

نگاهی به اصطلاحات الصوفیه‌ی شیخ عبدالرزاک کاشانی

□ علی اشرف‌امامی*

○ چکیده:

یکی از مهم‌ترین کتاب‌های عرفا در زمینه‌ی اصطلاحات تصوف از آن شیخ عبدالرزاک کاشانی است. با توجه به منزلت خاص کاشانی در ترویج مکتب ابن عربی و تأثیر وی خصوصاً در زمینه‌ی اصطلاحات و تأویلات، نگاهی اجمالی به این اثر مهم مدنظر نگارنده است.

○ کلید واژه‌ها: اسرار، اصطلاحات، اشارات، تصوف، تأویل

معرفی اجمالی مؤلف

عبدالرزاک کاشانی از عرفای مشهور قرن هشتم (متوفی ۷۳۵ ه) است، که در

* - دانشجوی دکترای ادیان و عرفان، مدرس دانشگاه

ترویج عرفان، مخصوصاً در حیطه‌ی نظر سهم بسزایی داشته است. تصوف در روزگار کاشانی بیش تر در حوزه‌ی نفوذ دو شخصیت بزرگ قرار داشت: ابتدا شیخ نجم‌الدین کبری که به سال ۶۱۸ق. در فتنه‌ی مغولان به شهادت رسید و دیگر شیخ شهاب‌الدین سهروردی که چهارده سال پس از نجم‌الدین کبری درگذشت. تعالیم نجم‌الدین پس از او به وسیله‌ی شاگردان ناموری که طریق معرفت را در محضر او سپری کردند، گسترش یافت. از جمله‌ی این شاگردان، می‌توان به علی بن سعیدبن عبدالجلیل لالای غزنوی معروف به شیخ رضی‌الدین علی لالا اشاره کرد که بزرگ ترین شاخه سلسله‌ی کبرویه از پس او پدید آمد؛ و معاصر معروف کاشانی، شیخ علاء‌الدوله سمنانی به واسطه‌ی شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی کسرقی که از شیخ جمال‌الدین احمد ذاکر جورقانی فیض یاب شده بود، بدوبیوست. تعالیم شیخ شهاب‌الدین سهروردی نیز در قالب سلسله‌ی سهروردیه - یکی از سلاسل طرق معروفیه - انتشار یافت و در تعالیم چند تن از شاگردان و تابعنش مکانتی والا پیدا کرد. از این میان می‌توان به شیخ عmad‌الدین احمد، فرزند سهروردی، شیخ شمس‌الدین صفی، شیخ احمد یسوی و شیخ نجیب‌الدین علی بُزغش شیرازی نیز اشاره کرد. از میان شاگردان اینان که در شمار تابعان سهروردی محسوب می‌شوند، می‌توان از شیخ محمد شیروانی که در محضر شیخ احمد یسوی کسب فیض کرد و سمت استادی بر شیخ ابوالعلاء

احمد بن محمود یزدی داشت و نیز شیخ سعید الدین سعید فرغانی و ظهیر الدین عبدالرحمن و خواجه امام الدین محمد و شیخ نور الدین عبد الصمد نظری که هر چهار تن فیض یاب محضر نجیب الدین علی بُرغش بودند، نام برد. (مجموعه رسائل و مصنفات، صص ۶۷-۸).

یکی از رسائلی که معارف خانقاہی در آن به گونه‌ای جامع تدوین شده بود و در این عصر مورد توجه عرفا قرار گرفت، عوارف المعارف سهوردی بود که قواعد سلوکی و معنوی صوفیان در آن جامه‌ای نوبه خود پوشید. ظهیر الدین عبدالرحمن بن علی بن بُرغش از کسانی بود که در مجالس تعلیم و تدریس خود، بر خواندن و تدریس عوارف المعارف اصرار می‌ورزید. (عارفان سهوردیه، ص ۱۱۰). به گفته‌ی جامی، عزالدین محمود هم راه و هم شهری کاشانی در اجازه‌نامه‌ای که برای یکی از شاگردانش نوشته بود، از سلسله‌ی سند خود در روایت این کتاب تا خود مؤلف یاد کرده است. عبدالرازق نیز عوارف را از ایشان آموخته است، هرچند در آثارش تنها دو بار از آن نام می‌برد، اما بسیاری از مطالب آن را در رسائل خود به وام گرفته است. (مجموعه رسائل و مصنفات، ص ۶۸).

از سوی دیگر اندیشه‌های ابن عربی که عالی ترین نمود تفکر صوفیانه در تمامی حوزه‌ی تمدن اسلامی است و گفتارهای ابن فارض و آثار شاگردان مكتب این دو عارف، یعنی صدر الدین قونوی و عفیف الدین تلمسانی در این روزگار تدوین شد؛

و پاره‌ای از آنها در بین مشایخ سهوردیه رایج بود. کاشانی خود خبر می‌دهد که فصوص الحکم در عصر شیخ ضیاءالدین ابوالحسن و شیخ شمس الدین کیشی به شیراز رسیده است، او از زبان کیشی چنین می‌نویسد:

«... و آن وقت در شیراز هیچ کس نبود که با او این معنی در توحید میان توان نهاد، و شیخ ضیاءالدین ابوالحسن را این معنی نبود و من از آن در حیرت بودم تا فصوص ایستجا رسید ...». (مجموعه رسائل، ص ۶۹).

از همین اشاره می‌توان دریافت که فصوص نخستین بار پیش از ذی‌الحجہ میان سال ۶۵۵ه (تاریخ درگذشت ضیاءالدین ابوالحسن) به دست مشایخ شیراز رسیده است. هرچند بتحقیق نمی‌دانیم که کاشانی این کتاب را از کدامین استاد فرا گرفته است. اما شرح جامعی که مستقلأً بر این کتاب پرداخته است و گزینه‌های آن در بسیاری از آثار دیگر او به چشم می‌آید، نشان از ارزش این کتاب در میان طبقه‌ی مشایخ عبدالرزاقدار دارد. (همان، ص ۶۹). از حیث شخصیت علمی، آثار به جا مانده از وی نشان می‌دهد، که او، متبع، صاحب‌نظر و محقق بوده و در تبیین غواصین متون عرفانی در زمرة‌ی شارحین تراز اول به شمار می‌رود. شرح وی بر منازل السایرین خواجه عبدالله انصاری، از دیدگاه اهل فن بهترین شرح در عرفان عملی و سیر و سلوک است. تأویلات کاشانی که به نام تفسیر محی‌الدین انتشار

یافته، در حدّ خود اثر تفسیری کمنظیری است که عرفان محی‌الدین در آن موج می‌زند و شاید وجه اشتهر آن به نام محی‌الدین همین تشابه فکری باشد.

«عبدالرzaق کاشانی هر چند در عرفان عملی، مروج مکتب ابن‌عربی بوده است، در طریقت پیرو سه‌ورديه منسوب است و از همین روی در تقریر عقاید محی‌الدین به تقليید و تبعیت صرف از شیخ نپرداخته است؛ بلکه تعلیم کشفی محی‌الدین را با تربیت ذوقی شیخ سه‌وردي به هم تلفیق کرده و چاشنی حکمت نیز بر آن افزوده است.» (دبیله‌ی جستجو در تصوف ایران، ص ۱۲۷).

مشايخ کاشانی

کاشانی شماری از مشايخ را در روزگار خود درک کرده است، اما در این بین هفت تن از آنان را نام می‌برد که دو شیخ نخست از این مشايخ از حیث تقدم زمانی و نقش اساسی آنان در سلوک علمی و عملی وی اهمیّت فراوان دارند:

۱ - نورالدین عبدالصمد نظری

۲ - مولانا شمس‌الدین کیشی

۳ - شیخ صدرالدین روزبهان

۴ - شیخ ظهیرالدین عبدالرحمن بن علی بن بُزغش

۵ - شیخ اصیل‌الدین عبدالله بن علی بن ابی‌المحاسن

۶- الامام ناصرالدین ابوحامد محمود

۷- شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی. (دنباله‌ی جستجو در تصوف، صص
. ۷۰-۷۷

معروف ترین شاگرد کاشانی داوود بن محمود ساوی قیصری است، که ظاهرًا در کاشان در نزد شیخ عبدالرzaق به تعلّم و تلمذ اشتغال داشته است و عبدالرزاق در عین حال مرشد و مربی وی در طریقت هم بوده است. (همان، ج. ۲، ص. ۱۳۲).

محقق قیصری (۷۵۱ ه) فصول را نزد عبدالرزاق خوانده است. شرح قیصری برای کسانی که بخواهند متن کتاب را به درستی بفهمند، بهترین کتاب است. و با این که شرح کاشانی عمیق‌تر و عملی‌تر است، اما باز قیصری در شرح خود کمال مهارت را حفظ کرده است. (شرح مقدمه‌ی قیصری، ص. ۲۶).

از حیث شخصیت مذهبی (شیعی) صاحب‌الذریعه وی را در ردیف مؤلفین امامیه به شمار می‌آورد، و در ذیل کتاب «تأویل الآیات» یا تأویلات کاشانی، از قول شهید ثانی نقل می‌کند که: همانند آن، کتابی در این موضوع نوشته نشده است. (الذریعه، ج. ۲، ص. ۱۲۲). شیخ عبدالرزاق کاشانی در اصطلاحات الصوفیه، از ائمه‌ی معصومین سلام الله عليهم اجمعین، روایت می‌کند و در شرح اصطلاح خاتم ولایت پس از تعریف واژه، تصریح به مصدق کرده می‌نویسد: «و آن حضرت مهدی موعود - عليه السلام - در آخر الزمان است.» (اصطلاحات الصوفیه،

ص ۳۲). و در جایی از شرح فصوص نیز می‌گوید: «كما يكون المهدى الذى يجئ فى آخر الزمان فانه يكون فى الاحكام الشرعية تابعاً لـمحمد (ص) ... و قال رسول الله (ص) ان اسمه اسمى و كنيته كنيتى فله المقام المحمود.» (مشارق الدرارى، ص ۹۵)

ارزش و اهمیت اصطلاحات الصوفیه

تعریف یا توضیح اصطلاحات الصوفیه کاری است که نویسنده‌گان متعدد از قدیم بدان اهتمام ورزیده و آثار بسیاری در این باره پدید آورده‌اند. بعضی از این آثار به صورت فصل یا بابی است در داخل یک کتاب جامع، مانند بابی که ابونصر سراج طوسی در کتاب اللمع در توضیح معانی الفاظ مشکل نوشته است. و بعضی به صورت تأثیفی مستقل است، مانند: کتاب مشهوری که کمال الدین عبدالرزاقداشانی به نام اصطلاحات الصوفیه تألیف کرده است. استاد پورجوادی در تحقیقی مستقل تحت عنوان «سیر اصطلاحات صوفیان از نهج الخاص ابو منصور اصفهانی تا فتوحات ابن عربی» اظهار می‌دارد که: «كتاب عبارات الصوفيه منسوب به قشیری نخستین اثر مستقلی است که با استفاده از چند اثر صوفیانه درباره اصطلاحات الصوفیه تألیف شده است و مؤلف آن سعی کرده است که این اثر مستقل، کم و بیش از جامعیت برخوردار باشد و در آن هم از آثار خراسانیان

استفاده شده باشد و هم از اثر یک صوفی اصفهانی».(نشر دانش، سال ۱۳۷۸، ش ۲، ص ۲۰). منظور ایشان از صوفی اصفهانی، صوفی حبیلی ابو منصور اصفهانی (متوفی ۴۱۸ ه) است که کتابی تحت عنوان *نهج الخاصل* تألیف کرده و در آن اصطلاحات مربوط به منازل یا مقامات سلوک را شرح می‌دهد. در کتاب عبارات الصوفیه که استاد پور جوادی استناد آن را به قشیری غیرقابل قبول می‌داند، مؤلف عبارات سعی کرده است با تلفیق پاره‌ای از الفاظ لمع یا تهدیب الاسرار خرگوشی و تقسیمات سه‌گانه‌ی *نهج الخاصل* اثر جدیدی از اصطلاحات پدید آورد.

اما در مورد اصطلاحات الصوفیه‌ی کاشانی، با نگاهی به خطبه‌ی مصنّف در آغاز کتاب، می‌توان به جایگاه و ارزش واقعی این اثر مهم عرفانی پی‌برد. مصنّف در این خطبه، خدارا سپاس می‌گوید که بر او و طائفه‌ی عرفا متّ گذارده و آنان را با روح معاینه از دام‌های نقل و استدلال بی‌نیاز ساخته است.(اصطلاحات الصوفیه، ص ۳). در این سپاس و ستایش نکته‌ی عمدۀ، نشان دادن تقابل قیل و قال و مناظرات و اختلافات صاحبان علوم رسمی با مشاهدات عینی و مکافشات اهل معرفت است. در واقع انگیزه‌ی پیدایش اصطلاحات عرفانی را در این افتراق می‌توان جستجو کرد، بدین معنی که: اهل علوم ظاهری، مبنای تحقیق و تتبیع علمی خود را براساس نقل و استدلال گذارده‌اند، لذا اصطلاحاتی که در حیطه‌ی علوم

ظاهری پدید می‌آید، بنابراین زاییده‌ی تفکرات فلسفی یا آثار نقلی است، که این دو از دیدگاه عرفاً مظان شک و ریب و گمراهی است. چنانکه محبی‌الدین به اختلاف مبنایی حکما و عرفاء در تعریف نفس اشاره کرده، می‌نویسد:

«و بدین سبب هیچیک از علماء و حکماء، یعنی اهل ظاهر، به شناخت نفس و حقیقت آن واقع نگشته‌ند به جز اهل الله از پیامبران و صوفیه. اما صاحبان نظر و اندیشه، از قدماء و متکلمین در کلامشان در مورد نفس و ماهیتش، هیچ‌کدام از آنان بر حقیقت نفس آگاه نشدند و اصلاً علم نظری و اندیشه در اینجا راهی ندارد. پس اگر کسی علم به نفس را از طریق نظر و اندیشه طلب کند، همانا که شیء متورمی را فربه پنداشته است، لاجرم از این دسته است که خداوند در موردنخان می‌فرماید: الذين ضلّ سعیهم فی الحیة الدنیا و هم یحسبون انہم یحسنون صنعاً (کهف / ۱۰۴)؛ آنان که سعیشان در زندگی دنیا تباہ شد و می‌پنداشتند کاری نیکو می‌کنند.» (فصوص الحكم، ص ۱۲۵).

شیخ محمود شبستری نیز به اختلاف عقل جزئی حکیم با عارف اشاره کرده، و سروده است:

تو گویی لفظ من در هر عبارت بسوی روح می‌باشد اشارت
چو کردی پیشوای خود خرد را نمی‌دانی ز جزو خویش خود را

برو ای خواجه خود را نیک بشناس که نبود فریبه مانند آماس (گلشن راز، ص ۱۹۰).

منطق اساسی در اثبات برتری و رجحان معرفت کشفی که عین فریبه در بیان واقع است با معرفت استدلالی که همچون آماس خلاف واقع است، این است که مکاشفات و مدرکات عرفانی، از طوری وراء طور عقل نشأت گرفته است. البته این بدان معنا نیست که عقل مطلقاً قادر به ادراک و تعبیر از آنها نیست تا آن که مشاهدات عرفا معدوم صرف انگاشته شود؛ بلکه عقل با استعانت از قوه‌ی دیگری که از آن اشرف و نورانی‌تر است، می‌تواند این مفاهیم را درک کند و آن هنگامی است که از مشکلات روح انسانی نور اقتیاس کند؛ زیرا عقلی که در بین مردم به عنوان آلت ادراک رایج است، همان قوه‌ی فکری است که علوم را از مبادیش به وسیله‌ی استخراج حد وسط به دست می‌آورد، در حالی که این بعضی از مراتب عقل است. با این حال چون حافظه و قوای وهمیه و متخلیله آلاتی هستند که به وسیله‌ی آنها می‌توان معانی را با الفاظ معین تعبیر نمود، لذا با عقل به نور اطلاق ذاتی می‌توان از این قوا بهره گرفت. به همین دلیل عبارات کسانی که اهل کشف و شهودند و به این نور ذاتی و مطلق رسیده‌اند، از حیث بлагفت در سطح بسیار بالایی است. به حدی که عالم به فنون فصاحت و محقق در قوانین خطابه، کمتر و بندرت می‌تواند آن را بیاورد. (تمهید القواعد، صص ۲۴۸-۲۴۹).

این عبارات که

در قالب رمز و اشاره ظهور یافته به واسطه‌ی بیان غیرمستقیم معنا و پیام، تأثیر بیش‌تر و عمیق‌تری در خواننده و یا شنوونده دارد.

البته انگیزه‌ی اصلی عرفا در رمزی ساختن عبارات، به دور داشتن و حفظ رازهای مقدس از افراد نادان و جاهم بوده است.(رمز و داستان‌های رمزی، ص ۱۱۹) آنان به مقتضای حکمت، حقایق روحانی و علمی را در پوشش الفاظ و اصطلاحات پنهان می‌کردند. چرا که از نظر عرفان این حقایق «حکمت مسکوت عنها» است و این حکمت آن گونه که کاشانی می‌نویسد، عبارت است از: «اسرار حقیقت که دانشمندان ظاهری و عوام از مردمان، آن گونه که باید بدانند، نمی‌دانند و این یا زیانشان می‌رساند و یا هلاکشان می‌گرداند.»(اصطلاحات الصوفیه، ص ۳۰). شیخ فرید الدین عطار طی حکایتی، داستان رازگویی امیرالمؤمنین علی (ع) با چاه و فاسد شدن آب چاه و تبدیل آن به خون را بیان می‌کند و این حکایت نشان می‌دهد که شنیدن اسرار حق و حکم عرفانی، عقل و سعدی صدر می‌طلبد:

مصطفی جایی فرود آمد به راه	گفت آب آرید لشکر راز چاه
رفت مردی باز آمد با شتاب	گفت پر خون است چاه و نیست آب
گفت پسندارم ز درد کار خویش	مرتضی در چاه گفت اسرار خویش
چاه چون بشنید آن تابش نبود	لا جرم پر خون شد و آش نبود
(منطق الطیر، ص ۳۱).	

بدین ترتیب عرفا برای آن که بتوانند، مفاهیم عرفانی خود را به اهlesh برسانند، از دو طریق اشاری استفاده کردند: یک طریق در بیان معارف، استفاده از استعاره و تشبیه در کلام بوده که این جنبه بیشتر در قالب شعر بروز یافته است. طریق دیگر، طریق غیراستعاری است که در نثر رایج و معمول است. اینها اصطلاحاتی هستند که با معنی اصلی کلام رابطه دارند، و بار اصلی معنی بردوش آنهاست. در برخی از این اصطلاحات، بین عرفای محقق، در تعیین مصدق یا تعریف واژه اختلافی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال: مکتوبات شیخ عبدالرازاق کاشانی به شیخ علاءالدole سمنانی به سبب اختلاف در این که آیا از حق تعالی به «وجود مطلق» می‌توان تعبیر کرد یا نه، نوشته شده است. (نفحات الانس، ص ۴۸۴). همچنین شیخ کاشانی به اختلاف ابن عربی با بیشتر اهل فن در شرح اصطلاح «تلوین» اشاره می‌کند؛ که وی حال را کامل‌ترین مقامات می‌داند، درحالی که اکثر آن را ناقص فرض می‌کنند. چون مقصود محی‌الدین از تلوین فرق بعد از جمع است که مصدق «کل یوم هو فی شأن» است؛ (الرحمن / ۲۹) و این در نزد طائفه‌ی صوفیه بالاترین مقام و نهایت تمکین است. (اصطلاحات الصوفیه، ص ۲۰). و در شرح اصطلاح «ائمه اسماء» به اختلافی که خود با دیگر اهل معرفت در مصدق «امام اسماء» دارد، می‌پردازد و می‌نویسد:

«آنان اسم حی را امام تمام «اسماء امام» قرار دادند، چون ذاتاً بر

عالم پیشی دارد، برای این که حیات شرط در علم است و شرط بشرط طبعاً پیشی دارد، و نزد من «علم» امام تمام اسماء امام است». همان، ص.(۱۲).

آن گاه دو دلیل متقن برای عقیده‌ی خود می‌آورد: یکی آن که علم از حیات شریف‌تر و برتر است، دیگر آن که علم اقتضای معلوم دارد، اما «حی» اقتضایی ندارد.

رابطه‌ی اصطلاحات الصوفیه با «تاویلات»

مصنف پس از خطبه‌ی آغازین، به انگیزه‌ی خود برای نگارش کتاب اصطلاحات اشاره می‌کند، از جمله‌ی این که کتاب فصوص الحکم و تاویلات وی بر قرآن حکیم بر پایه‌ی اصطلاحات صوفیان است. بنا بر این، بین اصطلاحات و تاویلات می‌تواند رابطه و نسبتی وجود داشته باشد و لااقل منشأ برخی اصطلاحات، تاویل صوری باشد، که یک عارف در واقعه یا مکافنه‌ای می‌بیند؛ و چه بسا همان تاویل را در جای خود بر آیه‌ای از قرآن جاری کند. به عنوان مثال شیخ کاشانی در شرح اصطلاح عرفانی «موت»، شاهدی از بیان حضرت صادق (ع) می‌آورد که می‌فرمایند: «الموت هو التوبه»؛ مرگ همان توبه کردن است. آن گاه وی این توبه و رجوع را عبارت می‌داند از: بازگشت قلب به عالم

اصلی خودش که عالم قدس و نور و حیات است، که با موت ظاهری از حیث رجوع به عالمی وسیع تر اشتراک دارد. سپس با تأویلی از آیه‌ی پنجاه و چهارم سوره‌ی بقره شرح این اصطلاح را به پایان می‌رساند که: «فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم»؛ به خالق خودتان بازگردید و خودتان را بکشید. پس هر کس توبه (حقیقی) کند، نفس خود را کشته است. (همان، ص ۱۵۰). مشابه همین تأویل و تعبیر در واقعات و خواب‌های اهل سلوک به چشم می‌خورد. لاهیجی شارح گلشن راز، واقعه‌ای از واقعات اوایل سلوکش را نقل می‌کند که در آن، پیر و مرشدش پتک بزرگ آهینه‌ی بر سر او فرود می‌آورد، و او در حال فرود آمدن پتک بر سرش، با هراس و وحشت می‌گوید: «توبه، توبه»؛ در چنین حالتی در دلش خطور می‌کند که: «بگذار تا بزند و بمیری که خوب است». (مفاتیح الاعجاز، ص ۳۵۴). پس از آن، ترس از او زایل گشته و تسليم مرگ می‌شود. در این واقعه عکس العمل لاهیجی در مقابل عمل مرشدش این است که با گفتن «توبه» خود را نجات دهد، و این تنها توبه‌ی لفظی است، اما مرشد به او می‌فهماند که تا نمیرد، حقیقت توبه محقق نمی‌شود؛ لذا پس از تفہیم مطلب شیخ، لاهیجی تسليم مرگ می‌شود.

علاوه بر تأویل منامات و واقعات، منشأ برخی اصطلاحات عرفانی از تأویل عالم خارج سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا عرفای محقق می‌توانند عالم خارج را هم

تعییر کنند؛ چون هر چیزی که در حس آشکار می‌شود، همانند آنچه که در خواب ظاهر می‌شود، شامل حقایق و معانی واحدی است؛ یعنی صور ظاهری چه در خواب و چه در بیداری، دارای معنی است. پس همان طور که انسان آگاه به علم تعییر خواب می‌داند که منظور از صور ظاهری در خواب چیست، همین طور کسی که به حقایق آگاه باشد، صور ظاهری را که در حس آشکار می‌شود، شناخته، مقصود آن را تعییر می‌کند؛ لذا عارف وقتی صور محسوس را بینند یا کلامی را بشنود یا معنایی در دلش بیفتند، می‌داند که مرادش چیست. و در شأن این مقام عارف است که گفته شده، هرچه در عالم واقع می‌شود، یک پیامبر رسولی از جانب خدا به بندۀ است. (نقدالنقود، ص ۱۸۰). «وَكَابِنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مَعْرُضُونَ». (یوسف / ۱۰۵). به عنوان مثال، عرفا از میل اصلی و حبّ ذاتی که در تمام ذرات و مراتب مشاهده می‌کنند، به «نکاح» تعییر می‌نمایند. (اصطلاحات الصوفیه، ص ۱۵۷). و نیز از صورت عنصری که با حقایق روحانی آمیزش و خلط داشته باشد، به لبس تعییر می‌کنند. (همان، ص ۱۲۸). همچنین اشاره‌ای را که دارای معنای دقیق و باریکی باشد و از آن در فهم و ادراک، معنایی آشکار شود که در عبارت نگنجد، در اصطلاح عرفا به لطیفه مشهور است. و از جسم کلی که در نهایت دوری از عالم قدس و مقام احادیث است، به غراب تعییر می‌کنند. (همان، ص ۱۱۰).

ضرورت دانستن اصطلاحات عرفانی

یکی از مواردی که عرفا همواره در تأثیفاتشان تذکر می‌دهند، این است که علوم و معارفشان از قبیل گفتگوی اهل مدرسه نیست، تا کسی با مجرد تحقیق در اصطلاحاتشان، از حالات و مقامات آنها واقف شود. جامی با شاهد گرفتن از اشعار مولوی در مشوی معنوی، حکایتی را نقل می‌کند که:

«شخصی در اثناء تفکر و تعمق در مسئله‌ی توحید، خواش در ربوه،

کتابی در نظرش داشتند، بر حاشیه‌ی آن سطری چند نوشته، مضمونش آن که دریافت سر توحید، جز به زوال تعینات و فناه رسوم و عادات دست ندهد، و تصرف کردن در آن به نظر عقلی، محل خوف و سوء خاتمت است» چون کسی که با حفظ مقالات ارباب توحید و تخیل آن، تصوری در ذهن حاصل کند، و آن را مرتبه‌ای از کمال شمرد، چنین شخصی در توحید رسمی توقف کرده است که از درجه‌ی اعتبار ساقط است:

اصطلاحاتی است مر ابدال را	که نباشد زو خبر قوّال را
لحن مرغان را اگر واصف شوی	بر مراد مرغ کسی واقف شوی
گر بیاموزی صفیر بلبلی	تو چه دانی کو چه دارد با گلی

(نقدهنود، صص ۷۷-۷۶).

اما به هر حال دانستن اصطلاحات می‌تواند، فایده‌ای برای عموم و بهره‌هایی برای خواص داشته باشد؛ چون الفاظ عرفانی معانی والا و مقدسی را در بر دارد، لذا برای کسی که استعداد سلوک دارد، دانستن این عبارات و اشارات می‌تواند انگیزه و شوقی ایجاد کند تا به تحصیل آن کمالات همت بگمارد، و از نفس اولیاء بهره‌مند شود. (مفاتیح الاعجاز، ص ۳۱). از این رو با توجه به این که مغز و لب کلام عرفا، از منبع فیاض قرآن و سنت سرچشمه می‌گیرد، و تنها زبان و تعابیرشان فرق دارد، لذا از نشر سخنان، عبارات و اصطلاحاتشان نباید کوتاهی ورزید تا شاید مستعدان، گمشده‌ی خود را در این کلمات مقدس بیابند. چنانکه از جنید پرسیدند که: حکایات و روایات مشایخ چه سودی برای مرید دارد؟ وی در جواب می‌گوید: «سخن ایشان لشکری است از لشکرهای خدای تعالی که بدان مرید را اگر دل شکسته بود، قوی گردد، و از آن لشکر مدد یابد». (تذكرة الاولیاء، ص ۵).

و برای کسانی که در وادی سلوک گام برداشته‌اند، دانستن اصطلاحات از این جهت ضرورت دارد که با آن می‌توانند در حد خود از مقالات و کمالات اولیاء و مشایخ، مطلع و از اختلاف منازل سلوک و تعابیر کاملان باخبر شوند. شیخ فرید الدین عطار در بیان گونه‌گونی اولیاء حق می‌نویسد:

«اولیاء مختلفند، بعضی اهل معرفت‌اند و بعضی اهل معامله و بعضی اهل توحید و بعضی هم‌هاند و بعضی به صفتی‌اند و بعضی دون صفتی، و بعضی

بی صفت‌اند». (همان، ص ۴).

برای نمونه در زمینه‌ی تعدد مشارب اولیاء، با مطالعه‌ی اصطلاح «عبدالله» و تقسیماتشان، تا حد زیادی از این گوناگونی می‌توان مطلع شد. «عبدالله» طبق تعریف شیخ کاشانی، به صاحبان تجلیات اسمایی اطلاق می‌گردد، که به حقیقت اسمی از اسماء الهی نایل آمده و به صفتی که حقیقت آن اسم باشد، نسبت عبودیت یافته‌اند. (اصطلاحات الصوفیه، ص ۷۳). لذا به یکی «عبدالرازق» و به دیگری «عبدالعزیز» و «عبدالحمید»، و... گفته می‌شود. به عنوان مثال: «عبدالظاهر» به کسی اطلاق می‌گردد که به سبب اثّاص به صفت ظاهریت حق تعالی، مردم را به کمالات ظاهری می‌خواند و سخنان ظاهری را نسبت به احوال باطنی و تشییه را نسبت به تنزیه در الویّت قرار می‌دهد، چنانکه دعوت موسی (ع) این گونه بوده است. لذا آنان را به پیش‌تر و لذات جسمانی و عده داده، و تورات را به واسطه‌ی حجم بزرگ و نوشتن با آب طلا تکریم نمود. در حالی که «عبدالباطن» کسی است که در معاملات قلبی به نهایت رسیده و برای خدا خالص شده و خداوند به اسم «الباطن» بر او تجلی کرده تا روحانیتش بر جسمانیتش غلبه کند. لذا مردم را به کمالات معنوی و پاکیزگی سرّ می‌خواند و تنزیه را بر تشییه ترجیح می‌دهد؛ چنان که دعوت حضرت عیسی -علی‌نیبنا و آله و علیه السلام - این گونه بود که مردم را به امور آسمانی و روحانی دوری از عوام و خلوت داشتن توجه می‌داد. هم چنین

دو اصطلاح «عبدالرؤف» و «عبدالمتقم» از عبادله، به نحو احسن مبین تفاوت مشرب اولیاء است. (همان، صص ۹۶-۹۵).

کاشانی اثر دیگری نیز با حجم بیشتر درباره‌ی اصطلاحات صوفیان تألف کرده است، به نام *لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام* که اخیراً در دو جلد به کوشش سعید عبدالفتاح چاپ و منتشر شده است. این کتاب تا کنون چندان معروف نبوده است. نخستین پرسشی که برای خواننده‌ی این کتاب به طور طبیعی بیش می‌آید، این است که چه فرقی میان آن و اصطلاحات الصوفیه وجود دارد و آیا این دو اثر به واقع دو کتاب‌اند، یا نه، کم و بیش یکی هستند؟ یا یکی خلاصه‌ی دیگری است؟ استاد نصرالله پورجوادی ضمن معرفی این کتاب، معتقد است، ما با دو کتاب روبه رو هستیم نه یک کتاب و اصطلاحات را دقیقاً نمی‌توان خلاصه‌ی لطائف دانست، اگرچه مواردی هست که مطالب اصطلاحات، خلاصه یا چکیده‌ی مطالب لطائف است. نحوه‌ی تدوین دو کتاب نیز با هم فرق دارد. اصطلاحات خود از دو بخش تشکیل شده که مدخل‌های بخش اول به ترتیب حروف ابجد است و مدخل‌های بخش دوم مانند منازل السائرين ذیل ده قسم تبویب شده و در هر قسمی ده اصطلاح تعریف شده است. اما تنظیم مدخل‌ها در لطائف بسیار ساده و امروزی است، همه به ترتیب حروف الفباءست. استاد پورجوادی زمان تأليف لطائف را بر اصطلاحات مقدم دانسته، اصطلاحات را یکی از آخرین آثار

عبدالرزاک معرفی می‌کند که پس از شرح منازل السائرين و شرح فصوص الحكم و تأویلات تألیف کرده است و نتیجه می‌گیرد که مطالب لطائف در واقع مواد اولیه و صالح ساختمانی کتاب اصطلاحات را تشکیل داده است و از حیث ارزش، اصطلاحات اثری تألیفی است که مؤلف با استفاده از یادداشت‌های سالیان که در لطائف جمع شده، پدید آورده است؛ از این رو حتماً در نظر عبدالرزاک ارزش بیشتری دارد. سایه‌ی تصوف خواجه عبدالله انصاری و عرفان ابن عربی بیش از هر چیز دیگری، بر سر تعاریف در اصطلاحات الصوفیه سنگینی می‌کند. (نشر دانش، سال ۱۳۷۸، ش ۳، ص ۴۸).

در مورد ترجمه، تلخیص یا شرح اصطلاحات الصوفیه در مقدمه‌ی مجموعه‌ی رسائل و مصنفات تحت عنوان «کاشی نامه» مواردی ذکر شده است. (مجموعه رسائل، ص ۱۶۵-۱۶۴). از جمله:

الف) ترجمه‌ی سیدنورالدین نعمت الله ولی ماهانی

که ترجمه‌ای کامل از هر دو بخش کتاب است. بخش اول این کتاب که به گونه‌ی ابجدی تنظیم یافته، مشتمل بر پانصد و هشت اصطلاح و معانی آن است و به عنوان راهنمای اصطلاحات خانقاہی به کار رفته است. اما قسم ثانی، بنابر ترتیب ابواب «منازل السائرين» و شرح عبدالرزاک بر آن تنظیم شده و در آن هزار فرع حاصل شده است. شاه نعمت الله ولی در ترجمه‌ی بخش اول، ایيات بسیار

زیادی را به عنوان شرح متن ذکر کرده است و در بخش دوم به ترجمه‌ی دو نوع بدایات و نهایات از هر یک از صد قسم توجه کرده است.

ب) ترجمه و شرح محمدعلی مودود لاری
مودود لاری که از حکماء نه چندان بر جسته‌ی هند است بخش اول این کتاب

را به زبان پارسی ترجمه کرده و در خلال ترجمه توضیحاتی نیز افزوده است.
ج) ترجمه‌ی استاد محمد خواجه‌ی

ترجمه‌ی استاد خواجه‌ی نیز چون بر پایه‌ی متن مصّحح دکتر محمد کمال
ابراهیم جعفر بن‌شده است، فاقد قسم ثانی است. مترجم در مقدمه‌ی کتاب اظهار
می‌دارد که این متن که در مصر طبع و در ایران به صورت افست انتشار یافته بود،
تحریفات و تصحیفات و سقطات فراوان و امتزاج حواشی با اصل داشته است. لذا
در ترجمه‌ی ایشان به تصحیح مذکور اکتفا نشده است. این متن حاوی ۵۱۱
اصطلاح عرفانی است که ۹۹ اصطلاح آن به «عبدالله» اختصاص دارد.

د) شرح فیلسوف حاج محمدعلی حکیم (حکیم تشکر)
این شرح تنها قسم ثانی کتاب را در بر دارد و به گونه‌ی مزجی است. این شرح
فصل هجدهم (ص ۲۴۳ - ۳۲۱) مجلد اول کتاب گران‌سنگ «لطائف‌العرفان» را
تشکیل می‌دهد و به سال ۱۳۴۰ در سلسله‌ی انتشارات دانشگاه تهران به چاپ
رسیده است.

ه) تلخیص عارف شیعی سید حیدر آملی

این کتاب پیرایشی است که به منظور اصلاح و تنظیم اصطلاحات الصوفیه پدید آمده است. عثمان یحیی در مقدمه‌ی جامع الاسرار و منبع الانوار بر مبنای کتب اعيان الشیعه (ج ۲۹، صص ۲۵ - ۳۳)، ایضاح المکنون (ج ۲، ص ۱۹۲ و ۴۹۳) و مجالس المؤمنین (ج ۲، صص ۵۴ - ۵۱) و معجم المؤلفین (ج ۴، ص ۹۱) و الفوائد الرضویه (ص ۱۹۵) این کتاب را جزو تألیفات سید حیدر آملی می‌شمرد. (جامع الاسرار، ص ۱۹).

منابع و ارجاعات :

- ۱ - آشتیانی، سید جلال الدین، شرح مقدمه‌ی قیصری بر فصوص الحكم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۵
- ۲ - — مقدمه‌ی مشارق الدراری، فرغانی، سعید الدین "شرح تأییه‌ی ابن فارض، مشارق الدراری" دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۵۷
- ۳ - آقا بزرگ طهرانی، شیخ محمد حسن، الدریعة الی تصانیف الشیعه، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی تا
- ۴ - آملی، سید حیدر، جامع الاسرار و منبع الانوار، مقدمه‌ی عثمان یحیی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۸

- ۵- ابن ترکه، صامن‌الدین، تمهید القواعد، تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، نشر
انجمن حکمت و فلسفه
- ۶- ابن عربی (محی‌الدین) محمد بن علی، فصوص‌الحكم، تصحیح ابوالعلاء
عفیفی، انتشارات الزهراء (افست) بی‌تا
- ۷- پورجودای، بصرالله، «کتاب دیگری از عبدالرازاق کاشانی در
اصطلاحات‌الصوفیه»، نشر دانش، سال شانزدهم، ۱۳۷۸، شماره‌ی سوم
- ۸- — «سیر اصطلاحات صوفیان از نهج‌الخاص ابو منصور اصفهانی تا فتوحات
ابن عربی» معارف، دوره‌ی شانزدهم، آذر - اسفند ۱۳۷۸، شماره‌ی ۳
- ۹- پورنامداریان، تقی، رمز و داستانهای رمزی در ادب پارسی، انتشارات
علمی، فرهنگی، ۱۳۶۶
- ۱۰- جامی، عبدالرحمن، نفحات‌الانس، تصحیح دکتر محمود عابدی، انتشارات
اطلاعات، ۱۳۷۰
- ۱۱- — نقد النقود فی شرح نقش الفصوص، تصحیح ویلیام چیتیک،
پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۶۰
- ۱۲- زرین‌کوب، عبدالحسین، دنباله‌ی جستجو در تصوف ایران، امیرکبیر،
۱۳۶۹
- ۱۳- کاشانی، عبدالرازاق، اصطلاحات‌الصوفیه یا فرهنگ اصطلاحات عرفان و

- تصوف، ترجمه‌ی محمد خواجوی، تهران، نشر مولی، ۱۳۷۲
- ۱۴ - لاهیجی، شیخ محمد، *مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز*، به تصحیح
حالقی و کرباسی، نشر زوار، ۱۳۷۱
- ۱۵ - عطار، شیخ فریدالدین، *تذکرة الاولیاء*، تصحیح نیکلسون، انتشارات
منوچه‌ری، ۱۳۷۰
- ۱۶ - — منطق الطیر، تصحیح دکتر سید صادق گوهرین، انتشارات علمی،
فرهنگی، ۱۳۷۰
- ۱۷ - شمس، محمد جواد، عارفان سهوردیه‌ی بُزغشیه فارس، معارف، دوره‌ی
هفدهم، شماره‌ی مرداد - آبان ۱۳۷۹
- ۱۸ - هادی زاده، مجید، مجموعه رسائل و مصنفات، تأليف شیخ کمال الدین
عبدالرزاق کاشانی، تهران، نشر میراث مكتوب، ۱۳۷۹