل تعدادی دیگر از سخنان سهل می‌پردازد و نهایتاً در تلبیس ابلیس خویش، افرادی چون سراج، مکّی، ابونعیم و قشیری را به سبب ارجاعاتی که به تستری داده‌اند نکوهش کرده است. محمد بن منور (م.۶۰۰) در اسرار التوحید دو سخن از سهل به نقل از شیخ ابوسعید ابوالخیر آورده است. در شرح شطحيات که به سال ۵۷۰ هجری توسط روزبهان

به سهل گفته تنها دو سطر آن به اطلاعات تاریخی زندگی وی مربوط است. نام، کنیه، شاگردی محمد بن سوار و دیدار وی با ذوالنون مصری، همه آن چیزی است که راجع به سرگذشت سهل نقل کرده است.

رساله فی علم التصوف اثر ابوالقاسم عبدالکریم لقشیری (م.۴۶۵) فقیه اشعری اهل خراسان، در سال ۴۳۸ نوشته شد تا میان تصوف و فقه اشعری سازگاری ایجاد کند. سرگذشت آغازین زندگی سهل مهم‌ترین مطلبی است که در این اثر به چشم می‌خورد و مأخذ قشیری در این رابطه شاید اثر گمشده سلمی یعنی «تاریخ الصوفیه» باشد. ضمن این که بعضی از سخنان سهل را با ذکر سلسله نقل می‌کند.

كشف المحجوب لارباب القلوب را ابوالحسن علی بن الهجویری (م.۴۶۹ یا ۴۶۵) به فارسی تصنیف کرده است. هجویری در طرح کلی اثر خویش تحت تأثیر اللامع سراح بوده است. وی در این اثر به اصول طریقت سهل در کمال ایجاز و اختصار اشاره کرده است. ضمن این که در خلال مطالب خویش، بعضی از کرامات وی را نیز نقل می‌کند. در این اثر، اساس و اصول دوازده مکتب شرح و تبیین شده است که یکی از آنها مکتب سهلیه و بانی آن سهل بن عبدالله تستری است.

طبقات الصوفیه شیخ عبدالله لانصاری (م.۴۸۱) به زبان فارسی و احتمالاً در حدود سال ۴۷۵ تألیف شده است. ارزش طبقات انصاری در این است که نشان می‌دهد، حدوداً دو قرن پس از مرگ تستری، صوفیان در آثار خویش به شرح آراء و اندیشه‌های وی به عنوان یک الگوی حقیقی پرداخته‌اند. ضمن این که انصاری در طبقات خویش، اطلاعاتی به مراتب بیشتر از حلیة الاولیاء و رساله قشیریه در رابطه با زندگی سهل در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

به نقل چند حکایت از سهل پرداخته از جمله کرامات سهل، شفای عاجل مریض را نام می‌برد که در منابع پیشین با این صراحت به آن اشاره نشده است. مؤلف *مصابح الهدایه* و *مفتاح الکفایه*، عزالدین محمدبن علی کاشانی (۷۳۵م) نیز، جز آن که بعضی از سخنان سهل را نقل می‌کند و هیچ گونه اطلاعات تاریخی از وی نمی‌دهد.

الفتوحات المکیه ابن عربی (۶۳۸م) از جهتی دارای اهمیت است و آن، اشاره‌ای است که به مسئله سهل درباره سجود قلب می‌کند.

ابن عربی در فصوص *الحكم* نیز در فصل ششم و هفتم به مقوله احسان و سرالربویه وی اشاره می‌کند^۶ مطالبی که در اوراد الاحباب ابوالمفاجر یحیی البخارزی (۷۲۴م) و مرآة الجنان عفیف الدین عبدالله بن اسعدبن علی الیافعی (۷۶۸م) راجع به تستری آمده، عمدتاً از منابع قدیم تر خصوصاً رسائله قشیریه گرفته شده است.

البته در روض الرياحين و نشر المحسن یافعی، حکایاتی راجع سهل آمده است که در منابع پیشین دیده نمی‌شود. در طبقات الاولیاء اثر ابن الملقب المصری (۸۰۴م) علاوه بر شرح حالی کوتاه از تستری، حکایت اسلام آوردن یک زردشتی توسط سهل نقل شده است.^۷ مطالبی که عبدالرحمن جامی (۸۹۸م) در *نفحات الانس* و *عبدالوهاب شعرانی*

۶. محمد داود قیصری رومی در شرح فصوص الحكم به اختصار این دو مطلب را شرح می‌دهد، صص ۶۱۵-۶۴۴.

۷. باورینگ این حکایت را عجیب می‌داند و به نوعی برای وی تازگی دارد. در حالی که مشابه همین حکایت یعنی اسلام آوردن یک زردشتی را در تذکره الاولیاء ص ۲۴۰ نیز می‌خوانیم هر چند محتوای این دو حکایت کاملاً متفاوت از یکدیگر است. در حکایت عطار به نام آن زردشتی که «شاد دل گبر» بود اشاره شده است.

البلی (۶۰۶م) نوشته شده است، حدوداً هفت صفحه به نقل سخنان شطح آمیز سهل اختصاص داده شده است. ضمن آن که در چند سطر به زندگی سهل اشاره کرده که هیچ نکته تازه‌ای در آن دیده نمی‌شود. روزبهان در تفسیر عرائس البيان، مطالبی از سهل نقل کرده که در حقائق التفسیر سلمی دیده نمی‌شود.

با عنایت به این مطلب که نخستین کتابت از تفسیر سهل حدوداً در نیمة قرن ششم هجری صورت گرفته، احتمال وقوع این مسئله را که وی در هنگام نگارش عرائس البيان، تفسیر سهل را در دست داشته است بیشتر می‌کند و بالآخره در مشرب الارواح وی نیز چند سخن از سهل نقل شده است.

فریدالدین عطار (۶۲۷م) در زمان تذکرة الاولیاء، حدوداً پانزده صفحه را به معرفی و نقل اقوال سهل اختصاص داده است.

ضمن آن که در خلال شرح حال صوفیان دیگر نیز اشاراتی به سهل می‌کند. معرفی سهل توسط عطار، عموماً با توصیف و دادن شاخ و برگ به وقایع همراه است. به همین جهت است که مطالعه زندگی سهل در تذکرة الاولیاء خواندنی تر از دیگر منابع به نظر می‌رسد و البته باید به همین میزان، در استناد به جزئیات آن دقت و احتیاط کرد.

شهاب الدین ابوحفص عمرسهروردی (۶۳۲م) در عوارف المعارف خود در باب‌های دوم و پنجم و سی‌ام، سخنانی از سهل نقل کرده است. ابن عباس شمس الدین احمدبن محمدبن ابی بکر بن خلکان (۶۸۱م) در وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، مطالب خویش را از طبقات الصوفیه سلمی و حلیه الاولیاء ابونعیم گرفته است و همین طور ذکریای قزوینی (۶۸۲م) در آثار البلاط و اخبار العباد خویش، دو صفحه مطلب به سهل اختصاص داده است که علاوه برگزارش کودکی سهل که سراسر تکرار است،

است. تا کنون بیشترین سهم را تنویر افکار خوانندگان در رابطه با سرگذشت، احوال و اقوال سهل، پژوهشگران خارجی خصوصاً محققان آلمانی بر عهده داشته‌اند. در *دایرة المعارف اسلام*، مقاله مختصری در حجم کمتر از یک صفحه وجود دارد که توسط محقق آلمانی لوئی ماسینیون به نگارش درآمده است.^۸

در این مقاله به اهم مطالبی که راجع به سهل شایان گفتن است در کمال ایجاز اشاره شده است. به نظر نگارنده، خط سیر کتاب باورینگ از این مقاله نشأت گرفته است.

این مقاله نیز به مانند همه آثار پژوهشی از اشتباه مصون نمانده است. فی المثل، ماسینیون معتقد است که سهل بن عبدالله چیزی ننوشته است.^۹ لکن ابن عmad نقل می‌کند که وی علاقه‌شیدیدی به نوشتمن حديث داشته است^{۱۰} و حکایت بوسیلن زبان محدث نامی ابوداود سجستانی توسط سهل این ادعا را تأیید می‌کند^{۱۱} و دیگر این که ماسینیون زبان سهل را عربی می‌داند. در حالی که از سهل عباراتی که به صورت پرسش و پاسخ است و هم کلمات قصار عارفانه به زبان فارسی نقل شده است. زبان عربی، زبان دوم وی بود که بر آن تسلط کامل داشت. از نحوه تعبیر ابونعیم در حلیه الاولیاء می‌توان دریافت که وی گاهی دیگران را با عبارت «یا دوست» مورد خطاب قرار می‌داد^{۱۲}. و همین طور در جای دیگر نقل می‌کند

8. Massignon, L. Encyclopedie of islam , 1913-1936, vol. 7, (sahi), p. 63.

9. Sahl wrote nothing.

۱۰. ابن عmad, شذرات الذهب, ج ۲, ص ۱۸۲

۱۱. زرین کوب، جستجو در تصوف ایران، ص ۱۳۶

۱۲. قال: نعم یا دوست، ان المؤمن لا يكتسب سیئه، ابونعیم، حلیه الاولیاء، ج ۱۰، ص ۲۰۴

(۹۷۳م) در *طبقات الکبری* راجع سهل آورده‌اند، جز تکرار هیچ نکته تازه‌ای ندارند. در *مجالس المؤمنین* قاضی نورالله شوستری (۱۰۱۹م) شرح حالی از تستری آمده و عبدالرؤوف المناوی (۱۰۳۲م) در *لکواكب الداریه* چند صفحه به سهل اختصاص داده و از *احیاء علوم الدين و آثار ابن عربی* به عنوان منابع خود یاد کرده است. در *شذرات الذهب* فی اخبار من ذهب تأليف عبدالحی بن العماد (۱۰۸۹م) ذیل سنّة ثلات و شمانین و مأتین، مطالبی راجع سهل آمده که تا حدی قابل توجه است. مثلاً علاقه سهل به نوشتمن حدیث در کمتر منبعی دیده شده است. ابن عmad در این مختصر از بلاغه *الجواس* ابن عربی نیز بهره جسته است. مطالب طرائق الحقائق معصوم علیشاه (۱۲۱۲م) عمدة از *احیاء علوم الدين* و فتوحات مکیه و نفحات الانس و *مجالس المؤمنین* گرفته شده است و محمد باقر خوانساری (۱۳۱۲م) مؤلف روضات الجنات اعلام که مطالب خویش را از رساله قشیریه گرفته است.

ابن اثیر (۶۳۰م) در *الکامل فی التاریخ* و حافظ الذہبی (۷۴۸م) در *العبر فی خبر من غیر تنها* به تاریخ فوت سهل اشاره کرده‌اند. ابن تغیری بردى (۸۷۴م) در *النجوم الزاهره* که راجع به ملوک و سلاطین مصر و ملوک اطراف از سنّه ۲۰ تا ۸۷۲ هجری است، علاوه بر تاریخ فوت سهل، اشاره مختصری نیز راجع به وی دارد. در *معجم المؤلفین* اثر عمررضا کحاله که در سرگذشت مصنفان کتب به زبان عربی است، ذیل «سهل تستری»، ضمن معرفی چند سطری از وی، فهرستی از منابع را جهت اطلاع بیشتر در اختیار خواننده قرار می‌دهد و همین طور خیرالدین زرکلی در *الاعلام*، ذیل «سهل تستری» ضمن نام بردن دو اثر از سهل، یک سطر در معرفی وی می‌آورد که از *طبقات الصوفیه* سلمی گرفته شده

به جای نقد این دو مقاله باید به نقد منابع آن‌ها پرداخت.^{۱۴}

محمد دهقان نیز در ارج نامه ایرج، جلد دوم، چاپ اول، سال ۱۳۷۷، صص ۱۱-۴۹؛ مقاله‌ای با عنوان «پژوهشی درباره زندگی، آثار و احوال سهل بن عبدالله تستری» منتشر کرده است که خط سیر آن بر اساس کتاب «بینش عارفانه درباره وجود» اثر باورینگ طراحی شده است.

نویسنده در تحلیل بعضی از وقایع به خط رفته است. فی‌المثل در رابطه با سؤالی که برای سهل در نوجوانی پیش می‌آید و او را برای یافتن پاسخ آن وادار به سفر می‌کند، معتقد است که نگرش سهل نسبت به این مسئله عالمانه بوده است نه صوفیانه. درحالی که ابن عربی می‌گوید^{۱۵}: «پیوسته راجع به این واقعه از پیران طریق پرسش می‌نمود و چون ایشان اهل صدق بودند و جز از روی ذوق محقق سخن نمی‌راندند، پاسخ پرسش خویش نیافت.» و دیگر این که اگر بدانیم که سؤال وی چه بوده و پاسخش را نزد که می‌یابد، در خطا بودن این تحلیل، تردیدی نخواهیم کرد.

سه‌ل می‌پرسد: ای شیخ! آیا قلب سجده می‌کند؟ و شیخ (ابوحبیب حمزه بن عبدالله العبادانی) به صراحت پاسخ می‌دهد:

تا ابد!^{۱۶} و نیز می‌دانیم که این ابوحبیب از شاگردان

۱۳.. ثمَّ مسح بضرعها و كَلْمَهَا بالفارسيه، همان، ج ۱۰، ص ۲۱۰، و همچنین در مقامات سهل، ص ۱۳۷.

۱۴. «سهل تستری فیلسوف مستجاب الداعوه» علی اصغر حلبی، نگین، ۱۳۵۲، ش ۹۶، ص ۴۲-۳۷، «سهل بن عبدالله شوشتاری»، محمد علی شیخ، مجله دانشکده ادبیات تهران، ج ۲۴، ۱۳۵۸ش، ۴-۳، صص ۲۰۳-۱۸۸.

۱۵. ابن عربی، فتوحات مکیه، ج ۷، ص ۴۳۹.

۱۶. همان، ج ۷، همان‌جا.

که وی با گوسفندی به زبان فارسی سخن گفته است.^{۱۷} ماسینیون در کتاب دیگر خود به نام مصائب حلاج نیز مطالی راجع به سهل دارد که می‌تواند در شناخت بعضی از زوایا و خفایای زندگی طبیعی و روحانی وی ارزنده و راهگشا باشد و بالاخره باید از کتاب «بینش عارفانه درباره وجود در اسلام سنتی (تأویلات قرآنی سهل تستری)» تأليف جرهارد باورینگ، محقق آلمانی نام برد که تا به امروز جامع ترین تحقیقی است که در زندگی، احوال، اقوال و آثار سهل منتشر شده است.

باورینگ ضمن نقد همه منابع مربوط به سهل و بررسی آثار منسوب به وی، به زندگی، استادان و شاگردان او می‌پردازد و با دقیقی موشکافانه تفسیر را بررسی کرده و اصالت آن را در مقایسه با حقائق التفسیر سلیمانی و شواهد دیگر، که در خلال همین پژوهش بدان‌ها اشاره می‌شود تأیید کرده است. مطالعه و اشراف کافی باورینگ بر منابع مربوط به سهل، سبب شد تا وی در قیاس با دیگر نویسنده‌گان آثار پژوهشی، اثرباره می‌شود تأیید کرده است. جای گذارد و این که محمد دهقان در مقاله «پژوهش درباره زندگی، آثار و احوال سهل بن عبدالله تستری» به اشتباهات وی در نقل قول‌های منابع فارسی و همین طور ترجمه نادرست متون بعضی از منابع اشاره می‌کند، به هیچ وجه از ارزش بالای این اثر نمی‌کاهد. چرا که این دست از اشتباهات، ناگزیر هر اثرباره است.

علاوه بر محققان خارجی، پژوهندگان فارسی زبان نیز، علاقمندی خود را به این مقوله با نوشتمن کتب و مقالاتی نشان داده‌اند. در دهه شصت هجری شمسی دو مقاله راجع به سهل نوشته شده است که جز ترجمه و نقل قول و حکایت گویی، هیچ نکته تازه‌ای از آن مستفاد نمی‌شود. در حقیقت

عبدالله بن رفیع^{۱۷} در حدود سال ۲۰۳ هق در تستر از اعمال خوزستان زاده شد. از پدر و مادر سهل هیچ نام و نشانی در تاریخ نیست. جز آن چه راجع به مزار مادر سهل در بعضی از منابع مطالبی آمده است. قاضی نورالله شوشتاری می‌نویسد: «هنوز خانه‌های سهل و مزار مادر او که سیرگاه مقرر اهل شوستر است به حال خود است و شب‌های جمعه مردم آن دیار به زیارت مزار آن عابده مبادرت می‌نمایند»^{۱۸}.

بر اساس آن چه شرف الدین شوشتاری راجع به مکان دفن مادر سهل می‌گوید: «مادرش هنگامی که فوت کرد او را به اندازه صد قدم از معبد خود پایین آورده و اطاقی درست کرده و سنگ بری نموده از قطعه کوهی در آن نزدیکی و مادر خود را در آن جا دفن نموده»^{۱۹}.

می‌توان نتیجه گرفت که زمان فوت مادر سهل نمی‌توانسته قبل از سن بیست سالگی وی اتفاق افتاده باشد. می‌دانیم که سهل در حدود ۲۱۹ هجری به حج رفت^{۲۰} و در این سال، حدوداً شانزده ساله بود و آن گونه که از قول وی آورده‌اند: «ثم خرجتُ أُسْيَحَ فِي الْأَرْضِ سِنِينَ ثُمَّ عَدَتُ إِلَى تَسْتَرٍ»^{۲۱}، ذکر لفظ سنین به عنوان یک اسم عددی مبهم، اعداد ۲۲ تا ۹ رادر بر می‌گیرد که با احتساب شانزده سال عمرش، به بیش از بیست سال خواهد رسید و در واقع پس از بازگشت وی به تستر است که دوره خلوت نشینی و عزلت‌گزینی وی آغاز می‌شود و در معبدی که برای

۱۷. سلمی، طبقات الصوفیه، ص ۲۰۶.

۱۸. مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۳۳.

۱۹. ر.ک به فردوس در تاریخ شوستر، ص ۱۹۰.

۲۰. سراج، اللَّمَع، ص ۲۲۳.

۲۱. یا فعی، مرآه الجنان، ج ۲، ص ۲۰۱.

مکتب حسن بصری است و زمانی که سهل نزد وی آمده بود، عبادان به عنوان مهمترین مرکز تبلیغ صوفیه محسوب می‌گردید. و نهایتاً این که سهل دوازده ساله ای که سه چهارم عمر خویش را (از سه سالگی) سر در جیب مراقبت داشته و از مکتب گریزان بوده تا مبادا همتش پراکنده شود، چگونه می‌توانسته راجع به چنین مسئله‌ای آن هم «سجود قلب» نگرش عالمانه داشته باشد؟! از دیگر نقایص این مقاله می‌توان به جامع نبودن اطلاعاتی اشاره کرد که نویسنده راجع به استادان، شاگردان و آثار منسوب به سهل در اختیار خواننده قرار می‌دهد و همین طور می‌توان به نقل قول از منابع بدون ذکر در فهرست منابع و مأخذ اشاره کرد. با همه این اوصاف، مطالب این مقاله بسیار با ارزش‌تر از دو مقاله دیگر است؛ چرا که حاوی نگرش تحلیلی نویسنده راجع به وقایع زندگی سهل است. کتابی نیز در رابطه با زندگی سهل با عنوان «شهرستان تصوّف» به قلم حسن جلالی عزیزان در سال ۱۳۷۴ منتشر شده است. نیمی از این کتاب دویست صفحه‌ای را مطالب حاشیه‌ای در بر می‌گیرد و نیمی دیگر، حاوی نقل قول‌هایی است که از تعداد زیادی از منابع قدیم و جدید گرفته شده است. نویسنده تنها از منظر نگاه مؤلفان منابع خویش به زندگی سهل نگریسته است. بی‌آن که در رابطه با صحّت و سقم و اعتبار یا بی‌اعتباری آن مطالب تحلیلی نماید. بی‌گمان مهم‌ترین فایده این کتاب، معرفی منابع و مأخذی است که می‌تواند راهگشای محققانی باشد که خواهان تحقیق درباره این شخصیت‌اند.

شرح حال سهل

ابو محمد سهل بن عبدالله بن یونس بن عیسیٰ بن

در دوازده سالگی مسئله‌ای داشت^{۲۶} که کسی نمی‌توانست آن را حل کند. پس خواست تا او را به بصره بفرستند. در سیزده سالگی به بصره رفت.^{۲۷} و چون از علماء بصره پاسخ قانع کننده‌ای نشینید به عبادان نزد مردی به نام ابی حبیب حمزه بن عبدالله العبدی رفت و نه تنها پاسخ سؤال خویش را گرفت، بلکه مدتی نیز نزد وی ماند تا از کلامش متفع شود. آن گاه به تستر بازگشت. از محتوای این سؤال سهل در هیچ منبع سخنی به میان نیامده است و تنها کسی که از این مسئله پرده بر می‌دارد، این عربی است که در فتوحات خویش ذیل «سهل التستری و سجود القلب» حکایتی نقل می‌کند، بدین مضمون که «سهل بن عبدالله در ابتدای ورودش بدین طریق، قلب خویش را در سجده دید. منتظر ماند تا برخیزد، اما برنخاست. متحیر ماند. پیوسته از پیران طریق راجع به این واقعه پرسش می‌نمود. اما احدی از ایشان را نیافت که آشنا به این واقعه باشد. چرا که ایشان اهل صدق بودند و جز از روی ذوق محقق سخن نمی‌راندند. پس به او گفته شد که همانا در عبادان شیخی معتبر است؛ اگر به سوی او بروی چه بسا پاسخ پرسش خویش را بیابی. پس به جهت این واقعه به عبادان کوچید. هنگامی که بر او داخل شد،

خود مهیا می‌کند به خلوت می‌پردازد و می‌دانیم که فوت مادر وی پس از ساخت این معبد اتفاق افتاده است. از قرایین بر می‌آید که مادر سهل زنی عابده و خدا ترس بود. راجع به پدر سهل همین قدر می‌توان گفت که احتمالاً قبل از سه سالگی سهل از دنیا رفته است؛ تدقیق در گزارش قشیری^{۲۸} در باب کودکی سهل، چنین احتمالی را تأیید می‌کند. خلاصه این گزارش در پی خواهد آمد.

آن چه در رابطه با کودکی سهل در رساله قشیریه می‌خوانیم، بعدها در منابع دیگر به تکرار آمده است.^{۲۹} گزارش ذیل را ابوالقاسم قشیری از زبان سهل نقل می‌کند که «من سه ساله بودم و مرا قیام شب بودی و اندر نماز خال خویش می‌نگریستمی ... مرا به دبیرستان فرستادند. پس گفتم بدان جهت که مبادا همتم پراکنده شود با معلم شرط کنید که ساعتی نزد وی تعلیم گیرم و دیگر برخیزم^{۳۰}». و باز عطار از زبان سهل نقل می‌کند که «تا چنان شدم که خالم را گفتم: مرا حالتی باشد صعب. چنان که می‌بینم که سر من به سجود است پیش عرش. گفت: یا کودک! نهان دار این حالت. پس گفت: آن گاه که در جامه خواب از این پهلو بدان پهلو بگردی و زیانت بجنبد، بگوی: الله معی، الله ناظری، الله شاهدی.» (عطار، تذكرة الاولیاء، ۲۲۸). سال‌ها بر سهل گذشت و وی همان می‌گفت که خال، وی را آموخته بود تا آن که حلاوت آن حال در سر وی پدیدار گشت. در دبیرستان قرآن را آموخت و بنا بر قولی قرآن را حفظ کرد.^{۳۱} و از شش یا هفت سالگی روزه گرفتن را تجربه کرد. در هفت سالگی مرقع پوشید. «پیری آمد به بصره. خال وی را گفت که مرقع در وی پوش که او را نه وقت دعوی است و وقت او را بلا است. خال، وی را هفت ساله مرقع در پوشید.» (انصاری، طبقات الصوفیه، ۱۳۵).

۲۲. ترجمه رساله قشیریه، ص ۳۹.

۲۳. اول بار محمد بن واصل بصری، داستان زندگی سهل خاصه دوران کودکی و آغاز ریاضت وی نزد خالویش محمدمبن سوار را تعریف می‌کند، همان، ص ۴۰.

۲۴. همان، ص ۳۹.

۲۵. یافعی، مرآه الجنان، ج ۲، ص ۲۰۱.

۲۶. تذكرة الاولیاء، ص ۲۲۸.

۲۷. ترجمه رساله قشیریه، ص ۳۹، یافعی، مرآه الجنان، همان، همان جا.

گزارش را از زبان ابن‌سالم که به قولی شصت سال در خدمت سهل بوده^{۳۴} نقل می‌کند منطقی‌تر به نظر می‌رسد. واقعه ملاقات سهل با ذوالنون مصری (۱۸۰-۲۴۵) در اکثر منابع آمده است و این که این ملاقات، در سال سفر سهل به مکه، و در حرم رخ داده است^{۳۵}، اما این که این ملاقات در چه سالی رخ داده است باید به قول ابن‌سالم استناد کرد، که گفته است سهل تنها یک بار به حج رفته است^{۳۶}. و این ملاقات باید در حدود سال ۲۲۰ هجری قمری رخ داده باشد. در رابطه با چند و چون این ملاقات، در هیچ منبع مطلبی به چشم نمی‌خورد، جز آن که بعضی تنها به ملاقات این دو اشاره کرده‌اند.^{۳۷} و بعضی از او به عنوان شاگرد و صاحب ذوالنون نام برده‌اند و ذوالنون را پیر و مرشد وی دانسته‌اند.^{۳۸} و

۲۸. فتوحات مکیه، ج ۷، ص ۴۳۹.

۲۹. همان، ج ۱، ص ۳۲۸.

۳۰. مناوی، الکواكب الدریه، ج ۱، ص ۲۳۸.

۳۱. عطار، تذكرة الاولیاء، ص ۲۲۸؛ یافعی، مرا آة الجنان، ج ۲، ص ۲۰۱.

۳۲. ترجمه رساله قشیریه، ص ۳۹؛ یافعی نیز در مرا آة الجنان، ج ۲، ص ۲۰۱ عیناً همین مطلب را آورده است.

۳۳. سراج اللمع، ص ۲۲۳.

۳۴. قال ابن سالم خدمت سهل بن عبدالله ستین سنّه؛ تفسیر التستری، تعلیق و حواشی محمد باسل عیون السّود، ص ۱۶۲.

۳۵. سلمی، طبقات الصوفیه، ص ۲۰۶؛ ابونعیم، حلیة الاولیاء ج ۱۰، ص ۱۹۰، ترجمة رساله قشیریه، ص ۳۹.

۳۶. سراج، اللمع، ص ۲۲۳.

۳۷. علاوه بر منابع پیشین می‌توان به المنتظم، ج ۵، بخش ۲، ص ۱۶۳ و روضات الجنات ج ۴، ص ۲۱۲ نیز اشاره کرد.

۳۸. عطار، تذكرة الاولیاء، ص ۲۲۷؛ مستملی، شرح تعرّف، ص ۲۱۵؛ روزبهان بقلی، شرح شطحيات، ص ۳۸، انصاری، طبقات الصوفیه، ص ۱۳۳.

سلام کرد و گفت: ای شیخ! آیا قلب سجده می‌کند. شیخ گفت: تا ابد! پس شفا یافت و او را خدمت نمود.^{۳۹} ابن عربی در جای دیگر از فتوحات نیز به این واقعه به طور مختصر اشاره می‌کند.^{۴۰} نا گفته نماند که در الکواكب الدریه نیز این حکایت عیناً نقل و یقیناً از فتوحات گرفته شده است.^{۴۱}

اولین سفر سهل ظاهراً بیشتر از چند ماه طول نکشید و حدوداً سال ۲۱۶ هجری می‌باشد در تستر بوده باشد. پس از بازگشت به تستر، زندگی ریاضت منشانه ای را آغاز کرد. به طوری که قوت یک سال وی از یک دوم تجاوز نمود. آن گونه که خود می‌گوید: «با یک درم برایم جو خریدند، آرد کردند و نان پختند و هر شب به وقت سحر به یک وقیه روزه گشادمی بی نان خورش و بی نمک و این درم مرا یک سال بستنده بودی^{۴۲}». براساس نقل قول قشیری از زبان سهل، وی این ریاضتها را به مدت بیست سال ادامه داد. آن گاه چندین سال سیاحت کرد و سپس به تستر بازگشت و شب تا روز قیام کرد.^{۴۳}

استناد به گزارش قشیری و یافعی در این رابطه چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. نخست آن که، علیرغم قید بیست سال تداوم بر ریاضت و سپس سیر آفاق چندین ساله، نمی‌توان هیچ گونه ترتیب و توالی برای آن قائل شد و دیگر این که بر اساس گزارش ابونصر سراج که از زبان ابن سالم (۲۹۷ م) بر جسته‌ترین و معروف‌ترین شاگرد سهل نقل می‌شود، سهل در شانزده سالگی یعنی سال ۲۱۹ هجری با زاد و توشه ای اندک عازم سفر حج شده است.^{۴۴}

استناد به قول سراج، هم به دلیل این که وی صاحب قدیمی‌ترین رساله‌ای است که راجع به سهل در آن مطالبی می‌بینیم و هم به این دلیل که این

صوفی ستایانه عطار باشد. باورینگ در کتاب بیشن
عارفانه درباره وجود از ملاقات سهل با ذوالنون در
مصر نیز یاد می‌کند.^{۳۹}

در مورد اطلاعات مربوط به سیر تاریخی زندگی
سهول به هیچ عنوان نمی‌توان به تذکر الولیاء عطار
که به نسبت دیگر منابع اطلاعات بیشتری در این
زمینه دارد استناد کرد. به عنوان مثال وی جریان توبه
فرض را که سبب خروج سهل از تستر شد با قضیه
سفر وی به حجاز در ارتباط می‌داند و اعلام می‌کند
که پس از این سفر مجدد به تستر بازگشته است و به
دعوت یعقوب لیث به اردوگاه وی رفت و او را شفا
داده است. در حالی که مستندات تاریخی کاملاً ناقض
این جریان است. البته هر کدام از مطالب فوق به
نهایی صحت دارد، اما ترتیب و توالی آنها چنین
نیست که عطار عنوان داشته است.

سهول پس از بازگشت به تستر با کوله‌باری از
تجربه و با خوش‌چینی از مصاحب بسیاری از
مشايخ که در حجاز و دیگر بلاد محضر ایشان را
درایافته بود، شروع به ساخت معبدی نمود که بتواند
اسفار طریقت و آداب خلوت را به راحتی برگزار کند
و این همان معبدی است که مادر خویش را در صد
قدمی آن دفن کرده است.

نقطه عطف دیگر در زندگی سهل می‌تواند، مرگ
ذوالنون مصری در سال ۲۴۵ هجری بوده باشد. در
مورد این که سهل پس از بازگشت از سفر حجاز به
تستر تا سال ۲۴۵ چه می‌کرده و آیا مکتب درس یا
مجالس بحث داشته و یا آثار مکتوب خلق کرده

^{۳۹}. ترجمه رساله قشیریه، ص ۳۹ و همین طورگزارش یافعی در میرآ
الجنان، ج ۲، ص ۲۰۱، «خرجتُ أُسْبِحَ فِي الْأَرْضِ سِنِين».

^{۴۰}. تذکرة الولیاء، ص ۲۲۹.

41. Bowering, QHS, p. 51.

این حکایت که وی در زمان حیات استاد خود هرگز
پشت به دیوار باز نهاد و جواب مسائل نداد و پای
گرد نکرد، در بسیاری از منابع نقل شده است. اما سفر
سهول که حدوداً در سال ۲۱۹ هجری آغاز شده بود،
با چه اهدافی صورت گرفت و چند سال به طول
انجامید. برای پاسخ به این سؤالات جز آن که به قول
قشیری در رساله استناد کنیم چاره‌ای نداریم؛ چرا که
موقع همه منابع در قبال این گذر تاریخی از عمر
سهول، سکوت بوده است. قشیری از زبان سهل
گزارش می‌دهد: «چندین سال سیاحت کردم و به
تستر بازگشتم^{۴۱}» با تدقیق در این عبارت می‌توان به
طور تقریبی پاسخ هر دو سؤال را یافت. اوّل این که
هدف سهل تنها زیارت خانه خدا نبوده، بلکه سیاحت
را نیز مدّ نظر داشته است و دیگر این که ذکر لفظ
چندین به عنوان صفت عددی مبهم و یا لفظ سینین
که در مرآة الجنان آمده است، اعداد ۲ تا ۹ را معرفی
می‌کند و با توجه به سیاق عبارت می‌توان نتیجه
گرفت که سفر وی حدوداً بین ۵ تا ۹ سال به درازا
کشیده است.

راجع به وقایع این سفر و این که از چه
سرزمین‌هایی عبور کرده، هیچ کس اطلاعی ندارد.
ولی قدر مسلم آن است که به زیارت بیت الله الحرام
مشرف شده و از کوفه نیز عبور کرده که عطار در این
زمینه حکایتی نیز نقل کرده است.^{۴۲} بدین مضمون که
بین سهل و نفسش در آغاز سفریه حج مناظره‌ای در
می‌گیرد و نفس متعهد می‌شود که چیزی از وی
نخواهد. ولی در کوفه از او پاره‌ای نان و ماهی آرزو
می‌کند و او خود را به جای شتر به خراس می‌بندد و
شبانگاه با درمی که می‌گیرد، نان و ماهی تهیه می‌کند
و در حقیقت با این کار نفس خویش را تنبیه و تأدیب
می‌نماید. البته این حکایت در هیچ یک از منابع
پیش‌تر نیامده و بعيد نیست که بر ساخته ذهن

«مردی بود در تستر که نسبت به زهد و علم کردی. بر وی خروج کرد، بدین سخن که وی می‌گوید که از معصیت، عاصی را توبه باید کرد و مطیع را از اطاعت باید توبه کرد^{۴۷}». در هیچ یک از منابعی که صحبت از، به نظر نگارنده، گزارش عطار از این واقعه، کاملاً مؤید این مطلب است که «او سرآن نداشت که با رانده شدن سهل از تستر است، نشانی از اجبار مشهود نیست^{۴۸}. ایشان مناظره کند، تفرقه می‌دادندش. سوز دین دامنش بگرفت و هر چه داشت از ضیاع و عقار.... برکاغذ نوشته و خلق را دست نویس و آن کاغذ پاره‌ها برسر ایشان افشارند و سفر حجاز در پیش گرفت. (تذكرة الاولیاء، ص ۲۲۹). که البته این نحو برخورد با صوفیان در طول تاریخ مسبوق به سابقه است. آن گونه که در حق بایزید بسطامی و ذوالنون مصری روا داشته‌اند.

می‌توان سفر سهل را به بصره به یکی دوبار محدود کرد. چرا که وی به دلایل متعدد، بارها و بارها به بصره رفته و کما بیش در آن جا اقامت داشته است. نخست آن که تنها قیم و سرپرست وی بعد از فوت زود هنگام پدر و نحسین استاد وی در

۴۲. خوانساری، روضات الجنات، ج ۴، ص ۲۱۴.

۴۳. عطار، تذكرة الاولیاء، ص ۲۳۰.

۴۴. قوت القلوب، ج ۳، ص ۱۰۴.

۴۵. ابن اثیر، کامل التواریخ، ج ۱۲، ص ۱۳۰.

۴۶. شعرانی درطبقات الکبری، ج ۱، ص ۶۷ جدال این دو تن را با سهل در ادعایی می‌داند که از جانب سهل مطرح شده بود و خود را حجت خداوند بر زمین می‌دانست؛ در تفسیر سهل، ص ۷۷ نیز به این ادعا تصريح شده است. «انا حجۃ اللہ علیکم و خاصۃ و علی الناس عمامة».

۴۷. تذكرة الاولیاء، ص ۲۲۹؛ سعدی نیز در مقدمه گلستان می‌فرماید:

عصیان از گناه توبه کنند عارفان از اطاعت استغفار

۴۸. المع، ص ۴۹۹؛ شرح شطحیات، ص ۳۲، الكواكب الدریه، ج ۱، ص ۲۳۸.

است؟ هیچ نمی‌دانیم، ولی می‌توانیم حدس بزنیم که وی در حال تجربه دوره ریاضت بیست ساله خویش بوده^{۴۹} که در حقیقت اساسی ترین اصول طریقت وی را تشکیل می‌داده است. دیگر این‌که تا زمان حیات ذوالنون به هیچ مسئله‌ای پاسخ نداد و از تربیت نفوس تنها به ریاضت نفس اکتفا کرد. نقل است که روزی سهل در تستر پای گرد کرد و پشت به دیوار بازنهاد و گفت: از آن چه شما را پیش می‌آید از من پرسش کنید. گفتند: پیش از این، از این‌ها نکردی! گفت: تا استاد زنده بود، شاگرد را به ادب باید بود. تاریخ بنوشتند. همان وقت ذوالنون در گذشته بود^{۵۰}.

سال‌های بین ۲۴۵ تا ۲۵۸ و به قولی ۲۶۲ سال-های بی‌خبری از سهل در منابع است. مگری در قوت القلوب از سکونت سهل در بصره به سال ۲۵۸ هجری خبر می‌دهد^{۵۱}. همان سال که شیعیان زنگی، بصره را به تصرف خود در آورده بودند و مردم بصره به سهل التجا کردند تا شاید دعاایی نماید و ظلم وارد دفع شود که سهل به جهت کدورتی که از جانب ابوزکریا الساجی (۳۰۷)، حاکم وقت اهواز^{۵۲} و یکی از فقهای شافعی بصره و دیگر فقیه شافعی آن دیار، ابوعبدالله الزبیری (۳۱۷)، بر دل داشت^{۵۳}، از دعا در حق ایشان امتناع ورزید و مصیبت وارد را بلایی از جانب خداوند دانست و اعلام کرد که خواست وی هم خواست خداوند است.

قول دیگر، سال ۲۶۲ هجری است که از آن، به سال تبعید سهل به بصره نام می‌برند. در حالی که سهل با خواست خود به بصره رفت و در آن جا اقامت دائمی گزید. بسیاری از منابع، قضیه توبه فرض را دلیل اصلی جلای وطن سهل دانسته‌اند.

جالب است که بدانیم قضیه توبه فرض چیست؟ حکایت عطار در این زمینه شنیدنی است.

دشمنی ابوذکر بن الساجی و ابوعبدالله الزبیری، دو تن از فقهای شافعی بصره با وی اشاره کرد که سبب آن ادعایی بود که وی راجع به ولایت خویش داشت.^{۵۳} و همین امر دشمنی بسیاری از عامه بصره را که طرفدار آن دو فقیه شافعی بودند برانگیخت و موجب شد تا نگاهی منکرانه نسبت به او داشته باشند و موجبات آزردگی خاطر وی را فراهم آورند. در حقیقت این نگرش‌های مغرضانه نسبت به وی در طول سالیان نزدیک به ۲۵۸ هجری چنان وی را متاثر ساخته بود که حاضر نشد با دعاوی، بلای نازله بر مردم بصره را دفع نماید.

خود سهل درباره این واقعه به تصریح بیان می‌کند که «از دشمنی با کسی که خداوند او را به ولایت مشهور ساخته است، برحدّر باشید. چرا که در بصره ولی ای بود که مردم آن با وی دشمن بودند و او را اذیت می‌کردند. پس خداوند بر ایشان خشم گرفت و همه در شبی به هلاکت رسیدند»^{۵۴}. و این خشم خداوند، چیزی جز همان واقعه قتل و غارت اهل بصره توسط شورشیان زنگی نبود.

بیست و یکسال پایانی عمر سهل یعنی سالیان بین ۲۶۲ تا ۲۸۳ هجری در بصره گذشت به جزیات این گذر تاریخی بیست و یک ساله نیز در هیچ یک از منابع اشاره‌ای نرفته است. جز آن که سهل در سال ۲۷۵ هجری تفسیر خود را برای ابو یوسف

۴۹. تفسیر، ص ۱۶۲.

۵۰. انصاری، طبقات الصوفیه، ص ۳۱۲.

51. Bowering, G, Encyclopedia of Islam, Vol. 8, (sahl).

۵۲. مصائب حلاج، ص ۲۸.

۵۳. «انا حجه الله على الخلق و انا حجه على اولياء زمانی» شعرانی،

طبقات الکبری، ص ۶۷.

۵۴. مناوی، الکواكب الدزیریه، ج ۱، ص ۲۴۰.

عرضه طریقت، یعنی خال وی محمدبن سوار، بصری المسکن بود. «محمدبن سوار خال و استاد سهل، سید بوده، از قدیمان مشایخ بصره است. وی را سخن است نیکو. سهل از وی روایت کند.»(انصاری، طبقات الصوفیه، ص ۱۳۵). و دیگر این که معروف‌ترین شاگرد سهل یعنی محمدبن سالم، از شخصت سال خدمت خود نزد سهل سخن می‌گوید^{۵۵}. می‌دانیم که وی بصری بود و از او به ابن سالم بصری نیز در تراجم یاد می‌شود^{۵۶}. با عنایت به موارد مطروحة فوق می‌توانیم گزارش مکنی را مبنی بر این که سهل در سال ۲۵۸ هجری در بحبوحه اشغال بصره توسط شورشیان زنگی در آن جا بوده، پیذیریم. ضمن آن که می‌دانیم تاریخ رانده شدن سهل از تستر به دلایل زیر حدوداً سال ۲۶۲ هجری بوده است.

اولاً حکایت مشهور شفای یعقوب لیث به دست سهل که تقریباً در غالب منابع آمده، کاملاً مؤید این ادعا است. بدین معنی که یعقوب لیث در جنگ با نایب خلافت یعنی موفق عباسی در سال ۲۶۲ هجری از ناحیه شکم مجروح شده بود که پس از عجز اطباء از معالجه وی، سهل بن عبدالله از تستر به اردوگاه صفاریان فرا خوانده شد^{۵۷} و دیگر این که حلاج به عنوان یکی از مریدان سهل به هنگام رانده شدن از تستر با وی همراه بوده است.

لوئی ماسینیون معتقد است: «حلاج در شانزده سالگی چون شاگردی به خدمت سهل بن عبدالله تستری صوفی در اهواز (تستر) درآمده و دو سال در این حال بود و در تبعید در پی او به بصره رفت^{۵۸}.» با توجه به این که سال ولادت حلاج، ۲۴۴ هجری است، سن تقریبی او هنگام تبعید سهل می‌باشد است، سن تقریبی او هنگام تبعید سهل می‌باشد حدوداً هجده سال بوده است. یعنی سال ۲۶۲ هجری. از دلایل دیگر که موید این مطلب است، می‌توان به

ماسینیون از آن به هزار گفتار تعبیر کرده است و منابعی چون حلیه الاولیاء و طبقات الصوفیه سلمی و انصاری، با ذکر سلسله سند و منابع دیگر همچون تذکرة الاولیاء و شذررات الذهب، بی ذکر سند گوشاهی

احمد بن محمد بن قیس السجزی نقل کرده است^{۵۰} و همین طور ذهنی در سیر اعلام النبلاء سخنی از سهل نقل می کند که آن را اسماعیل بن علی الابلی در سال ۲۸۰ هجری در بصره از وی شنیده بود^{۵۱}.

در میان صوفیان، کسانی که صائم‌النهار و قائم‌اللیل بوده‌اند فراوانند، اما سهل صائم‌الدھر و قائم‌اللیل بود و این ریاضت‌های سخت و طاقت فرسا، در اواخر عمر موجبات بیماری وی را فراهم آورده بود. چنان که نقل است، سال‌ها بواسیر داشت^{۵۲}. با توجه به منابع معنبر و مختلف، وفات سهل حدوداً در محرم سال ۲۸۳ هجری^{۵۳} در بصره^{۵۴} اتفاق افتاده است.

آثار سهل

۵۵. تفسیر، ص ۱۵
۵۶. سیر اعلام النبلاء، ج ۱۳، ص ۳۳۱.
۵۷. انصاری، طبقات الصوفیه، ص ۱۳۶.
۵۸. منابعی چون طبقات الصوفیه سلمی، ص ۲۰۶ و طبقات الصوفیه انصاری، ص ۱۳۳ و امن‌نظم ابن‌الجوزی، ج ۵، بخش ۲، ص ۱۶۳، و طبقات الاولیاء ابن ملقن، ص ۲۳۳ و وفیات الاعیان ابن خلکان، ج ۲، ص ۴۲۰ علاوه بر سال ۲۸۳ به سال ۲۷۳ نیز اشاره نموده‌اند. اما از آنجا که سال ۲۷۳ را تنها به عنوان یک نقل قول و بعد از عبارات «قیل» و «گفتند که» پس از تاریخ ۲۸۳ ذکر کرده‌اند و با عنایت به این که سلمی، صراحتاً اعلام می‌کنند که «واطنُ ان ثلاثاً و ثمانين اصح، والله اعلم» می‌توان سال ۲۸۳ را قولی صحیح دانست. ناگفته نماند که خوانساری در روضات الجنات، ج ۴، ص ۲۱۴ به دو تاریخ ۲۹۰ و ۲۷۰ و مستوفی در تاریخ گزیده، ص ۶۴۵ به سال ۲۷۰ اشاره کرده که قولی نادرست است.
۵۹. ابن بطوطه در رحله، ج ۱، ص ۱۹۸ عنوان داشته است که قبر سهل را در یکی از زیارتگاه‌های بصره دیده که بر روی سنگ آن، نام و تاریخ وفات او را نوشته بودند. ضمن آن که باورینگ در دایرة المعارف الاسلام، جلد ۸ ذیل (sahl) و لوثی ماسینیون در دایرة المعارف، جلد ۷ عمر رضا کحاله در معجم المؤلفین، ج ۴، ص ۲۸۴ بصره را محل وفات سهل دانسته‌اند، بصره صحیح به نظر می‌رسد، چرا که علاوه بر گزارش ابن بطوطه در رحله، در تاریخ جغرافیائی خوزستان، ص ۱۳۶ فردوس در تاریخ شوستر، ص ۱۸۹ گزارشاتی در رابطه با خانه و معبد سهل و مدفن مادر وی در تستر وجود دارد بی آن که به مزار وی اشاره ای شود.
60. Thousand sayings.

61. Massiynon, L Encyclopedia of Islam, Vol. 7, (sahl).

۶۲. شذررات الذهب، ج ۲، ص ۱۸۲

۶۳. ماسینیون، مصائب حلاج، س ۴۷.

۶۴. تفسیر، ص ۱۵.

لوئی ماسینیون معتقد است که سهل چیزی ننوشت و تنها «هزار گفتارش^{۶۰}» به سعی شاگردش، محمد بن سالم، گردآوری شد و انتشار یافت^{۶۱}، اما ابن‌العماد می‌نویسد: هنگامی که سهل اصحاب حدیث را می‌دید، می‌گفت بکوشید تا خداوند را ملاقات نکنید مگراین که مرکب همراه داشته باشد. وقتی از او می‌پرسند: تا کی باید به نوشتمن حدیث ادامه داد؟ می‌گویید: تا مرگ!^{۶۲} نقل است که روزی به دیدار ابو‌داود سجستانی از اهل حدیث رفت تا زیانی را که آن همه حدیث بیان کرده بود، ببوسد.^{۶۳}

ولی با همه این اوصاف نمی‌توان به قطع و یقین ادعای کرد که همه آن چه که اکنون از وی در دست است، نوشتنه خود او است. نمونه بارز این ادعای مهم ترین اثر او یعنی تفسیر قرآن العظیم است که آن را در سال ۲۷۵ هجری برای ابویوسف احمد سجزی نقل می‌کند^{۶۴}. و یا همه آن کلمات قصار و سخنان دراز دامنی است که در منابع مختلف با نقل سلسله اسنادیابی سند نقل شده است. همان که

قدیم‌تر انداخت که پیش از تفسیر تألیف شده‌اند. خصوصاً منابعی چون طبقات الصوفیه سلمی و حلیه الاولیاء ابونعمیم اصفهانی که در سال ۴۲۲ هجری تألیف شده‌است و در هر دو سخنانی از سهل با ذکر سلسله راویان نقل شده که بعدها بسیاری از آنان سخنان را در تفسیر کتابت شده می‌یابیم.

مطلوب دیگری که این اصالت را قوت می‌بخشد، مقایسه دقیق بین حقائق التفسیر سلمی با تفسیر سهل است. باورینگ موارد مشابه الحقائق و تفسیر را با ذکر شماره برگ و صفحه آنها در یک جدول تنظیم کرده‌است که نشان می‌دهد تا چه میزان از مطالب تفسیر، عیناً با با نقل به مضمون، در الحقائق نیز وجود دارد.^{۶۷}

۲. جوابات اهل الیقین^{۶۸}

۳. دقائق المحبین^{۶۹}

۴. رساله فی الحروف^{۷۰}

۵. رساله فی الحكم و تصوف^{۷۱}

۶. لطائف القصص فی قصص الانبیاء^{۷۲}

۷. الغایه لاهل النهایه^{۷۳}

۶۵. سرگین، تاریخ التراث العربي، مجلد اول، جزء رابع، ص ۱۲۹.

۶۶. تفسیر، ص ۱۵.

67.Bowering, QHS, pp. 113-125.

۶۸. ابن نديم، الفهرست، ص ۱۸۶.

۶۹. همان، ص ۱۸۶؛ متن اوی در الكواكب الدریه، ج ۱، ص ۲۴۳ به جای دقائق، رائق آورده است.

۷۰. سرگین، تاریخ التراث العربي، ج ۱، جزء چهارم، ص ۱۳۰.

۷۱. همان، ص ۱۳۰.

۷۲. همان، ص ۱۳۰؛ حاجی خلیفه ضمن معرفی این کتاب جزو آثار سهل به قسمتی از آغاز آن نیز اشاره می‌کند «الحمد لله الاول فلاشیء قبله»

کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۳۲۸.

۷۳. همان، ج ۲، ص ۱۱۹۳.

از آن را نقل کرده‌اند. علاوه بر «هزار گفتار» کتب و رسالات دیگری نیز به سهل نسبت داده‌اند که در ذیل بدان‌ها اشاره می‌شود:

۱. تفسیر قرآن العظيم

مهم‌ترین اثر سهل به شمار می‌رود و دارای شش نسخه خطی است.^{۷۵} این تفسیر یک بار در سال ۱۳۲۶ هجری به تصحیح بدرالدین نعسانی و بار دیگر در سال ۱۳۲۹ هجری به کوشش محمدالزهرا الغمراوی در قاهره به چاپ رسید. چاپ اخیر، ۱۳۳۳ صفحه دارد و در آخر آن یک فهرست دو صفحه‌ای ارائه شده‌است.

در این چاپ، هیچ تفاوتی بین آیات قرآن و تفسیر آن آیات در نوع نگارش مشاهده نمی‌شود. به طوری که این مسئله تا حدود زیادی مطالعه تفسیر را با دشواری رویرو می‌سازد. در مرکز رایانه بخش نسخ خطی کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی قم به میکروفیلم سه نسخه از تفسیر قرآن‌العظیم اشاره شده که اولی در سال ۹۴۶ هـ در ۱۱۲ برگ و دوّمی بدون تاریخ و سومی در ۱۴۰۰ هـ در ۱۴۶ برگ کتابت شده است و همه در دارالكتب القاهره محفوظ است. همین طور به کتاب دیگری تحت عنوان «فهم قرآن» اشاره شده که در سه جلد، اوّلی ده برگ و دومی و سومی نه برگ در دارالكتب القاهره موجود است. همان گونه که سابق براین ذکر شد، سهل در سال ۲۷۵ هجری تفسیر خود را برای ابویوسف احمد سجزی نقل می‌کند و از آن پس سینه به سینه نقل می‌شود تا این که به ابونصر احمد بن عبدالجبار البلدی می‌رسد و همین فرد است که به شاگردش اجازه کتابت تفسیر را می‌دهد.^{۷۶}

در این که تا چه حد می‌توان به روایت شفاهی راویان تکیه نمود و به تبع آن، در باب اصالت تفسیر اطمینان حاصل کرد، باید نگاهی به منابع

١٣. الميثاق

که اسماعیل بن سودکین (٦٤٦م) ناسخ رسائل جنید و شاگرد ابن عربی، ادعا می کند این کتاب را دیده و خوانده است.^{٨٢}

١٤. ضياءالقلوب

كتابي را که در ذيل دهمين اثر منسوب به سهل از آن نام برديم، شايده همان كتاب ضياءالقلب باشد. «بندی از ضياءالقلب» عنوان كتابي است که در سال ٩٢٩ هجري توسط امان الله بن حسين اسفرايني در ١١٢ برگ کتابت شده و مشخصات آن در جلد ٧ فهرست نسخ خطى كتابخانه ملي ملک مضبوط است. اين كتاب تنها بخشی از يك مجموعه است که از ١٢ رساله تشکيل شده، اما تنها هفت رساله در آن درج است و جزو مجموعه های ناقص آن كتابخانه می باشد. تنها مطلبی که از فهرست نسخ خطى آن

٧٤. سرگین، تاريخ التراث العربي، ج ١ ، جزء چهارم، ص ١٣٠.

٧٥. همان، ص ١٣٠.

٧٦. محمد دهقان در مقاله خود، کاتب مقاله را به غلط مقبول شاه مخدوم کشمیری معرفی کرده؛ حال آن که نص کاتب در پایان مقاله چنین است: «تمت هذه الرسالة المنهايات عابد ضعيف نحيف فقير حقير؟ عبدالله عبدالمذنب يوم الاحد خمس من شهر الصفر في؟ البخاري شريف زاد الله تعالى وبركته، سنة ١٢٥٩». .

٧٧. دو سطر آغازين مقاله: «بسم الله الرحمن الرحيم قال سيد المحققين ابو محمد سهل بن عبدالله التستري رضي الله تعالى عنه في كتاب ضياءالقلوب...».

٧٨. سرگین، تاريخ التراث العربي، ج ١ ، جزء چهارم، ص ١٣٠.

٧٩. ابن نديم، الفهرست، ص ١٨٦؛ مناوي، الكواكب الدري، ج ١، ص ٢٤٣

٨٠. Bowering, Encyclopedia of Islam, Vol. 8, (sahl).

٨١ ماسينيون ، مصائب حلاج، ص ٤٧.

٨٢ تفسير التستري، مقدمة، ص ١٠.

٨. كتاب المعارضه والرد على اهل الفرق و اهل

^{٧٤} الدعاوى في الاحوال

٩. کلام سهل؛ که دارای سه نسخه خطیه است.^{٧٥}

١٠. مقاله في المنهايات

این مقاله به صورت نسخه خطی و با شماره ٢٥١ ج در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در تالار نسخ خطی كتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگاهداری می شود. این مقاله، بخشی از ضياءالقلوب سهل بن عبدالله است که در آن به سی صد مورد از مناهی اشاره شده است. این مقاله کوتاه دارای شش برگ + یک صفحه است که در حقیقت بخشی از يك رساله کم حجم است که در آداب طریقت نوشته شده است. این رساله در ماه صفر ١٢٥٩ هجری توسط عبدالله عبدالمذنب^{٧٦} در بخارا کتابت شده است.^{٧٧}.

١١. مناقب اهل الحق و مناقب اهل الله عز و جل

^{٧٩} ١٢. مواعظ العارفين

از آن جا که کلام سهل در اين كتاب پوشیده از پيچيدگی و ابهام بود، يکی از مریدان وی به نام ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الصقلی (م. ٣٨٠) با تأليف كتابي با عنوان «الشرح والبيان لما أشكل من كتاب سهل» سعی در رفع اين ابهام کرد. اين كتاب دارای دو نسخه خطی است. نخست، نسخه خطی کوپر یا کوبرلی به شماره ٧٢٧ است که در قرن هفتم هجری کتابت شده است و دیگری نسخه اسعدی افندی است به شماره ١٦٢٢ که در قرن نهم کتابت شده است.^{٨٠}

ناگفته نماند که كتاب المعارضه والرد سهل نيز در اين اثر موجود است. در حقیقت اين اثر ابوالقاسم صقلی، شامل دو كتاب سهل به اضافه تقریر خود او است.^{٨١}

بصره و سپس عبادان فراهم کرد. دومین استاد وی ابوحیب حمزه بن عبدالله عبادانی عارف خلوت نشین و گمنامی بود که توانست با نفوذ کلام خویش، این سالک گریزپا و فراری از مکتب را در پای درس خویش بنشاند و این نوجوان نوخاسته را در گذر از وادی تحریر^{۸۴}، راهنما و راهبرشود. سهل به ایام جوانی و درگردونه تصوف خویش، مدد از قطبی گرفت که بعدها سراسر زندگی روحانی وی را تحت تأثیر قرار داد. آن قطب کسی نبود جز پیر عرفان، ذوالنون مصری کسی که آثار روحانی وی را در اصول مکتب سهله‌یه به خوبی می‌توان مشاهده کرد. سهل بن عبدالله، چه زمانی که در تستر اقامت داشت و چه زمانی که در بصره مریدان فراوانی را به گرد خویش جمع آورد. واعظی حقیقی بود و خلقی به سبب او به راه باز آمدند و آن روز که وفات او نزدیک آمد، چهار صد مرید داشت^{۸۵}. اکنون از این چهارصد مرید اطلاعات زیادی در دست نیست. ولی با مراجعه به طبقات الصوفیه سلمی و حلیه الاولیاء ابوونعیم، که سلسله اسناد به نقل سخنان سهل پرداخته اند، می‌توان با نام تعدادی از این مریدان آشنا شد^{۸۶}. از معروف‌ترین شاگردان و مریدان سهل می‌توان به حسین بن منصور حلاج^{۸۷}، محمدبن سالم و ابوالحسن خرقانی اشاره کرد.

^{۸۳} ارزش میراث صوفیه، ص ۱۴۰.

^{۸۴} و انتظرأن يرفع(قلبه)، فلم يرفع، فبقى حائرًا؛ ابن عربى، فتوحات مكىه، ج ۷، ص ۴۳۹.

^{۸۵} عطار، تذكرة الاولياء ، ص ۲۴۰.

^{۸۶} طبقات الصوفیه، صص ۲۰۶-۲۱۱، حلیة الاولیاء ، صص ۱۹۰-۲۱۱.

^{۸۷} وی مرید سهل تستری شده و از او رسم چله نشستن بر طریق موسی کلیم الله (ع) را یاد گرفته است؛ shorter Encyclopedia of Islam ، p. 128.

كتابخانه به دست می‌آید این است که این کتاب به عربی نوشته شده است. این کتاب در مجموعه ۱۰۰۵ و با شماره ۴۰۰۹/۱۲ در فهرست نسخ خطی آن کتابخانه ثبت است. کتابخانه به دست می‌آید این است که این کتاب به عربی نوشته شده است. این کتاب در مجموعه ۱۰۰۵ و با شماره ۴۰۰۹/۱۲ در فهرست نسخ خطی آن کتابخانه ثبت است.

۱۵. مقامات سهل

در این کتاب کلمات امام ربائی سهل بن عبدالله تستری و کراماتش از کتب تنی چند از ائمه معتبر جمع شده است. این اثر در حقیقت مجموع چند کتاب است. که راجع به سهل سخن رانده‌اند. بدین قرار: کتاب الشرح والبيان مما اشکل من کلام سهل از ابی القاسم عبدالرحمن الصقلی، کتاب قوت القلوب از ابی طالب مکی، رسائل ابی القاسم قشیری، کتاب مصارع العشاق از جعفر سراج الفاری، کتاب صفة الصفوة از ابن جوزی و کتاب عوارف المعارف سهوروی. این اثر در اول شعبان سنه ۱۱۳۰ هجری قمری به دست محمد امین بن محمد کتابت شده است. نسخه منحصر به فرد این اثر در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم موجود است نکته آخر این که از سهل بن عبدالله اشعار اندکی نیز به جای مانده است دکتر عبدالحسین زرین کوب این اشعار را گرد آورده است^{۸۸}.

استادان و شاگردان

سه‌ل بن عبدالله در طول زندگی خویش از محضر سه استاد بهره برده است. نخستین استاد وی، دایی‌اش، محمدبن سوار، بود که از سه سالگی به او مشق طریقت آموخت و در هفت سالگی بر او مرقع پوشانید. در سیزده سالگی مقدمات سفر وی را به

می‌کرد. قلبش سرشار از نور بود و زبانش به حکمت سخن می‌گفت. از بهترین ابدال بود و بلکه از او تاد بود و شاید بتوان گفت: قطبی بود که سنگ آسیا به دور آن می‌گردد. و اگر نبود این که صحابه را به خاطر صحبت‌شان با پیامبر و رویت آن حضرت، نمی‌شود با احدی مقایسه کرد، می‌توانستم بگویم که یکی از ایشان بود. سهل پسندیده زیست و غریب در بصره مُرد». با مطالعه همه منابعی که راجع به سهل و احوال او سخن گفته‌اند و با دقت در آثار و سخنان وی، به یقین می‌توان گفت که شالوده طریقت و اساس سیرت سهل بر مجاهدت و ریاضت، زایدالوصف بنا شده‌است. در میان صوفیه کمتر کسی را می‌توان یافت که در میدان مجاهدت، گوی سبقت از وی ریوده باشد. از مظاهر این مجاهدت می‌توان به صائم‌الدهر بودن وی اشاره کرد. سهل آن روز که زاده شد روزه‌دار آن روز نیز که برفت هم روزه‌دار بود و به حق رسید روزه ناگشوده^{۹۱}. وی معتقد بود که شیطان از خفتۀ گرسنه می‌گریزد^{۹۲}. و سر همه آفت‌ها را سیر خوردن می‌دانست^{۹۳}.

خود گوید^{۹۴}: من هر هفتاد روز دو ورق درخت گُnar خورم. به همین خاطر بر ملائکه حجتم. چرا که ایشان را روحانی آفریده‌اند و طعام را نه محتاجند. ولی من با همه علت و شهوت، مجاهدت را ممارست چنان کرده‌ام که خود را به این قدر آورده‌ام.

۸۸. مصارع العشاق، ج ۱، ص ۱۹۷.

۸۹. عطار، تذكرة الاولیاء ، ص ۲۲۷.

۹۰. تفسیر، ص ۷۷.

۹۱. عطار، تذكرة الاولیاء ص ۲۴۱.

۹۲. انصاری، طبقات الصوفیه، ص ۱۳۵.

۹۳. تذكرة الاولیاء ، ص ۲۳۳.

۹۴. بقلی، شرح شطحیات، ص ۲۰۷.

حکایات و کرامات

با مطالعه همه منابعی که راجع به سهل سخن رانده‌اند، به تعدادی حکایات بر می‌خوریم که بعضی از آنها متضمن کراماتی است که اوج توانایی روحانی یک ولی را به نمایش می‌گذارد. بعضی از این کرامات در منابع مختلف تکرار شده‌است. مانند شفای یعقوب لیث، و بعضی دیگر تنها در یک یا دو منبع دیده شده‌است، مانند حکایت الدب المقطوع الی الله که ابوبکر سراج از ابن جهم و وی از احمد بن محمد بن سالم و ابن سالم از سهل نقل کرده‌است. در این حکایت می‌خوانیم که خرسی در مواجه با سهل که محتاج آب برای وضو بود، زبان به سخن می‌گشاید و مشکی آب به او می‌دهد.^{۹۵} علاوه بر حکایاتی که متضمن کرامات سهل است، حکایات دیگری نیز از وی نقل شده‌است که حاوی لطایف روحانی و نکات عرفانی است. نگارنده با مطالعه منابع مختلف، هجدۀ حکایت متضمن کرامات و سیزده حکایت حاوی نکات عرفانی را استخراج کرده‌است.

نگاهی به شخصیت و طریقت سهل

اگر بگوییم طریقت سهل عمری به درازای عمر خود وی دارد، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. چنان که از او نقل کنند که گفته‌است: یاد دارم که حق تعالی می‌گفت: «الست بربکم» و من گفتم بلی و جواب دادم و در شکم مادر، خویشتن را یاد دارم^{۹۶}. ابن سالم راجع به وی گوید^{۹۷}: از طریقت و سیرت او این بود که بسیار شکر می‌کرد و فراوان ذکر می‌گفت. دائم فکر می‌کرد و همیشه خاموش و ساکت بود. کمتر مخالفت می‌کرد و بسیار سخنی نفس بود. بر مردم به حسن خلق و مهربانی و نصیحت به ایشان سروری می‌کرد. به اصول می‌آویخت و به فروع عمل

این که از چهار چیز نهراست: گرسنگی، برهنگی، فقر و خواری.^{۱۰۳}

از سهل نقل است که گفت اگر مردی شبی را در نهایت گرسنگی در بستر خویش بخسید به گونه‌ای که هنگام بامداد قادر به گزاردن نماز نباشد خداوند ثوابی به او خواهد بخشید که برابر با ثواب همه نمازگزاران است^{۱۰۴}؛ چرا که این گرسنگی از براین خداوند است و خداوند به پاداش آن، شیطان را از پیرامون وی دور می‌سازد.^{۱۰۵}

سهول به مانند خال خویش، محمدبن سوّار، قائم-اللیل بود و به قول عطار در جوع و سهر شانی عالی داشت. خود گوید که: سه ساله بودم که مرا قیام شب بودی و چون رمضان درآمدی، یک بار چیز خورده و شب و روز در قیام بودی.^{۱۰۶}

همان گونه که پیش تراشاره شد، اساس طریقت سهل بر مجاهده و ریاضت بنا شده بود. وی مریدان را بیشتر به علم قیام وصیت می‌فرمود و می‌گفت که از چهار علم خالی مبایشید: یکی علم قیام

وی برای گرسنگی توجیه علمی نیز قائل بود و می‌گفت: کسی که خود را گرسنگی دهد، از حجم خونش کاسته می‌شود و به همان میزان وسوسه از قلبش دور می‌گردد و اگر مجنون گرسنگی کشد، هر آینه صحت می‌یابد.^{۹۵} نقل است کسی فرا سهل گفت: چه گویی اندر شب‌نروزی یک بار خوردن؟ گفت: خوردن صدیقان است. گفت: دو بار خوردن؟ گفت: اکل مؤمنان است. گفت: سه بار خوردن؟ گفت: اهل خویش را بگویی تا علف جایی بکند تو را.^{۹۶}

بر طبق قوانین طبیعی، گرسنگی و سیری به ترتیب ضعف وقدرت را در پی دارند، اما سهل راجع به خود گوید: چون گرسنه بودی قوی بودی و چون چیز خورده ضعیف شدی.^{۹۷} جای بسی شگفتی است که یک انسان چگونه می‌تواند شب و روز ماه رمضان را در قیام به سر برد و تنها یک بار افطار نماید. اما سهل معتقد است تا مرد گرسنه نباشد، عبادتش درست نخواهد بود.^{۹۸} به نظر سهل، خداوند چون دنیا را بیافرید، معصیت او اندر سیری نهاد و جهل و اندر گرسنگی، علم و حکمت نهاد.^{۹۹}

سهول در این طریق تا آن جا پیش می‌رود که حتی طعن بر طعام حلال می‌زند و می‌گوید: شکم پر از خمر دوست‌تر دارم که پر از طعام حلال. از برای آن که چون شکم پر از خمر بود، عقل بیارامد و آتش شهوت بمیرد و خلق از دست و زبان وی ایمن شوند، اما چون پر طعام حلال بود، فضول آرزو کند و شهوت قوت گیرد و نفس به طلب نصیب‌ها خود سر برآورد.^{۱۰۰} گوید هر که با مداد کند و همت وی آن باشد که چه خورد، دست از وی بشوی.^{۱۰۱} وی، نجات و رستگاری انسان را ذبح نفس با حربه گرسنگی می‌داند.^{۱۰۲} و از سخنان اوست: عمل برای کسی خالص نمی‌شود و عبادتش تمام نمی‌گردد، مگر

.۹۵. تفسیر، ص ۱۰۳.

.۹۶. ترجمه رساله قشیریه، ص ۲۱۳.

.۹۷. همان، ص ۲۱۳.

.۹۸. تذكرة الاولیاء ، ص ۲۳۳.

.۹۹. ترجمه رساله قشیریه، ص ۲۱۲.

.۱۰۰. هجویری، کشف المحجوب، ص ۴۵۳.

.۱۰۱. جامی، نفحات الانس، ص ۶۸.

.۱۰۲. سلمی، طبقات الصوفیه، ص ۲۰۹.

.۱۰۳. تفسیر، ص ۱۳۰.

.۱۰۴. مقامات سهل، ص ۱۳۰.

.۱۰۵. همان، ص ۱۹.

.۱۰۶. تذكرة الاولیاء ، ص ۲۲۷.

جهالت ایشان را تحمل می‌نمود؟ خوب می‌دانیم که در واقعهٔ تبعید وی به بصره، زمانی که احوالش را به مخالفت منسوب کردند، او سر آن نداشت تا با ایشان مناظره کند که تفرقه می‌دادندش. پس راه سفر در پیش گرفت. سهل برای رسیدن به خدا، طریقی را معرفی می‌کند که ابتدای آن معرفت و انتهای آن سکون در همه احوال است.^{۱۱۶} سکینه و طمأنیه سهل زبانزد خاص و عام بود و تنها دردو موضع سکون وی بر جای خود نماند. ابن سالم گوید: در واپسین روز عمر سهل، مردی این آیه را نزد وی خواند: «فالیوم لا یُوَخَّدْ منكُمْ فَدِيَه»^{۱۱۷} دیدم که لرزید و مضطرب شد. به گونه‌ای که نزدیک بود بزمین بیفتند.^{۱۱۸} و نیز گوید که یک بار دیگر در پیش سهل برخواندند که «الملک یومئذ الحق للرحمٰن»^{۱۱۹} متغیر شد. او را گفتم در آن معنی. گفت: ای دوست! ضعیف گشتم.^{۱۲۰} طبع مردم گریز سهل باعث می‌شد

که حق تعالی را در همه حال شاهد و مطلع بینید. دوم ملازمت عبودیت. سوم استعانت از حضرت وهاب بر توفیق این دو معنی و چهارم استمرار صبر بر این سه چیز تا وقت ممات.^{۱۰۷} سهل به شب زنده داری سفارش کرد و معتقد بود نفس را می‌میراند و قلب را زنده می‌گردد.^{۱۰۸} گویند از بس که قیام کرده و در ریاضت درد کشیده بود، حرقت بول آورد. چنان که در ساعتی چند بار حاجت آمدی و پیوسته جامی با خود داشتی از بهر آن که نتوانستی نگاه داشت.^{۱۰۹}

به قول ابن سالم، سهل همیشه خاموش و ساكت بود و در حقیقت، دائم الفکر بودن وی ایجاب می‌کرد که سکوت را پیشنهاد خود سازد. به نظر سهل، خاموشی و سکوت سبب می‌شود تا بندۀ حالی که در آن است بهتر بشناسد.^{۱۱۰} و می‌گفت روزه‌تان را سکوت قرار دهید.^{۱۱۱} وی معتقد بود توبه دست ندهد بندۀ را تا خاموشی لازم خود نگردد.^{۱۱۲} و نیز گفت خاموشی لازم بندۀ نگردد تا خلوت نگیرد.^{۱۱۳} از دیگر مظاهر ریاضت سهل، عزلت و گوشہ گیری وی از خلق بود. تنها یار را دوست می‌داشت؛ چرا که جمعیت همتش را پراکنده می‌کرد. وی سراسر خیر را در چهار چیز جمع می‌دانست و معتقد بود با احراز این چهار، بندۀ به مرتبه ابدال می‌رسد؛ گرسنگی، گوشہ گیری از خلق، شب زنده داری و خاموشی.^{۱۱۴}

سه‌ل کسی را مستحق ریاست و نور دیده خلافت می‌داند که چهار خصلت در او جمع باشد؛ اول آن که به علم و دانش با مردم زندگانی کند. دوم آن که تحمل جهالت ایشان کند. سوم آن که ترک مال ایشان کند و چهارم آنکه مال و نعمت خود از سائلان دریغ ندارد.^{۱۱۵} مطلب فوق تنها به جهت تناقض آن با مسئله عزلت سهل نقل شد و این که سهل مردم گریز چگونه می‌توانسته با مردم زندگانی کند؟ و آیا واقعاً

.۱۰۷. کاشانی، مصباح، الهدایه، ص ۶۸.

.۱۰۸. علیک بسهراللیل تموت نفسک من میله طبعک و تحبی قلبک؛ تفسیر، ص ۲۱۱.

۲۱۱.

.۱۰۹. تذكرة الأولياء، ص ۲۳۱.

.۱۱۰. علیک بالصمت فانت تعرف الاحوال فيه؛ تفسیر، ص ۲۱۱.

.۱۱۱. تفسیر، ص ۱۲۰.

.۱۱۲. تذكرة الأولياء، ص ۲۳۵.

.۱۱۳. همان، ص ۲۳۵.

.۱۱۴. تفسیر، ص ۷۷.

.۱۱۵. سهروردی، عوارف المعارف، ص ۱۱۹.

.۱۱۶. تفسیر، ص ۵۴.

.۱۱۷. حدید/۱۵.

.۱۱۸. تفسیر، ص ۱۶۳.

.۱۱۹. فرقان/۲۶.

.۱۲۰. ترجمة رسالة قشیریه، ص ۶۱۵.

همو بود که تصوف قرون بعد را متأثر از اصول مکتب خویش ساخت و در تکامل آن نقش به سزاپی ایفاء کرد. در این مختصر سعی می‌شود تا به اهم‌اندیشه‌های سهل – با استناد به سه اثر موجود وی یعنی تفسیر و مقامات سهل و مقاله فی المنھیات و همین طور با استناد به سخنان وی در منابع دیگر – اشاره شود و مسلماً سهم تفسیر در این بین بیشتر خواهدبود.

ابونعیم گوید^{۱۲۹}: عموم کلام وی در تصفیه اعمال و پاک گردنیدن احوال از معايب و ناراستی‌ها بود. سهل در مقاله فی المنھیات می‌کوشد تا اعمالی را که ایمان را فاسد می‌کند و خداوند و رسولش آنها را حرام دانسته‌اند برشمرد. وی سیصد مورد از منھیات را نام می‌برد و تصریح می‌کند که صد مورد اول از منھیات کبیره است و دویست مورد دیگر خفیفتر است. آن گاه توصیه می‌کند که به صغیر ذنوب ننگرید، بلکه به عظمت خداوند و جبروت کسی که به وی عصیان می‌ورزید بنگرید. وی معتقد است هرکس که می‌خواهد نزد خداوند خشنود باشد باید جوارحش را از آنچه خداوند نهی کرده‌است باز دارد.^{۱۳۰}. حبیب خداوند کسی است که از منھیات او

تا او با حیوانات، انس و الفت بیشتری داشته باشد. سراج می‌گوید: ما به تستر رسیدیم و در آنجا خانه‌ای را دیدیم که سهل برای خود ساخته بود. مردمان آن خانه را خانه درندگان می‌خوانند و اهل تستر بدین سخن متفق بودند.^{۱۲۱} سیاع به خانه سهل می‌آمدند و وی آنها را وارد خانه می‌کرد و به آنها گوشت می‌داد. سپس رها می‌کرد.^{۱۲۲} ابن سالم گوید: روزی وارد خانه سهل شدم که دارای درب کوچکی بود. دیدم اسبی ایستاده است. فزع کنان خارج شدم و تعجب کردم که چگونه از این درب کوچک وارد شده است. سهل مرا دید و گفت بازگرد. بازگشتم ولی چیزی ندیدم.^{۱۲۳} گویند مردی می‌خواست تا او را ملاقات کند. گفت اگر تو از سیاع می‌ترسی با من صحبت مدار. گفت: می‌گویند شیر به زیارت تو می‌آید. گفت: آری سگ بر سگ آید!^{۱۲۴} و باری، ببلی را از قفس کودکی به دیناری آزاد کرد. آن ببلی چنان براو شیفته گشت که پس از مرگش، بر پیرامون قبرش پیوسته اضطراب می‌کرد تا این که مرد و درکنارش دفن شد.^{۱۲۵}.

نکاتی درباره آراء و اندیشه‌های سهل

روزبهان بقلی راجع به سهل می‌گوید: در علم و اخلاق و توکل و آیات و مجاهدات ثانی نداشت و عالم و معتبر و مفسر و متلفن بود.^{۱۲۶} اوّل بار خال وی، محمدبن سوّار، سبب سلوک وی در طریقت گشت و از آنجا که جوهره شریعت در وجود وی مکتوم بود، به سرعت گام زد و امامی ربّانی گشت که اقتداء را می‌شایید. سهل تستری که به قول عطار^{۱۲۷} از محتشمان اهل تصوف بود و در این شیوه مجتهد بود و در وقت خود، سلطان طریقت بود، مکتبی ایجاد کرد که یکی از شش حزب پرقدرت و مایه‌دار و پایدار تصوف بصره^{۱۲۸} در قرن سوم هجری است و

۱۲۱. اللمع، ص ۳۹۱.

۱۲۲. تفسیر، ص ۷۷.

۱۲۳. تفسیر، ص ۱۰۷.

۱۲۴. تذكرة الاولیاء ، ص ۲۴۰.

۱۲۵. تفسیر، ص ۲۱۲.

۱۲۶. شرح شطحيات، ص ۳۸.

۱۲۷. تذكرة الاولیاء ، ص ۲۲۷.

۱۲۸. زرین کوب، ارزش میراث صوفیه، ص ۸۵

۱۲۹. حلیة الاولیاء، ج ۱۰، ص ۱۹۰.

۱۳۰. مقامات سهل، ص ۱۱.

نقل حکایتی در این رابطه، خالی از لطف نیست.
سهل روزی نشسته بود با یاران.

مردی از آنجا بگذشت. سهل گفت این مرد سری دارد. تا بنگریستند، مرد رفته بود. چون سهل وفات کرد، مریدی برسر گور وی نشسته بود. آن مرد بگذشت. مرید گفت: خواجه! این پیر که در این خاک است، گفته است که تو سری داری. به حق آن خداوند که ترا این سر داده است که چیزی به ما نمایی. آن مرد به گورستان سهل اشارت کرد که ای سهل بگوی! سهل در گور به آواز بلند گفت: «لا اله الا الله وحده لا شريك له». مرد گفت: می‌گویند هر که اهل لاله الا الله بود او را تاریکی گور نبود؛ راست است یا نه؟ سهل از گور آواز داد و گفت: راست است.^{۱۴۰}

سهل معتقد است بندе به آسایش نخواهد رسید، مگر این که خداوند را در قلبش مشاهده کند.^{۱۴۱} وی اسماء خداوند تعالی را در هفت چیز جمع می‌داند؛ بسم الله، الحمد لله، استغفر الله، ماشاء الله، يا رب، لاحول ولا قوه الا بالله، ان الله وانا اليه راجعون.^{۱۴۲}

اجتناب نماید^{۱۳۱}. سهل گوید تقوا را به پاداش گناه می‌بخشنند. تقوا اسمی از اسماء خداوند تعالی است و فعل تقوا، ترک منهیات است.^{۱۳۲} سهل از اصول هفت گانه ای نام می‌برد که آن را در تمام عمر نصب العین خویش ساخته بود؛ تمسک به کتاب خدا، اقتداء به سنت، خوردن حلال، بی آزاری، دوری از گناه، توبه و ادای حقوق.^{۱۳۳}.

خداوند

در تعلیمات سهل، آن چه بیش از همه نمود دارد، خداوند و لقای اوست نه آن چه را که به صابران و عده داده است. وی بهشت را پاداش اعمال جوارح و لقاء را پاداش توحید می‌داند.^{۱۳۴} خداوند در پاسخ به حیرت حضرت ابراهیم (ع) در مشاهده کرامات آن حبسی که پای بر صخره زد و آب جوشید، به او وحی فرستاد که این بنده هر چه بخواهد اجابت می‌کنم؛ چرا که او از دنیا و آخرت، غیر مرا نمی‌خواهد.^{۱۳۵} سهل در مقاله فی‌المنهیات، سوگند خوردن به چیزی جز خداوند را نهی کرده و تأکید می‌کند که در صورت سوگند به خداوند، باید راست گفت.

اعتقاد سهل به اسم اعظم خداوند «الله الا الله» شگفت آور است. وی کلمه «الله الا الله» را رأس تقوعی می‌داند.^{۱۳۶} و معتقد است کسی که اعتقاد به «الله الا الله» وی را سودی نداشته باشد، او مرده است.^{۱۳۷} به همین خاطر، آیه «الله لا اله الا هو الحی القيوم»^{۱۳۸} را بزرگ‌ترین آیه در کتاب خدا می‌داند و معتقد است اسم اعظم خداوند در آن است و با نوری سبز رنگ، بر صفحه آسمان از مشرق تا مغرب نقش بسته است. خود گوید این سطر را در شب قدری بر آسمان عبادان مشاهده کرده است.^{۱۳۹} به نظر سهل هر که اهل لاله الا الله بود، او را تاریکی گور نبود.

۱۳۱. همان، ص ۲۷.

۱۳۲. همان، ص ۶۲.

۱۳۳. تفسیر، ص ۷۳.

۱۳۴. تفسیر، ص ۱۴۰.

۱۳۵. تفسیر، ص ۱۶۲.

۱۳۶. تفسیر، ص ۱۴۸.

۱۳۷. تفسیر، ص ۴۸.

۱۳۸. بقره ۲۵۵/.

۱۳۹. تفسیر، ص ۳۶.

۱۴۰. عطار، تذكرة الاولیاء ، ص ۲۴۱.

۱۴۱. مقامات سهل، ص ۵۶.

۱۴۲. همان، ص ۶۵.

پیامبر

قرآن

سهل، قرآن را شافع شفاعت خواه می‌داند و گوید هر کس که قرآن او را شفاعت کند، رستگار می‌شود.^{۱۵۲} و هر آن چه قرآن و سنت بر آن گواهی ندهند باطل است.^{۱۵۳}

وی برای قرآن چهار معنا قائل است: ظاهر، باطن، حد و مطلع، ظاهر، تلاوت و باطن، فهم آن است. حد، حلال و حرام و مطلع، اشراف قلب بر مراد آن است که این اشراف از جانب خداوند عزوجل است.^{۱۵۴}

خداوند قرآن را به پنج بخش فرو فرستاده است: محکم، متشابه، حلال، حرام و امثال. مؤمن عارف به خداوند به محکم‌ش عمل می‌کند و به متشابه آن ایمان می‌آورد و حلالش را حلال می‌پندارد و حرامش را تحریر می‌کند و راجع به امثال آن می‌اندیشد.^{۱۵۵}

خداوند قبل از این که آدم علیه السلام را خلق کند، به ملائکه گفت: «انی جاعل^{۱۴۳} فی‌الارض خلیفه» و آدم علیه السلام را از گل عزت و از نور محمد (ص) آفرید و به او آموخت که دشمن‌ترین دشمن تو نفس امّاره بسوء است.^{۱۴۴}

پیامبر به عنوان انسان کامل، همیشه مورد توجه سهل بوده است. به گونه‌ای که اقتداء به سنت آن حضرت (ص) را جزء اصول هفت‌گانه خویش بر می‌شمرد. وی معتقد است که خداوند میریدان را از نور آدم و مرادان را از نور محمد(ص) خلق کرده است.^{۱۴۵} و در وجه تسمیه خاتم النبیین می‌گوید: آغاز همه اشیاء به او است و همه چیز به او ختم می‌شود.^{۱۴۶} گویند خضر نبی(ع) در ملاقات با سهل و شیيان راعي و ايشان گفت: «خلق الله نور محمد من نوره، فصورة و صدره على يده...»^{۱۴۷} و شاید مبحث نور محمدیه که سهل تا آن حد بدان تأکید دارد و بارها راجع به آن سخن می‌گوید، بی ارتباط با این سخن خضر(ع) نباشد. خداوند هنگامی که خواست محمد(ص) را خلق کند، از نور خویش نوری ظاهر ساخت که وقتی به حجاب عظمت خداوندی رسید سجده کرد و خداوند از سجده او، عمودی عظیم به مانند شیشه‌ای از نور به وجود آورد که ظاهر و باطن آن عین محمد(ص) بود.^{۱۴۸} سهل گوید: مصطفی به قالب، در کسوت بشریت بر طریق تشبه و تمثیل به خلق نمود اگر نه (مگر نه این که) قلب او نور بود با قالب چه نسبت دارد؟^{۱۴۹} وی مؤمن واقعی را کسی می‌داند که به توحید خداوند قیام کند و به نبی او اقتداء کند.^{۱۵۰} به نظر سهل، لا معین الله و لا دلیل الا رسول الله.^{۱۵۱}

- . ۳۰٪. ۱۴۳
- . ۲۷. ۱۴۴
- . ۶۹. ۱۴۵
- . ۸۰. ۱۴۶
- . ۲۶۷. ۱۴۷
- . ۶۸. ۱۴۸
- . ۲۴۸. ۱۴۹
- . ۱۰۶. ۱۵۰
- . ۲۱۱. ۱۵۱
- . ۱۶. ۱۵۲
- . ۱۳۴. ۱۵۳
- . ۱۶. ۱۵۴
- . ۱۸. ۱۵۵

چیز بر باطن به اندازه سماع قرآن مؤثر نیست و بندۀ با شنیدن قرآن باطش خاشع می‌گردد^{۱۶۳}. سهل کتاب خدا را مبنی بر پنج چیز می‌دانست؛ صدق، استخاره، استشارة، صبر و شکر^{۱۶۴}. و نهی می‌کرد از این که کسی به سوره‌ای از سُورَ قرآن سوگند بخورد. به نظر سهل، خداوند مستولی نمی‌گرداند هیچ ولی‌ای از امت محمد(ص) را مگر این که به او قرآن بیاموزد؛ چه ظاهر و چه باطن^{۱۶۵}.

سنّت و اقتداء

اقتداء به رسول در اخلاق و افعال و اقوال، یکی از سه اصول مذهب سهل است^{۱۶۶}. وی همان گونه که پیامبر(ص) را سر سلسله مردان عالم معرفی می‌کند، اقتداء به سنتش را نیز از اصول مذهب خویش می‌شمارد. به نظر او کسی که در جمیع امور به حضرت نبی(ص) اقتداء نکند، گمراحت است^{۱۶۷} و هر کس که پیامبر را درستّش اطاعت کند، خداوند را در واجیش اطاعت کرده است^{۱۶۸}.

تفسیر سهل از آیات قرآن، بیشتر از گونه تأویل است. عمر بن واصل گوید: از سهل شنیدم که می‌گوید: السابق العالم و المقتصد المتعلّم و الظالم الجاهل و گفت: سابق کسی است که به معاد خویش مشغول است و مقتصد کسی است که به معاد و معاش خویش مشغول است و ظالم کسی است که تنها به معاش خویش مشغول است^{۱۶۹}. و نیز تفسیر آیه «والسّماء و الطّارق»^{۱۷۰} گوید: سما در لغت سمو و بلندی است و باطن آن، روح محمد(ص) ایستاد نزد پروردگار است^{۱۷۱}.

سهّل در تفسیر آغازین آیه از سورة بقره، نظر خویش را راجع به سُورَ حروفی چنین بیان می‌کند: برای هر کتاب که خداوند فرو فرستاده است سرّ وجود دارد و سرّ قرآن فواتح سُورَ است؛ زیرا آن اسماء و صفات است. اسم الله عزّ و جلّ، در آن معانی و صفاتی وجود دارد که اهل فهم، آنها را به وسیله همان اسم می‌شناسند. غیر این که برای اهل ظاهر نیز در آن معانی فراوان وجود دارد. سهل در تفسیر «الْمَ»^{۱۷۲} گوید: الف، الله است و لام، بندۀ است و میم ، محمد (ص) است که بندۀ را از جایگاه توحید پروردگار و اقتدائی به نبی او، به سرورش و اصل می‌گرداند^{۱۷۳}.

سهّل همیشه نگران بود از این که عده‌ای فهم قرآن را رها کرده و تلاوت آن را دستاویزی برای کسب خویش قرار می‌دهند. وی، ایجاد الحان و اغانی در تلاوت آیات را باعث مندرس و کهنه شدن آیات می‌دانست و معتقد بود که ابلیس بر قلوب چنین قاریانی مسلط شده است. همان گونه که بر قلوب شعرای جاهلی مسلط شده بود و ایناًند که فهم قرآن و عمل بدان را حرام می‌گردانند^{۱۷۴}. وی یکی از عوامل فساد در دین را، قاریانی می‌دانست که بدون علم تعبد می‌کنند^{۱۷۵}. در عین حال که معتقد بود هیچ

۱۵۶. تفسیر، ص ۱۲۹.

۱۵۷. طارق ۱/.

۱۵۸. تفسیر، ص ۱۹۱.

۱۵۹. بقره ۱/.

۱۶۰. تفسیر، ص ۲۵.

۱۶۱. تفسیر، ص ۲۱.

۱۶۲. تفسیر، ص ۶۰.

۱۶۳. تفسیر، ص ۹۶.

۱۶۴. تفسیر، ص ۱۴۸.

۱۶۵. تفسیر، ص ۱۹.

۱۶۶. تفسیر، ص ۱۶۵.

۱۶۷. تفسیر، ص ۶۵.

۱۶۸. تفسیر، ص ۱۸.

خبر در قبرم بزیزد و گفت کسی که منفعت دنیا و آخرت را می خواهد، باید که حدیث بنویسد.^{۱۶۰} و می بینیم که در تفسیر خود، احادیث فراوانی نقل می کند. در حقیقت، تفسیر وی تا حدود زیادی ملهم از احادیث نبوی است.

ولایت

او طرفدار اطاعت از فرمانروای سیاسی جامعه و معتقد به نظریه ولایت بود و صحبت از نوری می کرد که از ارواح کسانی تشکیل شده بود که مقدار بود در زمرة اولیای الهی باشند. سهل بارها به صراحة خود را در زمرة این اولیاء معرفی کرده است و خود را حجت خدا بر مردم دانسته است.^{۱۸۱} سهل می گفت: «ما من نبی‌الاً وله نظیرُ امتهٍ يعني الا ولهُ ولیٌّ فی کرامته^{۱۸۲}» و گوسفندش را بر علماء و فقهاء و خود را بر ملائکه حجت می دانست.^{۱۸۳} وی

.۱۶۹. «وعليک بالاقتداء فانه اساس العمل» تفسیر، ص ۲۱۱.

.۱۷۰. تفسیر، ص ۹۸.

.۱۷۱. طه / ۱۲۳.

.۱۷۲. تفسیر، ص ۱۰۳.

.۱۷۴. تفسیر، ص ۹۸.

.۱۷۴. تفسیر، ص ۱۳۶.

.۱۷۵. تذكرة الاولیاء ، ص ۲۳۶.

.۱۷۶. مقامات سهل، ص ۵۰.

.۱۷۷. همان، ص ۶۴.

.۱۷۸. همان، ص ۸۲

.۱۷۹. ماسینیون، مصائب حلاج، ص ۴۷

.۱۸۰. ابن عمار، شذرات الذهب، ج ۲، ص ۱۸۲

.۱۸۱. «انا حجة الله عليكم خاصة و على الناس عامة» تفسیر، ص ۷۷

.۱۸۲. عین القضاة، تمہیدات، ص ۲۵۰

.۱۸۳. بقلى، شرح شطحيات، ص ۲۰۶

وی اقتداء را اساس عمل می داند و بدان سفارش می کند.^{۱۶۹} از او پرسیدند: چگونه نفس در خاک دفن می شود؟ گفت این که آن را بر سنت بمیراند و در تبعیت از سنت دفن کند.^{۱۷۰} وی در تفسیر آیه (فَمَنْ آتَيْعَ هَدَىٰ) از هدای، به اقتداء و ملازمت کتاب و سنت تعبیر کرده است.^{۱۷۱} به نظر وی مثُل سنت در دنیا، مثُل بهشت در آخرت است. هر کس در بهشت داخل شود سالم می ماند و هر کس ملتزم به سنت شود، در دنیا از آفات در امان می ماند.^{۱۷۲} سنت مشتق از اسماء خدواند تعالی است؛ سین بلند مرتبگی او و نون، نور او و هاء، هدایت از جانب اوست.^{۱۷۳} وی فتوت را متابعت سنت می داند.^{۱۷۴} و بدعت و حدثان را باعث آسایش در دنیا و اقتداء را سبب راحت در آخرت می شمارد.^{۱۷۵} سهل برای شکرگزاری مراتبی قائل است و گوید: اول شکر طاعت و آخر آن سنت است.^{۱۷۶} وی چنان به سنت و اقتداء به آن پاییند است که گوید: در آخرت از مؤمنون راجع به سنت پرسیده می شود همان گونه که از کفار راجع به دنیا و از منافقون راجع به ایمان سؤال می شود.^{۱۷۷}

حدیث

سه‌ل نه فقط صوفی‌ای زاهد بلکه در عین حال سنّی‌ای محض و کامل از اهل حدیث و از مخالفان معترزله به شمار می آمد. وی حدیث و فقه را از حال و استاد خویش محمد بن سوار آموخت. سهل چنان عاشق حدیث بود که حکایت کرده اند: روزی از خلوتگاه خویش بیرون آمد تا به دیدار ابو‌دواود سجستانی صاحب کتاب السنن که محدثی نامی بود، برود و زبانی را که آن همه حدیث بیان کرده بوده ببوسد.^{۱۷۸} از سخنان سهل است که گوید: جهد کنید تا خداوند را بدون خبر ملاقات نکنید. به او گفته شد تا کی به این کار ادامه می دهی؟ گفت تا بمیرم و باقی

توبه

عاملی که سبب شد تا سهل در بصره غریب از دنیا برود، مسئله توبه فرض بود که موجب کوچ ازتستر و اقامت وی در بصره شد. وی سخت به توبه و اعمال آن معتقد بود و می‌گفت اول چیزی که مقتدا را لازم آید، توبه است و آن ندامت است و شهوت از دل برکنند و از حرکات مذمومه به حرکات محموده نقل کردن^{۱۸۴} و هیچ حقوقی را در دنیا بر خلق واجب تر از توبه نمی‌دانست. او می‌گفت توبه در هر لمحه لحظه‌ای واجب است و هیچ عقوبی بر خلق شدیدتر از فقد علم توبه نیست^{۱۹۹}.

از او پرسیدند که توبه چیست؟ گفت: آن که گناه فراموش کنی. مردی گفت: توبه آن است که گناه فراموش نکنی. سهل گفت: چنین نیست که تو

را یکی از نشانه‌های ولی‌می‌دانست و می‌گفت: مخالفت ولی‌با مردم، خواری است و فرد زیستن او عزّت است و ندیدم اولیاء خداوند را الاً منفردین^{۱۸۴}.

جب و اختیار

سهول برخلاف معتزله که برای انسان قدرت و توانایی در تدبیر امور قائل اند، معتقد است که بندۀ باید به تدبیر خداوند رجوع کند^{۱۸۵}، چرا که اول مقام عبودیت، برخاستن از اختیار و بیزار شدن از حول و قوّه خویش است^{۱۸۶}. و به مریدان خویش توصیه می‌کند که تدبیر و اختیار را رها کنند؛ زیرا آن دو عیش را بر مردم تیره می‌گردانند^{۱۸۷}. وی معتقد بود که حکم، در علم سابق ازلی موجود است و هر گاه خداوند اراده به اظهار آن کند، تنفیذ خواهد شد^{۱۸۸}. سهل در تفسیر آیه «يَدِيرُ الْأَمْرَ»^{۱۸۹} می‌گوید: مشیت خداوند قضای واحدی است، آن چه را به نفع بندۀ است بر می‌گزیند و انتخاب خداوند بهتر است از انتخاب بندۀ برای خودش^{۱۹۰}. از سهل پرسیدند: چه وقت بندۀ را مقام عبودیت صحیح خواهد بود؟ گفت: آنگاه که تدبیرش را رها کند و به تدبیر خداوند راضی گردد^{۱۹۱}.

به نظر او تدبیر برای نفس در حکم درد و بیماری است و باید از آن پرهیز کرد^{۱۹۲}. و برترین پاکی‌ها این است که بندۀ خود را از حول و قوّه خویش تطهیر کند^{۱۹۳}. چرا که هر چیز در این دنیا به علم واقنده و اجابت، انجام شدنی است نه به تدبیر^{۱۹۴}. و ترک تدبیر را جایگاه عبودیت^{۱۹۵} می‌داند. از وی پرسیدند که علم حال چیست؟ گفت: ترک تدبیر. هر که در چنین مقامی باشد، یکی از اوتاد زمین خواهد شد^{۱۹۶}. نا گفته نماند که سهل، انسان را است^{۱۹۷}.

- ۱۸۴. تفسیر، ص ۲۱۲.
- ۱۸۵. تفسیر، ص ۹۲.
- ۱۸۶. تذكرة الاولیاء ، ص ۲۳۵.
- ۱۸۷. سلمی، طبقات الصوفیه، ص ۲۰۹.
- ۱۸۸. تفسیر، ص ۴۸.
- ۱۸۹. یونس/۳.
- ۱۹۰. تفسیر، ص ۷۶.
- ۱۹۱. تفسیر، ص ۸۵.
- ۱۹۲. تفسیر، ص ۲۱۱.
- ۱۹۳. مقامات سهل، ص ۴۷.
- ۱۹۴. همان ، ص ۸۲
- ۱۹۵. همان، ص ۱۰۳.
- ۱۹۶. کاشانی، مصباح الهدایه، ص ۷۰.
- ۱۹۷. تفسیر، ص ۱۹۱.
- ۱۹۸. تذكرة الاولیاء ، ص ۲۳۵
- ۱۹۹. تفسیر، ص ۷۴

قلبیش از ذکر آخرت خالی شود مورد تعرّض و ساوس شیطان قرار می‌گیرد^{۲۱۱}. سهل در تفسیر آیه «مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»^{۲۱۲}، استطاعت را زاد و راحله، معرفی کرده و هدف از زاد را ذکر و هدف از راحله را صبر دانسته است^{۲۱۳}.

در جایی دیگر می‌گوید خلق جز به غفلت زندگی نمی‌کنند. پرسیدند: غفلت صدیقین در چیست؟ گفت: اشتغال ایشان به ذکر از مذکور^{۲۱۴}.

صبر

صابران کسانی‌اند که صبر بر ایشان عیش و راحت گردیده و در آن نوطن کرده‌اند و به صبر در راه خدا در هر حال لذت می‌برند. سهل در تفسیر خویش از صبر به عmad ایمان تعبیر می‌نماید^{۲۱۵} و تعجب می‌کند از کسی که صبر را پیشنهاد خود نمی‌سازد؛ درحالی که

ای. ذکر جفا در ایام وفا جفا بود^{۲۰۰}. و در جای دیگر می‌گوید: توبه آن است که جهل را به علم و نسيان را به ذکر و معصیت را به طاعت بدل کنی^{۲۰۱}. سهل چهار چیز را بعد از ارتکاب هر گناه ناپسندتر از آن گناه می‌داند: اصرار، استشارة، استصغار و افتخار^{۲۰۲}.

و گوید از هفت چیز ناگزیریم؛ استجابت، استغاثت، استغفار، شکر، توبه، و شکایت از نفس^{۲۰۳}. سهل اصل شکر را توبه می‌داند و گوید شکر به آن تمام می‌شود^{۲۰۴}. و تائب از گناه را مانند کسی می‌داند که هیچ گناهی مرتکب نشده‌است و حبیب خداوند است^{۲۰۵}. و توبه از گناه را واجب می‌داند همان گونه که توبه از کفر واجب است.^{۲۰۶}

ذکر

سهل در تفسیر آیه «وَ مَنِ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ»^{۲۰۷} می‌گوید: هر کس که اعراض کند از ذکر حق تعالی، شیطانی بر او گمارند تا قرین و همنشین او باشد و او را از راه راست باز دارد و فترت و کاهلی در وی پیدا کند و او به گمان کثر و خطأ، چنان پندارد که واصل است و او را حاجت به اعمال بدنی نیست و این ظن عین کفر و محض زندقه است^{۲۰۸}. در آغاز سخن گفتیم که در تعلیمات سهل، آن چه بیش از همه نمود دارد خداوند و لقاء است و این میسر نمی‌شود جز به ذکر الله تعالی که أطیب کلام است.

سهل گوید: خدا را در هر روز و هر ساعتی و هر شبی عطاها است و بزرگ‌ترین عطا آن است که ذکر خویش ترا الهام کند^{۲۰۹}. نقل است که شاگردی را گرسنگی به غاییت رسید و چند روز برآمد. گفت: یا استاد! ما القوت؟ قال: ذکر الحَى الَّذِي لَا يَمُوتُ^{۲۱۰}. آنگاه که بنده در طاعت خداوند باشد او ذاکر است و هیچ معصیت بدتر از فراموشی حق نیست. کسی که

- ۲۰۰. تذكرة الأولياء، ص ۲۳۹.
- ۲۰۱. تفسیر، ص ۱۱۱.
- ۲۰۲. تفسیر، ص ۲۰۲.
- ۲۰۳. مقامات سهل، ص ۲۲.
- ۲۰۴. همان، ص ۲۶.
- ۲۰۵. همان، ص ۳۴.
- ۲۰۶. همان، ص ۵۸.
- ۲۰۷. زخرف ۳۶.
- ۲۰۸. سهروردی، عوارف المعارف، ص ۱۲.
- ۲۰۹. تذكرة الأولياء، ص ۲۳۶.
- ۲۱۰. تفسیر، ص ۳۴.
- ۲۱۱. سلمی، طبقات الصوفیه، ص ۲۱۱.
- ۲۱۲. آل عمران: ۹۷.
- ۲۱۳. تفسیر، ص ۳۴.
- ۲۱۴. مقامات سهل، ص ۸.
- ۲۱۵. تفسیر، ص ۵۲.

هر آینه سعادتمند شوند^{۲۳۱}. خوف و رجاء باید به یک اندازه در سالک باشد. اگر یکی رجحان پیدا کند، دیگری باطل می‌شود. هر دل که خاشع بود، دیو گرد وی نگردد. و هر دل که کبر در وی بود، خوف و رجاء در آن قرار نگیرد.

بلندترین مقام خوف آن است که بندۀ خایف بود تا در علم خدای، تقدیر او برچه رفته است. مردی دعوی خوف می‌کرد. گفت درسر تو بپرون از خوف و قطعیت، هیچ خوف هست؟ گفت هست. گفت تو خدای را نشناخته‌ای و از قطعیت او نترسیده‌ای^{۲۳۲}. سهل اخلاق انبیاء را در چهار چیز می‌داند؛ استخاره در مال، نصیحت در دین، شفقت بر برادران و خوف از خداوند متعال^{۲۳۳} و کمال خشیت

خداؤند می‌فرماید: «انَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»^{۲۱۶} و می‌گوید: هیچ عملی برتر از صبر نیست و هیچ ثوابی بزرگ‌تر از ثواب صبر نیست و هیچ یاوری بر صبر در راه خداوند جز خداوند نیست^{۲۱۷}.

جایگاه صبر در نظر سهل چنان رفیع است که می‌تواند صابر را به مقام اُنس با خداوند نایل گردداند. سهل صبر را در ردیف برترین وبالاترین خدمت‌ها می‌داند و آن را انتظار گشایش و مفتاح فرج ازسوی خداوند معرفی می‌کند^{۲۱۸}. از سهل پرسیدند که از مسلمانان به کافری که نزدیک‌تر؟ گفت: متحن بی صبر^{۲۱۹}. و گوید: اصل جمله آفت‌ها، اندکی صبر است^{۲۲۰}. وی نسبت صبر را با عمل، نسبت سر می‌داند به تن^{۲۲۱}.

از دیگر مضامین مورد علاقه سهل اخلاص است. اخلاص از نظر او کمال ایمان است^{۲۲۲}. و گوید: «آن چه بر نفس سخت‌تر آید، اخلاص است؛ چون برای نفس در آن نصیبی نیست^{۲۲۳}. هر کس به اخلاص پناه ببرد، از وسوسه در امان می‌ماند. سهل را پرسیدند از اخلاص. گفت: آن است که دین را از خدای گرفته به هیچ کس دیگر ندهی^{۲۲۴}. سهل گوید هر کس می‌خواهد اخلاص صحیح داشته باشد باید بدل جهل، علم و بدل معصیت، اطاعت و بدل نسیان، ذکر را برگزیند^{۲۲۵}. و دیگر توکل است که در اصل، اقرار به توحید است و صد منزل دارد که منزل اوّل آن رفتن در هوا است^{۲۲۶}. هر کس در توکل طعن کرده باشد در ایمان طعن کرده است^{۲۲۷}. اهل توکل را سه چیز دهنند؛ حقیقت یقین و مکاشفه غیبی و مشاهده حق تعالی^{۲۲۸} و گوید که جمله احوال را رویی است و قفایی مگر توکل را که همه روایی است بی قفا^{۲۲۹} و در مقامات عزیزتر از توکل وجود ندارد^{۲۳۰}.

سهل معتقد است خوف مرد است و رجاء زن. اگر اندکی از خوف خائین نصیب اهل زمین گردد،

۲۱۶. بقره: ۱۵۳؛ تفسیر، ص ۸۱

۲۱۷. تفسیر، ص ۲۰۴

۲۱۸. تفسیر، ص ۸۳

۲۱۹. انصاری، طبقات الصوفیه، ص ۱۳۵

۲۲۰. تذکرة الاولیاء ، ص ۲۳۶

۲۲۱. مقامات سهل، ص ۱۰۱

۲۲۲. تفسیر، ص ۵۲

۲۲۳. تفسیر، ص ۷۸

۲۲۴. تذکرة الاولیاء ، ص ۲۳۹

۲۲۵. مقامات سهل، ص ۴۶

۲۲۶. تفسیر، ص ۵۴

۲۲۷. تفسیر، ص ۱۱۴

۲۲۸. تذکرة الاولیاء ، ص ۲۳۷

۲۲۹. همان، ص ۲۲۷

۲۳۰. مقامات سهل، ص ۱۲۶

۲۳۱. تفسیر، ص ۸۰

۲۳۲. تذکرة الاولیاء ، ص ۲۳۸

۲۳۳. مقامات سهل، ص ۹

و گوید اهل بدعت بر هیچ چیز از اهواء و آراء‌شان توافق نمی‌کند^{۲۴۵}. وی هلاک دین و دنیا را در سه چیز می‌داند؛ جهل، خرق و تنبی^{۲۴۶}. و معتقد است هر که قائل به بدعت شود، رستگار نخواهد شد^{۲۴۷}.

سهول از نفس به عنوان بزرگ‌ترین حجاب یاد می‌کند و اعتقاد دارد تا این نفس در خاک دفن نشود، حجاب از بنده رفع نخواهد شد^{۲۴۸}. و تازه در آن صورت است که قلب به عرش می‌رسد^{۲۴۹}. به نظر وی، همه طاعات خداوند، جهاد با نفس است و جهادی آسان‌تر از جهاد با شمشیر نیست و جهادی سخت‌تر از مخالفت با نفس نیست^{۲۵۰}. سهول معتقد است هر کس که نفسش ادب شده باشد توبه‌اش صحیح است^{۲۵۱}.

^{۲۳۴}. همان، ص ۱۲.

^{۲۳۵}. همان، ص ۵۸.

^{۲۳۶}. مستملی، شرح تعریف، ص ۲۱۵.

^{۲۳۷}. تفسیر، ص ۱۰۷.

^{۲۳۸}. ستدکرنی اذا جُربت غیری و تعلم اُنّی کنْت لک کنزا تفسیر، ص ۲۰۲.

^{۲۳۹}. تفسیر، ص ۱۴۲.

^{۲۴۰}. تذکرة الاولیاء ، ص ۲۳۵.

^{۲۴۱}. ابن عماد، شذرات الذهب، ص ۱۸۴.

^{۲۴۲}. تذکرة الاولیاء ، ص ۲۲۲.

^{۲۴۳}. اعراف/۴۳.

^{۲۴۴}. تفسیر، ص ۶۶.

^{۲۴۵}. تفسیر، ص ۱۱۶۷.

^{۲۴۶}. تفسیر، ص ۱۵۷.

^{۲۴۷}. الاتّباع الاتّباع الاقتناء فانه سبیل السلف ماضل من اتّبع و مانجا من ابتدع؛ تفسیر، ص ۱۴۰.

^{۲۴۸}. تفسیر، ص ۹۸.

^{۲۴۹}. تفسیر، ص ۶۹.

^{۲۵۰}. تفسیر، ص ۷۲.

^{۲۵۱}. مقامات سهول، ص ۹۹.

را ترک گناه در سر و آشکار معرفی می‌کند^{۲۳۴}. به نظر سهول علامت خوف، اجتناب از مناهی و علامت رجاء، قیام به اداء اوامر است^{۲۳۵}. به سهول تا کنون کرامات زیادی نسبت داده شده است. هر چند کلاباذی، صاحب التعرف، بعضی از کرامات وی را به فرات منسوب می‌دارد نه به غیبت^{۲۳۶}، اما به شهادت بسیاری از مریدان و کسانی که با وی مصاحبت داشته‌اند او صاحب کرامات بوده است. ابن سالم او را برفرشی بر بالای آب فرات مشاهده کرده است^{۲۳۷}. سهول درجایی خود را یگانه زمان معرفی می‌کند و به کسی که از وی روی گرداند هشدار می‌دهد که دیگر مانند او نخواهد یافت^{۲۳۸}.

از سهول پرسیدند: چگونه مرد به جایگاه کرامات می‌رسد؟ گفت: هرکس در دنیا صادقانه و مخلصانه چهل روز زهد ورزد، کرامات از ناحیه خداوند بر او ظاهر می‌شود و اگر ظاهر نشد بداند که در زهد خویش صدق و اخلاص را از دست داده است^{۲۳۹}. به نظر وی، بزرگ‌ترین کرامات آن است که خوی بد خویش به خوی نیک بدل کنی^{۲۴۰}.

نظر سهول راجع به ابليس نیز در نوع خود قابل توجه است. وی ابليس را سر سلسله عارفان عالم معرفی می‌کند و معتقد است که عدم تمکین ابليس در سجده بر آدم، ناشی از غیرت عاشقانه وی بوده^{۲۴۱}-است. سهول پرسید: چرا آدم را سجده نکردی؟ گفت: غیرت من بر خداوند مانع شد تا این که به غیر او سجده کنم^{۲۴۲}. و نیز گوید: ابليس را دیدم در میان قومی، بهمتش بند کردم. چون آن قوم بر فتند، گفتم رها نکنم، بیا در توحید سخن بگوی. گفت: ابليس در میان آمد و فصلی بگفت در توحید که اگر عارفان وقت حاضر بودندی همه انگشت به دندان گرفتند^{۲۴۳}. سهول، «غل» را در آیه «وَنَزَعْنَا مَا فی صدورهم مِنْ غَلٌ»^{۲۴۴} بدعت تفسیر نموده است.

آزار دیگران حفظ نکند قلبش هدایت نمی‌شود و طعم عبادتش را نمی‌یابد و نفع کثیری از آن عبادات عایدش نمی‌شود^{۲۶۱}. اعتقاد سهل به بی‌آزاری تا بدن حد است که گوید بهشت را با کردار نیک طلب نکنید بلکه آن را در بی‌آزاری بجویید^{۲۶۲}.

آن چه تا کنون راجع به آراء و اندیشه‌های سهل گفته شد، تنها بیان شمۀ‌ای از دریای معرفت وی بود و مسلمًاً بحث مفصل درباره اندیشه‌های وی، نیازمند پژوهشی گسترده‌تر و جدأگانه است. در اینجا با ذکر مناجاتی از سهل، سخن را به پایان می‌بریم: ای نگارنده هر کشوری! و ای پدید آرنده هر بخرد! بدین ناتمام صوفی بخشای و او را هلال مکاشفه در مقام یقین و رضا بنمای تا در این جهان امتحان، مزدوری استاد «واذ ابتلى ابراهیم ربّه بكلمات» کند تا فردا پیش پیران تصوف از حقیقت توکل خجّل نشود^{۲۶۳}.

وی بین خداوند و نفس رابطه‌ای تضاد قائل است و گوید: کسی که پیوسته به خداوند مشغول باشد از نفس خویش محجوب است و کسی که پیوسته به نفس خویش مستغل باشد از خداوند محجوب است^{۲۵۲}.

به همان میزان که علم درنظر سهل جایگاه رفیعی دارد، جهل از نظر وی مطرود است و سرچشمۀ همه معا�ی است و گوید: هیچ معصیت، عظیم‌تر از جهل نیست و خداوند کسی را عصیان نمی‌کند الّا به جهل^{۲۵۳}. و در تعریف جهل گوید: هر زهدی که با آن مخالفت با نفس نباشد جهل است^{۲۵۴}. قسوت قلب را از آثار جهل می‌داند که بسی شدیدتر از قسوت قلبی است که از اثر معا�ی ایجاد می‌شود^{۲۵۵}. وی نتیجه علم را ارتباط با خدا می‌داند و معتقد است هر انسانی به اندازه علم خویش به خداوند می‌نگرد^{۲۵۶}.

سه‌ل بارها در سخنان خویش از قله‌الاذی و کف‌الاذی نام برده است. وی بی‌آزاری را از مظاهر تقوا می‌داند^{۲۵۷} و معتقد است سالک واقعی از پنج چیز ناگزیر است: خوراک حلال، پوشاش حلال، حفظ جوارح، ادای حقوق آن گونه که بدن امر شده است و خودداری از آزار مسلمین^{۲۵۸}. وی به مریدان خویش سفارش می‌کند تا بی‌آزاری را صدقۀ خویش قرار دهند^{۲۵۹}. و گوید هر که در او سه خصلت باشد، خاک جسد او را نمی‌خورد: آزار نرساندن به مردم، تحمل آزار و اذیت ایشان و به نیکویی با ایشان برخورد کردن^{۲۶۰}. وی معتقد است هر کس روز را روزه بگیرد و شب را بیدار باشد ولی نفسش را از

۲۵۲. همان، ص ۷۵.

۲۵۳. تفسیر، ص ۹۳.

۲۵۴. مقامات سهل، ص ۶۰.

۲۵۵. همان، ص ۱۲۸.

۲۵۶. همان، ص ۷۴.

۲۵۷. تفسیر، ص ۵۴.

۲۵۸. تفسیر، ص ۲۰۲.

۲۵۹. اجعلوا صدقتكم كف الاذى؛ تفسیر، ص ۱۲۰.

۲۶۰. تفسیر، ص ۱۸۳.

۲۶۱. مقامات سهل، ص ۴.

۲۶۲. همان، ص ۱۰۴.

۲۶۳. بقلی، شرح شطحيات، ص ۲۱۲.

منابع

- همو، مقاله فی المنهیات، نسخه خطی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره (۲۵۱/ج)، کتابت ۱۲۵۹ ه.ق؛
- جامی، عبدالرحمن، نفحات الانس، تصحیح مهدی توحیدپور، انتشارات علمی، چاپ اول، ۱۳۷۵ ه.ش؛ حاجی خلیفه، کشف الغنون، مقدمه آیت الله مرعشی نجفی، المطبعه الاسلامیه بطهران، الطبعه الثالثة، ۱۳۷۸ ق؛ حسینی مرعشی شوشتی، قاضی نورالله، مجالس المؤمنین، تهران، چاپ کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۶ ق؛ خوانساری، محمدباقر، روضات الجنان، ترجمة محمدباقر ساعدی خراسانی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۰ ش؛ دایرة المعارف الاسلامیه، احمد شتاوی و دوتن دیگر، قم، مکتبه الاسماعیلیان، سال ذهبی، محمد الحافظ، العبر، تحقیق صلاح الدین المنجد، مطبعه حکومت الکویت، طبعه ثانیه، ۱۹۸۴ م؛ همو، سیر اعلام النبلاء، تحقیق شعیب الارنؤوط، بیروت، ۱۹۸۴ م؛ زرکلی، خیرالدین، الاعلام، مصر، طبعه الثالثة، ۱۹۶۹ م؛ زرین کوب، عبدالحسین، ارزش میراث صوفیه، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۵۳ ش؛ همو، جستجو در تصوف ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷ ش؛ سراج، ابونصر، اللمع فی التصوّف، تحقیق عبدالحليم محمود و طه عبدالباقي سرور، مصر، ۱۹۶۰ م؛ سراج القاری، ابی محمد جعفرین احمد، مصارع العشاق، بیروت، دارصادر، سال؟؛ سزگین، فقاد، تاریخ التراث العربي، قم، نشر مطبعه آیت الله مرعشی نجفی، طبع دوم، ۱۴۱۲ ق؛ سلّمی، ابی عبدالرحمن، طبقات الصوفیه، ناشر جماعت الازهر، الطبعه الاولی، ۱۳۷۲ ق؛ سهورو دری، شهاب الدین، عوارف المعارف، به اهتمام قاسم انصاری، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۴ ش؛ شعرانی، عبدالوهاب، طبقات الکبیری، قاهره، دارالطباعة المصریه، ۱۳۴۲ ق؛ ابن اثیر جزری، عزالدین علی، کامل التواریخ، ترجمة ابوالقاسم حالت و دیگران، تهران، شرکت چاپ و انتشارات کتب ایران، ۱۳۵۱ هش؛ ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمة محمد علی موحد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۳۷ هش؛ ابن جوزی، ابی الفرج عبدالرحمن، المتنظم فی تاریخ الملوك والامم، حیدر آباد دکن، مطبعه دائرة المعارف العثمانيه، الطبعه الاولی، ۱۳۵۷ ه ق؛ ابن خلکان، شمس الدین احمد، وفیات الاعیان، تحقیق احسان عباس، لبنان، بیروت، دارالتفاقفه، ۱۹۶۸ م؛ ابن عربی، محی الدین، فتوحات مکیه، تحقیق د. عثمان یحیی، القاهره، المکتبه العربیه، ۱۴۰۱ ه.ق؛ ابن عداد، عبدالحی بن احمد، شترات الذهب، قاهره، مکتبه القدس، ۱۳۵۱ ه.ق؛ ابن ملقن، سراج الدین ابی حفص عمر، طبقات الاولیاء، تحقیق نورالدین شریبه، الازهر، دارالمعرفه، طبعه الثانية، ۱۴۰۶ ه.ق؛ ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ترجمة رضا تجدد مازندرانی، تهران، چاپخانه بانک بازرگانی ایران، ۱۳۴۶ ه.ش؛ ابو نعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیه الاولیاء، مصر، مکتبه الخانجی و مطبعه السعاده، طبع للمره الاولی، ۱۳۵۷ ه.ق؛ امام شوشتی، سید محمد علی، تاریخ جغرافیا بی خوزستان، تهران، مؤسسه مطبوعاتی امیرکبیر، ۱۳۳۱ ه.ش؛ انصاری هروی، خواجه عبدالله، طبقات الصوفیه، تصحیح محمد سرور مولایی، تهران، انتشارات توسع، ۱۳۶۲ ه.ش؛ بقلی شیرازی، شیخ روزبهان، شرح سطحیات، تصحیح هانزی کرین، تهران، انجمن ایران شناسی فرانسه، ۱۳۶۰ ه.ش؛ تستری، سهل بن عبدالله، تفسیر تستری، تعلیق حواشی محمد باسل عیون السود، لبنان، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۳ ه.ق؛ همو، تفسیر قرآن العظیم، تصحیح محمد الزهری الغمراوی، مصر، قاهره، دارالکتب العربیه، ۱۳۲۹ ه.ق؛ همو، مقامات سهل (احوال و کلمات سهل تستری)، نسخه خطی، کتابت محمد امین بن محمد، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، ش.م ۹۳۰۷؛

بیاد علوم اسلامی، ١٣٦٢ ش؛
مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل، شرح تعریف، تصحیح احمدعلی
رجایی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، سال؟
مستوفی قزوینی، حمدالله، تاریخ گزیاہ، تصحیح عبدالحسین نوابی، تهران،
انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، ١٣٦٦ ش؛
مکّی، ابوطالب محمد، قوت القلوب فی معاملات المحبوب، قاهره،
١٣٥١ ق؛
مناوی، عبدالرؤوف، الکواكب الداریة، تصحیح محمود حسن ریبع، مصر،
الازهر، ١٩٣٨ م؛
نهجیری، عبدالحسین، جغرافیای تاریخی شهرها، ویراستار ژاله راستانی،
تهران، انتشارات مدرسه، ١٣٧٠ ش؛
هجویری غزنوی، ابوالحسن علی، کشف المحجوب، تصحیح و
ژوکوفسکی، مقدمه قاسم انصاری، کتابخانه طهوری، چاپ امیر، ١٣٧٥ ش؛
یافعی، ابی محمد عبدالله عفیف الدین، مرآۃ الجنان و عبره الیقظان،
چاپخانه دائرة المعارف النظمیه الکائنه، حیدرآباد دکن، چاپ اول،
١٣٣٨ ق؛

MassiGnon, L First Encyclopeadia of islam, E. J.

Brill, vol 7, 1913-1936;

Shorter Encyclopeadia of islam, leiden, London,

1961 ■

شوشتري مرعشى، علاءالملک حسين، فردوس (در تاریخ شوشتر و برخی
از مشاهیر آن)، تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسينی اُموی، تهران،
انجمن آثار ملی، ١٣٥٢ ش؛
عطار نیشابوری، فریدالدین، تذکرة الاولیاء، تصحیح میرزا محمد قزوینی،
انتشارات مرکزی، چاپ پنجم، ١٣٣٦ ش؛
عین القضات همانی، ابوالمعانی عبدالله، تمہیمات، مقدمه و تصحیح
عفیف عسیران، کتابخانه منوچهری، چاپ دوم، سال؟
فهرست الخدیویة، جزء اول، مصر، ١٢١٠ ق؛
قشیری، ابوالقاسم، عبدالکریم بن هوازن، رسالۃ قشیریه، ترجمه و تصحیح
بدیع الزمان فروزانفر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ١٣٤٥ ش؛
قیصری رومی، محمد داود، شرح فصوص الحكم، به کوشش سید جلال
الدین آشتیانی، انتشارات علمی و فرهنگی، ١٣٧٥ ش؛
کاشانی، عزالدین محمود، مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه، تصحیح و
تعليق جلال الدین همایی، تهران، انتشارات سنایی، چاپ دوم، ١٣٢٥ ش؛
حاله، عمررضا، معجم المؤلفین، دمشق، مکتبه العربیه، ١٣٨١ ق؛
ماسینیون، لوئی، مصائب حلاج، ترجمه سید ضیاءالدین دهشیری، تهران،
Bowering, Gerhard, **the mystical vision of Existence in classical islam**, berlin, New York, 1980;
_____, Encyclopeadia of islam, new edition,
vol 8, Liden, 1995;