

تحول مفهوم جهاد در میراث تصوف

* رضا خراسانی^{*} / سلمان زارعی^{*}

تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۱/۱۸

تاریخ دریافت: ۹۷/۰۸/۰۱۱

چکیده

در پژوهش پیش رو سعی شده است ضمن بررسی گذرای «منظومه مفاهیمی متصوفه» و «کشف سرخ‌های اصلی آن» به منظور پژوهش پیرامون «معنای جهاد از منظر متصوفه»، تفسیری نیز از «تحولات مفهوم جهاد در میراث تصوف» ارائه شود. برای دستیابی به هدف مذکور، از یک نظریه تفسیری مبتنی بر متد «توشی هیکو ایزوتسو» استفاده شده است؛ ایشان در پژوهش‌های تحلیلی خود پیرامون «مفاهیم قرآنی، فهم تغییر و تحولات این مفاهیم و تفسیر حرکت این مفاهیم در میان ساختار جاهلی و ساختار قرآنی» از متدهای خاص بهره برده است.

در پژوهش پیش رو آمده که یکی از مؤگددترین وظایيف صوفی برای رسیدن به حقیقت، تزکیه و تهدیب نفس است و برای این مهم باید مجاهده نماید، یعنی آماده سازی نفس برای ارتقا به مقامات. لذا جهاد (مجاهده) خواسته اصلی متصوفه نیست بلکه ابزاری است فرعی و مقطوعی که سالک در مسیر خود از آن استفاده می‌کند، اما همزمان با توسعه ایده تصوف و فاصله گرفتن آن از زخاد اولیه، مفاهیم برآمده از آن نیز توسعه یافت، و بعدها متصوفه این نیاز را احساس کردند که باید برای معنای صوفیانه «جهاد»، ریشه‌های شرعی بیابند، اینجا بود که «مجاهده با نفس» به عنوان همتراز «جهادِ قتالی» و چه بسا بالاتر از آن مطرح گردید و مجاهده با نفس به اصل زیربنایی تبدیل شد و مابقی اشکال جهاد، فروع آن معرفی شدند. لذا مفهوم جهاد در میان متصوفه، صبغه صرفاً معنوی به خود گرفت و نگاه «أهل طریقت» معطوف به مجاهده با نفس (جهاد اکبر) شد، بی‌آنکه توجه زیادی به عرصه‌های گسترده و متنوع جهاد شود.

واژگان کلیدی: تصوف، جهاد، هدف و ابزار جهاد، تفسیر

* استادیار علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، reza.khorasanie@gmail.com

** کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، (نویسنده مسئول) salman.zarei89@gmail.com

مقدمه

در یکی از مراحل اولیه تاریخ اندیشه اسلامی و چه بسا همزمان با مرحله «اجتهاد فقهی»، برخی گرایش‌های معنوی به منصه ظهور رسید که بعدها «جنبیت زهد» نامیده شد و شروع به تغییر و تحول نمود تا اینکه بالاخره «تصوف» نام گرفت. تصوف اسلامی، تاریخ عریض و طویلی دارد که نیازمند پژوهش‌های مستقل و تلاش‌های فراوان است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد عبارت است از بررسی گذراي «منظمه مفاهیمی متتصوفه» و «کشف سرنهای اصلی آن» به منظور پژوهش پیرامون «معنای جهاد از منظر متتصوفه» و شناخت مفاهیمی که متتصوفه درباره «جهاد» ساخته و پرداخته اند.

تردیدی نیست که تصوف، یک مکتب واحد نیست و مسلمانان در زمینه تصوف، رویکردهای متعددی ارائه کرده اند؛ زیرا در حالی که برخی مسلمانان از چارچوب کلی که زاهدان و پارسایان در آغاز جنبش زهد وضع کردند، خارج نشدند – و به این طریق چه بسا بتوان بسیاری از علمای مسلمان در طول قرنهای متمادی را در شمار متتصوفه قرار داد – رویکردهای دیگری به منصه ظهور رسید که از «برداشت اولیه زهاد از تصوف» فاصله زیادی گرفت و با «آموزه‌های گنوستیسیسم»^۱ آمیخته شد. این رویکردها

سیاست پژوهی
پژوهش
نمایه
دانش
پژوهش
دانش
پژوهش
دانش
پژوهش
دانش

۱ - گنوستیسیسم به یک جنبش دینی و فلسفی اطلاق می شود که سازماندهی خاصی نداشت و در قرن اول و دوم میلادی به اوج شکوفایی خود رسید. گنوستیسیسم به عنوان یک اندیشه، متکی به «عمل کلی انسانی» یعنی «تفکر درباره هستی» است. رک:

"Gnosticism" ,by Moore Edward, The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN

به اقتباس از تجارب رهبانیت در دیگر ادیان – منهای اسلام – پرداختند. در اینجا جزئیات اعتقادات مکاتب و شاخه‌های تصوف برای ما اهمیتی ندارد زیرا پژوهش پیش رو برای چنین هدفی به رشتہ تحریر در نیامده است، بلکه می‌خواهیم از همین ابتدا بیان کنیم که به دنبال بررسی مفهوم جهاد از منظر تک تک مکاتب تصوف نیستیم، و قصد ما نداریم برداشت و نتیجه بررسی خود را به همه متصرفه تعمیم دهیم، بلکه قصد ما استتباط فهم رایج متصرفه از مفهوم جهاد است و نیز می‌خواهیم به این مطلب اشاره کنیم که تعدادی از نویسنندگان که «جهاد نفس» - ذیل مفهوم کلی جهاد - را مورد بررسی قرار داده اند، تا چه اندازه ایجاد تحول در مفهوم جهاد را به متصرفه نسبت داده اند. براین اساس، قصد داریم مفاهیم متحول کننده واژه جهاد را که در نخستین مراحل تاریخ اندیشه اسلامی (دوران اولیه شکل گیری) پا به عرصه وجود نهادند، توضیح دهیم. بنابراین هنگامی که در مبحث پیش رو از واژه «صوفی» و مشتقات آن استفاده می‌کنیم، مقصودمان «متصرفه در چارچوب مفهوم جهاد» است.

در ابتدا مختصری پیرامون ماهیت واژه «صوفی» سخن می‌گوییم و آنگاه برخی اصطلاحات مهمتر در حوزه معنایی تصوف را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا مفهوم جهاد در این حوزه را درک کرده و در نهایت، تفسیری از «تحولات مفهوم جهاد در میراث سیاست پژوهی تصوف» را ارائه دهیم.

۱. اصطلاحات تصوف (حوزه معنایی)

۱-۱. روند تاریخی اصطلاحات تصوف

دکتر رفیق العجم در کتاب ارزشمند خود «موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» {دانشنامه اصطلاحات تصوف اسلامی} روند تاریخی اصطلاحات تصوف را به خوبی مورد بررسی قرار داده است. وی سرآغاز ظهور این اصطلاحات را به مراحل اولیه

شکل گیری جنبش زهد و تصوف یعنی اوایل قرن دوم هجری نسبت می‌دهد؛ یعنی هنگامی که اصطلاحات مذکور، اندک بودند و مفاهیم، معانی و اغراض محدودی برای آنها تعریف شده بود. بر اساس دیدگاه العجم، اصطلاح «صوفی» در کنار رشد اندیشه صوفی و توسعه اغراض و معانی آن، رشد و توسعه یافت به گونه‌ای که چشم اندازها و مفاهیم جدیدی پیش روی آن گشوده شد و مضامین تازه‌ای ایجاد گردید که باعث غنای اغراض و تعدد ابعاد و حوزه‌های «صوفی» شد. به این ترتیب اصطلاح «صوفی» به مسیر خود ادامه داد تا اینکه به یک دیدگاه جامع تبدیل شد و از فلسفه خاص خود برخوردار گردید.

از دیدگاه العجم این روند شامل همه حوزه‌های معنایی می‌شود به گونه‌ای که هر حوزه معنایی «در آغاز دارای اغراض و مفاهیم اولیه محدود است» اما به مرور زمان دستخوش توسعه و تنوع شده، ابعاد و معانی متعددی را دربرمی گیرد و از طریق انتقال مفاهیم از نسلی به نسل دیگر، به صورت یک ایده جامع درمی آید. اصطلاح «صوفی» نیز از این قاعده مستثنی نیست به گونه‌ای که این اصطلاح «تدریجیاً» به سمت و سوی تکرار سخنان و اصطلاحات اولیای بزرگ حرکت کرد و علاوه بر این، ذکر روایت از قول اینان (اولیا) با این عبارت شروع می‌شد که: از فلانی نقل شده است که، فلانی به نقل از فلانی گفت».

۱-۲. انواع اصطلاحات تصوف

بر اساس دیدگاه العجم ابعاد متعدد «زندگی عرفانی» - یعنی طریق، ارتحال، عمل درونی، مذهب، مقامات و احوال - باعث تعدد اصطلاحات تصوف شده است. به عنوان مثال، العجم به برخی اصطلاحات اشاره می‌کند و آنها را چنین برمی

اصطلاحات مربوط به طریق: سفر، رحلت، حج، سلوک، سالک^۱، مقامات، احوال، مجاهده، وصال، واصل، هدف، معراج، سائر و ...

اصطلاحات مربوط به مذهب: احسان، اراده، حضرت، فیض، جذبه، ولایت، حقیقت، الحقائق، أمهات السماء، شیخ، مرید، قطب، انسان کامل، غوث، قطب الأقطاب، طریقت

و ...

اصطلاحات مربوط به احوال و مقامات: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، تأمل، قُرب، محبت، خوف، رجاء، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده، تعین و ...

۱-۳. اصطلاحات اصلی در ساختار تصوف

بعد از آنکه با اصطلاح «صوفی» و روند معنایی آن در گذر زمان آشنا شدیم اکنون باید برخی از مهمترین اصطلاحات ساختار تصوف را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم نقشه‌ای ترسیم کرده و بر اساس آن، جایگاه جهاد در ساختار تصوف را تعریف نماییم.

شاید بتوان «فرآیند تصوف» یا رخدادهای مربوط به آن از آغاز تا پایان را یک خط مستقیم فرض کرد که از جایی شروع و به جایی ختم می‌شود؛ می‌توان در کنار این خط، «شخص صوفی» را تصور کرد که درست در مسیر این خط حرکت خود را آغاز می‌کند، و آنگاه می‌توانیم به «منظومه تصوف» بازگردیم تا اصطلاحات متناسب با

۱. سالک کسی است که نه با علم خود بلکه با حال خود، مقامات را طی کرده است و از همین رو علم برای سالک، علم عینی محسوب می‌شود. رک: ابن عربی، محبی الدین محمد بن علی، التعريفات، ص ۱۲.

سالک کسی است که به سوی خدا حرکت می‌کند و سالک تا زمانی که در حال سیر و سلوک باشد حد وسط میان «مرید» و «مُتَّهی» (از مقامات تصوف) محسوب می‌شود. رک: القاشانی، کمال الدین عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیة، ص ۹۹. والنقبنیدی، احمد الکمشخانوی، کتاب جامع الأصول فی الأولیاء: أنواعهم وأوصافهم وأصول كل طریق ومهماں المرید و شروط الشیخ وکلمات الصوفیة واصطلاحهم وأنواع التصوف ومقاماتهم، ص ۸۵

بخش‌های مختلف «خط مستقیم» را بیابیم. با این بازگشت، اصطلاحات اصلی ذیل برای

ما آشکار می‌شود:

طريقه، حال، مقام، نفس، هواي نفس، تهذيب، تزكیه، سالک، حقیقت، شریعت،

تهذیب.^۱

بنابراین صوفی حرکت خود در طریقت را آغاز می‌کند و از حالی به حال دیگر منتقل می‌شود تا از مقامی به مقامی بالاتر ارتقا یابد و بالاخره خداوند راه را بر او بگشاید و به حقیقت دست یابد. یکی از مؤکّدترین وظایف صوفی در این خصوص – که در میراث تصوف بسیار بر آن پافشاری شده است – تزکیه و تهذیب نفس است – تا انسان بتواند به مقصود خود نایل آید.^۲ در اینجا نوبت به «مجاهده» و «ریاضت» می‌رسد که در خلال موضوع تزکیه و تهذیب، بسیار مورد تأکید قرار گرفته اند. چه بسا هر یک از این دو به جای دیگری بکار رفته باشد زیرا ظاهراً هدف هر دو یک چیز است، یعنی آماده سازی نفس برای ارتقا به مقامات.^۳ حال باید پرسید که مجاهده چیست؟

۱-۳-۱. مجاهده

مجاهده را اینگونه تعریف کرده اند: «الزم نفس به تحمل سختی‌های بدنی و مخالفت با هواي نفس در همه حال».^۴ از این تعریف چنین برداشت می‌شود که «معنای سختی و تحمل یا تحمیل مشقت» – به عنوان ریشه لغوی معنای جهاد – در تعریف مذکور

۱ - برای فهم و شناخت اصطلاحات مذکور رک: العجم، رفیق، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي.

۲ - مقایسه کنید با سخنان نیکلسون، رینولد، فی التصوف الإسلامي وتاریخه، ص ۷۸-۷۹.

۳ - لسان الدين الخطيب دراین باره می‌گوید: «برخی نویسنده‌گان، مجاهدتها را مختص امور بدنی، و ریاضتها را مختص امور نفسانی دانسته اند، اما دیدگاه من این است که مجاهدتها و ریاضتها هر دو مختص امور نفسانی هستند». رک: لسان الدين الخطيب، محمد بن عبد الله بن سعید السلماني، روضة التعريف بالحب الشرييف (قاهره: دار الفكر العربي، ۱۹۶۶م)، ص ۴۷۵.

۴ - ابن عربی، محیی الدین محمد بن علی، التعريفات (بیروت: مجلة الأبحاث – الجامعة الاميرکية، شماره ۱۹۸۸/۳۶م)، ص ۱۷.

مورد عنایت قرار گرفته است، اما این معنا غیر از آن چیزی است که فقهاء گفته اند و عرصه و حوزه عملی متفاوتی دارد، که عبارت است از:

- الزام نفس به تحمل سختی های بدنی

- مخالفت با هوای نفس در همه حال.

بنابراین الزام نفس به تحمل سختی های بدنی، از طریق بازخواست و محاسبه نفس توسط صاحب نفس (سالک) صورت می‌گیرد و «از همین رو اگر سالک ببیند که نفس مرتکب معصیتی شده، باید – چنانکه گذشت – آن را مورد کیفر قرار دهد، و اگر ببیند که نفس به خاطر تنبی، در یکی از فضایل یا اذکار سنتی می‌ورزد باید نفس را به اذکار پرشمار ادب نماید (...) و اگر نفس در این زمینه همراهی نکرد باید تا می‌تواند علیه آن مجاهده نماید و آن را مجبور کند». ^۱

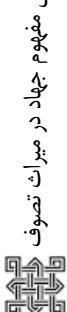
مخالفت با هوای نفس که اساس مجاهده محسوب می‌شود، بدین ترتیب صورت می‌گیرد که سالک «نفس خود را از امور معمول، شهوت و لذتها بازمی‌دارد و در همه وقت، نفس را به خلاف آنچه دوست دارد و ادار می‌کند، پس هرگاه غرق در شهوت گردد افسار تقوا و ترس از خدا بر نفس می‌زند و اگر مرکب چموش نفس در انجام واجبات و کارهای نیک، نافرمانی کند آن را به وسیله تازیانه‌های ترس، مخالفت با شهوت و ممانعت از لذتها رام و مطیع گردداند». ^۲

بنابراین مجاهده در اینجا به مجموعه‌ای از اعمال، فعالیتهای بدنی و الزام نفس ^۳ به

۱ - ابن قدامة المقدسي، أحمد بن محمد، مختصر منهاج القاصدين (بیروت: المكتب الإسلامي، سال چاپ: ۱۳۹۴هـ)، ص ۱۱.

۲ - الجيلاني، عبدالقادر، الغنية لطالبي الحق في معرفة الآداب الشرعية ومعرفة الصانع (مصر: البابي الحلبي، سال چاپ: ۱۳۱۸هـ)، ج ۲، ص ۱۶۰.

۳ - نفس: واژه ای است که معانی مختلفی دارد و غالباً مقصود اهل تصوف از «نفس» این است که نفس «محل خشم و شهوت در انسان محسوب می‌شود»، زیرا مقصود آنها از نفس، همان «ریشه جامع صفات ناپسند در انسان می‌باشد، و از همین رو می‌گویند: باید راه مجاهده با نفس را در پیش گرفت و آن را مقهور کرد». رک:

تحمل مشقتها اطلاق می شود که آداب مخصوص به خود را دارد و هدف آن پاک کردن نفس از رذایل، و تزریق فضایل به آن از طریق مخالفت با هوای نفس است،^۱ تا این طریق نفس آماده دگرگونی در احوال^۲ شود و از مدارج مقامات^۳ بالا رود و به این

الغزالی، ابوحامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين (بيروت: دار الكتب العلمية، سال چاپ: ۱۹۹۲م)، ج ۳، ص ۵.

۱ - هوای نفس عبارت است از تمایل نفس به اقتضائات غریزه، رویگردانی از سمت و سوی خلوی {فضایل} و روی آوردن به سمت و سوی سُفلی {رذایل}. رک: القاشانی، کمال الدین عبدالرازاق، اصطلاحات الصوفیة (قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب: مركز تحقيق التراث، سال چاپ: ۱۹۸۱م)، ص ۶۴. و النقشبندی، أحمد الكمشخانوی، كتاب جامع الأصول فى الأولياء: أنواعهم وأوصافهم وأصول كل طريق ومهماط المرید وشروط الشيخ وكلمات الصوفية واصطلاحهم وأنواع التصوف ومقاماتهم (مصر: المطبعة الوهبية، سال چاپ: ۱۲۸۹ھ)، ص ۱۰۵.

نیز رک: ابن عربی، محیی الدین محمد بن علی، الفتوحات المکیة (مصر: دار الكتب العربية الکبری، سال چاپ: ۱۳۲۹ھ)، ج ۴، ص ۴۲۸؛ وی هوای نفس را چنین تعریف می کند: هر آنچه را که نفس، لذیذ و گوارا می شمارد، بنابراین آنچه لذتی ندارد هوای نفس محسوب نمی شود، و علت نامگذاری آن به «هو» این است که «در نفس سقوط می کند». (اشارة ابن عربی به ریشه لغوی واژه هوی است که به معنای سقوط کردن آمده است).

۲ - احوال جمع حال است و حال، معنای است که از حق وارد قلب می شود، بی آنکه بمنه بتواند مانع از ورود آن گردد، و یا اگر آن معنا آهنگ رفتن نماید بمنه نخواهد توانست با تکلف و تحمل مشقت، آن را به سوی خود جذب نماید. رک: الهمجویری، ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلاّب الغزنوی، کشف المحجوب (بيروت: دار النہضة العربیة، سال چاپ: ۱۹۸۰م)، ج ۲، ص ۴۰۹.

«حال» به مجرد استعداد قلب، وارد آن می شود و نیاز به تلاش (و جذب) ندارد، همانند یک اندوه یا ترس، یا قض و بسط، یا شوق یا ذوقی که با ظهور صفات نفس از میان می رود، خواه پس از زوال، حالی شبیه به آن حاصل گردد و خواه حاصل نگردد. رک: القاشانی، کمال الدین عبدالرازاق، اصطلاحات الصوفیة، ص ۵۷.

۳ - مقامات جمع مقام است و مقام آن چیزی است که با رعایت آداب مشخص، برای بمنه محقق می گردد به گونه ای که بمنه از طریق یک نوع عمل یا طلب یا تحمل مشقت بدان دست می یابد. بنابراین مقام هر کس، به معنای محل اقامت او در یک موضع مشخص است که از طریق تحمل ریاضت حاصل می شود. هیچ کس نمی تواند از مقامی به مقام بالاتر ارتقا یابد مگر اینکه به صورت کامل حائز حکام آن مقام گردد، بنابراین کسی که قناعت ندارد نمی تواند به مقام توکل نایل شود، کسی که توکل ندارد نمی تواند به مقام تسليم نایل شود، کسی که به مقام توبه نرسیده نمی تواند وارد مقام ائمه گردد و کسی که ورع ندارد نمی تواند به مقام زهد نایل گردد. رک: النقشبندی، احمد الكمشخانوی، كتاب جامع الأصول فى الأولياء: أنواعهم وأوصافهم وأصول كل طريق ومهماط المرید وشروط الشيخ وكلمات الصوفية واصطلاحهم وأنواع التصوف ومقاماتهم، ص ۱۵۶. و القشیری، ابوالقاسم

ترتیب طریقه^۱ را تکمیل نموده و به حقیقت واصل گردد.

۱-۳-۲. هدف و ابزار در جهاد صوفیانه

با توضیحات فوق می‌توان هدف و ابزار در جهاد صوفیانه را تعریف کرد؛ هدف جهاد صوفیانه عبارت است از آماده سازی سالک برای ترقی تدریجی در مقامات و پیمودن موفقیت آمیز طریقه. وسیله جهاد صوفیانه نیز عبارت است از مجموعه اعمال بدنی و

عبدالکریم بن هوازن، الرسالة القشيرية فی علم التصوف (مصر: المطبعة الأدبية، سال چاپ: ۱۳۱۹هـ)، ص ۳۴.

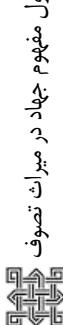
- رابطه میان حال و مقام: «حال به معنی تغییر صفات در بنده است و هرگاه این تغییر مستحکم و ثابت گردد مقام خوانده می شود». ابن عربی، محیی الدین محمد بن علی، الفتوحات المکیة، ج ۲، ص ۱۳۳.

- «حال از آن جهت حال خوانده شده که دچار تحول و دگرگونی می شود، و مقام از آن جهت مقام خوانده می شود که ثابت و مستقر است. ممکن است چیزی حال باشد و آنگاه تبدیل به مقام گردد، مثل اینکه انگیزه محاسبه در درون بنده برانگیخته شود، و آنگاه با غلبه صفات نفس این انگیزه از میان برود و آنگاه انگیزه احیا شود و باز از میان برود، بنابراین بنده در هنگام محاسبه همواره متوجه حال می گردد و آنگاه با ظهور صفات نفس، این حال از میان می رود تا اینکه بالاخره کمک خداوند کریم شامل حال بنده گردد و «حال محاسبه» غالب شود و نفس مغلوب و فرمانبر گردد و محاسبه بر او غالب آید؛ در چنین وضعیتی محاسبه به وطن، محل استقرار و مقام بنده تبدیل می شود و او که قبلاً در «حال محاسبه» قرار داشت اکنون به «مقام محاسبه» نایل می گردد، سپس «حال

مراقبه» بر بنده حادث می گردد و هرکس در مقام محاسبه قرار گیرد نوعی «حال مراقبه» برای و حاصل می شود. آنگاه به خاطر فراموشی و غفلت موجود در درون بنده، حال مراقبه زایل می شود تا اینکه بالاخره پرده فراموشی و غفلت کنار رود و خداوند به کمک بنده اش بشتابد که در این صورت، «مقام مراقبه» که قبلاً «حال مراقبه» بود ظاهر می شود. مقام محاسبه محقق نمی گردد مگر برای کسی که «حال مراقبه» را درک کرده باشد و مقام مراقبه حاصل نمی شود مگر برای کسی که «حال مشاهده» را درک کرده باشد، بنابراین هرگاه «حال مشاهده» برای بنده روی دهد «مراقبه اش» مستحکم گشته و در واقع به مقام مراقبه نایل گشته است. همچنین «مشاهده» نیز حال محسوب شده و گاه پنهان و گاه ظاهر می گردد و آنگاه تبدیل به مقام شده و خورشیدش از کسوف رها می گردد. السهروردی، شهاب الدین ابوحفص عمر بن محمد، عوارف المعارف (بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۹۹۲م)، ج ۲ (ضمیمه إحياء علوم الدين که از صفحه ۱۴۲ آغاز می شود)، ص ۳۰۰. نیز رک: نیکلسون، رینولد، فی التصوف

الإسلامی وتاریخه (فائد محل چاپ: لجنۃ التأليف والترجمة والنشر، فائد سال چاپ)، ص ۸۰-۸۱.

۱ - طریقه یعنی حرکت بر اساس شیوه های مختص سالکین الی الله، شامل پیمودن منازل و ترقی در مقامات. رک: القاشانی، کمال الدین عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیة، ص ۶.

مراقبتهای درونی که نفس بشری، عرصه فعالیت آن است (جسم و روح سالک). با مرور گذرای اصطلاحات اصلی موجود در «میراث تصوف»، به تعریف جهاد و تعیین هدف و ابزار آن از دیدگاه متصوفه رسیدیم، بدین ترتیب روشن می‌شود که جهاد (مجاهده) خواسته اصلی متصوفه نیست بلکه ابزاری است فرعی و مقطعی که سالک در مسیر خود از آن استفاده می‌کند. حوزه معنایی منظومه مفهومی تصوف، ستونها و مفاهیم زیربنایی خاص خود را دارد و ساختار تصوف، مبتنی بر همین ستونها و مفاهیم است.

– همانطور که در این مختصر مشاهده شد – به دشواری بتوان «جهاد» را یکی از این مفاهیم زیربنایی محسوب نمود.

این بدان معناست که ما در برابر یک تحول مفهومی دیگر برای واژه «جهاد» هستیم زیرا این واژه وارد منظومه مفهومی تصوف نیز شده است {همانگونه که وارد منظومه مفهومی فقه شده است}؛ به گونه‌ای که «جهاد» از مفهوم اکتسابی خود در «متون بنیادین» {قرآن و سنت} خالی شده و بسیار از آن فاصله گرفته است. همچنین در منظومه مفهومی تصوف، واژه جهاد معنایی کاملاً متفاوت با معنای فقهی آن پیدا کرده است. از آنجا که هدف ما رصد «تحول مفهومی جهاد» است و هر نوع تحولی – همانطور که از آغاز عرض کردیم – عوامل خاص خود را دارد بنابراین اکنون باید به شناخت عوامل این تحول پردازیم.

۲. تفسیر

به اعتقاد رفیق العجم، کرامات متصوفه و دل مشغولی‌های آنان در هر دوره تاریخی، با اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن دوره ارتباط داشته و محصول فعالیت متصوفه، عبارت بوده است از: به حرکت و اداشتن «ضمیرناخودآگاه فردی در قبال این مشکلات با هدف ایجاد توازن و تأثیرگذاری در رفتار گروه». ^۱

۱ - رک: العجم، رفیق، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص xi-x.

العجم همان فرضیه ما-برگرفته از توشی هیکو ایزوتسو- یعنی «تأثیر جهان بینی همه متفکران یا نحله‌های فکری بر فهم و تفسیر آنها» را تکرار می‌کند و معتقد است که برداشت و تفسیر متصوفه از خود، هستی و دیگران، و نیز تفسیر آنها از همه مسائل - و نیز مسائلی که در معرض آن قرار داشته اند - در همه ابعاد، تحت تأثیر نگاه آنها به مسائل مذکور (هستی، خود، دیگران، رویدادها) و چگونگی شکل گیری معرفت در ذات آنها قرار داشته است، «درست همانطور که به جهان نگاه می‌کرده اند». ^۱

بر این اساس نمی‌توان سیر تحول «مفهوم جهاد» در میراث تصوف را صرفنظر از شرایط شکل گیری تصوف و عوامل تقویت و تکامل آن تفسیر نمود؛ همچنین مرور تأیفات متصوفه نخستین و مطالعه سخنان نقل شده از زهاد اولیه، این مطلب را روشن می‌سازد که سرآغاز بکارگیری واژه جهاد (مجاهده) در معنای «اعمال مخصوص با هدف تزکیه نفس»، به اوایل ظهور جنبش زهد بازمی‌گردد. ^۲ از همین رو معتقدیم که نکات ذیل، مهمترین عوامل بکارگیری واژه جهاد در معنای صوفیانه و تثبیت این معنا در ادبیات متصوفه از آن زمان به بعد، محسوب می‌شوند:

- ترس از خدا که - تحت تأثیر آیات قرآن و توجه شرع به امور معنوی ^۳ - بر

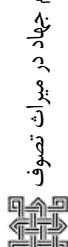
بسیاری از مردم مستولی شده و آنها را وادر به کناره گیری از همه مظاهر دنیا، و تمرکز سیاست پژوهی بر آخرت کرده بود. ^۴ به همین خاطر زهاد از مظاهر زندگی دنیا کناره گرفتند و مشغول آماده سازی خود برای آخرت شدند؛ آنها تزکیه و تهذیب نفس و «مجاهده با آن» را

۱ - رک: العجم، رفیق، همان، صAxi.

۲ - به عنوان مثال نگاه کنید به کتابهای الحارث المحاسبي و ابن ابی الدنيا که جزء نخستین طراحان ایده «جهاد نفس» بودند.

۳ - رک: عبدالحمید، عرفان، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها (بیروت: دار الجیل، چاپ نخست، ۱۴۱۳ هـ- ۱۹۹۳ م)، ص۵۷-۵۹.

۴ - رک: عبدالحمید، عرفان، همان، ص۵۰ و ۶۰-۶۳.

باعث امنیت و نجات از عذاب آخرت و ذلت یوم الحساب می‌دانستند.

- عدم مشروعيت جهاد در کنار حکام آن دوران؛ بعد از وقوع فاجعه کربلا، قتل امام (ع) و اهل بیت شرط یزید بن معاویه، شکسته شدن حرمت خاندان نبوت - که مردم آن را به عیان دیدند - و بی مبالغتی به شأن و جایگاه پیامبر (ص) و در نتیجه بی مبالغتی به شأن و جایگاه دین در پی فاجعه کربلا، متصرفه به این نتیجه رسیدند که جهاد در کنار حکام مشروعيت ندارد. همانطور که فاجعه کربلا تأثیر فراوانی بر کلیت جنبش تصوف بر جای گذاشت^۱، مشروعيت زدایی از همه خلفای مابعد یزید نیز از دیگر آثار عمیق این فاجعه محسوب می‌شود.

رویگردانی از قتال در لوای حکومت خلفا حتی در عصر عباسی اول نیز تداوم یافت؛ در این دوره جنبش‌های سازمان یافته زهد شکل گرفت و متصرفه متقدم نیز پا به عرصه وجود گذاشتند. در این دوره هم برخی مردم همچنان از فقهای بزرگ سؤال می- کردند که آیا قتال و جهاد در کنار این حکام جایز است یا خیر. در اینجا به دو مورد از استفتائات که در کتب فقهی آن دوران مندرج است اشاره می‌کنیم تا فضای اجتماعی

مذکور روشن تر گردد:

مورد اول: برگرفته از «المدونة الكبرى» تأليف امام مالک؛ از وی درباره جهاد (قتال) در کنار حکام آن دوران سؤال شد «و مالک پاسخ داد: جهاد با رومیان در کنار این حکام اشکالی ندارد». شاگردش ابن القاسم روایت می‌کند که به مالک گفتم: «ای ابا عبدالله آنها (حکام) چنین و چنان می‌کنند، گفت: سربازان مسؤولیتی در قبال اعمال مردم {حکام} ندارند، من مشکلی در این زمینه نمی‌بینم، اگر این کار یعنی {جهاد} ترک شود مسلمانان زیان می‌بینند». ^۲

۱ - رک: عبدالحمید، عرفان، همان، ص ۶۳.

۲ - الأصحابي، مالك بن أنس، المدونة الكبرى (عربستان سعودي: دار عالم الكتب، سال چاپ: ۱۴۲۴ هـ - ۲۰۰۳ م)،

ج ۲، ص ۵.

مثال دوم: المقدسى از قول امام احمد در شرح این گفته الخرقی که: «جنگ و هجوم در کنار هر نیکوکار و بدکاری جایز است» می‌نویسد:

«از ابوعبدالله (امام احمد) پرسیدند: برخی می‌گویند من به جنگ (جهاد ابتدایی) نمی‌روم زیرا غنیمتها را فرزندان عباس می‌برند، و فیء تنها به آنها تعلق می‌گیرد. امام احمد گفت: سبحان الله، اینان قومی زشت کردارند، اینان در جهاد شرکت نمی‌کنند، اراده مردم را سست می‌کنند و نادان هستند». ^۱

دو مثال فوق، نشانگر میزان نفوذ و حضور ایده «عدم تمایل برای شرکت در جهاد» در اذهان مردم هستند. به اعتقاد ما زهاد متقدم کم و بیش همین رویکرد را داشتند اما فقهاء-فقهای اهل سنت- این رویکرد را «قعود از جهاد» می‌دانستند که اتهامی سنگین محسوب می‌شد، به خصوص علیه کسانی که در میان مردم به درستکاری، تقوا، ورع و زهد معروف بودند.

این مسأله باعث شد تا زهاد که نظر فقهاء درباره وجوب جهاد در کنار حکام را قبول نداشتند و در برابر متقدان و سلطه حکومت، چاره‌ای پیش روی خود نمی‌دیدند^۲، برای

۱ - ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد، المعنى (قاهره: هجر، ۱۴۱۰-۱۹۹۰م، چاپ اول)، ج ۱۳، ص ۱۴.

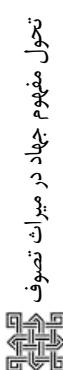
۲ - یکی از مشهورترین مواضع انتقادی علیه دیدگاه زهاد در قبال جهاد، ابیات معروف «عبدالله بن المبارک» است که در سال ۱۷۷هـ در طرطوس مشغول مربیانی بود و در همین سال ابیات فوق را برای «فضیل بن عیاض» یکی از زاهدان مشهور آن زمان، ارسال کرد؛ در مطلع این ابیات آمده است:

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب (ای پرستنده حرمن! اگر ما را می دیدی، قطعاً متوجه می شدی که تو با عبادت بازی می کنی)

من کان يخضب خلده بدموعه فتحورنا بدمائنا تختضب (بعضی ها گونه هایشان به اشک خضاب شده است اما سینه های ما با خونمنان خضاب می شود)

او کان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب (آیا اینان اسبهای خود را در راه باطل خسته می کنند؟
بدانند که اسبهای ما در صبح نبرد خسته می شوند)

ابیات فوق به روشنی بیانگر فضای حاکم بر آن روزگار و وضعیت دشوار امثال فضیل است که در جهاد شرکت نمی‌کردند. برای اطلاع کامل از ابیات بن المبارک رک: الذہبی، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام (بیروت: دار الكتاب العربي، چاپ اول، ۱۴۰۷-۱۹۸۷م)، ج ۱۲، ص ۲۴۰.

عدم مشارکت در جنگ دست به دامن یک سری توجیهات شوند.

- جنگهای داخلی، تسویه حسابها و قدرت طلبی به اسم دین و «جهاد». این مسأله، جهاد را به ابزاری تبدیل کرد که برخی افراد با انگیزه‌های صرفاً سیاسی، از آن برای بسیج مردم و بهره برداری از جهاد آنها به نفع خود استفاده می‌کردند. جنگهای داخلی علاوه بر اینکه باعث ایجاد نوعی احساس گناه و عذاب وجدان در میان جنگاوران گردید و بسیاری از مردم را از جنگیدن متنفر کرد، مستقیماً باعث شد تا برخی از مردم در جستجوی نوع دیگری از جهاد برآیند که خشونت کمتری داشته باشد، پاک تر باشد، با تصور آنها از ماهیت یکتاپستانه و تسامح آمیز دین اسلام، مطابقت بیشتری داشته باشد، از طمع ورزیها و شهوت دورتر باشد و کمتر بتوان از آن برای دستیابی به اهداف سیاسی بهره برداری کرد.^۱

- زندگی مرفهانه، دنیاطلبی و طمع ورزی به غنایم، اسرا و اموالی که ماحصل میدان نبرد بود. از نظر زهاد، برخی افراد به منظور دستیابی به غنایم و ثروت عازم جهاد - یا همان قتال در اصطلاح فقهاء - می‌شدنند.^۲

- ۱ - رک: عبدالحمید، عرفان، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ص ۴۹-۵۳. وی در این کتاب، سخنان پژوهشگران را در این زمینه گردآوری کرده و نمونه‌هایی از سخنان و مواضع زهاد را نیز برشمرده است.
- ۲ - یکی از قدیمی‌ترین نویسنده‌گانی که درباره این موضوع داد سخن سر داده، حارث المحاسبی است که در کتاب «آداب النقوص» می‌نویسد: «مصلیت جنگاوران و فتنه‌ها و بلاهایی که به سراغشان می‌رود بزرگتر از مصلیت دیگرانی است که کارهای نیک انجام می‌دهند. جنگاوران قبل از اینکه وارد این امور شوند در سلامت هستند اما هنگامی که وارد می‌شوند فتنه‌ها بر سر آنها فرومی‌ریزد؛ مانند حسادت آنها به یکدیگر و طمع ورزی آنها به غنایم، چارپایان و دیگر مزایایی که برای جنگاوران در نظر گرفته می‌شود. شنیدم یکی از جنگاوران مشهور که در رویارویی با دشمن، بسیار سودمند بود و در میان داوطلبان، شهرتی عظیم داشت می‌گفت: سواران برای جهاد بیرون شدند و من نتوانستم با آنان همراه شوم؛ دوست دارم که جنگاوران به سلامت بازگردند ولی خوش ندارم که غنیمت ببرند و من در میان آنها نباشم. من می‌دیدم برخی جنگاوران را که برخی دیگر حسادت می‌کردند چون به آن دیگران، غنایم سودمند داده بودند و سهمی به اینان تعلق نگرفته بود، درست همانگونه که انسان به خاطر ناموس خود، دچار حسادت و غیرت می‌شود. می‌دیدم برخی جنگاوران را که در جنگ شرکت

این مسأله نیز زهاد را بر آن داشت تا مشغول جهادی دیگر شوند که آنها را در رسیدن به هدفشان – یعنی عبور بی زیان از دنیا و رسیدن به آخرت با نفس و قلب و روحی پاک و جسمی فرسوده از شدت عبادت و کار خیر یا همان مجاهده – کمک نماید.^۱

اینها مجموعه عواملی است که به اعتقاد ما باعث شکل گیری برداشت صوفیان از جهاد شد، اما همانطور که در مبحث «روند تاریخی اصطلاحات تصوف» عرض کردیم جنبش تصوف، در ایستگاه زهاد متقدم متوقف نشد بلکه به یک نهضت معنوی گسترده و آگاهانه تبدیل شد که نقطه آغاز، مسیر حرکت و اهداف تعریف شده‌ای داشت. همزمان با توسعه ایده تصوف، مفاهیم برآمده از آن نیز توسعه یافت، هر چند استفاده زهاد از واژه جهاد – یا همان رنج صوفیانه – ناشی از عوامل فوق الذکر بود اما بعدها متصوفه این نیاز را احساس کردند که باید برای معنای صوفیانه «جهاد»، ریشه‌های شرعی بیابند و این درست همان کاری بود که در مورد سایر بخش‌های «منظومه مفاهیمی تصوف» نیز صورت گرفت.^۲

اینجا بود که نوبت به بازخوانی متون شرعی و مشخصاً این حدیث مشهور رسید که

سیاست پژوهی

کرده اما غنیمت نبرده بودند و از همین رو آرزو می کردند کاش به جنگ نیامده بودند... بنابراین انسان باید مواظب همه اعمال دنیوی و اخروی خود باشد و بداند که خداوند ناظر اوست. انسان باید مخلصانه با خدا معامله کند و از آگاهی خداوند بر نیت فاسد خود و نیز از اطلاع یافتن مردم از کارش بر حذر باشد، زیرا جاروکش مستراح بهتر از این روزه دار و این نمازگزار و این جنگاوری است که خوش ندارد مسلمانان به غایم رومیان دست یابند «و حال آنکه فلان شخص که در خانه خویش در بغداد نشسته است آرزوی می کند» که مسلمانان از رومیان صاحب غایم شوند. رک: المحاسبی، الحارت بن اسد، آداب النقوس (بیروت: دار الجیل، سال چاپ: ۱۹۸۴م)، ص ۷۳-۷۴.

۱ - رک: عبدالحمید، عرفان، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ص ۴۹-۵۳: وی در این کتاب، سخنان پژوهشگران درباره این مبحث را نقل می کند و به نمونه هایی از سخنان و موضع زهاد نیز اشاره می کند.

۲ - رک: عبدالحمید، عرفان، همان، ص ۶۵.

«شما از جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر بازگشته اید». هدف متصوفه این بود که با استفاده از متون شرعی، حقانیت «مجاهده نامیدن تلاش برای مهار نفس» را به اثبات برسانند. روایت مذکور، نه در اوایل شکل گیری جنبش زهد بلکه بعدها مطرح شد، نشان به آن نشان که در متون متصوفه و زهاد متقدم، این روایت نیامده است و حال آنکه توجیهات کافی برای نقل آن وجود داشته است زیرا سخنان متصوفه و زهاد متقدم، حول محور مجاهده، فضیلت مجاهده و تزکیه می‌چرخیده و از همین رو آنها نیاز داشتند سخنان خود را با ادله شرعی — من جمله روایت مذکور — به اثبات برسانند اما چنین نکردند. با مراجعه به تعدادی از تألیفات این دوران متوجه می‌شویم که روایت مذکور به هیچ عنوان مورد استناد قرار نگرفته است.^۱

نتیجه گیری

انتخاب نام «مجاهده» برای مبارزه با نفس در جهت تزکیه و تهذیب آن، در اوایل شکل گیری جنبش زهد صورت گرفت و ما به عوامل آن اشاره کردیم، اما نظریه پردازی در این زمینه و تبدیل آن به یک ایده مبتنی بر توجیهات شرعی (فقهی)، در دوره‌های بعد صورت پذیرفت، یعنی هنگامی که متصوفه در صدد نظریه پردازی و رنگ و بوی شرعی بخشیدن به افکار خود برآمدند. اینجا بود که «مجاهده با نفس» به عنوان همتراز «جهاد قتالی» و چه بسا بالاتر از آن مطرح گردید؛ زیرا در آغاز کار، مجاهده با نفس صرفاً به عنوان یک اصطلاح مورد استفاده قرار می‌گرفت و به آن عمل می‌شد اما بعد از

۱ - در این باره رک: کتاب الزهد، وکیع بن الجراح متوفای ۱۹۷هـ؛ وی در این کتاب، احادیث بسیاری را از صحابه پیرامون مجاهده گردآورده کرده اما به روایت مذکور اشاره ای نکرده است. همچنین است کتاب الزهد تأليف عبدالله بن المبارك. از سوی دیگر برخی دیگر از کتابها که مستقیماً به موضوع «توجه به نفس» پرداخته اند مانند معاتبة النفس و آداب النفوس تأليف المحاسبي، محاسبة النفس والإرzaء عليهها تأليف ابن أبي الدنيا و ریاضة النفس تأليف حکیم ترمذی نیز هیچ اشاره ای به روایت مذکور نکرده اند. همچنین این سخنان را مقایسه کنید با: Cook, David, Understanding jihad (Berkeley: University of California Press, 2005), pp 35-39.

شروع نظریه پردازی به ویژه بر اساس روایت مذکور {شما از جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر بازگشته اید}، مجاهده با نفس به اصل زیربنایی تبدیل شد و مابقی اشکال جهاد، فروع آن معرفی شدند. همه اینها باعث شد تا مفهوم جهاد در میان متصرفه، صبغه صرفاً معنوی به خود بگیرد و نگاه «أهل طریقت» معطوف مجاهده با نفس (جهاد اکبر) گردد، بی آنکه توجه زیادی به عرصه‌های گسترده و متنوع جهاد نشان دهند.

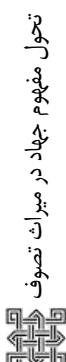
اما باید به این موضوع هم اشاره کرد که با وجود زیاده روی برخی متنسبان تصوف - به ویژه متأخرین - در اهتمام به جهاد نفس، و رویگردانی بسیاری از متصرفه‌ی پیرو طریقت‌های صوفیانه از جهاد قتالی، نظریه پردازان تصوف به هیچ عنوان پیرامون «ضرورت توقف قتال» یا «جهاد محسوب نکردن قتال» سخن نگفتند و جهاد را عین مجاهده با نفس قلمداد نکردند^۱، بلکه همواره درباره اهمیت، اولویت و تقدّم {تقدّم جهاد نفس بر جهاد قتالی} سخن می‌گفتند.^۲ وانگهی در قرن دوم و سوم هجری، برخی زهاد و متصرفه فعالانه در قتال شرکت می‌کردند و تاریخ، نمونه‌های بسیاری از حضور فعال آنها در قتال را ثبت و ضبط کرده است.^۳

اما تحول مفهوم جهاد در متصرفه به همین جا ختم نشد، و بخشی اندک، اما مهم از جامعه اهل تصوف، به ویژه نقشبندیان مناطق قفقاز، شام و عراق در فضای ملتهب و سیاست پژوهی

۱ - رک: Ibid,pp37-39

۲ - رک: النقشبندی، أحمد الكمشخانوی، كتاب جامع الأصول في الأولياء: أنواعهم وأوصافهم وأصول كل طريق ومهمات المرید و شروط الشیخ وكلمات الصوفية واصطلاحهم وأنواع التصوف ومقاماتهم، ص ٦٠. وی جهاد را به بخش تقسیم می کند و در تعریف آنها می نویسد: «مجاهده عام علیه کافر ظاهر، مجاهده خاص علیه کافر باطن و مجاهده آحَص علیه نفس». این متن نشان می دهد که متصرفه سایر اشکال جهاد را قبول داشتند و صرفاً بر جهاد نفس تأکید نمی کردند.

۳ - برای اطلاع از نمونه هایی از جهاد متصرفه رک: الخطیب، اسعد، صور من جهاد الصوفیة فی القرنین الثاني والثالث الهجريین (دمشق: مجلة التراث العربي، شماره ۷۳، سال ۱۹، جمادی الآخر ۱۴۱۹هـ- اکتوبر ۱۹۹۸). و نیز: Cook, David, Understanding jihad ,pp44-48.

مبهم ظهور» دولت اسلامی» در کنار داعش ایستادند و در برخی از حوادث و بلایا در منطقه شمال عراق و شرق سوریه^۱، سهم داشتند.^۲

هرچند رؤیای رسیدن به خلافت از نوع صوفیانه آن همواره جزء آمال برخی از طریق‌تها بوده، اما با توجه به پراکندگی و تنوع بسیار متفاوت متصوفه باید اذعان نمود که نمی‌توان رفتار قسمی از تصوف-در همکاری با داعش- در زمان و مکانی خاص را به کل تعمیم داد.

۱ - منطقه تاریخی «جزیره ابن عمر» میان فرات و دجله.

۲ - موجانی، سیدعلی، ریشه‌های تجدید حیات خلافت اسلامی و تأثیر ژئوپلتیک آن (تهران: مرکز

آموزش و پژوهش‌های بین الملل، ۱۳۹۴) ص ۱۲۱.

فهرست منابع

الف. منابع عربية:

١. ابن عربي، محيي الدين محمد بن علي. (١٩٨٨). «التعريفات». بيروت: مجلة الأبحاث - الجامعية الأمريكية، شماره ٣٦.
٢. ابن عربي، محيي الدين محمد بن علي. (١٣٢٩ هـ). الفتوحات المكية. مصر: دار الكتب العربية الكبرى، ج ٤.
٣. ابن عربي، محيي الدين محمد بن علي، الفتوحات المكية، (مصر: دار الكتب العربية الكبرى، سال ١٣٢٩هـ)، ج ٢.
٤. ابن قدامة المقدسي، أحمد بن محمد، مختصر منهاج القاصدين. (١٣٩٤). (بيروت: المكتب الإسلامي، سال ١٣٩٤هـ)
٥. ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن محمد. (١٩٩٠). المغني. قاهره: هجر، ج ١٣
٦. الأصبهي، مالك بن أنس. (٢٠٠٣). المدونة الكبرى. (عربستان سعودي: دار عالم الكتب، ج ٢)
٧. الجيلاني، عبدالقادر. (١٣١٨هـ). الغنية لطالبي الحق في معرفة الآداب الشرعية ومعرفة الصانع. مصر: البابي الحلبي. ج ٢
٨. الخطيب، اسعد. (١٩٩٨). «صور من جهاد الصوفية في القرنين الثاني والثالث الهجريين». دمشق: مجلة التراث العربي، شماره ٧٣، سال.
٩. الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان. (١٩٧٨). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. بيروت: دار الكتاب العربي، ج ١٢
١٠. السهروردي، شهاب الدين ابوحفص عمر بن محمد. (١٩٩٢). عوارف المعرف. بيروت: دار الكتب العلمية، ج ٢
١١. عبدالحميد، عرفان. (١٩٩٣). نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها. بيروت: دار الجليل
١٢. العجم، رفيق. موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي.
١٣. الغزالى، ابوحامد محمد بن محمد. (١٩٩٢). إحياء علوم الدين. بيروت: دار الكتب العلمية، ج ٣
١٤. القاشانى، كمال الدين عبدالرازاق. (١٩٨١). اصطلاحات الصوفية. قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
١٥. القشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن. (١٣١٩هـ). الرسالة القشيرية في علم التصوف. مصر: المطبعة الأدبية.

١٦. لسان الدين الخطيب، محمد بن عبدالله بن سعيد السلماني. (١٩٦٦). **روضه التعريف بالحب الشرييف**. قاهره: دار الفكر العربي.
١٧. المحاسبي، الحارث بن اسد. (١٩٨٤). **آداب النقوس**. بيروت: دار الجيل.
١٨. موجانی، سیدعلی. (١٣٩٤). **ريشه‌های تجدید حیات خلافت اسلامی و تأثیر ژئوپلیتیک آن**. تهران: مرکز آموزش و پژوهش‌های بین الملل.
١٩. النقشبندی، أحمد الكمشخانوی. (١٢٨٩هـ). **كتاب جامع الأصول في الأولياء: أنواعهم وأوصافهم وأصول كل طريق ومهمات المريد وشروط الشيخ وكلمات الصوفية واصطلاحهم وأنواع التصوف ومقاماتهم**. مصر: المطبعة الوجهية.
٢٠. نیکلسون، رینولد. (بی تا). **فی التصوف الإسلامي وتاريخه**. لجنة التأليف والترجمة والنشر، فاقد سال چاپ)
٢١. الهجویری، ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلاجی الغزنوی. (١٩٨٠). **كشف المحجوب** (بيروت: دار النهضة العربية، ج. ٢).

ب. منابع لاتین

22. Cook, David. (2005). **Understanding jihad** (Berekeley: University of California)
23. Moore Edward, The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002http://www.iep.utm.edu/, (20/03/2014).

سیاست پژوهی

۲۹ دی شهریم، شماره دوازدهم، بهار ۱۳۹۷

