

درآمدی بر ادبیات عرفانی

استاد علامه جلال الدین همایی در سال ۱۳۷۸ شمسی در محله پاقلعه اصفهان دیده به جهان گشود و در سال ۱۳۵۹ شمسی وفات یافت.

از این شخصیت برجسته آثاری گران‌سنج و ارجمند چون «فنون بلاغت و صناعات ادبی»، «مولوی چه می‌گوید»، «تاریخ ادبیات»، «غزالی نامه»، «نهضت شعویه»، «دیوان اشعار» و صدھا مقالة تحقیقی باقی مانده است. همایی شاعری توانا باطیعی لطیف بود و در سرودهایش «سنای» تخلص می‌کرد. یکی از آثار مهم استاد همایی، تصحیح مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه نوشته عزّالدین محمود بن علی کاشانی (وفات ۷۳۵ قمری) است. مقدمه یک صد و پیست صفحه‌ای این کتاب، سرشار از نکاتی محققانه و عالمانه در شناخت نویسنده مصباح الهدایه و مباحثی عمیق و دقیق در باب تصوف است. بخش‌هایی از این مقدمه را با اندکی تصرف و تلخیص می‌خوانیم.

عرفان اسلامی

اگر در تاریخ تفکر بشر احاطه داشتیم، می‌توانستیم منشأ و سرچشمه اصلی عرفان را پیدا کنیم و بگوییم که این فکر، نخستین بار از اندیشه کدام ملت تراویش کرده و چه عواملی در رشد و نمو آن اثر داشته است اماً متأسفانه این احاطه را نداریم و نتوانیم داشت.

پشکی داند که این باغ از کی است

کاو بماران زاد و مرگش در دی است

کرم کاند رچوب زاییده است حال

کی بداند چوب را وقت نهال

جایی که در تاریخ عرفان و ادب به کوچه‌های بن بست و بیابان‌های بی‌سر و ته برمی‌خوریم که راه به جایی نتوانیم برد، در تاریخ نامحدود تفکر بشر، از اندیشه‌های محدود

چه انتظار توانیم داشت؟

کس ز آغاز و ز انجام جهان گزینست

اول و آخر این کنه کتاب افتد است

چکیده افکار و عقایدی که در طی هزاران سال به صورت خصایص فطری در روح ایرانیان موجود بوده و در نهضت‌های سیاسی و مذهبی و علمی و ادبی ایشان جلوه گر شده است، انکار نمی‌توان کرد و این معنی که عرفان اسلامی با روح ایرانی و عصاره و شیره همین قسم افکار و عقاید پرورش یافته است هم قابل انکار نیست ولیکن عرفان اسلامی مولود تعلیمات اسلام است.

عرفان اسلامی بی‌شبیه مولود تعلیمات قرآن و پیغمبر اسلام و صحابه، مخصوصاً حضرت مولی‌الموالی علی بن ابی طالب -علیه السلام- است. اساس و ریشه عرفان اسلامی از آغاز ظهور اسلام تحت تربیت و تعلیمات پیغمبر اکرم (ص) و صحابه ما یه گرفت اما در آن عصر نه مسلکی خاص به نام تصوف و نه طایفه و فرقه‌ای مخصوص به نام صوفی وجود داشت. جماعتی که به واسطه زهد و قناعت و مواظبت بر طاعت و عبادت و آشنایی به اسرار دین، در مقابل دنیا پرستان جاهل، طبقه ممتازی را تشکیل می‌دادند، در آغاز اسلام به نام اصحاب صُفَّه و بعداً به نام صحابی و تابعی و عنوان عُبَاد و زُهَاد و نُسَاك^{*} شناخته می‌شدند. اما کلمه تصوف و صوفی در معنی مسلک و فرقه خاص، در قرن دوم یا در اوخر سده اول هجری ظهور کرد.

عرفا غالباً از طبقه روشن فکر علمای عصر خود و بسیاری از ایشان در مقامات دنیوی صاحب درجات و مناصب عالی بودند؛ با این همه، به همه چیز پشت پا می‌زدند و یک جهت، به سوی خدا پرستی می‌رفتند مشاهده این احوال، مردمان مستعد را به تکاپوی طلب می‌انداخت و درد شوق در دل ایشان می‌افکند تا به جست و جوی حقیقت بشتابند و در راه خدا پرستی گام نهند.

هر چه از محاسن و فضایل می‌گوییم راجع به عارف حقیقی است، و گرنه از عرفان واقعی - بدختانه - تاکنون بهره نیافته‌ام و بازار مسندنشینان خودفروش متصرفه را نیز خریدار نیستم و با هیچ کدام از فرق م وجود متصوفه سر و کار ندارم و از پاره‌ای از ایشان

سخت بیزارم و در حقّ این طایفه همان می‌گوییم که مولوی فرمود :
حرف درویشان بدزدد مرد دون
تا بخواند بر سلیمی* زان فسون
کار مردان روشنی و گرمی است
کار دونان حیله و بی‌شرمی است
جامه پشمین از برای کَد* کنند
بو مسیلم را لقب احمد کنند

خودآزمایی

- ۱— موضوعی که نویسنده مطلب طرح می‌کند، با دو بیت آغاز درس چه ارتباطی دارد؟
- ۲— اصحاب ضُقَّه و تابعین چه کسانی بوده‌اند؟
- ۳— عرفابرای بیان مقصود خود از اصطلاحاتی خاص استفاده می‌کنند، سه اصطلاح را در غزل معروف امام خمینی (ره) با مطلع «من به خال لیت ای دوست گرفتار شدم» بیابد و بررسی کید.

تفسیر کشف الاسرار و عُدَّة الأبرار نوشته أبوالفضل رشیدالدین مبیدی است و تألیف آن در سال ۵۲۰ هجری قمری آغاز شده است. نویسنده این تفسیر بزرگ ده جلدی آن را به شری شیوا نگاشته و در آن به بررسی کلمات و شأن ترول آیات (التوبه الأولى)، ترجمة دقيق و تفسیر روشن آیات (التوبه الثانية) و تأویل و توجیه عرفانی و ذوقی بعضی آیات (التوبه الثالثة) پرداخته است.

بخشی از تأویل‌های عرفانی این کتاب منتخب از «التوبه الثالثة» را می‌خوانیم.

در محراب عشق

و در آثار^{*} بیارند که علی - عليه السلام - در بعضی[†] از آن حرب‌های وی تیری به وی رسید؛ چنان که پیکان^{*} اندر استخوان وی بماند. جهد بسیار کردند، جدا نشد. گفتند : «تا گوشت و پوست برندارند و استخوان نشکنند، این پیکان جدا نشود.» بزرگان و فرزندان وی گفتند : «اگر چنین است، صبر باید کرد تا در نماز شود که ما وی را اندر ورد^{*} نماز چنان همی بینیم که گویی وی را از این جهان خبر نیست.»

صبر کردند تا از فرایض^{*} و سنن^{*} فارغ شد و به نوافل^{*} و فضایل^{*} نماز ابدا کرد. مرد معالج آمد و گوشت برگرفت و استخوان وی بشکست و پیکان بیرون گرفت و علی اندر نماز بر حال خود بود. چون سلام نماز باز داد، گفت : «درد من آسان‌تر است.» گفتند : «چنین حالی بر تو رفت و تو را خبر نبود.» گفت : «اندر آن ساعت که من به مناجات الله باشم، اگر جهان زیر و زبر شود یا تیغ و سنان^{*} در من می‌زنند، مرا از لذت مناجات الله از درد تن خبر نبود..»

... و این بس عجیب نیست، که تنزیل مجید خبر می‌دهد از زنان مصر، که چون زلیخا را به دوستی یوسف ملامت کردند، زلیخا خواست که ملامت را بر ایشان غرامت^{*} کند.^۲ ایشان را بخواند و جایگاهی ساخت و ایشان را به ترتیب بنشاند و هر یکی را کاردی

به دست راست و تُرنجی* به دست چپ داد. چنان که گفت جل و علا : «وَآتَتْ كَلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا» چون آرام گرفتند، یوسف را آراسته آورد و او را گفت : «بِرَايْشَان بِرْگَذَر.» «أُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ» : برون شو برایشان. چون زنان مصر یوسف را با آن جمال و کمال بدیدند، در چشم ایشان بزرگ آمد؛ همه دست‌ها بیریدند و از مشاهده جمال و مراقبت کمال یوسف از دست بریدن خود خبر نداشتند.

پس به حقیقت دانیم که مشاهده دل و سِرّ جان علی مرجلال و جمال و عزّت و هیبت* الله را بیش از مشاهده زنان بیگانه بود مریوسف مخلوق را. پس ایشان چنین بیخود شدند و از درد خود خبر نداشتند، اگر علی (ع) چنان گردد که گوشت و پوست وی بیزند و از درد آن خبر ندارد، عجب نباشد و غریب نبود.

«انسان کامل» یکی از متون مهم عرفانی قرن هفتم اثر عزیز‌الذین بن محمد نسفي از مشاهیر عرفای این قرن و از مریدان و پیروان سعدالذین حموی، عارف بزرگ است. نسفي این کتاب را در ۲۲ جزء تألیف کرد و کار نوشتن آن را به سال ۶۸۰ هـ ق در شیراز به پایان رساند.

آنچه می‌خوانیم، گوشه‌ای از فضایل و صفات انسان کامل است که با تلخیص از کتاب یادشده نقل می‌گردد.

در بیان شریعت و طریقت و حقیقت و انسان کامل

بدان که شریعت، گفت انبیاست و طریقت، کرد انبیاست و حقیقت، دید انبیاست. سالک باید که اول از علم شریعت آنچه مالا بد* است، یاموزد و یاد گیرد و آنگاه از عمل طریقت، آنچه مالا بد است به جای آورد تا از انوار حقیقت به قدر سعی و کوشش وی روی نماید.

هر که قبول می‌کند آنچه پیغمبر وی گفته است، از اهل شریعت است و هر که به جای

می آورد آنچه پیغمبر وی کرده است، از اهل طریقت است و هر که می بیند آنچه پیغمبر وی دیده است از اهل حقیقت است.

آن طایفه که هر سه دارند کاملاً اند و ایشان اند که پیشوای خلائق اند و آن طایفه که هیچ ندارند ازین سه، ناقصان اند و ایشان اند که از بهایم اند.*

انسانِ کامل آن است که او را چهار چیز به کمال باشد: اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق نیک و معارف. هر که این چهار چیز را به کمال رسانید، به کمال خود رسید و این انسان کامل همیشه در عالم باشد و زیادت از یکی نباشد. از جهت آنکه تمامت موجودات همچون یک شخص است و انسان کامل «دل» آن شخص است و موجودات، بی دل توانند بود. پس انسان کامل در عالم، زیادت از یکی نباشد. در عالم، دانایان بسیار باشند اما آنکه «دل» عالم است یکی بیش نبود. دیگران در مرتب باشند، هریک در مرتبه‌ای. چون آن یگانه عالم از این عالم درگذرد، یکی دیگر به مرتبه وی رسد و به جای وی نشیند تا عالم بی دل نباشد.

توضیحات

۱- یکی

۲- خواست سرزنش آنان را پاسخ دهد و تلافی کند (معامله به مثل نماید).

۳- قسمتی از آیه ۳۱، سوره یوسف:

به دست هر یک از آن زنان (ترنج و) کاردی داد.

خودآزمایی

۱- با توجه به متن درس «در محراب عشق»، حدیث «الصلوٰۃ مراجُ المؤمن» را توضیح دهید.

۲- مقصود نویسنده از مقایسه دو داستان چیست؟

۳- بخش دیگری از «نوبة الثالثة» را از تفسیر کشف الأسرار در کلاس بخوانید.

۴- با توجه به درس «انسان کامل»، ویژگی‌های انسان کامل را بنویسید. (چهار مورد)

۵- آخرین بند درس در محراب عشق (پس به حقیقت ...) را به نثر ساده امروز بنویسید.

منظومه‌گلشن رازیکی از مشهورترین آثاری است که رموز و اصطلاحات عرفان در آن بیان و تفسیر شده است. شیخ محمود شبستری، سراینده این منظومه در ۹۹۳ بیت به هفده سؤال منظوم شخصی به نام امیرسیدحسین حسینی هروی پاسخ می‌گوید. شیخ محمود شبستری (۶۸۷-۷۲۰ ه.ق) ایات این منظومه را فی‌المجلس، و پس از شنیدن هر بیت از هفده بیت به اشارت بهاءالدین یعقوب تبریزی سروده و این، گواه قدرت شگفت شاعرانه و تسلط و پختگی او در عرصه عرفان است.

از شیخ محمود شبستری علاوه بر گلشن راز که برآن شروح سیار نوشته‌اند، اثر منظوم دیگری به نام سعادت نامه و دو اثر منتشر به نام «حق‌الیقین» و «مرآت‌المحققین» به جا مانده است. در ایات برگزیده‌ای که می‌خوانید، شیخ شبستری مسئله وحدت وجود را مطرح می‌کند. هستی آینه حق نماست و ذرات و اجزای عالم جلوه‌گاه جمال محبوب. حرکت همه پدیده‌ها به سوی او و او (حق) آغاز و انجام و مبدأ و مقصد همه بیش‌ها و تکاپوهاست.

حال جان فزا می‌رومی جانان

چو نیکو بگردی در اصل این کار
هم او بینده، هم دیده است و دیدارا
حدیث قدسی این معنی بیان کرد
و «بی‌یسمع و بی‌یصر» عیان کرد^۲
بجان را «سر به سر آینه می‌دان»
به هر یک ذره‌ای صد مر تابان
اگر یک قطره را دل برگانی
برون آید از آن صد بحر صافی

به هر جزئی ز خاک ار بگنگری راست
هزاران آدم اندر وی هویداست^۲

به اعضا پشهای همچند پیل است
در اما قطرهای مانند نیل است^۳

درون جهای صد خرمن آمد
جهانی در دل یک ارزن آمد

به پژ پشهای در، جایی جانی
درون نقطه چشم، آسمانی^۴

بدین خردی که آمد جهه دل
خداوند دو عالم راست منزل

در او در، جمع گشته هر دو عالم
گشی، ابلیس گردد گاه آدم^۵

بین عالم همه در هم سرشته
ملک در دیو و شیطان در فرشته^۶...

اگر یک ذره را برگیری از جای
خل یابد همه عالم سراپای

همه سرگشته و یک جزء از ایشان

برون تناده پا از حد امکان ...

همه در جنش و دائم در آرام
نه آغاز یکی پیدا نه انجام^۷

همه از ذات خود پیوسته آگاه
 وز آنجا راه بردہ تا به درگاه^۹
 به زیر پرده هر ذره پنهان
 جمال جان فرامی روی جانا ن
 کثشن راز به تصویح محمد موحد

توضیحات

- ۱- اگر در اصل اینکه هستی مطلق حق است، تأمل و تدبیر کنی، بدانی که همه یکی است و حق است که به تمام صورت‌ها ظاهر می‌گردد و دیده و بیننده و دیدار همه است.
- ۲- اشاره است به حدیث قدسی «فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمِعًا وَ بَصَرًا وَ لِسَانًا وَ يَدًا، بِيَسْمَعُ وَ بِيَعْصُرُ وَ بِيَطْلُعُ وَ بِيَيَطْشُ»؛ هرگاه بندام را دوست بدارم، خود، گوش و چشم و زبان و دست او خواهم شد؛ با من می‌شنود، با من می‌بیند، با من سخن می‌گوید و با من خشم می‌گیرد (هر کاری انجام دهد، عین اراده و فعل من است).
- ۳- هر جزئی از اجزای خاک استعداد آن را دارد که آدم شود و کمالات حق را در خود جلوه‌گر سازد.
- ۴- همه موجودات، در اندازه‌ها و ترتیبات متفاوت‌اند. اما در اصل وجود یکی هستند؛ همان گونه که قطه در اصل دریاست و دریا جز قطه (قطره‌ها) چیزی نیست.
- ۵- حقایق در جزئی ترین پدیده‌ها ظهور می‌باشد.
- ۶- مراد قلب و حالات آن است.
- ۷- حقیقت عالم یک چیز است با جلوه‌ها و مظاہر مختلف.
- ۸- در عین جنبش، آرام هستند (از نظام حاکم بر آفرینش، سریعی‌تری نمی‌کنند)؛ آغاز و پایان حرکت و جنبش پدیده‌ها بر ما نامعلوم است.
- ۹- همه پدیده‌ها نسبت به ذات خود آگاه (تسبیح حق می‌گویند) و به سوی حق در حرکت‌اند.

خودآزمایی

- ۱- نظام عالم وجود را نظام احسن می‌گویند؛ یعنی، هیچ کاستی و نقصی در آن نیست. کدام بیت مؤید این مفهوم است؟
- ۲- مصراع «گهی ابلیس گردد گاه آدم» در ستایش و توصیف دل است یا مذمت آن؟
- ۳- شاعر در کدام بیت به اتحاد عشق و عاشق و معشوق اشاره کرده است؟

- ۴— کدام بیت شعر درس به مسئله وجود اشاره دارد؟
- ۵— چرا شاعر گلشن راز، جهان را سر به سر آینه می‌داند؟
- ۶— کدام ایات از شعر «جمال جان فزا...» معانی نزدیک به هم دارند؟
- ۷— این شعر را جزء کدام یک از انواع ادبی می‌توان به شمار آورد؟
- ۸— در حدیث قدسی آمده است که خدا فرمود : من در زمین و آسمان‌ها نمی‌گنجم اما در دل مؤمن می‌گنجم.
- شاعر از این حدیث، در کدام بیت استفاده کرده است؟

بازآدم چون عید نو

بازآدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم
وین چرخ مردم خوار را، پچکال و دندان بشکنم
هفت اختر بی آب را، کاین خاکپان را می خورند
هم آب بر آتش زنم، هم با دعا شان بشکنم
کشتم مقیم بزم او، چون لطف دیدم عزم او
کشتم خیر راه او، تا ساق شیطان بشکنم
کر پاسان گوید که «هی»، بروی بریزم جام می
دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکنم
چرخ ارگندگرد دل، از بیخ واصلش بر کنم
کردون اگر دونی کند، کردون کردان بشکنم
خوان کرم کسرده ای، معان خویشم برده ای
کوشم چرا مالی اگر، من کوشنهان بشکنم؟
ای که میان جان من، تقسین شرم می کنی
کرتن زنم خامش کنم، ترسنم کفرمان بشکنم

مولانا