

به کوشش دکتر محمد رضا صرفی



لهم اجعلنا من اصحاب الهدى والرشاد والرشاد
التي تهدي الى صراطك المستقيم واجعلنا من اصحاب
العلم والحكمة والارشاد والرشاد الذي ينفع
الناس واجعلنا من اصحاب المحبة والرحمة والرشاد
التي تحيي الارض والسماء والجنة واجعلنا من اصحاب
الروح والذوق والشهادة والرشاد الذي يحيي الارض
والسماء والجنة واجعلنا من اصحاب المحبة والرحمة



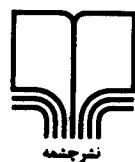
بـ کـشـیـش دـکـزـمـحـدـرـخـاـفـ

۱۹/۴
۱۹/۵

۱۷۶۰



دکل شدن ۱۳۷۴
کتابخانه ملی ایران
مخصوصی ادبیات



شاهکارهای ادبیات ایران - ۴
ادبیات عرفانی (گزیده‌ی نثر)

صفیر سیمرغ

به کوشش
دکتر محمد رضا صرفی

نشر چشم
تهران، ۱۳۸۱

صرفی، محمد رضا، گردآورنده.

صفیر سیمرغ / به کوشش محمد رضا صرفی. - تهران: چشم، ۱۳۸۱.

۱۹۱ ص. - (شاهکارهای ادبیات ایران؛ ۴. ادبیات عرفانی (گزیده‌ی نثر))

ISBN 964 - 362 - 083 - 2

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيبا.

كتابنامه: ص. ۱۸۹ - ۱۹۱؛ همچنين به صورت زيرنويس.

۱. نثر فارسي -- مجموعه‌ها. ۲. عرفان در ادبیات. الف. عنوان.

۸۰۰۸۳۸ / فا ۸ / ۴۲۵۸

۴ ص ع / PIR ۴۲۵۸

۱۳۸۱

كتابخانه ملي ايران

۱۴۸۳۵ - م۸۱



ترجمه

خیابان کریمخان زند، بخش میرزا شیرازی، شماره ۱۶۷، تلفن ۸۹۰۷۷۶۶

صفیر سیمرغ

به کوشش محمد رضا صرفی

حروفچيني: امروز

ليتوگرافي: مردمك

چاپ: حيدري

تعداد: ۲۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول، تابستان ۱۳۸۱

ناظر فني چاپ: یوسف اميرکيان

حق چاپ و انتشار محفوظ و مخصوص نشر چشمه است.

ISBN 964 - 362 - 083 - 2

شابک ۲ - ۰۸۳ - ۳۶۲ - ۹۶۴

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار.....	۱۳
بخش اول : درآمد	۱۷
سبک نشرهای عرفانی	۲۷
زبان تصوّف	۲۹
یادداشتها	۳۸
بخش دوم : گزیده‌ی نثر	۴۱
سرآغاز	۴۳
کشف المحجوب	۴۹
طالب من	۴۹
علم، بندۀ‌ی بندگان، گرفتاری همیشگی	۵۰
صوفی، متصوّف، مستتصوّف، تصوّف چیست؟	۵۱
نام بی حقیقت، مصیبت میراث پیامبر، عیش خوش	۵۲
برکت راست گفتن	۵۳
جوانمردی من، جوانمردی تو، شراب مودت	۵۴
مردان خدا، حقیقت آدمی	۵۵

صفحه

عنوان

۵۶	دیدار با وی، قیمت آدمی، خدای عارفان
۵۷	طهارت دل
۵۸	امانت، هستی عاشق، ایثار
۵۹	به چه یافته آنچه یافته، صحبت مصلحان
۶۰	گفتار و سکوت
۶۱	رسایل فارسی
۶۱	روزی حلال، زیان نگاهدار
۶۲	همراه، دریا دریا، غیرت عشق، زندگانی خوش
۶۳	شیرینی مؤمن، هشیار باش و خاموش
۶۴	طاعت و عنایت، تویای دیده، آفت بنده
۶۵	ارکان مرؤوت، به نام خدا
۶۶	عشق، راست گفتن، دل آگاه، جوانمرد
۶۷	زندگانی و مرگ، وجود ایمان
۶۸	دینا، سخن جوانمردان، دم را غنیمت دار، دل به دست آر، تفاوت راه
۶۹	از او خواه، آن نما، دوست و دل، مرگ، جوانمردی، گل باش
۷۰	در گشودن، نصیحت بزرگان
۷۲	عشق چیست؟، پیغام دوست، روزگار، بترس و بپرس
۷۳	دانه و دام، بهانه، سخن
۷۴	دانایی، گریستان، وصال دل، راست گفتن، شربعت و حقیقت
۷۵	لحظه‌ی مرگ، کار بزرگ، مناجات خواجه عبدالله

صفحه

عنوان

۸۰	کیمیای سعادت
۸۰	ادب آموختن، بردباری
۸۱	سنگ خرد اندازید، قیمت آدمی
۸۲	قویترین، عالم بی عمل، خلق نیکو
۸۳	هلاک خلق، شرم از بت!، جای خالی
۸۴	سخن گزیده، یک نظر و کشتنی
۸۵	بهترین عمل، علامات محبت
۸۷	سخن گور با مرده، زیان‌کارترین مردم
۸۸	کشف الاسرار
۸۸	خاموش
۸۹	دل را چه کند؟، توانگری، راز حق
۹۰	زنده‌ی جاودانی، مرگ دیگران
۹۱	خوش کردن دیگران، پاداش جوانمردی
۹۳	مرد و درد، خود بینی، که نیکوتر؟، ماتم دل
۹۴	خوشی دل، وصیت جنید، راه حق، مناجات
۹۸	سوانح العشاق
۹۸	عشق چیست؟
۹۹	جمال لیلی
۱۰۰	تمهیدات
۱۰۰	اقسام آدمیان

عنوان	صفحة
شهید عشق	۱۰۱
مرگِ اول	۱۰۳
نامه‌های عین القضاط	۱۰۴
آینه‌ی شعر	۱۰۴
کاشکی یکبارگی نادان شدمی	۱۰۵
خواب خرگوشی، نیت	۱۰۶
فنا، خدای عارفان	۱۰۷
دعوى علم	۱۰۹
التصفية في احوال المتصوفة	۱۱۱
تو چه دانی که من چه کنم، آداب زندگانی	۱۱۱
اسرار التوحید	۱۱۳
بندگان خداوند، حکایت نویس، ما هیچ	۱۱۳
موشی در حقّه‌ای!	۱۱۴
ظریف کیست؟، مرد آن بود	۱۱۵
یک گام فراتر آیید، بیخش و مپرس	۱۱۶
مستوجب آتش، خدمت، خدمت	۱۱۷
راست باز و پاک باز، برکت نظر	۱۱۸
ادب کردن احمق، خردمند، قبول عذر	۱۱۹
بویوسف قاضی، تصوّف، جوانمردی	۱۲۰
دیدار دل، صوفی، چهار سخن، اخلاص	۱۲۱

صفحه

عنوان

کشش و کوشش، ندانی، میراث ما، هیچ کس بن هیچ کس ۱۲۲

مصنفات شیخ اشراق ۱۲۴

حسن، عشق، حزن ۱۲۴

حکایت روز کوران ۱۲۵

صفیر سیمرغ ۱۲۷

عیابر العاشقین ۱۲۹

انواع عشق ۱۲۹

وصف عاشقان ۱۳۰

تذكرة اولالیاء ۱۳۳

سخن مشایخ ۱۳۳

سخن مردان، الله جامه ندارم !، حذر از پنج کس ۱۳۴

مسلمانی، مسلمان، چون مرغ پرنده، دنیا پس از تو، مالک دینار ۱۳۵

همه چیز در دو چیز، بدترین روزگار، آهسته و ساکن ۱۳۶

هدیه‌ی رابعه، ریاط بانی راشایی، وابی اندوها ۱۳۷

شکننده‌ی کالا، مناجات رابعه‌ی عدویه ۱۳۸

مجویید، برگردان و بخوان، خانه‌ی رحمان، دهان او بشستی ۱۳۹

لهمه‌ای کم از لقمه‌ای، مشتی ارزن ۱۴۰

عارف کیست؟، پرسش و پاسخ ۱۴۱

رضای مادر، آهنگر نفس، برکت نظر ۱۴۲

مسلمانی، دریا باش، عشق باریده بود ۱۴۳

صفحه

عنوان

سخن حقیقت، الهی! در من نگر، علم، عارف و زاهد،	
درون پرده ۱۴۴	
قرب حق، نشان عارف، روزگار حجاب، روشن‌تر از خاموشی ۱۴۵	
نهایت حال اولیا ۱۴۶	
مناجات بازیزید ۱۴۷	
عقلی وافر، ادب، ای مخلوق پرستان ۱۴۸	
چه آوردي؟، چون پاک شد بر کجا زنیم؟ ۱۴۹	
مرد و نیم مرد، خرقه، هُرقه، دلم گم شد ۱۵۰	
مرد بود!، بندگان حق، بندگان حقیقت، کوتاه ۱۵۱	
دو قدم، پایان کار حلّاج ۱۵۲	
مصيبت من، آتش دل ۱۵۴	
ای نادان، مرغی در قفس، لایه‌های علم، بیازاری، نیازارد، عشق ۱۵۵	
مرگ، تفسیر خویش ۱۵۶	
مقالات شمس تبریزی ۱۵۷	
معنی ولايت ۱۵۷	
آینه‌ی مرگ، خفته‌ی بیدار ۱۵۸	
چه می‌نگری ۱۵۹	
عرصه‌ی سخن، عرصه‌ی معنی، تقلید، دو راه، هندی‌تر! ۱۶۰	
تو بگزین، من کار دارم، ورق خود، او کوهی بود ۱۶۱	
سخن عام، عنایت معاشق، خوشی در ناخوشی ۱۶۲	
خواب نیکو، توبه‌ی سنایی ۱۶۳	
آب تازانو است، مقصود اصلی، خود باش ۱۶۴	

صفحه

عنوان

۱۶۵	آمّت محمد، سر صوفی، در دل
۱۶۶	عذرخواهی مردان، عمیق توبی، سیرت انبیا، اهلیّت شنودن ...
۱۶۷	مغز قصّه، چنین کن، چنان مکن، خط سوم، دوستان خدا
۱۶۸	چیزی نپخته‌ایم، لطف و قهر، دوستان خدا
۱۶۹	مرصاد العباد
۱۷۰	مجموعه‌ی دو عالم روحانی و جسمانی
۱۷۱	بارِ نازِ عاشقی، اوّل ملامتی
۱۷۲	باز شاه، خانه‌ی وجود برانداختن
۱۷۳	میراث خوار انبیا
۱۷۴	حضرت در قیامت
۱۷۵	فیه ما فیه
۱۷۶	نمود و بود
۱۷۷	جان نماز، محتاج سخن
۱۷۸	آینه، دانش آدمی
۱۷۹	صورت و معنی، لیلی چه باشد؟
۱۸۰	دلارام، صرفه از من!
۱۸۱	شراب حُسن لیلی، خواهم که نخواهم
۱۸۲	بی حرف و صوت، نامه‌ی مجانون، سیلی غیب
۱۸۳	سخن بی‌پایان، ارمغان دوست، سخن مفید
۱۸۴	شبیت خوش باد، بزرگترین مجاھده

صفحه

عنوان

۱۸۳	لمعات عراقي
۱۸۳	مغلوب عشق
۱۸۵	رسايل فارسي علاءالدوله سمناني
۱۸۵	کعبه دل
۱۸۶	قيمت تو، شرف علم
۱۸۷	خلوت
۱۸۹	كتابنامه

پیش‌گفتار

یکی از جنبه‌های فرهنگ ارزشمند ایران زمین و شاید مهم‌ترین آن، زبان فارسی و ادبیات گران‌سنگ آن است؛ ادبیاتی غنی، آرمان‌گرا، انسان‌ساز، کمال‌جو، دلکش، شورانگیز، پرشکوه، شادی‌بخش و روح‌افزا که ریشه در فرهنگ، تمدن، هنر و عرفان ایرانی و اسلامی دارد.

این ادب سترگ در طول دهه‌ها و سده‌ها به انواع و اشکال گونه‌گون آرام‌بخش ساعات و لحظات عوام و خواص از تولد تا مرگ بوده است.

حفظ و حراست و اشاعه و گسترش این میراث کهن که از رهگذر پرپیچ و خم تاریخ پر فراز و نشیب، به ما رسیده است، وظیفه‌ی همه ایرانی فارسی زبان است. ما نیز به قدر وسع و توان خود بر آن شدیم تا با پیشکش مجموعه شاهکارهای ادب فارسی قدم در این راه برداریم؛ گرچه تاکنون مجموعه‌هایی فراوان از گزیده‌ها، گزینه‌ها، منتخب‌ها، جنگ‌ها و کشکول‌ها به همین قصد فراهم شده است. هر یک در عرضه و ارائه‌ی گوشه‌ای از بهترین و ناب‌ترین آثار ادبی توفیقی داشته‌اند. سعی همگی مشکور باد.

از مجموعه‌های پیش از این رسم و شیوه چنان بوده که هر گزیده، منتخبی از یک اثر ادبی را در خود جای داده است؛ نظیر منتخب حدیقة‌الحقیقه یا گزیده اشعار ناصر خسرو یا گزینه شعر منوچهری و اماً این مجموعه از چشم‌اندازی دیگر، زبان و ادبیات غنی فارسی را فرا روی مخاطبان خود قرار داده و معروفی نموده است؛ از زاویه‌ی محتوا و موضوعات و انواع ادبی.

مجموعه حاضر با اهداف زیر فراهم آمده است:

- ۱- گسترش زبان و ادب فارسی از طریق معرفی بهترین آثار شاعران و نویسنندگان.
- ۲- غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان و عامه‌ی علاقه‌مندان.
- ۳- فراهم آوردن متنون مناسب درسی و کمک درسی برای مراکز آموزشی.
- ۴- گسترش کتابخوانی از طریق توسعه و رواج مجموعه‌های کم حجم و کم هزینه اماً پر کاربرد.

هر مجموعه به معروف نمونه‌های ناب یکی از انواع ادبی چون ادب غنایی، حماسی، تعلیمی، نمایشی، عرفانی، تطبیقی، داستانی، جهان، عامیانه، توصیفی، انتقادی، برون مرزی، و ... می‌پردازد. ممکن است هر یک از انواع خود حاوی چند مجموعه باشد؛ فی‌المثل ادبیات غنایی به دلیل گسترده‌گی شامل چند مجموعه است: منظومه‌های عاشقانه، غزل غنایی، رباعی و دوبیتی، نثر غنایی و ...

بدین وسیله امکان مقایسه انواع و موضوعات مختلف فراهم آمده و کار نتیجه‌گیری آسان می‌شود. همچنین خواننده با سیر تاریخی و تحول آن موضوع یا نوع ادبی بهتر و بیشتر آشنا می‌شود.

رسم الخط مجموعه، همان رسم الخط کتاب‌های درسی است که مبنای آن انفال کلمات مرگب و استفاده از «ی» میانجی است.

هر مجموعه شامل درآمدی است که به اختصار سیر تاریخی و انواع و گونه‌ها و موضوعات و سایر مباحث هر نوع یا موضوع را ارائه می‌دهد. تا آن‌جا که لازم بوده و ضرورت اقتضا می‌کرده، موارد مهم متن‌ها شرح داده شده و لغات و اصطلاحات دشوار آن معنی شده است.

گزیده‌ی حاضر، پس از سیری اجمالی در بیست کتاب مهم عرفانی فراهم آمده است. در گزینش هر قطعه ملاک‌ها و معیارهای زیر مدنظر قرار گرفته است:

۱- زیبایی، شیوه‌ایی و آسان فهمی؛

۲- درونمایه و محتوای ارزشمند؛

۳- منطقی و پذیرفتنی بودن؛

۴- میزان اهمیت در اندیشه‌های عرفانی؛

۵- کمک به درک سیر تکامل اندیشه‌های عارفانه.

جهت فراهم ساختن سهولت درک مضمون هر قطعه، به آن عنوانی داده شده است.

مطلوب انتخاب شده، براساس ترتیب تاریخی نگارش کتاب اصلی و با ذکر شماره‌ی صفحه تنظیم شده تا اگر اشتباهی در نقل عبارات روی داده باشد، یا

خواننده بخواهد با مراجعه به قسمت‌های قبل و بعد قطعه‌ی برگزیده، منظور مؤلف را بهتر دریابد، امکانش فراهم باشد. همچنین به ذکر توضیحاتی مختصر، در حد روشن نمودن متن اصلی، بستنده شده و پیش از آغاز گزیده‌های هر کتاب، به معرفی مختصر آن اقدام نموده‌ایم. در قسمت درآمد نیز تلاش شده تا با نگاهی اجمالی به متون عرفانی مهمترین ویژگی‌های آنها ذکر شود.

در پایان مراتب تشکر قلبی خود را از آقای دکتر رضا صرفی که این گزیده را فراهم کرده، ابراز نموده، امیدوار است این گزیده بتواند موجبات آشنایی بیشتر جوانان را با شاهکارهای ادبیات عرفانی (نشر) فراهم نماید.

دبير مجموعه

دکتر حسن ذوالفقاری

بخش اول

درآمد

فرهنگ و ادبیات ایران با تصوّف و عرفان چنان آمیخته است که بدون شناخت هر یک، شناخت کامل دیگری امکان‌پذیر نیست. بخش مهمی از فرهنگ دینی و اجتماعی مسلمانان در محدوده‌ی فرهنگ و مسایل عرفانی قرار دارد. برای شناخت تصوّف، گریزی از آشنازی با اقوال، احوال و حکایات مشایخ و پیشگامان تصوّف نیست، از سوی دیگر، فهم بسیاری از شاهکارها و آثار بر جسته‌ی ادبیات فارسی وابسته به شناخت عرفان و اصطلاحات آن است و هیچ کس بدون شناخت این مقوله‌ی پیچیده و پردازمنه، توفیق ادراک صحیح و کامل آثار ادبی را نخواهد یافت. استاد همایی پس از بیان اقوال گوناگون مربوط به اشتقاد تصوّف ییان کرده‌اند که اصطلاح صوفی درباره‌ی زاهدان پشمینه پوش، از ساخته‌های فارسیان است که در عربی داخل شده و احتمال دارد که اول بار ایرانی نزد ا DAN بصره و کوفه این لقب را وضع کرده باشند و از آنجا به دیگر ممالک عربی رفته باشد و درباره‌اش وجود اشتقاد مختلف و خارج از قواعد عربی نوشته باشند.^(۱)

تصوّف اسلامی سرچشمه و پایه‌ای اسلامی دارد و ارکان اصلی و قواعد آن از دستورات دینی و رهنمودهای کلی اسلام منشأ گرفته است و پس از گذشتن از مراحل گوناگون و جذب نکته‌های مهم و مثبت سایر فرهنگ‌ها، مانند بسیاری دیگر از نهادهای اجتماعی، زمینه‌ی مساعدی

برای مقلدان و ریاکاران فراهم ساخته است. تأثیر زیانبخش این ریاکاران برای همه‌ی کسانی که می‌خواستند به طریقه‌ی تصوّف در آیند یا صادقانه مشتاق شناخت آن بودند، مایه‌ی سرگشتنگی بسیار به شمار می‌رفت. یکی از علل این امر آن بود که تصوّف اصولاً برای عامه‌ی مردم نبود، بلکه کسانی بدان روی می‌آوردند که جویای چیزی برتر و بالاتر از حد فهم عامه بودند.

علاوه بر ریاکاران و دغل‌بازانی که در لباس تصوّف در می‌آمدند و ساده‌لوحان زود باور را استثمار می‌کردند، گروه دیگری نیز بودند که ناخواسته موجب این فساد و سرگشتنگی می‌شدند. چون صوفیان معمولاً و غالباً با مردم عادی تفاوت مشخصی داشتند، طبعاً برخی از آنان به حدی از حدود عرف و عادات اجتماع خود خارج می‌شدند که پیروان آنان در مورد صحّت و اعتبار موازین عرفی پذیرفته شده‌ی جامعه دچار شک و تردید می‌گشتند، و این گونه تردیدها، اگر به طور شایسته برطرف نمی‌شد، می‌توانست قشر وسیعی از جامعه را به فساد کشاند و نتیجه‌ی قطعی آن یا اشاعه‌ی گسترده‌ی شک درباره‌ی اصول و موازین پذیرفته شده‌ی عام می‌بود و یا رد و طرد کلی آنچه که این صوفیان استثنایی نماینده‌ی آن بودند. هیچ یک از این دو، امری درست و شایسته نبود. زیرا در حالی که وضع اول می‌توانست تمامی جوامع اسلامی را به فساد اخلاقی سوق دهد، وضع دوم نه تنها به محکومیت صوفیان استثنایی منجر می‌شد، بلکه می‌توانست همه‌ی صوفیان را به عنوان انحراف از موازین و اصول شناخته شده، متهم و محکوم کند.^(۲)

بر این اساس، کتاب‌های اصلی صوفیه برای بیان معنا و مقصود حقیقی تصوّف و اعتراض شدید بر رفتار ناشایسته‌ی دغل‌بازان و ریاکاران آن

روزگار به وجود آمد.^(۳) و زمینه‌ی لازم برای پیدایش ادبیات عرفانی را فراهم نمود و با آفرینش برخی از شاهکارهای جاودانه‌ی ادبیات فارسی، زمینه ساز شهرت جهانی و آبرو و اعتبار فرهنگ ما در جهان گشت.

در مورد اینکه تصوّف چیست و صوفی کیست، هر عارفی تعبیری ارائه داده است که با تعبیر سایر عرفاً متفاوت است. به همین سبب، نمی‌توان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه داد و هیچ حکم کلّی‌ای درباره‌ی تمام این جریان فرهنگی صادق نیست.

اختلاف در تعبیر عرفا از تصوّف به سبب آن است که تصوّف یک طریق عاشقانه‌ی پرستش خداوند است. در حقیقت، تصوّف نوعی عشق است و از آنجاکه عشق هیچ کس دقیقاً مانند عشق دیگری نیست، طریقت دو صوفی را نیز نمی‌توان از هر حیث همانند یکدیگر دانست.

در میان عرفا در همان حال که با گروهی از حکماء ژرف اندیش و دارای والاترین و زیباترین اندیشه‌های انسانی برخورده‌اند می‌کنیم، با فریبکاران خود پرستی نیز مواجه می‌شویم که از هر هنر و فضیلتی بی‌بهره بوده‌اند و به قصد دنیا داری دکانی گشوده‌اند و بر مستند ارشاد نشسته‌اند و دم از کشف و کرامات زده‌اند و سخنانی به هم بافته‌اند که با موازین عقلی سازگاری ندارد و تنها مردم ساده لوح و متعصب روزگار گذشته آنها را باور می‌کرده‌اند.

دکتر زرین کوب درباره‌ی ادبیات عرفانی گفته‌اند:

«ادب صوفیه از حیث تنوع و غنا در فارسی و عربی اهمیت خاص دارد. این ادب هم شامل نظم است و هم شامل نثر، هم فلسفه دارد و هم اخلاق، هم تاریخ و هم تفسیر، هم دعا دارد و هم مناجات، هم حدیث دارد و هم موسیقی، قسمت عمده‌ای از نظم و نثر صوفیه، هم تحقیق

است و هم وعظ و مضمون بیشتر آنها عبارت است از مذمت دنیا و تحقیر آن. محبت دنیا اوّلین قدم است در خطاكاری و لذت‌های آن حجابی است که مرد را از خدا باز می‌دارد. ورای اینها، صحبت از عشق خدا است و تمثیل او که هدف غایبی سالک است».^(۴)

این ادب وسیع و متنوع گاه با قلمرو ذوق و روح سروکار دارد و گاه با دنیای عقل و فکر. آنچه با عقل و فکر خواننده سروکار دارد، عرفان و حکمت صوفی است یا موعله و تربیت او؛ سیرت مشایخ و اقوال آنها و تأویل قرآن و حدیث و کلام صوفیانه نیز از این مقوله است.

اما آنچه با ذوق و روح سروکار دارد، شعر و غزل صوفی است با شطحیات او و حتی ادعیه و مناجاتش. قلمرو حکمت و عرفان و سیرت و تفسیر صوفی تنها از آن نثر نیست، شعر را نیز گاه صوفی وسیله‌ای برای بیان این معانی می‌کند.^(۵)

نشر صوفیه نیز مثل شعر آنها همه به یک قلمرو تعلق ندارد، گاه این نثر مثل یک کتابِ شعر، آکنده از شور و جذبه و ذوق و عرفان می‌شود. در زبان فارسی، پاره‌ای از آثار منتشر صوفیه هست که می‌توان آنها را شعر منتشر خواند. مناجات‌های پیر انصاری و تمہیدات عین القضا و سوانح احمد غزالی و لمعات عراقی و لواجع جامی شعرهایی عارفانه‌اند که در قالب کلام منتشر مجال بیان یافته‌اند.^(۶)

عرفا با آثار ادبی خود تأثیری غیر قابل انکار و شگرف بر ادبیات فارسی و شیوه‌ی تفکر ما داشته‌اند. آنها با بیان اندیشه‌ها و تعالیم خود از یک سو و با تمثیلات و حکایات عرفانی و شطحیات زیبای خود از سوی دیگر، به ادبیات فارسی تنوع و غنایی در خور توجه داده‌اند. نفوذ اندیشه‌های عرفانی دلایل متعددی دارد. برخی از این دلایل بیرونی

است و به مسائل اجتماعی یا روحی و روانی انسان بستگی دارد. اما برخی دیگر از این دلایل درونی است و برخاسته از خود متون عرفانی. یعنی از یک سو مربوط به درونمایه‌های آثار عرفانی و از سوی دیگر، مربوط به زیان عرفا است.

از حیث مضامین و درونمایه‌ها، آنچه بنیان تعالیم عرفای حقیقی را تشکیل می‌دهد، عبارت است از: آزادگی، آزاد اندیشی، عشق، دوستی، وفا و صفا، نیکی به دیگران و کمک به نیازمندان، دوری جستن از ریا و خودبینی و خود خواهی و خود پرستی و پرهیز از زهد فروشی و آزار دیگران. آنها خداوند را مظہر محبت و رحمت و شفقت می‌دانند و عشق را بعد آرمانی زندگی سالکان حقیقت به حساب می‌آورند. از نظر آنها، معشوق حقیقی خدادست. براساس آیه‌ی شریفه‌ی ۱۷۲ سوره‌ی اعراف، خداوند ضمن مکالمه‌ای، از بنی آدم بر وحداتیت خود پیمان گرفته است. این پیمان با عنوان عهد الست و میثاق الهی مشهور است. به اعتقاد عرفا این گفتگو و مخاطبه طرفینی بوده است، نه غایابی، و روح انسان در ضمن آن زیبایی خداوند را مشاهده نموده است. عرفا معتقدند که عشق در نتیجه‌ی شهود زیبایی به وجود می‌آید و اگر انسانی عاشق نمی‌شود، از آن رواست که به دیدار زیبایی توفیق نمی‌یابد و یا زیبایی را درک نمی‌کند. خداوند، جمیل مطلق است و تمام زیبایی‌ها از او سرچشمه گرفته است، از این روح پاک انسان با دیدار زیبایی خداوند، به صورت طبیعی دلبسته و عاشق وی شده است و از آنجا که تجلی این زیبایی را در تمام هستی مشاهده می‌کند، تمام موجودات را قابل و شایسته‌ی دوست داشتن می‌شمارد و رعایت حریم آنها را بر خود لازم می‌داند. به هر حال، در آثار عرفا و در میان تعالیم روشن ولطیف آنان، آنچه سبب شده که

آثارشان در خارج از قلمرو خانقاہ، رواج یابد عشق به حق و اظهار اشتیاق
به جمال الهی است. به اعتقاد خود آنها:

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی	چندین سخن نفر که گفتی که شنودی
رخساره‌ی معشوق به عاشق که نمودی	گر باد نبودی که سر زلف ربودی

نشرهای عرفانی را بر اساس درونمایه می‌توان در چند نوع عمدۀ جای
داد:

۱- آثار تعلیمی، که هدف اصلی آنها آموزش اندیشه‌ها و بیان برنامه‌های
عملی و مجاهدت‌های گوناگون صوفیه است. کتاب‌هایی از قبیل:
شرح تعرّف، کشف المحجوب رساله‌ی قشیریه، کیمیای سعادت،
مرصاد العباد، مصباح الهدایه و عوارف المعارف و... را می‌توان در این
دسته جای داد.

۲- آثار ذوقی - تعلیمی که به صورت غیر مستقیم و ذوقی، به آموزش
جهان بینی و روش زیستن عرفا پرداخته‌اند. از جمله‌ی این آثار
می‌توان به فيه ما فيه، معارف بهاء ولد و مقالات شمس تبریزی اشاره
کرد.

۳- آنچه در بیان مقامات و مناقب عرفای بزرگ به رشته‌ی تحریر در آمده
و باگزینش‌های دقیق و به جا از حالات و سخنان عرفا، شیوه‌ی زیستن
عرفای بزرگ را به نمایش گذاشته است. کتاب‌هایی مثل
اسرار التوحید، مناقب العارفین افلاکی و مقامات ژنده پیل را می‌توان
در این گروه جای داد.

۴- نشرهای تغزّلی و خطابی که در برگیرنده‌ی گفتگوهای عاشقانه و
مناجات‌های عارفانه‌ی عارفان بزرگ است. این دسته از آثار، آکنده از

اشاراتی است که آتش به جان طالب می‌اندازد و خار خار زندگی‌ای برتر از زندگی عادی و مادی را در وی به وجود می‌آورد، آثاری از قبیل رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری، تمہیدات عین القضاط، سوانح غزالی و لمعات عراقی را می‌توان در این دسته جای داد.

۵- تذکره‌ها. تذکره نویسی و معروفی مشایخ همراه با ذکر احوال، حکایات، کرامات و اقوال آنها یک نوع ادبی ویژه در ادبیات عرفانی است. نویسنده‌گان این نوع کتاب‌ها بدون در نظر گرفتن ترتیب منطقی ویژه‌ای، آنچه از زندگی هر یک از عرفا قابل بیان دانسته‌اند، ذکر کرده‌اند. تذکرة الاولیاء عطار، طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری و نفحات الانس جامی در شمار زیباترین نمونه‌های تذکره نویسی در ادبیات عرفانی فارسی است.

۶- آثار نمادین و تمثیلی. در این نوع آثار نویسنده با بهره‌گیری از نمادهای پیچیده یا با استفاده از داستان‌های تمثیلی، اندیشه‌های خود را به صورت پوشیده با مخاطب راز آشنا در میان می‌گذارد و از نامحرمان پوشیده می‌دارد، آثار سهورودی بهترین نمونه‌ی این گروه به شمار می‌آید.

۷- تفاسیر قرآن کریم. تفسیر و تأویل آیات در تمام آثار عرفانی به شکل‌های گوناگون وجود دارد و در حقیقت، آثار عرفانی چیزی جز تفسیر قرآن مجید نیستند، اما برخی از آثار را خود عرفا برای تفسیر مستقیم کلام الله مجید نوشته‌اند و برداشت‌های عارفانه‌ی خود را از آیات قرآن مجید در ضمن آنها بیان کرده‌اند. کشف الاسرار مبیدی و لطایف الاشارات قشیری را می‌توان در شمار این نوع آثار به حساب آورد. در تأویلات عرفا از کلام الله مجید آنچه قابل توجه بسیار است،

آن است که عرفا به تعبیر و توجیه آیاتی که مستقیماً یا به رمز و اشاره از شأن انسان و خلق و خوی وی در آنها سخن رفته، بسیار علاقه مندند و بر چنین آیاتی تعبیرها و تمثیل های بسیار نفرزی نوشته اند.

آقای دکتر سجادی درباره آثار عرفانی و محتويات آنها بیان می کنند که:

«بدون شک آثار عرفانی ما درخشان ترین و جاودانه ترین قسمت ادبیات ماست. محتويات آثار عرفانی فهرست وار عبارت است از:

۱- آيات قرآنی، احادیث و روایات.

۲- معارف اسلامی، احکام اسلامی و شرعی، توحید، خداشناسی و مراتب ایمان و اخلاق.

۳- قصص و تمثیلات به تناسب، برای نتیجه گیری های لازم در اخلاق و معرفت و توحید.

۴- اخلاقی مبتنی بر دین و مذهب و آداب و رسوم و سنت ها، دستاوردهای اخلاقی، سیرت پیامبر اکرم و پیشوایان.

۵- اوضاع و احوال اجتماعی و طرز زندگی و معاشرت و داد و ستد طبقات مردم که از این جهت کتب صوفیه بسیار مفید است.

۶- فرهنگ عامه، لهجه ها و زبان های محلی، امثال و حکم، قصه های عامیانه.

۷- طنز و مطابیه

۸- دفاع از ستمدیدگان و محروم ان و مبارزه با ستمکاران و زورگویان.

۹- خودشناسی و تزکیه هی نفس، توجه به اخلاق و حسنات شخصی و مواعظ عالی در این باره، حالات و مقامات تصوّف.

۱۰- جهان بینی و درک حقایق جهان با بینش عارفانه، معانی بلند و

گسترده‌ی عرفان و علم و عشق به حق و حقیقت.

۱۱- مدح و ستایش خداوند و پیامبر اکرم (ص) و بزرگان دین به جای مدح و ستایش شاهان و امیران.^(۷)

آنچه درباره‌ی مضامین و درونمایه‌های آثار عرفا قابل توجه است، آن است که در نظر عارفان، تمام هستی دارای زندگی است و هر چه رنگ زندگی داشته باشد، مفهوم و پیام را پیوسته بیان می‌کند که با گوش سر قابل دریافت نیست، بلکه بصیرت می‌خواهد. هم از این رو است که ابوسعید سخن و پیام آسیا را درک می‌گوید که تصوّف این است که من می‌دانید که این آسیا چه می‌گوید؟ می‌گوید که تصوّف این است که من دارم، درشت می‌ستانم و نرم باز می‌دهم و گرد خود طراف می‌کنم. سفر خود در خود می‌کنم تا آنچه نباید از خود دور کنم.^(۸)

به علاوه گفتار عرفا با زندگی و طرز تفکر و اعتقاداتشان هماهنگی دارد. به همین سبب است که عطار می‌گوید: «از سری سقطی نقل می‌کند که روزی در صبر سخن می‌گفت، کژدمی او را چند بار زخم زد. آخر گفتند

چرا دفع نکردی؟ گفت شرم داشتم، چون در صبر سخن می‌گفتم». ^(۹)

در همه‌ی سخنان عرفا آنچه زیبایی فوق العاده دارد، برخورد شاعرانه با واژگان و با نفس زندگی است. به اعتقاد آنها «دُنیا و مافیها زاده‌ی سخن است، آسمان‌ها و زمین همه سخن است، اگر آدمی آنرا درک کند». ^(۱۰) و افلاکی از قول مولانا می‌گوید: «سخن و نوشه از غیب آمده است و به غیب باز می‌گردد». ^(۱۱)

سبک نشرهای عرفانی

نشرهای عرفانی، چنانکه بیان شد، همه به یک قلمرو تعلق ندارند و از

حيث درونمایه در گروههای متعددی جای می‌گیرند، از این‌رو، نمی‌توان برای آنها ویژگی‌های سبکی واحدی را ارائه داد، اما به طور کلی درباره‌ی سبک نثرهای تعلیمی عرفانی باید گفت که: «در این نوع نشر، نویسنده حکم معلم را دارد و معمولاً سادگی و روشنی بیان، قوت تعییر، ایجاز غیر مخل و اطناب غیر ممل و همه‌ی امکانات لفظی و معنوی و جاذبه‌ی تصویری را به کار می‌گیرد تا بتواند در اذهان خوانندگان تأثیر و جاذبه‌ی قوی به جای بگذارد و نکته‌ای را به آنان بیاموزد و امری را در اذهان آنان جایگزین سازد و از آنجا که از لحاظ بلاغی، مرابت اذهان خوانندگان، متفاوت بوده است، گاهی سادگی و زیبایی و زمانی نمط عالی گفتار را در این گونه نثر به کار برده‌اند.

همیشه نثر تعلیمی زبان فارسی کم یا بیش از صبغه‌ای از شعر برخوردار بوده است و چیزی بیش از رنگ و بوی شعر را هم، گه‌گاه در حد معتدل نشان داده است و این هنر را در آثار خواجه عبدالله انصاری، احمد غزالی، عین‌القضاء، روزبهان فسایی و دیگران می‌بینم که گاهی نثر تعلیمی دری، از شعر فقط وزن و بحر عروضی را کم دارد، ولی سجع حالتی به نثر می‌بخشد که قدرت تأثیر و جاذبه‌ی بیان را بیشتر می‌کند. این نوع نثر گاهی جنبه‌ی شعری به خود می‌گیرد و اجزای شعر، در نثر، حل یا ذوب می‌شود و موج آن در سراسر کلام می‌دود و در همه‌ی این موارد، آنچه لطف و طراوت نثر را حفظ می‌کند، رعایت اعتدال است.^(۱۲)

نشرهای تغزیلی و خطابی صوفیانه جنبه‌ی شاعرانه و خطابی و تغزیلی دارند و شامل خطابه‌های عاشقانه و مناجاتهای عارفانه هستند که گاه به اوج لطافت و تأثیر می‌رسند و گاه شامل اشارات تشویقی می‌شوند. در این نوع آثار، هر چند که لطایف معانی در پرده‌ای از بدایع و رموز و استعارات

مستور می‌شود، اما بسیار لطیف و ذوق‌انگیز است. در نثرهای رمزی و قصه‌های تمثیلی صوفیانه، زبده‌ی تعالیم و آرا در قالب قصه و رمز بیان شده است و همین امر، نثر صوفیانه را در قلمرو ثر ادبی وارد کرده است.

شیوه‌ی نگارش این نوع از آثار، بسیار ساده و دلپذیر و نزدیک به لهجه‌ی تخاطب است، ولی آنچه موجبات دشواری فهم را به وجود می‌آورد، در حقیقت، نمادهای پیچیده و چند وجهی‌ای است که مورد استفاده‌ی عرفا واقع می‌گردد.

در مکتوبات صوفیه که به عنوان یک وسیله‌ی تعلیم مورد استفاده‌ی عرفا قرار می‌گرفته، سادگی بیان نویسنده و چاشنی محبت و ذوق معرفت، سبب گیرایی و جاذبه‌ی فوق العاده گردیده است.^(۱۳) به طور کلی نثر صوفیانه هم از جهت لفظ و معنا و هم از لحاظ سادگی نوع بیان، از ویژگی‌های معینی برخوردار است:

از سویی ساده و همه فهم است و از جهتی با نوعی تعلیم و آموزش عملی صوفیانه همراه می‌باشد و اطناب آن معطوف به تأثیرگذاری بیشتر در مخاطب است و به همین جهت، با خیالات شعری و کاربرد شعر و داستان و امثال همراه است.^(۱۴)

زبان تصوّف

ما را به جز این زبان زبانی دگر است	جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است
قلاشی و رندی است سرمایه‌ی عشق	قرایی و زاهدی جهانی دگر است

^(۱۵)

زبان تصوّف یکی از گونه‌های کاربردی زبان است که در بیان اندیشه‌ها

و تجربیات عرفانی به کار می‌رود. این زبان هم به یک دستگاه اصطلاح‌شناسی (Terminological System) قوی مجّهّز است و هم دارای سنت‌های زبانی خاص خود است. از این رو ما می‌توانیم به راحتی آن را با عنوان یک گونه‌ی زبانی خاص نامگذاری کنیم. اماً نکته‌ی مهم آن است که در عرفان، ما با یک گونه‌ی کاربردی تنها، برای مطلق عرفان مواجه نیستیم، بلکه با گونه‌های کاربردی مختلفی برخورد می‌کنیم که از هر یک از آنها به گونه‌ای متمایز در نشر کلاسیک، نثر رمزی، نثر عاشقانه، شعر عاشقانه‌ی عرفانی، شعر تعلیمی عارفانه و قالب‌های گوناگون بیانی از قبیل غزل، قصیده و مثنوی استفاده می‌شود. بیان عقاید و نظریّات و اظهار احوال و مواجه و تجربه‌های عرفانی با زبان معمولی، که به عالم ظاهر و محسوس تعلق دارد، غیر ممکن است. به همین دلیل، صوفیه که در عوالم روحی و باطنی سیر می‌کردند، خود را نیازمند به زبانی دیدند که بتواند ویژگی‌های این دنیای روحی و باطنی را بیان کند. به همین خاطر، با ایجاد تغییراتی در زبان معمولی، آنرا برای بیان اندیشه‌های خود آماده کردند. یعنی ساختار زبان معمولی و بسیاری از لغات آنرا حفظ کردند، اماً به این لغات بار معنایی اصطلاحی بخشیدند و از آنها برای بیان مفاهیمی استفاده کردند که در زبان عادی، آن معنای را نمی‌رسانند. این زبان به هر حال، یکباره ظاهر نشد، بلکه به مرور زمان تکوین یافت و چنانکه دکتر پور جوادی می‌گویند «مذهب عاشقانه و زبان آن که زبان شعر عاشقانه است، به مرور تکوین یافت. قرن پنجم اوّلین مرحله‌ی شکل‌گیری آن است و قرن ششم و هفتم دوران تکامل و رواج آن محسوب می‌شود.»^(۱۶)

عرا فا از عرفان به عنوان یک علم یاد کرده و برای آن، مثل همه‌ی علوم

دیگر، زیان و اصطلاحاتی خاص را پیشنهاد کرده‌اند. به عنوان مثال، عین القضاط در رفع اتهاماتی که بر او وارد کردند، ضمن این که از تصوّف به عنوان یک علم و از صوفیه به عنوان «مجاهدان سر سخت با دشمن نفس» دفاع کرده، گفته است که هر علمی را اصطلاحاتی است خاص همان علم که معنای آنها مورد توافق اهل آن علم است. و علم تصوّف نیز اصطلاحاتی خاص خود دارد و کسانی که اهل تصوّف نیستند و از آن چیزی جز اسم نشنیده‌اند، نمی‌توانند معنی سخن ایشان را به درستی بفهمند.^(۱۷) وی در ادامه‌ی بحث خود می‌گوید: همچنان که علم تصوّف شریف‌ترین علم است، مشکل‌ترین علم نیز هست. زیرا معتقد است که تصوّف مبتنی بر تجربه‌های قلبی و روحانی است. در حالی که علوم دیگر، ظاهری و عقلی هستند. وی می‌گوید رموز و مشکلات این علم را تنها خود عرفا می‌دانند، و اگر غیر صوفی بخواهد به ظاهر سخنان آنان، آن هم به قصد عیب جویی و انکار بنگرد، قطعاً برای انتقادات او پایانی متصوّر نخواهد بود.^(۱۸)

علم تصوّف به سبب تنوع تجربه‌های مشایخ مختلف، یک علم ساده نیست، بلکه مجموعه‌ای از علوم است. روزبهان بقلی شیرازی، سه گونه‌ی زبانی، در زبان عرفان معرفی می‌کند. آن سه زبان عبارتند از: «زبان صحرو که بدان علوم معارف گویند... زبان تمکین و بدان علوم توحید گویند،... و زبان سُکر و بدان رمز و اشارت و شطحیّات گویند. اما زبان معارف مشکور نیست در پیش اهلِ خصوص از علماء، و زبان توحید مشکور نیست پیش خصوصِ خصوص اهل علم، لیکن زبان سُکر پیش ایشان راه ندارد که از بواطن مشابهات مجھول نمایند، و این زبان، صوفیان مست را است که در رزیت مشکلات غیب افتاده‌اند. چون از آن

اشارت کنند، علماء بدان قیامت کنند، نفیر برآورند، و بدین طعن‌ها و ضرب‌های که گفتم، بدیشان قصه کنند.^(۱۹)

از سوی دیگر، زبان صوفیه هر چند که وحدت دارد، زبانی واحد نیست، بدین معنی که مشایخ صوفیه همه به یک طریق از زبان استفاده نمی‌کنند و از این رو است که زبان احمد غزالی با زبان عطار فرق می‌کند، و زبان مولانا با زبان حافظ و سعدی و عراقی مثلاً تفاوت دارد. لذا باید توجه داشته باشیم که زبان عرفان دارای گونه‌های فرعی مختلفی است. قالبهای ییانی صوفیه نیز در به کارگیری زبان با یکدیگر تفاوت دارند.

در آثار تعلیمی که هدف اصلی نویسنده انتقال اندیشه و تعلیم مبانی عرفانی به خوانندگان است، زبان روشن‌تر است و مایه‌های تصویری آن با معنی ملازمت دارند و به روشن شدن معنی کمک می‌کنند. در این آثار غالباً نویسنده در ضمن تمثیل‌ها، معنی مجازی و باطنی سخن خود را به شیوه‌های مختلف توضیح می‌دهد، از این رو ابهامی برای خوانندگان باقی نمی‌ماند. و در مواردی که کلمات به صورت رمز و استعاره ذکر می‌شوند، خواننده می‌تواند با در نظر گرفتن جوّ عمومی اثر و زمینه‌ی ذهنی نویسنده این نوع کلمات را به راحتی تأویل کند و به مراد وی پی ببرد.

یکی از ویژگی‌های مهم زبان عرفان رمزی بودن آن است. عرفان خود به این امر کاملاً وقوف داشته‌اند و خود را رمزگرا معرفی کرده‌اند. البته مفهوم رمز در آثار عرفانی فارسی با آنچه تحت عنوان سمبولیزم در ادبیات غربی مطرح می‌شود، متفاوت است. رمزهای عرفانی در واقع، قراردادهای از پیش مشخص شده‌اند. این رمزها هر چند که به گونه‌ای انتخاب شده‌اند تا قابلیت تأویل پذیری‌های مختلف را داشته باشند، هر یک برای بیان مفهومی خاص توسط خود عرفان در نظر گرفته شده‌اند.

رمزپردازی عرفه، لفاظی یا شگرد ادبی نیست. بلکه آنها ضرورتاً از زبان رمز بهره می‌گیرند، و در حقیقت، از آنجا که مأخذ اندیشه‌های آنها الهام ریانی است، زیانشان نیز «زبان بی‌الف بی‌بای جان است».^(۲۰)

قطب الدین شیرازی در شرح حکمة الاشراق سهروردی به رمزی بودن سخن حکما اشاره می‌کند و دلیل این رمزگرایی را در چند نکته به شرح زیر خلاصه می‌کند. وی می‌گوید که حکما به رمز سخن می‌گویند:

- ۱- یا از جهت تشحیذ خاطر و ذهن خوانندگان تا در اثر حل رموز، فکر آنان ورزیده شود.

- ۲- یا از جهت تشبیه و همانندی به کلام باری تعالی و نوامیس... تا خواص از باطن آن کلمات مرموز و عوام از ظاهرش بهره‌مند شوند.

- ۳- یا از جهت آنکه نا اهلان بر مقاصد حکما واقف نشوند.

- ۴- یا آنکه طالب ذکری و هوشمند به خاطر ظهور مطالب حکمت از بذل جهد و کوشش در اقتنای آن خودداری نکند... و جوینده‌ی هوشیار با کوشش هر چه تمامتر بدان روی آورد تا حقیقت مطلب را دریابد و شخص بلید و تنبیل و ناهمل از جهت غموض کلمات... بدان اقبال نکند.^(۲۱)

براساس گفته‌ی فوق، رمزی سخن گفتن صوفیه ناشی از اراده و قصد قبلی است.

در تذكرة الاولیاء آمده است که:

بعضی از متكلّمان ابن عطا را گفتند: «چه بوده است شما صوفیان را که لفاظی اشتقاق کرده‌اید که به گوش مستمعان غریب است و زبان معتمد را ترک کرده‌اید؟...» ابن عطا گفت: «از بھر آن کردیم که ما را بدین عزّت بود، از آن که این عمل بر ما عزیز بود، نخواستیم که به جز این طایفه این را

بدانند و نخواستیم که لفظ مستعمل عام به کار داریم، لفظی خاص پیدا کردیم.» (۲۲)

از مجموع کتاب‌هایی که پیرامون عرفان نگارش یافته و نیز از خلال سخنان خود عرفای تو انگیزه‌های رمزگرایی عرفای را در چند نکته خلاصه کرد:

۱- به قصد کتمان اسرار، از زبان رمزی بهره گرفته‌اند.

۲- بیان آشکار اسرار بیم جان دارد.

۳- اسرار عرفان در زبان معمولی نمی‌گنجد.

۴- تجربیات عرفانی جز با زبان رمز قابل بازگویی نیستند.

پیران صوفیه بر لزوم کتمان اسرار تأکید کرده‌اند. به اعتقاد آنان حقایق عرفانی را تنها با زبان رمز و استعاره می‌توان گفت و استفاده از زبان معتاد برای بیان آن اسرار موجب به باد دادن سر و آزار عامه‌ی خلق می‌شود. از این رو است که جنید گفته: «اهل انس در خلوت و مناجات چیزها گویند که نزدیک عام کفر نماید و اگر عام آن را بشنوند، ایشان را تکفیر کنند.» (۲۳)

مولانا به جهت همین خطری که افشاری رازها در پی دارد، به یاران خوبیش وصیت می‌کند که «چون شما را عروسان معنی در باطن روی نمایید و اسرار کشف گردد، هان و هان تا آن را به اغیار نگویید و شرح نکنید و این سخن ما را که می‌شنوید، به هر کس مگویید... ترا اگر شاهدی یا معشوقه‌ای به دست آید و در خانه‌ی تو پنهان شود که مرا به کس منمای که من از آن توام، هرگز روا باشد و سزد که او را در بازارها گردانی و هر کس را گویی که بیا این خوب را ببین؟ آن معشوقه را هرگز این خوش آید؟ بر ایشان رود و از تو خود خشم گیرد، حق تعالی این سخن‌ها را بر ایشان

حرام کرده است... (۲۴)

باز گو کردن اندیشه‌های صوفیانه، به صورت واضح و روشن مخاطره آمیز شمرده شده است. به علاوه کشته شدن حلاج، همچون نمونه‌ای در یاد صوفیان نقش بسته بود. عرفانی دانستند که اگر از عشق، بی پروا سخن بگویند، آنها را بر سر دار خواهند کشید:

ورز عشق او بگوییم شتمای
از سیاست بر سر دارم کشند

(عطار)

حافظ در این زمینه می‌گوید:

گفت آن یار کزو گشت سردار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

(حافظ، ۱۷۰)

از سوی دیگر، رمزگرایی با تجربیات عرفانی پیوند تنگاتنگ دارد. صوفی که هستی را از چشم اندازی رمزی می‌بیند و آن را به منزله‌ی سایه‌هایی از حقیقت متعالی دیگری به شمار می‌آورد، چگونه می‌تواند ادراک خود را با زبان دنیای محسوس حقیقت نما بیان کند.

علم یا علوم تصوف از یک سو باطنی است و مبتنی بر تجربه‌های ذوقی و قلبی و از سوی دیگر، اقسام گوناگون دارد. این امر سبب شده است که فهم سخنان صوفیه برای افراد غیر عارف دشوار شود. به علاوه عرفاً گاه از چندین واژه و اصطلاح برای بیان یک موضوع، در موقعیت‌های مختلف بهره گرفته‌اند و یا یک موضوع را با الفاظ گوناگون بیان کرده‌اند، چنانکه ابوحامد غزالی می‌گوید: «وَرَبِّمَا كَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مَثَلًا لِّا شَيْءٍ مِّنْ عَالَمِ الْمُكَوَّتِ وَرَبِّمَا كَانَ لِلشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُكَوَّتِ أَمْثَلٌ كَثِيرٌ مِّنْ عَالَمِ الشَّهَادَةِ» (۲۵)

واز این طریق شبکه‌ای به هم پیچیده و نفوذناپذیر را به وجود

آورده‌اند.

سعی صوفیه در مخفی داشتن اسرار و تعمّدی که برای حفظ حریم اندیشه‌های خود از ورود نامحرمان دارند، نیز مشکلی دیگر در فهم اندیشه‌های آنها به وجود آورده است.

این دشواری‌ها سبب شده که تعریف‌نامه‌های مختلفی از سوی متصوفه برای روشن ساختن معنی اصطلاحات آنها نوشته شود. تعاریفی که در این فرهنگ‌ها آمده است. هرچند به جای خود مفتنم و مفید است، ولی همیشه نمی‌تواند کارگشا باشد. این تعاریف نیز مثل خود اصطلاحات، برای کسانی که با احوال و تجربیات صوفیه نا‌آشنا‌بند، نا‌آشنا خواهد ماند، از آنجا که تجربیات عرفا از نوع تجربه‌های مشترک و همگانی نیست. زبان برای بیان آنها الفاظی ویژه ندارد. به همین سبب، صوفیه به ناچار از الفاظی بهره می‌گیرند که مربوط به جهان محسوس است. این الفاظ هر چند مناسبت‌هایی با مفاهیم مورد نظر صوفیه دارند، اما به هیچ وجه توانایی بیان تجربیات عرفا به دیگران را ندارند.

در واقع «چیزی که فهم آثار رمزی صوفیانه را دشوار می‌کند، این است که اگر چه ما می‌توانیم با تأمل در دیگر آثار عارف و آثار گذشتگان قبل از او تا حدودی به ذهنیات و نا‌آگاهی او آشنا‌بی پیدا کنیم، اما هم این آشنا‌بی بسیار محدود است و هم یافتن حالی مناسب و مشابه با حال عارف، هنگام ادای سخن برای ما امکان‌پذیر نیست، زیرا چنین حالی را نه می‌توان کاملاً شناخت و نه می‌توان به اراده به وجود آورد.» (۲۶)

بی‌تردید سخنان صوفیه قابلیت پذیرش تأویلات و تفسیرهای گوناگونی را دارد. به گفته‌ی عین القضاط جوانمرد! این شعرها را چون آینه دان. آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هر که در او نگاه

کند، صورتِ خود تواند دید.

همچنین می‌دان که شعر را در خود هیچ معنی نیست، اما هر کسی از او آن تواند دید که نقد روزگار او بود و کمال کار او. (۲۷)

آثار بعضی از نویسنده‌گان عارف، چنان خاصیت آینگی دارد که در قرون مختلف هر کسی چهره‌ی خود را در آن دیده و همگان را به خود جلب کرده است. خود صوفیه نیز به اینکه کلامشان دارای معانی باطنی و رمزی است، بارها اشاره کرده‌اند و تذکر داده‌اند که کلامشان قدرت آن را دارد که هر کسی ادراک خود را از آن به عنوان حقیقت تصور کند و از فهم معانی مورد نظر عرفای باز ماند.

در مناقب العارفین آمده است که «روزی در بندگی حضرت چلپی، رضی الله عنه، کرام اصحاب شرح می‌کردند که فلاں سخنان خداوندگار را نیکو تقریر می‌کند، و تفسیر این را به مردم می‌خوراند، و در آن فن مهارت عظیم دارد. حضرت چلپی فرمود: که کلام خداوندگار ما به مثبت آینه‌ای است. چه هر که معنی‌ای می‌گوید و صورتی می‌بندد، صورت معنی خود را می‌گوید، آن معنی کلام مولانا نیست.» (۲۸)

علاوه عرفای این که کلامشان چند پهلو باشد و اسرار خود را به گونه‌ای بیان کنند که قابلیت تأویل‌های گوناگون را داشته باشد، توجه خاص داشته‌اند و گاه برای آنکه محترمان آنها دچار اشتباه نشوند، به این تعمّد خود اشاره کرده‌اند.

یکی از ویژگی‌های بیان رمزی آن است که در این نوع از بیان، برای مشخص و یا لااقل محدود کردن معانی رمزی و مجازی قرینه‌ای وجود ندارد و از این رو، هر کس می‌تواند آن را به گونه‌ای تأویل کند و چهره‌ی خود را در آن بییند. اما دیدن چنین چهره‌ای و تحمیل تصوّرات و

اندیشه‌های خود به آثار عرفانی راه معقولی نیست و سبب کثر فهمی می‌شود و ما را از دستیابی به مراد گوینده باز می‌دارد. از این رو «برای آن که در آینه رمز نه تنها خود را، بلکه گوینده‌ی کلام را ببینیم، باید شعور و بصیرتی همساز و هم‌آهنگ با گوینده پیدا کنیم. برای کسب چنین بصیرتی، گذشته از آشنایی عملی با تجارب صوفیانه و احوال و عوالم روحانی که همه کس را در همه زمانی میسر نیست، باید با توغل در اندیشه‌ها و احوال عارفان و استقرا در اشعار و نوشته‌های و استخراج معانی حمل شده بر رمزها از طریق تشییه و مجاز و استعاره، شواهدی را جمع آوری کنیم که امکان حدس‌های ما و نه صحت و قطعیت آنها را تأیید کند.»^(۲۹)

یادداشت‌ها

۱. کاشانی، عزالدین محمود، *مصابح الهدایه و مفتح الكفایه*، تصحیح استاد جلال الدین همایی، چاپ سوم، انتشارات هما، تهران، ۱۳۶۷ - مقدمه ۸۲
۲. شریف، م. م، *تاریخ فلسفه در اسلام*، زیر نظر ناصرالله پورجواوی، نشر دانشگاهی، ۳، ج، تهران، ۱۳۶۲، چ اول، ص ۴۳۷
۳. همان، ۴۳۸
۴. زرین کوب، عبدالحسین، *ارزش میراث صوفیه*، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۴۳، ص ۱۲۸.
۵. همان، ۱۲۹
۶. همان، ۱۳۰
۷. سجادی، ضیاء الدین، *مبانی عرفان و تصوف*، چاپ ششم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۶، ص ۲۹۸.۹
۸. محمدبن منور، *اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید*، تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، آگاه، ۲، جلد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷، ص ۲۷۴
۹. عطاء، شیخ فریدالدین، *تذكرة الاولیاء*، تصحیح دکتر محمد استعلامی، چاپ چهارم، زوار، تهران، ۱۳۶۳، ص ۳۴۰.

۱۰. مولوی، جلال الدین محمد، فیه ما فیه، تصحیح استاد بدیع الزمان فروزانفر، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص ۲۲.
۱۱. افلاکی، شمس الدین احمد، مناقب العارفین، به کوشش تحسین یازیجی، ۲ جلد، چاپ دوم، دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۲، ص ۷ - ۵۵۶.
۱۲. رستگار فسایی، دکتر منصور، انواع نثر فارسی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۰، ص ۲۷۴.
۱۳. همان، صص ۳۹۷-۳۹۵.
۱۴. بهار، محمدتقی، سبک‌شناسی نثر، ۳ جلد، امیرکبیر، تهران، ۱۳۳۷، ج ۲، ص ۱۸۷.
۱۵. نجم رازی، مرصاد العباد، به اهتمام دکتر محمد امین ریاحی، چاپ سوم، علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶، ص ۲۰۲.
۱۶. پور جوادی، دکتر نصرالله، «مسئله‌ی تعریف الفاظ رمزی در شعر عاشقانه‌ی فارسی»، مجله‌ی معارف، دوره‌ی هشتم، شماره‌ی ۳، آذر - اسفند ۱۳۷۰، ص ۱۵.
۱۷. عین القضاة همدانی، شکوی التربیب، (همراه با تمهیدات و زبدۃ الحقایق)، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۱، ص ۴۴-۶۴.
۱۸. همان، ص ۷۳.
۱۹. روزبهان بقلی شیرازی، شرح شطحيات، تصحیح هانری کربن، انسستیتو ایران و فرانسه، ۱۳۴۴، صص ۵۵-۵۶.
۲۰. مصفی، دکتر مظاہر، راهنمای کتاب، مهر و آذر ۵۴.
۲۱. قطب الدین شیرازی، شرح حکمت الاشراق، چاپ ایران، ۱۳۱۴، ص ۱۷ به نقل از رمز و داستانهای رمزی، ص ۲۳۳.
۲۲. تذکرة الاولیاء، ص ۴۹۰.
۲۳. همان، ص ۴۴۳.
۲۴. فیه مافیه، ص ۷۰.
۲۵. ابوحامد غزالی، مشکاة الانوار، تصحیح ابوالعلاء عفیفی، بیروت، ۱۹۶۴، ص ۶۷.
۲۶. پسونامداریان، دکتر تقی، رمز و داستانهای رمزی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۴، ص ۷۸.
۲۷. همدانی، عین القضاط، نامه‌های عین القضاط همدانی، به اهتمام علی نقی منزوی و عفیف عسیران، دو جلد، چاپ دوم، کتابفروشی منوچهری وزوار، تهران، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۴۶۴.
۲۸. مناقب العارفین، ج ۲، ص ۷۵۹.
۲۹. داستان پیامبران در کلیات شمس، ص ۸۴.

بخش دوم

گزیدهی نشر

سرآغاز

ستایش خدای مهریان، کردگار روزی رسان، یکتا در نام و نشان.
خداوندی که ناجُسته یابند و نادریافته شناسند و نادیده دوست دارند.
 قادر است بی احتیال^(۱)، قیوم^(۲) است بی گشتن حال، در ملک ایمن از
زوال، در ذات و نعمت متعال، لمیزل و لایزال^(۳)، موصوف به وصف جلال
و نعمت^(۴) جمال. عجز بندگان دید در شناخت قدر خود و دانست که اگر
چند کوشند، نرسند و هر چند بپویند، نشناسند.

تو را که داند؟ که تو را تو دانی، تو را نداند کس، تو را تو دانی و بس، ای
سزاوار شنای خویش و ای شکر کننده‌ی عطای خویش.
رهی^(۵) به ذات خود از خدمت تو عاجز و به عقل خود از شناخت مبت تو
عاجز، و به کل خود از شادی به تو عاجز، و به توان خود از سزای تو
عاجز.

کریما! گرفتار آن دردم که تو درمان آنی، بنده‌ی آن ثنالم که تو شنوای
آنی. من در تو چه دانم، تو دانی. تو آنی که گفتی که من آنم، آنی. (۳۰/۱)

۲. قائم بالذات، جاودانه.

۱. حیله کردن.

۴. صفت.

۳. جاوید.

۵. بنده.

ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه

رساله‌ی قشیریه یکی از امهات متون عرفانی است. این کتاب که ناظر بر شیوه‌ی تعلیمی صوفیان و مبتنی بر جمع طریقت و شریعت است، در اصل پیامی بوده که قشیری (متوفی ۴۶۵ ه) آنرا به صوفیان شهرهای اسلامی فرستاده. دو ترجمه‌ی از این کتاب در دست است که یکی از ابوعلی عثمانی و دیگری را ابوالفتوح عبدالرحمن نیشابوری ترجمه کرده‌اند.

زندان تو

زندان تو، تن تو است [و نفس تو است]، چون از وی بیرون آمدی، به
راحت افتادی، جاودانه. (۱۵۱)

سادات مردمان

سادات مردمان اندر دنیا جوانمردانند و سادات مردمان اندر آخرت
پرهیزگارانند. (۱۶۴)

میزبان کریم

حسین بن علی، علیهمالسلام، جایی رسید، چند کودک آنجا بودند،

پاره‌ای چند نان داشتند، حسین(ع) را میزبانی کردند، بنشست و آن پاره‌های نان با ایشان بخورد و ایشان را به سرای برد و طعام داد ایشان را و جامه کرد و گفت: «دست ایشان را بر من»،^(۱) زیرا که ایشان را جز از آن نبود که میزبانی کردند و من زیاده از آن یابم.» (۲۲۳)

حظ مومن

یحیی بن معاذ گوید: «حظ^(۲) مؤمن از تو سه چیز باید که بود، یکی آن که اگر منفعتی نتوانی کرد او را، مضرّتی نرسانی و اگر شادش نکنی، اندھگنش نکنی و اگر مدح او نکنی، او را مذمت^(۳) نگویی.» (۲۳۶)

اخلاق الهی

خداوند تعالی و تقدس وحی فرستاد به داود علیه السلام که یا داود، خلق‌های من فraigیر و از خلق‌های من یکی آن است که من صبورم. (۲۸۲)

صبوری

سری را از صبر پرسیدند، سخن در آن همی گفت؛ کژدمی بر پای وی افتاد، در وقت^(۴) چندباره بزد، وی ساکن بود. گفتند: «یا شیخ چرابراندی؟» گفت: «از خدای شرم داشتم که اندر صبر سخن‌گوییم و صبر نکنم.» (۲۸۵)

۱. آنها بر من مقدمند، بر من برتری دارند.

۲. بهره، نصب.

۳. نکرهش.

۴. فوراً

سرّ خدا

و از پیغمبر صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ می‌آید که گفت: خداوند شُبْحانَه وَتَعَالَی گفت: «اخلاص سرّی است از اسرار من، اندر دل بنده‌ای می‌نهم که او را دوست دارم.» (۳۲۳)

آزاده

از استاد ابوعلی شنیدم رَحِمَةُ اللَّهِ كَه ابوالعباس سیّاری گفت: اگر نماز روا بودی بی قرآن، بدین بیت روا بودی :

أَتَمَّنَّى عَلَى الزَّمَانِ مُحَالًا
أَنْ يَرُى مُقْلَنَاتَ طَلْعَةَ حَرَّ^(۱)

(۳۴۳)

دل بنده‌ی مؤمن

موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ گفت: «یا رب کجا باشی؟» گفت: «اندر دل بنده‌ی مؤمن.» (۳۵۱)

عيادت

مرتعش گوید: با ابوحفص حدّاد به عیادت بیماری شدیم و ما جماعتی بودیم، شیخ ابوحفص بیمار را گفت: «خواهی که بهتر شوی.» گفت: «خواهم.» ابوحفص اصحابنا^(۲) را گفت: «هر کسی پاره‌ای ازین بیمار برگیرید.» بیمار اندر ساعت درست^(۳) شد و با ما بیرون آمد. دیگر روز ما

۱. آرزوی دست نیافتنی و معالی از روزگار دارم که می‌خواهم چشمانم چهره‌ی آزاده‌ای را

ببیند.

۲. یاران ما را

سلامت خود را باز بافت.

همه بر بستر افتادیم و مردمان به عیادت ما همی آمدند. (۳۶۵)

عروسان خدا

از ابویزید بسطامی حکایت کنند که گفت اولیاء^(۱) خدای [تعالی] عروسان خدای باشند [عَزَّوَجَلَّ] و عروسان نبینند مگر محترمان و ایشان نزدیک او باشند، پوشیده، اندر حجله‌های اُنس، ایشان را نه اندر دنیا نبینند و نه در آخرت. (۴۳۱)

با من راز گویید

سه‌لی عبد‌الله گوید: خدای تعالی خلق را بیافرید، گفت با من راز گویید و اگر راز نگویید، به من نگرید و اگر این نکنید، از من بشنوید و اگر این نکنید، بر درگاه من باشید و اگر این همه نکنید، حاجت خواهید از من. (۴۳۷)

محبت

محبت آتشی بُود اندر دل، هر چه جز مرادِ محبوب بُود بسوزد. (۵۶۴)

نگاه داشت آداب

بناء این کار بر نگاه داشت آداب شریعت است و کشیده داشتن^(۲) است از حرام و شبhet^(۳) و نگاه داشتن حواس از محظورات^(۴) و شمردن

۱. دوستان. ۲. دوری کردن.

۳. امری که حلال و حرام در آن آمیخته باشد.

۴. حرام و منع شده.

انفاس با خدای تعالی از غفلات و مسامحت ناکردن خویشتن را در اوقاتِ ضرورت به تصریف کردن در شبّهٔت و اگر همه دانه‌ای کنجد بود، فَکَيْفَ در وقت اختیار و راحت. (۷۴۷)

کشف المحبوب

کشف المحبوب یکی از آثار مهم صوفیه است که توسط ابوالحسن علی بن عثمان بن علی هجویری به درخواست شیخ ابوسعید هجویری در اواسط قرن پنجم در لاہور تألیف شده و در بردارنده‌ی بسیاری از اندیشه‌های مهم عرفاست. نثر کتاب غالباً ساده و روان است، ولی گاه جمله‌های متوازن و نثر موزون آن را آراسته است.

طالب من

حاتم الاصم گفت: «چهار علم اختیار کردم، از همه عالم بِرَستم.»
گفتند: «کدام است آن؟» گفت: «یکی آن که بدانستم خدای را - تعالی - بر من حقی است که جز من تواند گزارد کسی آن را، به ادای آن مشغول گشتم. دیگر آن که بدانستم که مرا رزقی است مقسوم، که به حرص من زیادت نشود، از طلب زیادتی بر آسودم. سیم آن که بدانستم که مرا طالبی است، یعنی مرگ که از وی توانم گریخت، او را بساختم^(۱). چهارم آن که بدانستم که مرا خدای است، جل جلاله، مطلع بر من، از وی شرم داشتم و ناکردنی را دست بداشتم^(۲)، که چون بندۀ عالم بود که خداوند، تعالی،

۲. ترك کردم، رها ساختم.

۱. آماده شدم.

بدو ناظر است، چیزی نکند که به قیامت از وی شرم دارد.» (۱۴)

علم

علم زندگی دل است از مرگ جهل و نور چشم یقین از ظلمت
کفر. (۱۹)

بنده‌ی بندگان

درویشی را با ملکی ملاقات افتاد. ملک گفت: « حاجتی بخواه. »
گفت: « من از بنده‌ی بندگان خود حاجت نخواهم. »
گفت: « این چگونه باشد؟ »
گفت: « مرا دو بنده‌اند که هر دو خداوندان توانند: یکی حرص، و دیگر
امل. ». (۲۳)^(۱)

گرفتاری همیشگی

گرفتاری‌ای است فتاده همیشگی، و راهی پیش آمده مشکل، و آن
دوستی است با آن که کس را به دیدار وی راه نه، و وصال وی از جنس
مقدور خلق نه، و بر فنا تبدّل صورت نه، و بر بقا تغیّر نه. هرگز فانی باقی
شود تا وصلت بود، و یا باقی فانی شود تا قربت بود؟ کار دوستان وی از
سر به سر، تسلی دل را عباراتی مزخرف ساخته،^(۲) و آرام جان را مقامات
و منازل و طریق هویدا گردانیده. عباراتشان از خود به خود. مقاماتشان از

۱. آرزوی دست نیافتنی.

۲. معنی جمله: کار اولیای خداوند در شناخت او، از اندیشه‌ی محدود آنها آغاز می‌شود و به
اندیشه‌ی محدود خود آنها پایان می‌باید، برای آرامش دل عباراتی زیبا ساخته‌اند [که هرگز
راه به جایی نمی‌برد].

جنس به جنس. و حقّ - تعالیٰ - منزه از اوصاف و احوال خلق. (۳۰)

صوفی، متصوّف، مستتصوّف

اهل آن اندر این درجه بر سه قسم است: یکی صوفی، و دیگر متصوّف و سدیگر مستتصوّف. پس صوفی آن بود که از خود فانی بود و به حقّ باقی. از قضیه‌ی طبایع^(۱) رسته و به حقیقت حقایق پیوسته. و متصوّف آن که به مجاہدت این درجه را می‌طلبد و اندر طلب، خود را بر معاملت^(۲) ایشان درست همی‌کند. و مستتصوّف آن که از برای منال و جاه و حظّ دنیا خود را مانند ایشان کرده باشد، و از این هر دو و از هیچ معنی خبر ندارد، تا حدّی که گفته‌اند: «مستتصوّف به نزدیک صوفی از حقیری چون مگس بود و آنچه این^(۳) کند به نزدیک وی هوس بود.» (۴۰)

تصوّف چیست؟

مرتعش گوید: «تصوّف خلق نیکوست.»

و این بر سه گونه باشد: یکی با حقّ به گزاردن اوامر وی بی‌ریا، و دیگر با خلق به حفظ حرمت مهتران و شفقت بر کهتران و انصاف هم جنسان و از جمله، عوض و انصاف ناطلبیدن، و سدیگر با خود به متابعت هوا و شیطان ناکردن. هر که اندر این سه معنی خود را درست کند از نیک خویان باشد. (۴۷)

۱. سلطه‌ی طبیعت و غریزه.

۲. عبادت و پرستش.

۳. مرجع ضمیر این، صوفی است.

نام بی حقیقت

ابوالحسن فوشنجه گوید: «تصوف امروز نامی است بی حقیقت و پیش از این حقیقتی بود بی اسم.» (۴۹)

المصیبیت میراث پیغمبر

یکی از مدعیان علم، درویشی را گفت: «این کبود^(۱) چرا پوشیدی؟» گفت: «از پیغمبر، علیه السلام، سه چیز بماند: یکی فقر^(۲)، و دیگر علم، و سدیگر شمشیر^(۳). شمشیر سلطانان^(۴) یافتند و نه در جای آن کار بستند، و علم علما اختیار کردند و به آموختن تنها بستنده کردند، و فقر فقرا اختیار کردند و آن را آلت غنا^(۵) ساختند. من بر مصیبیت این سه گروه کبود پوشیدم.» (۵۹-۶۰)

عیش خوش

[ذوالنون مصری] روزی با اصحاب در کشتی نشسته بودند در رود نیل به تفرّج، چنانکه عادت اهل مصر بود. کشتی دیگر می آمد و گروهی از اهل طرب در آنجا فساد همی کردند. شاگردان را آن بزرگ نمود^(۶)، گفتند: «ایها الشیخ، دعا کن تا آن جمله را غرق کند تا شومی ایشان از خلق منقطع شود.»

ذوالنون - رحمة الله عليه - بر پای خاست و دست‌ها برداشت و گفت: «بار خدایا، چنانکه این گروه را اندر این جهان عیش خوش داده‌ای، اندر

۱. خرقه‌ی صوفیان.

۲. نیازمندی به خدا و بی‌نیازی از مخلوق؛ عدم دلیستگی به دنیا.

۳. نماد قدرت.

۴. حاکمان.

۵. وسیله‌ی رسیدن به ثروت.

۶. نابخشودنی به نظر آمد.

آن جهان نیز عیش خوششان ده.»

مریدان متعجب شدند از گفتار وی چون کشتن پیشتر آمد و چشمشان بر ذوالنُّون افتاد، فرا گریستن آمدند و رودها^(۱) بشکستند و توبه کردند و به خدای بازگشتند. وی شاگردان را گفت: «عیش خوش آن جهانی توبه‌ی این جهانی بود. ندیدید که مراد جمله حاصل شد، بی‌از آن که رنجی به کسی رسیدی؟» (۱۰۷)

برکت راستن گفتن

اندر میان این طایفه معروف است که چون حسن^(۲) از کسان حَجَاج بگریخت به صومعه‌ی حبیب^(۳) اندر شد. ایشان بیامدند و گفتند: «یا حبیب، حسن را جایی دیدی؟» گفتنا: «بلی.» گفتند: «کجاست؟»

گفت: «اینک در صومعه‌ی من است.»

به صومعه اندر آمدند، کس را ندیدند و پنداشتند که حبیب برایشان استهزا^(۴) می‌کند. وی را جفا گفتند که: «راست نمی‌گویی.» وی سوگند یاد کرد که: «راست می‌گویم، و اینک در صومعه‌ی من است.» دیگر باره و سدیگر باره اندر آمدند و نیافتدش. برگشتند. حسن بیرون آمد و گفت: «یا حبیب، دانم که خدای، تعالی، به برکات تو مرا بدین ظالمان ننمود، چرا گفتی با ایشان که وی در این جای است؟» گفت: «ای استاد، نه به برکت من بود که ترا ننمودند بدیشان، بل که به

-
- ۱. یکی از آلات موسیقی.
 - ۲. حسن بصری.
 - ۳. حبیب عجمی.
 - ۴. تمسخر، ریشخند.

برکه‌ی راست گفتن، ترا ندیدند. اگر من دروغ گفتمی مرا و ترا هر دو رسوا
کردندی.» (۱۰۷-۸)

جوانمردی من، جوانمردی تو

و از نوادر حکایت حمدون قصار یکی آن است که گوید: روزی اندر
جویبار حیره‌ی نیشابور^(۱) می‌رفتم. نوح نام عیاری بود و به فتوت^(۲)
معروف، و جمله‌ی عیاران نیشابور در فرمان وی بودند، وی را اندر راه
بديدم. گفتم: «یا نوح، جوانمردی چه چيز است؟»
گفت: «جوانمردی من خواهی یا از آن تو؟»
گفتم: «هر دو بگوی.»

گفت: «جوانمردی من آن است که اين قبا بیرون‌کنم و مرفعه‌ای بپوشم
و معاملات^(۳) آن بزم تا صوفی شوم، و از شرم خلق اندر آن جامه از
معصیت بپرهیزم و جوانمردی تو آن که مرفعه بیرون‌کنی تا تو به خلق و
خلق به تو فتنه نگردید. پس جوانمردی من حفظ شریعت بود بر آظهار^(۴)،
و از آن تو حفظ حقیقت بر اسرار». (۵) (۲۲۸)

شراب مودّت

سُکر^(۶) بر دو گونه باشد: یکی به شراب مودّت، و دیگری به کاس
محبت. و سکر مودّتی معلوم^(۷) باشد، که تولد آن از رؤیت نعمت بود، و
سکر محبتی بی‌علت بود که تولد آن از رؤیت مُنعم بود. و صحونیز بر دو

-
- | |
|--|
| ۱. نام محله‌ای در نیشابور قدیم.
۲. جوانمردی.
۳. عبادت‌ها.
۴. آشکارا.
۵. پنهانی.
۶. مستی، بی‌خودی.
۷. نادرست. |
|--|

گونه است: یکی صحیو به غفلت، و دیگر، اقامت بر محبت. و صحیو که غفلتی بود، آن حجاب اعظم بود، و صحیو که محبتی بود، آن کشف ^(۱) ابین بود.

وفی الجمله صحیو و سکر اندر قدمگاه مردان به علت اختلاف معلوم باشد و چون سلطان حقیقت روی بنماید، صحیو و سکر هر دو طفیلی نماید. (۲۳۳)

مردان خدا

خداوند را مردانند که قیامشان بدoust، و قعودشان بدou، و نطق و حرکت و سکون جمله بدou، زندهاند و پاینده به مشاهدت او. اگر یک لحظه مشاهدت حق از ایشان گستته شود، خروش از ایشان برآید. (۲۳۸)

حقیقت آدمی

و مردم نمونه‌ای است از کل عالم، و عالم نام دو جهان است، و از هر دو جهان در انسان نشان است. نشان این جهان باد و خاک و آب و آتش، ترکیب وی از بلغم و خون و صفراء و سودا^(۲)، و نشان آن جهان بهشت و دوزخ و عرصات^(۳). جان به جای^(۴) بهشت از لطافت، و نفس به جای دوزخ از آفت و وحشت، و جسد به جای عرصات. بهشت تأثیر رضای وی و دوزخ نتیجه‌ی سخطش^(۵) و تا در قیامت مؤمن از دوزخ خلاص

۱. واضح، آشکار.

۲. اخلاق اربعه.

۳. صحرای قیامت.

۴. به منزله‌ی.

۵. خشم و غصب.

نیابد و به بهشت نرسد، حقیقتِ رُؤیت نیابد و به صفاتِ محبت نرسد، همچنین، تا بنده اندر دنیا از نفس نجات نیابد، به حقیقتِ قربت و معرفت نرسد. پس، هر که اندر دنیا وی را بشناسد و از دیگران اعراض کند و بر صراط شریعت قیام کند، به قیامت، دوزخ و صراط نبیند. (۲۵۰)

دیدار با وی

عجب دارم از آن که به هوای خود به خانه‌ی وی شود و زیارت کند،
چرا قدم بر هوا ننهد تا بدورسد و با وی دیدار کند؟ (۲۶۳)

قیمت آدمی

قیمت هر کس به معرفت بود و هر که را معرفت نبود، وی بسیار قیمت بود. پس، مردمان از علماء و فقهاء و غیر آن، صحّت علم را به خداوند، معرفت خواندند. و مشایخ این طایفه، صحّت حال را به خداوند، معرفت خواندند. و از آن بود که معرفت را فاضلتر از علم خواندند، که صحّت حال، جز به صحّت علم نباشد و صحّت علم، صحّت حال نباشد.^(۱) یعنی عارف نباشد که به حقّ عالیم نباشد، اما عالیم بود که عارف نبود. (۳۴۲)

خدای عارفان

حی و علیم است. رُؤوف و رحیم است. مرید و قدیر است. سمیع و بصیر است. متکلم و باقی است. علمش اندر وی حال^(۲) نیست. قدرتش اندر وی صلابت^(۳) نی. سمع و بصرش اندر وی متجدد^(۴) نی. کلامش

۱. ممکن است، احتمال دارد.

۲. حلول کننده.

۴. تغییرپذیر.

۳. سختی.

اندر وی تبعیض و تحدید نی. همیشه با صفات خود قدیم. کل معلومات از علم وی بیرون نیست. موجودات را از ارادتش چاره نی. آن کند که خواسته است. آن خواهد که دانسته است. خلائق را بر اسرارش اشراف نی. حکمش همه حق، دوستانش را به جز تسلیم روی^(۱) نه. امرش جمله حتم، مریدانش را به جزگزاردن چاره نی. مقدّر خیر و شرّ. امید و بیم جز بدوسزاوار نی. خالق نفع و ضرّ. حکمش به جمله حکمت، و جز رضای روی نه. کس را از وصل وی بوی نه، و بدوسیلن روی نه. دیدارش مر بهشتیان را روا. تشبیه و جهات را ناسزا. مقابله و مواجهه را بر هستی وی صورت نه. اندر دنیا مر اولیا را مشاهدت وی جایز، و انکار شرط نی. آن که ورا چنین داند، از اهل قطیعت^(۲) نی، و هر که به خلاف این داند ورا دیانت نی. (۳۵۸-۹)

طهارت دل

طهارت بر دو گونه بُود: یکی طهارت تن، و دیگر طهارت دل. چنانکه بی طهارت بدن نماز درست نیاید، بی طهارت دل معرفت درست نیاید، پس، طهارت تن را آب مطلق^(۳) باید، به آب مشوش و مستعمل^(۴) نشاید، و طهارت دل را توحید محض باید، به اعتقاد مختلط^(۵) و مشوش نشاید. پس این طایفه^(۶) پیوسته به ظاهر بر طهارت باشند و به باطن بر توحید. (۳۷۴)

۱. چاره.

۲. جدای.

۳. پاک.

۴. استفاده شده، آلوده.

۵. آنچه درست و نادرست در آن آمیخته باشد.

۶. عارفان.

امانت

چون امیرالمؤمنین علی (ع) قصد نماز کردی، مسوی‌های وی سر از جامه‌ی وی بیرون کردی و لرزه بر وی افتادی و گفتی: «آمد وقت گزاردن امانتی که آسمان‌ها و زمین‌ها از حمل آن عاجز آمدند.» (۳۸۷)

هستی عاشق

چون حسین بن منصور را بردار کردند، آخرین سخنان وی این بود: «محبّ را آن بسته باشد که هستی او از راه دوستی پاک گردد و ولایت نفس^(۱) او، اندر وجود وی برسد^(۲) و متلاشی شود.» (۴۰۲)

ایشار

گویند: عبدالله بن جعفر به منهل^(۳) گروهی برگذشت. غلامی را دید حبشه که گوسفندان را رعایت می‌کرد و سگی آمده بود و اندر پیش وی نشسته. وی فُرصی^(۴) بیرون کرد و فرا^(۵) سگ داد و دیگری و سدیگری. عبدالله پیش رفت و گفت: «ای غلام قوت تو هر روز چند است؟» گفت: «این چه دادم.»

گفت: «پس چرا همه به سگ دادی؟»

گفت: «از آن که وی از راه دور به امیدی آمده است. و این جای، سگان نیست. از خود نپسندم که رنج وی ضایع گردانم.» عبدالله را آن خوش آمد. مرآن غلام را با آن گوسفندان و آن منهل

۱. سلطه‌ی نفس.

۲. به پایان برسد.

۴. گرده‌ای نان.

۳. آبشخور، محل ورود به آب.

۵. به.

بخرید و آزاد کرد و گفت: «این گوسفندان و حایط^(۱) ترا بخشیدم.»
وی بر وی دعا کرد و گوسفندان صدقه کرد و مال سبیل کرد و از آنجا
برفت. (۴۱۱-۱۲)

کانَ المتقدّمونَ يُأكِلُونَ لَعْيَشُونَ وَ اتَّمَ لَعْيَشُونَ لِتَأْكِلُونَ. متقدّمان از
برای آن خوردنی تا بزیستندی، شما از برای آن می زید^(۲) تا
بخورید. (۴۲۰)

به چه یافتنی آنچه یافته
از ابویزید پرسیدند: «به چه یافتنی آنچه یافته؟»
گفت: «بدانکه با حق - تعالی - صحبت نیکو کردم و با ادب بودم و اندر خلا
همچنان بودم که اندر ملأ». (۳) (۴۳۴)

صحبت مصلحان

مردی گرد کعبه طوف می کرد و می گفت: «یارب، تو برادران مرا نیک
گردان». وی را گفتند: «بدین مقام شریف رسیده‌ای، چرا خود را دعا می
نکنی، که همه، برادران را دعا کنی؟» گفت: «مرا برادرانند، چون بدیشان
باز گردم، اگر ایشان را در صلاح یابم، من به صلاح ایشان صالح شوم و اگر
به فسادشان یابم، من به فساد ایشان مفسید شوم. چون قاعده‌ی صلاح من
صحبت^(۴) مصلحان بود، من برادران خود را دعا کنم تا مقصود من از آن
ایشان برآید.» (۴۳۸)

۱. محوطه.

۲. زندگی می کنید.

۳. آشکارا، در نظر خلق.

۴. مصاحبت، همتشبیه.

گفتار و سکوت

کلام‌ها بر دوگونه باشد و سکوت‌ها بر دوگونه: کلام، یکی حق بود و یکی باطل، و سکوت، یکی حصول مقصود و آن دیگر غفلت. پس هر کسی راگریبان خود باید گرفت^(۱) اnder حال نطق و سکوت. اگر کلامش به حق بود، گفتارش بهتر از خاموشی، و اگر باطل بود، خاموشی بهتر از گفتار. و اگر خاموشی از حصول مقصود و مشاهده بود، خاموشی بهتر از گفتار، و اگر از حجاب و غفلت بود، گفتار بهتر از خاموشی. پس، تاکه را فرا گفتار آرند و که را خاموش کنند که اصل این معانی، آن است. (۴۶۵)

۱. به نقد خوبیش پرداختن. انگیزه‌های درونی کار خود را ارزیابی کردن.

رسایل فارسی

رسایل فارسی خواجه عبدالله انصاری مجموعه‌ی آثار فارسی ابواسماعیل عبدالله بن محمد انصاری هروی از صوفیان مشهور قرن ۵ هاست.

وی در جوانی در علوم ادبی و دینی و حفظ اشعار عرب شهرت یافت. تصوف را از شیخ ابوالحسن خرقانی آموخت و از ابوسعید ابیالخیر نیز بهره‌ها گرفت. علاوه بر طبقات الصوفیه و تفسیر قرآنی که اساس کار میبدی قرار گرفته، رساله‌های متعددی از وی باقی مانده که مهمترین آنها عبارتند از: مناجات‌نامه، زادالعارفین، الہی نامه، کنزالسالکین، رساله‌ی دل و جان و قلندرنامه. وی از پیشگامان نشر موزون و مسجع است.

روزی حلال

قوتِ خویش پاک دار و آنچه خوری از حلال خور، و بر تو نیست که همه شب قیام کنی و همه ایام روزه داری، خواهی شب بیدار دار، خواهی نی، و خواهی روز روزه دار و خواهی نی. (۳)

زبان نگاهدار

آبنای دنیا گویند که: زبان نگاه دار تا سر به باد ندهی، آبنای آخرت گویند که: زبان نگاه دار تا ایمان به باد ندهی. (۳۱)

همراه

در هر راه با اهل آن راه باش همراه، که خطرها بُود در راه، و جدا مشو
از همراه و دامن همراه محکم گیر، تا به اینمی و خوش دلی و آسانی این
راه^(۱) را به سر بری، به هدایت و عین^(۲) و نصرت و لطف و فضل او، جلّ
جلاله. (۸۵)

دریا دریا

یکی در جرعادی غرق گشته و یکی دریا در می کشد^(۳) و تشنگی
او هر دم زیادت و نعره‌ی «هَلْ مِنْ مَزِيدٍ»^(۴) می زند. دریا، به تشنگی یکی
درمانده و یکی در غرقابِ جرعادی بمانده. (۸۸)

غیرت عشق

غیرت^(۵) قرین محبت در قهر است، هر ساعت محبّ را بر دست جام
زهر است، همه‌ی آتش‌ها در جنب آتش محبت سرد است، همه‌ی
نعمت‌ها بی‌لطف دوست درد است. محبت با غیرت هم عنان است. آنجا
که آتش محبت آمد، سوم باد غیرت بخاست، هر که را جان به کار است،
گو دل پنه و هر که را سر به کار است، گو سر نگاه دار. (۹۶)

زندگانی خوش

دانی که زندگانی خوش کدام است؟ آن کس که همیشه بی‌نام است و

۱. راه دانایی و عشق و عرفان.
۲. کمک.

۳. می‌نوشد.

۴. قسمتی از آیه‌ی ۳۰ سوره‌ی ق: آیا بیشتر نیست.

۵. عدم تحمل غیر در حریم معشوق.

از حق بر دل وی پیام است و بر زیان و دل او ذکر دوست بر دوام است و از هر دو،^(۱) مولی^(۲) او را تمام است، دنیا او را دام است و عقبی دانه که الله سرّ او می‌دانه، هستی تو دام است و دوگیتی دانه، هوش دار که در دام نیفتی به سبب دانه، آنچه ازین کار از بھر دیدار است، عبارت^(۳) را با زان چه کار است؟^(۴) (۹۸)

شیرینی مؤمن

مؤمن شیرین است، شیرینی را دوست دارد، در میان دو مؤمن از آن اگر وحشت^(۵) افتاد، بنماند که او، این را دوست دارد که مؤمن است، و این، او را دوست دارد که شیرین کار است. اگر نزعی^(۶) افتاد شیطانی، بنماند در میان دو رحمانی. هر آب که به نیشکر رسید، همه شکر شود، هر وحشتی که به مؤمن رسید، الفت شود. (۱۱۴)

هشیار باش و خاموش

ای طالب هشیار باش و خاموش، مست باش و مخروش، گرم باش و مجوش، شکسته باش و خاموش که سبوی دُرست را به دست بَرَند و شکسته را به دوش. اگر داری، طرب^(۷) کن و اگر نداری، طلب کن. در اول دُردي^(۸) نصیب اوست که در سبق^(۹) نه مست اوست، که او را می‌راند تا به دوست. او را که مستی بر هستی سابق است، او بر این اشارت واقف

۱. دو دنیا.

۲. آقا مجازاً خداوند.

۳. به زبان آوردن، سخن گفتن.

۴. نفرت، دشمنی.

۵. نزاع، اختلاف.

۶. شادی.

۷. در لغت به معنی ته نشین شراب، مجازاً به معنی رنج و درد.

۸. زمان پیش، عهد است.

است، او را که مستی روی نمود، دوگیتی در چشم او سراب نمود. (۱۲۵)

طاعت و عنایت

کسی ده سال علم آموزد، چراغی بر نیفروزد، درویشی حرفی بگوید، خلقی در آن بسوزد. این کار نه به جهد و کوشش است، بلکه به عطا و بخشش است. این کار نه به طاعت است، بلکه محض توفیق و عنایت است، این کار نه به رنگ و پوست است، بلکه به عنایت دوست است. خواجه‌ای آفتاب خواست و نیافت، بنده‌ای خفته بود بر او تافت، یکی می‌دود و نمی‌رسد، یکی خفته به او می‌رسد. (۱۴۰)

توتیای دیده

این سخنان بیننده را توتیای^(۱) دیده است و شنونده را کیمیای^(۲) گوش، اگر طاقت دیدن و شنودن داری هَنْيَا لَكَ^(۳) و گرنه خاموش. (۱۸۴)

آفت بنده

آفت بنده خشنود بودن است از نفس خود بدانچه او در آن است، یعنی روزگار و کار او را پسند آید و همانجا فرود آید،^(۴) هرگز به دولت^(۵) نرسد. (۲۰۱)

۱. سرمه.

۲. تبدیل کننده اشیای بی ارزش به اشیای ارزشمند.

۳. بر تو گوارا باد.

۴. قناعت کند.

۵. نیک بختی، سعادت.

ارکان مروت

ارکان مروت سه چیزست: زندگانی کردن با خود به عقل، و با خلق به صبر، و با حق به نیاز. نشان زندگانی کردن با خود به عقل سه چیزست: قدر خود بدانستن و اندازه‌ی کار خود دیدن و در خیر خویش بکوشیدن؛ و نشان زندگانی با خلق به صبر سه چیزست: به توان ایشان از ایشان راضی بودن، و عذرهای ایشان را باز جستن^(۱) و داد ایشان از توان خود بدادن؛ و نشان زندگانی با حق به نیاز سه چیزست: هر چه از وی آید، بدان شکر واجب دیدن، و هر چه وی را کنی، عذر واجب دیدن و اختیار وی را صواب دیدن.^(۲۵۹)

به نام خدا

به نام آن خدای که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح^(۲) است و سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبور^(۳) است و ذکر او مرهم دل مجرروح است، و مهر او بلانشینان را کشتی نوح است.
ای جوانمرد درین راه مرد باش و در مردی فرد باش؛ و با دل پر درد باش کار خام مکن و هر کار که کنی، جز تمام مکن، و در کوی هوا و هوس مقام مکن و هوا و حرص را بر خود رام مکن.
گر بر ره شهوت و هوا خواهی شد^(۴) از من خبرت که بی‌نوا خواهی شد
بنگر که چهای و از کجا آمده‌ای می‌دان که چه می‌کنی کجا خواهی شد
(۳۴۱)

۱. در اینجا به معنی پذیرفتن است.

۲. کلید گشايش‌ها.

۳. شرابی که صبحگاه می‌نوشیدند.

۴. خواهی رفت.

عشق

عشق هم آتش است و هم آب، هم ظلمت است و هم آفتاب. عشق درد نیست، ولی به درد آرد، بلا نیست، ولیکن بلا به مرد آرد. همچنان که علت حیات است، همچنان سبب ممات است، هر چند مایه‌ی راحت است، پیرایه‌ی^(۱) آفت است. محبت محب را سوزد نه محبوب را، و عشق هم طالب را سوزد و هم مطلوب را. (۳۵۷)

عشق

عشق مردم خوارست، بی‌عشق مردم خوارست. عشق نه نام دارد و نه ننگ و نه صلح دارد و نه جنگ. (۳۸۹)

راست گفتن

جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. (۳۸۹)

دل آگاه

این کار به دل آگاه است، نه به خرقه و کلاه است. (۳۹۰)

جوانمرد

جوانمرد چون دریاست و بخیل چون جوی، دُر از دریا جوی نه از جوی. (۲) (۳۹۰)

۱. بر طرف کننده.

۲. بین جوی و جوی جناس تام است، جوی اول فعل امر است و جوی دوم به معنای جویبار.

زندگانی و مرگ

ای عزیز، زندگانی تو بر مرگ وقتی ترجیح دارد که این ده چیز را به جای آری: اول با حق به صدق، دویم با خلق به انصاف، سیم با نفس به قهر، چهارم با مهتران به عزّت، پنجم با کهتران به شفقت، ششم با دوستان به نصیحت، هفتم با دشمنان به حلم، هشتم با عالمان به تواضع، نهم با درویشان به سخاوت، دهم با جاهلان به خاموشی. هر که این ده خصلت نگاه دارد، در دین و دنیا برخوردار باشد. و هر که چهار چیز بدانست، از چهار چیز بُرست: هر که بدانست که خدای تعالی در آفرینش غلط^(۱) نکرده است، از غیبت بُرست و هر که بدانست که هر چه قضاست، بدو خواهد رسید، از غم بُرست و هر که بدانست که در قسمت میل^(۲) نکرده است، از حسد بُرست و هر که بدانست که اصل او از چیست، از تکبّر بُرست. (۳۹۳)

وجوه ایمان

خواجه فرمود، قدس سرّه، که: ایمان سه وجه است: «بیم است و امید است و مهر است.

«بیم» چنان باید که ترا از معصیت باز دارد، و «امید» چنان باید که ترا بر طاعت دارد، و «مهر» چنان باید که در دل تو تخم خدمت^(۳) کارد. هر که چنین بُود، ایمان وی ایمان بُود؛ و هر که جز این بُود، در گور وازو^(۴) ایمان نبُود. (۴۱۴)

۱. اشتباه.

۲. انحراف، ستم.

۳. پرسنشن.

۴. با او.

دُنیا

از خواجه سؤال کردند که در حق دُنیا چه گویی؟ گفت: «چه گویم در حق چیزی که به رنج به دست آرند و به بیم نگاه دارند و به حسرت بگدارند؟» (۴۱۸)

سخن جوانمردان

سخن جوانمردان با جوانمردان است، جوانمرد باید تا جوانمرد بیند، پس هر که این جوانمردان را دید، نه او را دید، بلکه «او»^(۱) را دید، از آنکه او نه اوست. (۴۱۹)

دم راغنیمت دار

دی رفت و باز نیاید، فردا اعتماد را نشاید، این دم را غنیمت دار که نپاید. (۴۲۱)

دل به دست آر

اگر بر آب روی، خسی باشی، اگر در هوا پری، مگسی باشی، دلی به دست آر تاکسی باشی. (۴۲۶)

تفاوت راه

آه آه! از تفاوت این راه، دو پاره آهن از یک گاه^(۲)، یکی نعل ستوران و دیگری آینه‌ی شاه. (۴۳۷)

۱. مرجع ضمیر خداوند است و عبارت اشاره به حدیث قرب نرافل دارد.

۲. مکان، معدن.

از او خواه

از او خواه که دارد و می‌خواهد که بخواهی، از او مخواه که ندارد و
می‌ترسد که از او بخواهی. (۴۵۱)

آن نما

بنده‌ی آنی که در بندِ آنی، آن نمای که آنی و اگر نه، به تو نمایند
چنانکه سزای آنی. (۴۵۲)

دوست و دل

اگر دوست را از در بیرون کنند، از دل بیرون نکنند. (۴۵۴)

مرگ

در جهان هیچ عجیب‌تر از مرگ نیست و این عجیب‌تر که ترا به مرگ برگ^(۱)
نیست. (۴۶۵)

جوانمردی

جوانمردی نه عطا دادن است، جوانمردی خویشتن را شناختن است.
(۴۶۸)

گل باش

یار باش، بار مباش؛ گل باش، خار مباش. (۴۷۸)

۱. آمادگی.

در گشودن

تو راه نرفته‌ای از آن ننمودند، ورنه که زداین دارکه بر او نگشودند؟ (۴۸۶)

نصیحت بزرگان

برگذشته و شکسته و ریخته افسوس مخور. تمام زیرکی^(۱) را عاقبت‌شناسی نام نه. عمر در نادانی به آخر مرسان. محال^(۲) را به هیچ تأویل باور مکن. با هر کس به آشتی باش. در حال هزینه^(۳) از درآمد بیندیش. در لافگاه منشین. از مال دزدیده مستان. مردم بی‌رحم را از اهل دوستی مشمر. از آشنایی که معیوب باشد، کرانه کن^(۴). به جای^(۵) نامردم رنج میر. با مردم فرومایه منشین. از غمّاز^(۶) چشم وفا^(۷) مدار. هر که از ملامت نترسد، از او بگریز. با کودکان بازی مکن. بر پیر زنان استوار مباش، ایشان را در خانه راه مده. مختنان را در خانه مگذار. بیمار نادان را دارو مکن. جوان مست را پنده مده، در پند دادن نادان روزگار میر. شغل اگر چه خُرد بود، به ناآزموده مده. حاجت از حق‌شناس خواه. دوستان را از عیب‌شان آگاه کن. از دوست به یک خطاب جفا مگیر. دوست را به وقت دولت^(۸) یاد دار. نادان را آب دان و بر او تکیه مکن که غرق شوی. به هیچ بدی همداستان^(۹) نباش. راز خود را از دشمن و دوست پنهان دار، و رازداران را به وقت خشم آزمای. چون نزدیک سلطان در آیی، چشم را صیانت کن.

۱. زیرکی و هوشیاری کامل.
۲. خرج کردن.

۳. دوری کن.
۴. در حق.

۵. سخن چن.
۶. امید وفا داری.

۷. سعادت، نیک بختی.
۸. موافق.

مردم را به معاملت بیازمای، پس دوستی کن. دوست هم حال و هم جنس خود جوی. بیم را تلختر از مرگ دان. اینمی را خوشترين زندگاني شمر. حقیقت زندگانی تندرستی را دان. بهتر از زندگانی نیک نامی را شناس. به ظاهر هیچ کس فریفته مشو. بار خود را تا توانی بر دیگران میفکن و بار دیگران بکش. کس را به خصوصت و جنگ و عده مکن. مرگ و زندگانی بی منفعتمت یکی شناس. از آسمان بزرگتر، سخن را دان. بدترین عیبی، بسیار گفتن را شناس. انکار را سرمایه‌ی حیلت‌ها دان.

هر چه شرف علم بدان پیوسته نیست، آنرا هیچ نام منه، معلم بر حقیقت^(۱) جز خدای تعالی مدان. شناخت خدای تعالی هم بدو دان. شریعت را تن انگار، طریقت را دل شمر، حقیقت را جان شناس. بزرگان را به یکبارگی به خود نزدیک مدار. بر چیز کسان سخت مهربان مباش. به مال دیگران بخیلی کن.^(۲) کسان را از خود ایمن دار. مزدور را به چرب زبانی مفریب. به بسیاری خواسته^(۳) سرافرازی مکن. از سلطان بر حذر باش. اندک نوازش از او بسیار دان. با خداوندان دولت^(۴) مُکاوحت^(۵) مکن که کم نیی^(۶). بر هیچ آفریده افسوس^(۷) مکن. در احترام پیران دانا مبالغت نمای.

ناخوانده مهمان مرو. طمع بُر و خوش بزی. به زیارت نیکان، مرده و زنده، برو. سبب^(۸) آنکه نیک نامی، بدان را طعنه مزن. از دوست و دشمن نصیحت باز مدار. سنت^(۹) بد مَنه که روز قیامت در دعای بد^(۱۰) خلق

-
- | | |
|---|---|
| <p>۱. حقیقی.</p> <p>۳. مال، دارایی.</p> <p>۵. دشمنی کردن، دشنام دادن.</p> <p>۷. تمسخر، استهزاء.</p> <p>۹. روش و شبیه.</p> | <p>۲. به مال دیگران طمع مکن.</p> <p>۴. سعادت و اقبال.</p> <p>۶. عمرت کم می شود.</p> <p>۸. به سبب.</p> <p>۱۰. نفرین.</p> |
|---|---|

بمانی. سخن بد را گوش مدار. هر که به سال از تو بیش باشد، او را بزرگ دار. علم اگر چه دور باشد، بطلب. روزگار گذشته را امام خود ساز. سلامت در نگاه داشت زبان دان. بر قول هر کس اعتماد مکن. سخن نیکو از همه کس یادگیر. آن جهان را از جهت این جهان مفروش. بندگان خدای تعالی را آن خواه که خود را خواهی. کار ناکرده به کرده مینگار. از دوست حسود بپرهیز. هر کس را کار درخور او فرمای. (۵۰۶-۵۰۷)

عشق چیست؟

عشق چیست؟ شادی رفته و غم آمده، عاشق کیست؟ دمی فرو شده،
جانی بر آمده، دیده‌ی آنکه به دوست آمده، نزدیک کس نیامده، هر که
درین راه قدم نهاد، وا پس نیامده. (۵۱۹)

پیغام دوست

از دوست به دوست پیغام است که یک دم بی‌یادِ دوست حرام است.
(۵۲۹)

روزگار

در روزگاری رسیدم که از آن می‌ترسیدم، در دام قومی آویختم که از
ایشان می‌گریختم. (۵۳۲)

بترس و بپرس

بترس از کسی که از کس ترسد و هر چه کند از کس نپرسد، اگر
بترسی، بپرسی و اگر ترسی، نپرسی. (۵۳۲)

دانه و دام

اکنون جمعی درویشان پیدا شده‌اند که ایشان را رنگی وینگی^(۱) بیش نیست، خانه و نامی، دانه و دامی، شمعی و قندیلی، زرقی و زنبیلی و ترّنم بم و زیری، توغی^(۲) و چوگانی، سرایی و دکانی، سفره و سماعی، حجره و اجتماعی، صومعه و خانقاھی، ایوانی و بارگاهی، قومی بی تهجدی،^(۳) گروهی بی تشهدی^(۴)، بعضی صوف پوشیده، گروهی موی تراشیده و دل هزار کس خراشیده.^(۵۸۱)

بهانه

بهشت به بهانه می‌دهند، لیکن به بها نمی‌دهند.^(۶۵۱)

سخنداں

سخن گوینده گُل است و سخن را بُو نیست، آنچه در سخنداں^(۵) یابی در سخنگو^(۶) نیست.^(۶۶۰)

سخن

یکی چهل سال عِلم آموزد، چراغی نیفروزد^(۷)، یکی سخنی گوید، دل خلقی بسوزد^(۸).^(۶۶۰)

- ۱. آبین و روش ظاهري.
- ۲. نشان، گوی و چوگان. مجازاً به معنی بازی.
- ۳. نماز و عبادت شبانه.
- ۴. گواهی دادن به یگانگی خداوند.
- ۵. دانا، آن که سخن از عمق جانش بپرون می‌آید.
- ۶. آن که سخن دیگران را بازگو می‌کند و خود فائد اندیشه و دانش حقیقی است.
- ۷. تأثیری در دیگران ندارد.
- ۸. آتش شور و عشق در انسانها می‌اندازد.

دانایی

هر که می داند که او را چه می باید کرد، او را هیچ نمی باید کرد، و هر که نمی داند که او را چه می باید کرد، او را همه چیز می باید کرد. (۶۶۴)

گریستن

در سر گریستنی دارم^(۱) دراز، ندانم که از حسرت گریم یا از ناز. (۶۶۴)

وصال دل

اصل^(۲)، وصال دل است، باقی زحمت آب و گل^(۳) است. (۶۷۱)

راست گفتن

راست گوی و عیب مجوی، راستی که به دروغ ماند، مگوی. (۶۷۳)
اصل،^(۴) خطآنکند، بی اصل، وفا نکند. (۶۷۴)
ای جوانمرد، ازین گریز که نتوانی^(۵)، خاک بر سر ریز، اگر ازین قوم^(۶)
باز مانی. (۶۸۸)

شریعت و حقیقت

«شریعت» ترا می فرماید: پاک دامن باش، «حقیقت» ترا فرماید که از خود به درآی و با من باش. (۶۸۰)

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ۱. هوس و آرزوی گریه کردن دارم. | ۲. مهم. |
| ۳. دنبای مادی یا جسم خاکی. | ۴. اصلی، نژاد. |
| ۵. هرگز تصور نکن که نمی توانم. | ۶. عارفان، عاشقان. |

شريعت مر حقيقه را آستان است، بی شريعت به حقيقه رسیدن بهتان است. (۶۸۰)

لحظهی مرگ

از سنایی، رحمة الله عليه، نقل کردند که وی در وقت رفتن چنین گفته است که: دل سنایی نه از مرگ اندوهگین است، نامرد میرم، اندوه ازین است! (۶۹۱)

کار بزرگ

نادان را زنده مشمر. صبور باش تا به مراد برسی. خویشن‌شناسی را کاری بزرگ دان. از بلا بپرهیز و خود را برابر او عرضه مکن. دانش را خوارمدار. کم گوی و کم خور و کم خفت، از معصیت بگریز، از خدای تعالی نومید مباش به همه حال. (۶۹۷)

مناجات خواجہ عبدالله

الهی اگر یکبار گویی بندی من! از عرش بگذرد خنده‌ی من! (۴۵۶)
الهی، گناه ما یک دانه ریگ و رحمت تو دریا، یک دانه ریگ در دریا چه پیدا!

الهی، نظر خود بر ما مدام کن و این شادی خود بر ما تمام کن و ما را بر داشته‌ی خود نام کن، به وقت رفتن جان بر ما سلام کن.

الهی، اگر ما را ننگری، خود را می‌نگر، در پیش دشمن^(۱) آب دوستان بمبر. اگر از بهر ما در سخن ما ننگری، از بهر این سخن در ما نگر، ما

۱. کتابه از ابلیس.

افکنده‌ی بی داد خودیم، تو به داد خود برافکنده مسپر.^(۱) (۳۷۱)
الهی، عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم، دارم.
الهی، اگر بردار کنی رواست، مهجور مکن، و اگر به دوزخ فرستی
امسحه‌ی اسبی هاست، از خود دور مکن.

الهی، مکش این چراغ افروخته را و مسوز این دل سوخته را.
الهی، همه تو، ما هیچ؛ سخن این است بر خود میچ.
الهی، گفتی کریم، امید بدان تمام است، تاکرم تو در میان است، نامیدی
حرام است.

الهی، طاعت فرمودی و توفیق باز داشتی، و از معصیت منع کردی و بر آن
داشتی، ای دیر خشم زود آشتبی، آخر مرا در فراق نگذاشتی.
الهی، اگر نه امانت را مینم، آن زمان که امانت می‌نهادی، دانستی که چنین.
الهی، تا از مهر تو اثر آمد، همه مهرها سرآمد.

الهی، من کیم که ترا خواهم، چون من از قیمت خوبیش آگاهم.
الهی، نه جز از «یاد» تو دل است و نه جز از «یافت» تو جان، پس بی دل و
جان زندگانی چون توان؟!^(۲) (۴۱۰)
الهی، بیزارم از آن طاعت که مرا به عجب آرد، بندی معصیتی ام که مرا به
غذر آرد. (۴۱۷)

الهی، حاضری، چه جویم، ناظری، چه گویم؟ آن آینه که تو در آن پیدایی
با من است، بلکه خود منم، پس تو از من کی جدایی. (۴۲۰)
الهی، هیچ چیزی، همه چیز را چگونه شناسد و آمده،^(۲) بوده^(۳) را
چگونه داند؟ (۴۶۲)

۱. سپردن: زیر پا نهادن، زیر پا له کردن.

۲. حادث، مجازاً انسان.

۳. قدیم، مجازاً خداوند.

الهی، به حاجتی که به زیان نمی‌توان گفت، نظری کن، به دربایستی که
نمی‌توانم خواست، کرمی کن. (۴۶۲)

الهی، نه مقصّرم که عذر می‌خواهم، مجرّم، عفو می‌خواهم. (۴۶۲)

الهی، ندانستیم، چون بدانستیم، توانستیم. (۴۸۵)

الهی، ما معصیت می‌کنیم، دوستِ تو، محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم،
اندوهگین می‌شود و دشمنت، ابلیس، شاد، فردا تو عدل کنی، دشمنت
شاد شود و دوست اندوهگین، الهی، دو شادی به دشمن مرسان و دو
اندوه بر دلِ دوست منه. (۴۸۶)

الهی، بساز کار من، منگر به کردار من. (۵۱۷)

الهی، بِمَكْشِ این چراغ افروخته را، بِمَدَرِ این پرده‌ی دوخته را.

الهی، تا تو همه غیب بودی، من همه عیب بودم؛ چون تو از غیب جدا
شدی، من از عیب جدا شدم.

الهی، هر که پنداشت که ترا به خویشتن شناخت، نه ترا و نه خویشتن را
شناخت.

الهی، اگر دوستانیم، عتاب^(۱) از میان بردار و اگر مهمانیم، مهمان را نیکو
دار.

الهی، می‌دانی که ناتوانم، پس از بلا برهاشم.

الهی، قصه‌ای بدین درازی، من دریافتم به بازی بازی.

الهی، بر آن روز می‌خندم که یافته می‌جستم، دست و دل خویش از دانش
می‌شستم، به نادانی می‌نگریستم، به مردگی می‌زیستم. (۵۱۹)

الهی، می‌لرزم، از بیم آن که نیرزم. (۵۲۰)

الهی، ندانم که در جانی یا جان را جانی، نه اینی نه آنی، ای جان را

۱. خشم گرفتن، سرزنش کردن.

زندگانی، حاجتِ ما عفوست و مهربانی، الهی، می‌بینی و می‌دانی و
برآوردن می‌توانی! (۵۲۳)

الهی، به حُرمت^(۱) آن نام که تو دانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی که
ما را از وسوسه‌ی شیطانی و از هوای نفسانی و از غرور^(۲) نادانی نگاه دار
که می‌توانی.

ای کریمی که بخششده‌ی عطا‌یی، ای حکیمی که پوششده‌ی خطابی، ای
صمدی که از ادراک خلق جدایی، ای احدي که در ذات و صفات
بی‌همتایی، ای خالقی که راه نمایی، ای قادری که خدایی را سزاوی که
جان ما را صفاتی خود ده و دل ما را هوای خود ده، ما را آن ده که ما را آن
بِه، مگذار ما را به که و مه^(۳). دیده‌ای ده که گر دشمن بییند، دیده افگار^(۴)
شود و اگر دوست بییند، یک دیده هزار شود. (۶۵۸)

ای یکتای بی‌ذکر، و ای دانای بی‌فکر، و ای قادر بی‌اگر، یکبار در من نگر.
از تو کجا گریزم، کم^(۵) گریختن راه نیست^(۶)، تو را چگونه دریابم که وهم
از تو آگاه نیست. چه کنم تا تو را شایم^(۷)، مگر خون از دیده پالایم،^(۸) نه
کلید دارم که در بگشایم، بگر کار به من استی^(۹)، بر خود بیخشايم. (۶۶۷)
الهی، ما را پیراستی، چنانکه خواستی.

الهی، نه خرسندم نه صبور، نه رنجورم نه مهجور. (۶۷۲)

الهی، هر روزی که برآید، ناکس^(۱۰) ترم و هر قدمی که بردارم، واپس ترم،

۱. احترام.

۲. فرب.

۳. کوچک و بزرگ؛ ترکیبات عطفی متضاد دلالت بر کل و همه می‌کنند.

۴. مجروح، نالان.

۵. که مرا.

۶. چاره نیست، امکان ندارد.

۷. شایستهٔ تو باشم.

۸. کنایه از زاری و تضرع فراوان.

۹. باشد.

۱۰. بی ارزش تر.

رسم که روزگار خویش در سر آوازِ طبل تهی کردم و آب بندگی پیش روی آزادی بردم، نه کس را از علت^(۱) من نشان، و نه این درد مرا پیش کسی درمان! (۶۸۲)

الهی، خواندی، تأخیر کردم؛ و فرمودی، تقصیر کردم؛ به مهلت مغروف گشتم و به دنیا مسرور گشتم، و به دین نامعذور گشتم. (۶۸۳)

الهی، می‌دانی که ناتوانم، پس از این بلاها برهانم. (۶۸۴)

الهی، این کار از بینا نتوان پوشید و با نایینا نتوان نمود.

الهی، یافت تو آرزوی ماست، در یافت^(۲) تو نه به بازوی^(۳) ماست.

الهی، سیل بر بالا و من بر هامونم^(۴)، همدرد من داند که من چونم.

(۶۸۹)

الهی، تو امروز همانی و من همانم. (۶۹۱)

۱. بیماری، درد.

۲. شناختن و ادراک.

۳. صحرا، دشت.

۴. مجازاً به معنی نتوان و قدرت.

کیمیای سعادت

کیمیای سعادت از آثار گرانقدر امام محمد غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) و خلاصه‌ای از کتاب احیاء العلوم اثر معروف دیگر غزالی است. این کتاب در چهار عنوان و چهار رکن تألیف شده تا کیمیای سعادت را به دست خواننده دهد و او را با یاری آن کیمیا، از صفات نقص پاک کند و به صفات کمال آراسته بدارد.

کتاب دارای جنبه‌های اخلاقی، دینی، علمی و عرفانی است و غزالی در آن حقیقت مورد نظر عارفان را دنبال کرده است. نشر کتاب بسیار روان، پخته، پر مغز و عارفانه و ادبی است.

ادب آموختن

عیسی (ع) را گفتند: «تو را ادب که آموخت؟» گفت: «هیچ کس. هر چه از دیگران مرا زشت آمد، از آن حذر کردم.» (۲۰/۲)

بردباری

بیشتر خوی نیکو از احتمال^(۱) و بردباری پدید آید، چنانکه رسول (ص) را بسیار برنجانیدند و دندان بشکستند، و گفت: «بار خدایا!

۱. تحمل کردن، صبوری.

ایشان را راهنمای که همی ندانند.» (۲۴/۲)

سنگ خرد اندازید

اویس قرنی همی رفتی و کودکان سنگ همی انداختندی اندر وی، گفتی: «باری سنگ خُرد اندازید تا ساق من شکسته نشود که آنگاه نماز برا پای نتوانم کرد.» (۲۶/۲)

قیمت آدمی

باید که جز محبت الهیّت و معرفت وحدائیت رونده را نیکو نیاید تا حقیر قیمت نباشد که آدمی را قیمت بر حسب همت کنند تا یک آدمی باشد که قیمت او یک لقمه باشد و آدمی باشد که قیمت او یک دینار باشد و باشد که قیمت او هر دو جهان باشد، زیرا که مرد را به همت قیمت کنند نه به هیئت^(۱) و صورت. و در هر مرتبت که افتاد، شکر آن محل بگزارد و قصد مرتبت بزرگتر کند و تأخیر و توقف ننماید و سرعت حرکت از زمانه بیاموزد، و گام طلب از فلک برگیرد، و تحمل بارها و اثقال^(۲) از زمین بیاموزد و فایده رسانیدن و راحت نمودن از آسمان بیاموزد، و در احوال دنیا اقتدا به زاهدان کند، و در احوال دین اقتدا به محبان کند، و در همه احوال کتابِ الله دلیل^(۳) خود سازد و سنت رسول الله رفیق خود سازد و این آیت را نقش کند بر نگین دل که: «فَلَا تَعْرَئُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَعْرَئُكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ». (۱۸۱/۲)

۱. شکل ظاهری.
۲. بارها. سنگینی‌ها.

۳. راهنما.

۴. قسمتی از آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی لقمان: پس زندگانی دنیا شما را تفریبد و شما را نسبت به خدا فریفته نگرداند.

قویترین

گفت (ص): «حق - تعالی - چون زمین را بیافرید، بذرزید، کوه را بیافرید تا وی را فروگرفت. فریشتگان گفتند: خدای - تعالی - هیچ چیز نیافرید قویتر از کوه، پس خدای - تعالی - آهن بیافرید تا کوه را ببرد. گفتند: آهن قویتر است. خدای - تعالی - آتش بیافرید تا آهن بگداخت^(۱). گفتند: آتش قویتر است، پس آب را بفرمود تا آتش را بکُشت^(۲)، پس باد را بفرمود تا آب را بر جای بداشت. پس خلاف کردند فریشتگان، گفتند، بپرسیم از حق - تعالی - که آن چیست از آفریده‌های تو که از آن قویتر هیچ چیز نیست، گفت: «آدمی که صدقه بددهد به دست راست چنانکه دست چپ را از آن خبر نباشد. هیچ آفریده‌ای از وی قویتر نیافریده‌ام». (۲۰۹/۲)

عالی بی عمل

ورسول (ص) گفت: «عذاب هیچ کس اnder قیامت عظیمتر از عذاب عالمی نیست که وی به علم خویش کار نکند». (۲۹۷/۲)

خُلق نیکو

و یکی از پیش روی^(۳) رسول (ص) بر آمد و گفت: «دین چیست؟» گفت: «خُلق نیکو.» از راست وی اندر آمد، و از چپ اندر آمد و همچنین می‌پرسید و وی همچنین می‌گفت تا باز پسین بار، گفت: «می‌دانی؟ آن که خشمگین نشوی.» (۳۱۷/۲)

۲. خاموش کرد.

۱. ذوب کرد.

۳. رو به رو.

هلاک خلق

اهل بصیرت را مکشوف شده است که خلق همه هلاک شده‌اند الا عابدان، و عابدان همه هلاک شده‌اند الا عالمان، و عالمان هلاک شده‌اند الا عاملان، و عاملان هلاک شده‌اند الا مخلسان. و مخلسان بر خطوط عظیم‌اند. پس، بی‌اخلاص همه‌ی رنج‌ها ضایع است و اخلاص و صدق جز در نیت نباشد و کسی که نیت ندادن، اخلاص در روی چون نگاه دارد. (۴۵۲/۲)

شرم از بت!

چون زلیخا یوسف را به خویشتن دعوت کرد، پیشتر برخاست و آن بت که وی را به خدایی می‌داشت، روی وی پوشانید. یوسف گفت: «تو از سنگی شرم می‌داری، من از آفریدگار هفت آسمان و زمین شرم ندارم که می‌بیند و می‌شنود؟». (۴۸۷)

جای خالی

یکی را از پیران مریدی بود که وی را مراعات بیش کردی. دیگر مریدان را غیرت^(۱) آمد. مرغی فرا هر مریدی داد که این بکش، جایی که کس نبیند. هر کس جایی تنها شدند و مرغ بکشند. و آن مرید، مرغ زنده باز پس آورد. گفت: «چرا نکشته؟» گفت: «هیچ جای خالی نیافتم که کس نبیند، که خدای، عزو جل، همه جای می‌بیند.» پس درجه‌ی وی بدین معلوم گردانید دیگران را که وی همیشه در مشاهده است و به کسی دیگر التفات نکند. (۴۸۷/۲)

سخن گزیده

ابوالدردا می‌گوید: «زندگانی برای سه چیز دوست دارم و بس: سجود به شب‌های دراز، و تشنگی به روزهای دراز، و نشستن با گروهی که سخن ایشان همه گزیده بود و حکمت بود.» (۴۹۷/۲)

یک نظر و کشتنی

ابوتراب نخشبی را مریدی بود عظیم مستغرق^(۱) در کار خویش، یک بار ابوتраб وی را گفت: «اگر بایزید را بینی روا بود.» گفت: «من مشغولم از بایزید.» پس چند بار دیگر گفت، مرید گفت: «من خدای بایزید را می‌بینم، بایزید را چه کنم؟» ابوتراب گفت: «یک راه بایزید را بینی بهتر که هفتاد بار خدای بایزید را بینی.» مرید متحیر گشت، گفت: «چگونه؟» گفت: «ای بیچاره تو خدای را نزد خویش بینی، به مقدار تو، تو را ظاهر شود، و بایزید را نزد خدای، تعالی، بینی، بر قدر وی بینی.» مرید فهم کرد، گفت: «تا بروم.» گفت: «نزدیک وی شدیم، در بیشه می‌نشست، بر بالای شدیم تا بیرون آمد، پوستینی باشگونه^(۲) در پوشیده بود؛ مرید به او نگریست، یک نعره بزد و جان بداد. گفتم: «یا بایزید، یک نظر و کشتنی!»، گفت: «نه، مرید صادق بود، و در وی سری بود که آشکارا نمی‌شد به قوت وی، چون ما را بدید به یکبار^(۳) آشکارا شد، وی ضعیف بود، طاقت نداشت، هلاک شد.» (۵۹۳-۴/۲)

۲. واژگون، پشت رو.

۱. غرق شده، فرو رفته.

۳. ناگهانی، تمامی.

بهترین عمل

عیسی را (ع) پرسیدند که «از اعمال چه فاضلتر؟» گفت: «دوستی خدای - تعالی - و رضا دادن بدانچه وی کند.» (۵۹۵/۲)

علامات محبت

بدان که محبت گوهری عزیز است، و دعوی^(۱) محبت آسان است تا آدمی گمان برد که از جمله‌ی محبان است، ولکن محبت را نشان و برهان است، باید که آن نشان از خود طلب کند، و آن هفت است:

علامت اول: آن که مرگ را کاره^(۲) نباشد که هیچ دوست، دیدار دوست را کاره نباشد. و رسول گفت (ص) که «هر که دیدار خدای - تعالی - را دوست دارد، خدای - تعالی - نیز دیدار او را دوست دارد».

علامت دوم: آن که محبوب حق - تعالی - بر محبوب خویش ایثار کند^(۳)، و هر چه داند که سبب قربت وی است نزدیک محبوب، فرو نگذارد^(۴)، و هر چه سبب بعد وی بود، از آن دور باشد. و این کسی بود که خدای - تعالی - را به همه‌ی دل دوست دارد. چنانکه رسول گفت (ص): «هر که خواهد که کسی را بیند که خدای را به همه‌ی دل دوست دارد، گوی در سالم نگر، مولای حُدیفه».

علامت سوم: آن که همیشه ذکر خدای - تعالی - بر دل وی تازه بود و بدان مولع^(۵) بود بی تکلف؛ که هر که چیزی را دوست دارد، ذکر آن بسیار

۲. زشت شمارنده، متنفر.

۱. ادعا، به خود بستن.

۳. ترجیح دهد.

۴. رها نکند.

۵. حریض، آزمند.

کند، و اگر دوستی^(۱) تمام بود، خود هیچ فراموش نکند.
 علامت چهارم: آن که قرآن را که کلام وی است و رسول را (ص) و هر
 چه به وی منسوب است، دوست دارد و چون دوستی قوی شد، همه‌ی
 خلق را دوست دارد که همه بندگان وی‌اند، بلکه همه‌ی موجودات را
 دوست دارد که همه آفریده‌ی وی است؛ چنانکه هر که کسی را دوست
 دارد، تصنیف^(۲) و خط وی را دوست دارد.

علامت پنجم: آن که بر خلوت و مناجات حریص باشد و آرزومند
 باشد که شب در آید و زحمت^(۳) و عوایق^(۴) برخیزد و وی به خلوت با
 دوست مناجات کند، که چون خواب و حدیث از خلوت به شب و به روز
 دوست‌تر دارد، دوستی وی ضعیف بود. وحی آمد به داود^(ع) که یا داود،
 با هیچ کس از خلق انس مگیر؛ که از من منقطع^(۵) نشود الا دوکس؛ یکی
 آن که تعجیل کند در طلب ثواب، چون دیر به وی رسد، کاهل شود؛ و
 دیگری آن که مرا فراموش کند و به حال خویش قناعت کند، و نشان آن
 بود که وی را با خودگذاریم و در دنیا وی را حیران می‌داریم.

علامت ششم: آن که عبادت بر وی آسان بود و گرانی آن از وی بیفتند.
 یکی می‌گوید: «به بیست سال خویشتن را به جان کنند فرانماز شب
 داشتم، آنگاه بیست سال بدان تنعم کردم.» چون دوستی قوی شد، هیچ
 لذت در لذت عبادت نرسد، دشوار خود چگونه باشد؟

علامت هفتم: آن که همه‌ی بندگان مطیع وی را دوست دارد و بر همه
 رحیم و مشفق باشد، و همه‌ی کافران و عاصیان را دشمن دارد. چنانکه

۱. کامل.

۲. نوشته.

۳. مزاحمت.

۴. موانع.

۵. جدا.

گفت: «دوستان تو کیان اند؟» گفت: «آنها که چنانکه کودک خُرد به مادر شیفته باشد، ایشان به من شیفته باشند؛ و چنانکه مرغ پناه با آشیان دهد، ایشان پناه با ذکر من دهند؛ و چنانکه پلنگ خشمگین شود که از چیزی باک ندارد، ایشان خشمگین شوند که کسی معصیت کند.» (۲/۳۰۰-۶۰۰)

سخن گور با مرد

رسول (ص) گفت: «در آن وقت که مرده را در گور نهند، گور گوید: «ویحک،^(۱) یابن آدم، به چه غرّه^(۲) شدی به من؟ ندانستی که من خانه‌ی می‌حتم و خانه‌ی ظلمتم و خانه‌ی تنها‌یم و خانه‌ی کرمم؟ به چه فریفته شدی که بر من می‌گذشتی متحیروار یک پای پیش می‌نهادی و یکی پس؟» اگر مصلح بود، کسی از بهروی جواب دهد که چه گویی یا گور که وی به صلاح بود و امر معروف کرد و نهی منکر کرده بود. گوید: «لا جرم بر وی بوستانی گردم سبز. آنگاه تن وی نوری گردد و روح وی به آسمان شود.» (۶۲۷/۲)

زیان‌کارترین مردم

ابوسعید الاعرابی، رحمة الله عليه، گفته است که: زیان کارترین مردمان کسی است که اعمال نیک پیش مردمان ظاهر می‌کند و اعمال بد که از او به حاصل آید، به حضرت آن که «هو اقرب من حبل الورید»^(۳) است، می‌برد و از مردمان نهان می‌دارد. (۷۰۸/۲)

۱. وای بر توا از اصوات است برای بیان تهذیر و تحديد.

۲. مغزور، فریفته.

۳. قسمتی از آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی ق: و ما به آدمی از رگ گردن او، نزدیکتریم.

کشف الاسرار

کشف الاسرار و عده‌الابرار، یکی از مهمترین تفسیرهای عارفانه‌ی قرآن مجید است. تألیف این اثر گرانقدر را ابوالفضل رشیدالدین میبدی در سال ۵۲۰ هـ آغاز کرده و تفسیر خواجه عبدالله انصاری را مبنای کار خود قرار داده است. میبدی در این کتاب در سه مرحله به تفسیر قرآن کریم پرداخته. النسویه الاولی به ترجمه‌ی شیوای آیات قرآن مجید و النسویه الشانی به روشنگری آیات و سرانجام نوبت سوم به برداشت‌های عرفانی از آیات کلام الله اختصاص یافته که داری اهمیت فراوانی است.

خاموش

بنده در ذکر به جایی رسد که زبان در دل برسد^(۱)، و دل در جان برسد، و جان در سر^(۲) برسد، و سر در نور برسد.
دل فا^(۳) زبان گوید: خاموش!
جان فا دل گوید: خاموش!
سر فاجان گوید: خاموش!
الله فارهی گوید: بنده‌ی من دیر بود تا تو می‌گفتی، اکنون من می‌گویم

۱. پایان باید از کار بیفتند.

۲. ضمیر، درون.

۳. به.

و تو می نیوش.^(۱) (۳۴۴/۱)

دل را چه کند؟

پیر بزرگ^(۲) بسیار گفتی: دل رفت، و دوست رفت! ندانم که از پس
دوست روم، یا از پس دل؟
فردا ببرود هر دو گرامی به دُرست بدرود که را کنم، ندانم ز نخست?
گفتا: به سرّم ندا آمد که از پس دوست شو، که عاشق را دل از بهر یافت
وصال دوست باید. چون دوست نبود، دل را چه کند؟ (۶۲۸/۱)

توانگری

توانگری سه چیز است: توانگری مال، و توانگری خوی، و توانگری
دل. توانگری مال سه چیز است: آنچه حلال است، محنت است، و آنچه
حرام است، لعنت است، و آنچه افزونی است، عقوبت است. و توانگری
خو^(۳) سه چیز است: خرسندی و خشنودی و جوانمردی، و توانگری دل
سه چیز است: همتی مه^(۴) از دینا، مرادی به از عقبی، اشتیاقی فا دیدار
مولی. (۷۳۸/۱)

راز حق

شبلى را با حق رازی بود در میان، گفت: «بار خدایا! چون بود که
حسین منصور را از میان ما برگرفتی؟»
گفت: «رازی به وی دادم، و سرّی با وی نمودم، به نااهلان بیرون داد،

۲. خواجه عبدالله انصاری.

۴. مهتر، بزرگتر.

۱. گوش کن.

۳. اخلاق.

به وی آن فرود آوردم که دیدی.» (۱۷۴/۲)

زنده‌ی جاودانی

زندگان سه کساند: یکی زنده به جان، یکی زنده به علم، یکی زنده به حق. او که به جان زنده است، زنده به قوت است و به باد^(۱). او که به علم زنده است، زنده به مهر است و به یاد. او که به حق زنده است، زندگانی خود بدو شاد!

الهی! جان در تن گر از تو محروم ماند، مرده‌ی زندانی است، و او که در راه تو به امید وصال تو کشته شود، زنده‌ی جاودانی است! (۳۵۵/۲)

مرگ دیگران

مسکین آدمی که همیشه خویشتن را نظارگی^(۲) دیده است، پندارد که همیشه همچنین خواهد بود که نظاره‌ی مرگ دیگران می‌کند، و خود نمیرد! اگر خود را می‌دریابی و تدبیر کار خویش می‌کنی، راهت آن است که در احوال گذشتگان و سیرت رفتگان از این جهانیان و جهانداران که بودند، اندیشه کنی، و امروز، در سرانجام کار ایشان نگری. آنان که کبر پلنگان داشتند: آن یکی قصرِ قیصری^(۳) می‌ساخت، و آن دیگری ملک سلیمان می‌جست، و آن ظالمی که از جگر یتیمان کباب می‌کرد، و آن دیگری که از خون مفلسان شراب می‌خورد. گُلی بودند در شورستان دنیا شکفته، ناگاه زمهریر^(۴) مرگ از مَهْبَ^(۵) بر

۲. تماشاجی.

۱. به روزی و هوا.

۴. زمهریر: باد سرد و سوزان.

۳. لقب پادشاهان روم.

۵. محل وزیدن باد.

آمد و عارض رَخْشان^(۱) ایشان را تاریک گردانید. پس از آنکه چون گل بشکفتند، از بار بریختند، و در گل بخفتند. (۳۷۷/۲)

خوش کردن دیگران

پیر بوعلی سیاه گفت: «چه آید از آن که تو خود خوش شوی؟ کار آن دارد که کسی به تو خوش شود.» (۶۵۲/۲)

پاداش جوانمردی

فُضیل عیاض می‌گوید: «مردی ازین^(۲) پارسایان روزگار و نیکمردان وقت درمی سیم برداشت، به بازار شد تا طعام خَرَد. دو مرد را دید به هم در آویخته، و با یکدیگر جدالی و خصومتی در گرفته، گفت: «این خصومت شما از بهر چیست؟» گفتند: «از بهر یک درم سیم.»

آن یک درم که داشت به ایشان داد، و میان ایشان صلح افکند. به خانه باز آمد، و قصه با عیال خود بگفت.
عیال وی گفت: «أَصَبَّتْ وَاحِسِنَتْ وَوَقَّتْ.»^(۳)

و در همه‌ی خانه‌ی ایشان برداشتند و نهادنی هیچ هیچ نبود، مگر اندکی رسمنان. آن به وی داد، تا به آن طعام خَرَد. رسمنان به بازار برد و هیچ کس نخرید. بازگشت تابه خانه بازآید. مردی را دید که ماهی می‌فروخت، و ماهی وی کاسد^(۴) بود، کس نمی‌خرید. همچنانکه رسمنان وی.

۱. چهره‌ی درخشنده. چهره‌ی شاداب. ۲. این: بیانگر نوع است.

۳. صواب کردی، نیکوکردی و موفق شدی.

۴. خریدار نداشت.

گفت: «ای خواجه! ماهی تو نمی‌خرند و ریسمان من نمی‌خرند. چه بینی اگر با یکدیگر معاملت کنیم؟» ریسمان به وی داد و ماهی بستد، به خانه آورد، شکم وی بشکافتند. دانه‌ای مروارید پر قیمت از شکم وی بیرون آمد. به جوهریان^(۱) برد. به صد هزار درم آن را برگرفتند. به خانه باز آورد.

مرد و زن هر دو خدای را شکر و سپاسداری کردند، و در عبادت و تواضع بیفزوندند.

سائلی^(۲) بر در سرای ایشان بایستاد، گفت: «مردی ام درمانده و درویش، دارنده‌ی عیال. با من رفق کنید.»

زن با مرد می‌نگرد و می‌گوید: «ما همچنین بودیم، تا الله ما را نعمت داد، و آسانی و فراخی. شکر نعمت را با درویش قسمت کنیم، آنچه داریم.» پس آن را به دو قسم نهادند. یک قسم به درویش دادند، و یک قسم از بهر خود بگذاشتند.

آن درویش پاره‌ای برفت و بازگشت. گفت: من سائل نهام، که من فرستاده‌ی خدا ام به شما. الله شما را آزمایش کرد در سرّا و ضرّا^(۳). در سرّا شکور دید شمارا، و در ضرّا صبور. در دنیا شما را بی‌نیاز کرد، و فردا در عقبی، آن بینید که: «لا عین رأت و لا اذن سماعت و لا خطر على قلب بشر.»^(۴) (۶۹۳/۳)

۱. بازار جواهر فروشان.

۲. فقیری، گلایی.

۳. شادمانی و سختی.

۴. نه چشمی دید و نه گوشی شنید و نه بر قلب انسانی گذشت.

مرد و درد

این کار را مردی بباید، با دلی پر درد! ای دریگاهه نه در جهان مرد ماند
و نه در دلها درد! (۴/۳۷)

خود بینی

خود را مبینید که خود بینی را روی^(۱) نیست، خود را منگارید که
خودنگاری را رای نیست، خود را مپسندید که خود پسندی را شرط
نیست.

دور باش از صحبت خود پرور عادت پرست
بوسه بر خاکِ کفِ پایِ ز خود بیزار زنا!
(۵/۴۳)

که نیکوتر؟

مجذون را پرسیدند که: ابوبکر فاضل‌تر، یا عمر؟
گفت: لیلی نیکوترا! (۵/۶۰)

ماتم دل

بو محمد جُریری وقتی مجلس^(۲) می‌داشت. یکی برخاست، گفت:
«ای شیخ! دلی داشتم تازه و روشن، وقتی صافی، و روزگاری با نظام. آه که
بر من بشورید، و آن وقت از من برفت، حیلت^(۳) چیست؟»
جریری گفت: «ای جوانمرد! بنشین، که ما همه در این ماتم

۲. جلسه‌ی سخنرانی و موعظه.

۱. مصلحت.

۳. چاره، تدبیر.

نشسته ایم.» (۴۲۳/۵)

خوشی دل

جنید را پرسیدند که «دل کی خوش بود؟» گفت: «آن وقت که او در دل ما بود.» (۹۱/۶)

وصیت جنید

جنید مردی را وصیت می‌کرد، گفت: «چنان کن که خلق را رحمت باشی، و خود را بلاکه مؤمنان و دوستان الله، از الله بر خلق رحمت آند. و چنان کن که در سایه‌ی صفات خود ننشینی، تا دیگران در سایه‌ی تو بیاسایند.» (۴۷۵/۷)

راه حق

بزرگی را پرسیدند که راه حق چون است؟ گفت: «قدم در قدم نیست، اماً دل در دل است و جان در جان. به جان رو، تا به درگاه رسی، به دل رو تا به پیشگاه آیی.» (۴۹۳/۱۰)

مناجات

اللهی، ای سزای کرم، و ای نوازنده‌ی عالم! نه با جز تو شادی است، نه با یاد تو غم. «خصمی و شفیعی و گواهی و حکم^(۱)» هرگز بینما نفّسی با مهر تو به هم، آزاد شده از بند وجود و عدم، باز رسته از زحمت لوح و قلم، در مجلس اُنس قدح شادی بر دست نهاده دمادم^(۲)! (۱۳۰/۱)

۱. داور، قاضی.

۲. پیاپی.

الهی! کار^(۱) آن دارد که با تو کاری دارد، یار آن دارد که چون تو یاری دارد. او که در دو جهان تو را دارد، هرگز کی تو را بگذارد؟ عجب آن است که او که تو را دارد، از همه زارت‌تر می‌گذارد. او که نیافت، به سبب نیافت می‌زارد، او که یافت باری چرا می‌گذارد؟

در بر^(۲) آن را که چون تو یاری باشد گر ناله کند سیاه کاری^(۳) باشد! (۱۷۵/۱)

خداوند! که^(۴) به تو زنده‌ایم، هرگز کی میریم؟ که به تو شادمانیم، هرگز کی اندوه‌گین به‌ایم^(۵)؟ که به تو نازانیم، بی تو چون به سر آریم؟ که به تو عزیزانیم، هرگز چون ذلیل شویم؟ (۲۷۱/۲)

الهی، طلب دادی، طرب^(۶) ده، کشش دادی، گشايش ده، راه نمودی، سلوک میسر گردان، دل دادی، به انوار معارف منور گردان، تن دادی، توانایی ده، چشم دادی، در او بینایی نه^(۷)، دل دادی، در او دانایی بنه، سر دادی، به سجود آر، سر دادی، به سرور آر، به دارالسلام^(۸) خواندی، مرکب توفیق عطا ده، وعده‌ی رؤیت فرمودی، دولت لقا^(۹) ده.

الهی، اگر ما را به ما بازگذاری از همه‌ی ناکسان ناکس تریم و از همه‌ی پس ماندگان و اپس تریم، امیدوار گردانیدی به رحمت که «لا تقنطوا»^(۱۰)،

۱. آرژش، بها.

۲. آغوش.

۳. کار زشت و ناپسند.

۴. اگر که، هرگاه که.

۵. شویم.

۶. شادی.

۷. قرار بدنه.

۸. بهشت.

۹. سعادت، دیدار.

۱۰. قسمتی از آیه‌ی ۵۳ سوره‌ی زمر ترجمه‌ی تمام آیه عبارت است از: بگروای بندگانم که زیاده بر خویش ستم رواداشته‌اید، از رحمت الهی نومید نباشد، چرا که خداوند تمام گناهان را می‌بخشد، که او آمرزگار مهربان است.

مؤکد ساختی به رأفت که «لا تیأسوا»،^(۱) نا امید مگردان به خطاب «خذوه»، مؤکد مگردان به «غلوه».^(۲)

الهی، ما در عصیان کوشیدیم، تو به کمال کرم پوشیدی؛ چون پوشیدی، رسوا مکن، آنچه پنهان داشتی، باز پیدا مکن. (۴۳۱/۲)
الهی! وسیلت به تو هم توابی. اول تو بودی، و آخر توبی. همه توابی و بس، باقی هوس! (۱۲۳/۳)

الهی! هر شادی که بی تو است اندوه آن است. هر منزل که نه در راه تو است، زندان است. هر دل که نه در طلب تو است ویران است. یک نفس با تو به دوگیتی ارزان است. یک دیدار از آین تو، به صد هزار جان رایگان است. صد جان نکند آنچه کند بوی وصالت! (۶۲۴/۳)

الهی! مشرب^(۳) می‌شناسم، اماً واخوردن نمی‌یارم^(۴). دل تشنه و در آرزوی قطره‌ای می‌زارم. سقايه‌ای^(۵) مرا سیری نکند، من در طلب دریام. بر هزار چشم و جوی گذر کردم تا بوكه^(۶) دریا دریابم.

در آتش عشق غریقی دیدی؟ من چنانم. در دریا تشنه‌ای دیدی؟ من آنم. راست^(۷) به متھیری مانم که دریابانم. همی گویم: «فريادم رس که از دست بيدلی^(۸) به فغانم!» (۷۷۹/۳)

الهی! کدام زبان به ستایش تو رسد؟ کدام خرد صفت تو برتابد؟ کدام شکر با نیکوکاری تو برابر آید؟ کدام بنده به گزارد عبادت تو رسد؟
الهی! از ما هر که را بینی، همه معیوب بینی، هر کردار که بینی، همه با

۱. فسمتی از آیه‌ی ۸۷ سوره‌ی یوسف؛ و از زحمت الهی نرمید مباشد.

۲. آیه‌ی ۳۰ سوره‌ی حلقه: او را فرو گیرید و در بندش کنید.

۳. آبشخور، محل ورود به آب.

۴. جرات نمی‌کنم.

۵. پیمانه‌ی آب و شراب.

۶. باشد که، به آن امید که.

۷. دقیقاً، حقیقتاً.

۸. بدل بودن، عاشقی.

قصیر بینی، با این همه نه باران پر^(۱) می‌بازایستد، نه جز گل گرم می‌روید.
چون با دشمن با سخّط^(۲) به چندین پری، پس سود پسندیدگان را چه
اندازه، و آین محبان را چه پایان؟ مقام عارفان را چه حد؟ و شادی
دوستان را چه کران؟ (۳۴۳/۱۰)

الهی! بود من بر من توان است، تو یک بار بود خود بر من تابان!
الهی! جرم من زیر حلم تو پنهان است، تو پرده‌ی عفو خود بر من
گستران! (۴۹۳/۱۰)

ای پذیرنده‌ی عذر هر پشماني! ای سازنده‌ی کار هر بی درمانی! کدام
دل است که در آتش شوق تو نیست؟ کدام دیده است که در انتظار دیدار
تو نیست؟ کدام جان است که در مخلب^(۳) باز عزّت^(۴) تو نیست؟ کدام
سر است که سر مست شراب محبت تو نیست?
در زاویه‌ی درویشان همه سوز طلب تو، در کوی خراباتیان همه درد
نایافت تو، در کلیسا‌ی ترسیان همه نشاط جست و جوى تو، در آتشگاه
گبران همه درد و امандگی از تو
دلداده همی بینم و دلدار یکی جوینده‌ی یار: بی عدد، یار یکی!
(۵۱۸/۱۰)

۱. نیکوبی، لطف.
۲. چنگال، پنجه.

۳. مورد خشم و نارضایتی.
۴. عزت الهی به شهبازی تشبیه شده است.

سوانح العشاق

سوانح العشاق نوشته‌ی احمد غزالی، برادر امام محمد غزالی است. مهمترین آثار او عبارتند از: کتاب بحرالحقیقه که موضوع آن مراحل وصول به حق است. به اعتقاد وی برای رسیدن به حق باید از بحراهای معرفت، جلال، وحدائیت، ربویت، الوهیت و عزّت گذشت. دیگر کتاب وی سوانح العشاق است که غزالی آن را در اسرار عشق نوشته و در ضمن فصول آن، حکایات، امثال و اشعار نفیزی را ذکر کرده است. نثر این کتاب بسیار ساده و لطیف است.

عشق چیست؟

عشق حقیقت^(۱) بلاست و انس و راحت در او غریب، زیرا که فراق^(۲) به تحقیق در عشق دوی^(۳) است، و وصال به تحقیق یکی است. باقی سر به سرپندار وصال است نه حقیقت وصال و برای این گفته‌اند:

بلاست عشق و منم کز بلا نپرهیزم

چو عشق خفته بود من شوم برانگیزم

۱. حقیقتنا.

۲. جدایی.

۳. دوگانگی.

مرا رفیقان گویند: کز بلا پرهیز
 بلا دل است، من از دل چگونه پرهیز
 اگر چه عشق خوش و، ناخوش است آنده عشق
 مرا خوش است که هر دو به هم برآمیزم
 (۱۳۸)

جمال لیلی

اهل قبیله‌ی مجنون گرد آمدند و به قوم لیلی گفتند که: این مرد از عشق هلاک شد، چه زیان دارد اگر دستوری^(۱) دهید تا جمال لیلی مشاهده کند». گفتند: «ما را هیچ از این معنی بخلي نیست، ولیکن مجنون خود تاب ادراک جمال لیلی ندارد». مجنون را بیاورند و در خرگاه لیلی برگرفتند. هنوز سایه‌ی لیلی پیدا نگشته بود که مجنون را مجنون^(۲) در می‌باشد. چون او پیدا شد، او پنهان گشت، زانکه با معشوق پنهان خوشت. گفتند: «ما نگفتم که او تاب دیدار لیلی ندارد». اینجا بود که شاعر گفته است:

گرمی ندهد هجر به وصلت بارم^(۳) با خاک سرکوی تو کاری دارم
 زیرا که از او قوتی تواند خورد در هستی علم، اما از حقیقت و مال
 قوت تتواند خورد که اویی او نماند. (۱۴۷-۸)

عشق مردم خوار است، و او مرد می‌خورد و هیچ باقی نگذارد. چون مرد را بخورد، صاحب ولایت شود، تحکم او را بود. اگر جمال بر کمال^(۴) بتابد، بیگانگی معشوق را نیز بخورد، و لیکن این سخت دیر بود. (۱۵۵)

۱. اجازه.
 ۲. دیوانه.
 ۳. اجازه.
 ۴. کامل.

تمهیدات

تمهیدات یا زبدة الحقایق اثر گرانقدر عین القضاط همدانی (مقتول ۵۲۵ھ) است که در تمهید ده اصل از اصول تصوّف نوشته شده. نظر این کتاب بسیار زیبا و مقرن به غلبه‌ی عشق و شوق است. به همین سبب، بسیار گیرا و دلنشیش و در عین حال فائد انسجام و نظم دقیق است. عین القضاط این کتاب را در اواخر دوران حیات و در زمانی که به تهمت العاد گرفتار شده بود، نوشته است.

اقسام آدمیان

از مصطفی علیه السلام بشنو: «الثَّالِثُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يُشَبِّهُونَ الْبَهَائِمَ وَ قِسْمٌ يُشَبِّهُونَ الْمَلَائِكَةَ وَ قِسْمٌ يُشَبِّهُونَ الْأَنْبِيَاءَ». گفت: بنی آدم سه قسم شده‌اند: بعضی مانند بهایم^(۱) باشند [که] همه‌ی همت ایشان اکل و شرب بود و خواب و آسایش. «أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»^(۲) این گروه باشند. و بعضی مانند فریشتنگان باشند [که] همت ایشان تسبیح و تهلیل و نماز و روزه باشد، فریشته صفتان باشند. و بعضی مانند پیغمبران و

۱. چهارپایان.

۲. قسمی از آیه‌ی ۱۷۹ سوره‌ی اعراف: آنان مانند چهارپایان‌اند، بلکه از چهارپایان گمراحترنند.

شبہ رسولان، [که] همت ایشان عشق و محبت و شوق و رضا و تسليم باشد.

گروه سوم را کسی شناسد که این جمله را دیده باشد و بر همه گذرا کرد. تو خود هنوز یک مقام را ندیده‌ای، این همه چگونه فهم توانی کردن؟ (۵۰)

شهید عشق

ای عزیز! این حدیث را گوش دار که مصطفی علیه السلام گفت: مَنْ عَشِقَ وَ عَفَ ثُمَّ كَتَمَ فَمَا تَ شَهِيدَأ؟^(۱) هر که عاشق شود و آن‌گاه عشق پنهان دارد و بر عشق بمیرد، شهید باشد. هر چند که می‌کوشم که از عشق در گذرم، عشق مرا شیفته و سرگردان می‌دارد و با این همه، او غالب می‌شود و من مغلوب. با عشق کی توانم کوشید!

کارم اندر عشق مشکل می‌شود	خان و مانم در سرِ دل می‌شود
هر زمان گویم که بگریزم ز عشق	عشق پیش از من به منزل می‌شود

دربغا عشق فرض^(۲) راه است همه کس را. دربغا اگر عشق خالق نداری، باری عشقِ مخلوق مهیا کن تا قدر این کلمات تو را حاصل شود. دربغا از عشق چه توان گفت، و از عشق چه نشان شاید داد و چه عبارت توان کرد! در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار^(۳) عشق کند. عشق آتش است هر جا که باشد، جز او رختِ دیگری ننهد. هر جا که رسد، سوزد و به رنگِ خود گردازد.

۱. هر که عاشق شود و آن را مخفی کند، پس بمیرد، شهید مرده است. این موضوع به عنوان حدیث نبوی در میان صوفیه شهرت یافته است.
۲. واجب، ضروری.
۳. فدا.

در عشق کسی قلم نهد کش جان نیست
 با جان بودن به عشق در، سامان نیست
 درمانده‌ی عشق را از آن درمان نیست
 که انگشت به هر چه بر نهی عشق آن نیست

ای عزیز! به خدا رسیدن فرض است و لابد هر چه به واسطه‌ی آن به
 خدا رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان. عشق بندۀ را به خدا رساند، پس
 عشق از بهر این معنی فرض راه آمد.

ای عزیزاً مجنون صفتی باید که از نام لیلی شنیدنْ جان تواند باختن،
 فارغ از عشق لیلی چه باک و چه خبراً و آن که عاشق لیلی نباشد، آنچه
 فرض راه مجنون بود، او را فرض نبود. همه کس را آن دیده نباشد که
 جمال لیلی بیند و عاشق لیلی شود، تا آن دیده باید که عاشق لیلی شود که
 این عشق خود ضرورت باشد. آن که عشق دارد، چون نام لیلی شنود،
 گرفتارِ عشق لیلی شود. به مجرد اسم عشق عاشق شدن کاری طرفه و
 اعجوبه^(۱) باشد.

نا دیده هر آن کسی که نام تو شنید دل، نامزد تو کرد و مهر تو گزید
 چون حُسن و لطافتِ جمال تو بدید جان بر سرِ دل نهاد و پیش تو کشید

کارِ طالب آن است که در خود جز عشق نطلبید. وجود عاشق از عشق
 است، بی عشق چگونه زندگانی کند؟ حیات از عشق می‌شناس و ممات
 بی عشق می‌یاب.

روزی دو که اندرین جهانم زنده شرم بادا اگر به جانم زنده

۱. شگفت آور، عجیب.

آن لحظه شوم زنده که پیشت میرم و آن دم میرم که بی تو سانم زنده سودای^(۱) عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل‌ها افزون آید. هر که عشق ندارد، مجنون^(۲) و بی حاصل است. هر که عاشق نیست، خود بین و پُرکین باشد و خود رای بُرَد. عاشقی بی خودی و بی راهی باشد. درینجا همه جهان و جهانیان کاشکی عاشق بودندی تا همه زنده و با درد بودندی. (۹۶-۹۷)

مرگِ اول

مرگِ اول مردن است [از خود]. و در خود مرگ را باز دیدن، شمّه‌ای شنوی که چیست؟ این مرگ نه مرگِ حقیقی باشد، بلکه فنا باشد. دانی که چه می‌گوییم؟ می‌گوییم: چون تو، تو باشی و با خود باشی، تو، تو نباشی. و چون تو، تو نباشی، همه، خود، تو باشی:

نم من مَمْ، نه تو تُسِّی، نه تو مَنَی
هم من مَمْ، هم تو تُوی، هم تو مَنَی
من با تو چنانم ای نگارِ خُتنی^(۳)

درینجا چه خواهی شنیدن. نزد ما مرگ این باشد که هر چه جز معشوق باشد، از آن مرده شود تا هم از معشوق زندگانی یابد و به معشوق زنده شود. مرگ را دانستی که در خود چون باشد؟ گور را نیز در خود طلب می‌کن. بشریت آدمی خود همه گور است. از آن بزرگ نشنیده‌ای که او را گفتند: «آدمی را در گور عذاب باشد؟» گفت: «گور همه عذاب است». یعنی وجود بشریت آدمی خود همه عذاب است. (۲۸۷-۸)

۱. جنون، دیوانگی.

۲. دیوانه

۳. منسوب به ختن، شهری در چین که به داشتن آهی مشک وزیبا رویان مشهور بوده است.

نامه‌های عین القضا

نامه‌های عین القضا همدانی، مجموعه‌ای از مکاتیب اوست که به دوستان و آشنايان خود نوشته و در آنها آيات قرآن، اشعار فارسي و عربی و مجموعه‌ای از رباعی‌های دلاویز خود را آورده است. نگارش نامه‌ها به نظر می‌رسد بیشتر بهانه‌ای بوده برای بيان حقایق عرفانی، زیرا نامه‌ها غالباً در مسایلی مرتبط با یکدیگر نوشته شده و نویسنده یک موضوع را با تسلسل فکری در چند نامه بيان کرده است. از اين رو در اين كتاب، با نامه به مفهوم متعارف آن‌که متوجه هستيم و هر نامه حکم رساله‌ای را دارد که به منظور تبيين يكى از اندیشه‌های عرفانی یا فلسفی نگارش یافته است.

آينه‌ي شعر

در دیده‌ي دیده دیده‌ای بنهادم
و آن را به جمال او جلامی دادم
ناگه به سرکوی کمال افتادم
از دیده و دیدنی کنون آزادم

جوانمردا!! اين شعرها را چون آينه دان. آخر داني که آينه را صورتی
نيست در خود، اما هر که در او نگه کند، صورت خود توائند ديد.
همچنین می‌دان که شعر را در خود هیچ معنی نiest، اما هر کسی از او آن
تواند ديدن که نقدِ روزگار او بود و کمالِ کار اوست. و اگر گويند: «شعر را

معنی آن است که قائلش^(۱) خواست و دیگران معنایی دیگر وضع می‌کنند از خود». این همچنان است که کسی گوید: «صورت آینه صورت روی صیقل^(۲) است که اول آن صورت نمود». این معنی را تحقیق و غموضی^(۳) هست که اگر در شرح آن آویزم، از مقصود باز مانم.

کاشکی یکبارگی نادان شدمی

کاشکی، چون نمی‌دانم، یک بارگی نادانی شدمی تا از خود خلاص یافتمی؛ چون در حرکت و سکون چیزی نویسم، رنجور شوم از آن به غایت. و چون در معاملت راه خدا چیزی نویسم، هم رنجور شوم. و چون در تفضیل انبیا چیزی نویسم، خود نشاید^(۴). و چون از احوال عاشقان نویسم، خود نشاید. و چون احوال عاقلان نویسم، هم نشاید، و هر چه نویسم، هم نشاید. و اگر هیچ نویسم، هم نشاید. اگر گویم، هم نشاید و چون خاموش گردم، هم نشاید. و اگر این واگویم، هم نشاید و اگر وا نگویم، نشاید. و اگر خاموش شوم، هم نشاید. احوال من چنین است: چون موی شدم ز رنج هر بیدادی

در دهر که دیده است چو من ناشادی

برخیزد اگر جهد به من بربادی چون چنگ^(۵) ز هرگی ز من فریادی

دیگر بار نمی‌دانم که این چه نوع است از بلطفجی^(۶) و ندانم که ثمره‌ی این که نوشتم، چه خواهد بود، سعادت یا شقاوت؟.

۱. گوینده، شاعر.

۲. شایسته نیست.

۳. پیجدگی.

۴. کار شگفت‌انگیز.

۵. یکی از آلات موسیقی.

خواب خرگوشی

ای برادر! همه گوش باش و تصرّفِ فاسد مکن در این توشه که به حق دوستی که از سرِ صدق و تحقیق می‌نویسم. عقل نداری و پنداری که داری و از دین هیچ نباشی و در جوالِ غرور^(۱) که تو کسی‌ای^(۲). این نه بس کاری است. انگار^(۳) که روزی چند خود را، نه مرا، خوابِ خرگوشی^(۴) دادی، آخر به وقتِ مرگ که کارها همه مکشوف شود و آینه بی‌مسامحتی^(۵) فرا روی تو دارند، چه توانی کرد؟ اما ترسم^(۶) که آینه را حالی در حق^(۷) تو هیچ سود نیست و الا هر حرفی از این مكتوب صد هزار آینه است، اما کور را ممکن نیست که در آینه، کوری خود بینند. «المؤمنُ مِرْأَةُ الْمُؤْمِنِ لِمِرْأَةِ الْكَافِرِ».

نیت

بدان ای دوستِ عزیزاً روابُود که کسی را نیتی و ارادتی درست بُود و لیکن به مرادِ خود نتواند رسیدن از مانعی. چنانکه بیماری، کسی را از حجّ و جهاد باز دارد و یا فقرش از صدقه. و این کس را چون نیت درست بُود، به ضرورت در آجر با آن کس برابر بُود که حجّ و جهاد و صدقه از او به

۱. فربب خورده.

۲. هستی.

۳. مجازاً به معنی فربب است، زیرا مشهور است که خرگوش با چشم باز می‌خوابد.

۴. با سختگیری.

۵. ترسم به معنی یقین دارم است. چنانکه در بیت زیر:
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما

حافظ

۶. مؤمن آینه‌ی مومن است، نه آینه‌ی کافر.

وجود آمده باشد. و این در قرآن و اخبار بسیار آمده است.

فنا

ای جوانمرد! ای^(۱) پنه با آتش عشق‌بازی کند، آتش با او چه گوید؟ گوید: وصالِ ما مبذول است تو را از جانبِ کرمِ ما، ولیکن موقوف است این وصال بر فنای تو. تا تو باشی، هرگز وصال نبود. «اندر ره عشق یا تو گنجی یا من»^(۲)

آتش را با پنه قرب ظاهر بباید در بدایت^(۳)، اما چون سوخته‌ی وصال شد، دیگر فراق را دست به دامنِ دولت او نرسد که آن آتش او را خاکستر کرد و او را رفیق لازم گشت، گفت: خود را در طلبِ وصالِ ما در باختی، حق بُود بر کرمِ ما که تو را در دایره‌ی وصال جای کنیم، چنانکه هرگز هجران را آنجا جا نبود.

عجبا از این حدیث! چه می‌شنوی؟ اما تا پنه پنداشد که وصال را وجود او در باید^(۴)، عاشقِ وجود خود بُود و هرگز از او هیچ نیاید. (۱۷۲/۲)

خدای عارفان

اوست که اوست و هر چه هست، بدو هست؛ یا نه، همه به خود نیست است و نیستی غیرِ او ضروری است، چنانکه هستی او ضروری است. و او را در قدمِ او شریک نیست و با او هیچ آفریده نیست و آنجا که اوست، کسی نیست و نتواند بودن. او را هیچ بر سیده نیست^(۴) و در حقّ او هیچ فرا

۱. اگر

۲. آغاز.

۳. لازم و ضروری است.

۴. پیروسته.

رسیده^(۱) نیست و نخواهد رسیدن. دی و امروز و فردا همه در علم او یک رنگ دارد که البته به قلیل و کثیر در آن تفاوت نیست.

در ذاتِ خود یگانه است و اوصافِ او خود یکی است و همه‌ی صفاتِ او تمام است و صفات او متصل است به ذاتِ او. و علم اوست که او را دریابد. و زبانِ اوست که نام او تواند بُرد. و سمع اوست که کلام او تواند شنود. و بَصَرٌ اوست که او را تواند دید. و کمالِ او کس نداند و کس نیابد و کس نبینند.

هر چه به نورِ روی او روشن نشد، خود همچنان مُظلم است که در عَدَم بود. و هر صفت که او را هست، هیچ متناهی نیست. و تنگی خلق را به ادراک فراخی حقیقت او راه نیست. رحمتِ اوست که همه‌ی عالم را روشن می‌دارد، و گرنه همه تاریک و ناپدید بودی و هیچ تاریکی تاریکتر از عدم نیست. و اگر نه کرم او بودی، همه عالم معصوم و تاریک بودی. پس هر چه روشن است و وجودش پیداست، از جمالِ روی اوست. و اگر نه روشنایی نورِ روی او بودی، همه تاریک بودی.

در ظهورِ او هیچ چیز را ظهر نیست و در ظهورِ چیزها او ظاهر است و از ظهورِ چیزها او باطن است. و از بطنِ اوست که چیزها ظاهر است و از ظهورِ اوست که چیزها باطن است. ظهورِ او پرده‌ی بطن او. بطن او از غایت ظهورِ او، و ظهورِ او از غایت بطن او. جلالِ قدرِ ظهورِ او محتاج^(۲) به جمالِ عَزْ بطن او. اولیّت او در آخریّت او، و آخریّت او در اولیّت او. کمالِ او در علم او، و قدرت او در دیده‌ی او. ازلیّت او از لَمْ یَزَلَیَت^(۳) او، و ارادت او به فراخی علم او. کمالِ رحمت او در خور کمال.

۱. توانا شده.

۲. پنهان.

۳. جاودانگی.

قدرت او. سمع او براندازه‌ی بصر او، و بصر او در خور سمع او. و همه‌ی او در همه‌ی او.

خود او اوبی او، بی الف و واو^(۱). والف واورا در اوبی او مجال نه، و حروف را در نام او راه نه، و کلمات را در صفات او تصرف نه، و زیان را در ذکر او هیچ کار نه، و عقول را در حقیقت او روشنی نه. معارف اولین و آخرین را در لایتناهی کمال ذات و صفات او جز حیرتی و عجزی حاصل نه. او ظاهر و همه باطن. او موجود و همه معصوم. وا^(۲) او هیچ چیز نه، او وا او هم نه. او و این و آن، همه او. و جلال او نه این و نه آن و نه او. کمال فضل او جلوه کند و هر ذره‌ای. و جلال قدر او پوشیده شده در هر ذره‌ای، و کبریایی جبروت او آمیخته شده و هر ذره‌ای. اوست که فضیلش همه عدل است و عدلش همه فضل است و صُنعتش همه رحمت، وایجادش همه کرم، و کَرْمَش همه ایجاد. اوست که قهرش همه لطف است و اوست که غضبیش همه راحت است. (۲۲۴ / ۲۲۱)

دعوى علم

اگر کسی دعوى علم کند، در نوشته و خوانده اى نگاه نکنند و نطق او بینند، هر که فصیح تر زیان بود به هذیانات مُحدث^(۳)، او را عالمتر نهند. در سَلَفِ صالح^(۴) در اخلاق و اوصاف مرد نگاه کردنی، هر که از دنیا دورتر بودی او را عالمتر نهادندی. و چون این نبودی، هر که طلب دنیايش کمتر بودی و قانع تر بودی و قیام اللیل و صیام النهار^(۵) او را بیش بودی، او

۱. کلمه «او».

۲. بدران پاک و در گذشه.

۳. حادث شونده.

۵. نماز شب و روزه‌ی روز.

را به صلاح نزدیکتر دانستندی. اکنون دین دیگر است، در روزگار ما. فاسقان کمال الدین، عmad الدین، تاج الدین، ظهیر الدین و جمال الدین^(۱) باشند. پس دین شیاطین است! و چون دین دین شیاطین بود، علمای قومی باشند که را و شیاطین دارند و راه خدای تعالی زنند.

در روزگار گذشته خلفای اسلام، علمای دین را طلب کردندی و ایشان می‌گریختند، اکنون از بھر صد دینار ادرار^(۲) و پنجاه دینار حرام^(۳) شب و روز با پادشاهان فاسق نشینند، ده بار به سلام ایشان روند، و هر ده بار باشد که مست و جنُب خفته باشند. پس اگر یک بار، باز یابند از شادی بیم بود که هلاک شوند، و اگر تمکین یابند که بوسی بر دستِ فاسقی دهند، آن را تبَّجَّج^(۴) باز گویند و شرم ندارند. و اگر محتشمی^(۵) در دنیا ایشان را نصف الیامی کند، پنداشند که بهشت به اقطاع به ایشان داده‌اند. «أشدُّ النَّاسَ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالَمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ»^(۶). خدای تعالی ما را خلاصی بدھاد و رسوایی قیامت و فضیحت^(۷) آن از ما بگرداناد. (۲۴۳/۴)

۱. القاب بی خاصیت.

۲. مقرری، حقوق ماهیانه.

۳. احتمالاً رشوه مورد نظر است.

۴. با تفاخر.

۵. صاحب حشمت و شکوه، قادرمند.

۶. شدیدترین مردم در روز قیامت از نظر عذاب، داشمندی است که خداوند او را از علمش سود نبخشد.

۷. رسوابی.

التصفیه فی احوال المتصوفه

التصفیه فی احوال المتصوفه، معروف به صوفی نامه، یکی از آثار معروف اردشیر بن المنصور عبادی است. وی در این کتاب به تفضیل درباره اهل تصوف، رفتار، کردار و اصطلاحات آنان بحث کرده است.

تو چه دانی که من چه کنم

در اخبار آمده است که به روزگار بنی اسرائیل از جمله‌ی مفسدان و گناه کاران یکی پیش زاهدی رفت و احوال خوبیش شرح داد، گفت: «اکنون حال عاقبت من چون خواهد بود؟» گفت: «از جمله‌ی دوزخیان خواهی بود.» پیغمبر آن روزگار را وحی آمد که: «آن زاهد را بگو که بندگان ما را از رحمت ما چرا نامید می‌کنی؟ تو چه دانی که من چه کنم و چه خواهم کرد؟» (۶۸)

آداب زندگانی

آداب زندگانی کردن با مردم آن است که اول از شر و فساد، دست و زبان کوتاه کند تا به عار غیبت و دروغ و تقبیح احوال و تفحض در عیوب و

مانند این نیفتد که چنین مساوی قناع^(۱) از زندگانی جدا کند و قال عليه السلام: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِيمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»^(۲) و در همه احوال حق مردمان بر خوبیشتن زیادت از آن بیند که حق خوبیش بر مردمان. و به مال مسلمانان طمع نکند که «الْحُرُّ عَنْدُ إِذَا طَمَعَ»^(۳)، طمع مرؤت را تباہ کند. و پیوسته به راستی و امانت و صدق و احترام و توقر^(۴) مسلمانان زندگانی کند که رسول علیه السلام گفته است: «لَا تَخْقِرُنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ صَغِيرَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ»^(۵) و هیچ کس را از مسلمانان حقیر نشمرد که خرد مسلمانان بر درگاه خداوند عزو جل بزرگ است. (۴۰-۲۳۹)

۱. مساوی قناع: گناهان پنهانی.

۲. مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند.

۳. آزاده، آنگاه که طمع کند، بنده است. ۴. بزرگداشت احترام.

۵. هیچ کس از مسلمانان را حقیر مشمر، زیرا مسلمان کوچک نیز نزد خداوند بزرگ است.

اسرار التّوحید

اسرار التّوحید فی مقامات شیخ ابی سعید یکی از شاهکارهای نثر
فارسی است که محمدبن منور از نوادگان شیخ ابوسعید ابیالخیر
آن را درباره احوال، اخبار و کرامات جد خویش نوشته است.
در این کتاب تمام معیارهای بلاغت و فصاحت به بهترین شکل
رعاایت شده، از این رو، دارای نظری بسیار روان و گیرا است.

بندگان خداوند

خداوند را بندگانند؛ یکی را به رنگ طاووس دارد و یکی را به رنگ
کلاع. (۱۸۵)

حکایت نویس

«حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند.» (۱۸۷)

ما هیچ

خواجه امام مظفر حمدان در نویان^(۱) یک روز می‌گفت که «کار ما با
شیخ بوسعید همچنان است که پیمانه‌ای ارزن، یک دانه شیخ بوسعید

۱. یکی از شهرهای طوس.

است و باقی من.» مریدی از آن شیخ ما، ابوسعید، آنجا حاضر بود، از سرگرمی^(۱) برخاست و پای افزار^(۲) کرد و پیش شیخ ما آمد و آنجه از خواجه مظفر حمدان شنوده بود با شیخ حکایت کرد. شیخ گفت: «خواجه امام مظفر را بگوی که آن یک هم تویی ما هیچ نیستیم.»^(۳)

موشی در حقه‌ای!

روزی یکی به نزدیک شیخ ما، قدس الله روحه العزیز، آمد و گفت: «ای شیخ! آمدام تا از اسرار حق چیزی با من بگویی.» شیخ گفت: «باز گرد تا فردا باز آیی.» آن مرد برفت. شیخ بفرمود تا آن روز موشی بگرفتند و در حقه‌ای^(۴) کردند و سر آن حقه محکم کردند. دیگر روز آن مرد باز آمد. گفت: «ای شیخ! آنچه دی^(۵) و عده کرده‌ای، بگوی.» شیخ بفرمود تا آن حقه به وی دادند و گفت: «زنها را سر این حقه باز نکنی!» آن مرد بستد و برفت. چون با خانه شد، سودای^(۶) آتش بگرفت که آیا درین حقه چه سر است؟ بسیار جهد کرد که خویشن را نگاه دارد. صبرش نبود. سر حقه باز کرد. موش بیرون جست و برفت. آن مرد پیش آمد و گفت: «ای شیخ! من از تو سر خدای تعالی خواستم، تو موشی در حقه‌ای به من دادی.» شیخ گفت: «ای درویش! ما موشی در حقه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی داشت، سر حق سبحانه و تعالی بگوییم، چه گونه نگاه توانی داشت؟»^(۷)

۱. عصبانیت.

۲. نوعی پوشش برای پا، کفش.

۴. دیروز.

۳. جعبه‌ی گوچک.

۵. خیال، جنون.

ظریف کیست؟

شیخ ما را پرسیدند، در سرخس، که «ظریف کیست؟» گفت: «در شهر شما، لقمان.» گفتند: «ای سبحان الله!^(۱) در شهر ما هیچ کس از او بشولیده‌تر^(۲) نیست و شوخگن‌تر^(۳).» شیخ گفت: «شما را غلط افتدۀ است^(۴). ظریف، پاکیزه باشد و پاکیزه آن بود که با هیچ چیزش پیوند نباشد، و هیچ کس از او بی‌پیوندتر و بی‌علاقة‌تر و پاکیزه‌تر نیست که با هیچ چیز پیوند ندارد، نه با عقبی نه با نفس.» (۱۹۹)

مرد آن بود

شیخ را گفتند: «فلان کس بر روی آب می‌رود.» گفت: «سهول است، بزرگی^(۵) و صعوه‌ای^(۶) نیز برود.» گفتند: «فلان کس در هوا می‌پرد» گفت: «مگسی و زغنه‌ای^(۷) می‌پرد.» گفتند: «فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می‌شود.» شیخ گفت: «شیطان نیز در یک نفّس^(۸) از مشرق به مغرب می‌شود. این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. مرد، آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه، به دل، از خدای غافل باشد.» (۱۹۹)

- ۱. منزله است خدا، در زبان فارسی به عنوان اسم صوت برای بیان تعجب به کار می‌رود.
- ۲. ژولیده، درهم و برهم.
- ۳. چرك آلو، کیف.
- ۴. اشتباه کرده‌اید.
- ۵. وزع، قورباوغه.
- ۶. هر پرنده‌ای کوچک، گنجشک.
- ۷. پرنده‌ای شکاری از دسته‌ی بازها.
- ۸. یک لحظه.

یک گام فراتر آید

شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعاًی مجلس کردند. اجابت کرد. بامداد در خانقاہ اُستاد تخت بنهادند. مردم می‌آمد و می‌نشست. چون شیخ بیرون آمد، مقریان قرآن بر خواندند و مردم بسیار در آمدند، چنانکه هیچ جای نبود. معزّف بر پای خاست و گفت: «خدایش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست، یک گام فراتر آید». شیخ گفت: «وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ^(۱)». و دست به روی فرو آورد و گفت: «هر چه ما خواستیم گفت و همه‌ی پیغامبران بگفته‌اند، او بگفت که از آنچه هستید، یک قدم فراتر آید». کلمه‌ای نگفت و از تخت فرود آمد و بر این ختم کرد مجلس را. (۲۰۰)

بیخش و مپرس

آورده‌اند که روزی درویشی وضو می‌ساخت، شیخ به متوضاً^(۲) شد، درویش دست می‌شست و می‌گفت: «اللَّهُمَّ اغْطِنِنِي كتابی بِيمینی^(۳)». شیخ ما گفت: «ای درویش! تا چه کنی؟ و آنگه از آن نامه چه برخوانی؟ چنین نباید گفت که تو طاقت آن نداری». درویش گفت: «ای شیخ! پس چه گوییم؟» گفت: «بگوی: اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ازْحَمْ وَ لَا تَسْأَلْ». (۲۰۴) زندانِ مرد، بود^(۵) مرد است. چون قدم از زندان بیرون نهاد، به مراد رسید. (۲۰۶)

۱. پروردگارا، درود فrstت بر محمد و تمام خاندان او.

۲. محل وضو گرفتن.

۳. پروردگارا، نامه‌ی اعمال مرا به دست راستم بده.

۴. پروردگارا، بیخش و رحم کن و مپرس. ۵. زندگی وجود مادی.

مستوجب آتش

آورده‌اند که روزی شیخ ما قدس الله روحه العزیز^(۱) در نیشابور به محله‌ای فرو می‌شد^(۲) و جمع متصرفه، بیش از صد و پنجاه کس، بازو به هم، ناگاه زنی پاره‌ای خاکستر از یام ینداخت، نادانسته که کسی می‌گذرد. از آن خاکستر بعضی به جامه‌ی شیخ رسید. شیخ فارغ^(۳) بود. و هیچ متأثر نگشت. جمع در اضطراب آمدند و گفتند: «این سرای باز کنیم^(۴).» و خواستند که حرکتی کنند. شیخ ما گفت: «آرام گیرید، کسی که مستوجب آتش بود، به خاکستر بازو قناعت کنند، بسیار شکر واجب آید». جمله‌ی جمع را وقت خوش گشت و بسیار بگریستند و نعره‌ها زدند. (۲۰۹)

خدمت، خدمت

روزی شیخ ما ابوسعید، قدس الله روحه العزیز، در نیشابور در خانقه عدنی کویان^(۵) مجلس می‌گفت. در میان سخن گفت: «از ذر خانقه تا به بن^(۶) خانقه همه گوهر است ریخته، چرا بر نچینید؟» جمع، جمله، باز نگرستند؛ پنداشتند که گوهر است ریخته تا برگیرند. چون ندیدند، گفتند: «ای شیخ! کجاست که ما نمی‌بینیم!» شیخ گفت: «خدمت، خدمت!» (۲۱۰)

۱. خداوند روح عزیز او را مقدس گرداند.

۲. داخل می‌شد.

۳. بی تفاوت، بی خیال.

۴. ویران کنیم.

۵. محله‌ای در وسط راست بازار نیشابور قدیم.

۶. انتهای، پایان.

راست باز و پاک باز

آورده‌اند که شیخ ما ابوسعید، قدس اللہ روحهُ العزیز، روزی در نیشابور بر اسب نشسته بود و جمع متصوّفه در خدمت او. به بازار فرو می‌راند^(۱). جمیعی وُرنایان^(۲) می‌آمدند، بر همه. هر یکی از اربابی^(۳) چرمین پوشیده. و یکی را بر گردن گرفته می‌آوردند. چون پیش شیخ رسیدند، شیخ پرسید که «این کیست؟» گفتند: «امیر مقامران^(۴) است». شیخ او را گفت که «این امیری به چه یافته؟» گفت: «ای شیخ! به راست باختن و پاک باختن». شیخ نعره‌ای بزد و گفت: «راست باز و پاک باز و امیر باش!»^(۵)

هر چه به دم آید، به دود و باد بشود. (۲۳۳)

برکت نظر

هم در آن وقت که شیخ ما به نیشابور بود روزی به گورستان حیره^(۶) می‌شد، آنجا که در زکیه^(۷) است. به سر تربت مشایخ رسید. جمیعی را دید که در آن موضع خمر می‌خوردند و چیزی می‌زدند. صوفیان در اضطراب آمدند و خواستند که احتساب کنند^(۸) و ایشان را برنجانند و بزنند. شیخ اجازت نداد. چون شیخ فرانزدیک ایشان رسید، گفت: «خدا همچنین که درین جهان خوش دلتان می‌دارد، در آن جهان خوش دلتان دارد». آن جمله‌ی جماعت برخاستند و در پای اسب شیخ افتادند و خمرها بریختند و سازها بشکستند و توبه کردند و از نیک مردان گشتند،

۲. برنایان، جوانان.

۱. داخل می‌شد.

۴. قمار بازان.

۳. پوشش پا، نوعی شلوار.

۶. نام گورستانی.

۵. یکی از محله‌های بزرگ نیشابور.

۷. امر به معروف و نهی از منکر.

به برکه‌ی نظر مبارک شیخ ما قدس الله روحه العزیز. (۲۳۷)

ادب کردن احمق

شیخ ما گفت: مَثَلُ ادْبَرِ احْمَقٍ رَاچُونَ آبٌ اَسْتَ دَرِ بَيْخٍ
حنظل^(۱)، هر چند آب پیش خورد، تلخ تر گردد. (۲۴۵)

خردمند

شیخ ما گفت: خردمند مرد آن است که چون کارش پیش آید، همه رأی‌ها جمع کند و به بصیرت^(۲) دل در آن نگرد تا آنچه صواب است، از او بیرون کند و دیگر رایله کند، همچنانکه کسی را دیناری گم شود اندر میان خاک، اگر زیرک بود، همه‌ی خاک را که بدان حوالی بود، جمع کند و به غربالی تنگ فروگذارد تا دینار از میان پدید آید. (۲۴۶)

قبول عذر

شیخ ما گفت: رسول گفت صلی الله علیه و سلم: «مَنْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ مُتَنَصِّلٍ صَادِقًا كَانَ او كاذبًا لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ». هر که قبول نکند عذر مجرمی که به عذر پیش آید، راست یا دروغ، از حوض من آب نخورد.^(۴) (۲۴۷)

۱. هندوانه‌ی ابرجهل.

۲. نوری که اشیاء در پرتو آن لطیف شوند و رازهای درونی خود را آشکار نمایند.

۳. رها کند. ترک کند.

۴. کتابه از آنکه وارد بهشت نخواهد شد.

بویوسف قاضی

دهقانی وکیل خود را گفت: «مرا خری بخر نه بزرگ فاحش و نه خرد حقیر که در شیب^(۱) و بالا مرا نگاه دارد و در میان زحمت^(۲) فرو نهاد و از سنگ‌ها یک سورود و اگر علف سوتام^(۳) دهم، صبر کند و اگر بسیار دهم، افرون کند^(۴).» وکیل گفتا: «یا خواجه! من این صفت نشناسم الا در بویوسف قاضی. از خداوند خویش بخواه تا بویوسف را خری گرداند از بهر تو.» (۲۴۸)

تصوّف

کان التَّصْرُّفُ الَّمَا فَصَارَ قَلْمَأً.^(۵) (۲۶۱)

جوانمردی

شیخ ما، قدس اللہ روحہ العزیز، روزی در حمام بود. درویشی شیخ را خدمت می‌کرد و دست بر پشت شیخ می‌نهاد و شوخ^(۶) بر بازوی شیخ جمع می‌کرد، چنانکه رسم قایمان^(۷) گرمابه باشد تا آن کس ببیند که او کاری کرده است.

پس در میان این خدمت، از شیخ سؤال کرد که «ای شیخ! جوانمردی چیست؟» شیخ ما حالی گفت: «آنک شوخ مرد پیش روی او نیاری.» همه‌ی مشایخ و ائمه‌ی نیشابور چون این سخن بشنوندند، اتفاق کردند که کس درین معنی بهتر ازین نگفته است. (۲۶۸)

-
- | | |
|--|---|
| <p>۱. سراشیبی.</p> <p>۳. اندک.</p> <p>۵. تصوّف درد بود، اکنون زبان آوری است.</p> <p>۷. دلاکان.</p> | <p>۲. ازدحام.</p> <p>۴. چاق شود.</p> <p>۶. چرك.</p> |
|--|---|

دیدار دل

کار^(۱) دیدار دل دارد، نه گفتار زبان. (۲۸۳)

صوفی

[صوفی ای آن است که] آنچه در سر داری، بنهی و آنچه در کف
داری، بدھی و از آنچه بر تو آید، نجهی^(۲). (۲۸۵)

چهار سخن

چهار سخن از چهار کتابِ خدای، تعالیٰ، برگزیده‌اند، برای کار بستن:

از تورات: مَنْ فَنَّعَ شَبَّعَ.

از انجیل: مَنْ اغْتَرَّلَ سَلِيمَ.

از زبور: مَنْ صَمَّتْ تَجَّا

واز قرآن: وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. (۳) (۲۸۷)

اخلاص

در دلی که از حق سری نیست و با حقش رازی نیست و از کلام حقش
سماعی^(۴) نیست، از آن است که در آن دل اخلاصی نیست و هر که را
اخلاص نیست، وی را به هیچ روی خلاص نیست. (۲۹۲)

۱. ارزش. ۲. عصبانی نشوی.

۳. هر که قناعت گزید، سیر شد و هر که عزلت اختیار کرد، سلامت یافت و هر که سکونت
بیشه کرد، رستگار شد و هر که ترکل کند بر خدای، خدا او را بسینده بُزد.
۴. شنیدن.

کشش و کوشش

کِشش به از کوشش، تا کشش نبود، کوشش نبود و تا کوشش نبود،
بینش نبود. (۲۹۵)

ندانی

ندانی و ندانی که ندانی و نخواهی که بدانی که ندانی. (۳۱۰)

میراث ما

بدانید که ما رفتیم و چهار چیز به شما میراث گذاشتیم :
رُفت و رویی،
شُست و شویی،
جُست و جویی
و گفت و گویی. (۳۴۰)

هیچ کس بن هیچ کس

روزی شیخ ما، قدس الله روحه العزیز، در نیشابور به تعزیتی^(۱)
می شد. معَرْفَان^(۲) پیش شیخ باز آمدند و خواستند که آواز دهند، چنانکه
رسم ایشان بود، و القاب بر شمرند. چون شیخ را بدیدند، فرو ماندند و
ندانستند که چه گویند. از مریدان شیخ پرسیدند که « شیخ را چه لقب
گوییم؟ » شیخ آن فروماندگی در ایشان بدید. گفت: « در روید^(۳) و آواز

۱. مجلس سوگواری.

۲. اشخاصی که افراد تازه وارد را معرفی می کردند.

۳. داخل شوید.

دهید که هیچ کس بن هیچ کس را راه دهید.» معرفان در رفتند و به حکم اشارت شیخ آواز دادند که هیچ کس بن هیچ کس را راه دهید، همه‌ی بزرگان سر برآوردنند. شیخ را دیدند. که می‌آمد. همه را وقت خوش گشت و بگریستند. (۳۶۵)

مصنّفات شیخ اشراق

مصنّفات شیخ اشراق مجموعه‌ی آثار فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی، مشهور به شیخ اشراق (مقتول ۵۸۷ ه) است. وی یکی از بزرگترین فلاسفه و حکماء ایران است. به علت آنکه پاره‌ای از عقایدش با عقاید قدما مخالفت داشت، او را به الحاد متهم نمودند و به قتل رساندند. مجموعه‌ی ۴۹ کتاب و رساله به وی نسبت داده‌اند. شیوه‌ی نگارش شیخ اشراق در همه‌ی آثار فارسی او بسیار ساده و دلپذیر است. همه‌ی رساله‌های او دارای جنبه‌ی تمثیلی و رمزی است و غالباً به صورت داستان و همراه با سؤال و جواب نگارش یافته است.

حسن، عشق، حزن

بدان که اوّل چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید، گوهری بود تابناک، را عقل نام کرد که «اوّل ما خلق اللہ تعالی العقل»^(۱) و این گوهر را سه صفت بخشید: یکی شناخت حق و یکی شناخت خود و یکی شناخت آن که نبود، پس ببود^(۲). از آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت، حسن پدید آمد که آن را «نیکویی»^(۳) خوانند، و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت، عشق پدید آمد که آن را «مهر» خوانند، و از آن

۱. اولین چیزی که خداوند آفرید، عقل بود.

۲. منظور ممکن الوجود است.

۳. زیبایی.

صفت که نبود، پس ببود تعلق داشت، حزن پدید آمد که آن را «اندوه» خواند. و این هر سه که از یک چشمۀ سار پدید آمده‌اند و برادران یکدیگرند، حُسن که برادر مهین^(۱) است در خود نگریست، خود را عظیم خوب دید، بشاشتی^(۲) در وی پیدا شد، تبسمی بکرد، چندین هزار ملِک مقرّب از آن تبسم پدید آمدند. عشق که برادر میانی است، با حسن انسی داشت، نظر از او بر نمی‌توانست گرفت، ملازم خدمتش می‌بود، چون تبسم حُسن پدید آمد، شوری در وی افتاد، مضطرب شد، خواست که حرکتی کند، حزن که برادر کهین است، در وی آویخت، ازین آویزش آسمان و زمین پیدا شد. (۲۶۸-۹)

حکایت روز کوران

وقتی هدهد در میان بومان^(۳) افتاد، بر سیل^(۴) ره گذر به نشیمن ایشان نزول کرد. و هدهد به غایتِ حدّت بصر^(۵) مشهور است و بومان روز کور باشند، چنانکه قصه‌ی ایشان نزدیک اهل عرب معروف است. آن شب هدهد در آشیان با ایشان بساخت و ایشان هر گونه احوال از وی استخبار می‌کردند، بامداد هدهد رخت بر بست و عزم رحیل^(۶) کرد. بومان گفتند: «ای مسکین! این چه بدعت^(۷) است که تو آورده‌ای، به روز کسی حرکت کند؟» هدهد گفت: «این عجب قصه‌ای است، همه‌ی حرکات به روز واقع شود.» بومان گفتند: «مگر دیوانه‌ای، در روز ظلمانی که آفتاب پر ظلمت برآید، کسی چیزی چون بیند؟» گفت: «به عکس افتاده

-
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ۱. بزرگتر. | ۲. شادی. |
| ۳. جذدان. | ۴. به عنوان، به شکل. |
| ۵. تیز بینی. | ۶. کوچ کردن، رفتن. |
| ۷. نوآوری، کار بی‌سابقه. | |

است شما را، همه‌ی انوار این جهان طفیل نور خورشید است و همه‌ی روشنان اکتساب نور و اقتباس ضوء خود از او کردن و عین الشمس از آن گویند او را که ینبوع^(۱) نور است. ایشان او را الزام کردند^(۲) که چرا به روز کسی هیچ نییند؟ گفت: «همه را در طریق قیاس به ذات خود الحق مکنید که همه کس به روز بیند و اینک من می‌بینم، در عالم شهودم، در عیانم، حُجَّب مرتفع^(۳) گشته است، سطوح شارق^(۴) را بی‌اعتوار ریبی^(۵) بر سبیل کشف ادراک می‌کنم.» بومان چون این حدیث بشنیدند، حالی^(۶) فریادی بر آوردند و حشری^(۷) کردند و یکدیگر را گفتند: «این مرغ در روز که مظنه‌ی عمی^(۸) است، دم بینایی می‌زنند^(۹).» حالی به منقار و مخلب^(۱۰) دست به چشم هدهد فرو می‌داشتند و دشناام می‌دادند، و می‌گفتند که «ای روز بین!» زیرا که روز کوری نزد ایشان هنر بود. و گفتند: «اگر باز نگردی بیم قتل است.» هدهد اندیشه کرد که اگر خود را کور نگردانم، مرا هلاک کنند، زیرا که بیشتر زخم بر چشم زند، قتل و عَمَّی به یک بارگی واقع شود، الهام "کلموا النّاس على قدر عقولهم"^(۱۱) بدو رسید. حالی چشم بر هم نهاد و گفت: "اینک من نیز به درجه‌ی شما رسیدم و کور گشتم! چون حال بدین نمط^(۱۲) دیدند، از ضرب و ایلام^(۱۳) ممتنع گشتند. هدهد بدانست که در میان بومان قضیه‌ی افشاری سرّ

-
- ۱. چشم.
 - ۲. چیزی را به زور به کسی فبوراندن.
 - ۳. برطرف شدن.
 - ۴. صفحه‌های درخشان.
 - ۵. ننگ و عار شک و تردید.
 - ۶. فوراً.
 - ۷. قیامتی برپا کردن، شلوغ کردن.
 - ۸. جایی که تصور نایبنایی می‌رود، محلی که باید کور بود.
 - ۹. سخن از بینایی می‌گوید.
 - ۱۰. چنگال.
 - ۱۱. با مردم به اندازه‌ی عقلهایشان سخن بگویید.
 - ۱۲. روش، شیوه.
 - ۱۳. به ناخن و چنگال کنند.

ربویت کفر است و افشاری سر قدر، معصیت، و اعلام سر کفر مطرد^(۱) است. تا وقت رحلت به هزار محنت کوری مزور^(۲) می‌کرد و می‌گفت:

بارها گفتم که فاش کنم	هر چه اندر زمانه اسرار است
لیکن از بیم تیغ و بیم قفا	بر زبانم هزار مسما ^(۳) است

تنفس صعدای^(۴) می‌کرد و می‌گفت «إنْ فِي بَيْنِ جَنَبَيْ لَعِلْمًا جَمَّاً لَوْ أَبْذَلَهُ لَا تُقْتَلُ»^(۵)، «لَوْ كُشِّفَ الْغَطَاءُ مَا أَرْدَدَتُ يَقِيْنًا»^(۶) و آیه‌ی «أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يَخْرُجُ الْخَبَثُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»^(۷) «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا يَقْدِرُ مَعْلُومًا»^(۸) (۳۰۲-۳).

صفیر سیمرغ

روشن روانان چنین نموده‌اند که هر آن هدهدی که در فصل بهار به ترک آشیان خود بگوید و به منقار خود پر و بال خود بر کند و قصد کوه قاف کند، سایه‌ی کوه قاف بر او افتاد به مقدار هزار سال این زمان که «وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٌ مَمِّا تَعْدُونَ»^(۹)، و این هزار سال در تقویم اهل

۱. شایع، رایج.

۲. دروغین.

۳. میخ.

۴. آه درمندانه.

۵. به درستی که در بین دو پهلوی من، دانشی انبوه است، اگر آنرا بیان کنم، کشته می‌شوم.

۶. اگر پرده‌ها فروافتند، بر یقین افزوده نخواهد شد.

۷. آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی نحل: آیا سجده نعمی کنید در برابر خداوندی که نهان آسمان‌ها و زمین را آشکار می‌کند و آنچه پنهان می‌کنید و آشکار می‌دارید، می‌داند.

۸. آیه‌ی ۲۱ سوره‌ی حجر: هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه‌هایش نزد ماست و جز به اندازه‌ی معین از آن پدید نمی‌آوریم.

۹. قسمتی از آیه‌ی ۴۷ سوره‌ی حج: یک روز به حساب پروردگارت برابر با هزار سال است از آن دست که شما می‌شمارید.

حقیقت، یک صبح دم است از مشرق لاهوت^(۱) اعظم. درین مدت سیمرغی شود که صفیر او خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است. صفیر او به همه کس برسد و لکن مستمع کمتر دارد، همه باوی‌اند و بیشتر بی‌وی‌اند.

با مایی و با مانه‌ای جانی از آن پیدا نه‌ای

و بیمارانی که در ورطه‌ی علت استسقا^(۲) و دق^(۳) گرفتارند، سایه‌ی او علاج ایشان است و مرض را سود دارد و رنگ‌های مختلف را زایل کند و این سیمرغ پرواز کند بی‌جنیش، و بپرد بی‌پر، و نزدیک شود بی‌قطع اماکن، و همه‌ی نقش‌ها از اوست و او خود رنگ ندارد، و در مشرق است آشیان او و مغرب از او خالی نیست. همه بدو مشغولند و او از همه فارغ، همه ازو پر و او از همه تهی. و همه‌ی علوم از صفیر این سیمرغ است و از او استخراج کرده‌اند و سازه‌ای عجیب، مثل ارغون و غیر آن، از صدا و رنّات^(۴) او بیرون آورده‌اند.

چون ندیدی همی سلیمان را تو چه دانی زیان مرغان را

و غذای او آتش است و هر که پری از آن او بر پهلوی راست بندد و بر آتش گذرد، از حُرق^(۵) ایمن باشد. و نسیم صبا از نَقَس اوست، از بهر آن، عاشقان راز دل و اسرار ضمایر با او گویند. این کلمات که متحرّر^(۶) می‌شود اینجا، نشهی مصدر^(۷) است و چیزی مختصر است از آن و از ندای او. (۳)۱۶

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| ۲. بیماری تشنجی مفرط. | ۱. عالم ذات الهی. |
| ۴. نوا، آواز. | ۳. بیماری که آدمی را لاغر کند. |
| ۶. نوشته، تحریر. | ۵. سوختن. |
| | ۷. آه سینه‌ی دردمند. |

عہرالعاشقین

عہرالعاشقین نوشه‌ی شیخ روزبهان بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح (متوفی ۶۰۶ھ) است. وی حدود ۶۰ تألیف دارد. عہرالعاشقین و شرح شطحیات از معروف‌ترین آثار فارسی اوست. نویسنده، کتاب را به نگیش تشبیه کرده که مشام جان عاشقان را عطرآگین می‌سازد. این کتاب از نخستین کتاب‌هایی است که درباره‌ی عشق صوفیانه و جمال پرستی به زبان فارسی تأثیل شده و روزبهان در آن به ندرت به نقل اقوال پیشینیان پرداخته، بلکه بیشتر افکار عالی عرفانی و واردات قلبی خود را بیان کرده است.

أنواع عشق

العشق، فعلی خمسة أنواع:^(۱) نوعي الهى است، و آن مُنتهای مقامات است، چُز اهل مشاهده و توحيد و حقيقة را نباشد. و نوعي عقلي است، و آن از عالم مکاشفات ملکوت باشد، و آن اهل معرفت را است. و نوعي روحاني است، و آن خواص آدميان را باشد، چون به غایت لطافت باشد. و نوعي بهيمى است، و آن رُذَال النّاس^(۲) را باشد. و نوعي طبيعي است، و

۱. عشق بر پنج نوع است.
۲. مردم بست.

آن عامه‌ی خلق را باشد است. (۱۵)

وصف عاشقان

خُرّان رهین‌اند^(۱)، سیارگان سموات یقین‌اند. جان خُرّشان بندۀی عشقست، زانکه مرغان روحشان قفص جسم بشکست. دَرِ باغِ عشق را به سر پیش شوند^(۲)، دُرُّ دریای عشق را به جان خوش شوند. ویران گُنان سرای طبیعت‌اند، بی‌خودان راه حقیقت‌اند، رَخیش دلشان جز بار محبت نکشد، لِب جانشان جز شراب الفت نچشد. عشوه خران بی‌مقصود و استادان بی‌مزدور‌اند. در ره عشق از افسردگی دوراند.

نازکان دلخوش‌اند، مهرویان کش‌اند^(۳)، شربتشان جز خون جگر نباشد، زانکه ابر عشق جز اشک غم در دل ایشان نپاشد. شب ایشان همه روز است، روز ایشان همه نوروز است. به طریق خیالِ دزدانِ خانه‌ی جانانند، چه کنند که جز دزدی نمی‌دانند؟ طراران^(۴) یار فریبند، جز در کوچه‌ی یار از دست غم نگریزنند. سحر نمایان هندند، از کم زنی^(۵) در عاشقی جز سحر نمی‌دانند. خلقشان جوانمردی است، طریقشان پارسایی و مردی است. در محل طاعت تواضع کنند. اولیا را به حضرت به شفاعت برنده.

می‌سوزنند و می‌سازند، می‌دانند و می‌باشند. ترئُم نوای دردشان، سمع خوش مزمار^(۶) مُزیل^(۷) گرداشان، به شهرود عشق^(۸) نوای آشته

۱. در گرو، تمام عبارات به علت دشواری بیان، متناقض نما هستند.

۲. مشتاقانه.

۳. خوش.

۴. دزدان.

۵. فروتنی.

۶. نی.

۷. زایل کننده، از بین برنده.

۸. نام پرده‌ای در موسیقی.

زنند، زیرا که ببلل در دشان در عشق واله، و جان بوالعجب شان به روی یار مایل است. در راه جانان جان و دل بگدازند،^(۱) تا کار جدایی براندازند. در مزکت^(۲) کوچه‌ی یار مناجاتی باشند، در صومعه‌ی زهاد خراباتی باشند. هر چند گویی، نشنوند؛ و در عشق یار یکدم نغنوند. ملوکان زمانه را پیش ایشان قدم نیست، زیرا که عشق ایشان از مُلک دو جهان کم نیست. صد دروغ از چاکران یار به راست گیرند، و به جان خویش عشوی ایشان پیدیرند. چون مست شوند، از پیش یار بگریزند، و در طلب مشهود ازل خون‌های دیده بروزند. چرخِ جز بار عشق ایشان نکشد. دهر در مجلس در دشان جز شربت غم نچشد. چون بگریند، ابر بگرید. چون بنالند، کوه بنالد. کاینات در میزان عشقشان سبکساز است. عقل کل در ملکت دلشان از بوقضولی بیکار است. (۵۲-۳)

گهی گریان، گهی خندان، گهی سوزان، گهی سازان باشند. که جوهر طینت آدم را به آتش محبت بسوزند. گه با ترتم نوای ازل بسازند، گه در سُکر، گه در صحو، گه در محو. گهی در قبض، گهی در بسط، گهی در خوف، گهی در رجا، گهی در فراق، گهی در وصال. نه در فراش منزلي، نه در وصالش محلی. اینچنین عاشقی را حق در این جهان به مدارج عشق انسانی به معراج عشق رحمانی رساند، زیرا که در باغِ عشق هم عشق است، و رسم^(۴) آن عشق از دفتر این عشق توان خواند.

این ره امتحانِ عشق عشاق ازل است، تا بر این صراطِ چو موی که حلاوت عشق انسانی است، به بالای دوزخ طبیعت بنگدازند؛ به بهشت مشاهده‌ی ازل نرسند، زیرا که قضا مقضی^(۴) آمد. چون عشاق را از قرب

۱. ذوب می‌کنند، فنا می‌سازند.

۲. مسجد.

۳. تعریف (به عرضیات).

۴. حتمی.

عرویس قِدَم ناگزیر آمد، فرمود «وَإِنْ مِنْكُمْ أَلَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا
مَقْضِيًّا» لکن «بَاطِئَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ»^(۱)، زیراکه دیوار
سرای طبیعت با سور^(۲) شهرستان ازل بسته است، و از این سوی نیران^(۳)
امتحان، و از آن سوی مشاهده‌ی بی‌نشان است. (۷۶-۷)

۱. قسمتی از آیه‌ی ۱۳ سوری حديث: از درون سو در آن رحمت است و از برون سوی آن
عذاب است.
۲. دیوار قلعه.
۳. جمع نار، آتش.

تذکرة اولالیاء

تذکرة اولالیاء اثر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف و نویسنده‌ی نامی ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است که در آن سرگذشت نود و شش تن از اولالیاء و مشایخ صوفیه با ذکر مناقب، مقامات، مکارم اخلاقی، نصایح و مواعظ آنان آمده است. شیوه‌ی نگارش این کتاب بسیار ساده و دل‌انگیز و در مقدمه‌ی احوال مشایخ عادتاً همراه با شیوه‌ی نثر موزون و مقفل (مسجع) است.

سخن مشایخ

چون از قرآن و اخبار^(۱) گذشتی، هیچ سخن بالای سخن مشایخ طریقت نیست، رحمهم اللہ، که سخن ایشان تیجه‌ی کار و حال است، نه ثمره‌ی حفظ و قال، و از عیان است نه از بیان، و از اسرار است، نه از تکرار، و از علم لدنی است، نه از علم کسبی، و از جوشیدن است، نه از کوشیدن، و از عالم «آذینی زنی»^(۲) است نه از جهان «علممنی ابی»^(۳)؛ که ایشان ورثه‌ی انبیاء‌اند - صلوات الرّحمن علیهم اجمعین. (۵)

۱. احادیث.

۲. مرا پروردگارم ادب آموخت. اشاره به علم لدنی.

۳. مرا بدرم دانش آموخت: اشاره به علم کسبی.

سخن مردان

شیخ ابو علی دقاق را گفتند که: «در سخن مردان شنیدن هیچ فایده هست، چون بر آن کار نمی‌توانیم کرد؟» گفت: «بلی، در وی دو فایده هست: اول آنکه اگر مرد طالب بود، قوی همت گردد و طلبش زیادت شود. دوم آنکه اگر در خود دماغی^(۱) بیند، آن دماغ فرو شکند و دعوی از سر بیرون کند و نیک او بد نماید و اگر کور نیست به خود مشاهده کند». (۶)

الله جامه ندارم!

نقل است که [امام جعفر صادق (ع)] روزی تنها در راهی می‌رفت و «الله، الله» می‌گفت. سوخته‌ای^(۲) بر عقب او می‌رفت و «الله، الله» می‌گفت. صادق گفت: «الله! جبهه^(۳) ندارم، الله! جامه ندارم». در حال دستی جامه حاضر شد و امام جعفر(ع) در پوشید. آن سوخته پیش رفت و گفت: «ای خواجه! در الله گفتن با تو شریک بودم. آن کنه‌ی خود به من ده.» صادق را خوش آمد و آن کنه به وی داد. (۱۶)

حدراز پنج کس

و [امام جعفر صادق (ع)] گفت: «از صحبت^(۴) پنج کس حذر کنید: یکی از دروغگوی، که همیشه با وی در غرور^(۵) باشی. دوم از احمق، که آن وقت که سود تو خواهد، زیان تو بُود و نداند. سیّوم بخیل، که بهترین

۱. تکبر، غرور.

۲. عارفی، عاشقی.

۳. نوعی لباس گشاد و بلند.

۴. مصاحب، همنشینی.

۵. فربیض.

وقتی از تو ببرد. چهارم بد دل^(۱)، که در وقت حاجت تو را ضایع کند.
پنجم فاسق که تو را به یک لقمه بفروشد. و به کمتر لقمه‌ای طمع
کند.» (۱۸)

مسلمانی، مسلمان

سؤال کردند که «مسلمانی چیست؟ و مسلمان کیست؟». گفت:
«مسلمانی در کتاب‌ها است و مسلمانان در زیر خاک اند». (۳۳)

چون مرغ پرنده

روزی [حسن بصری] یاران خود را گفت: «شما مانده‌اید با صحابه‌ی رسول علیه الصّوّة و السّلام». ایشان شادی نمودند. حسن گفت: «به روی و ریش می‌گوییم، نه به چیزی دیگر. اگر شمارا چشم بر آن قوم افتادی، همه در چشم شما دیوانه نمودندی. و اگر ایشان را بر شما اطلاع افتادی، یکی را از شما مسلمان نگفتندی. که ایشان مقدمان بودند. بر اسبان رهوار رفتند، چون مرغ پرنده و باد. و ما بر خران پشت ریش مانده‌ایم». (۴۲-۴۳)

دنیا پس از تو

اگر خواهی که دنیا را بینی که بعد از تو چون خواهد بود، بنگر که بعد از مرگ دیگران چون است؟ (۴۵)

مالک دینار

مالک در کشتی بود، چون به میان دریا شد، مزد کشتی طلب کردند.

۱. ترسو.

گفت: «ندارم.» چندانش بزدند، که بی‌هوش شد. چون به هوش باز آمد، مزد طلبیدند. گفت: «ندارم.» دیگر بارش بزدند. گفتند: «پای تو بگیریم و به دریا اندازیم.» ماهیان دریا درآمدند، و هر یک دیناری در دهن، مالک دست فراز کرد و از یکی دیناری بگرفت و به ایشان داد. چون ایشان چنین دیدند، در پای او افتادند. و او پای از کشتنی بیرون نهاد و بر روی آب برفت و ناپیدا شد. بدین سبب نام او مالک دینار آمد. (۴۹)

همه چیز در دو چیز

همه چیز در دو چیز یافتم: یکی مراست، دوم دیگری را. آن که مراست، اگر من از آن بگیریم، او به سر من آید. و آن که دیگری راست، به جهد بسیار به من نیاید. (۶۷)

بدترین روزگار

تو در روزگاری افتاده‌ای که به قول از فعل راضی شده‌اند و به علم از عمل خرسند گشته. پس تو در میان بترین مردمان و بترین روزگار مانده‌ای. (۶۷)

آهسته و ساکن

«مؤمن آن است که آهسته و ساکن بود. و چون حاطب لیل^(۱) نبود. یعنی چون کسی نبود که هر چه تواند کرد، بکند و هر چه به زبان آید، بگوید». (۷۹)

۱. حاطب لیل: حمل کننده‌ی حیزم به شب، مجازاً آتش افروز. فتنه انگیز.

هدیه‌ی رابعه

نقل است که وقتی رابعه، حسن را سه چیز فرستاد: پاره‌ای موم^(۱) و سوزنی و مویی. و گفت: «چون موم عالم را منور می‌دار و خود می‌سوز، و چون سوزن بر همه باش و پیوسته کار می‌کن، چون این هر دو خصلت به جای آوردی، چون موی باش تاکارت باطل نشود.» (۷۹)

رباط بانی راشایی

[به اربعه] گفتند: «از کجا می‌آیی؟» گفت: «از آن جهان.» گفتند: «کجا خواهی رفت؟» گفت: «بدآن جهان.» گفتند: «بدین جهان چه می‌کنی؟» گفت: «افسوس می‌دارم.»^(۲) گفتند: «چگونه؟» گفت: «نان این جهان می‌خورم و کار آن جهان می‌کنم.» گفتند: «عظمیم شیرین زبانی! رباطی بانی^(۳) را شایی.»^(۴) گفت: «من خود رباط بانم: هر چه در اندرون من است، بیرون نیارم، و هر چه بیرون است، در اندرون نگذارم. اگر کسی در آید و برود، با من کاری ندارد. من دل نگاه می‌دارم نه گل.» (۸۰)

وابی اندوها

یک روز رابعه مردی را دید که می‌گفت: «وا اندھا!». رابعه گفت: «چنین گو: وابی اندھا! که اگر اندوه بودی تو را، زهره^(۵) نبودی که نفس زدی.» (۸۲)

۱. مجازا به معنی شمع است.

۲. مسخره می‌کنیم.

۳. نگهبانی کاروانسرا.

۴. شایسته هستی.

۵. جرأت.

شکننده‌ی کالا

نقل است که یکی از مشایخ بصره پیش رابعه آمد و بر بالین او بنشست
و مذمت دنیا آغاز کرد. رابعه گفت: «تو دنیا را عظیم دوست می‌داری که
اگر دوست نداشتی، ذکرش نکردی که شکننده‌ی کالا خریدار بود. اگر از
دنیا فارغ بودی، به نیک و بد، یاد [او] نکردی. اما از آن^(۱) یاد می‌کنی
که «من احبت شیئاً، اکثر ذِکْرَهُ» - هر که چیزی دوست دارد، یادش بسیار
کند.» (۸۶)

مناجات رابعه‌ی عدویه

بار خدایا! اگر مرا فردای قیامت به دوزخ فرستی، سری آشکارا کنم که
دوزخ از من به هزار ساله راه بگریزد.

الهی! مرا از دنیا هر چه قسمت کرده‌ای، به دشمنان خود ده و هر چه از
آخرت قسمت کرده‌ای، به دوستان خود ده که ما را توبس.

خداوند! اگر تو را از خوف^(۲) دوزخ می‌پرستم، در دوزخ بسوز. و اگر
به امید بهشت می‌پرستم، بر من حرام گردان. و اگر از برای تو، تو را
می‌پرستم، جمال باقی از من دریغ مدار.

بار خدایا! اگر فردا مرا به دوزخ کنم، من فرباد برآورم که: تو را دوست
داشته‌ام، با دوستان چنین کنند. [هاتفی^(۳) آواز داد که: «یا رابعه لا تظئی بنا
ظنّ السوء^(۴) - به ما ظنّ بد میر - نکو بَر که تو را در جوار دوستان خود
فرود آریم تا با ما سخن گویی.】

الهی! کار من و آرزوی من از جمله‌ی دنیا یاد توست، و در آخرت لقاء

۱. به آن دلیل.

۲. ترس.

۳. ای رابعه! به ما گمان بد نداشته باش.

۴. فرشته‌ای، آوازی غیبی.

تو. آن من این است. تو هر چه خواهی می‌کنی.
یارب! دلم حاضر کن. یا نماز، بی‌دل قبول کن. (۸۷)

مجوید

سه چیز مجوید که نیاید: عالمی که علم او به میزان عمل راست بود،
مجوید که نیاید و بی‌عالیم بمانید و عاملی که اخلاص با عمل او موافق
بود، مجوید که نیاید و بی‌عمل بمانید و برادر بی عیب مجوید که نیاید
و بی‌برادر بمانید. (۹۸)

برگردان و بخوان

سنگی دیدم در راهی افکنده و بر آن سنگ، نشته: "إِقْلِبْ وَ آقْرَا"^(۱)
يعنى برگردان و بخوان، برگردانید، نوشته بود که: «چون تو عمل نکنی،
بدانچه دانی، چگونه می‌طلبی، آنچه ندانی؟» (۱۱۲)

خانه‌ی رحمان

نقل است که [ابراهیم ادهم] قصد حمام کرد، و جامه‌ی خلق^(۲)
داشت، راه ندادندش. حالتی بر وی پدید آمد، گفت: «با دست تهی
به خانه‌ی شیطان راه نمی‌دهند، در خانه‌ی رحمان چگونه راه
دهند؟». (۱۲۲)

دهان او بشستی

نقل است که وقتی [ابراهیم ادهم] بر مستی بگذشت. دهان آن مست

۱. برگردان و بخوان.

۲. کنه.

آلوده بود. آب آورد و دهان آن مست بشست و می‌گفت: «دهنی که ذکر خدای - تعالی - بر آن دهان رفته باشد، اگر آلوده بگذاری، بسی حرمتی باشد.» چون آن مرد بیدار شد، او را گفتند: « Zahed خراسان دهان تو بشست.» آن مرد گفت: «من نیز توبه کردم.» بعد از آن ابراهیم به خواب دید که گفتند: «تو از برای ما دهان او بشستی. ما دل تو را بشستیم.» (۱۲۵)

لقمه‌ای کم از لقمه‌ای

نقل است که او^(۱) را گفتند که: «بغداد مختلط^(۲) گشته است، بل که بیشتر حرام است. تو از چه می‌خوری؟» گفت: «از آن که تو می‌خوری.» گفتند: «پس بدین منزلت به چه رسیدی؟». گفت، «به لقمه‌ای کم از لقمه‌ای و به دستی کوتاه‌تر از دستی و کسی که می‌خورد و می‌گردید، برابر بُود با کسی که می‌خورد و می‌خندد.» (۱۳۰)

مشتی ارزن

ذوالثُّنون گفت: «در سفر بودم. به صحرایی پر برف رسیدم. گبری را دیدم که ارزن می‌پاشید. گفتم: «ای گبر! چه دانه می‌پاشی؟» گفت: «مرغان، امروز دانه نیابند، می‌پاشم تا برچینند، تا باشد که خدای، تعالی، بر من رحمت کند.» گفتم: «دانه‌ای که بیگانه پاشد، بر^(۳) ندهد» گفت: «اگر قبول نکند، باری بیند آنچه من می‌کنم، مرا این بس باشد.» من به حج رفتم، آن گبر را دیدم، عاشق وار در طوف. چون مرا دید، گفت: «ای ذوالثُّنون! دیدی که قبول کرد و آن تخم برداد و مرا به خانه‌ی

۱. مرجع ضمیر بشر حافظ است.

۲. آمیختگی حلال و حرام.

۳. نمر.

خود آوردا!» ذوالنون گفت: «وقتم خوش گشت.» گفتم: «خداؤند! به مشتى ارزن، گبرى چهل ساله را ارزان مى فروشى.» هاتفى آواز داد که: «حق - تعالى - هر که را خواند، نه به علت خواند و چون راند نه به علت راند. تو اى ذوالنون! فارغ باش، که کار «فعال لمائيريد»^(۱) با قياس عقل تو راست نيايد.» (۱۴۷)

عارف کیست؟

«عارف بیننده‌ای بُود بى علم و بى عين و بى خبر و بى مشاهده و بى صفت و بى کشف و بى حجاب. ايشان، ايشان نباشد و ايشان بدیشان نباشد. بل که ايشان که ايشان باشند، به حق ايشان باشند»^(۲)، گردش ايشان به گردانیدن حق بُود، و سخن ايشان، سخن حق بُود که بر زبان‌های ايشان روان مى گردد، و نظر ايشان نظر حق بُود بر دیده‌های ايشان راه یافته». (۱۵۱)

پرسش و پاسخ

از بايزيد پرسيدند که: «مرد را در اين راه چه بِه؟» گفت: «دولت مادرزاد.» گفتند: «اگر نبود؟.» گفت: «دلی دانا.» گفتند: «اگر نبود؟.» گفت: «چشم بینا.» گفتند: «اگر نبود؟.» گفت: «گوشی شنو» گفتند: «اگر نبود؟.» گفت: «مرگ مفاجا»^(۳). (۱۶۱)

۱. آنجه مى خواهد انجام مى دهد. از اوصاف خداوند است.

۲. يعني: اهل حق از خود غافلند و قیامشان به حق است، نه به ذات خود.

۳. ناگهانی.

رضای مادر

آن کار که باز پسین کارها دانستم، پیش از همه بود و آن رضا[ای] مادر بود. (همان / ۱۶۴)

آهنگر نفس

نقل است که گفت: «دوازده سال آهنگر نفس خود بودم و در کوره‌ی ریاضت می‌نهادم و به آتش مجاهده می‌تافتم [و بر سندان مذمت می‌نهادم] و پنک ملامت می‌زدم، تا از خود آینه‌ای ساختم. پنج سال آینه‌ی خود بودم و به انواع طاعت و عبادت آن آینه را می‌زددم^(۱)، پس یک سال نظر اعتبار کردم^(۲). بر میان خود از غرور و عشه^(۳) و اعتماد بر طاعت و عمل خود پسندیدن، زناری^(۴) دیدم. پنج سال دیگر جهد کردم تا آن زنار بریده شد. اسلام تازه آوردم. نگه کردم. همه‌ی خلائق را مرده دیدم. چهار تکبیری در کار ایشان کردم و از جنازه‌ی همه بازگشتم و بی‌زحمت خلق، به مدد حق به حق رسیدم.» (۱۶۵)

برکت نظر

نقل است که شیخ شبی از گورستان می‌آمد. جوانی از بزرگ زادگان بسطام بریطی^(۵) می‌زد. چون نزدیک شیخ رسید، شیخ گفت: «لا حولَ ولا قوَّةَ إِلَّا بالله»^(۶). جوان بریط بر سر شیخ زد و هر دو بشکست. شیخ باز

۱. صیقلی می‌کردم.

۲. عبرت گرفتن.

۳. فربی.

۴. کمریندی که مسیحیان برای تمایز از مسلمانان بر کمر می‌بستند، نماد کفر.

۵. بکی از آلات موسیقی.

۶. نیرو و قوتی نیست مگر از جانب خدا. این کلمه در زبان فارسی به صورت صوت و برای

زاویه^(۱) آمد و علی الصَّبَاح^(۲) بهای بربط به دست خادم، با طبقی حلوا پیش آن جوان فرستاد و عذر خواست و گفت: «او را بگوی که: با یزید عذر می خواهد و می گوید که دوش آن بربط در سر ما شکستی. این قراضه^(۳) بستان و دیگری را بخر. و این حلوا بخور تا غصه‌ی شکستگی وتلخی آن از دلت برود». چون جوان حال چنان دید، بیامد و در پای شیخ افتاد و توبه کرد و بسیار بگریست. (۱۷۱)

مسلمانی

گبری^(۴) را گفتند که: «مسلمان شو». گفت: «اگر مسلمانی این است که با یزید می کند، من طاقت ندارم و نتوانم کرد. و اگر این است که شما می کنید، بدین هیچ احتیاج ندارم.» (۱۷۶)

دریا باش

با یزید، احمد را گفت: «تا کی سیاحت^(۵) و گرد عالم گشتن؟». احمد گفت: «چون آب یک جا ایستد، متغیر شود.» شیخ گفت: «چرا دریا نباشی تا متغیر نگرددی و آلایش نپذیری؟.» (۱۷۵)

عشق باریده بود

به صحراء شدم. عشق باریده بود و زمین تر شده. چنانکه پای به برف فرو شود، به عشق فرو می شد. (۱۸۳)

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ۱. اطاقی در خانقاہ. | ۲. صبح زود. |
| ۳. پول خرد، تکه‌های سکه. | ۴. مجازاً یعنی زرتشتی. |
| ۵. سفر، گردش. | |

سخن حقیقت

نقل است که شیخ^(۱) یک روز سخن حقیقت می‌گفت و لب خویش می‌مزید و می‌گفت: «هم شرابم و هم شرابخوار و هم ساقی». (۱۸۸)

الهی! در من نگر

یک روز [ایزید] شوریده‌ای را دید که می‌گفت: «الهی! در من نگر.» شیخ گفت، از سر غیرت و غلبات وجود، که: «نیکو سر و روی داری که در تو نگرد؟» گفت: «ای شیخ! آن نظر را از برای آن می‌خواهم تا سرو رویم نکو گردد.» شیخ را عظیم خوش آمد. گفت: «راست گفتی.» (۱۸۹-۱۸۸)

علم

در علم، علمی است که علما ندانند و در زهد، زهدی است که زاهدان نشناسند (۱۹۴)

عارف و زاهد

عارف طیار^(۲) است و زاهد سیار^(۳) است. (۱۹۴)

درون پرده

این همه گفتگو و مشغله و بانگ و حرکت و آرزو بیرون پرده است. درون پرده خاموشی و سکوت و آرام و هیبت است. (۱۹۴)

۱. منظور بایزید بسطامی است.

۲. پرنده، مجازا سریع.

۳. مسافر، مجازا کندرو.

قرب حق

نزدیک‌ترین خلائق به حق آن است که بار خلق بیش کشد و خوبی خوش دارد. (۱۹۷)

نشان عارف

گفتند: «بزرگ‌ترین نشان عارف چیست؟». گفت: «آن که با تو طعام می‌خورد و از تو می‌گریزد. و از تو می‌خرد و بازِ تو می‌فروشد و دلش در حظاییر قدس^(۱) به شب به بالش انس باز نهاده باشد.» (۱۹۸)

روزگار حجاب

گفتند: (۲) «عمر تو چند است؟». گفت: «چهار سال.» گفتند: «چگونه؟.» گفت: «هفتاد سال بود تا در حُجبِ دنیا بودم. اماً چهار سال است تا او را می‌بینم، چنان که مپرس. و روزگار حجاب از عمر نباشد.» (۱۹۹)

روشن‌تر از خاموشی

چون در مستی خود را به همه‌ی وادی‌ها در انداختم و به آتش غیرت، تن را به همه‌ی بوته‌ها^(۳) بگداختم و اسب طلب در فضا بتاختم، به از نیاز صیدی ندیدم و به از عجز چیزی ندیدم و روشن‌تر از خاموشی چراگی ندیدم و سخنی به از بی‌سخنی نشنیدم. ساکن سرای سکوت شدم و چدره‌ی^(۴) صابری در پوشیدم تا کار به غایتی رسید که ظاهر و باطن مرا

۱. حظاییر خطیره، محوطه‌ای که پیرامون آن با نی حصار بکشند. محوطه.

۲. این گفتگو با بایزید صورت گرفته است.

۳. ظرفی که در آن طلا و نقره را ذوب کنند.

۴. سبیله پوش، نیم تن.

از علّت بشریت خالی دید. فرجه‌ای از فُرَج^(۱) در سینه‌ی ظلمانی گشاد و مرا از تحرید و توحید زبانی داد. لاجرم اکنون زیانم از لطف صمدانی^(۲) و دلم از نور ربانی است و چشمم از صنع یزدانی است. به مدد او می‌گویم و به قوت او می‌گیرم. چون بدو زنده‌ام هرگز نمیرم. چون بدین مقام رسیدم، اشارت من ازلی است و عبادت من ابدی است. زبان من، زبان توحید است. روان من، روان تحرید است. نه از خود می‌گوییم تا محدث^(۳) باشم، یا به خود^(۴) می‌گوییم تا مذکر^(۵) باشم. زیان را او می‌گرداند، بدآنچه او می‌خواهد و من در میان ترجمانی ام. گوینده‌ی به حقیقت اوست، نه منم. اکنون چون مرا بزرگ گردانید، مرا گفت که: «خلق می‌خواهند که تو را ببینند». گفتم: «من نخواهم که ایشان را ببینم. اگر دوست داری که مرا پیش خلق بیرون آری، من تو را خلاف نکنم. مرا به وحدائیت خود بیارای تا خلق چون مرا ببینند، در صنع تو نگرند. صانع را دیده باشند. من در میان نباشم». این مراد به من داد و تاج کرامت بر سر من نهاد و از مقام بشریتمن در گذرانید. پس گفت: «پیش خلق من آی». یک قدم از حضرت بیرون نهادم. به قدم دوم از پای در افتادم. ندایی شنیدم که: «دوست مرا باز آرید که او بی من نتواند بود و جز به من راهی نداند». (۲۰۵)

نهایت حال اولیا

چون به وحدائیت رسیدم، و آن اول لحظه بودکه به توحید نگرفتم، سال‌ها در آن وادی به قدم آفهام^(۶) دویدم تا مرغی گشتم، چشم او از

۲. بی‌نیازی، خدایی.

۱. روزنه‌هایی.

۴. با هشیاری.

۳. گوینده.

۶. جمع فهم.

۵. تذکر دهنده.

یگانگی، پر او از همیشگی، در هوای چگونگی می‌پریدم. چون از مخلوقات غایب گشتم، گفتم: «به خالت رسیدم». پس سر از وادی ربویت برآوردم. کاسه‌ای بیاشامیدم که هرگز تا ابد از تشنگی ذکر او سیراب نشدم. پس سی هزار سال در فضای وحدانیت او پریدم و سی هزار سال دیگر در الوهیت پریدم و سی هزار سال دیگر در فردانیت. چون نود هزار سال به سر آمد، بایزید را دیدم و من هر چه دیدم، همه من بودم. پس چهار هزار بادیه بُریدم^(۱) و به نهایت رسیدم، چون نگه کردم. خود را در بدایت درجه‌ی انبیا دیدم. پس چندان در آن بسی نهایتی بر قدم که گفتم: «بالای این درجه هرگز کس نرسیده است و برتر از آن مقام نیست». چون نیک نگه کردم، سر خود بر کف پای یک نبی دیدم. پس، معلوم شد که نهایت حال اولیا، بدایت حال انبیاست. نهایت انبیا را غایت نیست. (۲۰۶)

مناجات بایزید

بار خدا ایا تاکی میان من و تو، منی و تویی بُرود؟ منی از میان بردار تا منی من به تو باشد، تا من هیچ نباشم.

الله! تا با تو ام، بیشتر از همه‌ام و تا با خودم، کمتر از همه‌ام.
الله! مرا فقر و فاقه^(۲) به تورسانید و لطف تو آن را زایل نگردانید.
خدایا! مرا زاهدی نمی‌باید و قرایی^(۳) نمی‌باید و عالیعی^(۴) نمی‌باید. اگرم از اهل چیزی خواهی گردانید، اهل شمّه‌ای^(۵) از اسرار خود گردان و به درجه‌ی دوستان خود برسان. ناز بر تو کنم و از تو به تو رسم.

۱. طی کردم، زیر پا گذاشتم.

۲. فقر، تنگدستی.

۴. دانایی.

۳. قرآن خوانی.

۵. اندکی.

الهی! چه نیکو است الهام تو بر خطرات^(۱) دلها و چه شیرین است روش افهام تو در راه غیبها و چه عظیم است حالتی که خلق کشف تواند کرد و زیان وصف آن نداند و این قصه بر سر نیاید^(۲). عجب نیست از آن که من تو را دوست دارم و^(۳) من بندھی عاجز و ضعیف و محتاج. عجب آن که تو مرا دوست داری و تو خداوند و پادشاهی و مستغنى.

الهی! اکنون که می‌ترسم و به تو چنین شادم، چگونه شادمان نباشم، اگر ایمن گردم. (۲۰۷-۸)

عقلی وافر

نقل است که از او^(۴) پرسیدند که: «کدام خصلت در آدمی نافع تر؟». گفت: «عقلی وافر». گفتند: «اگر نبود؟» گفت: «حسن ادب». گفتند: «اگر نبود؟» گفت: «برادری مشق که با او مشورت کنی». گفتند: «اگر نبود؟» گفت: «خاموشی دائم». گفتند: «اگر نبود؟» گفت: «مرگ در حال». (۲۱۸)

ادب

ما به اندکی ادب محتاج تریم از بسیاری علم.
مردمان سخن بسیار گفته‌اندونزدیک من ادب شناختن نفس است. (۲۱۹)

ای مخلوق پرستان ✓

نقل است که شقیق در سمرقند مجلس می‌گفت. روی به قوم کرد و

۱. آنچه بر دل می‌گذرد.

۲. بایان نمی‌باید.

۳. «و» به معنی در حالی که است.

۴. مرجع ضمیر عبدالله مبارک است.

گفت: «ای قوم! اگر مرده‌ای، گورستان؛ و اگر کودکی، دبیرستان؛ و اگر دیوانه‌ای، بیمارستان^(۱)؛ و اگر کافری، کافرستان؛ و اگر بنده‌ای، داد مسلمانی از خود باید ستدن، ای مخلوق پرستان!» (۲۳۴)

چه آوردی؟

[یحیی بن معاذ] گفت: «اگر فرد اگویند چه آوردی؟ گویم: خداوند! از زندان موی بالیده^(۲) و جامه‌ی شوخگن^(۳) و عالمی اندوه و خجلت بر هم بسته توان آورد. مرا بشوی و خلعتی فرست و مپرس». (۳۷۵)

چون پاک شد بر کجا زنیم؟

یک روز نابینایی در بازار می‌گذشت و این آیت می‌خواند: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَبَدَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ»^(۴). دلش بدین آیت مشغول شد و چیزی به وی فرو آمد و بی خود گشت و به جای انبر، دست در کوره کرد و آهن تفسیده^(۵) بیرون کرد و بر سندان^(۶) نهاد و شاگردان پتک می‌زدند. نگه کردند و آهن در دست او دیدند که می‌گردانید. گفتند: «ای استاد! به کجا زنیم، چون آهن پاک شد». پس ابو حفص به خود باز آمد. آهن تافته در دست خود دید، و این سخن بشنید که: «چون پاک شد بر کجا زنیم؟» نعره‌ای بزد و آهن از دست بیفکند و دکان را به غارت داد و گفت: «ما چندین گاه خواستیم که به تکلف این کار

۱. بیمارستان.

۲. زولیده.

۳. آلوده، کثیف.

۴. قسمتی از آیه‌ی ۴۷ سوره‌ی زمر؛ و آشکار شد برای آنها از جانب خدا چیزی که تصریز نمی‌کردند.

۵. تفییده، سرخ شده.

۶. ابزاری آهنه که آهنگران بر روی آن آهن را کوبند.

را رها کنیم و نکردیم تا آن‌گه که این حدیث حمله آورد و ما را از ما بستد. و اگر چه من دست از کار می‌داشتیم، تا کار دست از من نداشت فایده نبود.» پس روی به ریاضت^(۱) آورد و عزلت^(۲) و مراقبت در پیش گرفت. (۳۹۱)

مرد و نیم مرد

هر که بدهد و بستاند، او مردی است و هر که بدهد و نستاند، او نیم مردی است و هر که ندهد و نستاند، او مگسی است نه کسی و در او هیچ خیر نیست». (۳۹۸)

خرقه، خُرقه

نقل است که جنید جامه به رسم علماء پوشیدی. اصحاب گفتند: «ای پیر طریقت! چه باشد اگر برای خاطر اصحاب مرقع^(۳) در پوشی؟». گفت: «اگر دانمی که به مرقع کاری برآمدی، از آهن و آتش لباسی ساختمی و در پوشیدمی. لکن هر ساعت در باطن ندا می‌کنند که: لَيْسَ الاعْتَباُرُ بِالْخِرْقَةِ، أَنَّمَا الاعْتَباُرُ بِالْخُرْقَةِ»^(۴). (۴۲۲)

دلم گم شد

نقل است که گفت: «یک روز دلم گم شده بود. گفتم: «الله! دل من بازده.» ندایی شنیدم که: «یا جنید! ما دل بدآن ربوده‌ایم که با ما بمانی. تو

۱. رام کردن اسب وحشی، مجازاً رام کردن نفس سرکش.

۲. کناره گیری از خلق.

۳. خرقه، لباس صوفیان.

۴. ارزش به خرقه پوشیدن نیست، به سوز درون است.

باز می خواهی تا با غیر ما بمانی؟» (۴۲۳)

مرد بودا

نقل است که در بغداد دزدی را آویخته بودند. جنید برفت و پای او را بوسه داد. او را سؤال کردند، گفت: «هزار رحمت بروی باد که در کار خود مرد بوده است و چنان این کار را به کمال رسانیده است که سر در سر آن کرد». (۱) (۴۳۱)

بندگان حق، بندگان حقیقت

بندگان دو قسم اند: بندگان حقّ اند و بندگان حقیقت. اما بندگان حق آنجا اند که «اعوذُ بِرَبِّ رَبِّکَ مِنْ سَخْطِکَ» (۲) و اما بندگان حقیقت آنجا اند که «اعوذُ بِکَ مِنْکَ». (۳) (۴۳۷)

کوتاه

بی وصف (۴) باش تابی وصف (۵) را دریابی. (۴۴۱)
علم آن است که قدر (۶) خویش بدانی. (۴۴۲)
محبّت امانت خداست. (۴۴۳)

جوانمردی آن است که بار خلق بکشی و آنچه داری بذل کنی. (۴۴۵)
خلق (۷) چهار چیز است: سخاوت و ألفت (۸) و نصیحت و

۱. فدای آن کرد. در راه آن باخت.
۲. پناه می برم به خشنودی تو از خشمت.
۳. از توبه تو پناه می برم.
۴. آزاده، رها از اوصاف بشری.
۵. خداوند.
۶. ارزش، مقام.
۷. اخلاق.
۸. دوستی.

شفقت.^(۱) (۴۴۵)

صحبت^(۲) با فاسقان نیکو خوی، دوست‌تر دارم از آن که با قراء^(۳) بدخوی.^(۴) (۴۴۵)

توشهی بسیار بساز این ره^(۴) را که در پیش داری. (۵۵۳)

دو قدم

پرسیدند که: «طريق به خدا چگونه است؟». گفت: «دو قدم است و رسیدنی: یک قدم از دنیا برگیر و یک قدم از عقبی، و اینک رسیدی به مولی.» (۵۸۸)

پایان کار حلّاج

هر کسی سنگی می‌انداختند. شبی موافقت را گلی انداخت. حسین بن منصور آهی کرد. گفتند: «از این همه سنگ چرا هیچ آه نکردی؟ از گلی آه کردن چه سر است؟». گفت: «از آن که آنها نمی‌دانند، معذورند. از او سختم می‌آید^(۵) که می‌داند که: نمی‌باید انداخت». پس دستش جدا کردند، خنده‌ای بزد. گفتند: «خنده چیست؟». گفت: «دست از آدمی بسته جدا کردن آسان است. مرد آن است که دست صفات که کلاه همت از تارک^(۶) عرش در می‌کشد، قطع کند».

پس پای‌هایش ببریدند. تبسّمی کرد و گفت: «بدین پای سفر خاک می‌کردم. قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم کند؛ اگر توانید،

۲. مصاحت، هم نشینی.

۱. دلسوزی، مهربانی.

۴. مرگ، سفر آخرت.

۳. قرآن خوان، زاهد.

۶. فوق عرش.

۵. برایم غیر قابل تحمل است.

آن قدم ببرید.» پس دو دست بریده‌ی خون آلود بر روی در مالید و روی و ساعد^(۱) را خون آلود کرد. گفتند: «چرا کردی؟» گفت: «خون بسیار از من رفت. دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی روی من از ترس است. خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه‌ی^(۲) مردان خون ایشان است.» گفتند: «اگر روی را به خون سرخ کردی، ساعد را باری چرا آلودی؟» گفت: «وضو می‌سازم.» گفتند: «چه وضو؟» گفت: «رَكْعَاتٍ فِي الْعُشْقِ، لَا يَصِحُّ وَضُوءٌ هُمَا إِلَّا بِالدَّمِ» در عشق دو رکعت است که وضو آن درست نیاید الا به خون.» پس چشم‌ها بش برکندند. قیامتی از خلق برخاست. بعضی می‌گریستند و بعضی سنگ می‌انداختند. پس خواستند تا زبانش ببرند. گفت: «چندانی صبر کن که سخنی بگویم.» روی سوی آسمان کرد و گفت: «الله! بر این رنج که از بهر تو می‌دارند، محروم‌شان مگردن و از این دولتشان بی‌نصیب مکن. الحمد لله که دست و پای من بریدند در راه تو و اگر سراز تن باز کنند، در مشاهده‌ی جلال تو بر سر دار می‌کنند.» پس گوش و بینی ببریدند و سنگ روانه^(۳) کردند. عجوزه‌ای^(۴) پاره‌ای رُگو^(۵) در دست، می‌آمد. چون حسین را دید گفت: «محکم زنید این حلاجک رعنای را. تا او را با سخن اسرار چه کار؟»

و آخرین سخن حسین این بود که: «حَسْبُ الْوَاجِدِ إِفْرَادُ الْوَاحِدِ [الله]^(۶).» پس این آیت برخواند: «يَسْتَعِجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَ الَّذِينَ

۱. فاصله‌ی آرنج تا مج دست.
۲. یکی از هفت فلم آرایش قدیم.
۳. سنگسار کردند.
۴. پیر زنی.
۵. لباس کهنه‌ی فرسوده، پارچه‌ی کهنه.
۶. برای واجد و دست یافته، بگانه کردن خود برای او [حن] کافی است.

آمنوا مُشِّفِقُونَ مِنْهَا وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ.»^(۱) و این آخرین کلام او بود. پس زبانش ببریدند و نماز شام بود که سرش ببریدند. در میان سر بریدن تبسمی کرد و جان بداد. مردمان خروش کردند و حسین گوی قضا به پایان میدان رضا برد و از یک یک اندام او آواز می آمد که «أَنَا الْحَقُّ». ^(۲) روز دیگر گفتند: «این، فتنه بیش از آن خواهد بود که در حال حیات.» پس او را بسوختند. از خاکستر او آواز «أَنَا الْحَقُّ» می آمد و در وقت قتل هر خون که از اوی بر زمین می آمد، نقش «الله» ظاهر می گشت. ^(۳) (۵۹۲-۳)

المصیبت من

[شبلی] گفت: «مرا سه مصیبت افتاده است، هر یک از دیگر صعب‌تر.»^(۴) گفتند: «کدام است؟» گفت: «آن که حق از دلم برفت.» گفتند: «از این سخت‌تر چه بود؟» گفت: «آن که باطل به جای حق بنشست.» گفتند: «سیّوم چه بود؟» گفت: «آن که مرا درد این نگرفته است که علاج و درمان آن کنم و چنین فارغ نباشم.» (۶۱۹)

آتش دل

[شبلی] وقتی لختی هیزم‌تر دید که آتش در زده بودند و آب از دیگر سوی اوی می چکید. اصحاب را گفت: «ای مدعاً! اگر راست می گویید که: در دل آتش داریم، از دیده‌تان اشک پیدا نیست». (۶۲۲)

۱. قسمتی از آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی شوری: کسانی که آن را باور ندارند، درباره‌ی آن شتاب می ورزند؛ و کسانی که ایمان آورده‌اند، از آن ترسانند، و می‌دانند که آن حق است.
۲. من خدایم. شطح مشهور حاج ۳. سخت‌تر، دشوارتر.

ای نادان

یک روز [شبلی] یکی را دید، زار می‌گریست. گفت: «چرا می‌گری؟» گفت: «دستی داشتم، بمرد.» گفت «ای نادان چرا دوستی‌گیری که بمیرد؟» (۶۲۷)

مرغی در قفس

شبلی گفت: «این حدیث مرغی است در قفس، به هر سو که سر بر زند، بپرون نتواند شد.» (۶۳۳)

لایه‌های علم

این علم را ظاهری و ظاهرِ ظاهری است و باطنی و باطنِ باطنی. علم ظاهر و ظاهرِ ظاهر آن است که علماً می‌گویند و علم باطن آن است که جوانمردان با جوانمردان گویند و علم باطن باطن راز جوانمردان است با حق - تعالی - که خلق را آنجا راه نیست. (۶۹۵)

بیازاری، نیازارد

مردمان سه گروهند: یکی نا آزده با تو آزار دارد، و یکی بیازاری، بیازارد، و یکی که بیازاری، نیازارد. (۷۰۵)

عشق

عشق بهره‌ای است از آن دریا که خلق را در آن گذر نیست. آتشی است که جان را در او گذر نیست. آورد بُردی^(۱) است که بنده را خبر نیست در

۱. مجازاً شکوه و جلال.

آن، و آنچه بدین دریاها نهند، باز نشود مگر دو چیز: یکی اندوه و یکی نیاز. (۷۰۸)

مرگ

زندگانی درون مرگ است، مشاهده درون مرگ است، پاکی درون مرگ است، فنا و بقا درون مرگ است و چون حق پدید آمد، جز از حق هیچ چیز بنماند. (۷۰۸)

تفسیر خویش

کسانی دیده‌ام که به تفسیر قرآن مشغول بوده‌اند، جوانمردان به تفسیر خویش مشغول بوده‌اند. (۷۰۹)

مقالات شمس تبریزی

مقالات شمس تبریزی مجموعه‌ی آنچه را که شمس الدین تبریزی، پیر و مرشد مولانا، بیان کرده و سؤال و جواب‌هایی که بین او و مریدان یا منکران رد و بدل شده است، در بر می‌گیرد. از گسیختگی و بریدگی عبارات و مطالب پیداست که این کتاب را خود شمس تألیف نکرده، بلکه یکی از مریدان یادداشت‌های روزانه‌ی خود را بدون نظم و ترتیب فراهم نموده و بر آن نام مقالات شمس گذاشته است. بین این کتاب و مثنوی مولوی ارتباطی قوی وجود دارد، به علاوه از نظر اندیشه‌های عرفانی، لطافت عبارات، زیبایی نگارش و صمیمتی از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.

معنی ولايت

معنی ولايت چه باشد؟ آن که او را لشکرها باشد و شهرها و دههای؟ بلکه ولايت آن باشد که او را ولايت باشد بر نفس خویشتن، و بر کلام خویشتن، و سکوت خویشتن، و قهرها در محل قهر، و لطف در محل لطف، و چون عارفان نکند که ما عاجزیم، او قادر است؟ نی^(۱) می‌باید که قادر باشی بر همه‌ی صفات خود، و بر سکوت در موضع سکوت، و جواب در محل

جواب و قهر^(۱) در محل قهر، ولطف در محل لطف و اگر نه صفات وی بر
وی بلا باشد و عذاب (۲۷-۲۸)

آینه‌ی مرگ

مرگ آینه‌ی روشنی است که حال خود در او بیابی، هر کاری که در آن
مرگ را دوست داری، آن کار نکوست.
پس میان هر دو کاری که متعدد باشی، درین آینه بنگر که از آن دو کار،
به مرگ، کدام لایق‌تر است؟ (۲۹)

خفته‌ی بیدار

ابراهیم ادهم، پیش از آنکه مُلک بلخ بگذارد، درین هوس مال‌ها بذل
کردی، و به تن، طاعت‌ها کردی و گفتی:
«چه کنم؟ و این چگونه است که گشايش نمی‌شود؟» تا شبی، بر تخت
خفته بود، خفته‌ی بیدار، و پاسبانان چوبیک‌ها و طبل‌ها و نای‌ها و بانگ‌ها
می‌زدند. او با خود می‌گفت که:
«شما کدام دشمن را باز می‌دارید؟ که دشمن با من خفته است، ما
محاج نظر رحمت خداییم. از شما چه ایمنی آید؟ که آمان نیست، الّا در
پناه لطف او.»

در این اندیشه‌ها دلش را سودا می‌ربود. سر از بالش بر می‌داشت و باز
می‌نهاد «عجبًا للْمُحِبَّ كَيْفَ يَنْامُ^(۲) ناگاه غلبه و بانگ قدم نهادن تند بر بام

۱. خشم.

۲. شگفترا بر عاشق چگونه می‌خوابد. مصراع دوم این بیت این است: كُلُّ نُوْمٍ عَلَى الْمُحِبِّ
حرام، هر خوابی بر عاشق حرام است.

کوشک بدو رسید. چنانکه گویی جمعی می‌آیند و می‌روند، و بانگ قدم‌هاشان می‌آید از کوشک شاه می‌گوید با خود که :

«این پاسبانانرا چه شد؟ نمی‌بینند این‌ها را که برین بام می‌دوند؟»

باز از آن بانگ‌های قدم، او را حیرتی و دهشتی^(۱) عجب، می‌آمد. چنانکه خود را و سرا را فراموش می‌کرد و نمی‌توانست که بانگ زند و سلاح داران را خبر کند. و در این میانه، یکی از بام کوشک سر فرو کرد، گفت :

«تو کیستی برین تخت؟»

گفت: «من شاهم، شما کیستید برین بام؟»

گفت: «ما، دو سه قطار شتر، گم کرده‌ایم، بر این بام کوشک می‌جوریم.»

گفت: «دیوانه‌ای؟ شتر را بر بام کوشک گم کرده‌ای؟ اینجا جویند شتر را؟»

گفت: «خدا را بر تخت مُلک جویند؟ خدا را، اینجا می‌جوری؟

همان بود. دیگر کس او را ندید. برفت و جان‌ها در پی او. (۳۱)

چه می‌نگری

شیخ بر مرداری گذر کرد. همه دست‌ها بر یینی نهاده بودند و روی گردانیدند و به شتاب می‌گذشتند. شیخ نه یینی گرفت، نه روی گردانید، نه گام تیز کرد. گفتند: «چه می‌نگری؟»

گفت: «دندان‌هایش چه سپید است و خوب و دیگر آن مردار به زبان حال، جوابی می‌گفت شما را.» (۳۱)

عرصه‌ی سخن، عرصه‌ی معنی
شیخ گفت: «عرصه‌ی سخن بس دراز است و فراخ، هر که خواهد،
می‌گوید، چندانکه خواهد.»
گفتم: «عرصه‌ی سخن بس تنگ است. عرصه‌ی معنی فراخ است. از
سخن پیش‌تر آتا فراخی بینی و عرصه بینی!» (۳۵)

تقلید

هر فسادی که در عالم افتاد، از این افتاد که یکی، یکی را معتقد شد به
تقلید، آلمی^(۱) به ذات آن عزیز رسید. ندانستند که او عزیز است الّا به
تقلید. و تقلید کردن آن باشد: ساعتی گرم و ساعتی سرد. یا منکر شد به
تقلید، کی روا باشد، مقلد را مسلمان داشتن؟ (۷۶)

دو راه

طريق از اين دو بيرون نيست: يا از طريق گشاد باطن، چنانکه انبیا و
اولیاء، يا از طريق تحصیل علم. آن نیز مجاهده و تصفیه است. از این رو هر
دو بماند، چه باشد غير دوزخ؟ (۷۷)

هندي تر!

آن یکی، یکی را شمشیر هندی آورد و گفت: «این شمشیر، هندی
است.»
گفت: «تیغ هندی، چه باشد؟»

گفت: «چنان باشد که بر هر چه زنی، دو نیم کند.»
 گفت: «الصوفی ابن الرّقّت،^(۱) بر این سنگ که ایستاده، بیازمایم.»
 شمشیر را برآورد و بر سنگ زد. شمشیر، دو نیم شد.
 گفت که: «تو گفتش که شمشیر هندی، آن باشد به خاصیت که بر هر چه
 زنی، دو نیم کند؟»
 گفت: «اگر چه شمشیر، هندی بود، سنگ از او، هندی‌تر بود.» (۸۷)

تو بگزین، من کار دارم
 یکی مزینی^(۲) را گفت که: «تارهای موی سپید از محاسنem^(۳) برچین.»
 مزین نظری کرد، موی سپید بسیار دید. ریشش ببرید به یکبار به
 مقراض و به دست او داد. گفت که: «تو بگزین که من کار دارم.» (۹۱)

ورق خود
 حشر^(۴) اجساد باشد. فلسفی گوید: «حشر ارواح باشد.»
 احمق است. ورق خود بر می‌خواند. یعنی هر چه او نداند، نباشد. اگر
 چه بودی، و آفتاب بودی. (۱۰۶)

او کوهی بود
 زاهدی بود، در کوه. او کوهی بود، آدمی نبود. [اگر] آدمی بودی، میان
 آدمیان بودی که فهم دارند و وهم دارند و قابل معرفت خدااند. در کوه چه

۱. صوفی ابن الرّقّت است.

۲. آرایشگری.

۳. ریش‌هایم.

۴. برانگیختن مردگان در قیامت.

می‌کرد؟ آدمی را با سنگ چه کار؟ میان باش و، تنها، در خلوت باش و فرد باش. چنانکه مصطفی (ص) می‌فرماید: «لا رهبانیة فی الاسلام»^(۱) به یک تأویل نهی است از آن که به کوه منقطع^(۲) شوند و از میان مردم بیرون آیند و خود را، در معرفت خلق، انگشت نمای کنند. (۱۱۴)

سخن عام

آن وقت که با عام گوییم سخن، آن را گوش دار^(۳)، که آن، همه اسرار باشد. هر که سخن عام مرا، رها کند که: «این سخن، ظاهر است، سهل است»، از من، و سخن من، بر نخورد^(۴)، هیچ نصیبیش نباشد. بیشتر اسرار در آن سخن عام گفته شود. (۱۲۴)

عنایت معشوق

حدیث شکستن جوهر است که معشوقه گفت: «چرا شکستی؟»
گفت: «جهت آنکه تاتو بگویی چرا شکستی!» (۱۷۶)

خوشی در ناخوشی

مرد آن باشد که در ناخوشی، خوش باشد، در غم، شاد باشد، زیرا که داند آن مراد در بی مرادی...، در پیچیده است. در آن بی مرادی، امید مراد است و در آن مراد، غصه‌ی رسیدن بی مرادی. (۱۹۴)

۱. در اسلام رهبانیت و ارزواطلیبی نیست.
۲. خلوت گزینند.
۳. مراقب باش. دقت کن.
۴. بهره‌ای نباید.

خواب نیکو

جهودی^(۱)، و ترسائی^(۲) و مسلمانی رفیق بودند. در راه زر^(۳) یافتند، حلوا ساختند. گفتند: «بیگاه است، فردا بخوریم، و این اندک است، آن کس خورد که خواب نیکو نیکو دیده باشد.» غرض، تا مسلمان را، حلوا ندهند. مسلمان، نیمه شب برخاست، خواب کجا عاشق و محروم!^(۴) جمله‌ی حلوا را بخورد! بامداد، عیسوی گفت: «دیشب عیسی فروド آمد، مرا برکشید به آسمان.» جهود گفت: «موسی مرا در تمام بهشت برد، مرا در آن عجایب.» مسلمان گفت: «محمد آمد، گفت: «ای بیچاره، یکی را عیسی برد به آسمان چهارم، و آن دگر را موسی آمد و به بهشت برد، تو محروم بی چاره، برخیز و این حلوا را بخور.» آنگه برخاستم و حلوا را خوردم. گفتند: «والله خواب آن بود که تو دیدی، آن ما، هه خیال بود و باطل.» (۲۱۰-۱۱)

توبه‌ی سنایی

سنایی به وقت اجل، زیر زبان می‌گفت چیزی. گوش به دهان [او] فرو بردند، و این می‌گفت: بازگشتم ز آنچه گفتم، زانکه نیست در سخن، معنی و در معنی، سخن^(۵) (۲۳۳)

۱. یهودی.

۲. مسیحی.

۳. طلا، پول.

۴. ساختار نحوی کجا... کجا بیانگر دوری و فاصله‌ی پر ناشدنی دو چیز است.

۵. معنی مصراع دوم چنین است: در سخن حقیقتی نیست و درباره‌ی آنچه حقیقت است، سخن گفتن بی معنی است.

آب تا زانو است

اشتری^(۱)، با مورچه‌ای همراه شد. به آب رسیدند. مورچه پای باز کشید. اشتر گفت که «چه شد؟» گفت: «آب است.»

اشتر، پای در نهاد. گفت: «بیا، سهل است. آب تا زانو است.» [مورچه گفت [...] ترا تا به زانو است، مرا از سر گذشته است.】 (۲۴۶)

مقصود اصلی

«ای در طلب گره گشایی مرده»، آدمی را جهت مقصودی آوردند، تا خود را بداند که:

از کجاست؟ و مرجع او کجاست؟ پاس^(۲) باطن و ظاهر، جهت آن داده‌اند که این‌ها، عَدَهی^(۳) این طلب است و استعمال در چیزی دیگر می‌کند، خویشتن را امنی حاصل نمی‌کند، تا عیش او خُرَم گردد، و بر اول و آخر خود مُطلع باشد. در استغال علوم که بهترین مشغولی‌های دنیاست، روزگار می‌برد، و آن مقصود، دور می‌شود. (۲۴۷)

خود باش

بعضی کاتب وحی‌اند و بعضی محل وحی‌اند، جهد کن تا هر دو باشی، هم محل وحی‌باشی، هم کاتب وحی‌خود باشی. (۲۴۹)

۱. شتر، نگهداری.

۲. مراقبت، نگهداری.

۳. ساز و برگ.

امت محمد

- چشم محمد... روشن که تو اش امّت! امت باشی؟ حضرت حق فخر کند؟ دست تو بگیرد؟ به موسی و عیسی بنمایاند؟ مباراکه کند که چنین کس، امت من است؟ (۲۵۵)

سر صوفی

ابا یزید، در گورستان تفرج^(۱) می‌کرد. کله‌های^(۲) سرآدمیان یافت. در اندر و نش الهام آمد که: «برگیر به دست و در نگر نیکو نیکو». بعضی گوش کله‌ها را بسته دید بی سوراخ. و بعضی گوش‌ها را سوراخ دید تا به گوش دیگر از این گوش تا به آن و بعضی گوش‌ها را سوراخ دید تا به حلق.

گفت: «خدایا، خلق این همه را یکسان می‌بینند. و مرا بر تفاوت نمودی. اکنون هم تو قل^(۳) که از بهر چه آن کله‌ها بدان صفت‌اند؟» الهام آمد که: «آن کله‌ها که در گوش او هیچ سوراخ نبود، کلام ما هیچ نمی‌شنودند. و آن‌ها که سوراخ ازین گوش تا آن گوش بود، ازین گوش در^(۴) می‌کردند و بدان گوش برون می‌کردند. و آنها که از گوش به حلق راه بود، قبول می‌کردند.» (۲۶۱)

در دل

اگر به عرش روی، هیچ سودمندی نباشد و اگر بالای عرش روی و اگر زیر هفت طبقه‌ی زمین، هیچ سود نباشد. دَرِ دل می‌باید که باز شود! (۲۶۷)

-
- ۱. گردش.
 - ۲. جمجمه.
 - ۳. تو بگو.
 - ۴. وارد، داخل.

عذرخواهی مردان

مردان در همه عمر یک بار عذر خواهند؛ بر آن یکبار هم پشیمان. (۲۶۸)

عمیق توابی

این قدر عمر که ترا هست، در تفحص^(۱) حال خود خرج کن، در تفحص عالم چه خرج می‌کنی؟ شناخت خدا عمیق است؟ ای احمق، عمیق توابی! اگر عمیقی هست، توابی. (۲۸۳)

سیرت انبیا

با خلق، اندک اندک، بیگانه شو. حق را با خلق هیچ صحبت و تعلق نیست. ندامن از ایشان چه حاصل شود کسی را؛ از چه باز رهانند یا به چه نزدیک کنند؟ آخر، تو سیرت انبیا داری. پیروی ایشان می‌کنی. انبیا اختلاط^(۲) کم کرده‌اند. ایشان به حق تعلق دارند، اگر چه به ظاهر خلق گرد ایشان در آمده‌اند. (۲۹۱)

اهلیت شنودن

هنوز ما را اهلیت^(۳) گفت^(۴) نیست، کاشکی، اهلیت شنودن بودی. تمام گفتن می‌باید، و تمام شنودن. بر دل‌ها، مهر است، بر زبان‌ها مهر است، و بر گوش‌ها مهر است! (۲۹۳)

۲. آمیزش با مردم.
۴. گفتار.

۱. جستجو.
۳. شابستگی.

مغز قصه

هر قصه را، مغزی هست، قصه راجهٔ آن مغز آورده‌اند بزرگان، نه از بهر دفع ملالت.^(۱) به صورت حکایت، برای آن، آورده‌اند، تا آن غرض در آن بنمایند. (۳۰۷)

چنین کن، چنان مکن

می‌گوید: ای خدا، چنین کن و ای خدا، چنان مکن. چنان باشد که گویند:
ای پادشاه، آن کوزه را برگیر، اینجا بنه، این بکن و آن، مکن. (۳۲۲)

خط سوم

آن خطاط سه گونه خط نوشته:

- یکی او خواندی، لا غیر؟

- یکی را هم او خواندی، هم غیر؟

- یکی نه او خواندی، نه غیر او؟

آن منم که سخن گویم، نه من دانم، نه غیر من. (۳۲۶-۷)

دوستان خدا

خدای را بندگانند که کسی طاقت غم ایشان ندارد. و کسی طاقت شادی ایشان ندارد.

صراحی‌ای^(۲) که ایشان پر کنند، هر باری و در کشند، هر که بخورد، دیگر با خود نیاید! دیگران مست می‌شوند و برون می‌روند و او بر سر خم نشسته! (۳۵۵)

۱. دلتنگی.

۲. جام شراب.

چیزی نپخته‌ایم

آن یکی آمد که: «معدور دار، چیزی نپخته‌ایم امروز.»

گفتم: «من چیز پخته‌ی^(۱) ترا چه خواهم کردن؟ تو می‌باید که پخته^(۲) شوی.»

گفت: «چون پخته شوم؟»

گفتم: «تو، چون مرید باشی که اشارت را فهم نکنی؟»

گفت: «فهم اگر متعدد^(۳) نشدی، در اشارات و عبارات، علام^(۴) اسلام خلاف نکردنی و از نصوص^(۵) یک معنی فهم کردنی.» (۳۵۶)

لطف و قهر

مبالغه می‌کنند که: فلان کس، همه لطف است، لطف محسن است.

پندارند که: کمال، در آن است، نیست.

آن که همه لطف باشد، ناقص است، بلکه هم «لطف» می‌باید، و هم «قهر». (۳۷۱)

دوستان خدا

غلب خاصان خدا آناند که کرامت‌های ایشان پنهان است . بر هر کسی آشکارا نشود. چنانکه ایشان پنهانند. (۳۷۱)

۱. غذای پخته.

۲. کامل.

۳. مختلف.

۴. دانشمندان.

۵. ج نص، متون اصیل.

مرصادالعباد

مرصادالعباد من المبدأ الى المعاد تأليف نجم الدين رازى معروف به دايه (متوفى ٦٦٥ھ) است. اين كتاب از آثار مهم وگرانقدر فارسي در علم تصوّف، اخلاق وآداب معاش و معاد است. نشر كتاب گاهي ساده و مرسلي و گاه داري سجع و موازنه است. نويسنده در ضمن كتاب، آيات و احاديث و اشعار فراوانی به فارسي و عربی از خود و شاعران دیگر نقل کرده است.

مجموعه‌ی دو عالم روحانی و جسمانی

مجموعه‌ای می‌بايست از هر دو عالم روحانی و جسمانی که هم آلت محبت و بندگی به کمال دارد و هم آلت علم و معرفت به کمال دارد، تا بار امانت^(۱) مردانه و عاشقانه در سُفت^(۲) جان کشد، و این، جز ولايت دو رنگ انسان نبود. ملایکه به نور و صفاتی روحانی بدیدند، اما قوت صفات جسمانی نداشتند، بر توانستند گرفت، حیوانات قوت و استعداد صفات جسمانی داشتند، اما نور و صفاتی روحانی نداشتند، شرف بار امانت ندیدند، قبول نکردند، چون انسان مجموعه‌ی دو عالم روحانی و جسمانی بود، او را به کرامت حمل امانت مکرم گردانیدند. سر «ولَقدْ

۲. دوش.

۱. در اینجا منظور عشق است.

کَرْمَنَا بَنِي آدَمَ^(۱) آن بود.^(۴۱)

بارِ نازِ عاشقی

بارِ نازِ عاشقی عاشق هم معشوق تواند کشید، چنانکه معشوق ناگذران^(۲) عاشق است، عاشق هم ناگذران معشوق است، خواستِ معشوق عاشق را پیش از خواست عاشق بود معشوق را، بلکه ناز و کرشمه‌ی معشوقانه عاشق را می‌رسد، زیرا که عاشق پیش از وجود خویش معشوق را مرید نبود، اماً معشوق پیش از وجود عاشق مرید^(۳) عاشق بود.

چنانکه خرقانی گوید: «او را خواست که ما را خواست»^(۴).

شمع ازلی ^(۵)	دل مَتَّ پروانه	جان همه عالمی، مرا جانانه
از شور سِر زلف چوزنجیر تو خاست	دیوانگی دلِ منِ دیوانه	

(۴۹)

اول ملامتی

اول ملامتی ای که در جهان بود آدم بود، و اگر حقیقت می‌خواهی، اول ملامتی ای حضرت جلت^(۶) بود، زیرا که اعتراض اول بر حضرت جلت کردند. عجب اشارتی است که این بنای عشقیازی بر ملامت نهادند. عشق آن خوشتکه با ملامت باشد آن زهد بود که با سلامت باشد

۱. قسمتی از آیه‌ی ۷۰ سوره‌ی اسراء؛ و به راستی که فرزند آدم را گرامی داشتیم.

۲. ضروری.

۳. خواهان، طالب.

۴. خداوند عاشقی می‌خواست که ما را خواست و آفرید.

۵. شمع ازل هستی. شمع در ادبیات فارسی نماد معشوق است.

۶. خداوند.

جان آدم به زبان حال با حضرت کبریایی^(۱) می‌گفت: ما بار امانت^(۲) به رَسَن ملامت در سُفت جان کشیده‌ایم، و سلامت فروخته‌ایم و ملامت خریده‌ایم، از چنین نسبت‌ها باک نداریم، هر چند گویند غم نیست.

بل^(۳) تا بدرند پوستیم همه پاک از بهر توای یار عیار چالاک در عشق یگانه باش، از خلق چه باک معشوقه تو را و، بر سر عالم خاک
(۸۱)

باز شاه

اگر شهبازی بر دست شاهی پر باز کند، و در طلب صیدی پرواز کند، در میانه ساعتی از بهر استراحتی بر کنار دیوار پیر زنی نشیند، باز^(۴) پادشاه^(۵) بدان سبب ملکی پیرزن^(۶) نگردد. هر چند دیر بماند، چون آواز طبل یا صفیر بشنود، پرواز کنان به دست شه باز آید. (۱۳۲)

خانه‌ی وجود برانداختن

کمالیت دین در کمالیت محبت است. قوم موسی را اگر مَنْ و سلوی^(۷) دادند و قوم عیسی را اگر از آسمان مائده فرستادند، این دُرد نوشانِ ژنده پوش^(۸) را و رندان خانه فروش را تَجَرَّع^(۹) آن شراب

۱. عظمت خداوند.

۲. مأمور از آیه‌ی ۷۲ سوره‌ی احزاب: ما بار امانت خوبیش را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، ولی از پذیرفتن آن سر باز زند و از آن هراسیدند و انسان آن را پذیرفت. که او [در حق خوبیش] ستمگر نادانی بود. ۳. رهاکن.

۴. نمادی از روح انسان. ۵. نمادی از خداوند.

۶. نمادی از دنیا.

۷. من و سلوی: مائده‌ی آسمانی که برای قوم موسی می‌رسید.
۹. جرعه جرعه نوشیدن.

۸. عارفان.

شهود^(۱) بس که از جام جمال در کام وجود ایشان می‌ریزند، هر چند از تصریف آن شراب عربدهی «آنالحق»^(۲) و «سبحانی»^(۳) می‌خیزد، لیکن خانه‌ی وجود برانداختن^(۴) قبایی است که جز بر قدّ این مقام را بشویلده حائل چُست^(۵) نمی‌آید، و بر شمع شهدود جان باختن، جز از این پروانگان شکسته بال درست نمی‌آید، لاجرم هر دو جهان به اقطاع^(۶) به امّتان دیگر می‌دهند و خرگاه عزّت در بارگاه دولت این گدایان می‌زنند که «آنَا عِنْدَ الْمُنْكِسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي»^(۷) و حضرت عزّت بر زبان این گدا می‌گوید: گفتا هر دل به عشق ما بینا نیست هر جان صدف گوهر عشق ما نیست سودای وصال ما تو را تنها نیست لیکن قد^(۸) این قبا به هر بالا^(۹) نیست (۱۵۳-۴)

میراث خوار انبیا

علماء سه طایفه‌اند: یکی آن که علم ظاهر داند، دوم آن که علم باطن داند، سیم آن که هم علم ظاهر و هم علم باطن داند، و این نادره^(۱۰) بود. در هر عصر اگر پنج کس در جمله‌ی جهان باشند، بسیار بود، بلکه برکت یکی از ایشان شرق و غرب عالم را فرا رسید، و قطب^(۱۱) وقت بود، و عالمیان در پناه دولت و سایه‌ی همت او باشند و او آن عالم است که خواجه، علیه

۱. دیدار حق.
۲. سخن مشهور حلاج: من خدایم!
۳. سخن مشهور بایزید: پاک و منزه‌هم من! چه بزرگ است مقام من.
۴. فتا شدن.
۵. زیبا، مناسب.
۶. بخشیدن ملک یا زمینی به کسی که از درآمد آن زندگی کند.
۷. من در نزد کسانی ام که قلب‌هایشان برای من شکسته است.
۸. اندازه.
۹. قامت.
۱۰. کمیاب.
۱۱. مجازاً کاملترین وجود بشری.

السلام، بدو تفاخر می‌کند که «علماءُ أَمْتَى كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيل»^(۱). و میراث خواران انبیا، علیهم السلام، ازین علماند علی الحقیقہ، که میراث علوم ظاهر و علوم باطن ایشان یافته‌اند که «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»^(۲). (۴۸۳)

حضرت در قیامت

و در حدیث می‌آید از خواجه علیه السلام، که روز قیامت آن حسرت که بر چهار کس باشد در عرصات^(۳)، بر اهل اولین و آخرین، بر هیچ کس نبود: اول بر عالمی که جمعی به علم او کار کرده باشند به قول او، و او به علم خویش کار نکرده باشد. دوم، خواجه‌ای که بنده‌ای دارد، خواجه به فساد مشغول شود و بنده به صلاح. سیم شخصی که طاعت بسیار کرده باشد از هر نوع، اما بر کسی ظلم کرده بود، و یکی را دشنام داده. و از یکی مظلمه‌ای^(۴) برده، و یکی را غیبت کرده و بهتان^(۵) نهاده، و یکی را زده و رنجانیده. چهارم صاحب مالی بود که مال به رنج فراوان به دست آورد و نخورد و با خود نبرد، اینجا به وارث بگذارد. وارث بدان مال خیرات کند و صدقات دهد تا جمله در راه خدای صرف کند. (۵۲۸-۹)

۱. دانشمندان امت من «از نظر مقام» مانند انبیای بنی اسرائیل‌اند.

۲. به درستی که دانشمندان، وارثان پیامبرانند.

۳. صحرای قیامت.

۴. ظلم و ستمی که آدمی بر گردن داشته باشد.

۵. تهمت.

فیه ما فیه

فیه ما فیه یا اسرار جلالیه، از تقریرات مولوی است که به کوشش یکی از مریدانش یا سلطان ولد، فرزندش، فراهم آمده است. نام کتاب از مولانا نیست. عبارات کتاب بسیار ساده، روان، زود یاب و روشن است. این امر نشان می‌دهد که مبنای تهیّه‌ی این کتاب، بیان ملفوظ است نه مکتوب، زیرا در مکتوبات مولانا، نثر بدین سادگی و روانی نیست. کتاب در بردارنده‌ی مطالب عالی و آموزنده درباره‌ی حقایق عرفانی است.

نمود و بود

اگر چه^(۱) هر چه رو نمودی آنچنان بودی، پیغمبر با آنچنان نظر تیز منّر و منّر^(۲) فریاد نکردی که: آرینی الاشیاء کماهی^(۳). خوب می‌نمایی و در حقیقت آن زشت است؟ زشت می‌نمایی و در حقیقت آن نغز است. پس به ما هر چیز را چنان نما که هست، تا در دام نیفتیم و پیوسته گمراه نباشیم.^(۵)

-
۱. در صورتی که .
 ۲. روشن و روشنی بخش.
 ۳. اشیا را به من همانگونه که هستند، نشان بده.

جان نماز

نماز این صورت تنها نیست، این قالب نماز است، زیرا که این نماز را اولی است و آخری است؛ و هر چیز را که اولی و آخری باشد، آن قالب^(۱) باشد، زیرا تکبیر اول نماز است و سلام آخر نماز است. و همچنین شهادت^(۲) آن نیست که بر زبان می‌گویند تنها، زیرا که آن را نیز اولی است و آخری. و هر چیز که در حرف و صوت در آید و او را اول و آخر باشد، آن صورت و قالب باشد؛ جان آن بی‌چون^(۳) باشد و بی‌نهایت باشد و او را اول و آخر نبود.

آخر، این نماز را انبیا پیدا کرده‌اند. اکنون این نبی، که نماز را پیدا کرده است، چنین می‌گوید که: «إِلَيْ مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ لَا يَسْعُنِي فِيهِ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا مَلَكٌ مُقْرَبٌ»^(۴). پس دانستیم که جان نماز صورت تنها نیست، بلکه استغراقی^(۵) است و بی‌هوشی است که این همه صورت‌ها بروند می‌ماند و آنجا نمی‌گنجد؛ جبرئیل نیز که معنی محض است، هم نمی‌گنجد.^(۶)

مح الحاج سخن

این سخن برای آن کس است که او به سخن مح الحاج است که ادراک کند. اما آن که بی‌سخن ادراک کند، با وی چه حاجت سخن است؟ آخر، آسمان‌ها و زمین‌ها همه سخن است پیش آن کس که ادراک می‌کند، و

۱. صورت ظاهری.

۲. اقرار به یگانگی خداوند و رسالت حضرت محمد (ص).

۳. بدون کیفیت و چکوونگی.

۴. مرا با خداوند وقتی است که در آن نه پیامبر فرستاده شده‌ای می‌گنجد و نه فرشته‌ی مقربی.

۵. غرقه شدن، بی‌خویشی.

زاییده از سخن است که گُنْ فَيَكُونُ^(۱). پس پیش آن که آواز پست^(۲) را می‌شنود، مشغله و بانگ چه حاجت باشد؟^(۲۲)

آینه

اگر در برادر خود عیبی می‌بینی، آن عیب در توست که در او می‌بینی. عالم همچنین آینه است. نقش خود را در او می‌بینی که «الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ»^(۳). آن عیب را از خود جدا کن، زیرا آنچه از او می‌رنجی، از خود می‌رنجی.

پیلی را آوردنند بر سر چشمهای که آب خورد، خود را در آب می‌دید و می‌رمید. او می‌پنداشت که از دیگری می‌رمد، نمی‌دانست که از خود می‌رمد. همه‌ی اخلاق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و بی‌رحمی و کبر چون در تو است، نمی‌رنجی، چون آن را در دیگری می‌بینی، می‌رمی و می‌رنجی.^(۲۳)

دانش آدمی

در سرشت آدمی، همه‌ی علم‌ها در اصل سرشته‌اند که روح او معنیات^(۴) را بنماید، چنانکه آب صافی آنچه در تحت اوست، از سنگ و سفال و غیره، و آنچه بالای آن است، همه بنماید عکس^(۵) آن. در گوهر^(۶) آب این نهاد است بی‌علاجي و تعلیمی. لیک چون آن آمیخته شد با خاک یا رنگ‌های دیگر، آن خاصیت و آن دانش ازو جدا شد و او را فراموش

۱. قسمتی از آیه‌ی ۸۲ سوره‌ی یاسین: هرگاه اراده‌ی ما به آفرینش چیزی تعلق گیرد، به آن می‌گوییم: باش، پس می‌شود.
۲. مخفی، آهسته.
۳. مؤمن آینه‌ی مؤمن است.
۴. نادیدنی‌ها.
۵. ذات.
۶. انعکاس، تصویر.

شد.

حق تعالی انبیا و اولیا را فرستاد همچون آب صافی بزرگ که هر آب حقیر را و تیره را که در او درآید، از تیرگی و از رنگ عارضی خود برهد، پس او را یاد آید. چو خود را صاف بیند، بداند که اول من چنین صاف بوده‌ام به یقین، و بداند که آن تیرگی‌ها و رنگ‌ها عارضی بود. یادش آید حالتی که پیش ازین عوارض بود و بگوید که: هذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ^(۱). پس انبیا و اولیا مذکران^(۲) باشند او را از حالت پیشین، نه آنکه در جوهر او چیزی نو نهند. (۳۳)

صورت و معنی

سخنهای بزرگان اگر به صد صورت مختلف باشد، یک باشد. چون حق یکی است و راه یکی است، سخن دو چون باشد؟ اما به صورت مخالف می‌نماید، به معنی یکی است، و تفرقه در صورت است و در معنی همه جمیعت است. چنان که امیری بفرماید که خیمه بدوزند، یکی رسман می‌تابد، یکی میخ می‌زند، یکی جامه می‌بافد، و یکی می‌دوzd، و یکی می‌درّد، و یکی سوزن می‌زند. این صورت‌ها اگر چه از روی ظاهر مختلف و متفرق‌اند، اما از روی معنی جمع‌مند و یکی کار می‌کنند. (۴۶)

لیلی چه باشد؟

پادشاهی مجنوں را حاضر کرد و گفت که تو را چه بوده است و چه

۱. قسمتی از آیه‌ی ۲۵ سوره‌ی بقره: این همان است که پیشترها از آن بهره‌مند بودیم.

۲. تذکر دهنگان.

افتاده است؟ خود را رسوا کردی و از خان و مان بر آمدی و خراب و فنا گشته‌ی لیلی چه باشد و چه خوبی دارد؟ بیا تورا خوبان و نفران^(۱) نمایم و فدای تو کنم و به تو بخشم. چون حاضر کردن مجnoon را و خوبان در جلوه آمدنند، مجnoon سر فرو افکنده بود و پیش خود می‌نگریست. پادشاه فرمود: «آخر سر برگیر و نظر کن.» گفت: «می‌ترسم، عشق لیلی شمشیر کشیده است. اگر سر بردارم، سرم را بیندازد.»^(۵۱)

دلارام

در آدمی عشقی و دردی و خار خاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالمِ ملک او شود، که نیاساید و آرام نیابد. این خلق به تفصیل^(۲) در هر پیشه‌ای و صنعتی و منصبی می‌کوشند و تحصیل نجوم و طب و غیر ذلک می‌کنند و هیچ آرام نمی‌گیرند، زیرا آنچه مقصود است، به دست نیامده است.

آخر معشوق را «دلارام» می‌گویند، یعنی که دل به وی آرام گیرد. پس به غیر چون آرام و قرار گیرد؟ این جمله خوشی‌ها و مقصودها چون نرdbانی است و چون پایه‌های نرdbان جای اقامت و باش^(۳) نیست، از بهرگذشتن است، خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوته شود و درین پایه‌های نرdbان عمر خود را ضایع نکند.^(۶۴)

صرفه از من !

یکی خری گم کرده بود. سه روزه روزه داشت به بیت آن که خر خود

۲. مفصلأ.

۱. زیبایان، لطیفان.

۳. ماندن.

را بیابد. بعد از سه روز، خر را مرده یافت. رنجید و از سر رنجش، روی به آسمان کرد و گفت که اگر عوض این سه روز که روزه داشتم، شش روز از رمضان نخورم، پس من مرد نباشم. از من صرفه خواهی بردن؟ (۶۸)

شراب حُسن لیلی

در زمان مجنون خوبان بودند از لیلی خوبتر، اما محبوبِ مجنون نبودند. مجنون را می‌گفتند که از لیلی خوبتراند؛ بر تو بیاریم. او می‌گفت که آخر من لیلی را به صورت دوست نمی‌دارم، ولیلی صورت نیست. لیلی به دست من همچون جامی است. من از آن جام شراب می‌نوشم. پس من عاشق شرابم که از او می‌نوشم، و شما را نظر بر قدح^(۱) است، از شراب آگاه نیستید. اگر مرا قدح زرین بود مرصع به جوهر^(۲) و در او سرکه باشد یا غیر شراب چیزی دیگر باشد، مرا آن به چه کار آید؟ کدوی کنه‌ی شکسته که در او شراب باشد. به نزد من بِه از آن قدح و از صد چنان قدح. این را عشقی و شوقی باید تا شراب را از قدح بشناسد. (۷۲)

خواهم که نخواهم

حق تعالی با بایزید گفت که یا بایزید، چه خواهی؟ گفت: «خواهم که نخواهم». اُرِنْدَ آن لآرِنْد. (۱۲۸)^(۳)

۱. جام. ۲. جواهرنشان.

۳. می خواهم که نخواهم، آرزو دارم که بی آرزو باشم.

بی‌حرف و صوت

انبیا را در عالم بی‌حرف و صوت گفت و شنود است با حق، که او هام این عقول جزوی^(۱) به آن نرسد، و نتواند پی‌بردن. اما انبیا از عالم بی‌حرف در عالم حرف در می‌آیند، و طفل می‌شوند برای این طفلان، که بی‌عیش مُعَلّمًا^(۲)! اکنون اگر چه این جماعت که در حرف و صوت مانده‌اند، به احوال او نرسند، اما از او قوّت گیرند و نشوونما یابند و به وی بیارامند. (۱۵۶)

نامه‌ی مجنون

مجنون خواست که پیش لیلی نامه نویسد. قلم در دست گرفت و این بیت گفت:

«خیالُكَ فِي عَيْنِي وَ إِسْمُكَ فِي فَيْيِي وَ ذَكْرُكَ فِي قَلْبِي، إِلَى أَيْنَ أَكْتُبُ.»

خيال تو مقیم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست.
و ذکر تو در صمیم جان جای دارد، پس نامه پیش کی نویسم؟
چون تو در این محل‌ها می‌گردی. قلم بشکست و کاغذ بدربید. (۱۶۹)

سیلی غیب

شخصی امامت^(۳) می‌کرد و خواند: «الاْغْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا^(۴)». مگر^(۵) از رؤسای عرب یکی حاضر بود، یک سیلی محکم وی را فرو

۲. به معلمی مبعوث شدم.

۱. نافق و حسابگر.

۳. پیشمنازی، امامت جماعت.

۴. قسمتی از آیه‌ی ۹۷ سوره‌ی توبه: اعرابیان کفر پیشه‌تر و نفاق پیشه‌تر از دیگرانند.

۵. اتفاقاً، از قضا.

کوفت. در رکعت دیگر خواند: «وَ مِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ أَلْيَومُ الْآخِرِ^(۱)». آن عرب گفت: «الصَّفْعُ أَضَلُّكَ^(۲)». هر دم سیلی می خوریم از غیب. در هر چه پیش می گیریم، به سیلی از آن دور می کنند؛ باز، چیزی دیگری پیش می گیریم. (۱۸۳)

سخن بی پایان

این سخن را پایان نیست، و اگر پایان باشد، همچون سخن‌های دیگر نباشد. «شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید»، شب و تاریکی این عالم بگذرد و نور این سخن هر دم ظاهرتر باشد. چنان که شب عمر انبیاء علیهم السلام بگذشت و نور حدیثشان نگذشت و منقطع نشد و نخواهد شدن. (۱۸۴)

ارمغان دوست

یوسف مصری را دوستی از سفر رسید. گفت: «جهت من چه ارمغان آورده‌ی؟»

گفت: «چیست که تو را نیست و تو بدان محتاجی؟ الا جهت آن که از تو خوبتر هیچ نیست، آینه آورده‌ام تا هر لحظه روی خود را در روی مطالعه کنی.» (۱۸۶)

سخن مفید

سخن اندک و مفید همچنان است که چراگی افروخته چراگی

۱. قسمتی از آیه‌ی ۹۹ سوره‌ی توبه؛ و بعضی از اعرابیان هستند که به خداوند و روز باز پسین ایمان دارند.
۲. سبلی تو را اصلاح کرد.

ناافروخته را بوسه داد^(۱) و رفت. (۲۲۶)

شبت خوش باد

حق تعالی فرعون را چهار صد سال عمر و ملک و پادشاهی و کامروایی داد. جمله حجاب بود که او را از حضرت حق دور می‌داشت. یک روزش بی‌مرادی و درد سر نداد تا نبادا که حق را یاد آرد. گفت: تو به مراد خود مشغول می‌باش و ما را یاد مکن. شبت خوش باد! (۲۳۳)

بزرگترین مجاهده

اعظم مجاهدات آمیختن است با یارانی که روی به حق آورده‌اند و از این عالم اعراض کرده‌اند. هیچ مجاهده‌ای سخت‌تر از این نیست که با یاران صالح نشیند، که دیدن ایشان گذاش و إفنای^(۲) نفس است و از این است که می‌گویند: چون مار چهل سال آدمی نییند، اژدها شود. یعنی که کسی را نمی‌بیند که سبب گذاش^(۳) شر و شومی او شود. (۲۳۴)

۱. کنایه از روشن کرد، افروخت.
۲. فنا کردن.
۳. ذوب کردن، فنا کردن.

لمعات عراقي

لمعات اثر فخرالدین عراقي است که در بيان مراتب عشق و به شيوهٔ سوانح العشاق احمد غزالی نوشته شده است. اين كتاب در ۲۸ لمعه به شيوه‌اي استادانه و روش معهود عرفا نوشته شده و عراقي در کلام خود ظرافت طبع ادبها و شعرها را با علت احساسات اهل ذوق و تحقيق درآميشته و از اين دوراه، به کلام خود زيباني و شکوهی خاص بخشیده است. نثر عراقي در اين رساله موجز، ساده، فصيح، زيبا، دلنشين و پر معنى است.

مغلوب عشق

عشق آتشی است که چون در دل افتاد، هر چه در دل يابد، همه بسو زد تا به حدی که صورت معاشق نيز از دل محوكند. مجتبون در اين سوزش بود که گفتند: «ليلی آمد». گفت: «من خود ليلی ام» و سر به گريبان فراغت فرو برد. ليلی گفت: «سر بردار که منم، محظوظ تو. آخر بنتگر که از که می مانی باز؟» گفت:

«إِلَيْكَ عَنِّي فَأَنَّ حُبَّكَ شَغَلَنِي عَنِّكَ^(۱).

آن شد که به ديدار تو من بودم شاد از عشق تو پرواى توام نیست کنون

۱. مرا به حال خود بگذار، همانا عشق تو مرا مشغول داشته است از تو.

در دعا، مصطفی علیه الصلوٰۃ و السّلٰم ازین مقام خبر داد:
 اللَّهُمَّ أَعْجَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ سَمْعِي وَبَصْرِي^(۱) ای آن که بینایی و
 شناویی من تویی،
 خواهم که چنان کنی به عشق مشغول کز عشق تو هم با تو نپردازم بیش^(۲)

و اگر نظر بر بالاتر کنی، اشارت فَسَيِّهُمْ^(۳) با تو نماید که محبوب
 مغلوب عشق چگونه گردد. فَهُمَ مَنْ فَهَمَ وَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ لَمْ يَعْرِفْ^(۴) و
 جملگی شرح این روز آن است که عشق به حکم أَخْبَيْتُ سر از گربیان
 عاشقی برزند، آنگاه به دامان معشوقی در آویزد و چون هر دو را به
 سِمت^(۵) دوی و کثرت موسوم یابد، روی عاشق از معشوق بگرداند و
 روی معشوق از عاشق، و لباس دوی از سر هر دو بر کشد و هر دو را به
 رنگ خود که یگانگی است، برآرد.

این همه رنگ‌های پر نیرنگ ُخُم وحدت کند همه یکرنگ
 (۵۱۸-۱۹)

۱. بار خدایا، دوستی خودت را در نزد من از دوستی چشم و گوش محبوب تر قرار بده.

۲. نیز، دیگر.

۳. قسمتی از آیه‌ی ۶۷ سوره‌ی توبه: چون خدا را فراموش کردند، خدا نیز آنان را فراموش کرد.

۴. آن کس که فهمید، فهمید و آن کس که به ذوق در نیافت، نشناخت.

۵. داغ.

رسایل فارسی علاءالدوله‌ی سمنانی

مجموعه‌ی آثار علاءالدوله‌ی سمنانی از عارفان بزرگ نیمه‌ی دوم قرن هفتم و نیمه‌ی اول قرن هشتم هرا در بر می‌گیرد. نگارنده پس از آموختن علوم عقلی و نقلی در دستگاه ارغون شاه به خدمت دیوانی مشغول شد. وی پس از ده سال از کار دیوانی دست کشید و به تکمیل دانش‌های خود اقدام نمود. در سال ۶۸۷ ه به بغداد سفر کرد و در شمار مریدان شیخ عبدالرحمن اسفراینی درآمد و پس از آنکه از وی مرتبه‌ی ارشاد یافت به سمنان بازگشت و به عبادت و ارشاد پرداخت. حدود ۳۰۰ کتاب و رساله به او منسوب است.

کعبه‌ی دل

حج حقيقة آن است که به نیت طوف کعبه‌ی دل، قدم از خانه‌ی دنیا بیرون نهد و خانگیان نفس و هوی را وداع کند و روی در براری^(۱) غیب نهد و دشمنان شیاطین را در عقبه الشیطان به تیغ ذکر، سر از تن جدا کند و در ذات العرق جان، کفن بی اختیاری در دوش زند، و بر عرفات عرفان برآید و از آنجاروی به منای محبت آرد و سنگ رد بر روی مرادات بشری زند. و خون مُنای^(۲) نفس به قربانی بر زمین منا روان کند و حلق کند^(۳) از

۱. ج برای: صحراء، بیابان.

۲. آرزوها.

۳. تراشیدن موی.

لذات شهوانی، و تمتعات جسمانی به جای آرد و روی در مکه‌ی وجود کند و قدم در حرم صدر نهد و در محاذات سویدا^(۱) که قائم مقام حجرالاسود است در کعبه‌ی دل بایستند و طواف کعبه‌ی دل آغاز کند. (۷۶)

قیمت تو

در خود سیر کن تا به ام الكتاب^(۲) رسی. آفاق پوست بیرون بدن تو است، از پوست مغز می‌طلبی، بیرون از تن، دل می‌جویی. طبل و علم پادشاه را در قلب جویند، تو در میمنه و میسره^(۳) می‌جویی. پادشاه را در تختگاه طلبند، تو از تختگاه بیرون آمدہ‌ای، روی به کوه و بیابان نهاده‌ای، چه می‌طلبی؟ نشیده‌ای که حق تعالی می‌فرماید: «لا یسْعَنِي أرْضٌ وَ لَا سَمَاءٌ وَ لَكُنْ يَسْعَنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَدَاعُ»^(۴) [ندانسته‌ای که موسی، عليه السلام، گفت: «يا رب أين اطلبك؟»^(۵) فرمود: «فِي قَلْبِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَدَاعُ التَّارِكُ الْمُضِيِّفُ»]^(۶). (۱۳۹)

شرف علم

جهد کن تا خود را از جهل و وهم و شک و ظن خلاصی دهی و به شرف علم مشرف شوی تا از اهل درجات گردی. بعد ازین «و فوق کل

۱. برابر، مقابل دل.

۲. ام الكتاب: کنایه از سوره‌ی فاتحه الكتاب و لوح محفوظ.

۳. قسمت راست و چپ سپاه. چپ و راست.

۴. در زمین و آسمان نمی‌گنجم، ولی در قلب بندۀ مؤمن و پرهیزگار می‌گنجم.

۵. پروردگار من، در کجا طلب کنم تو را؟

۶. در قلب بندۀ مؤمن پرهیزگار زاهد ضعیف.

ذی علم علیم»^(۱) را نصب العین دار تا به اندک قانع نشوی که قناعت در این مقام از کمال دنائت^(۲) باشد؛ از آن که علم حق نامتناهی است. هر کس که در بازار کسب و سرای وهب^(۳) از کسب و تعرّض^(۴) نفحات^(۵) و هب غافل ماند، «فقد خسر خسراً مبيناً»^(۶)، «إِنَّ لِرِبِّكُمْ فِي لَيَامِ دَهْرِكُمْ نَفْحَاتٌ أَلَا فَتَعْرَضُوا لَهَا»^(۷) جهت اریاب و هب فرموده، «و اطلبوا العلمَ و لو بالصین»^(۸) جهت اصحاب کسب.

اندرین ره اگر چه آن نکنی دست و پایی بزن زیان نکنی

ای فرزند!

روش^(۱۰) «من استوی فهו مغبون»^(۱۱) مقرر است. (۲۰۲) نزد اهل حديث صحیح است، و به نزد اهل

خلوت

خلوت چیست؟ غیبت ناکردن. به غیر ذکر، لب ناجنبانیدن. آزار از خلق بازداشت. روز به روزه بودن. شب پهلو بر زمین نا نهادن. خود را تسلیم لحد و گور کردن، به قضای خدا راضی بودن، و بی احتیاج سخن ناگفتن. نماز به جماعت گزاردن، در انتظار نماز جماعت نشستن، و وضع

۱. و برتر از هر دانایی، دانایی است.

۲. پستی.

۳. بخشش.

۴. در معرض چیزی قرار گرفتن.

۵. نسبی، وزش.

۶. یقیناً زیان دیده است، زیان دیدنی آشکارا.

۷. به درستی که نسبی هایی از لطف پرور دگار تان، در روزگار شما می وزد، پس خود را در معرض آنها قرار دهید.

۸. علم را طلب کنید، حتی اگر در چین باشد.

۹. کسی که دو روزش یکسان باشد، زیان دیده است.

۱۰. عارفان، سالکان.

۱۱. کسی، که یکسان باشد. تغییر نیزید و کاملاً نشود، زیان دیده است.

بر وضو نگاه داشتن، ترک شهوات گفتن، صبر جمیل در پیش گرفتن،
 جوع^(۱) بر جوع افروden، با نفس و شیطان محاربه کردن، دل را با خدای
 تعالی راست داشتن، اخلاق مذمومه^(۲) را محو کردن، نفس خود را به
 ناکسی^(۳) شناختن، بر گناه خود گریستن، ترک ادخار^(۴) گفتن، توکل بر
 خدای تعالی کردن، خود را بدین آیت که «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا
 لِيَعْبُدُونَ»^(۵) مخصوص گردانیدن. فی الجمله، بباید دانستن که نشستن به
 خلوت، رفتن راه طریقت است، تمامی شریعت است، معدن معرفت
 است، سرمایه‌ی محبت است، به حق قربت است، از حق تعالی کرامت
 است، از طاعت خجالت است، از معصیت ندامت است، ترک نخوت^(۶)
 است، و متابعت سنت است، موافقت مشایخ طریقت است؟ خلوت،
 انقطاع از هستی خود است، اتصال به حضرت عزت است، کشتن نفس و
 شقاوت است، گشادن^(۷) آب از چشم‌هی سعادت است، از مهلکات در
 سلامت است، در سلامتش ملامت است. آه که در خلوت با عاشقان
 عشق بازی است، ای معشوق عاشق نوازد،^(۸) ناز در ناز است، چون عشق
 بازد، جمله نیاز است. نی نی، که عاشق، عاشق حُسن است، از معشوق
 احسان است، چون در حسن آید، جگر سوزی است، چون احسان کند،
 دل فروزی است. (۲۹۸-۹)

۱. گرسنگی.

۲. زشت و ناپسند.

۳. بی ارزشی.

۴. ذخیره کردن.

۵. قسمتی از آیه‌ی ۵۶ سوره‌ی ذاریات: نیافریدم جن و انس را مگر برای آن که مرا پرسش
 کنند.

۶. تکبر و غرور.

۷. جاری ساختن.

۸. اگر معشوق عاشق را مورد لطف قرار دهد.

کتابنامه

۱. افلاکی، شمس الدین احمد، مناقب العارفین، به کوشش تحسین یازیجی، ۲ جلد، چاپ دوم، دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۲
۲. انصاری، خواجه عبدالله، مجموعه رسائل فارسی، تصحیح دکتر محمد سرور مولایی، انتشارات توسع، تهران، ۱۳۷۲
۳. بقلى شيرازى، روزبهان، شرح شطحيات، تصحیح هانرى كرلين، انتيتوايران و فرانسه، ۱۳۴۶
۴. بقلى شيرازى، روزبهان، عبهرالعاشقين، تصحیح هانرى كرلين و محمد معین، انتشارات منوجهری، چاپ سوم، ۱۳۶۶
۵. بهار، محمد تقی، سبک‌شناسی نثر، ۳ جلد، امیرکبیر، تهران، ۱۳۳۷
۶. پور جوادی، دکتر نصرالله، «مسئله‌ی تعریف الفاظ رمزی در شعر عاشقانه فارسی»، مجله‌ی معارف، دوره‌ی هشتم، شماره‌ی ۳، آذر - اسفند ۱۳۷۰
۷. پور نامداریان، دکتر تقی، داستان پیامبران در کلیات شمس، چاپ اول، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۴
۸. پورنامداریان، دکتر تقی، رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۴
۹. رستگار فسايى، دکتر منصور، انواع نثر فارسی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۰
۱۰. زرین کوب، دکتر عبدالحسین، ارزش میراث صوفیه، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۴۳
۱۱. سجادی، دکتر ضیاءالدین، مبانی عرفان و تصوف، چاپ ششم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۶
۱۲. سمنانی، علاءالدوله، رسائل فارسی، به اهتمام نجیب مایل هروی، انتشارات

- علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۹.
۱۳. سهروری، شهاب الدین، مجموعه‌ی مصنفات شیخ اشراق، تصحیح سیدحسین نصر، مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۳ جلد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲
۱۴. شریف، م.م، تاریخ فلسفه در اسلام، زیر نظر دکتر نصرالله پور جوادی، شرکت انتشارات دانشگاهی، ۳ جلد، تهران، ۱۳۶۲
۱۵. شمس تبریزی، محمدبن علی بن ملک داد، مقالات شمس تبریزی، تصحیح احمد خوشنویس، مؤسسه‌ی مطبوعاتی عطایی، تهران، ۱۳۴۹
۱۶. عابدی، دکتر محمود، درویش گنج بخش، گزیده‌ی کشف المحجوب، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۶
۱۷. عبادی، قطب الدین، التصفیه فی احوال المتتصوفه، تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، چاپ دوم، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۸
۱۸. عراقی، فخرالدین، مجموعه‌ی آثار فخرالدین عراقی، تصحیح دکتر نسرین محتشم (خزاعی)، زوار، تهران، ۱۳۷۲
۱۹. عطار، فریدالدین، اسرار نامه، تصحیح دکتر سید صادق گوهرين، چاپ دوم، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۶۱
۲۰. عطار، شیخ فریدالدین، تذكرة الاولیاء، تصحیح دکتر محمد استعلامی، چاپ چهارم، زوار، تهران، ۱۳۶۳
۲۱. غزالی، احمد، مجموعه‌ی آثار فارسی احمد غزالی، به اهتمام احمد مجاهد، چاپ دوم، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۰
۲۲. غزالی، امام محمد، کیمیای سعادت، به کوشش دکتر حسین خدیو جم، انتشارات علمی و فرهنگی، ۲ جلد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸
۲۳. غزالی، امام محمد، مشکاة الانوار، تصحیح ابوالعلاء عفیفی، بیروت، ۱۹۶۴ قرآن کریم
۲۴. قشیری، ابوالقاسم، ترجمه‌ی رساله‌ی قشیریه، تصحیح استاد بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷
۲۵. کاشانی، عزالدین محمود، مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه، تصحیح استاد جلال

- الدين همایی، چاپ سوم، انتشارات هما، تهران، ۱۳۶۷
۲۶. محمدبن منور اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، تصحیح دکتر محمدند
رضا شفیعی کدکنی، آگاه، ۲ جلد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷
۲۷. مصاحب، دکتر غلامحسین و دیگران، دایرة المعارف مصاحب، ۳ جلد، شرکت
سهامی کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۷۴-۱۳۴۵
۲۸. معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ۶ جلد، چاپ هفتم، امیرکبیر، تهران،
۱۳۶۴
۲۹. مولوی، جلال الدین محمد، فیه مافیه، تصحیح استاد بدیع الزمان فروزانفر،
چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۸
۳۰. مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، تصحیح ر. الف. نیکلسون، ۳
جلد، چاپ چهارم، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۵
۳۱. مبیدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف الاسرار و عَدَةُ الابرار، به سعی و اهتمام
علی اصغر حکمت، ده جلد، چاپ سوم، امیرکبیر، تهران، ۱۵۷
۳۲. نجم رازی، مرصادالعباد، به اهتمام دکتر محمد امین ریاحی، چاپ سوم، علمی
و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶
۳۳. هجویری، علی بن عثمان، کشف المحجوب، تصحیح د - ژوکوفسکی، طهری،
تهران، ۱۳۵۸
۳۴. همدانی، عین القضاة، تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، چاپ دوم،
منوچهری، تهران، بی تا.
۳۵. همدانی، عین القضاة، شکوه الغریب، (همراه با تمهیدات و زبدۃالحتایق)،
دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۶
۳۶. همدانی، عین القضاة، نامه‌های عین القضاة همدانی، به اهتمام علی نقی منزوی
و عفیف عسیران، ۲ جلد، چاپ دوم، منوچهری و زوار، تهران، ۱۳۶۲

