

خرقه‌سوزی در شعر حافظ

دکتر خدیجه حاجیان* - دکтор سعید بزرگ بیگدلی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس - دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

«خرقه‌پوشی» از جمله آینه‌ها و رسوم رایج تصوف است که گاه آدابی دیگر همچون «خرقه انداختن» یا «تخریق خرقه»، «خرقه از سر بهدرآوردن» و «خرقه از سر برکشیدن» را به همراه داشته است؛ «تخریق خرقه» بیشتر به هنگام وجود بهویژه در مراسم سمع صوفیانه رخ می‌داده است؛ «خرقه از سر بهدرآوردن» گاه از سر وجود بوده است و گاه برای زدودن کدورت میان دو صوفی، و «خرقه از سر برکشیدن» برای تنبیه صوفی خاطری در خانقاوهای رایج بوده است. به نظر می‌رسد «خرقه‌سوزی» نیز از جمله آدابی بوده که با «خرقه‌پوشی» ارتباط داشته است. اگرچه در منابع اصلی صوفیه و نیز پژوهش‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام گرفته است، مطلبی قابل استناد به دست نیامده است، این اصطلاح در شعر عرفانی فارسی، از جمله اشعار عطار، سعدی، مولوی، قاسم انوار، فخرالدین عراقی و حافظ بازتابی نسبتاً گسترده دارد. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی اجمالی خرقه و خرقه‌پوشی در اشعار عرفانی فارسی، به تحلیل و نقد «خرقه‌سوزی» بهویژه در اشعار عطار و حافظ پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها: تصوف، خرقه‌پوشی، خرقه‌سوزی، عطار نیشابوری، حافظ شیرازی.

تاریخ دریافت مقاله: 1391/12/1
تاریخ پذیرش مقاله: 1392/11/28

*Email: hajiyan@modares.ac.ir (نویسنده مسئول)

مقدمه

اشاره به برخی از آداب و سنن صوفیه و کاربرد اصطلاحات عرفانی در بسیاری از متون نظم و نثر فارسی به اندازه‌ای است که مفاهیم و اصطلاحات مذکور، خود تبدیل به حوزه‌ای وسیع و خاص از ادب شده‌اند. در شعر فارسی، این گونه مفاهیم و اصطلاحات بهویژه از قرن پنجم به بعد، بسیار مورد توجه بوده‌اند. سنای غزنوی از پیشگامان در این عرصه بوده است.^(۱) پس از او، عطار نیشابوری و حافظ شیرازی در ابیاتی متعدد به ذکر جلوه‌ها و آدابی از سنن صوفیه پرداخته‌اند. یکی از این آداب «خرقه‌سوزی» است. با وجود آنکه به رسم خرقه‌سوزی در متون و منابع اصیل صوفیه اشاره‌ای نشده است و به نظر نمی‌رسد که از جمله سنن و آداب صوفیانه بوده باشد، در شعر عرفانی فارسی بهویژه اشعار عطار، سعدی، مولانا، حافظ، قاسم انوار، عراقی و

دیگران اشاراتی به آن شده است. مقاله حاضر به بررسی این رسم در میان صوفیان و علل بازتاب آن در شعر عرفانی اختصاص دارد.

الزامات و آداب خرقه‌پوشی

خرقه‌پوشی یکی از آداب و سنت‌عام صوفیانه بوده است. خرقه که به نام‌هایی دیگر همچون مرقعه، جبه و پشمینه نیز خوانده شده است، درواقع، لباسی کهنه و خشن بوده است که صوفیان آن را به نشانه کناره‌گیری از دنیا بر تن می‌کردند. این لباسِ جلوبسته بیشتر به رنگ ازرق یا کبود بوده، اما رنگ سفید و ملمع آن نیز رواج داشته است.^(۲) (هجویری ۱۳۷۴: ۶۲-۶۴) با این حال، برخی از صوفیه به رسم علماء می‌پوشیده‌اند؛ چنان‌که در احوالات جنید بغدادی آمده است که به هنگام پاسخ به درخواست اصحاب که از او می‌خواستند برای خاطر اصحاب «مرقع» درپوشید، گفت «اگر دانمی که به مرقع کار برآمدی، از آهن و آتش لباس ساختمی و درپوشیدمی؛ لکن هر ساعت در باطن ندا کنند که «لیس الاعتبار بالخرقة انما الاعتبار بالخرقة».» (عطار نیشابوری ۱۳۵۵: ۴۲۲) برخی نیز به لباسی خاص مقید نبوده‌اند، نه لباس صوفیان و نه لباس علماء، بلکه در «زی شاطران» درمی‌آمده‌اند. (جنید شیرازی ۱۳۲۸: ۵۱)

در خصوص آغاز رسم خرقه‌پوشی در میان صوفیه، اقوالی متفاوت وجود دارد. صوفیان خود سابقه این رسم را به عصر پیامبر اکرم (ص) رسانیده و آن را از سنت‌های ایشان دانسته‌اند و در این‌باره به‌ویژه به حدیث «ام خالد» استناد کرده‌اند.^(۳) در حالی که به تصریح هجویری در کشف المحتسب، تا عصر وی، صوفیان مقید به لباسی خاص نبوده‌اند و برخی از معاصران او خرقه (مرقعه) نمی‌پوشیده‌اند (هجویری ۱۳۸۶: ۷۰-۷۱)؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این رسم به مرور زمان، در میان صوفیه سنت شده و به تدریج با الزاماتی همراه شده است که در اینجا به صورت مختصر به آنها اشاره می‌کنیم.

خرقه؛ جامه اهل سلامت

پیش از این اشاره شد که خرقه شعار صوفیان بوده است. این گروه که با پوشیدن خرقه از دیگر طبقات جامعه متمایز می‌شده‌اند، به دلیل عقاید و سلوک ویژه، در میان مردم جایگاه و منزلتی خاص داشته‌اند و خرقه درواقع، جامه اهل سلامت انگاشته می‌شده است. (شفیعی کدکنی ۱۳۸۵: ۱۶۶) از احوال بسیاری از بزرگان صوفیه بر می‌آید که آنان برای این لباس حرمتی خاص قائل بوده‌اند^(۴) و حتی از نظر برخی، پلاس (پشمینه ستر) پوشیدن نشان زهد هم نبوده است. (عطار نیشابوری ۱۳۵۵: ۲۲۷) بزرگان این قوم اصرار داشتند که صوفی با پوشیدن شعار اهل سلامت، حرمت آن را پاس بدارد و برای جلب توجه و نظر مردمان به این کار روی نیاورد، و گرنه خرقه دام

شیادی و صیادی می‌شود. «صوفی را گفتند: جبهات بفروش. گفت: صیاد اگر دام خویش بفروشد، چگونه شکار کند؟!» (سجادی 1384: 232) به همین دلیل، در کتب صوفیه حقوق خرقه عظیم شمرده شده و بر اهلیت صاحب آن تأکید شده است. (غزالی 1370: 32-33) خرقه‌پوشی سبب متمایز شدن خرقه‌پوشان از عوام می‌شده و این تمایز انتظارات ویژه مردم از آنان را به دنبال داشته است، اما در بسیاری موارد، برخی صوفی‌نماها که گویا تنها برای بهره‌مندی از امتیازات صوفیگری یا قبول ظاهری خلق، به خرقه‌پوشی روی آورده و متلبّس به جامه اهل سلامت شده بودند، مرتکب اعمالی می‌شدند که انتقاد و اعتراض‌های بسیاری را حتی در میان خود آنان سبب می‌شد. تا جایی که گاه خرقه را از تن صوفی خاطی بیرون می‌کشیدند. عطار در حکایتی از الهی‌نامه به این رسم اشاره کرده است:

بکش زو خرقه اهل سلامت

(عطار نیشابوری 1339: 47؛ برای نمونه

دیگر ر.ک. شفیعی کدکنی 1385: 166)

در مواردی این صوفیان بی‌خبر از وادی‌های تصوف با صفت «دزدان طریقت» معرفی شده‌اند. «در خبر است که این جماعت فقرا را روز قیامت در صفت دزدان حشر کنند. ایشان گویند ما در دنیا چیزی ندزدیده‌ایم و از دزدان نبوده‌ایم. ایشان را گویند شما دزدان طریقت (= طریقید). لباس و صورت مردان را دزدیده‌ایت (دزدیده‌اید).» (باخرزی 1385: 28) صوفی‌نماهای بسیاری بوده‌اند که خود مورد ملامت متصوفه قرار گرفته‌اند:

هر که شد در خرقه‌ای، شد حیله‌ساز

(عطار نیشابوری 1385: 172)

انتظارات مردم از خرقه‌پوشان را می‌توان چنین برشمرد:

1. از پشمینه‌پوشان انتظار می‌رفت که پای‌بند به قوانین شریعت باشند و به راه راست روند. «جمله خلق پاسبان ایشان (= خرقه‌پوشان) گردند. اگر یک قدم برخلاف نهند، همه زبان ملامت در ایشان دراز کنند و اگر خواهند که اندر آن جامه معصیت کنند، از شرم خلق نتوانند کرد» (هجویری 1374: 58)؛ پس ابا کردن برخی از بزرگان متصوفه از درآمدن به لباس پشمینه، به دلیل ترس از پاس نداشتن حرمت خرقه بوده است.

2. چون عامه خلق خرقه‌پوشان را انسان‌هایی وارسته و دست از دنیا شسته و به آخرت پیوسته می‌دانستند، از آنها انتظار داشتند که در جامه تصوف هرگونه جفا و نامرادی را تحمل کنند و به اندک ستمی، اخلاقی کریم را زیر پا ننهند. (شفیعی کدکنی 1385: 187) در گلستان سعدی حکایتی در این‌باره آمده است:

طایفه رندان به انکار درویشی، به در آمدند و سخنان ناسزا گفتند و بزدند و برنجانیدند. شکایت [از بی‌طاقتی] پیش پیر طریقت برد که چنین حالی رفت. گفت: ای فرزند خرقه درویshan، جامه رضا است. هر که در این جامه، تحمل بی‌مرادی نکند، مدعی است و خرقه بر وی حرام است. (سعدی شیرازی 1368: 105)

با این حال، تمیز میان خرقه‌پوشان حقیقی و خرقه‌پوشان مدعی کار آسانی نبوده و خرقه‌پوشی مدعیان امری رایج بوده است. ابن طاهر مقدسی همین حقیقت را در تصوف زمان خویش دریافته و به همین دلیل، منکران صوفیه را که در نظر او بیش از معتقدان بوده‌اند، محق دانسته است. به نظر وی، کسانی که در آن زمان دم از تصوف می‌زدند، تنها گفتارشان به صوفیه می‌مانست و کردارشان صوفیانه نبود. (المقدسی 1370: 8) علی بن عثمان هجویری نیز در کشف‌المحجوب از این دسته صوفی‌نما شکایت کرده است. (هجویری 1374: 56-57)

خرقه افکندن و خرقه دریدن

خرقه افکندن یا خرقه درآوردن رسمی بوده است که صوفیان بیشتر به هنگام سمع و وجود بدان دست می‌زده‌اند. حافظ در بیتی چنین به آن اشاره کرده است:

در سمع آی و ز سر خرقه برانداز و برقصن
ورنه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر
حافظ شیرازی 1385: 330

در برخی مواقع، خرقه افکندن با دریدن و تخریق آن همراه بوده است؛ به گونه‌ای که صوفی به هنگام وجود و سمع و در حالت بی‌خودی و ناهشیواری جامه را بر خود می‌دریده و سپس آن را به سوی قول یا حضار می‌افکنده است. چنین خرقه‌ای را «خرقه سمعانی» نامیده‌اند. به نظر نویسنده عوارف‌المعارف، «بر تخریق خرقه در وقت غلبه وجود و حال، از عاشق صادق انکار نیست؛ از بهر آنکه آن وجود کاروانی است از مصر حضرت احادیث بار دربسته». (سهروردی 1364: 97)

جان و دل عاشقان خرقه شد اندر میان
زانکه سمع غمت در همگان درگرفت
(عطار نیشابوری 1375: 107)

برخی همچون ابن‌جوزی، منکر این روش صوفیه بوده و آن را نوعی اسراف و تبذیر دانسته‌اند (غزالی 1376: 57-56) و برخی از بزرگان صوفیه نیز اصل خرقه کردن را نپذیرفته‌اند؛ برای نمونه هجویری تصریح کرده است که «خرقه کردن را اندر طریقت هیچ اصلی نیست» (4: 559) و در جایی دیگر از کشف‌المحجوب نیز تأکید کرده است که «من از علماء دیدم گروهی که بدان منکر بودند و گفتند که روا نباشد جامه درست پاره کردن و آن فساد بود». (همان: 598) در عوارف‌المعارف در ذکر آداب سمع تأکید شده است که صوفی در وقت اضطرار «تا تواند تخریق خرقه نکند؛ که اتلاف مال و اتفاق محل باشد» (سهروردی 1364: 96) و در مناقب‌الصوفیه آمده است که «جامه پاره کردن معنی ندارد، بل کراحت است». (عبدالی مروزی 1362: 103) با این حال، هجویری در توجیه این کار چنین نوشت: «و حقیقت اندر تخریق ثیاب آن است که ایشان [صوفیان] را از مقامی به مقام دیگر نقل افتد. اندر حال از جامه بیرون آیند مر شکر و جدان مقام را، و جامه‌های دیگر لباس یک مقام بود و

مرقعه لباس جامع مر کل مقامات طریقت و فقر و صفوت را و بیرون آمدن از این جامه و تبرآ کردن، تبرآ بود از همه [مقامات].» (هجویری 1374: 68)

سنت دیگر صوفیان «خرقه در میان نهادن» بوده است که به وقت سکر یا «خوش شدن وقت» با موافقت شیخ، خرقه خویش در میان می نهاده اند. (شفیعی کدکنی 1385: 76) «خرقه بر کشیدن» نیز سنتی دیگر بوده است. (همان: 147) از حکایات معلوم می شود «خرقه بر کشیدن» در مواقعي بوده که خلافی از صوفی سرمی زده است. «خرقه در میان افتادن» نیز بیشتر به هنگام مراسم سمعان و از خویش بی خویش شدن صوفیان رخ می داده است؛ صوفی در اثر وجود، خرقه را از سر به در می آورده است و بیشتر به سوی قول می افکنده است. (همان: 174، شفیعی کدکنی 1366: 187)

نقد صوفی ناماها در ادب عارفانه

چنان که اشاره شد، «صوفی ناماها» یا خرقه پوشان مدعی از شرایط حقیقی و انگیزه های والای «خرقه پوشی» یا غافل بوده، یا خود را ملزم به رعایت آداب آن نمی کرده اند و به همین دلیل، هم در کتب صوفیه و هم در ادب عارفانه فارسی به این مدعیان سلامت بسیار تاخته شده و به طنز از آنها یاد شده است. از آنجا که در این پژوهش تأکید بر متون ادب عرفانی است، از این دریچه به نقد خرقه و خرقه پوشی و سرانجام «خرقه سوزی» می پردازیم.

سنایی این گروه را «خرقه پوشان ریا» نام نهاده است:

خرقه پوشان ریا را بر قفا مخراق زن
جرعه ای دُرد صفا در ریز بر اصحاب درد
(سنایی غرنوی 1380: 974)

و عطار معتقد است که جامه پیروز را نباید «دام ریا» کرد:

خرقه پیروز را دام ریا ساختن
نیست ره عشق را برگ و نوا ساختن
(عطار نیشابوری 1375: 524)

به نظر وی، تنها کسی لیاقت و شایستگی پوشیدن خرقه را دارد که از من یک ذره با او باقی نمانده باشد و همه وجودش مستحیل در خدا شده باشد:

ذره ای این شیوه را اقرار کن	گر طمع داری وصال آفتاب
خرقه و تسبیح باز نار کن	گر ز تو یک ذره باقی مانده است
پس ز استغفار استغفار کن	با منی شرک است استغفار تو
اول از خود خویش را بیزار کن	یار بیزار است از تو تا تویی

(همان: 533)

سعدی هم «رندی» به معنای قلّاشی و لاابالیگری را در جامه خرقه‌پوشان نمی‌پسندد:

ما نیز توبه کردیم از زاهدی و پیری
گر یار با جوانان خواهد نشست و رندان
رندی روا نباشد در جامه فقیری
سعدی نظر پوشان یا خرقه در میان نه
(626:1376)
(سعدي شيرازى)

و در جایی دیگر تأکید می‌کند که در «خرقه تقوا و زهد» نمی‌توان دور بود و ظاهری به صلاح آراسته اما باطنی برخلاف آن داشت:

ساقیا جامی بدہ وین جامه از سر برکنش
لایق سعدی نبود این خرقه تقوا و زهد
(همان: 531)

مسلم است که چنین خرقه‌ای تنها «خرقه روی و ریا» است.
گرش با خدا در توانی فروخت
به روی و ریا خرقه سهل است دوخت
(همان: 1381)

حافظ که در ذهن و زبان از عطار بسیار تأثیر پذیرفته است (پورنامداریان 1382: 33-39)، افسوس می‌خورد که خرقه، که زمانی نماد زهد و دینداری بود، به پرده‌ای برای پوشاندن عیب‌های نهانی تبدیل شده است:
خرقه‌پوشی من از غایت دین‌داری نیست
پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم
(حافظ شيرازى: 410)

و پوششی است برای ریا و سالوس و تزویر:
وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم
صوفی بیا که جامه سالوس برکشیم
(همان: 445)

و خداوند قطعاً از چنین خرقه‌ای بیزار است:
که صد بت باشدش در آستینی
خدای آن خرقه بیزار است صد بار

به عقیده عطار، این خرقه «خرقه دعوی» است:
بسوزی خرقه دعوی، ببابی نور معنی را
گر از پرده برون آیی و ما را روی بنمایی
(عطار نیشابوری: 2:1375)

از خرقه‌افکنی تا خرقه‌سوزی

پیش از این گفتیم که «خرقه‌افکنی» و «خرقه دریدن» از جمله آداب و سنت صوفیه بوده است و در این سخن شکی نیست؛ زیرا در امehات کتب صوفیه به این آداب اشاره شده است. این دو اصطلاح در ادبیات فارسی بهویژه ادب عارفانه نیز بسیار بازتاب داشته است:

چاک خواهم زدن این دلّ ریایی چه کنم

مادگرباره تو به بشکستیم

خرقه سو فیانه بدریدیم

روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم
حافظ شیرازی 1385:

(437) وزغم نام و ننگ وارستیم
کمر عاشقانه بریستیم
(قاسم انوار 1337: 189)

اصطلاح «خرقه برکشیدن» یا «خرقه از سر به در آوردن» نیز که از آداب صوفیان بوده، در ادبیات فارسی مکرر ذکر شده است:

می پیر از سر من خرقه سالوس بکند
ریش بگرفته مرا بـر در خمار آورد
(کمال الدین اسماعیل اصفهانی 1376: 135)

اما در منابع متعدد و آثار اصلی صوفیه، همچون *اللّمع*، اوراد الاحباب، *صفوة التصوف*، *كتف الممحوب*، طبقات الصوفیه، رسائله قشیریه، مقامات ابوسعید ابوالخیر، اسرار التوحید، مصباح الهدایه (فارسی و عربی) و حتی آثاری که در آنها به شرح حال صوفیه پرداخته شده است، مانند مناقب العارفین افلاکی، *تذكرة الـ ولیـا*، *نفحات الانـس* و نظایر آنها کمترین اشاره‌ای به رسم خرقه سوزی دیده نمی‌شود. حال آنکه بازتاب این اصطلاح در ادب فارسی به ویژه شعر عرفانی، نسبتاً قابل توجه است. مضامین مطرح شده در این اشعار را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد:

1. در یک دسته از ادبیات، خرقه نماد «زهد ریایی» معرفی و از آن تبری شده است. به عقیده سرایندگان این ادبیات، خرقه‌ای که باید خرقه تقوی و جامه پرهیز باشد، به خرقه سالوس و ریا و تزویر بدل شده و به همین دلیل، مستوجب آتش و سوزاندن گشته است:^(۷)

پس خرقه بر آتش نه زین مدعیان تا کـی
اندر حرم معنی از کـس نخـنـد دعـوـی
(عطـار نـیـشاـبورـی 1375: 647)

کـین خـرقـه درـ برـ منـ زـنـارـ مـنـایـد
کـو آـتشـیـ کـه بـرـ وـیـ اـینـ خـرقـه رـا بـسـوـزـم

گـفتـ وـ خـوشـ گـفتـ بـرـوـ خـرقـه بـسـوـزـانـ حـافـظـ
یـارـبـ اـینـ قـلـبـشـنـاسـیـ زـ کـه آـموـختـه بـودـ
(همـانـ: 205)

خرقه دعوی را کسی جز مدعی تصوف که خود را به تزویر در حلقة صوفیان جای داده است، نمی‌پوشد؛ پس چاره رستن از زرق سوزاندن این خرقه سالوس است:

قـلاـشـ وـ قـلنـدـرـ شـلـمـ وـ تـوـبـهـ شـكـسـتمـ
دـیـ درـ صـفـ اوـبـاشـ زـمـانـیـ بـنـشـسـتمـ
ازـ دـلـقـ بـرـوـنـ آـمـدـمـ،ـ اـزـ زـرقـ بـرـسـتـمـ
جارـوـبـ خـرـابـاتـ شـدـ اـينـ خـرقـهـ سـالـوسـ

(حافظ شیرازی 1362: 392)

درواقع، زمانی که صوفی آگاه می‌شود که خرقه‌پوشی تنها شعار ظاهری و پوسته تصوف است، متحول می‌شود و با سوزاندن خرقه، از صفت مدّعیان بیرون می‌رود و زندگی جدیدی را آغاز می‌کند:

جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش
در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک

(حافظ شیرازی 1385: 346)

به غیر از عطار و حافظ، شاعرانی دیگر نیز به این دلیل که خرقه‌پشمینه به خرقه‌ریا بدل شده است، به سوزاندن خرقه در اشعار خود فرمان داده‌اند:

از جامه‌خانهٔ کرمت خلعتی نیافت	پشمینه‌پوش خرقهٔ سالوس تا نسوخت
مقبول‌تر ز ترک ریا طاعتی نیافت	چندان‌که بازجست در اعمال خود کمال
(کمال خجندی 1975: 129)	
نهان تا چند دارم در نمد آینهٔ خود را	بر آتش می‌گذارم خرقهٔ پشمینهٔ خود را
(صائب تبریزی 1370: 184)	
خرقه بسوزان مگو حدیث مصلّا	دم مزن از کفر و دین که هردو حجاب است
(قاسم انوار 1337: 29)	
جامه‌ای هیچ به از جامهٔ عربیانی نیست	خرقهٔ زهد بسوزان و مجرد می‌باشد
(عارف قزوینی 1358: 178)	

2. از مفهوم دسته دوم ابیات چنین بر می‌آید که گاه خرقه‌پوش به دام عشق می‌افتد و با گرفتار شدن در این دام که به ظاهر به شکل عشق مجازی نمایان می‌شد، تحولی در او ایجاد می‌شد و دیگر خرقه‌پوشی و توجه به تصوف زاهدانه را مناسب حال و مقام جدید خود نمی‌دید؛ به همین دلیل، این نmad زهد یا تصوف زاهدانه را بر می‌افکند و تخریق می‌کرد یا به کلی می‌سوزاند و نابود می‌کرد. صوفی با این عملِ انقلابی، ثابت می‌کرد که در عشق خود استوار است و دیگر به «رسم» اهمیتی نمی‌دهد؛ زیرا قدم در وادی «تصوف عاشقانه» نهاده است و زیان حال او چنین است:

سر را بدل خرقه، درانداخته‌ایم	ما خرقهٔ رسم از سر انداخته‌ایم
گر خود همه جان است، برانداخته‌ایم	هر چیز که سدّراه ما خواهد بود
(عطار نیشابوری 1386: 292)	

مضامین خرقه‌سوزی در ابیات دسته دوم را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

الف. خرقه‌سوزی نشان صداقت صوفی عاشق است:

گوید چه کنم خرقه که العشق لباسی	صد خرقه بسوزد به دمی عاشق صادق
از مرده‌دلی در غم این کهنهٔ پلاسی	در خانقهٔ عشق ترا بار ندادند
(قاسم انوار 1337: 300)	

ب. در تقابل میان عقلِ خرقه‌دوز و عشقِ خرقه‌سوز عشق پیروز می‌شود و به خرقه‌سوزی فرمان می‌دهد:
بگوییم مثالی از این عشق سوزان
یکی آتشی در نهان فرروزان

به کار است آتش به شبها و روزان
جگرهای عشاق شد خرقه‌سوزان
(مولوی 1386: 1494)

اگر می‌بنالم و گر می‌ننالم
همه عقل‌ها خرقه‌دوزند لیکن

مصطفلت‌بین است عقل و خانه‌پرداز است عشق

بس عجب افتاده است این خرقه‌دوز آن خرقه‌سوز

(قاسم انوار 1337: 182)

چاک زن طیلسان و خرقه بسوز
قصه خواهی بیاز ما آموز
پس چراغی ز عشق ما افروز
(عراقی 1335: 164 – 165)

عشق گوید مرا که ای طالب
دگر از فهم خویش قصه مخوان
بنشان ای عراقی آتش خویش

در اشعار عطار و حافظ ترکیب خرقه‌سوزی بسامد زیادی دارد. در اشعار عطار این اتفاق بیشتر زمانی رخ می‌دهد که پیری عاشق می‌شود؛ عشق به دختری، ترسابچه‌ای لولی، یا دختری سگبان و نظایر آن. پیر پس از گرفتار شدن در دام عشق و مستی ناشی از آن برای رسیدن به محبوب دست به هر کاری می‌زنند؛ از زهد دست می‌کشد، شراب می‌نوشد و زنار می‌بنند، از خرقه برون می‌آید و سرانجام آن را می‌سوزاند. این تحول که هم تحول در اندیشه است و هم در عمل، پیر را به وضعیتی خلاف وضعیت پیشین او که زهد و تصوف بوده است، می‌کشاند و در این حالت کارهایی از او سر می‌زند که پذیرش آن برای دیگران به ویژه مریدان دشوار است. با این حال، پیر تمامی کارهایی به ظاهر خلاف را انجام می‌دهد تا در صف عاشقان قرار گیرد و این عشق او را به کمال برساند؛ زیرا در جهان‌بینی عطار، شیخ و زاهد بدون تجربه عشق کامل نیستند یا به کمال حقیقی نرسیده‌اند. (پورنامداریان 1382: 60) گفتنی است که در تمامی این موارد، حالات شیخ قابل انطباق با حالات شیخ صنعنان (سماعان) است که داستان آن در منطق الطیر به تفصیل ذکر شده است. ایات زیر مراحل تحول شگرف پیر و گرفتاری او در دام عشق و بلا را نشان می‌دهند:

خرقه بر آتش بسوخت، دست به زنار برد
بر سر میدان کفر، گوی ز کفار برد
کیش مغان تازه کرد، قیمت ابرار برد
عشق برو غلبه کرد، عقل به یکبار برد
پیشه‌وری شد چنانک رونق عطار برد
(عطار نیشابوری 1375: 146 – 147)

بار دگر پیر ما رخت به خمار برد
دین به تزویر خویش کرد سیه‌رو چنانک
نعره رنдан شنید، راه قلندر گرفت
دُرد خرابات خورد، ذوق می‌عشق یافت
در صف عشاق شد، پیشه‌وری پیشه کرد

بنابراین در شعر عطار، خرقه‌سوزی نشان تأثیر عشق بر دل دردمند پیر است. در داستان شیخ صنعنان (سماعان)

عطار پس از شرح احوال زاهدانه شیخ و ابتلای وی به عشق دختری ترسا به اینجا می‌رسد که:
بعد از آن گفتند تازنار بست
خرقه آتش درزد و در کار شد
شیخ را برند سوی دیر مست
شیخ چون در حلقة زنار شد

(همان 1383: 294)

با این تحول که شاعر مراحل آن را به گونه‌ای نمادین بیان می‌کند، شیخ از سر ننگ و نام برمی‌خیزد؛ چون دیگر دل از خلق برداشته و قاطعانه تصمیم گرفته است هر حائل میان خود و محبوب را براندازد؛ اگرچه این حائل، شهرت و وجہه مقبول اجتماعی‌اش باشد:

راست ناید نام و ننگ و عاشقی
دُرد درده جای نام و ننگ نیست
(عطار نیشابوری 1386: 90)

پیر که به دنبال دست یافتن به حقیقتی است که در چهره نگاری زیباروی رخ نموده است، باید ثابت کند تا وصال ایستاده است و از پرداخت هزینه سنگین این وصل که همان شهرت و مقبولیت اجتماعی است، ایایی ندارد و خرقه‌سوزی در عمل، اثبات عزم راسخ او برای وصال است.

عطار با بیان سمبولیک اعمال شیخ مرقع پوش درواقع، عمل شجاعانه و قاطعانه او را در پشت پا زدن به قید و بندها برای رسیدن به حقایق، تحسین می‌کند و با شرح یک واقعه با تصاویر متفاوت، به سالکان و رهروان طریقت متذکر می‌شود که در سلوک باید به پیر و سنت او اقتدا کرد. پیر مغان حافظ و پیر غزل‌های عطار که شباهت‌های غیر قابل انکاری با یکدیگر دارند، با خرقه‌سوزی از اسارت خوشنامی و غیراندیشی‌ها خود را می‌رهانند. (پورنامداریان 1382: 28-29)

حافظ و رسم خرقه‌سوزی

در دیوان حافظ هم ایاتی درباره خرقه‌سوزی وجود دارد. حافظ در بیت زیر، به رسم «خرقه از سر به در آوردن» و «خرقه سوزاندن» با هم اشاره کرده است:

ماجرا کم کن و بازاً که مرا مردم چشم
خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت
(حافظ شیرازی 1385: 97)

برخی از شارحان این بیت به سراغ گنجینه آداب و سنن صوفیه رفته‌اند تا بدانند که آیا در جهان اندیشه صوفیه، خرقه‌سوزی مورد اشاره حافظ همراه خرقه‌افکنی یا تحریق خرقه بوده است، یا اینکه این بیت نشان‌دهنده باوری فراتر از آداب صوفیه است. در آغاز برای دریافت مفهوم تأمل‌برانگیز این بیت ضرورت دارد نظری بیفکنیم بر پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده است:^(v)

سودی بسنوى، از نخستين شارحان ديوان حافظ، در شرح خرقه‌سوزى نوشته است از جمله آداب و رسوم باده‌نوشان عجم اين بوده است که وقتی ميان دو دوست نزاعي درمی‌گرفت، کسی که طالب صلح بود، پيراهن خود را درمی‌آورد و آن را به شکرانه صلح آتش می‌زد. به نظر وي، مصراع دوم به اين معنى است که مردمك

چشم خرقه را از سر به در آورد و سوزاند و این سوزاندن کنایه از سیاهی خرقه است. (ج: 1357، ج 1: 158) وی درباره این رسم هیچ مأخذ یا سندی نیاورده است؛ بنابراین پذیرفتن این ادعای محل تأمل است.

به نظر نویسنده کتاب *لطیفه غیبی*، عبارت خرقه سوختن در بیت حافظ به رسم سوختن صدقه در زمانهای پیشین اشاره دارد؛ زیرا بنا به باور قدماء، اگر صدقه قبول می‌شد، آتشی ظاهر می‌شد و آن صدقه را می‌سوزاند. وی همچنین احتمال داده است که خرقه سوختن طریقه و روشی معمول میان زرتشتیان بوده است که هرگاه می‌خواستند شکری به جای آورند، یا از سفر می‌آمدند، خرقه از سر به در می‌آورند و آن را به شکرانه می‌سوزانند. (دارابی 1362: 78-79)

به نظر عبدالحسین زرین‌کوب، خرقه‌سوزی نماد رهایی از قیود مترسمانی است که خرقه را بر وجود شاعر تحمیل می‌کردند و آتش زدن و سوختن آن شکرانه رهایی از این قیود است. وی به این نکته هیچ اشاره‌ای نکرده است که آیا خرقه‌سوزی در میان صوفیه سنت بوده است یا خیر، ولی تأکید کرده است که در مواردی که به این رسم اشاره شده است، مفهوم زندی و رهایی از قیود دریافت می‌شود و این عمل درواقع، اقدامی جسورانه برای رهایی از قید ننگ و نام بوده است. (زرین‌کوب 1379: 367-368) این گفته با استناد به ابیاتی که در شرح خرقه‌سوزی در دیوان شاعرانی چون عطار، حافظ، قاسم انوار و... آمده است و پیش از این به برخی از آنها اشاره کردیم، تأیید می‌شود.

در برخی پژوهش‌ها چنین آمده است که «خرقه سوختن به معنی جدا شدن از مقام یا حالت قبلی است و صوفی بدین وسیله، اعلام می‌کند که سر بازگشت به مقام پیشین را ندارد؛ به همین دلیل، شاعر خرقه خود را که رمز حالت و مقام قبلی خود است، به شکرانه دیدار یار می‌سوزاند؛ به این مفهوم که دیگر با یار، سر ماجرا (بگومگو کردن) ندارد. در ضمن تأکید شده است که «خرقه‌سوزی» اشاره‌شده در بیت مذکور، اگر هم رسمی رایج در میان صوفیه بوده است (که البته در کتب و منابع متقدم آنها به این رسم کوچکترین اشاره‌ای نشده است)، نباید رسم بسیار کهنه بوده باشد. (شفیعی‌کدکنی 1366: 177-190)

نظریه دیگر این است که خرقه‌سوزی در مقام یک رسم صوفیانه، نقلًا قابل دفاع نیست و از نظر عقلی هم سندی دال بر این رسم موجود نیست، اما به صورت تعبیری مجازی عملی است برای ترک ریا و «این نقلی صواب است». (دادبه 1372: 12-20) برخی هم تأکید کرده‌اند که بیت تلمیحی به داستان شیخ صنعنان دارد و ماحصل آن گفتۀ شیخ صنعنان به دختر ترسا است. (خرمشاهی 1367: 58؛ دادبه 1372: 20؛ زرین‌کوب 1379: 368) حافظ در ابیاتی دیگر نیز به خرقه‌سوزی به صورت نمادین اشاره کرده است. او که خرقه را حجاب و حایل میان خود و محظوظ دیده، تصمیم گرفته است که برای همیشه در آن آتش زند و خود را از این قید و بند بی‌ثمر رها کند:

در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی
برمی‌شکند گوشۀ محراب امامت

«خم ابروی ساقی» نماد حسن و جمال معشوق است و «محراب امامت» نماد عبادت و تصوف زاهدانه. زاهد با محراب عبادت و خرقه زهد و پرهیز سر و کار دارد و «آن کس که دلبسته عشق است، سر و کارش با طاق ابرو و حسن معشوق است». (پورنامداریان 1382: 187) خرقه‌سوزی در اینجا به معنی عبور از زهد خشک و رسیدن به عشقی طربانگیز و عاشقانه است.

خرقه‌سوزی و آداب صوفیه

از میان منابع و مأخذی که در آنها از سنن صوفیه ذکری به میان آمده است، فقط در کتاب تاریخ خانقاہ در ایران، از قول فریدالدین شکرگنج به نقل از کتاب اسرارالاولیا، به یک مورد خرقه‌سوزی اشاره شده است. نویسنده کتاب تاریخ خانقاہ در ایران درباره مفهوم خرقه‌سوزی نوشته است که این کار به منظور کیفر دادن و مجازات کردن صوفی خطاکاری بوده است که حرمت جامه درویشی را نگه نمی‌داشت و بنابراین به دستور شیخ، جامه درویشی را از سر او بر می‌کشیدند و در آتش می‌سوزاندند و با این کار نشان می‌دادند که خرقه‌پوش خطاکار، شایسته پوشیدن چنین جامه معنوی و گرانقدری نیست. وی سپس نمونه‌ای از خرقه‌سوزی را از قول بدر اسحاق روایت کرده است.

وقتی در خانقاہ شکرگنج بودم. مریدی بیامد و پیر خانقاہ را از نادر ویشی مریدی آگاه کرد. پیر او را طلبید. فرمود که لباس گلیم و صوف از او بستاند و آتش کرده بودند. فرمود که بسوزید و بسوختند و به چشم سرخ جانب او دید و فرمود که او را بیرون کنید که هنوز لایق صوف نشده است. بعد از آن فرمود که این لباس انبیا و اولیا است. (کیانی (میرا) 448: 1369)

در تحلیل ادعای نویسنده این کتاب درباره دلیل خرقه‌سوزی، یک نکته محل تأمل است. در گفتار راوی آمده است که در حالی که خرقه را از تن مرید ناشایست بیرون می‌آورند، آتشی در خانقاہ روشن کرده بودند و شیخ در همانجا دستور می‌داد خرقه برکشیده شده را در آتش بسوزانند. با استناد به این سخن متوجه می‌شویم که افروختن آتش برای سوزاندن خرقه نبوده است. حتی از فحوای متن چنین برنمی‌آید که برای خرقه برکشیدن از تن صوفی خاطی، از پیش برنامه‌ای آمده شده باشد، بلکه شیخ برای اینکه بیش از این به قداست خرقه تعرّض نشود و مرید به کلی از آن قطع امید کند، دفعتاً تصمیم به سوختن خرقه گرفته است؛ از این رو، در این متن قرینه‌ای دال بر رواج خرقه‌سوزی در مقام یک سنت در میان صوفیه، دیده نمی‌شود و با ذکر این عمل از یک مأخذ با چنین روایتی نمی‌توان نتیجه گرفت که خرقه‌سوزی سنتی رایج برای تنبیه صوفی خطاکار بوده است. برای اثبات این ادعا شواهد بیشتر و محکم‌تری باید وجود داشته باشد.

در اینجا بی‌مناسبت نیست به حادثه‌ای که می‌تواند اذهان را در موضوع «خرقه‌سوزی» به تأملی عمیق‌تر و ادارد، اشاره شود: در عبهر العاشقین آمده است که روزبهان بقلی زمانی به عشق معنیه‌ای مبتلا شد و برای اینکه مردم وجود و صیحه‌های او را که ناشی از ابتلا به عشق معنیه بود، برای خدای تعالی ندانند، به مجلس صوفیه آمد و خرقه خود را از سر به در آورد و پیش ایشان انداخت و قصه خود را با مردم گفت که «نمی‌خواهم در حال خود کاذب باشم». حال عشق و محبت روزبهان را برای معنیه بازگو کردند و گفتند که «وی از اکابر اولیاء الله» است. معنیه توبه کرد و خدمت وی پیش گرفت. تا اینکه محبت او از دل روزبهان زایل شد و به مجلس صوفیه آمد و خرقه خود را درپوشید (روزبهان بقلی شیرازی 1369: 59) عطار نیز این داستان را در مصیبت‌نامه ذکر کرده است.

شباهت‌ها و تفاوت‌های این داستان و «ماجرای» حافظ به طور خلاصه به قرار زیر است:

1. روزبهان و حافظ هر دو عاشق می‌شوند.
2. روزبهان و حافظ هر دو خرقه‌پوش و صوفی‌اند. (اگرچه رندی حافظ ماورای این عناوین است.)
3. خرقه‌پوشی مانع از عشق‌بازی آشکار روزبهان و حافظ است.
4. روزبهان و حافظ برای رفع مانع، خرقه را از سر به در می‌آورند و دست از صوفی‌گری می‌کشند.
5. روزبهان فقط خرقه را از سر به در می‌آورد و پیش صوفیه می‌اندازد، اما حافظ آن را از سر به در می‌آورد و آن را می‌سوزاند.
6. روزبهان پس از زایل شدن عشق به سر خرقه بازمی‌گردد، اما حافظ که در عشق و تحول درونی اش ثابت‌قدم است، چون سر بازگشت به خرقه را ندارد، آن را می‌سوزاند و برای همیشه از این حجاب (قید) رها می‌شود؛ نتیجه اینکه حافظ که در شعرش هم از پیشینه ادبی قبل از خود و هم از مفاهیم عرفانی بسیار بهره گرفته است، در این ماجرا هم نباید ناآشنا با این حادثه بوده باشد. البته پیش از او سعدی نیز با درک حجاب بودن خرقه میان عاشق و معشوق، به خرقه‌افکنی اشاره کرده است:

من خرقه فکن‌دهام ز عشق
باشد که به وصل تو زنم چنگ
(سعدی شیرازی 1376: 537)

تحلیل گفته‌ها

در اینجا در پاسخ به این سؤال اساسی که چرا به خرقه‌سوزی در متون صوفیه اشاره نشده، اما در ادب عارفانه مکرر از آن یاد شده است، می‌توان به نکات زیر توجه کرد:

۱. رسم خرقه‌سوزی در میان صوفیه به گونه‌ای پنهانی رایج بوده است، ولی صوفیان از ترس مخالفت و هیاهوی منتشرّان که بسیاری از آداب آنان، بهویژه «خرقه دریدن» را منکر بوده و آن را نوعی اسراف و تبذیر و فساد در مال می‌دانسته‌اند (غزالی 1370: 56-57)، آشکار کردن آن را جایز ندانسته و در آثار خود از این عمل یادی نکرده‌اند. به نظر می‌رسد این سخن ادعایی است که به چند دلیل قابل اثبات نیست:

الف. نخست اینکه برخی از بزرگان این قوم خود منکر عمل تخریق خرقه بوده‌اند؛ هجویری در کشف‌المحجوب به صراحت نوشته است که گروهی از علماء را دیده است که منکر تخریق خرقه بوده‌اند. در مناقب‌الصوفیه هم پاره کردن جامه مکروه شمرده شده است.

ب. اگر این سخن را بپذیریم، باز هم این سؤال به ذهن می‌رسد که چگونه ممکن است چنین عملی از چشم منتقدان آداب و عقاید صوفیه دور مانده باشد. در برخی نوشته‌ها و کتاب‌ها همچون تلبیس ابلیس نیز اشاره‌ای به خرقه‌سوزی نشده است. از آنجا که درباره این رسم و رواج آن تاکنون مدرک مستندی به دست ما نرسیده است، می‌توان با ظن نزدیک به یقین گفت که این عمل در اصل در آداب و سنن صوفیه جایگاهی نداشته است و آنچه در مراسم «ماجراء» برای تأدیب صوفی خطاکار رایج بوده «خرقه از سر برکشیدن» بوده است نه خرقه سوختن.

۲. این رسم تنها در میان برخی از گروه‌های تندرو صوفیه، در مقام تکمله‌ای بر خرقه‌افکنی و در مواردی نادر رایج بوده است و گویا بزرگان قوم به آن اعتقادی نداشته‌اند؛ به همین دلیل، ذیل آداب و رسوم آنان ذکری از خرقه‌سوزی نیامده است. جالب است بدایم برخی از بزرگان صوفیه یا خرقه نمی‌پوشیده‌اند (جنید شیرازی 1328: 51) و یا خرقه دریدن را ناپسند می‌دانسته‌اند. (عبدی مروزی 1362: 103) در تأیید این نظر نیز تا امروز سنندی قابل دفاع دیده نشده است.

۳. این ترکیب برساختم شاعرانی چون عطار، مولوی و حافظ است. با توجه به اشعاری از این شاعران که در آنها به خرقه‌سوزی اشاراتی شده است، می‌توان دریافت که این گروه از شاعران نه به این دلیل که خرقه‌سوزی همچون خرقه‌افکنی و خرقه‌دری یکی از آداب رایج در میان صوفیه بوده است، به آن فرمان داده‌اند، بلکه چون شاعرانی صاحب سبک و صاحب نظر و اهل تفکر و تعقل بوده‌اند و قواعد جدیدی را در شعر برساخته‌اند، در این‌باره نیز در مقام یک نظریه‌پرداز، سوختن خرقه را به دو دلیل روا دانسته و آن را ترویج کرده‌اند:

الف. مبدل شدن لباس تقوا به لباس ریا و سالوس؛

ب. متحول شدن و روی آوردن از تصوف زاهدانه خشک به تصوف عاشقانه و شورانگیز. (ر.ک. پورنامداریان 1382: 38) به طور کلی از نظر آنها خرقه‌سوزی به معنای چشم‌پوشی کامل از خرقه و خرقه‌پوشی بوده است و این نکته مهمی است که قابل دفاع و اثبات است.

نتیجه

با استناد به تمامی گفته‌های پیشین، این نتیجه کلی به دست می‌آید که خرقه‌سوزی را نمی‌توان یک سنت و آیین از سنت رایج صوفیه دانست و شاعران را مروج این سنت صوفیه به شمار آورد؛ بلکه مضمون ایات بیان‌کننده تحول و دگرگونی در اندیشه و عمل صوفی است که شاعر (و نه عارف) در درجه اول در مقام یک مروج یا مشوق آن را تأیید کرده است و در درجه بعد در مقام ستیز و مخالفت شدید با ریا و سالوس و دورنگی، از این عمل نمادین استقبال و بلکه به آن ترغیب کرده است. با تکیه بر تعدادی از ایات درمی‌یابیم که هدف شاعران ابراز تنفر از تظاهر به دینداری و زهد است و خرقه‌ریایی را به این سبب که نماد کفر و زندقه شده است، مستوجب آتش دانسته‌اند.

نکته دیگر این است که تأکید بر خرقه‌سوزی در اشعار شاعران عارف‌مسلمکی چون عطار، مولوی، حافظ، قاسم انوار، کمال خجندي و دیگران به دلیل نمادین بودن زبان شعر، نمادین شده است. در دیوان‌های شاعران نامبرده و برخی دیگر از شاعران، به اعمال بسیاری همچون شراب‌نوشی، رفتن به میخانه و خرابات، زnar بستن و... اشاره شده است که هیچ‌کدام از این آنها به طور یقین، در زندگی عملی آنها رخ نداده است. خرقه‌سوزی و تکیه بر آن نیز حرکتی نمادین و از جمله همین اعمال است.

درباره سوزاندن به مفهوم از بین بردن و نابود کردن نماد یک بدعت، در آیات قرآن کریم و سنت ائمه (ع) نیز اشاراتی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که شاعران و از جمله حافظ – که قرآن را در چهارده روایت در سینه داشته است – در بیان مفهوم خرقه‌سوزی، به نابود کردن نماد و مظهر یک عمل یا یک تفکر ناپسند توجه کرده و گوشه چشمی به اشارات مذکور داشته‌اند.

پی‌نوشت

(۱) برای اطلاع بیشتر ر.ک. مرتضوی 1384: 15

(۲) با استناد به این حدیث: «**خیرٌ ثيابكم البيض**» (طبرسی 1374: 55)

(۳) در عوارف/المعارف چنین آمده است که

مصلحت این مقالت و محقق این حالت حدیث **أم خالد** است رحمة الله عليها. روایت می‌کند که وقتی جامه‌های بسیار به دولتخانه نبوت آورده بودند. در میان آن جامه‌ها گلیمی سیاه و کوچک نهاده بود. پیامبر گفت: کیست که می‌خواهد که من این گلیم در روی پوشانم؟ حاضران همه خاموش بودند... بعد از آن فرمود که «**أم خالد** را نزدیک من آورید». مرا به خدمت حضرت رسالت بردند. چون بدان قبله اقبال و حرم کرم روی آوردم، خواجه... آن گلیم به دست مبارک خود در من پوشانید و فرمود: «**أَبْلِي وَ أَخْلِقِي**»؛ بدار و کهنه کن. سه بار [بفرمود]... اصل خرقه دادن این حدیث است. (سهروردی 41-42: 1364)

اما ابن جوزی در تلبیس ابلیس بر این حدیث به عنوان سند خرقه‌پوشی ایراد گرفته است؛ زیرا به نظر وی، مقصود پیامبر (ص) از این کار احسان در حق دخترکی مهاجر بوده است تا دل او را شاد کند. سهروردی نیز در عوارف‌المعارف تکیه بر این حدیث را به عنوان سندی مشخص برای پوشیدن خرقه نپذیرفته و آن را از استحسان شیوخ دانسته است؛ با این حال، احادیث دیگری برای مستند ساختن رسم خرقه‌پوشی از زمان رسول اکرم (ص) ذکر شده است. (برای اطلاع بیشتر ر.ک. سجادی 1384: 215-233، هجویری 1386: 61-62)

(۴) با توجه به این داستان می‌توان به اهمیت خرقه‌پوشی در نظر این قوم پی‌برد؛ ابوحفص عمر سهروردی از قول عمویش ابونجیب سهروردی نقل می‌کند که ما در اصفهان بودیم که شخصی از دنیاپرستان نزد شیخ احمد غزالی آمد تا از دست او خرقه بپوشد. غزالی او را نزد ابونجیب فرستاد تا با او درباره خرقه صحبت کند. آن مرد نزد ابونجیب رفت و ابونجیب درباره حقوق خرقه و آداب آن و اهلیت صاحبیش برای مرد سخن گفت. «سپس آن مرد حقوق خرقه را عظیم شمرد و از پوشیدن آن بر خود ترسید و رفت.» (غزالی 1376: 32-33)

(۵) ابن جوزی در تلبیس ابلیس این حکایت را از سماع غزالی روایت و آن را نقد کرده است: «احمد غزالی روزی در راهی به چرخابی گذشت. آواز گردش دولاب حالت وجود بدوبخشید. طیلسان خود را بر آن افکند و در میان گردش چرخ قطعه قطعه گردید.» وی این عمل غزالی را تفریط و نشانه دوری او از علم دانسته و در ادامه تأکید کرده است که: «حالی که رسول خدا (ص) از تلف کردن مال نهی کرده است، ولو اینکه مردی دیناری سالم بشکند و آن را انفاق کند، این مقدار نزد فقهاء افراط است، پس چگونه این تفریط و تبدیل حرام رواست؟!» (غزالی 1376: 56-57؛ عزالدین کاشانی 1367: 198)

(۶) در برخی از آیات قرآن کریم نیز به سوزاندن نشانه‌های بدعت اشاره شده است؛ از جمله در آیه «و لنحرقن الہک الذی ظلمت علیه عاکفا و لتنسفنه فی الیم نسفا» (طه/96)، داستان سوزاندن گوساله سامری که وسیله‌ای برای گمراهی و ضلالت قوم یهوده شده بود، بیان شده است؛ حضرت موسی گوساله سامری را سوزاند و خاکستریش را به دریا ریخت و با این عمل نماد بدعت و گمراهی و حجاب بین خدا و خلق را از میان برداشت. حضرت علی (ع) نیز در پایان جنگ جمل، درحالی که آیه مذکور را زیر لب زمزمه می‌کرد، لاشه جمل را که سپاهیان مخالف حول آن به سختی می‌جنگیدند، با تشییه به گوساله سامری سوزانید و خاکستریش را به باد داد.

(۷) در اولین مقاله‌ای که در 1328، درباره خرقه‌سوزی با توجه به بیت مذکور در مجله یغما به چاپ رسیده است، نویسنده ادعا کرده است که این رسم در عرف و عادات مشایخ صوفیه معمول بوده و چنان بوده است که سالک پس از مراقبت‌ها و ریاضت‌ها وقتی به کشف و شهودی می‌رسید و بر اسراری به طور شخصی واقف می‌شد، جشنی با حضور احباب و با تشریفاتی خاص برپا می‌شد. در آن جشن آتشی می‌افروختند و سالک جامه دوره ریاضت خود را به شکرانه رسیدن به اسرار از سر به درآورده، می‌سوزاند. (کمره‌ای 1328: 46) نکته

قابل تأمل این است که به این رسم با چنین عنوان خاص (خرقه‌سوزی) در هیچ یک از مأخذ صوفیه اشاره نشده (ر.ک. شفیعی‌کدکنی 1366: 177) و نویسنده نیز گفته خود را با ذکر مأخذی مستند نکرده است.

در پژوهشی دیگر چنین آمده است که خرقه‌سوزی به تعرض مردم غوغایی به صاحبان خرقه و خانقاہ اشاره دارد؛ زیرا گاهی آنها حرمت خرقه را نگه نمی‌داشتند و گرد شهوات می‌گردیدند و چه بسا عame به چنین خرقه‌پوشی حمله می‌کردند و خرقه او را از سر به درمی‌آوردند و آن را می‌سوزانند. (فرزان 1356: 235) در این گفته نیز به هیچ مأخذی اشاره نشده است.

به نظر مصحح مرصاد‌العباد، حافظ در تعبیر خرقه سوختن مردمک چشم، از حکایت سوختن پیکر حلاج در مرصاد‌العباد متاثر شده است؛ امین ریاحی در شرح این نظریه می‌نویسد که نجم رازی سوختن پیکر حلاج را به سوختن عود مانند می‌کند و می‌گوید آتش بر عود مبارک است و بوی نهفتة آن را آشکار می‌کند؛ به همین سبب است که تا آتش به او [حلاج] می‌رسد، به شکرانه اینکه هر که در آن نزدیکی است، از بوی خوش آن بهره‌مند خواهد شد، تمام وجودش را به آتش می‌سپارد. وی پس از بیان دلایل نسبت دادن خرقه از سر به درآوردن و سوختن آن به مردمک چشم، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که منظور از درآوردن و سوختن خرقه همان سوختن پرده رنگین چشم است که عنیه نام دارد و دور مردمک چشم قرار دارد و سپید شدن آن به ذهن متبدار می‌شود و معروف بوده است که در اثر گریه بسیار رخ می‌دهد و دیگر اینکه خرقه‌سوزی رسمی معمول در میان صوفیه به هنگام استغفار بوده است. (ریاحی 1374: 322-345)

آخرین نکته گفتنی در این شرح، ارتباط داشتن خرقه‌سوزی به مراسم استغفار صوفیه یا «صلای ماجرا» است که محل تأمل است؛ زیرا با استناد به کتب صوفیه از جمله اوراد‌الاحباب، در این مراسم که در حضور شیخ و برای زدودن کدورت‌ها برپا می‌شده، تنها دستار انداختن و خرقه انداختن معمول بوده است. خرقه‌سوزی تباہی کار خرقه‌پوشان را نزد حافظ نشان می‌دهد؛ زیرا خرقه تبدیل به نماد زهد ریایی شده بود و نیز نشان مشرب رندی حافظ است که می‌خواهد به تمامی مظاهر خانقاہ و صومعه و از جمله خرقه پشت کند. (زیبایی 1367: 76-79)؛ اما درباره نسبت دادن عبارت فعلی «از سر به در آوردن» و فعل «سوختن» به مردم چشم که معنی را مبهم می‌کند، گفته شده است که مردم چشم فاعل مجازی است و فاعل حقیقی حافظ است که خرقه را که مانع رسیدن به معشوق است، از سر به در می‌آورد و به شکرانه خروج از زهد ریایی آن را می‌سوزاند و کنار می‌گذارد. مردم چشم سبب فعل از جانب حافظ است؛ چون به قدری در فراق یار گریسته که حافظ را از ترس نابینایی، به ترک زهد و اداسته است؛ بنابراین، از نظر حافظ، شکرانه ترک زهد و بازگشت به عشق و مسی سوزاندن خرقه است. (پورنامداریان 1382: 188-189)

باخرزی، ابوالمفاخر یحیی. 1358. اورادالاحباب و فصوصالآداب. به کوشش ایرج افشار. چ 2. تهران: فرهنگ ایران زمین.

پورنامداریان، تقی. 1382. گمشده لب دریا. تهران: سخن.
جنید شیرازی، معینالدین ابوالقاسم. 1328. شدالازار فی حط الاوزار عن زوارالمزار. به تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی. تهران: چاپخانه مجلس.

حافظ شیرازی، خواجه شمسالدین محمد. 1385. دیوان. تصحیح امیرهوشنگ ابتهاج. چ 12. تهران: کارنامه خرمشاھی، بهاءالدین. 1367 «شرح یک بیت دشوار». چارده روایت: مجموعه مقاله درباره شعر و شخصیت حافظ. تهران: کتاب پرواز.

دادبه، اصغر. 1372. «خرقه‌سوزی؛ آین رندانه اما آرمانی». شعر. س 2 ش 15 و 16.
دارابی، محمدبن محمد. 1362. لطیفه غیبی. چ 2 شیراز: کتابخانه احمدی.

روزبهان بقلی شیرازی. 1369. عبهرالعاشقین. تصحیح هانری کربن و محمد معین. چ 2. تهران: منوچهری.
ریاحی، محمدامین. 1374. «ماجرای کردن و خرقه سوختن». گلگشت در شعر و اندیشه حافظ. چ 2. تهران: علمی. زرین‌کوب، عبدالحسین. 1379. نقش برآب: در حاشیه دیوان حافظ. چ 4. تهران: علمی.

زیبایی، محمدعلی. 1367. «خرقه‌سوزی در شعر حافظ». کیهان فرهنگی. س 5 ش 8.
سجادی، علی محمد. 1384. خرقه و خرقه‌پوشی. چ 2. تهران: علمی و فرهنگی.
سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین. 1381. بوستان (سعدی‌نامه). تصحیح غلامحسین یوسفی. چ 7. تهران: خوارزمی.

سنایی غزنوی، ابوالمجد مجددین آدم. 1380. دیوان. به سعی و اهتمام مدرس رضوی. چ 5. تهران: کتابخانه سنایی.
سودی بسنوی، محمد. 1376. کلیات. تصحیح محمدعلی فروغی. چ 10. تهران. امیرکبیر.
1368. گاستان. تصحیح غلامحسین یوسفی. تهران: خوارزمی.

سههوردی، شهابالدین ابوحفص عمر. 1364. عوارف المعرف. ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی. به اهتمام قاسم انصاری. تهران: علمی و فرهنگی.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1366. «خرقه و خرقه‌سوزی». حافظشناسی. به کوشش سعید نیاز کرمانی. چ 5. تهران: پاژنگ.

1385. چشیدن طعم وقت؛ از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر. تهران: سخن.
صائب تبریزی، محمدعلی. 1370. دیوان. به کوشش محمد قهرمان. چ 1. چ 2. تهران: علمی و فرهنگی.

- طبرسی، حسن بن فضل. 1347. مکارم الاخلاق. ترجمه ابراهیم میرباقری. چ2. تهران: پیام آزادی.
- عارف قزوینی، میرزا ابوالقاسم. 1358. کلیات دیوان. چ8. تهران: امیرکبیر.
- عبدالی مروزی، ابوالمظفر منصوربن اردشیر. 1362. مناقب الصوفیه. مقدمه و تصحیح نجیب مایل هروی. تهران: مولوی.
- عراقی، شیخ فخرالدین ابراهیم. 1335. کلیات. به کوشش سعید نفیسی. تهران: کتابخانه سنایی.
- عز الدین کاشانی، محمودبن علی. 1367. مصباحالهدایه و مفتاحالکفایه. تصحیح جلال الدین همایی. تهران: هما.
- عطار نیشابوری، فریدالدین محمد. 1339. الهمی نامه. تصحیح فؤاد روحانی. تهران: زوار.
- _____ . 1355. تذکرة الاولیا. تصحیح محمد استعلامی. چ2. تهران زوار.
- _____ . 1375. دیوان. تصحیح تقی تقضی، چ9. تهران: علمی و فرهنگی.
- _____ . 1386. مختارنامه: مجموعه رباعیات. تصحیح و مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی. چ3. تهران: سخن.
- _____ . 1385. مصیت‌نامه. تصحیح نورانی وصال. چ7. تهران: زوار.
- _____ . 1383. منطق الطیر. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
- غزالی، احمدبن محمد. 1370. مجموعه آثار فارسی احمد غزالی. با اهتمام احمد مجاهد. تهران: دانشگاه تهران.
- فرزان، سیدمحمد. 1356. «معنای دو بیت از حافظ». مقالات فرزان. با اهتمام احمد اداره‌چی گیلانی. تهران: چاپخانه حیدری.
- قاسم انوار. 1337. کلیات. مقدمه و تصحیح سعید نفیسی. تهران: کتابخانه سنایی.
- کمال خجندی. 1975م. دیوان. به اهتمام ک. شیدفر. مسکو: دانش.
- کمال الدین اسماعیل اصفهانی. 1376. دیوان. از روی نسخه چاپ سنگی بمیئی. تهران: روزنه.
- کیانی (میرا)، محسن. 1369. تاریخ خانقه در ایران. تهران: طهوری.
- کمرهای، سیدمحمدعلی. 1328. «یک بیت از حافظ». یغما. ش1. س12.
- مرتضوی، منوچهر. 1384. مکتب حافظ. چ4. تبریز: ستوده.
- مقدسی، حافظابی‌الفضل محمدبن طاهر. 1370ه.ق. صفوہ التصوف. به اهتمام احمد الشرباصی. قاهره: دارالتألیف.
- مولوی، جلال الدین محمد. 1386. کلیات شمس. چ2. تهران: هرمس.

هجویری، عثمان بن علی. 1374. *کشف المحتجوب*. به کوشش محمدحسین تسبیحی(رهای). اسلامآباد: مرکز تحقیقات فارسی.

1386. *کشف المحتجوب*. تصحیح و تعلیقات محمود عابدی. تهران: سروش.

References

- ‘Āref Qazvini, Mirzā Abo-l-qāsem. (۱۹۷۹/۱۳۵۸SH). *Divān*. ۸th ed. Tehran: Amirkabir.
- ‘Attār Neishābouri, Farid-oddin Mohammad Ebrāhim. (۱۹۶۰/۱۳۳۹SH). *Elāhi nāmeh*. Ed. By Fo’ad Rohani. Tehran: Zavvār.
- ‘Attār Neishābouri, Farid-oddin Mohammad Ebrāhim. (۱۹۷۶/۱۳۵۵SH). *Tazkerat-ol-owliā*. Ed. by Mohammad Este;lāmi. ۴nd ed. Tehran: Zavvār.
- ‘Attār Neishābouri, Farid-oddin Mohammad Ebrāhim. (۱۹۹۶/۱۳۷۵SH)a. *Divān*. With the Efforts of Taqi Tafazzoli. ۹th ed. Tehran: Elmi o farhangi.
- ‘Attār Neishābouri, Farid-oddin Mohammad Ebrāhim. (۲۰۰۴/۱۳۸۳SH). *Manteq-ottayr*. Ed. by MohammadRezā Shafi'i-e Kadkani. Tehran: Sokhan.
- ‘Attār Neishābouri, Farid-oddin Mohammad Ebrāhim. (۲۰۰۶/۱۳۸۵SH). *Mosibat-nāmeh*. Ed. by Nourāni Vesāl. ۷th ed. Tehran: Zavvār.
- ‘Attār Neishābouri, Farid-oddin Mohammad Ebrāhim. (۲۰۰۷/۱۳۸۶SH)b. *Mokhtār-nāmeh: Majmou’e-ye Robā’eyāt*. Ed. by MohammadRezā Shafi'i-e Kadkani. Tehran: Sokhan.
- ‘Erāqi, Sheikh Fakhr-oddin Ebrāhim. (۱۹۵۶/۱۳۳۵SH). *Kolliāt*. Ed. by Saeed Nafisi. Tehran: Ketābkāne-ye Sanāei.
- Bākhrazi, Abo-lmafākher Yhayā. (۱۹۷۹/۱۳۵۸SH). *Awrād-ol-ahbāb wa fosous-ol-ādāb*. With the Efforts of Iraj Afshār. ۷nd ed. Tehran: Farhang-e Iranzamin.
- Dādbeh, Asghar. (۱۹۹۳/۱۳۷۲SH). “Kherqeh-souzi, āein-e rendāneh, ammā ārmāni”, *She’r Mag*. Year ۱. No. ۱۵&۱۶.
- Dārābi, Mohammad ibn Mohammad. (۱۹۸۳/۱۳۶۲SH). *Latife-ya gheibi*. ۲nd ed. Shiraz: Ketābkāne-ye Ahmadi.
- Dehkhodā, Aliakbar. *Loghatnāmeh*.
- ‘Ezz-oddin Kāshāni, Mahmoud ibn Ali. (۱۹۸۸/۱۳۶۷SH). *Mesbā ’h-ol-hedāyah wa meftā ’h-ol-kefāyah*. Ed. by Jalāl-oddin Homāei. Tehran: Homā.
- Farzān, S. Mohammad. (۱۹۷۷/۱۳۵۶SH). “Ma’nā-ye do beit az Hāfez”, in *Maqālāt-e Farzān*. With the Efforts of Ahmad Edārechi Gilāni. Tehran: Chāpkhāne-ye Heidari.
- Ghazāli, Ahmad ibn Mohammad. (۱۹۹۱/۱۳۷۰SH). *Majmou’e-ye āsār-e fārsi-e Ahmad Ghazzāli*. Ed. By Ahmad Mojāhed. Tehran: university of Tehran.
- Hāfez Shirazi, Shams-oddin Mohammad. (۲۰۰۶/۱۳۸۵SH). *Divān*. Ed. by AmirHooshang Ebtehāj. ۱۲th ed. Tehran: Kārnāme.
- Hojviri, Ali ibn ‘Osmān. (۱۹۹۵/۱۳۷۴SH). *Kashf-ol-mahjoub*. Ed. by MohammadHosseinTasbihi (Rahā). Eslāmābād: Markaze Tahghīghāt Fārsi.
- Hojviri, Ali ibn ‘Osmān. (۲۰۰۴/۱۳۸۳SH). *Kashf-ol-mahjoub*. Ed. by Mahmoud 'Ābedi. Tehran: Soroush.
- Joneid Shirazi, Mo’in-oddin Abo-lqāsem. (۱۹۴۹/۱۳۲۸SH). *Shadd-olazār fi ‘hatt-el-awzār ‘an-el-zawār-el-mazār*. Ed. by Mohammad Qazvini and Abbās Eqbāl Āṣhtiāni. Tehran: Chāpkhāne-ye Majles.

Kamāl Khojandi. (۱۹۷۵). *Divān*. With the Efforts of K. Shidfar. Moscow: Dānesh.

Kamarei, S. Mohammadali. (۱۹۴۹/۱۳۲۸SH). “yek beit az Hāfez”, *Yaghmā Mag*. Year ۱۲. No. ۱.

Khorramshāhi, Bahā’oddin. (۱۹۸۸/۱۳۶۷SH). “Shr’h-e yek beit-e doshvār”, In *Chārdah revāyat*. Tehran: Ketāb-e Parvāz.

Kiāni (Mirā), Mohsen. (۱۹۹۰/۱۳۶۹SH). *Tārikh-e Khāneqāh dar Iran*. Tehran: Tahouri.

Moqaddasi, Hāfez ibn Abi-Ifazl Mohammad ibn Tāher. (۱۹۵۰/۱۳۷۰AH). *Safwat-ottasawof*. With the Efforts of Ahmad Sharbāsi. Cairo: Dār-al-ta’lif.

Mortazavi, Manouchehr. (۲۰۰۵/۱۳۸۴SH). *Maktab-e Hāfez*. ۴th ed. Tabriz: Sotoudeh.

Mowlavi, Jalāl-oddin Mohammad. (۲۰۰۷/۱۳۸۶SH). *Kolliāt-e Shams*. ۲nd ed. Tehran: Hermes.

Pournāmdāriān, Taqi. (۲۰۰۳/۱۳۸۲SH). *Gomshode-ye lab-e daryā*. Tehran: Sokhan.

Qāsem Anvār. (۱۹۵۸/۱۳۳۷SH). *Kolliāt*. Ed. by Saeed Nafisi. Tehran: Ketābkāne-ye Sanāei.

Riāhi, Mohammad Amin. (۱۹۹۵/۱۳۷۴SH). “Mājarā-kardan o kherqeṣ-soukhtan”, In *Golgash dar she’r o andishe-ye Hāfez*. ۲nd ed. Tehran: Elmi.

Rouzbahān-e Baqli-e Shirāzi. (۱۹۹۰/۱۳۶۹SH). *‘Abhar-ol-‘āsheqin*. Ed. by Hanry Corbin & Mohammad Mo’īn. ۲nd ed. Tehran: Manouchehri.

Sa’di Shirazi, Mosle’h-oddin. (۱۹۸۷/۱۳۶۸SH). *Golestān*. Ed. by Gholāmhossein Yousefi. Tehran: Khārazmi.

Sa’di Shirazi, Mosle’h-oddin. (۱۹۹۷/۱۳۷۶SH). *Kolliāt*. With the Efforts of Mohammad Ali Foroughi. ۲nd Ed. Tehran: Amirkabir.

Sa’di Shirazi, Mosle’h-oddin. (۲۰۰۲/۱۳۸۱SH). *Boustān*. Ed. by Gholāmhossein Yousefi. ۵th Ed. Tehran: Khārazmi.

Sāeb Tabrizi, Mohammadali. (۱۹۹۱/۱۳۷۷SH). *Divān*. Ed. by Mohammad Qahramān. Vol. ۱. ۲nd ed. Tehran: Elmi o farhangi.

Sajjādi, Alimohammad. (۲۰۰۵/۱۳۸۴SH). *Kherqeṣ o kherqh-poushi*. ۲nd ed. Tehran: Elmi o farhangi.

Sanāei-e Ghaznavi, Abu-lmajd Majdoud ibn Ādam. (۲۰۰۱/۱۳۸۰SH). *Divān*. Ed. By M. Taqi Modarres Razavi. ۵th ed. Tehran: Ketābkāne-ye Sanāei.

Shafie Kadkani, Mohammad Rezā. (۱۹۸۷/۱۳۶۶SH). “Kherqeṣ o kherqeṣ-souzi”, In *Hāfez-shenāsi*. With the Efforts of Saeid Niāz Kermāni. ۵th Ed. Tehran: Pāzhang.

Shafie Kadkani, Mohammad Rezā. (۲۰۰۶/۱۳۸۵SH). *Cheshidan-e ta’m-e vaqt: az mirās-e ‘erfāni-e abu-Saeed Abu-lkheir*. Tehran: Sokhan.

Sohrevardi, Shahāb-oddin ‘Omar. (۱۹۸۵/۱۳۶۴SH). *‘Awāref-ol-ma’āref*. Tr. by Abu Mansour Esfahāni. With the Efforts of Qāsem Ansāri. Tehran: Elmi o farhangi.

Soudi Bosnavi, Mohammad. (۱۹۹۶/۱۳۷۵SH). *Shar’h-e Soudi bar Hāfez*. Tr. by ‘Esmat Satārzādeh. Tehran: Dehkhdā.

Zarrinkoub, Abd-ol-hosein. (۲۰۰۰/۱۳۷۹SH). *Naqsh-e bar āb*. Tehran: Elmi.

Zibāyi, Mohammad Ali. (۱۹۸۸/۱۳۶۷SH). “kherqeṣ-souzi In She’re Hāfez”. *Keyhān Farhangi*. Year ۸. No. ۵.

‘Ebādi Al-marvazi, Ab-ol-Mozaffar ibn Mansour Ardashir. (۱۹۸۳/۱۳۶۷SH). *Manāqeb-ossoufiyah*. Ed. by Najib Māyel Heravi. Tehran: Mowlā.