

شمس تبریزی

نوشتۀ
محمدعلی موحد

نشرنو
با همکاری نشر آسیم
تهران - ۱۳۹۶

فهرست

شهر هفتاد بابا /	۱
تخم بطی زیر منغ خانگی /	۲
شمس پرنده /	۳
پژواک معارف زمان /	۴
شمس در قوئیه /	۵
شمس و مولانا در چه سن و سالی به هم رسیدند؟ /	۶
تصویر مولانا در مقالات شمس /	۷
تصویر شمس در کلام مولانا /	۸
جهان شادمانه شمس /	۹
غروب خورشید /	۱۰
برای مطالعه بیشتر /	۲۳۷
پیوست الف /	۲۴۷
پیوست ب /	۲۵۷
نمایه /	۲۶۹
نمایه تحلیلی /	۲۷۹

چون حدیث روی شمس الدین رسید
شمس چارم آسمان سر در کشید
واجب آید چونکه آمد نام او
شرح کردن رمزی از انعام او
این نَفَس جان دامنِ بر تافه است
بوی پیراهان یوسف یافته است
کز برای حق صحبت سالها
بازگو حالی از آن خوش حالها
من چه گویم یک رگم هشیار نیست
شرح آن یاری که او را یار نیست

مشنوی مولانا

شهر هفتاد بابا

ساربانا بار بگشا ز اشتران
 شهر تبریز است و کوی گلستان
 فَرِّوردوسی است این پالیز را
 شمشعه‌ی عرشیست این تبریز را
 هر زمانی فُوح رَوح انگیز جان
 از فراز عرش بر تبریزیان
 (متّوی، دفتر ششم، ایات ۱۵-۳۱۱)

سابقه فارسی در آذربایجان

اندک زمانی پس از آنکه نوشتن به فارسی دری در ماوراءالنهر و بلخ و خراسان رواج یافت شاعران و نویسنده‌گان دیگر نقاط ایران نیز در این میدان آمدند و چندی نکشید که پارسی دری زبان مشترک خداوندان قلم در همه ایران گردید. تا آن زمان، زبان مشترک اهل قلم در میان ایرانیان نیز، مانند همه مسلمانان دیگر، عربی بود. دو بخش از کتاب معروف یتیمه‌الله‌هر شعالی نیشابوری (متوفی ۴۲۹) از شاعران سوریه و مصر و موصل و عراق سخن می‌گوید و دو بخش دیگر به ایرانیان تازیگوی اختصاص دارد. از ایرانیانی که در آن روزگار، در خارج از تختگاه آل لیث و طاهریان و سامانیان به فارسی می‌نوشتند چیزی به دست ما نرسیده است. طبری روایتی دارد از قول کسی که می‌گوید در سال ۲۳۵ در مراغه

اشعاری فارسی از محمدبن بعیث شنیده است. این شعرها البته به فارسی غیردَری: فارسی رایجِ محل در آذربایجان بوده است.^۱ آذربایجان نخستین بخش از ایران بود که شعرای آن به اتفاقی شاعران ماوراءالنهر و خراسان سخن گفتن به فارسی دَری را آغاز کردند. ناصرخسرو که در اوایل سال ۴۳۸ به تبریز رسید می‌نویسد:

در تبریز قطران نام شاعری را دیدم، شعری نیک می‌گفت،
اما زبان فارسی نیکو نمی‌دانست. پیش من آمد، دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من پرسید، با او گفتم، و شرح آن بنوشت، و اشعار خود بر من بخواند.^۲

این که شاعر خراسان می‌گوید قطران زبان فارسی نیکو نمی‌دانست نیازمند تأمل و توضیح است. چهار سال پیش از آنکه ناصرخسرو به تبریز بیاید یکی از ویرانگرترین و هولناک‌ترین زلزله‌ها این شهر را زیر و زبر کرده بود. در این زلزله به قول ناصرخسرو چهل هزار و به گفته‌این‌اثیر پنجاه هزار تن هلاک شدند. قصيدة معروف قطران درباره این زلزله، که یکی از شاهکارهای قصاید فارسی است در حدود چهار سال پیش از دیدار قطران و ناصرخسرو ساخته شده بود. پس این چه حرفي است که ناصرخسرو می‌گوید قطران «زبان فارسی نیکو نمی‌دانست»؟ حاکم تبریز

۱ حتی پانصد سال پس از این تاریخ که حمالله مستوفی کتاب خود نزهه *القلوب* را در ۷۴۰ می‌نویسد زبان مردم مراغه را پهلوی *معئیر* (پهلوی آمیخته) و زبان مردم گشتاسفی از ولایت شروان در جمهوری آذربایجان کنونی را پهلوی به جیلانی بازبسته (پهلوی آمیخته با گیلک) و زبان مردم زنجان را پهلوی راست (پهلوی سره) توصیف می‌کند.

(نزهه *القلوب*، به کوشش دبیر سیاقی، صفحات ۶۷، ۱۰۰ و ۱۰۷)

۲ ناصرخسرو، *سفرنامه*، چاپ دبیر سیاقی، ص ۹.

در آن روزگار، امیر وَهْسُودان نام، در اوایل سده پنجم به فرمانروایی رسیده بود و قطران بیش از صد قطعه و قصیده در مدح او و درباریان او دارد. انسجام و استحکام سخن قطران^۱ روشن می‌کند که فارسی ندانستن او، و مشکلاتی که در دیوان منجیک و دقیقی داشته، مربوط به اختلافهایی بوده است که در میان مفردات و تعبیرات پارسی دری با فارسی محلی مرسوم و متداول در آذربایجان وجود داشته است.

تقریباً به فاصله بیست سال پس از ناصرخسرو یکی دیگر از شاعران خراسان: اسدی طوسی به آذربایجان آمد و در آنجا توطن گزید. اسدی گرشاسب‌نامه را در ۴۵۸ به نام ابوڈلف پادشاه نخجوان به نظم کشید^۲ و هم او کتاب لغت فرس را به خواهش اردشیر بن دیلم‌سپار النجمی الشاعر – یک شاعر جوان از آذربایجان – گرد آورد. اسدی در مقدمه این کتاب

گوید:

دیدم شاعران را که فاضل بودند ولیکن لغات پارسی کم
می‌دانستند و قطران شاعر کتابی کرد و آن لغتها بیشتر
معروف بودند.

از گفته اسدی پیداست که قطران در گردآوری لغات پارسی دری

^۱ سخن‌شناسی بزرگ ما بدیع‌الزمان فروزانفر گوید: «قطران از شعرای شیرین‌سخن و لطیف‌البیان است. طبعش توانا و روحش متوازن است. توانایی طبع او را قصاید مصنوع وی که در دیوانش موجود است و بعضی از آنها نزد ادب‌اهمیت و شهرت داشته است ثابت می‌کند.» (سخن و سخنواران، چاپ خوارزمی، ص ۴۹۴)

^۲ این ابوڈلف خود عرب بود و اسدی از وی به عنوان «مهٔ تازیان، تاج شیبانیان» نام می‌برد. جالب توجه است که چگونه این ابوڈلف و یا مملوک دیگر اسدی به نام منوچهر بن شاور (شاپور) از سلسله شدادیان که پادشاه ارمنستان بود به شعر فارسی و روایتهای ایران باستان علاقه و دلستگی نشان می‌دادند. امیر وَهْسُودان مملوک قطران هم از تبار عرب بود. ولی ابونصر مُملان پسر او در نثر و نظم پارسی دستی داشت.

پیشگام بوده است. کتاب او را باید نخستین تألیف در این باب به حساب آورد. ناصرخسرو نیز پیشتر گفته بود که قطران مشکلات لغت دَری را یادداشت می‌کرده و «شرح آن» می‌نوشته است. نام کتاب قطران را، که اینک از میان رفته است، حاجی خلیفه در کشف الظنون «تفاسیر فی لغة الفرس» ضبط کرده است. کتاب وی آنچنانکه اسدی گفته است لغتها یای را فراهم آورده بود که بیشتر رایج و «معروف» بودند و اسدی کوشیده است تا لغتها غریب‌تر و ناآشناتر را گردآورد. باز از گفته اسدی پیداست که در آن زمان جز قطران، شاعران دیگری در آذربایجان بوده‌اند که از آثارشان چیزی به دست ما نرسیده است.^۱ وجود این سخنواران مانع از آن نبود که قطران خود را پیشگام شعر دَری در آذربایجان بنامد و مدعی شود که دَرِ شعر دَری را به روی شاعران آن سامان وی گشوده است:

ور مرا بر شعرگویانِ جهان رشك آمدی
من درِ شعر دری بر شاعران نگشادمی

در هر حال کافی است که لغت‌نامه اسدی طوسی را پیش روی خود باز کنیم تا دریابیم که مشکلات شاعران آذربایجان در فهم زبان شاعران ماوراء النهر از چه قبیل بوده و فارسی ندانستن قطران چه معنی داشته است. بیشتر آن لغتها برای فارسی‌زبانان امروز هم ناآشنا و غریب است. بسیاری از اصطلاحات و تعبیرات منجیک و همولایتی‌های دیگر او، که به گوش قطران و همسه‌ریهای او گران می‌افتد به تدریج فراموش گشته و به

^۱ مانند همان اردشیر دیلمسپار نجمی که نامش را هم تنها در کتاب اسدی می‌یابیم. اما قطران در زمان خود نیز در خارج آذربایجان شناخته و مشهور بود. چنانکه گوید:
به شهرهای خراسان و شهرهای عراق چو آفتابت زرافشان عزیز و مشهور
(فروزانفر، سخن و سخنواران، ص ۴۹۵)

جای زبانی که نمونه‌های زنده آن را هم اکنون در افغانستان و تاجیکستان می‌بینیم زبانی تراش خورده و نرمتر و روانتر پدید آمده است. زبانی که مقالات شمس از درخشانترین نمونه‌های آن است.

از آن زمان که شاعر قبادیانی ناصرخسرو با قطران ملاقات کرد تا آنگاه که عارف تبریز شمس الدین محمد ملکداد به دیدار مولانا در قونیه رفت کمابیش دویست سالی فاصله بود. در طول این دویست سال آفتاب سخن دری به تدریج به سوی غرب گرایید. تنها اسدی طوسی نبود که زندگی در آذربایجان را بر خراسان ترجیح داد بلکه گویندگانی از بلاد دوردست تر چون ظهیر فاریابی (از کرانه جیحون) و اثیر اخسیکتی (از نواحی فرغانه) و دیگران بدانجا رفتند و ماندگار شدند. کسانی چون جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی هم بودند که بهری از عمر خود را در آذربایجان سر کردند.

نیمه قرن ششم شاهد سه تن از سرآمدان شعر فارسی بود. یکی در خراسان – سنایی – و دو دیگر – نظامی و خاقانی – در آذربایجان. نام این دو ستاره قدر اول، شاعران دیگری چون ابوالعلای گنجه‌ای و قوامی گنجه‌ای و فلکی شروانی و مجیر بیلقانی و شاهفور و شمس سُجاسی را که هر یک در حد خود گوینده‌ای چیره‌دست و بلندپایه بودند تحت الشعاع قرار داده است.

دوران جوانی شمس تبریز مصادف بود با اواخر ایام خاقانی و نظامی، روزگاری که این دو شاعر ممتاز و نام‌آور در اوج شهرت بودند.

صوفیان آذربایجان

اگر مهاجرت شاعران از خراسان به آذربایجان در نیمه اول قرن پنجم آغاز شد کسانی از عارفان و صوفیان، پیش از شاعران، راه سفر به این دیار را

در پیش گرفته بودند. قدیمی ترین عارف خراسانی [ب-۱]^{*} که می‌شناسیم به آذربایجان رفت و در آنجا مقیم شد شیخ ابواسحق جوینانی در نیمة دوم قرن سوم بود از معاصران بایزید بسطامی که آورده‌اند بایزید او را از اختلاط با مردم تبریز بر حذر می‌داشت و می‌گفت:

اختلاط با مردم تبریز بسیار مکن، که مردم تبریز دیر آشنا
می‌شوند و زود بیگانه می‌گردد، ابله پرست و گول‌گیرند.
قدر مردم دانا نمی‌دانند؛ تبریز سردسیر است، مردم
سردسیر را اگرچه عقل معاش می‌باشد اما در عقل معاد
قصور تمام می‌دارند. [الف-۱]

در همان زمان قطران که زلزله هولناکی شهر را ویران ساخت (۴۳۴) [ب-۲] خلیفه عباسی القائم بامرالله، و هسودان محمد رؤادی حاکم تبریز را به بازسازی شهر فرمان داد و او این امر را زیر نظر چهار تن که نماینده طبقات چهارگانه اشراف و ائمه و سادات و مشايخ بودند به انجام رسانید. معلوم می‌شود که تعداد مشايخ و نفوذ و حرمت آنها در میان مردم آنقدر قابل ملاحظه بود که دولت مداخله نماینده آنها را در این مهم لازم و مؤثر می‌دانست. نماینده مشايخ برای نظارت در کار بازسازی شهر پیروی بود به نام باله خلیل صوفیانی. وجود یک آبادی به نام «صوفیان» و رو دخانه‌ای به نام «صوفی» نشانگر سابقه و قدمت تمرکز صوفیان در این نواحی است. [ب-۳] «باله» لفظی است که در مقام بزرگداشت و تفحیم و به منظور ادای احترام به کار می‌رود مانند «جناب» یا «حضرت». ^۲ این لفظ را

* برای ارجاعاتی که در [] آمده است به پیوست‌های الف یا ب مراجعه فرمایید.

^۱ حافظ کربلائی حسین، روضات الجنان، ج ۲، ص ۲۷۶.

^۲ حشری می‌گوید: باله در زبان رازی به معنی «بزرگ و جوانمرد و ایثارگر» است. (روضه اطهار، ص ۱۵۰)

که همراه نام عده‌ای از مشایخ آذربایجان می‌بینیم نباید با لفظ «بالا» که در زبان ترکی آذربایجانی و تاتاری به معنی طفل و خرد است اشتباه کرد.
نویسنده روضات الجنان در کتاب خود آورده است:

پوشیده نماند که در هر جایی اکابر را به القاب متنوعه
می‌خوانند. در بعضی جاهای «شیخ» می‌گویند و در بعضی
جاهای «خواجه» و در بعضی جاهای «باله» و در بعضی جا
«آتا» و در بعضی جا «پیر». ^۱ [ب-۴]

در میان اولیایی که گورشان در تبریز است با اسمی بسیاری که مقرن
به این القاب، و القابی دیگر مانند «دادا» و «دده» است مواجه می‌شویم. و
این تنوع القاب دلیل است بر اینکه عارفان و صوفیان از سرزمهنهای
دوردست و خاستگاههای اجتماعی و فرهنگی متفاوت در این شهر گرد
آمده بودند. صاحب روضات در ذکر «پیر باب» آورده که اصل این پیر «از
جایی است که اکابر اولیا را آنجا باب می‌گویند» ^۲ و آنگاه از نفحات الانس
جامی نقل کرده که «در فرغان درویشان، مشایخ را باب می‌گویند». پس
معلوم می‌شود که این پیر از مردم فرغانه بوده که به تبریز مهاجرت کرده و
هم در آنجا درگذشته است.

پیر باب در این باب تنها نبود. دهها امثال او را می‌توان نام برد که از
اقصی نقاط جهان اسلام به تبریز آمده و رحل اقامت در آن شهر افکنده
بودند. تبریز در آن روزگار مطافِ ارواح قدسی و مهبطِ الهامات غیبی بود.
شهری که به قول مولانا فردوسی داشت و شعشهعه عرشی، و بلدة
الموحدين نامیده می‌شد.

^۱ روضات الجنان، ج ۱، ص ۴۸. اولیای زن را هم به لقب «ماما» و «نهنه» می‌خوانندند.

^۲ همان، ج ۱، ص ۳۷۵. هجویری نیز در کشف المحبوب (ص ۳۰۱) می‌گوید: «مه درویشان
آن دیار (فرغانه) و مشایخ بزرگ را باب خوانند».

معروف بود که ارواح اولیای سرخاب و چرنداب – دو محله در تبریز – به شکل دو گروه کبوتران سرخ رنگ و سبزرنگ شباهی جمعه به طواف کعبه می‌آیند. و در بیتی منسوب به مولانا آمده است:

به تبریز آز شوی ساکن زهی دولت، زهی رفعت
به سرخاب آز شوی مدفون زهی روح و زهی راحت

و کمال خجندی گفته است:

از بهشتِ خدای عَزَّ وَ جَلَّ
تا به تبریز نیم فرسنگ است

و مراد او از بهشت خدا ولیانکوه است در شمال تبریز که خانقاہ و مزار بسیاری از پیران در دامنه باصفای آن بود.^۱

قبله‌گاه عارفان

وَ إِنْ شِئْتَ بُرْهَانًا فَسَافِرْ بِيلَدِيٍّ
يُقَالُ لَهَا تبریز وَ هِي مَزَارٌ
فَيَشْتَمِّ اهْلُ الْعِشْقِ مِنْ تُرْبَاتِهِ
وَ لِلرَّوْحِ مِنْهَا زَخْرَفٌ وَ سُوارٌ
مولانا

شمس تبریز با یک نوع تفاخر و غرور از شهر خود سخن می‌گوید.

^۱ حشری تبریزی، روضة اطهار، ص ۶۳: «مشهور است که چهارصد و هشتاد ولی را در آن موضع دفن کردند و بدان وجه ولیانکوهش می‌گویند.»

آرزو می‌کند که ای کاش می‌شد که مولانا را با خود به آن شهر ببرد تا مولانا جماعت اولیایی را که در آنجا بودند از نزدیک ببیند و با آنها آشنا شود:

سفری کردیمی به هم تا موصل – آنجاها ندیده‌ای – و تا به
تبریز، آنجا وعظ گفته‌ی بر منبر فلان، و آن جماعت بدیدی،
و خلوت ایشان را.^۱

او تبریز را دریایی می‌داند و خود را «خاشاکی» که از دریا به کناری افتاده باشد:

آن جا کسانی بوده‌اند که من کمترین ایشانم،
که بحر مرا برون انداخته است.
همچنان که خاشاک از دریا به گوشه‌ای افتاد.
چنین، تا آنها چون باشند!^۲

در دریایی که شمس از آن سخن می‌گوید در روزگار نوجوانی او جماعتی از اکابر اولیا می‌زیستند. صاحب روضات گاهی از هفتاد و گاهی از هفتاد و دو بابا یاد کرده و در مقام تفصیل اسامی بیش از هفتاد و دو تن از آنان را برشمرده است.^۳ محمدامین حشری نیز از هفتاد و دو بابا سخن می‌گوید.^۴ به فاصلهٔ تقریباً یک نسل بعد از شمس [ب-۵] که شیخ حسن بلغاری از تغییر حال خود به دست مشایخ تبریز یاد می‌کند اسامی بیست و هشت تن را بر می‌شمارد «از واصلان محقق و عارفان مدقق که پیوسته شعاع پرتو آفتابِ معرفت الهی بر گلزارِ سینه‌بی کینه ایشان تابنده بود».^۵ چنین مرکزی لاجرم سالکان طریقت را از هر کران به سوی خود

^۱ مقالات، ص ۳۵۳.

^۲ همان، ص ۶۴۱.

^۳ روضات، ج ۱، ص ۵۰.

^۴ روضه اطهار، ص ۷۱ و ص ۱۴۷.

^۵ روضات، ج ۱، ص ۱۴۰.

فرامی خواند. کمتر کسی از مشایخ درجه اول آن روزگار را می‌شناسیم که سری به تبریز نزده و از برکات افاس اولیای آنجا بروخوردار نشده باشد. احمد غزالی روزگاری را در تبریز گذرانید.^۱ ابونجیب سهوردی نیز در این شهر نزد امام حفده ممدوح خاقانی تلمذ کرد^۲ و نظر از بابا فرج تبریزی یافت.^۳ نجم الدین کبری، شیخ ولی تراش، که برای تحصیل فقه و حدیث به آن شهر رفتہ بود نیز ریوده این بابا فرج شد و سر بر آستان وی نهاد.^۴ بابا فقیه احمد مشهور به بابا فقیه اسبستی از قونینه به تبریز رفت و در آنجا مقیم شد و هم در آنجا وفات یافت.^۵ وی «یکی از جمله این هفتاد باباها»ند که در یک زمان بوده‌اند و با هم صحبت می‌داشته‌اند.^۶ او حداد الدین کرمانی نیز چندی در این شهر به سر برد.^۷ خلاصه آنکه تبریز مرکزی بود که غنچه‌های استعداد را از هر کران به سوی خود جلب می‌کرد و در سایه عنایت پیران بیداردل خود شکوفا می‌ساخت.

مقتدا و سرخیل آن هفتاد بابا شیخی بود به نام بابا حسن ولی که خانقاہ او در ۵۹۴ ساخته شد و خود وی در ۶۱۰ وفات یافت. چنین به نظر می‌رسد که باباها تبریز بیشتر از نوع ابدالان و شوریدگان و مجدوبان و غالباً امّی بودند. [ب-۶] مشایخ قدیم خراسان نیز غالباً چنین بودند. با این‌زید بسطامی امّی بود [ب-۷] و ابوالحسن خرقانی امّی بود و لقمان سرخسی و معشوّق طوسی و عبدالرحیم اصطخری و شیخ ابراهیم

^۱ احمد مجاهد، *مجموعه آثار فارسی احمد غزالی*، ص ۲۲.

^۲ حفده و بابا فرج با هم معاصر بودند. اولی در ۵۷۱ و دومی در ۵۶۸ وفات یافته است.

^۳ روضات، ج ۲، ص ۳۳۳.

^۴ جامی، *نفحات الانس*، تصحیح دکتر محمود عابدی، ص ۴۲۳.

^۵ اگر به قول افلاکی بتوان اعتماد کرد این فقیه احمد از شاگردان سلطان العلماء پدر مولانا بوده است.

^۶ افلاکی، *مناقب العارفین*، ج ۲، ص ۴۸.

^۷ مرحوم فروزانفر می‌نویسد: مسافرت اوحد به تبریز و بلاد قفقاز، به نحو تقریب، باید مابین سنته ۵۸۷ و ۵۹۲ صورت گرفته باشد (*مناقب اوحد الدین*، ص ۲۵).

مجذوب و باباطاهر عریان و بسیاری دیگر نیز چنان بودند: بیشتر متکی به تجربه درونی و انکشاف معنوی و کمتر شیفته درس و دفتر و کتاب. آنها نَفَسِ گرم انسانِ بالغِ رسیده‌هی و حاضر را بر کلماتِ منقول از مردگان و نقش بسته بر اوراقِ بی‌روح کتاب ترجیح می‌دادند. درویشی پیش‌سری سَقْطَی آمد. سری از او پرسید: «شاگردی که کرده‌ای؟ گفت: به هرات مرا استادی است که فرایض نماز مرا به وی می‌باید آموخت، اما علم توحید او مرا تلقین می‌کند». ^۱ بایزید بسطامی نیز به نقل جامی درباره استاد خود بوعلی سندی می‌گوید: «من از ابوعلی علم فنا در توحید می‌آموختم، و ابوعلی از من الحمد و قل هوالله».^۲ و خواجه عبدالله انصاری درباره ابوالحسن خرقانی می‌نویسد که «وی امی بود، الحمد بنمی‌دانست». ^۳ و عین القضاط از استاد خود شیخ برکه همدانی می‌گوید: «برکه جز سوره‌ای چند از قرآن یاد ندارد و آن نیز به شرط باز نتواند خواند، و قالَ يقول نداند که چه کرده، و گر راست پرسی حدیثِ موزون به زبانِ همدانی هم نداند کردن»، اما این آدم بی‌سود را عین القضاط سرآمد دوران خود می‌شمارد و می‌گوید او اگرچه ظاهر قرآن را درست نمی‌تواند بخواند «ولیکن می‌دانم که قرآن او داند درست، و من نمی‌دانم»، و اگر هم چیزی می‌دانم آن را از او آموخته‌ام، «نه از راه تفسیر و غیر آن دانسته‌ام، از راه خدمت او دانسته‌ام».^۴

اقطب و ابدال آذربایجان بیشتر از همین قماش بودند. به تعبیر شمس تبریز آنها امی بودند اما عامی نبودند.

نمونهٔ خوبی از این گونه مشایخ احمد غزالی است در روایت شمس

^۱ نفحات، ص ۵۱.

^۲ همان، ص ۵۶.

^۳ خواجه عبدالله انصاری، طبقات الصوفیه، ص ۵۱۰.

^۴ نفحات، ص ۴۱۹.

تبریز، نه آن احمد غزالی تاریخی، زیرا که احمد غزالی تاریخی که بعضی از کتابهای برادرش امام محمد غزالی را تلخیص کرده و یک سال به جای او در نظامیه بغداد به تدریس پرداخته و تصنیفات فارسی و عربی او را در دست داریم خود از علوم رسمی بهره‌ای وافر داشت. اما احمد غزالی که شمس او را معرفی می‌کند مردی امّی بود:

این احمد غزالی از این علمهای ظاهر نخوانده بود. طاعنان طعن کردند در سخن او پیش برادرش محمد غزالی که سخنی می‌گوید، او را از انواع علوم هیچ خبر نه. محمد غزالی کتاب ذخیره و کتاب لباب که تصنیف او بود پیش برادر فرستاد به دستِ فقیه‌ی، و وصیت کرد که برو، و به ادب درآ... و مراقب او باش، همه افعال او را ضبط کن... این رسول چون در آمد، او نشسته بود در خانقاہ، خوشحال. از دور نظر او بر او افتاد، تبسیم کرد، گفت که: ما را کتابها آورده‌ی؛ لرزه بر آن رسول افتاد. بعد از آن گفت: من امّیام، امّی دگر باشد، عامی دگر. آن عامی خودکور باشد، و امّی نابیسندۀ باشد.
 گفت: اکنون تو بخوان تا بشنوم. او از هر جای از آن چیزی بخواند. گفت: اکنون بنویس بر دیباچه کتاب این بیت را که املا می‌کنم:

اندر پی گنج، تن خراب است مرا
بر آتش عشق، دل کباب است مرا
چه جای ذخیره و لباب است مرا
معجون لب دوست شراب است مرا^۱

آری این مشایخ امّی اگر اهل خواندن و نوشن نبودند، بیداردل و

روشن‌ضمیر بودند، کور نبودند و در معرفت به دقایق توحید سرآمد بودند. صاحب روضات الجنان درباره خواجه عبدالرحیم اژابادی – یکی از همین اقطاب تبریز همزمان با مولانا – که به سال ۶۵۵ درگذشته است، می‌نویسد:

ظاهراً أُمِيَّ بُوْدَهُ، مُسْتَفِيْضُ ازْ فِيْضِ أُمَّ الْكِتَابِ، پِيشْ هِيجِ
اسْتَادِيِّ تَرَدَّدَ نَكْرَدَهُ وَ چِيزِيِّ نَخَوَانَدَهُ، اماً چُونِ درْ نَطَقِ وَ
تَكَلُّمِ بِرْمِيِّ گَشُودَهِ كَلِمَاتِ طَيِّبَاتِ مَعْلِقِ عَذْبُ بِهِ عَرَبِيِّ
مَيِّ فَرَمُودَهُ.^۱

علوم است که کلمات طیبات عربی را شیخ نه در مدرسه بلکه در خانقاہ و نه از کتاب و درس بلکه از افواه دیگران فراگرفته بود. مشایخ علم را حجاب می‌دانستند زیرا که آن مایه عجب و غرور است و اساساً راه علم از تصوف جداست. به همین جهت اگر هم پیری درس خوانده و تبحّری در علوم پیدا کرده بود پس از پیوستن به حلقة تصوف می‌کوشید تا آن را فراموش کند و از اینجاست که در مطالعه احوال مشایخ با مقداری امّ گری و امّ نمایی برخورد می‌کنیم. ابوسعید ابوالخیر می‌گوید قدم اول در تصوف پاره کردن دفتر و فراموش کردن علم است. در مناقب اوحد الدین آمده است که چون قطب الدین ابهری لباس فقر پوشید شیخ ابونجیب او را گفت که باید «عجب و پندارِ فضیلت را از خود دفع کنی، و کتسی که داری آنچه بر طریق ادیان و ملل و مذاهب و فروع و سنن تعلق دارد به متعلقان و شاگردان حصه کنی و باقی را تمامت در شط اندازی و خود را بر طریق جاہل و عامیِ صرف منسوب کنی تا آن حد که اگر چنانکه کسی از قرآن و احادیث سهو خواند... تو استماع کنی و به اصلاح

^۱ روضات، ج ۱، ص ۱۱۷.