

مکتبہ دارالعلوم دیوبند

شرح اصطلاحات تصوف

تالیف:
دکتر سید سادق گوهرین

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

انتشارات زوار

تهران خیابان جمهوری اسلامی تلفن ۳۰۳۳۱۳

شرح اصطلاحات تصوف

تألیف دکتر سید صادق گوهرین استاد دانشگاه

جلد سوم

چاپ اول: ۱۳۶۸

تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

لیتوگرافی و چاپ: گلشن

تجدید: صحافی ایران

حق طبع و تقلید محفوظ است.

شرح اصطلاحات تصوف

کتابخانه
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
شماره ثبت: ۰۰۵۴۰۸
تاریخ ثبت:

تألیف:

دکتر سید صادق کوهرین

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

استاد دانشگاه

انتشارات زوار

تأویل

در لغت بمعنی چیزی را با چیزی بازگرداندن است (منتهی‌الارب) اصل کلمه از «اول» بمعنی رجوع است و «مؤول بازگرداندن آیه یکی از معانی احتمالی آنست. و در تفسیر و تأویل اختلاف شده است، ابو عبید و گروهی گویند: هر دو بیک معنی باشند و گروهی منکر این گفتارند. راغب گوید: تفسیر اعم از تأویل است و استعمال آن بیشتر در الفاظ و مفردات است، لیکن استعمال تأویل بیشتر در معانی و جمله‌هاست و اغلب در کتب الهی بکار میرود. و دیگری گفته است: تفسیر بیان لفظی است که جز بیک وجه محتاج نباشد، و تأویل توجیه لفظ یکی از معانی مختلفی است که بدان متوجه است بر حسب ادله‌ایکه آشکار است. ماتریدی گوید: تفسیر تعیین است بر آنکه از لفظ آن معنی اراده شده، و گواهی بر خداست که از این لفظ این معنی را خواهد. و تأویل ترجیح یکی از معانی محتملی است بدون یقین و شهادت. تغلبی گوید: تفسیر بیان وضع لفظ است، اعم از اینکه حقیقت بود یا مجاز. و تأویل تفسیر باطن لفظ است. پس تأویل اخبار از حقیقت مرادست، و تفسیر اخبارست از دلیل مراد. راغب اصفهانی گوید: تفسیر معانی قرآن را کشف‌کند و مراد را بیان سازد، خواه بحسب لفظ باشد و خواه بحسب معنی. و تأویل

بیشتر در معانیست. تفسیر یا درباره غرایب الفاظ بود که بکار رفته است یا در لفظ مختصر که با شرح آشکار شود و یا در کلامی که قصه را دربر دارد و جز با دانستن آن قصه روشن نشود. اما تأویل گاه عام بکار رود گاه خاص، مانند کفر که گاهی در انکار مطلق استعمال شود و گاه در انکار باریتعالی خاصه و یا در لفظ مشترك بین معانی مختلف. و قومی گفته‌اند آنچه از کتاب خدا و سنت رسول‌الله علیه و آله وسلم میبین است تفسیر بود و کسی را نرسد که در آن اجتهاد کند، بلکه بر همان معنی حمل شود که وارد شده است و از آن تجاوز نباید کرد، و تأویل چیز است که علمای عالم بمعنی خطاب و ماهر در آلات علوم استنباط کنند و جماعتی گویند: تأویل صرف آیه است از طریق استنباط بمعنی موافق ماقبل و مابعد آن که در آیه احتمال چنان معنی بود و مخالف کتاب و سنت نبود و شاید صواب همین است.

(کشف‌الظنون ج ۱ بنقل از لغت‌نامه)

احتمالی در شرع گرداندن لفظ است از معنی ظاهری آن به معنی احتمالی بشرط آنکه آن معنی احتمالی موافق کتاب و سنت باشد. مانند قوله تعالی «یخرج الحی من المیت» اگر از لفظ «یخرج» در این آیه خروج پرنده از بیضه اراده شود، آنرا تفسیر گویند، و اگر اخراج مؤمن از کافر یا عالم از جاهل اراده شود آنرا تأویل نامند. (تعریفات ص ۴۳) - تأویل در نزد علمای اصول مرادف تفسیر است. و بعضی گفته‌اند تأویل ظن بمرادست و تفسیر قطع بآن. مثلاً اگر لفظ مجملی را فقط بدلیل ظن خبر واحد دانند آنرا مؤول گویند و هر گاه با دلیل فعلی بیان کنند تفسیرش نامند. و میتوان گفت که تأویل اخص از تفسیر است.

(کشاف اصطلاحات‌الفنون ص ۸۹)

ناصر خسرو گوید: اهل تأویل گفتند کنون این دور محمد مصطفی است صلی‌الله‌علیه و آله وسلم بدین خبر «مَثَلُ أَهْلِ يَثِيبِ فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا عُرِقَ» و هر که از این امت بحکم این خبر دست اندر سفینه نزنند که نوح (امام) دروست و اندر این کشتی

نشینند بطوفان جهل و آب فتنه هلاک شود. (جامع الحکمتین ص ۳۸)
 منزلت رسول علیه السلام، تألیف کتاب و شریعت بی تأویل است. و منزلت
 وصی رسول علیه السلام، تأویل کتاب و شریعت است بی تنزیل. (ص ۲۹۱)
 و اهل تأویل گفتند کتاب خدای بما از بهر هدایت ما آمد، و ما اندر
 آنچه بدانیم که خدای تعالی این جهان را شش روز آفرید هیچ هدایتی
 نیفزاید. بل گفتند که تأویل این آیت آنست که خدای تعالی مر عمر
 عالم را اندر مدت نبوت شش پیغامبر خویش آفرید، که هر یکی را از
 ایشان دور او و دعوت او اندر روز او بود، و چون روز او بگذشت،
 روز دیگری بیامد از پیغامبران، و بر خلق واجب شد بدان دیگر پیغامبر
 گرویدن.

(جامع الحکمتین ص ۱۶۴ - باختصار)

میبیدی گوید: زنهاری جوانمرد نگر تا ذره‌ای بدعت بدل خود
 راه ندهی و آنچه شنودی و عقل تو درمی‌یابد نهمت جز بر عقل خود
 ننهی. راه تأویل مرو که راه تأویل رفتن زهر آزموده است، و به خار
 خار از پای بیرون‌نکنده داند که درد آن افزونست. نیکو گفت جوانمردی
 که گفت:

راه توحید را بعقل مجوی	دیده روح را بخار مخار
بخدای ار کسی تواند بود	بی خدای از خدای برخوردار
سایق و قاید صراط‌الدین	به ز قرآن مدان و به ز اخبار
جز بدست دل محمد نیست	حل و عقد خزینه اسرار

(کشف الاسرار ج ۹ ص ۴۸۵)

عین القضاة در رساله شکوی الغریب گوید: «بسیاری از آیات قرآن
 و احادیث رسول صلی الله علیه وسلم را بدون تأویل نمیتوان درک کرد. و
 از علمائی که راسخ در علمشانند تأویل اینگونه الفاظ پوشیده نیست، و
 بنزد آنان این کلمات اظهر من الشمس است. و اگر وصول باین کلمات
 مجمل بدون تأویل آسان بود رسول خدا صلی الله علیه و سلم، عبدالله

عباس را بدین علم مخصوص نمی فرمود چنانکه در باره اش دعا فرمود که
 «بار خدایا او را دانش دین بیاموز و علم تأویلش فرایا، ده»
 (شکوی الغریب ص ۳۷ بیعد باختصار)

صاحب عوارف المعارف آورده است که: شیخ ما ابوالنجیب سهروردی
 بروایتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرد که فرموده است:
 آیه ای از قرآن مجید نازل نشد مگر آنکه آنرا ظاهری و باطنی است و
 هر حرفی را حدی است و هر حدی را مطلعی است. گفتند: مطلع چیست؟
 فرمود: آنچه خلق با اطلاع بدان عمل نماید. و از عبدالله مسعود روایتست
 که هیچ حرف و یا آیتی در قرآن نیست مگر آنکه امت بدان عمل کنند یا
 آیندگان بزودی بدان عمل نمایند. اما مردم در ظاهر و باطن قرآن
 اختلاف کرده اند: بعضی گفته اند غرض از ظاهر لفظ قرآنست، و باطن
 تأویل آن. و برخی گفته اند ظاهر صورت قصص است که شامل غضب
 الهی و عتاب اوست، و باطن پند و موعظتی است که از خواندن آن خواننده
 درمی یابد. جمعی دیگر گفته اند ظاهر قرآن نزول آیه است که موجب ایمانست
 و باطن آن وجوب عمل بدان. و عده ای گویند ظاهر تلاوت قرآنست و
 باطن تدبر و تفکر در آن.

اما فرق بین تفسیر و تأویل آنست که تفسیر علم شأن نزول آیات و
 قصص و اسباب نزول است، اما تأویل معنی آنست که خواننده از خواندن
 آیات موافق کتاب و سنت می نماید و آن بسته بصفای فهم و مراتب
 معرفت و قرب او بخدای تعالی است. پس صوفی که بکمال زهد و تجرید
 دل از ماسوی الله رسیده باشد از هر آیتی اطلاعی خاص دارد، و از
 قرائت آیات مطلعی جوید و فهمی نو از آن یابد، و از هر فهمی عملی
 جدید دریابد. و این عمل بر دو نوعست: عمل قلب، و عمل قالب و لطف
 و صداقت اعمال قلوب مشاکل علوم است.

(عوارف المعارف ص ۲۵ بیعد)

غرض از تأویل، تفسیر خاصی است که هر یک از فرق اسلامی بزعم

خود از آیات قرآن مجید و احیاناً از احادیث و اخبار نموده‌اند. و بطوریکه در ذیل کلمه قرآن اشاره شده است طبق آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران، قرآن را متشابهاً و محکماًتی است که متشابهاً را «لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا» و نیز در احادیث نبوی آمده است: «إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلِيَطْنِهِ بَطْنًا إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ» (جامع الاسرار ص ۱۰۴) فرق مختلف اسلامی با استفاده از آن آیه و این حدیث کوشیده‌اند که مسائل مورد اعتقاد خود را با تعبیر و تأویل آیات و احادیث مستند نموده و صورت شرعی کاملی بدان دهند. از جمله فرقه شیعه تنها ائمه خود را پس از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم راسخون در علم دانسته و تنها راه نجات را در تمسک به سفینه اهل بیت میدانند.

صوفیان نیز چون سایر فرق مسلمان، مسائل مورد نظر خود را با تأویل آیات و احادیث آمیخته‌اند و این تفسیر و آمیختن را تأویل نام نهاده‌اند. تا آنجا که می‌توان گفت هیچ اثر جالبی از این گروه را نمیتوان یافت که از تأویل و تعبیر آیات و احادیث و اخبار به نفع مطالب مورد بحث خالی باشد. صوفیان تمام اصطلاحات خود را از الفاظ قرآن مجید انتخاب کرده‌اند و در تأویل یکایک آن الفاظ داد سخن داده‌اند. رویهم‌رفته پیشوایان این طایفه معتقدند که تفسیر و تأویل کار هر کسی نیست، چه بسا تأویلات نابجا که اساسش بر هوئی و هوس و خودبینی و خودخواهی گذاشته باشد و باعث گمراهی و بی‌راهی و ضلالت خلق خدای می‌گردد و مفسد و تباهی‌های بسیار بار می‌آورد. پس کسانی میتوانند که به تأویل دست یازند که علاوه بر دانستن علوم ظاهر به علوم باطن و بصیرت و بینش خدادادی نیز رسیده باشند و در سلوک بمقامی رسیده باشند که راه را از چاه و صحیح را از سقیم و حقیقت را از غیر آن بازشناسند چنانکه در مثنوی آمده است:

تازه کن ایمان نه از گفت زبان ای هوا را تازه کرده در نهان

کین هوا جز قفل آن دروازه نیست
خویش را تأویل کن نی ذکر را
پست و کثر شد از تسو معنی سنی

ج ۱ علاص ۲۹ س ۱۸

یطعم و یسقی کنایت زاش شد
تا درآید در گلو چون شهد و شیر
چونکه بیند آن حقیقت را خطا
عقل کل مغزست و عقل ما چوپوست
مغز را بدگوی نی گلزار را

ج ۲ علاص ۹۷ س ۱۰

در صریح امر کم جو التباس
که کنی تأویل این نامشبهه

ج ۵ علاص ۴۷۴ س ۱۴

تا هوا تازهست ایمان تازه نیست
کرده‌ای تأویل حرف بکر را
بر هوا تأویل قرآن میکنی

دفتر ۱ نی ص ۶۷ س ۱۰۷۸

چون ابیت عنبر بی فاش شد
هیچ بی تأویل این را درپذیر
زانکه تأویلت و اداد عطا
آن خطا دیدن زضعف عقل اوست
خویش را تأویل کن نه اخبار را

دفتر ۲ نی ص ۲۳۰ س ۳۷۴۰

گفت آن تأویل باشد یا قیاس
فکر خود را گر کنی تأویل به

دفتر ۵ نی ص ۱۰۶ س ۱۶۵۹

مرکز تحقیقات علوم دینی و فلسفه اسلامی

تبتل

بفتح اول و دوم و ضم و تشدید تاء ثانی در لغت معنی، بریده گردیدن
و گرویدن بخدا و بریدن از ماسوای او (منتهی‌الارب) و انقطاع از دنیا
(اقرب‌الموارد) آمده است. و در اصطلاح، خدای تعالی فرماید «وتبتل
الیه تبتیلاً»^۱ و آن انقطاع کلیت از کل ماسوی الله و دعوت به تجرید
است یعنی تجرد از ماسوی الله.

و آنرا سه درجت است: اول انقطاع همه لذات و ملاحظات و قطع
امید و خوف و رفض مبالات با خلق است بطور کلی و عموم، درین مقام
رجا به رضا مبدل شود و قطع خوف به تسلیم میسر شود رفض مبالات

۱- سوره مبارکه الزمیل آیه شریفه ۸

خلق با شهود حقیقت مرتفع گردد. دوم انقطاع نفس است و در ارتفاع هوی و هوس که نتیجه آن تنسیم روح انس است در دل و پیدا شدن بارقه‌های کشف حقیقت است در قلب. سوم تجرید انقطاع است در طلب مقام سابقین که با تصحیح استقامت و پایداری در طریق حق و استغراق در قصد وصول بمطلوب همراه است. بنحوی که سالک را از همه چیز بازدارد و بخود مشغول نماید تا توجه او به استیلائی نور احدیت که از لوازم اوایل مقام جمع است جلب نماید.

(شرح منازل السائرین ص ۵۶)

میدان بیست و ششم تبتل است و از میدان اخلاص، میدان تبتل زاید. قوله تعالی «تبتل الیه تبتیلاً» تبتل بازگشتن است و آن سه چیز است، با سه چیز: از دوزخ با بهشت و از دنیا به آخرت و از خود با حق. از دوزخ به بهشت رسیدن سه چیز است: از حرام بحلال پیوستن از کینه و عداوت به نصیحت بازگشتن و از دلیری به ترسکاری گشتن. و از دنیا با آخرت آمدن سه چیز است، از حرص بقناعت آمدن و از علایق بفراغت آمدن و از اشتغال بانابت آمدن. و از خود بحق گشتن سه چیز است، از دعوی بی نیاز آمدن و از لجاج به تسلیم آمدن و از اختیار به تفویض آمدن.

(صد میدان ص ۵۸)

تبتل، انقطاع و بریدن است از همه چیز، و توجه بخدای سبحانه و تعالی است بتمامی. چون هر کس که تبتل بخدای تعالی یابد، و از همه چیز منقطع گردد، هیچگاه او را بچیزی از امور دنیا و آخرت توجهی نیست، و از این جهت فرمود: **من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره.** و پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: دنیا حرامست بر اهل آخرت، و آخرت حرامست بر اهل دنیا و هر دو حرامند بر اهل الله. و اینکه فرمود: «**مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا**» اشارتست به ترك آدمی و مجرد کلی او از همه تعلقات چه «مرگ پیش از مرگ» همان مرگ ارادیتست که عبارتست از ترك ماسوی الله و انقطاع کلی از همه چیز جز حق که موجب بقای

سرمدی، و حیات طیبه ابدی و بهشت صوری و معنوی گردد.
(نص النصوص ص ۳۲۰)

از مقامات تبتل تا فنا پایه به پایه تا ملاقات خدا
دفتر ۳ نی ص ۲۴۱ س ۴۲۳۵ ج ۳ علا ص ۳۰۴ س ۱۲

خلاصه: تبتل از مقامات بدایت سلوکست و آن عبارتست از انقطاع سالک از هر چه جز خداست و ترك هر گونه تردید و شك و دودلی در طریقت و ترك هر نوع وهم و خیال تردد آمیز که باعث وقفه و سکون در سیر و روش او شود، و توجه کلی دل بخدای تعالی و طریقی که باو ختم میشود. درین مقام سالک باید همه لذات زودگذر زندگی را که مانع پیشرفت و ترقی او در سلوک میشد قطع کند و بر ترك آن گوید و از همه ملاحظات شخصی که نتیجه آن خوف و رجا یا در مثل امید و ترس بآینده و جز آن میشود صرف نظر نماید، رجا و امید را با رضای حق، و ترس و خوف را با تسلیم به اراده او قطع نماید. کاملاراضی بقضای حق و تسلیم باراده او شود، تا در مراحل بالاتر و مقامات برتر بتواند بیخ هوی و هوسهای کودکانه بشری و وساوس شیطانی و هواجس نفسانی را نیز قطع کند تا با قطع آنها نسیم روحانیت انس با خدا در دل او وزیدن گیرد، و بارقه‌های کشف حقایق که در بدایت امر سخت زودگذرند در دل او پدید آید، تا او را به طی طریق دل گرمتر کند و به یقین بداند که تنها راه وصول به هدف، طی طریق سابقان این راه بی‌زینهارست. خلاصه از همه کس و همه چیز دل بر کند و جز بمقصود خود که رسیدن به شهود حقایق است ننگرد تا به مقام جمع رسد و از تفرقه برهد. و این همه بسته بخواست خداوند است و عنایت او.

این تردد حبس و زندانی بود که بنگذارد که جان سویی رود
این بدان سو آن بدان سو میکشد هر یکی گویا منم راه رشد
این تردد عقبه راه حقست ای خنک آنرا که پایش مطلقست
بی تردد می‌رود در راه راست ره نمی‌دانی بچو گامش کجاست

گام آهو را بگیر و رو معاف ای برادر گر بر آذر میروی چون شنیدی تو خطاب لاتخف دفتر ۳ نی ص ۲۹ س ۴۸۸	تا رسی از گام آهو تا بنساف زین روش بر اوج انور میروی نی زدریاترس و نی از موج و کفا ج ۳ علا ص ۲۰ س ۱۱
تا بدانی هر کرا یزدان بخواند هر کرا باشد یزدان کار و بار دفتر ۱ نی ص ۱۲۹ س ۲۱۲۰	از همه کار جهان بیکار ماند یافت بار آنجا ویرون شد ز کار ج ۱ علا ص ۵۶ س ۱۱

تجريد

بفتح اول در لغت بمعنی برهنه کردن و شمشیر از نیام بدر کشیدن و بریدن شاخهای درخت تا آزاد شود. و در اصطلاح درویشان تجرید از علایق و تفرید از خودیست. (کشف اللغه) و در لطائف اللغات میگوید: تجرید بمعنی قطع تعلقات ظاهر بست تفرید قطع تعلقات باطنی. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۹۳) - عبارتست از ترك اغراض دنیوی ظاهراً و نفی اغراض اخروی و دنیوی باطناً. و مجرد حقیقی کسی بود که بر تجرد از دنیا طالب عوضی نباشد بلکه باعث بر آن تقرب بحضرت باری بود. هر که بظاهر غرض دنیا را بگذارد و بیاطن عوض در آجل یا عاجل طمع دارد، بحقیقت از آن مجرد نگشته باشد و در معرض معاوضه و متاجره بود. (نفایس الفنون ج ۲ ص ۳۶)

التَّجْرِيدُ: إِمَاطَةُ السَّوْءِ وَالْكَوْنُ عَنِ الْقَلْبِ وَالسِّرِّ (اصطلاحات الصوفیه ضمیمه تعریفات ص ۲۳۸) و معنی تجرید توحید آنست که خاطر تشبیه و تعطیل با او نیامیزد و این از بهر آنست که واحد بحقیقت واحد اگر پیش از وحدانیت بازبری تعطیل گردد و اگر از آن وحدانیت در گذرانی تشبیه گردد. (شرح تعرف ج ۳ ص ۹۰)

و از آن الفاظ که اهل معرفت بدان مخصوصند تجرید و تفرید است

و در وضع لغت تجرید از مجردی گرفته‌اند، مجرد آنکس باشد که برهنه باشد.

معنی تجرید آنست که ظاهر او برهنه باشد از اغراض دنیا و باطن او برهنه باشد از اعواض یعنی بر ترك دنیا از خداعوض طلب نکند. و تجرید آن باشد که از مال دنیا چیزی نگیرد و آنچه بجای بگذارد عوض طلب نکند نه درین جهان و نه در آن جهان و این اول مقام تجرید است که دنیا نخواهد و نجوید. حکمت در تجرید ظاهر آنست که چون دانست دنیا مبعوضه حق است و دنیا را نزدیک حق مقدر نیست دشمن او را دشمن گرفتند و آنرا در سرّ خوش قدر نهادند. حکمت دیگر در تجرید ظاهر آنست که هرچه حق تعالی بماندهد اگر قبول کنیم باو مشغول گردیم و در خدمت حق تقصیر افتد.

دیگر حکمت آنست که هرکس چیزی را مالک شود خادم او گردد. پس اگر ما دنیا طلب کنیم تا بظاهر خادم ما باشد، چون نیک بنگری ما خادم او باشیم. غیرت آوردند که خادم غیر حق باشند. دیگر حکمت آنست که چون دنیا را بر مصطفی (ص) عرضه کردند بندگی بر ملک اختیار کرد. این طایفه نیز بندگی اختیار کردند تحقیق متابعت را. دیگر حکمت آنست که دنیا از بهر آن باید تا در مستقبل از بهر مهمی بکار آید، و ساختن کار خویش از بهر مستقبل کار کسی باشد که خداوند را متهم دارد. حکمت دیگر آنست که چون دانستند مملوک را ملک نباشد، و دانستند که مملوکند از ملک مجرد گشتند مملوکی خویش را.. و بیاید دانستن که بندگی بی‌ملکی است، هر که در مقام عبودیت ملک طلب کند از مقام عبودیت قدم بیرون نهاد. تجرد بظاهر این است که یاد کردیم.

مجرد گشتن به باطن آنست که بر ترك آنچه از او مجرد گشت عوض طلب نکند، نه در وقت عاجل و نه در مستقبل باجل از بهر آنکه هر چیزی بجای بگذارد از بهر طلب عوض را مجرد نیست، تاجرست. اگر دنیای فانی را بجای بگذارد از بهر عوض دنیا فانی را بفانی بدل کرده است، پس تجرید کو؟ و اگر دنیا را بگذاشت از بهر عوض عقبی فانی را ماند

و باقی طلب کرنه، کمتر بگذاشت و بیشتر بگرفت، تجرید کو؟ در کتاب این تجرید باطن را علتی یاد میکند و میگوید: آنچه ایشان از دنیا مجرد میکردند و بیاطن عوض طلب نمیکنند، از بهر آنست که مجردی کسه بجای آورده اند. از بهر وجوب حق آوردن نه از بهر علتی و سببی دیگر، یعنی چون حق خداوند بر خویشتن واجب دیدند دانستند که تا خویشتن را در مقام بندگی متحقق ندارند، مر خداوندی حق را مصداق نباشند. و ما در پیش یاد کردیم که تجرید ظاهر آنست که از اعراض دنیا مجرد باشد. و تجرید باطن آن باشد که از اعراض بعاجل و آجل مجرد باشد، تا بظاهر دنیا را مالک نباشد و بیاطن عوض را طمع ندارد، تا مجرد باشد هم بظاهر و هم بیاطن.

تجرید را مقام سیوم هست و آن آنست که چون این هر دو تجرید بجای آورده باشد، بر ظاهر او حالی پدید آید یا در باطن او مقامی پدید آید که بآن مقام آرام گیرد و نفس او را بآن حال سکون افتد، تا سر او بآن مقام انس گیرد. این کس وقت پرست و حال و مقام پرست است نه حق پرست. از بهر آنکه چون بآن مقام صحبت کرد مجرد نیست. از بهر آنکه مجردی یگانگیست و او یگانه نیست. پس کمال تجرید آنست که سیر او مجرد گردد از مقامات و احوال. یعنی اگر او را حالی جلیل یا مقامی قریب پدید آید تجرید بآن نیار آمد و براو اعتماد نکند و آنرا در کنار نگیرد تا با خود ظن نبرد که من خود قرب یافته ام تا بزرگ گشتم که بزرگی در آنست که خود را کمترین عالم داند.

(باختصار از شرح تعرف ج ۳ ص ۱۷ تا ۲۰)

شیخ ما گفت: چون مرید براه تجرید رسید ملک سلیمان ویرا معلوم نیاید و اگر بتجرید نرسیده است فضله سرآستینی که زیادت از دست بود معلوم او بود. از اینجا بود که امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه در بازار فضله سرآستینی بکارد می برید. (اسرار التوحید ص ۲۵۹) کسی که خود را برای شهود حقایق مجرد کند نسبت رؤیت ازو سلب نخواهد شد، چه این کس مخلص است. و کسی که خود را برای مشاهده حقایق مجرد

کند، نسبت رؤیت بسوی او خواهد شد. کسی که ظاهر خود را از علایق مجرد سازد خداوند باطن او را از علایق پاک خواهد کرد، کسی را که حق تعالی شأنه به جهت دوری و جدائی از خود از خلق مجرد سازد هلاکت. و کسی را که جهت موافقت خود از خلق منزل و مجردش سازد نجات مییابد. (کلمات قصار باباطاهر ضمیمه دیوان او ص ۹۳)

تجربید انخلاع از شهود شواهد است چه خدای تعالی فرمود «فخالع نعلیک»^۱ و خلع نعلین عبارتست از تجربید حقیقی که آن تجربید واقعی از کونین و دو جهانست. و آنرا سه درجت است: اول نفی تمام علم تلقینی که از حقیقت کشف اکتساب شده است تا سالک عالم بعلم الهی شود نه علمی که مکتسب از بقایای رسومست. درجه دوم تجربید، حقیقت جمع است از ادراک علمی. چون علم حاصل از بقایای رسوم مکتسبه، از خصایص و صفات وجود است، و اقتضای صفت بقاء موصوفست، پس تا وقتی که ادراک علمی بجاست، رسوم عالم نیز پایدار و پابرجاست، و جمع جز به محور سوم و آثار میسر نیست. کسی که باین درجه از تجربید رسد، از اعتبار علوم رسمی خالی خواهد شد و این حال مجذوبین و مؤلّهین است. درجه سوم تجربید رهایی از شهود تجربید است در این مقام سالک درعین جمع و محض فناست و از حالت تلوین رهیده است و شاهداً و مشهوداً و بذاته و لذاته باقی درحق شده است.

(شرح منازل السائرین ص ۲۵۹ بعد)

مرد در تجربید مرد مرد گردد و از خودی خود فرد گردد. تجربید در حقیقت خود از خود انداختن است و از نیک و بد پرداختن، نصیب خود بعلم نبیند، پس بدیده از آن برخیزد و ذات دربازد و بند بردارد و رخت عادت غارت کند و گناه بود خود کفارت کند و اسباب و علت محو کند و از طرف سجود به خود لهُو کند. چون داند که هست و با هست نیست نسازد و بخویشتن هیچ ننازد. یکقدم از آدم برگیرد و یکی از عالم، و

یکی از خود و یکی از عام.

خیز یارا خیز تا در نیستی یکدم ز نیم
آتش اندر خرمن آل بنی آدم ز نیم
هر چه اسبابست آنرا جملگی جمع آوریم
پس بحکم نیستی آنها همه بر هم ز نیم
(مقالات انصاری ص ۷)

میدان چهاردهم تجربید است از میدان زهد میدان تجربید قوله تعالی
«ولا تمدن عینیک»^۱ تجربید در سه چیزست: در تن و دل و سر. تجربید
نفس طریق قرایانست، و تجربید دل طریق صوفیانست و تجربید سر طریق
عارفانست. تجربید نفس سه چیزست: دنیا طلب ناکردن، و برفوت و تأسف
ناخوردن، و آنچه بود نهفتن. و تجربید دل سه چیزست: آنچه نیست نه
پیوسیدن، و آنچه هست قیمت نانهادن. و به ترك آن نترسیدن. و تجربید سر
سه چیز است بر اسباب نیارامیدن، و در راه حق نشان خود ندیدن و از حق
بجز از حق باز ناگشتن. (صد میدان ص ۳۳)

هر که خواهد ولایت تجربید
از درونش نماید آسایش
آن ستایش که از نمایش اوست
بر در شه گدای نان خواهد
عاشقان جان و دل فدا کردند
ای برادر بر آذر تجربید
سگ دون همت استخوان جوید
مرد عالی همم نخواهد بند
هر کرا عالیست همت او
و آنکه دون همتست همچون سگ
و آنکه جوید هدایت توحید
وز برونش نباشد آرایش
ترك آرایش و ستایش اوست
باز عاشق غذای جان خواهد
ذکر او روز و شب غذا کردند
جگر خود کباب دان نه ترید
پنجه سر مغز جان جوید
سگ بود سگ بلقمه ای خرسند
هر دو عالم شدمت نعمت او
هست چون سگ زبهر نان در تگ

۱- و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجاً منهم زهرة الحیوة الدنیا لفتنهم
فیه و رزق ربك خیر و ابقى. (سوره مبارکه طه آیه شریفه ۱۳۱).

کشف اگر بند گرددت بر تن
گر همی روح خواهی از تن فرد
نیست کن هر چه راه و رای بود
کشف را کفش ساز و بر سر زن
لاچو دارست گرد او بر گرد
تات دل خانه خدای بود
(حدیقه سنایی ص ۱۱۱)

تجربید اعراض دلست از فضول و اشغال و خلاص خاطر است از قید حجابها باشد «انما اموالکم و اولادکم فتنه» و جای دیگر گفته است تعلق به اغیار و سکونت طبع است در تنها بودن از همه آفریدها. و رونده را نهاد او و طبع او حجابست، پس زن و فرزند و مال و دیگر علایق نیز «عدو لکم»^۲. و رونده در تجربید چنان باید که عیسی بود علیه السلام که از جمله جهان کاسه‌ای داشت و شانه‌ای، سالکی را دید که تخلیل محاسن بانگشت می‌کرد مسیح شانه بینداخت و بکف آب می‌خورد کاسه نیز بینداخت. و بیشتر انبیا مجرد بودند و سید عالم علیه السلام از جمله انبیا مجردتر بود. عایشه رضوان الله علیها روایت میکند که چون سید عالم در حال ترع افتاد، در آن نهایت حرکت خویش تأمل کرد، هفت دینار یانه دینار معلوم بود. گفت: یا عایشه آن دینارها را چه کردی؟ گفتم یا رسول الله با من است. گفت به صدقه ده آن را. من مشغول گشتم به درمان او، یک لحظه دیگر معاودت کرد: یا عایشه آن دینارها را خرج کن. من از رنج فراق او آن امر عزیز او فراموش کردم. سوم بار معاودت فرمود گفت یا عایشه آن درمها را خرج نکردی پیش من آور. بیاوردم مهتر در آن نگر بست و گفت محمد بر درگاه خدای چه ظن دارد اگر از دنیا بیرون شود و این قدر مال باوی باشد خرج ناکرده، بصدقه فرستاد آن زر تا چون جان بسپارد مجرد باشد. و در عهد او علیه السلام آن تجربید که اصحاب صفه را بود هیچکس نبود، که هفتاد کس بیک پیراهن زندگی می‌کردند. و تجربید در همه کارها بکار باید داشتن، در حسب حطام دنیا و در

۱- سوره مبارکه الانفال آیه شریفه ۲۷.

۲- یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. (سوره تغابن آیه ۱۴).

طمع و رغبت عقبی و در نام نیکو و رعونت خلق، و در ریا و کثرت التفات، ازین معانی باید که روزه مجرد گردد، که هر چند بتجرید دزین سرای از علایق جدا میشود در آخرت به حضرت زیادت فربت می یابد. عبدالله بن عمر روایت میکند که از صحابه یکی بنزدیک سید علیه السلام درآمد، گفت: یا رسول الله من از جمله فقرا هستم یانه؟ فرمود، ترا زنی و خانه ای هست که آنجا بازگردی و در آن مسکن بدان زن یاسایی؟ گفت آری. گفت: تو از جمله فقرا نیستی. پس درین طریق چندین تجرید طلب کرده اند، و بدین قدر پای از جاده برون نهاده اند و اکنون آفت بیشترست، تجرید مهم ترست زونده را، که در دامن قیامت از آفات امت الابطحیت تجرید خلاص نتوان یافت.

(باختصار از صوفی نامه ص ۱۲۸ تا ۱۳۱)

تجرید تنزیه سرّ است از غیر حق (شرح شطحیات ص ۵۶۷)
مقام سیم تجرید است، باید که مجرد شود و قطع جمله تعلقات سببی و نسبی کند با حسن الوجه تا خاطر او بدیشان ننگرد. (مرصادالعباد چاپ نشر کتاب ص ۲۵۸) و شرط تصفیه دل آنست که اول داد تجرید صورت بدهد به ترك دنیا و عزلت و انقطاع از خلق و مألوفات طبع و باختن جاه و مال، (ص ۲۰۳) - تجرید آنست که بنده از جمیع اغراض مجرد شود و نظری به اغراض دنیایی و آخرتی نداشته باشد و در جمع طاعات و مکاشفات نظر او بر ادای حق ربوبیت بود بصرف عبودیت و ادای عظمت حق را بحسب جهد و کوشش در عبودیت و انقیاد نماید.
(عوارف المعارف ص ۵۲۶)

مراد از تجرید ترك اغراض دنیوی است ظاهراً و نفی اعواض اخروی و دنیوی باطناً. و تفصیل این جمله آنست که مجرد حقیقی آنکس بود که بر تجرید از دنیا طالب عوضی نباشد بلکه باعث بر آن تقرب به حضرت الهی بود. پس حقیقت تجرید که ترك توقع اعواض است لازم حال تفرید بود. چه هر گاه که توفیق تجرید و طاعت، نعمت الهی دانند نه فعل و کسب خویش، بر آن عوضی توقع ندارد بلکه وجود خود را غرق منت

بیند و صورت تجرید لازم حقیقت تجرید است و حقیقت تجرید لازم صورت تجرید نیست چه شاید که با ترک عوضی متوقع بود. (مصباح الهدایه ص ۱۴۳) - تجرید، مجرد دلست از شواهد الوهیه هنگامیکه از کدورت بشری پاک و مصفا گردد. و بعضی از مشایخ در جواب سؤال از تجرید گفته‌اند: «إفراد الحق من كل ما يجري وإسقاط العبد في كل ما يبدي.» تجرید و تفرید و توحید الفاظ مختلفی هستند برای معنی واحدی و تفصیل هر کدام به مقدار اشارات حقایق واجدین است. گفته‌اند:

حَقِيقَةُ الْحَقِّ لَيْسَ يَعْرِفُهُ إِلَّا الْمُجَرَّدُ فِيهِ حَقٌّ تَجْرِيْدُ
(اللمع ص ۳۴۸)

اقوال مشایخ - بایزید بسطامی گفت: سی سال در مجاهده بودم و هیچ چیز را سخت‌تر از علم ندیدم و اگر اختلاف علما نبود در آن باقی می‌ماندم و اختلاف علما رحمت است جز در تجرید توحید. (طبقات الصوفیه سلمی ص ۷۰) - سزّی گفت: بدایت معرفت تجرید نفس است جهت تفرید حق. (امالی پیر هرات ص ۸۲) - علم توحید زاد مرید است. عبارت از عین توحید به تفرید است، اشارت از وجود توحید به تجرید است (ص ۱۸۰) - ابوالعباس سیاری را پرسیدند معرفت چیست؟ گفت: تجرید سزّ است بخاطر حق نه بخاطر نفس. (امالی پیر هرات ص ۵۶۰)

- ابوبکر واسطی گفت: نیست بودن در راه حق بهتر از آن که به تجرید و توحید نظر بود، و آنجا منزل بود، و قوف بود یا مشربگاه بود. (تذکرة الاولیا چاپ تهران ص ۷۴) - جنید را پرسیدند تجرید چیست؟ گفت: تجرید آنست که ظاهر او مجرد بود از اعراض و باطن او از اغراض.

(تذکرة الاولیا ج ۲ ص ۳۳)

خلاصه آنکه: تجرید در نظر صوفیان عبارتست از قطع تعلیقات ظاهری و ترک اغراض دنیوی، و نفسی اغراض دنیوی و اخروی ظاهراً و باطناً. و رهایی از تعلق به ماسوی الله، و انقطاع از همه مرادات و مطلوبات دنیایی و چشم پوشی از جمیع معلومات

شخصی. تجربید سالک وقتی کامل میشود که همه تعینات و شخصیات او معدوم گردد و دل خود را ظاهراً و باطناً از هر چیز جز خداست خالی سازد.

این اصطلاح هم دارای سه درجه است: اول تجربید ظاهر، دوم تجربید باطن، سوم تجربید از تجربید. تجربید ظاهر آنست که سالک ظاهر خود را از جمیع عوارض دنیایی پاک و مجرد دارد. و تجربید باطن آنست که در قبال تجربید ظاهری چیزی طلب نکند، یعنی در قبال ترك دنیا و انقطاع از تعینات ظاهری و عوارض آن از خداوند متعال باطناً هیچگاه عوضی نخواهد، نه در دنیا و نه در آخرت. درجه سوم تجربید که به خاصان و منتهیان متعلق است آنست که مجرد ظاهر و باطن در مقامی واقع میشود که در خود آرامش و سکون خاصی حس میکند و نفس او با آن حال رضایتی عظیم مییابد، و بآن مقام انس میگیرد و بدان سخت دلبستگی پیدا میکند. و از آنجا که همین دلبستگی سد و مانع ترقی سالک است باید آنرا نیز ترك گوید و از آن منقطع و منقطع گردد. چه بنظر این قوم سالک در این حال وقت پرست میشود و وقت پرستی غیر از خدا پرستی است. و از تجربید واقعی که مقام وحدت است دور میشود. پس کمال تجربید آنست که سر او مجرد گردد از مقامات و احوال.

جهت مزید اطلاع از این اصطلاح رسک: شرح تعرف ج ۴ ص ۱۷ تا ۲۰ و صوفی نامه ص ۱۲۸ به بعد و شرح احوال بابا طاهر ذیل کلمه تجربید و شرح کلمات قصار او و شرح منازل السائرین قسم عاشر ص ۲۵۹ و جلابی ص ۴۷۰ به بعد و لبالباب ص ۳۸۹ به بعد و لمحات ص ۹۹.

اما از نظر مولانا: دنیا و عوارض آن چون نقوش و صوریست که در حمامها و گرمابهها بر در و دیوار نقش شده است، تا کسی ترك آن همه نقوش و صور نکند و برهنه نشود و جامه خود را نیز ترك نکند نمیتواند بدون گرمابه راه یابد و از مزایای آن برخوردار گردد. سالک هم تا از همه نقوش و صور دنیایی و عوارض آن مجرد نگردد نمیتواند

به حقایقی که مورد نظر است دست یابد.
 نقش هایی کاندیرین گرمابه‌هاست
 از برون جامه کن چون جامه‌هاست
 تا برونی جامه‌ها بینی و بس
 جامه بیرون کن در آ ای هم نفس
 زانکه با جامه درون سو راه نیست
 تن ز جان جامه ز تن آگماه نیست
 دفتر ۱ نی ص ۱۷۱ س ۲۷۷۰ ج ۱ علا ص ۷۳ س ۲۴

مردان حق که مانند چشم در بدن عزیزترین عضو جامعه انسانیت‌اند از آن جهت تجرید را برگزیدند که خوشتر از آن نیافته‌اند، چه این تجرید و ترك اوصاف بشریت و انقطاع کلی از ماسوی‌الله آنان را بهدنی که در طلبش روزشماری می‌کردند نزدیک‌تر میکند، و با او سنخیت و جنسیت بیشتری پیدا میکنند. اگر از کسوت اوصاف بشری مجرد شدند، در عوض باوصافی قدسی ملبس شده‌اند و در حقیقت در عوض جامه بی‌ارزش که از دست داده‌اند به خلعت پادشاهی مخلص شده‌اند و از حدی پست و ناچیز به مقامی بس ارجمند و عالی رسیده‌اند.

مرد حق باشد بمانند بصر	پس برهنه به که پوشیده نظر
دفتر ۱ نی ص ۱۴۵ س ۲۳۴۵	ج ۱ علا ص ۶۲ س ۱۸
خوشتر از تجرید، از تن وز مزج	نیست ای فرعون بی‌الهام و گنج
دفتر ۳ نی ص ۱۰۰ س ۱۷۴۵	ج ۳ علا ص ۲۳۸ س ۲۲

چون الف از استقامت شد به پیش
 او ندارد هیچ از اوصاف خویش
 گشت فرد از کسوه خوهای خویش
 شد برهنه جان بجان افزای خویش
 چون برهنه رفت پیش شاه فرد
 شاهش از اوصاف قدسی جامه کرد

خلعتی پوشید از اوصاف شاه

بر پرید از چاه بر ایوان چاه

اینچنین باشد چو دردی صاف گشت

از بن طشت آمد او بسالای طشت

دفتر ۵ نی ص ۲۲۹ س ۳۶۱۲ ج ۵ علا ص ۵۳۰ س ۲۱

وجود مجرد از غوغای تن، کبوتری تیزپرواز را ماند که بی زحمت پروبال بر آسمان‌های جان پرواز میتواند کرد و یا چون زندانی است که در خواب خود را کاملاً آزاد بیند و از تمام مظاهر آزادی ظاهر و باطن و آشکار و نهان و برکات آن برخوردار شده باشد. خلق روزگار که از احوال مجردان غافلند، آن آزادی و حیات ابدی و زندگانی جاویدی که آنان رسیده‌اند نمیتوانند تصور کرد، آنان را نیز چون خود و دیگران تصور می‌نمایند. اهل تجربید هم که از تعنیات و اوصاف بشری و تناهی و ابعاد زندگانی مادی گذشته‌اند، نمیتوانند آن عالم بی‌تعیین و بی‌حد را برایشان شرح کنند پس ناچار دم فرو بندند و خاموشی اختیار کنند.

جان مجرد گشته از غوغای تن می‌پرد با پر دل بی‌پای تن

همچو زندانی چه کاند در شبان خسب و بیند بخواب او گلستان

گوید ای یزدان مرا در تن مبر تا درین گلشن کنم من کر وفر

گویدش یزدان دعا شد مستجاب وامروا والله اعلم بالصواب

اینچنین خوابی بین چون خوش بود مرگ نادیده به جنت در رود

مؤمنی آخر در آ در صف رزم که ترا بر آسمان بونست بزم

لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خوان آسمانی کن شتاب

خلق گوید مردمسکین آن فلان تو بگویی زنده‌ام ای غافلان

گرتن من همچو تن‌ها خفته‌است هشت جنت در دلم بشکفته‌است

دفتر ۵ نی ص ۱۱۰ س ۱۷۲۱ ج ۵ علا ص ۴۷۶ س ۱۴

من شدم عریان ز تن او از خیال میخرامم در نهایت الوصال

این مباحث تا بدینجا گفتنیست هر چه آید زین سپس بنهفتنیست

تا بدریسا سیر اسب و زین بود بعد از نیت مرکب چو بین بود

خاص آن دریائیان را رهبرست
بحریان را خامشی تلقین بود
ج ۶ علا ص ۶۶۳ س ۱

مرکب چوبین بخشکی ابتر است
این خموشی مرکب چوبین بود
دفتر ۶ نی ص ۵۴۰ س ۴۶۱۹

تجلی

بفتح اول و دوم و کسر و تشدید لام، در لغت بمعنی منکشف شدن کار و هویدا گردیدن است. (منتهی الارب) و در اصطلاح آنچه از انوار غیبی بر دلها آشکار شود تجلی نام دارد، زیرا که جمع غیوب باعتبار تعدد موارد تجلی است و هر اسمی از اسماء الهی بحسب حیظه و وجوهش تجلیات مختلف دارد و امهات غیوب آنست که تجلیات از بطائن سبعة آنها آشکار میشود، بنام غیب الحق و حقائق آن، و غیب خفاء منفصل از غیب مطلق، و غیب سر منفصل از غیب الهی، و غیب الروح، و غیب القلب که محل تعائق روح و نفس است، و غیب النفس و غیب الطائف البدنیه. (تعریفات ص ۴۴) - نزد سالکین عبارتست از ظهور ذات خدا و صفات او، و آن تجلی ربانیت که روح را جلا دهد. - در مجمع السلوک تجلی عبارتست از ظهور ذات و صفات الوهیت و روح را نیز تجلی بود. گاه باشد که صفات روح با ذات روح تجلی کند و سالک پندارد که این تجلی حق است، درین محل مرشد باید، تا از هلاکت خلاص یابد. و فرق میان تجلی روحانی و ربانی آنست که، از تجلی روحانی آرام دل پدید آید و از شوائب شك و ریب خلاص نیابد و ذوق معرفت تمام ندهد، و تجلی حق سبحانه و تعالی بخلاف این باشد. دیگر آنکه از تجلی روحانی غرور و پندار آید و در طلب و نیاز نقصانی شود، و از تجلی حقانی برخلاف آن ظاهر آید، هستی به نیستی بدل شود و در او طلب بخوف و نیاز بیفزاید. و تجلی حقانی بر دو نوعست: تجلی ذات و تجلی صفات و هر يك ازین هر دو متنوع است. و در کتب سلوک مثل مرصاد العباد و اساس الطریقه به تشریح

مذکورست. پیردستگیر شیخ مینار حمة الله علیه میفرماید: که میان مشاهده و مکاشفه و تجلی فرقی سخت باریک است، هر سالکی نتواند که فرق کند. اما آنکه در مرصادالعباد میگوید: «مشاهده بی تجلی و با تجلی باشد، و تجلی بی مشاهده و با مشاهده باشد، چون تجلی از صفات جمال باشد با مشاهده بود و چون از صفات جلال باشد بی مشاهده بود.» نزد من بودن مشاهده بی تجلی مشکل مینماید چه تجلی عبارتست از ظهور ذات و صفا الوهیت است، پس لاجرم مشاهده بی تجلی نبود.

(کشاف اصطلاحات الفنون ص ۲۶۸)

تجلی انکشاف شمس حقیقت حق است تعالی و تقدس از عیوب غیوم صفات بشری به غیبت ازو، و استتار نور حق است بظهور صفات بشری و تراکم ظلمات آن. و تجلی سه قسم است: یکی تجلی ذات، دوم تجلی صفات، سیم تجلی افعال. و اول تجلی که بر سالک آید در مقامات سلوک تجلی افعال بود و آنگاه تجلی صفات و بعد از آن تجلی ذات. زیرا که افعال آثار صفاتند و صفات مندرج در تحت ذات، پس افعال بحق نزدیکتر از صفات بود و صفات نزدیکتر از ذات. و شهود تجلی افعال را محاضره خوانند، و شهود تجلی صفات را مکاشفه، و شهود تجلی صفات را مکاشفه، و شهود تجلی ذات را مشاهده.

(نقایس الفنون ج ۲ ض ۳۵)

ظهور حق را گویند بهر صورت و هر کیفیت و هر صفت که باشد، خواه در مظاهر اعیان علوی و مقامات معنوی باشد، خواه در مظاهر سفلی و مجالی حسی بود. و این تجلی چهار نوع بود: اول تجلی آثاری که جمال الهی در اعیان ملکی منکشف گردد. دوم تجلی افعالی و آن در صورت اعیان ملکوتی ظاهر شود و در صورت وهیئت افعال هویدا آید. سیم تجلی صفاتست و آن جلوه ذاتست در مراتب صفات سبعة ذاتیه. چهارم تجلی ذاتیست و آن ظهور ذات فحسب باشد. یا تجلی ذات، یا جمیع صفات ذاتیه بر نظر شهود عارف. و درین هر دو حال، فناء هستی سالک لازم است اما گاهی مجرد فنا باشد بی شهود امری، و این قرینه غلبه سکر

و مستی عشق است اما گاهی دیگر مشاهده امری نماید، و برین تقدیر گاهی فنا ظاهر شود، و گاهی بقا بوجود حقیقی و صفات ذاتی و شهود درین حال متصور باشد.

(مرآة العشاق)

آنچه از انوار غیبی بر دل ظاهر شود تجلی نام دارد و آن بر دو گونه است: اول تجلی ذاتی که تجلی ذاتست فقط برای ذات و آن حضرت احدیت است که نه نعتی دارد و نه رسمی چون ذات عبارتست از وجود محض حق و وحدت عینی او، چه ماسوای وجود هرچه هست عدم مطلق است و لاشیء محض. تجلی دوم آنست که بدان اعیان ممکنات ثابتهایکه شئون ذاتی حقانند ظاهر و آشکارا میگردند و در این تجلی به نسبت اسماء حضرت احدیت به حضرت واحدیت تنزل میکنند.

(اصطلاحات ص ۱۷۴)

تجلی گشاده گشتن باشد و اشتقاقش از اینجاست که تفسیر جلا از خان و مان بیرون شدن باشد، و زردودن شمشیر و آینه را جلا خوانند از بهر آنکه زنگار پنهان گشته باشد و گشاده گردد و نیز چون عروس را بیارایند و به مردم نمایند آنرا جلا و جلوه خوانند.

تجلی بر سه حالت: یکی تجلی ذاتست و آن مکاشفه است، و معنی این نه آنست که ذات حق سبحانه بنده را کشف افتد، تا عیان بوی نگردد. لیکن چون سلطان بر سر او غالب گردد تا در سر او جز حق چیزی نماند و از غلبه سلطنت حق چنان گردد که گویی حق را می بیند. و این میان خلق متفارقست که چون کسی از کسی غایب باشد، از فرط محبت حالش چنان گردد که گویی او را می بیند و هر که این بیند و شنود او را دیوانه و هذیان گو خوانند، از بهر آنکه ایشان نظاره بچشم میکنند و او نظاره بسر میکند و چشم ایشان از سر او خبر نمیدارد. حق سبحانه از خلق محجوب نیست، خلق از حق محجوبند، در قیامت چون خواهد که بنده او را بیند حجاب از پیش چشم بنده بردارد تا بنده به حق ناظر گردد. در دنیا نیز چون

خواهد که دل بنده او را بیند حجاب از پیش او بردارد تا بنده بدل بحق ناظر گردد.

دیگر تجلی صفات ذاتست و آن جای نورست و آن معنی صفات علم و قدرت و دیگر صفات باشد که چون بنده را کمال صفت حق گشاده گردد هر صفتی از صفات حق که او را کشف گردد بآن معنی، از ظلمات خلق منقطع شود و بصفات حق منور گردد. و بیان این سخن آنست که تا کمال قدرت حق نبیند از غیر حق خلف باشد، و چون کمال قدرت او دید همه قدرت‌ها نزدیک او عجز گردد، و از خوف قادر نیز او را خوف عاجزان نماند. و تا کمال علم حق بیند، از علم خلق شرم دارد، و چون کمال علم حق بیند، علم همه خلق نزد او جهل گردد و از شرم عالم او را نیز شرم جاهلان نماند، دیگر صفات هم برین قیاس.

دیگر تجلی حکم ذات باشد که بآن جهان باشد که میان سعید و شقی تمیز کند و ایشان را از یکدیگر جدا گرداند چنانکه خدا گفت: «وامتازوا لیوم ایها المجرمون»^۱ و چون از یکدیگر جدا گشتند ندا آید «فریق فی الجنة و فریق فی السعیر»^۲ حکم خدا بقیامت معاینه خواهد گشتن، عام بنظاره آن حکم‌اند تا چه خواهد بود. اما خاص خبر حق را از مشاهده خویش قوی‌تر دارند و چون حق ایشانرا از مخبر عنه خبر داد، که چه خواهد بود، اگرچه آن مخبر عنه غایب بود بصدق خبر حاضر گشت و اگرچه معدوم بود موجود گشت و اگرچه محجوب بود منظور گشت.

تجلی ذات مکاشفه باشد یعنی پیدا گشتن، نه منازعت کردن. و این کشف غلبه باشد درین جهان، یعنی ازین تجلی که بنده را پدید آید در دنیا، نه آن خواهد که خدا را عیان بیند، لکن یک معنی از صفات

۱- سوره مبارکه یسن آیه شریفه ۵۹ .

۲- سوره الشوری آیه ۷ .

خدا بر بنده غالب گردد، چنانکه خوف یا تعظیم یا محبت یا منت، تا در غلبه آن حال چنان گردد که گویی او حق را می بیند. اگر غلبه تعظیم باشد چنان شرم دارد که گویی او پیش او ایستاده است و اگر غلبه منت باشد چنان اعتمادش افتد که گویی همه از او میگیرد و هیچ واسطه در میان نهیند. و اگر غلبه خوف باشد، چنان گردد که پندارد که اگر او را بظاهر یا بیاطن خلاف کند یا خلاف اندیشد در ساعت او را بگیرد و اگر غلبه محبت باشد، چنان گردد که با خود گوید: اگر من جز سوی دوست نگرم از من بیزار گردد. دیگر صفات هم برین معنی بیاید.

تجلی صفات ذات موضع نور باشد. معنی نور آن باشد که قدرت حق تعالی بر او گشاده گردد و جز از حق نترسد و داند که از علم و دیدار او غایب نیست و هر جائیکه باشد از قبضه قدرت او بیرون نباشد، و هر جائیکه رود از مملکت و سلطنت حق بیرون نرود، و هر چه کند از او نتواند گریختن، و هر چه کنی با او خدا دفع تواند کردن، و هر چه خدا کند کسی رفع نتوان کردن. تجلی قدرت این باشد و نیز او را خوف مخلوق هیچ نماند. تجلی افتد او را بکفایت حق سبحانه، تا نیز او را بکس امید نماند و معنی کفایت آن باشد که آنچه او را باید حق سبحانه در دو جهان از او کفایت کرده است و هر چیز که او را خواهد بودن چون او نخواهد نباشد و چون خدا او را باشد همه چیز او را باشد و چون این معنی بدانست رجا از غیر خدا ببرد. و همچنین جمله صفات برین معنی بود.

(شرح تعرف، باختصار از ص ۷۱ تا ۷۶ ج ۴)

تجلی اشراق انوار اقبال حق است بر قلوب آنانکه باو روی آوردند. (اللمع ص ۳۶۳ و شرح شطحیات ص ۶۱۷) - تأثیر انوار حق باشد بحکم اقبال بر دل مقبلان که بدان شایسته آن شوند که بدل مرحق را بینند. و فرق میان این رؤیت و رؤیت عیان آن بود که متجلی اگر خواهد بیند و اگر خواهد نه بیند، یا وقتی بیند و وقتی نه بیند باز اهل

عیان اندر بهشت اگر خواهند که نه بینند نتوانند که نه بینند که بر تجلی سرّ جایز بود و بر رؤیت حجاب روا نباشد. (کشف‌المحجوب ص ۵۰۴) عام در پرده سرّ باشند و خاص اندر دوام تجلی. و خداوند تجلی دائم بنعت خشوع بود، عام این طایفه را عیش در تجلی بود و بلا اندر ستر، اما خاصگان میان طیش و عیش باشند چون تجلی کند ایشانرا، سبکی طریبی اندر ایشان پدید آید

(رساله قشیریّه ص ۳۹ و ترجمه ص ۱۱۶ بیعد)

تجلی برقیست که عاشق در آتش وی ناتوان گردد و خواهد که وی همه جان گردد. تجلی ناگاه آید اما بردل آگاه آید. هر کرا خبری نیست تجلی را در وی اثری نیست. تجلی ذاتست و تجلی صفات. عاشق را تجلی ذات هست کند و تجلی صفات پست کند تجلی ذات هست کند و تجلی صفات نیست کند. مرد باید که دریافت، افروخته و درنایافت سوخته. چون سوخته بسوخته رسد حالی درگیرد چون با فروخته رسد پای گیرد، این آتش را هر موم نشاید و این عاشق دیده عموم نشاید. در عشق تجلی جمال محجوب، نثار نفس معیوب نشاید. زحمت انوار طاعت خویش و ظلمت آثار رؤیت خویش از خویش دور دار که یکذره ازین جمال مایه انوار افق اعلیٰ دا تمامست این اسرار.

(مقالات خواجه ابو عبدالله انصاری ص ۱۳)

شیخ نجم‌الدین رازی گوید: بدانکه تجلی عبارت از ظهور ذات الوهیت است جل و علا. و روح را نیز تجلی باشد و درین معنی سالکان را سیار غلط افتد. گاه بود که صفات روح با ذات تجلی کند، سالک را ذوق تجلی حق نماید، و بسی روندگان که درین مقام مغرور شوند و پندارند که تجلی حق یافتند و اگر شیخ کامل صاحب تصرف نباشد از این ورطه خلاص دشوار توان یافت.

اما چون این ضعیف بنا بر آن نظر که بسی مدعیان بی‌معنی در میان این طایفه پدید آمده‌اند، و بغرور شیطان و مکر نفس مغرور گشته، و

بحرفی چند پوسیده که از افواه گرفته‌اند پنداشته‌اند بکمال مقصد و مقصود این راه رسیده‌اند و ذوق مشارب مردان یافته. خواست تا از برای محک این مدعیان از مقامات و احوال سلوک شمه‌ای بیان کند، تا خود را برین محک زنند. و اگر در ایشان درد طلب باقی باشد و دست در دامن صاحب دولتی زنند که بر فترک او بمقصود و مقصد رسند.

اکنون شروع کنیم بتأیید ربانی و توفیق یزدانی در شرح تجلی و فرق میان تجلی روحانی و تجلی ربانی. بدانکه چون آینه دل از کدورت وجود ماسوای حضرت صقالت پذیرد و بکمال رسد، مشروقه آفتاب جمال حضرت گردد، جام جهان‌نمای ذات متعالی‌الصفات شود. اما بدین سعادت هم دل‌های صافی مستعد شود، چنانکه شیخ عبدالله انصاری رحمه‌الله‌علیه فرمود: «تجلی حق ناگاه آید اما بر دل آگاه آید». باشد که در ابتدا چون آینه دل از صفات بشریت و زنگار طبیعت صافی شود، بعضی صفات روحانی بر دل تجلی کند و آن از غلبات انوار روحانیت بود. و باشد که نور ذکر و نور طاعت بر انوار روح غلبه کند و بر صفای آینه دل تجلی پدید آید. و گاه بود که با نور ذکر ذاکر، نور ذکر مذکور آمیخته شود. و گاه بود که روح بجملگی صفات در تجلی آید، و این از محو کلی آثار صفات بشری بود. و گاه بود که ذات روح که خلیفه حق است در تجلی آید، و بخلاف حق دعوی انالحق کردن گیرد. گاه بود که جمله موجودات را پیش تخت خلافت روح در سجود یابد، در غلط افتد که مگر حضرت حق است. از این جنس غلط‌ها بسیار افتد و نفس غرور آن بخورد، و هر رونده‌ای فرق و تمیز نتواند کرد میان حق و باطل، جز منظوران نظر عنایت که محفوظ‌اند از کید نفس و مکر حق.

اما فرق میان تجلی روحانی و ربانی، اول آنست که تجلی روحانی وصمت حدوث دارد، آنرا قوت افنا نباشد، چون تجلی در حجاب شد صفات بشری معاودت کند. و در تجلی حق جل و علا این آفت نتواند بود، زیرا که از لوازم تجلی حق تذکک طور نفس است و زهوق صفات

باطل او. دیگر آنکه با حصول تجلی روحانی ظلم‌آئینه پدید نیاید و از شوایب شك و ریبیت خلاص نیاید، و تجلی حق خلاف و ضد این باشد. دیگر آنکه از تجلی روحانی غرور و پندار پدید آید و عجب و هستی بیفزاید و درد طلب نقصان پذیرد و خوف و نیاز کم شود. و از تجلی حق، هستی به نیستی مبدل شود و درد طلب بیافزاید و تشنگی زیادت شود.

اما تجلی حضرت خداوندی بر دونوع است: تجلی ذات و تجلی صفات و تجلی ذات هم بر دونوع است: تجلی ربوبیت و تجلی الوهیت. تجلی ربوبیت موسی را بود علیه‌السلام که کوه طفیلی او بود نه او طفیلی کوه که «فلما تجلی ربه للجبل جعله دكاً و خر موسی صعقاً»^۱ و تجلی الوهیت محمداً بود علیه‌الصلوة تا جملگی هستی محمدی بتاراج داد و عوض وجود محمدی وجود ذات الوهیت اثبات فرمود که «ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم»^۲ کمال این سعادت بهیچ کس دیگر از انبیا ندادند. اما خوشه چینان این خرمن را بدین تشریف مشرف گردانیدند: *گویی در سوره*

واما تجلی صفات هم بر دونوع است: صفات ذاتی و صفات فعلی. و تجلی صفات ذاتی هم بر دونوع است: صفات نفسی و صفات معنوی. صفات نفسی آنست که خبر مخبر دلالت کند بر ذات باری جل و علا، نه بر معنی زیادت بر ذات، چنانکه موجودی و واحدی و قائم بنفسی. اگر بصفه موجودی متجلی شود آن اقتضا کند که جنید گفت: «ما فی الوجود سوی الله» و اگر بصفات واحدی متجلی کند آن اقتضا کند که ابوسعید میگفت: «ما فی الجبّة سوی الله» و اگر بصفه قائم بنفسی متجلی شود آن اقتضا کند که ابویزید گفت: «سُبْحَانِی مَا اَعْظَمَ نَفْسِی».

و صفات معنوی آنست که خبر مخبر از آن دلالت کند بر معنی

۱- سوره مبارکه الاعراف آیه شریفه ۱۴۲.

۲- سوره الفتح آیه ۱۰.

زیادت بر ذات باری جل و علا. چنانکه گوئیم او را علم است و قدرت و ارادت و سمع و بصر و حیات و کلام و بقا. پس اگر بصفه عالمی متجلی شود چنانست که خضر را بود و علوم لدنی پدید آید. و اگر بقدرت متجلی شود چنان بود که محمد را بود علیه السلام که بیک مشت خاک لشگری را هزیمت کرد و اگر بصفه مریدی چنان بود که بو عثمان حیری را بود که گفت: «سی سالست تا حق تعالی همه آن میخواهد که ما میخواهیم.» و اگر بصفه سمیعی، چنان بود که سلیمان را بود که آواز مورچه می شنید و اگر بصفه بصیری متجلی شود، چنان بود که مصنف گوید:

زان روی کنون آینه روی تو

از دیده تو بروی تو می نگرم

اما صفات فعلی چون، خالق و رازقی و احیا و اماتت. چون به صفت رازقی متجلی شود چنان بود که مریم را بود^۱. و بصفه خالق چنان بود که عیسی را بود^۲. و بصفه احیاء چنان بود که ابراهیم را بود^۳. و صفت اماتت چنان بود که مرید ابوتراب نخشبی را افتاد، در حال که نظر بایزید بروی افتاد و نعره ای بزد و جان بداد.

صفات جلال هم بر دو نوعست: صفات ذات و صفات فعل. صفات فعل چنانکه در صفت اماتت نموده آمد. اما صفات ذات هم بر دو نوعست: صفات جبروت و صفات عظمت. چون بصفات جبروت متجلی شود نوری بینهایت در غایت هیبت ظاهر شود، بی لون و بی صورت و بی کیفیت. ابتدا تلالوی مشاهده افتد که در حال فنای صفات انسانیت آشکار کند و محو آثار هستی آرد، صعقه عبارت از این حالت بود. و تجلی صفات عظمت هم بر دو نوعست: صفت حیوی و قیومی. و صفت

۱- سوره مریم آیه ۲۴ .

۲- سوره المائده آیه ۱۱۳ .

۳- سوره البقره آیه ۲۶۰ .

کبریا و عظمت و قهاری چون بصفه حیوی و قیومی متجلی شود فناء الفناء پدید آید، و بقاءالبقاء روی نماید و حقیقت آن نور ظاهر شود ظهوری که هرگز خفا نپذیرد. دیگر چون بصفات کبریا و عظمت و قهاری خاص برولایت سالک متجلی شود باز آنچه یافته بود گم کند و دهشت و حیرت قایم مقام آن بنشیند و علم و معرفت به جهل و فکرت مبدل کند.

و بدانکه فرقی سخت دقیق است میان مشاهده و مکاشفه و تجلی. هر کس از سالکان بر آن وقوف نیابد، اینجا این قدر نموده می‌آید که مشاهده بی‌تجلی باشد و با تجلی باشد و تجلی با مشاهده باشد و بی‌مشاهده باشد. و تجلی حقیقی آنست که شعور بر تجلی باشد بی‌مشاهده. اما مشاهده و تجلی بی‌مکاشفه نباشد و مکاشفه آن باشد که بی‌مشاهده و تجلی بود.

اگرچه تخم تجلی ابتدا در طینت آدم تعبیه افتاد، اما در ولایت موسی سبزه پدید آورد و در ولایت محمدی ثمره بکمال رسید. تا منقرض عالم بلکه تا ابدالآباد خوشه‌چینان خرمن این دولت ازین ثمره سعادت تناول می‌کنند.

(باختصار از مرصادالعباد چاپ نشر کتاب از ص ۳۱۶ تا ۳۲۹)

جنید گفت: او را تأدیب و تهذیب و تذویب است. تأدیب محصل استتارست که از آن عوامست. و تهذیب که به خواص تعلق دارد آن تجلی است و تذویب از آن اولیاست و آن تذویب است. و حاصل اشارات مشایخ این است که تجلی و استتار به ظهور صفات نفس برمیگردد. تجلی یا بطریق افعالست و یا صفات و یا ذات و آن رفع حجب بشریت است. و علامت تجلی آنست که شهود اسرار بصورتیست که تعبیر و فهم بر آن تسلطی ندارد و هر کس تعبیر کند تا بفهمد صاحب استدلالست نه ناظر اجلال.

(عوارفالمعارف ص ۵۲۶)

مراد از تجلی انکشاف شمس حقیقت حق است تعالی و تقدس از

غیوم صفات و تراکم ظلمات آن. و تجلی سه قسم است: یکی تجلی ذات و علامتش اگر از بقایای وجود سالک چیزی مانده بود، فنسای ذات و تلاشی صفات است در سطوات انوار آن. قسم دوم تجلی صفاتست، و علامت آن اگر ذات قدیم بصفات جلال تجلی کند از عظمت و قدرت و کبریا و جبروت خضوع و خشوع بود. و اگر بصفات جمال تجلی کند از رأفت و رحمت و لطف و کرامت و سرور و انس بود. قسم سوم تجلی افعالست. و علامت آن قطع نظر از افعال خلق و اسقاط اضافت خیر و شر و نفع و ضرر بدیشانست و استواء مدح و ذم، قبول و رد خلق.

اول تجلی که بر سالک آید در مقامات سلوک تجلی افعال بود. آنگاه تجلی صفات و بعد از آن تجلی ذات. و شهود تجلی افعال را محاضره خوانند و شهود تجلی صفات را مکاشفه و شهود تجلی ذات را مشاهده. مشاهده حال ارواحست و مکاشفه حال اسرار و محاضره حال قلوب. فی الجمله تجلی حق سبحانه تعالی سبب استتار خلق است و استتارش موجب ظهور خلق. پس هر گاه که بصفات متجلی شود افعال خلق در آن مستتر گردد و هر گاه بذات متجلی شود، ذات و ذات و صفات و افعال خلق در آن مستتر گردد.

(باختصار از مصباح الهدایه ص ۱۲۹ تا ۱۳۳)

«تجلی افعال - تجلی حق سبحانه تعالی در افعال، عبارتست از محل مشاهده ای که بنده جریان قدرت در اشیاء را می بیند و خدای تعالی هم محل حرکت و سکون بنده را مشاهده میکند و نفسی فعل از او می نماید و اثبات حق بر او. و بنده در این مشهد مسلوب القوه والاراده شود. و مردم در این مقام بر انواعند: تجلی اسماء هر گاه خدایتعالی بر بنده ای از بندگان خویش باسمى از اسماء تجلی کند، بنسبه در زیر انوار آن اسم بکلی از بیخ برکنده شود تا جائیکه هر گاه حق بدان اسم خوانده شود بنده جواب گویند. اولین تجلی اسماء خدایتعالی در اسم

موجود است که در مرتبه اول بر این اسم بر بنده تجلی کند و از آن بالاتر تجلی در اسم واحد است و بالاتر از آن تجلی در اسم الله است. در این تجلی جبل اثیت بنسده بکلی مندک شود و اسم بنده بکلی محو گردد و نام الله ثابت ماند، تا جائیکه هر وقت گفته شود: یا الله بنده جواب گوید. در تجلیات اسمائیه بنده جز ذات صرف را مشاهده نکند و هر گاه اسمی که در آن واقع شود گفته شود، او جز بذات آن اسم ننگرد خلق در تجلی اسماء نیز مختلف اند.

«تجلی صفات. هر گاه ذات حق تعالی و سبحانه بر بنده خود بصفتی از صفات خود تجلی کند، بنده بدان صفت تسبیح کند و بهر صفتی که مسبح شود پس از استکمال آن بصفته دیگر پیوندد. و هر گاه حق سبحانه اراده فرماید که بر بنده ای از بندگان خود باسم و یا صفت متجلی شود بنده را از خودی او فنا کند و سلب وجود از او نماید و نور بندگی را طمس کند و روح خلقی را فنا کند و حق سبحانه ای و تعالی در هیکل بنده اقامت گزیند بدون حلول و اتصال و اتحاد. در این تجلی نیز بندگان بر انواعند: بر بعضی صفات حیاتی تجلی کند و بر برخی صفات علمی و بر عده ای صفات رحمانی. تجلی ذات، بدانکه ذات عبارتست از وجود مطلق که جمیع اعتبارات و اضافات و نسب و وجوهات از آن ساقط شده باشد. و این وجود مطلق عبارتست از ذات ساده ای که نه ظهوری دارد و نه اسمی و نه رسمی و نه نعتی و نه نسب و اضافه ای و نه چیزی از این قبیل. این وجود را سه نوع تجلی است: اول مجلی احدیت دوم مجلی هویت سوم مجلی آنیت.

(باختصار از انسان کامل جیلانی ج ۱ ص ۳۴ تا ۴۴)

تجلی اشراق نور اقبال حق است بر دل مقبلان. (شرح شطحیات ص ۶۱۷) بدان که تجلیات الهی سه مرتبه است که آنرا تجلی اول، و دوم و سوم خوانند: اما تجلی اول یا تجلی ذاتی عبارتست از تجلی ذات تنها بذات خود، و آن حضرت احدیتی است که نه رسم دارد و نه نعت. . تجلی دوم «تجلی اسماء» است و آن کسی است که اعیان ممکنات بدو

ظاهر و آشکار شود، و این تجلی دوم تعین اولست بصفه عالمیت و قابلیت چه اعیان ممکنات یا اعیان ثابتة عبارتند از معلومات اولیه‌ایکه قابلیت تجلی شهودی دارند. و تجلی سوم همان «تجلی وجودیست» که آن ظهور وجود مسماست باسم «النور» و ظهور حق تعالی است بصور اسماء خود در اکوانی که صورت آنهاست و این ظهور همان «نفس الرحمان» است که همه چیز بدان موجود شود و وجود یابد. پس بظهور تجلی اول، معلومات در حضرت علمیه تحقق یابد، و بظهور تجلی دوم یا تجلی اسمائی موجودات در حضرت روحانیت تحقق یابند و بظهور تجلی سوم یا تجلی شهودی موجودات در حضرت جسمانی محقق شوند که از اولی بجبروت و دومی بملکوت و سومی بملك تعبیر کنند.

(نص النصوص ۴۲۲ بعد باختصار)

قول مشایخ: بویکر کتانی گفت «هرگاه حقایق حق بر سر تجلی کند شك و ظن و آرزوها زایل شود زیرا که اگر حق بر سر مستولی شود، برای غیر از آن اثری نماند. (امالی پیرهرات ص ۳۶۹) - ابوحنفہ گیلی گفت چون تجلی بر چیزی خشنوع ورق (همان کتاب ص ۴۰۶) سهل بن عبدالله تستری گفت: تجلی بر سه حالتست: تجلی ذات و آن مکاشفه است، و تجلی صفات و آن موضع نورست و تجلی حکم و آن آخر تست و مافیها.

(تذکره الاولیا ج ۱ ص ۲۶۵)

حاصل کلام آنکه: تجلی عبارتست از ظهور افعال و اسماء و صفات و ذات الهی در سالک. در انواع تجلیات و تقسیم بندی آن اقوال مختلف است. در شرح تعریف به سه نوع تجلی اشاره شده است بنام: «تجلی ذات» که مکاشفه نیز خوانده میشود و آن چنانست که سالک حق را در همهجا مشاهده نماید و این شهود در این جهان به چشم سر است و در آن جهان به چشم سر. دوم «تجلی صفات» و آن چنانست که صفات حق بر بنده کشف شود و سالک بدان صفات متصف شود. سوم «تجلی حکم ذاتست» که در آن جهان باشد تا میان سعید و شقی تمیز افتد.

نجم‌الدین رازی بطور کلی تجلیات را به دو دسته تجلیات روحانی و ربانی تقسیم کرده است که «تجلی روحانی» از قبیل تجلیات است که در ابتدای سلوک یا اواسط آن در سالک ظهور نماید، مانند تجلی ذکر بر سالکی که در خلوت بذکر مشغول باشد و یا در ایام اربعینی و چله‌نشینی هنگام ذکر مشاهده نماید. و در درجات بالاتر تجلیاتی در روح خود مشاهده کند که «در غلط افتد مگر حضرت حق است» و از این راه گرفتار غرور و پندارهای ناصواب شود، این نوع تجلی از عیب حدوث و شك و ریبت و عجب و غرور خالی نیست، اما تجلی ربانی که تجلی حقیقی است عبارت از تجلی الهی است بر دل سالک که باعث محو کلی صفات بشری از او شود و هر نوع شك و تردید را برطرف کند و با غرور و پندار همراه نیست. تشخیص این نوع تجلی با مرشد یا پیر طریقت سالک است.

تجلی ربانی بر دو نوع است: اول تجلی ذات دوم تجلی صفات. تجلی ذات را هم دو نوع است: تجلی ربوبیت و تجلی الوهیت که اولی از نوع تجلی حق است بر موسی ع در کوه طور و دومی مانند تجلی حق است بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و پیروان او. تجلی صفات را هم تقسیمات است که در ضمن نقل عبارات مرصادالعباد بدان اشاره شد.

جیلانی تجلیات را بر چهار دسته تقسیم کرده است: اول «تجلی افعال» که با سلب قوه و اراده از سالک و اثبات افعال حق در او همراه است. دوم «تجلی اسماء» که با محو اسم سالک و اثبات قرین است. سوم «تجلی صفات» که صفات سالک را بصفات الهی تبدیل میکند. و چهارم «تجلی ذات» که بالاترین درجات تجلی است. و در هر یک از این تجلیات بر سالک حالاتی میگذرد که شرح آن در اینجا سخت دشوار است. صاحب نص‌النصوص بطور کلی به سه تجلی بنام تجلی اول و دوم و سوم و یا «تجلی ذاتی» و «تجلی اسماء» و «تجلی شهودی» قائل است که همان جبروت و ملکوت و ملک است و یا همان احدیت و

واحدیت و ربوبیت است که شرح آنها را در ذیل هر یک از این کلمات توان دید.

جهت مزید اطلاع از این اصطلاح رسک: شرح تعرّف ج ۴ ص ۷۲ تا ۷ واللمع ص ۳۶۳ ببعده، و جلابی ص ۵۰۴ ببعده، و شرح گیسودراز ص ۳۲۸ ببعده، و فتوحات المکیّه ج ۲ ص ۴۸۵ تا ۴۹۱ و ص ۶۳۶ تا ۶۴۰ و شرح شطحیات ص ۵۷۱ ببعده، و مرصادالعباد چاپ نشر کتاب ص ۳۱۶ تا ۳۳۰ و مصباح الهدایه ص ۱۲۹ تا ۱۳۴، و انسان کامل جیلانی ج ۱ ص ۳۴ تا ۴۴، و شرح گلشن راز ص ۱۵۰ تا ۱۵۳ و ص ۵۲۷ تا ۵۳۷ و لمحات ص ۱۹، و اصطلاحات ص ۱۷۴ ببعده.

مولانا در فیه ما فیه در باره تجلی افعال و ذات آورده است: که فلاسفه رؤیت را منکرند زیرا میگویند: چون بینی ممکن است سیر و ملول شوی. سنیان میگویند: این وقتی باشد که او یک لون نماید [چون بهر لحظه ای صد لون نماید] که «کل یوم هو فی شأن»^۱ و اگر صد هزار تجلی کند هرگز یکی یکی نماند. آخر تو نیز این ساعت حق را می بینی، در آثار و افعال هر لحظه گوناگون می بینی، که یک فعلش بفعل دیگر نمی ماند. در وقت شادی تجلی دیگر، در وقت گریه تجلی دیگر، در وقت خوف تجلی دیگر، در وقت رجا تجلی دیگر. چون افعال حق و تجلی افعال و آثار او گوناگونست و بیکدیگر نمی ماند، پس تجلی ذات او نیز چنین باشد مانند تجلی افعال او، آنرا برین قیاس کن.

تا در تو مویی از مهر خودت بساقی باشد، بخویشتن راحت ندهد، بکلی از خود و از عالم می باید بیزار شدن و دشمن خود شدن تا دوست روی نماید. اکنون در دین ما در آن دلی که قرار گرفت تا او را بحق نرساندو آنچه نابایست است از او جدا نکند از او دست ندارد.

(فیه ما فیه ص ۱۱۳ ببعده)

و در تجلی اسماء گوید: حضرت والدم بهاءالدین ولد قدس سره پیوسته از الله می‌شنید و از الله میگفت - و ذاکر الله بود و چه حق تعالی جمیع انبیاء و اولیا را از اسمی مخصوص تجلی فرموده است و تجلی ما محمدیان از اسم الله است که جامع جامع است.

(مناقب افلاکی ص ۲۵۱)

و در تجلی ذات روزی (از مولانا) از سرّ سماع سؤال کردند، فرمود: که این تجلی و رؤیت خدا، مردان خدا را در سماع بیشتر باشد. ایشان از عالم هستی خود بیرون آمده‌اند، از عالم‌های دیگر بیرون آریشان سماع، و بلقای حق پیوندند.

(مناقب افلاکی ص ۶۵۸)

در مثنوی این کلمه بهمان معانی که سایر صوفیان آورده‌اند ذکر شده است و اساس تجلیات را بهر صورتی که باشد، از عشق میدانند و بهمین جهت استدلال را در آن راه نیست. جسم عیسی علیه السلام را بمدد عشق بر آسمان‌ها گذر دادند و صعقه موسی علیه السلام در کوه طور و تجلی دور رسول اکرم علیه الصلوة بر او را نیز از اطوار عشق میدانند.

شادباش ای عشق خوش سودای ما	ای طیب جمله علت‌های ما
ای دوای نخوت و ناموس ما	ای تو افلاطون و جالینوس ما
جسم خاک از عشق بر افلاک شد	کوه در رقص آمد و چالاک شد
عشق جان طور آمد عاشقا	طور مست و خرموسی صاعقا

دفتر ۱ نی ص ۴ س ۲۳

احمدا خود کیست اسپاه زمین	ج ۱ علا ص ۱ س ۱۶
چونکه موسی رونق زورتو دید	ماه بین بر چرخ بشکافش جبین
گفت یارب آن چه دور رحمتت	کاندرو صبح تجلی میسدمید
غوطه‌ده موسی خودرا در بحار	آن گذشت از رحمت آنجار ویتت
گفت یسا موسی بدان بنمودمت	از میان دوره احمد بر آرا
که از آن دوری درین دور ای کلیم	راه آن خلوت بدان بگشودمت
	پابکش زیرا درازست این کلیم

دفتر ۲ نی ص ۲۶۶ س ۳۵۳ ج ۲ علا ص ۱۱۳ س ۵
 مولانا هم معتقد است که غرض از تجلی ذات، آن نیست که سالک
 خدای را با چشم سر مشاهده کند و یا عین خدا شود، بلکه غرض آنست
 که سالک پس از نفی اعتبارات وجودی از خود، و ارتفاع صفات بشری
 از وی، بمقامی برسد که اوصاف الهی که قدیم است جایگزین اوصاف
 حادث بشری او که تا حال گرفتارش بود میشود و غرق دریای انور حق
 میگردد و از جمیع تعینات آزاد میشود.

من نیم جنس شهنشه دور ازو لیک دارم در تجلی نور از او

دفتر ۲ نی ص ۳۱۰ س ۱۱۷۰ ج ۲ علا ص ۱۳۰ س ۱۰

چون تجلی کرد اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را گلیم

دفتر ۳ نی ص ۷۸ س ۱۳۹۱ ج ۳ علا ص ۲۲۸ س ۱

صوفیان از آن جهت بر سایر امم برتری دارند که مورد الطاف الهی
 واقع شده و در موقع این تجلی واقع شده‌اند. آینه جانشان از زنگار
 صفات بشری و تعینات آن زدوده شده، و چشم باطنشان بنور حقیقت
 منور شده است و از احتمال خطا منزّه گشته‌اند.

پادشاهان را چنین عادت بود این شنیده باشی ار یادت بود

صوفیان را پیشرو موضع دهند کاینه جاناند و ز آینه بهند

سینه صیقلها زده در ذکر و فکر تا پذیرد آینه دل نقش بکر

هر که او از صلب فطرت خوب زاد آینه در پیش او باید نهاد

دفتر ۱ نی ص ۱۹۴ س ۳۱۵۰ دفتر ۱ علا ص ۸۳ س ۱۹

جامه پوشان را نظر بر گازرست جان عریان را تجلی زیور است

یا ز عریانان بیک سو باز رو یا چوایشان فارغ از تن جامه شو

ورنمی تانی که کل عریان شوی جامه کم کن تا ره اوسط روی

دفتر ۲ نی ص ۴۴۵ س ۳۵۲۲ ج ۲ علا ص ۱۸۲ س ۲۴

در احوالات مولانا آورده‌اند که تجلیات الهی از سنین کودکی و
 هفت سالگی بر او میشده است و خود مولانا بارها بآن اشاره کرده است.

رک مناقب افلاکی ص ۷۶ و ۲۲۸.

تجلی شهودی

ظهور وجودست که مسمی است باسم النور، و آن ظهور حق است بصور اسماء در اکوان و اکوار صور اسماء الهیه و آن ظهور نفس الرحمان است. (کشف اللغات) - عبارتست از ظهور وجودی که باسم النور مسماست و آن ظهور حق است به صور اسمائش در اکوانی که مظاهر آنهاست و این ظهور، همان نفس الرحمانست که همه چیز از آن بوجود می آید. (اصطلاحات حاشیه شرح منازل السائرین ص ۱۷۵) - رک تجلی

بفتح اول و ثانی و ضم و تشدید قاف اول در لغت بمعنی صحیح و درست شدن خبر است. (منتهی الارب) و در نزد اشاعره مرادف ثبوت و اکوان و وجودست و در نزد معتزله مرادف ثبوتست، اعم از اکوان و وجود و آن بر دو قسم است: اول اصلی، و آن تحقیقی است که حاصل شود شیء را فی نفسه و قایم بدو بود. دوم تبعی، و آن تحقیقی است که برای متعلق آن بدست آید بقیاس حرکت ذاتی و تبعی. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۳۳۶) - وقوف قلب است بتحصیل مراد حق از علم و معاملت وی. (شرح شطحیات ص ۵۵۹) و در نظر صوفیان، شهود حق است در صور اسمائش که در اکوان اند و متحقق به حق از خلق محجوب نماند، و متحقق به خلق نیز از حق محجوب نباشد. (اصطلاحات، حاشیه شرح منازل السائرین ص ۱۷۵) تحقق معنی اش معنی تحقیق است مثل تعلم و تعلیم (اللمع ص ۳۳۶) - رک تحقیق.

تحقیق

اثبات مسئله است بدلیل آن. (تعریفات ص ۴۶) - در نزد صوفیه ظهور حق است در صور اسماء الهیه. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۳۳۶) - تکلف بنده است جهت دریافت حقیقت و سعی و کوشش اوست برای بندست آوردن حق و حقیقت. (اللمع ص ۳۳۶) - تحقیق، تلخیص مصحوب تست از حق، پس به حق، پس در حق. و این سه لفظ (من الحق، بالحق و فی الحق) درجات سه گانه تحقیق است: اما درجه اول «من الحق» آنست که علم تو بر علم او برنجهد و خلجان حاصل نکند. غرض آنست که از صفات تو چیزی در صفات او ظاهر نشود. درجه دوم آنست که شهود تو منازع شهود او نباشد یعنی شهود تو به حق باشد نه بخود، و منزله از شهود خودت باشد. درجه سوم آنست که شم حدوث خلقت تو رایحه سبقت قدیم نگیرد درین حال شاهد و شهود مرتفع گردد و عبارات باطل شوند و اشارات فنا پذیرد. (شرح منازل السائرین ص ۲۵۴) - تحقیق عبارتست از آنچه مستقر شور در دل از شواهد معارف.

(شرح شطحیات ص ۵۵۹)

بنده با سیاست به تطهیر و بریاضت بتصدیق و بحراست بتحقیق و برعایت به توفیق رسد. سیاست حفظ نفس و معرفت آنست، و ریاضت ادب نفس و هلاکت آن، و حراست مطالعه سرّ خداست در ضمائر خلق و رعایت مراعات حقوق مولی است بسرائر. رعایت موجب حفظ حدود شود، و ریاضت موجب رضای بوجود، و سیاست موجب صبر از مفقود. و این جمله خصایص است که خدای تعالی بنده را جهت عبودیت سر و علن و آشکار و نهان بدانها مکلف فرموده است.

(جامع الاسرار ص ۵۸۳)

در مثنوی همه جا تحقیق را برتر از تقلید شمرده و اهل تحقیق را

بر اهل تقلید رجحان داده است.

منگر از چشم سفیهی بی خبر
گوش گولان را چرا باشی گرو
هم برای عقل خود اندیشه کن

چشم داری تو بچشم خود نگر
گوش داری تو بگوش خود شنو
بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن

ج ۶ علا ص ۶۳۰ س ۱۱

دفتر ۶ نی ص ۴۲۶ س ۳۳۴۲

کین چوداودست و آن دیگر صداست
وان مقلد کهنه آموزی بود

از مقلد تا محقق فرق هاست
منبع گفتار این سوزی بود

ج ۱ علا ص ۱۱۵ س ۲۸

دفتر ۲ نی ص ۲۷۴ س ۴۹۳

تحلی

بفتح اول و دوم و کسر و تشدید لام در لغت بمعنی با زیور شدن زن و مستفید گردیدن بآن و پوشیدن زیور و آراسته شدن آمده است. (منتهی الارب) و در اصطلاح نسبت باشد بقوم ستوده بقول و عمل. قوله علیه السلام: « لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالْتَّحْلِیِّ وَ التَّمَنِّیِّ وَ لَكِنْ مَا وَفَرَ بِالْقُلُوبِ وَ صَدَقْتَهُ الْعَمَلُ » پس مانده کردن خود را بگروهی، بی حقیقت معاملات ایشان تحلی بود. و آنان که نمایند و نباشند زود فصیحت شوند و رازشان آشکار گردد. و هر چند که به نزدیک اهل تحقیق خود ایشان فصیحت باشند و رازشان آشکارا. (کشف المحجوب ص ۵۰۴) - تحلی، تلبس و تشبه به راستگویان و صادقین است بگفتار و نمودن اعمال کردار. از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است (حدیث مذکور) و بعضی دیگر گفته اند:

فَصَحَّتْ شَوَاهِدُ الْإِمْتِحَانِ

مَنْ تَحَلَّى بِغَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ

(اللمع ص ۳۶۲)

تحلی قیام بمعانی اسماء است تبعداً و تمثلاً. (حاشیه رساله قشریه ص ۳۹) - گفت تحلی تلبس بافعال صادقانست و آن محمودست، چون بصدق مقرون باشد. حقیقتش لزوم شواهد عبودیت است بحلاوت ارادت در طلب مشاهده. (شرح شطحیات ص ۶۱۶) - تحلی در نزد این طایفه تشبه باحوال

صادقین است در گفتار و کردار. و در نزد ماترین باسماء الهیه است در حد مشروع بصورتیکه تمیز را مشکل می‌نماید. و آنها کسانی باشند که چون موضوعی الهی بینند شبهه کنند مانند بلقیس که چون تخت خود را در محضر سلیمان دید بعد مسافت او را شبهه انداخت و گفت «کانه هو»^۱ و اگر قدرت الهی را مشاهدهت میکرد، میدانست که همان تخت خود اوست. این مقام چون انسان را حاصل شود او را این تحلی از حال ترین محجوب نکند و برایش حقیقت نماید و از شهود عبودیت پروردگار او را باز ندارد. آنچه بر او آشکار میشود تشبه نیست بلکه ترین است. پس تحلی در حقیقت تشبه نیست و این در نفس الامر محالست و کسی آنرا تشبه داند که به حقایق دسترسی نداشته باشد.

(باختصار از فتوحات مکیه ج ۲ ص ۴۸۳)

نتیجه آنکه: تحلی در اصطلاح این قوم عبارتست از مانند کردن خود را به گروهی بدون حقیقت معاملات ایشان. مانند کسانی که بصورت و هیئت درویشان در آیند ولی اعمال و کردار ظاهری و باطنی آنها را فاقد باشند و بدیهی است که نتیجه آن جز فضاحت و آشکار شدن موضوع و رسوایی چیز دیگری نخواهد بود. این عربی آنرا از مقوله تشبه یعنی خود را شبیه و مانند دیگری کردن نمیداند، بلکه تحلی را نوعی ترین یا آراسته شدن موضوعی در چشم و یا فکر و یا خیال میانگارد. همانطور که بلقیس هنگامیکه تخت خود را در محضر سلیمان دید، بعلت بعد مسافتی که بین شهر سلیمان و پایتخت او بود شبهه کرد و نتوانست در اول قبسول کند همان تخت اوست و گفت «چنان ماند که همان تخت است».

۱- اشاره است به حاضر کردن آصف برخیا تخت بلقیس را به يك اشارت در پیشگاه سلیمان و بلقیس «فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمين. (سوره المنل آیه ۴۲)

تخلی

بفتح اول و دوم و کسر و تشدید لام، در لغت بمعنی خالی شدن از چیزی و گذاشتن چیزی راست. (منتهی الارب) و در اصطلاح اختیار خلوتست و اعراض از هرچه بنده را از خدای بازدارد. (تعریفات ص ۴۶) - تخلی، اعراض از عوارض مشغول کننده ظاهری و باطنی است، و آن برگزیدن خلوت و برتر شمردن عزلت و به تنهایی گزایندن است. جنید رحمة الله گفت: «الْقُلُوبُ الْمَحْفُوظَةُ لِأَيِّعَرَضَهَا وَ لِيَّهَا لِمُجَانِبَةِ الْحَادِثَةِ غَيْرُهُ ضَامِنَةٌ وَ نَظْرًا مِنْهُ وَ إِبْقَاءَ عَلَيْهَا لِيُخْلَصَ لَهُمْ مَا أَصْفَاهُمْ بِهِ وَ مَا جَمَعَهُمْ لَهُ وَ مَا عَادَ عَلَيْهِمْ.»

و این بعضی از صفات کسی است که خدای تعالی خواهد تا به او خلوت گزیند و با نس جمعش کند و بین او و آنچه مکروه اوست حایل شود. و در معنی تخلی از یوسف بن حسین نقل شده است که گفت: تخلی عزلت است، و آن چنانست که سالک بر نفس خویش چیره نشود، پس از نفس خود به خدای عزلت جوید. و گفته اند:

ان قلب الفتی ولو عاش دهرأ فی الهوی لایکادان یتخلی
(اللمع ص ۳۶۲)

تخلی اعراض باشد از اشغال مانعه مر بنده را از خداوند، و یکی از آن دنیاست، بحکم تشریف عنایت چنانکه دست از دنیا خالی کند، و ارادت عقبی از دل قطع کند، و متابعت هوی از سر خالی کند، و از صحبت خلق اعراض کند و دل از اندیه ایشان پردازد. (کشف المحجوب ص ۵۰۵) - تخلی سقوط اراده و اختیار است با اعتماد و توکل (حاشیه رساله قشیریه ص ۳۹) - اعراض از عوارض شاغل است. یعنی خروج از مادون الله. (شرح شطحیات ص ۶۱۷) - بدانکه تخلی در نزد قوم اختیار خلوتست و اعراض از هرچه آنها را از حق بازدارد، و نزد ما تخلی از وجود - مستفادست

چه در واقع و نفس الامر جز وجود حق وجود دیگری نیست، وجودیست تقسیم‌ناپذیر هم شاهد است و هم مشهود، عین کل شیء است در ظهور و ذوات.

(باختصار از فتوحات مکیه ص ۴۸۴)

تختم

بفتح اول و دوم و تشدید و ضم تاء دوم، در لغت بمعنی انگشتی در دست گردنست. (منتهی‌الارب) و در اصطلاح علامت حقست بر دل عارفان.

(ضمیمه تعریفات ص ۲۴۲)

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی

بفتح اول، در لغت بمعنی به‌مدیگر نزدیک شدنست. (منتهی‌الارب) و در اصطلاح معراج مقریین است، و معراج نهائی و غائی آنهاست بالاصاله، یعنی معراجی که بدون وراثت بحضرت قاب‌قوسن منتهی شود. و بحکم وراثت محمدیه بحضرت «اوادنی» پیوندند. و این حضرت مبدأ دقیق معراج مقریین است.

(تعریفات ص ۴۷)

تدبیر

در لغت بمعنی پایان نگرستن است. (منتهی‌الارب) و در اصطلاح

بکار بردن اندیشه و رأی است در کار سخت. و گفته‌اند تدبیر، نظر کردن بعواقب امورست شناسایی خیر. و گفته‌اند اجراء امورست در علم و شناختن پایان کارها و آن برای خدای تعالی حقیقتست و در باره بنده مجاز. (تعریفات ص ۴) سرور عارفان جهان مولای متقیان فرماید: کارها رام احکام قضا و قدرست و تباهی در تدبیر و پایان نگر است. (نهج البلاغه جزء سوم ص ۱۵۴) - ابوسعید ابوالخیر گفت: «التَّدْبِيرُ فِي الْعَقْلِ تَدْبِيرٌ وَالتَّدْبِيرُ فِي الْعَشْقِ تَرْوِيْزٌ». تدبیر صفت نفس است و نفس دشمن است. اگر تدبیر خواهی کرد بازیر کی باید کرد. و از اول عهد تا منقرض دنیا هیچ آفریده‌ای زیر کتر از مصطفی صلوات الله و سلامه علیه نبود و نخواهد بود. تدبیر با وی کن و بنگر که چه گفته است بر آن برو و از هر چه نهی کرده است دور باش. (اسرار التوحید ص ۲۵۴) هم او گفت: «التدبیر تدبیر». تدبیر کار بی‌خبران بود و هیچ راه زن و عظیم تر از تدبیر نیست. ایشان گفته‌اند: «أُطْلَبُوا لِلَّهِ تَبَرُّكُكُمْ التَّدْبِيرُ فَإِنَّ التَّدْبِيرَ فِي هَذَا الطَّرِيقِ تَرْوِيْزٌ». آنگاه گفت ابله‌ترین خلق کسی بود که در حق دوست خود با دشمن تدبیر کند، این تدبیر از قلت معرفت بود. آنگاه گفت سعیده الصوفیه از ناسکات این طریق بوده است و شیخ ابو عبدالرحمن او را در طبقات از ناسکات آورده است جمعی ازین طایفه به تبرک بسلام بدر حجره او شدند و گفتند: دعایی بگو ما را گفت: رابعه گفته است: «قَطَعَ اللَّهُ عَنْكُمْ كُلَّ قَاطِعٍ يَقْطَعُكُمْ عَنْهُ». آنگاه شیخ گفت: «الْمُتَكَلِّفُ مَحْجُوبٌ بِتَدْبِيرَةِ مَقْطُوعٍ يَدْعُوهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ» (اسرار التوحید ص ۲۶۳ ببعده) - ابوالعباس مسروق گفت: «مَنْ تَرَكَ التَّدْبِيرَ عَاشَ فِي رَاحَةٍ». (امالی پیر هرات ص ۲۰۴) - سیروانی گفت «مَنْ تَرَكَ تَدْبِيرَهُ عَاشَ عَيْشًا طَيِّبًا». (همان کتاب ص ۴۸۴)

ای درویش! آنچه تو میکنی آنرا تدبیر نام نهاده‌اند و آنچه خدا کند آنرا تقدیر نام نهاده‌اند و چون بحقیقت نگاه کنی هر دو قدر حق

است و رد قدر هم بقدر میتوان کرد. زیرا که اگر رد بعضی ممکن نبودی اندیشه عاقلان و تدبیر زیر کان عبث بودی و امر بمعروف و نهی ازمنکر بیفایده نمودی. ایدرویش اندیشه آدمی و تدبیر آدمی اثرها دارد. اما همت و خواست آدمی هیچ اثری ندارد ای بسا عالم و صالح که ایشان را فرزند باشد و همت دربندند، تا فرزندانشان مانند ایشان باشند نشود. اگر همت و خواست آدمی را اثر بودی هیچکس در عالم درویش و عاجز نبودی. پس آنکه بعضی از شیخان زراق میگویند که ما بهمت فلان را رنجور کردیم تا بکشیم دروغ میگویند. اولیا و انبیا و حکما بسیار چیزها میخواستند که نباشد و میبود و بسیار چیزها میخواستند که باشد و نبود. (زبدة الحقایق نسفی حاشیه اشعة اللمعات ص ۲۱۲) - ای درویش دانیان در دنیا هرگز چیز نخواستند، بهره پیش آمده است راضی و تسلیم بوده اند و بهیقین دانسته اند که خدای مصلحت کار بنده داند. پس تدبیر و تصرف خود از میان برداشته اند و کار بخدای بگذاشته اند «و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد» (انسان کامل نسفی ص ۳۳۹).

و خلقان صد هزار بار دیده اند که عز و تدبیر ایشان باطل شد و هیچ کاری بر مراد ایشان پیش نرفت، الا حق تعالی نسیانی بر ایشان می گمارد آن جمله فراموش می کنند و تابع اندیشه و اختیار خود میگردند. «ان الله یحول بین المرء و قلبه»^۱ ابراهیم ادهم خواست که آهو را صید کند حق تعالی او را به آهو صید کرد. تا بدانی که در عالم آن واقع شود که او خواهد و مراد ملک اوست و مقصود تابع او.

شمشیر بکف عمر در قصد رسول آید

در دام خدا افتد و ز بخت نظر یابد

(فیه مافیه ص ۱۶۱ بیعد)

نتیجه کلام آنکه: از نظر صوفیان تدبیر صفت حق تعالی است و بنده

۱- سوره مبارکه المؤمن آیه شریفه ۴۴ .

۲- سوره الانفال آیه ۲۴ .

هر تدبیر می‌کند بی‌خواست او بی‌فایده است آن تدمیر و ترویر است. پس تدبیر آدمی اگر بدون توجه به حق باشد مذمومست و از صفات نفسانیست و جز هلاکت و تباهی نتیجه‌ای ندارد. و اینکه خود را مدبر می‌دانیم و در کارها تدبیر می‌کنیم از جهت اتصاف به صفت الهیست.

گر بروید و بریزد صد گیاه
 عاقبت بر روید آن کشته اله
 افکن این تدبیر خود را پیش دوست
 گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست
 کار آن دارد که حق افراشتست
 آخر آن روید که اول کاشتست
 هرچه کاری از برای حق بکار
 چون اسیر دوستی ای دوستدار
 گرد نفس دزد و کار او مپیچ
 هرچه آن نه‌کار حق هیچست هیچ
 دفتر ۲ نی ص ۳۰۴ س ۱۰۵۷ ج ۲ علا ص ۱۲۸ س ۶

تدلی

بفتح تاء و دال و کسر و تشدید لام در لغت بمعنی آویخته شدن از درخت و نزدیک شدن و فروتنی کردنست. (منتهی‌الارب) و در اصطلاح نزول مقربین است بوجود صحو پس از ارتقاء شأن به نهایت طریق یا نزول از شکر است بصحو بعد از ارتقاء به نهایت مقامات و یا نزول از مقام فناست در صفات‌الله و سفر از حق است به خلق. گاه در قبال نزول تجلیات حق است از مقام قدس ذاتش که کسی را بدان راه نیست بمراتب نازل‌تر وجود بر حسب سعه استعداد و یا کمی قابلیت سالک.

(تعريفات ص ۴۷) - تدلی قرب مشاهده است. و حقیقتش دنو درشهود
غیب غیب. (شطحیات ص ۶۱۷)

تذکر

بفتح اول و دوم و تشدید و ضم کاف بمعنی یاد کردن و پند گرفتن
است. (منتهی الارب) و صوفیان گویند: تذکر نتیجه بیداری و تیقظی
است که از اقتباه دل حاصل شود و تذکر را سه سبب است: اول القاء
سمع، دوم حضور قلب، و سوم شهود فهم. چون ذکر از مقدمات فکر است.
و فکر ناچارست از سماع و شنیدن که سبب تیقظ و بیداری میگردد و پس از
آن تذکر حاصل میشود. پس ذکر از مقدمات فکرست ناگزیر است از
سماع سپس بیداری و سپس تذکر. و علم از لواحق تذکر است، چه هر کس
چیزی را سماع کند بیدار شود و تیقظ یابد و هر کس که به تیقظ و
بیداری گراید متذکر شود، و از تذکر تفکر بخیزد و از تفکر علم حاصل
شود، و از علم عمل و از عمل سعادت و نیک بختی که غایت مطلوبست بدست
آید.

(حیاء القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۱۰۵)

خداوند تبارک و تعالی فرماید: «وما یتذکر الامن بنیب^۱» تذکر بالاتر
از تفکر است چه تذکر طلب است و تفکر وجود. چه تفکر بوجود نمی آید
مگر هنگام فقدان مطلوب، بعلت احتجاب بصفات نفس. اما تذکر هنگام
رفع حجاب و رهایی انسان از قشور صفات نفس و رجوع بفطرت حاصل
شود. بنای تذکر به سه اصل است: اول انتفاع و بهره مندی از پند و
موعظت چون نفس آدمی از شنیدن پند و اندرز و موارد وعد و وعید

۱- سوره مبارکه المؤمن آیه شریفه ۱۳.

به خوف و رجا گراید و از آن همه منتفع شود. دوم استبصار عبرت، یعنی آدمی از شنیدن احوال روزگار کسانی که مورد تذکراند مانند فرعون و قوم عاد و ثمود و ابوجهل و غیره عبرت گیرد. سوم بهره برداری از فکرت چه بمقتضای علم حاصل از فکر صائب بعمل صالح گراید. یعنی پس از بهره‌مندی و انتفاع از پند و موعظت بجا آدمی از مسائلی که در آن مواعظ مطرح میشود عبرت گیرد و بمقتضای علم و معرفتش از آن عبرت‌هایی که از روزگار و احوال گذشتگان گرفته است بعمل صالح و کردار نیک گراید.

اما انتفاع و بهره‌مندی از مواعظ به سه چیز حاصل شود: شدت افتقار بواعظ، چشم پوشی از عیوب واعظ و ذکر وعد و وعید. شدت افتقار بواعظ سبب میشود تا مبتدیان ضعیف الفکر را سخنان او به خشوع دل و تأثیر و تأثر وادارد. چشم پوشی از عیوب ظاهری واعظ باعث میشود که شنونده باین فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام بیشتر از پیش توجه کند که فرمود «لَا تُنْظَرُ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ وَأَنْظَرُ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ». و ذکر وعد و وعید باعث میشود تا از نصایح و اندرزهای واعظ انتفاع و بهره‌مندی بیشتری یابد.

اما استبصار عبرت نیز به سه چیز دست دهد: اول حیات عقل، دوم معرفت ایام، سوم سلامت یافتن از اغراض. یعنی عبرت گرفتن از نور بصیرت حاصل شود و آن ممکن نیست مگر بوجود از حیات عقل که عبارتست از قوه دراکه تمیز و نفع و ضرر و محاسن و مقاصح دهد. اما معرفت ایام از تباهی روزگار سالک جلوگیری کند و باعث میشود تا عمر او بیهوده تباه نشود و آنرا صرف ترکیه نفس و ترهد و سیرالی الله و تخلق باخلاق الهی کند. و سلامت یافتن از اغراض هم بوسیله دوری از ریا و نفاق و سایر اغراض دنیایی و نشان صدق و اخلاص بدست آید. ثمره تفکر نیز با مراعات سه اصل حاصل شود، اول کوتاهی آمال و آرزوها دوم تأمل در قرآن کریم و استفاده علمی و عملی از آیات

معجز آثار آن سوم، کم کردن معاشرت و مخالفت بی‌جا و ناروا، و اعراض از تعلقات بشری و نقصان و کم کردن از خورد و خوراک و استراحت. (باختصار از شرح منازل السائرین ص ۳۴ ببعده) - شیخ اشراق تذکرا از مواقع تسلط انوار اسفهدیه فلکیه میداند که شرح آن در اینجا زاید است. ریک حکمت‌الاشراق ص ۲۰۸ و ۲۱۱ - ریک تفکر - ذکر.

تذلل

بفتح اول و دوم و ضم لام اول، در لغت بمعنی فروتنی نمودن و خود را خوار داشتن است. (آنندراج) و خواجه ابو عبدالله انصاری در تعریف آن آورده است میدان سی و ششم تذلل است از میدان خشوع میدان تذلل زاید. تذلل بسزای خویشتن زیستن است و بخواری راه بردنست و بر آن تخم عز دو جهانی کشتن. قوله تعالی: **وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَى الْقَبُومِ وَ قَدْ خَابَ مِنْ حَمَلِ ظُلْمًا**

تذلل سه قسم است، تذلل بصدق امر و معاملت بوقافت فرمان، و تذلل قصد با طلب حقیقت بزاد خاطر. و تذلل قبول امر را سه‌شانست، رغبت در علم و حرص بر ورد، و نظرباریک. و تذلل قصد را با حقیقت سه‌شانست، کم سخنی و دوستی درویشی و فکرت دایم. و تذلل آگاهی را از اطلاع حق بر سر سه‌شانست. خواب چون خواب غرقه شدگان، و خوردن چون خوردن بیماران و عیش چون عیش زندانیان. و این طریق مستقیمانست.

(صد میدان ص ۸۴)

تربیت

در لغت پروردن کود کست تا بالغ گردد. (منتهی الارب) و صوفیان گویند: اقل درجات (ایمان) تصدیق است که باعث باشد مرد را بر امتثال اوامر و اجتناب نواهی. چون این مایه از تصدیق حاصل آید، مرد را بر آن دارد که حرکات و سکنات خود بحکم شرع کند. چون در شرع محکم و راسخ آمد او را بخودی خود راه نمایند. این تصدیق تربیت صورت باشد اهل دین را در راه دین، و اهل سلوک را در راه سلوک. (تمهیدات ص ۷۰ بعد) - تربیت (در سلوک) آنست که شیخ مرید را مشغول کند پرستیدن و پرسیدن احوال از شیخ. مگر که آن بزرگ از اینجا گفته: هر که با پیر خود احوال نگفته باشد، در قیامت او را راه ندهند تا از حق تعالی باز پرسد و یا با وی سخن گوید. تو پنداری که مصطفی علیه السلام نه از اینجا گفت که: «المرء کثیر بأخیه» این تربیت است پیر را. (تمهیدات ص ۳۳۳)

دعوت و تربیت آن نیست که شقی را سعادت بخشد و نامستعد را مستعد کنند و حقیقت چیزها بر مردم آشکار گردانند. دعوت و تربیت آنست که عاداتهای بد از میان مردم بردارند و زندگی کردن و تدبیر معاش بر مردم سهل و آسان کنند، و مردم را با یکدیگر دوست و با یکدیگر مشفق گردانند و سعی کنند تا مردم با یکدیگر راست گفتار و راست کردار شوند. دعوت و تربیت این است که گفته شد و پیش ازین نیست و امر معروف و نهی منکر از برای این است که مردم به دانستن احکام محتاج اند تا زندگی توانند کرد و با آسانی بگذرانند. بدانستن حقایق محتاج نیستند، آنکس که مستعد است خود بدست آرد. (انسان کامل نسفی ص ۴۸) - کار تربیت و پرورش دانا دارد. بی صحبت دانا امکان ندارد که کسی بجایی رسد. میوه بیابانی که خود رسته باشد هرگز برابر نباشد با میوه بستانی که باغبان او را پرورده باشد. همچنین هر سالکی که صحبت دانا نیافته باشد،

هرگز برابر نباشد با سالکی که صحبت دانا یافته بود. (ص ۹۸)

اولیا شیخی و پیشوایی و دعوت و تربیت خلق نکنند، از جهت آنکه اولیا يك روى بیش ندارند، روى در خدا دارند. دایم بذکر خدای و مشاهده مشغولند آرام ایشان بذکر خدای است و ذوق ایشان بلقای خدای است. دعوت و تربیت کار انبیاست، از جهت آنکه انبیا دو روى دارند از آنطرف میگیرند و بدین طرف میدهند. و بعد از انبیا دعوت و تربیت کار علماست «العلماء ورثة الانبياء» اظهار شریعت علما توانند کرد و نیابت انبیا از علما خوب آید اما علمائی که متقی و پرهیزکار باشند و پیروی پیغمبر بوند. شیخ سعدالدین حموی میفرماید: خدای تعالی دوازده کس را از امت محمدص برگزید، و مقرب خود گردانید، و ایشان را نایبان حضرت محمد گردانید که «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ». در حق این دوازده کس فرمود: «عُلَمَاءِ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ» نزدیک شیخ ولی در امت محمد همین دوازده کس بیش نیستند. و ولی آخرین که ولی دوازدهم باشد مهدی و صاحب الزمان نام اوست.

(انسان کامل نسفی ص ۳۲۱)

حاصل کلام آنکه: لازمه تربیت و شرط اساسی آن ایمان است و مؤمن از تربیت ناگزیرست. این تربیت اگر در راه شرع بود امر بمعروف و نهی از منکر نام دارد، و اگر در طریق تصوف باشد سلوک خوانده میشود. پس در سلوک، مشایخ قوم مریبان واقعی اند که باید بهسؤالات مریدجواب گویند و در پرورش آنها کوشا باشند. و غرض از تربیت تغییر شقاوت بسعادت نیست، چون آن بسته بفطرت و استعداد خدادادی اشخاص است. و نیز غرض از آن آشکار کردن حقایق نیست، چه کشف حقایق از مقوله تعلیم است، بلکه غرض از تربیت آنست که اخلاق و سجایای مؤمن به تشریح و یا سالک طریقت را تصحیح کنند. تا در زندگی و تدبیر معاش بر مردم سهل گیرد. و خلق با یکدیگر راستگو و راست کردار شوند، و از نفاق و ریا و دشمنی و مفساد دیگر اخلاقی پرهیزند و بصدق و اخلاص و فتوت و جوانمردی گرایند.

مربیان را در شرع علما، و در طریقت پیر و مرشد و شیخ و جز آن نامند. و از لوازم تربیت دانایی و بصیرتست، همانطور که پرورش بی- صحبت دانا ممکن نیست پروردن هم بدون علم و بصیرت امکان پذیر نیست. تربیت و دعوت در درجه اول کار انبیاست و در مراحل بعد عمل اوصیا و علما و مشایخی که تربیت شدگان مکتب نبوت اند می باشد. اولیاءالله و اقطاب از آن جهت که فانی در حق اند و پیوسته متذکر به ذکر اویند، شیخی و پیشوایی و تربیت خلق نکنند. و در نزد شیعیان پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، علمای واقعی و اوصیای مسلم دوازده امام اند که فرزندان بلا فصل اویند. و فقط آنها پس از وی میتوانند به ارشاد و تربیت شریعتی و طریقتی خلق اقدام نمایند و بس.

بفتح اول در لغت بمعنی ترسیده و عابد قوم نصاری که بتازی راهب گویند. (آندراج) - و نزد صوفیه مرد روحانی را گویند که صفات ذمیمه نفس اماره او متبدل شده باشد، و بصفات حمیده موصوف شده باشد. و نیز ترسا بمعنی مرد موحد آید. (کشاف ص ۱۵۵۵) - در این اصطلاح صوفیه، ترسا مرد روحانی را گویند که از نفوس و اجسام مجرد گشته باشد و بمرتبہ روح ترقی کرده.

(اوراد الاحباب ص ۲۴۵)

ترسا بچه

بفتح اول در لغت یعنی یسر نصرانی. و در اصطلاح سالکان ترسا بچه، مرشد کامل و پیر مکمل را گویند. و وجه تسمیه مرشد کامل بترسا بچه

بآن معنی است که در ولادت معنی نسبت کامل او بکامل دیگر که متصف بصفه ترسایی و تجرد و انقطاع بوده باشد میرسد، و آن کامل را باز بکاملی دیگر بطنا عن بطن که طریق اولیاءالله است، تا سلسله منتهی بحضرت رسالت پناه محمد مصطفی علیه الصلوٰۃ والسلام میشود. و علم وراثت جز باین طریق میسر نمیگردد. (آندراج) - ترسابچه نزدشان وارد غیبی را گویند که بر دل سالک فرود آید. (کشاف ۱۵۵۵) - ترسابچه تجرید را گویند از شهود تجلیات. (مرآت العشاق) - برین روحانی «ترسابچه» خوانند، یعنی واردی که از عالم روحی بقلوب و عقل و نفوس بطریق غلبه و لطف فایض گردد، و جمله را بخود مشغول گرداند و از تفرقه نفوس خلاص دهد.

(اوراد الاحباب ص ۲۴۵)

مرکز تحقیق و پژوهش در اصطلاحات تصوف

بفتح اول، در لغت بمعنی مسیحی و برکیش عیسی علیه السلام بودن است. و در اصطلاح تجرد و تفرید باطن را گویند درحالت توجه بحق از صور کاینات و نسب و اضافات. (مرآة العشاق) - ترسایی آنستکه از قیود تکلفات عرف و عادت و اسم و رسم خلاص یافته باشد، و جمله را از حق دیده و بحق دیده، و دین عیسی روح و مسیح جان گرفته، و از قیود نفس و عقل خلاص یافته و در بسط و بشارت و بشاشت کشف حقایق و عرفان افتاده.

(اوراد الاحباب ص ۲۴۵)

ترقی

در اصطلاح انتقال در احوال و مقامات و معارفست.
(ضمیمه تعریفات ص ۲۴۱)

ترك

بفتح اول در لغت بمعنی گذاشتن چیزی با کسی است، (منتهی الارب) در شرح تعریف آمده است: یکی از ارکان تصوف ترك كسب است. و علت ترك كسب آنست که چون نفس سببی یابد که بر آن سبب اعتماد کند، از حق اعراض آرد و او را بجانب حق بردن اختیار نباشد و جز به جبر و قهر بدر حق نیاید. چون بنده بکسب مشغول گردد، نفس بر آن کسب اعتماد کند و توکل از حق ببرد و رازق کسب را داند نه حق را. ترك این طایفه کسب را ازین معنی بود، نه از معنی که بیشتر گیرند و خود را به وبال خلق کنند. اگر ترك كسب از بهر این خواهند کردن، او را کسب اولی تر. و اگر او را منقاد نگرند تحمل مشقت گرسنگی او را کسب کردن اولی تر. و اگر ترك كسب او را به تردید خلق جاه زیادت میکند کسب کردن اولی تر.

«بزرگان در کسب چنین گفته اند که ذخیره کردن و چیزی باز نهادن از بهر وقت دیگر بر خود حرام دارند. ایشان ادخار را حرام نه از بهر آن دارند که در علم واجب است لکن مراقبت حال خویش را حرام دارند. یعنی در شریعت نهادن چیزی حرام نیست، از بهر آنکه در خبر است از پیغمبر علیه السلام که یکساله قوت عیالان خویش بگذاشتی، و اگر این بحکم شریعت حرام بودی پیغمبر نکردی. لکن حال این طایفه اختیار فقرست و ترك مراد و قهر نفس و اعراض کردن از غیر حق و

بریدن اعتماد دست از غیر حق و، نامتهم داشتن حق. پس حال ایشان ادخار را حرام کرد نه شریعت. چون یقین دارد که تا اجل باقیست رزق مضمون است. و داند که حق روزی از دشمن منع نکند، دوست را گمان بردن که از من منع می کند محال باشد. پس اینک حرامی ادخار از حکم حال چنین باشد و جمله حال این طایفه آنست که نباید یکذره از دو کون در دل ایشان آید تا ایشان را بجز حق بچیزی نظر باشد. و اصل این طایفه آنست که هر چه جز حقست همه محنت و بلا دانند، نعمت و راحت ایشان جز حق نیست. اگر کسی قوت این وقت ندارد آن نیکوتر که این دعوی نکند و قدم درین گوی نهد، تا در حکم شریعت سلامت زندگی یابد. پس اگر دعوی کرد و قدم در نهاد، بلای هر دو کون را میان در باید بست. و اگر کسی دعوی جز این کند و خود را درین معنی بر خلق بگزیند و بآن دعوی بی معنی قصد خلد برین کند برزانیان و لوطیان و شاربان خمر در قیامت آن محنت نیاید که بر او آید.

(باختصار از شرح تعرف از ص ۹۶ تا ۹۸)

در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند. و خود را ایثار عشق کند. (تمهیدات ص ۹۷) - شیخ ابو سعید ابوالخیر گفت: ابوالفضل حسن را بخواب دیدم و گفتم: از دوستان دست و اداشتم. گفت: نیکو دوستان که داشتی آنگاه که داشتی، و نیکوتر دست بازداشتی اکنون که دست بازداشتی.

(اسرار التوحید ص ۲۶۴)

بدانکه شرایط سلوک شش چیز است: اول ترک است، ترک مال و ترک جاه و ترک دوستی مال و جاه و ترک اخلاق بد. و ارکان سلوک هم شش است. رکن چهارم ترک رأی و اندیشه خودست. سالک باید که هیچ کاری بر رأی و اندیشه خود نکند، اگر چه طاعت و عبادت باشد. از جهت آنکه سالک هر کاری که بر رأی و اندیشه خود کند سبب دوری وی شود و هر کاری که بامر هادی کند سبب نزدیکی وی گردد.

(انسان کامل نسفی ص ۹۵ بیعد)

«ای درویش یقین بدان که فراغت و جمعیت درترك است، هرکجا ترك بیشتر، فراغت و جمعیت بیشتر». (ص ۱۲۷) - «ایدرویش اگر خواهی که بدانی آن که از مراتب بهایم گذشته انسانی رسیده و در مرتبه انسانی به علم و اخلاق آراسته شده است و این عالم را چنانکه این عالم است شناخته و بوی از خدا یافته است او را چهار علامتست: اول ترك، دوم عزلت، سوم قناعت، چهارم خمول. (ص ۲۷۲) اگر همت کاری داری و کاری خواهی کردن، اول ترك ماسوی باید کرد و بتان درهم باید شکست، و يك جهت و يك قبله باید شد و جمعیت و فراغت حاصل باید کرد» (ص ۲۸۸)

«ایدرویش زاهد مطلق آن بود که بیکبار ترك دنیا کند و روی از مال و جاه بکلی بگرداند. هر که ترك دنیا کند از برای ثواب آخرت زاهد است اما نزدیک اهل معرفت این زهد ضعیف است، از جهت آنکه دنیا و آخرت در نظر عارفان حقیر و مختصر است. ایشان از خدا بترسند و بخدا امید دارند و از خدا میجویند. دنیا آن قدر ندارد که تو بوی مشغول شوی و در طلب وی عمر عزیز خود ضایع گردانی. بایزید را پرسیدند که این مقام بچه یافتی؟ فرمود: که بهیج. گفتند: چون؟ فرمود که: یقین دانستم دنیا هیج است ترك دنیا کردم و این مقام یافتم. بدان که دنیا تخم تفرقه و اندوه است و تخم بلا و عذاب. هر کرا مال و جاه بیشتر میشود تفرقه و اندوه وی و بلا و عذاب وی بیشتر میگردد. راحت و آسایش در ترك است. پس هر که عاقل بود ترك اختیار کند، بقدر آن که تواند، اگر ترك کلی کند راحت کلی یابد. ایدرویش هر کرا در دنیا مرادی برمیآید در زیر آن مراد صد نامرادی نهفته است. عاقل از برای يك مراد تحمل صد نامرادی نکند. ترك آن يك مراد کند تا آن صد مرادیش نباید کشید. (ص ۳۳۳ بعد)

کسانیکه عیال ندارند و مجردند، اگر چنانچه که اگر روزی چیزی خوردنی بایشان نرسد، اندرونشان متفرق و پراکنده شود، باید که بکسب مشغول شوند. و اگر چنانچه که ایشان را اگر يك روز و

اگر دو روز و سه روز چیزی خوردنی نرسد، اندرون ایشان متفرق و پراکنده نمی‌شود، و انتظار نمی‌کشند که کسی چیزی خوردنی پیش ایشان برد، ایشان باید که ترك كسب کنند، که حیف باشد کسه ایشان بکسب مشغول شوند. ایشان اهل صحبت‌اند، کار ایشان فراغت و جمعیت است، باید باقی عمر را به غنیمت دارند. دست از صحبت یکدیگر نکشند و یکدیگر را عزیز دارند. این طایفه باید که ذخیره نهند. هرچه خدا بایشان فرستد از خوردنی و پوشیدنی، بقدر ضرورت خود بردارند و باقی را ایثار کنند (ص ۳۳۶ بعد) اهل معرفت میگویند که جمله انبیا که دعوت خلق کردند، غرض و مقصد ایشان چهار چیز بود: اول آنکه تا مردم ترك دنیا کنند و بدنیا فریفته نشوند و از دنیا بقدر ضرورت قناعت کنند، و یقین بدانند که مال و جاه سبب عذابهای گوناگون هست. (ص ۴۴۰)

ایدرویش، سالک چون از بیابان الحساد بگذشت، و از که خیال پیغمبری در خاطرش افتد و بشیخی نیز راضی نگردد. و مدت‌های بیابان اباحت گذشت و شریعت را بدست آورد و بتقوی آراسته شد خودبین گردد، و هیچکس را بالای خود نبیند، خواهد که همه اهل عالم سخن وی شنوند و نصیحت وی قبول کنند و مرید وی باشند. چون چون ارادت پیشوایی در دل او محکم شود، بریاضات و مجاهدات سخت مشغول شود و اوقات شب و روز بطاعات و عبادت گذرانند. و هیچ نکته‌ای از آداب طریقت و شریعت فرو نگذارد، و این همه از جهت دوستی پیشوایی کند، تا مردم ویرا دوست گیرند و مرید وی شوند. تا بجایی که خیال پیغمبری در خاطرش افتد و به شیخی نیز راضی نگردد و مدت‌های مدید درین بلا بماند. و همه روزه خاطرش گوید: «بگوی که من پیغمبرم» و عقل گوید: «مگوی که قبول نکنند و خلل‌ها پیدا آید.» بعضی که قوی حال باشند، بتکلیف این خاطر نفی کنند و ازین بیماری صحت یابند. و بعضی که ضعیف حال باشند و نادان بوند، باید با کسانی که ازین بیماری صحت یافته‌اند مشورت کنند، تا بروی روشن گردانند که این خاطر پیشوایی که آمده است، نفسانی است، و این خاطر از

دوستی جاه پیدا می‌آید. تا نفی این خاطر کند و ترك پیشوایی کند و باقی عمر را سلامت گذراند. (انسان کامل نسفی ص ۴۵۱ بعد)

در اقسام ریاضات و مجاهدات که بی آن دیده دل سالک گشاده نگردد، ده ترك است و با هر ترکی طلبی باید: اول ترك دنیا و طلب آخرت، دوم ترك هوای نفس و طلب صفای دل، سوم ترك صحبت نامناسب و طلب خلوت و عزلت. چهارم ترك سخن مالا یعنی و طلب معارف ربانی، پنجم ترك خواب زیاده از آنچه باید و طلب بیداری ظاهر و باطن، ششم ترك خوردن فضول و طلب غذای روحانی، هفتم ترك راحت و آسایش و طلب محنت و بلیت و صبر کردن بر آن، هشتم ترك تقلید و طلب تحقیق و نهم ترك ناز و طلب دردمندی و نیاز.

(لب‌لباب مثنوی ص ۱۹۰)

اقوال مشایخ - ابوسلیمان دارانی گفت: چون حکیم ترك دنیا کند طلب نور از حکمت کند و بنور حکمت روش شود. (طبقات الصوفیه ۸۱) -

احمد بن ابی‌الحویری گفت: اگر هنگام برگشت دنیا از تو، نفست بترك دنیا مایل شود خدعه است. و اگر هنگام اقبال دنیا به ترك آن گویی آن ترك واقعی است - و هم او گفت: اگر دلت را بیماری حب دنیا و کثرت گناهان مریض کند، دوایش زهد است و ترك دنیا - و هم او گفت: از حافظان قرآن کریم عجب دارم، که با خواندن کلام خدای چگونه خوابشان برد و بدنیا مشغول گردند و آنرا ترك نگویند. (ص ۱۲۰)

جنید گفت: ما تصوف را از قیل و قال نگرفتیم، از جوع و ترك دنیا و قطع مألوفات و ترك مستحسنان بدست آوردیم. چه تصوف صفاء معامله با خدای تعالی است و اساس آن بر اعراض از دنیا و ترك آن نهاده‌اند (طبقات الصوفیه ص ۱۵۸)

ابوالعباس مسروق گفت: هر که ترك تدبیر کند، زندگانی بر راحت و آسایش گذارد. (امالی پیر هرات ص ۲۰۴) - از **بایعقوب** مذکور پرسیدند که توکل چیست؟ گفت: ترك اختیار. (ص ۲۷۷) - **بایعقوب** نهرجوری گفت: باین کار نرسی تا به ترك علم و عمل و خلق بنگویی.

یعنی بدل و همت از علم و خبر برگذری، نه آنکه دست بازداری و عمل از بهر ثواب نکنی. (ص ۲۷۹) - ابوالحسن دینوری گفت دوبار از دنیا بیزار باید شد. یکبار بیرون آی خلق روی بقبول بتو نهند. با دنیا شو، نه با شغل و حرص چندان که قبول از تو فرابرد، باطن سلامت گذار. (۳۳۷) - سیروانی گفت: تصوف ترك خلق است و افراد همت. و هم وی گفته: «مَنْ تَرَكَ تَدْبِيرَهُ عَاشَ عَيْشاً طَيِّباً».

(امالی پیرهرات ص ۴۸۴)

ابوالحسن نوری گفت: تصوف آزادیست و جوانمردی و ترك تكلف. و گفت: ترك، ترك جمله نصیب‌های نفس است برای نصیب حق. (تذکره الاولیا چاپ تهران ص ۴۷۴) - ابو عبدالله تروغبدی گفت: هر که دنیا را ترك کند برای دنیا آن حب دنیاست.

(همان کتاب ص ۵۸۸)

حاصل کلام آنکه: ترك از ارکان مهم تصوفست و صوفی از ابتدا تا انتهای طریقت با آن سروکار دارد. اولین شرط و مهمترین رکن سلوك ترك است، و سالک در هر حال و مقامی که باشد از ترك آن ناگزیرست. زیرا که این حالات و مقامات در سالک ذوق و شوقی و صف‌نشینی ایجاد میکند و در هر حالی و مقامی که باشد بدان سخت دلبسته میگردد. و این دلبستگی از مواردیست که سالک را متوقف میسازد، و توقف در سلوك نقص است و خلاف مقصود از طریقت. ناگزیر باید پس از طی هر مقام و احوالی آن را ترك کند و به مرحله‌ای بالاتر قدم نهد. ابن عربی ضمن شرح هر مقام و حالی، ترك آنرا توصیه کرده است و از باب هفتاد و پنجم تا صد و هشتاد و ششم از فتوحات مکیه را به شرح این مقامات و ترك آنها اختصاص داده است.

(رسک فتوحات مکیه ج ۲ ص ۱۴۳ تا ۳۷۱)

در معاملات هم صوفی با شرایطی ناگزیر از ترك آنهاست مانند کسب و ادخار مال و تجرد و عیال‌مندی و جاه و سیاست‌طلبی و معاصی و اخلاق زشت و ناپسند و تقلید و غیره. سالک باید حتی اندیشه‌ها و آراء

خود را نیز ترك کند و باندیشه و رأی شیخ و مراد خویش بسنده نماید، و آنچه او میگوید و یا دستور میدهد ملاک زندگانش گردد نه رأی و اندیشه خودش. خلاصه سالک باید بطور کلی از دنیا و عوارض آن بکلی چشم پوشد و آنرا سه طلاق گوید و از دل و جان تسلیم مراد و شیخ خود گردد و به ترك ماسوی گوید تا بتواند زیر نظر شیخ و ارشاد و تربیت او مراحل کمال را بییماید.

بالاترین و مهمترین ترك در نظر صوفیان، ترك جاه و ریاست طلبی است و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده اند که فرموده است «أَخْرَمَا خَرَجَ مِنْ رُثُوسِ الصِّدِّيقِينَ حُبَّ الْجَاهِ». آخرین چیزی که از سر مردان خدای بیرون رود حب جاه و ریاست طلبی و پیشوایی است. این ترك را مهمترین و مشکل ترین مراحل ترك میدانند و گویند سالک پس از طی مراحل مبتدیان و متوسطان و رسیدن به مرتبه منتهیان گرفتار حب جاه میشود و خیال شیخی و پیشوایی و ارشاد و دستگیری از خلق او را راحت نمیگذارد. این نحوه تفکر در تصوف مذموم است و آنرا از مفسد نفس و القاتل شیطانی می انگارند و سالک برای رسیدن به کمال مطلوب باید با تمام قوا بکوشد تا آنرا ترك کند تا بالغ شود و به حریت و آزادی که در تمام مراحل سیر و سلوک بدان توصیه شده است برسد. چه کاملان آزاد کسانی اند که «یک ذره از دو کون در دل ایشان نیاید تا ایشان را بجز حق به چیزی نظر نباشد. «سالک تا ترك ماسوی نگوید و بآنچه دلبستگی را شاید پشت نکند بالغ نیست، و تا بر هستی خویش قدم نگذارد و ترك خودی نگوید بکمال نرسیده است، و تا ترك جاه و مقام و هرگونه ریاست طلبی و شیخی و پیشوایی نکند به حریت و آزادی مطلق دست نیافته است. وقتی بالغ کامل آزاد گردد که به ترك اینهمه گوید. - جهت مزید اطلاع رك شرح تعرف ج ۳ ص ۹۶ ببعده واللمع ص ۴۱۷ ببعده و فتوحات المکیه ج ۲ ص ۱۴۳ تا ۳۷۱.

اما در مثنوی هم بموضوع ترك، از آنجا که اساس تصوف است بسیار

اشاره شده است و آوردن همه آن اشارات در اینجا ممکن نیست و در ذیل عناوین مورد ترك تا آنجا که ممکن میشد نقل شده است. از آن جمله است ترك دنیا که بنظر مولانا هم مهمترین مرحله سلوکت است. اما او برای دنیا تعریفی دارد و گوید:

چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن

نی قماش و نقره و میزان وزن

دفتر ۱ نی ص ۶۱ س ۹۸۳ ج ۱ علا ص ۲۶ س ۲۲

این دنیا جز لهو و لعب و متاع غرور و سجن و زندان مؤمن و زندان جانهای خلق چیز دیگری نیست. دنیاپرستی و شهوت دنیا دوستی برای گرم نگاهداشتن حمام تقوی و فضیلت است والا در واقع جز گلخنیش نیست، و خواجگان دنیایی در واقع تون تابانی هستند که عمری در کار سرگین کشی روزگار میگذرانند. سالکان طریقت تا ترك این گلخن نکند به تقوی و فضیلتی که در پی آنند نتوانند رسید.

این جهان خود حبس جانهای شماست

هین روید آنسو که صحرای شماست

این جهان محدود و آن خود بی حدست

نقش و صورت پیش آن معنی سدست

دفتر ۱ نی س ۳۳ س ۵۲۵ ج ۱ علا ص ۱۴ س ۱۴

گفت دنیا لهو و لعبست و شما

کودکیند و راست فرماید خدا

چون جماع طفل دان این شهوتی

که همی رانند اینجا ای فتی

دفتر ۱ نی ص ۲۱۱ س ۳۴۳۱ ج ۱ علا ص ۹۰ س ۸

شهوت دنیا بسان گلخنست

که ازو حمام تقوی روشنست

اغیا مانده سرگین کشان

بهر آتش کردن گرمابه بان

اندر ایشان حرص بنهاده خدا
تا بود گرمابه گرم و بانوا
ترك اين تون گوی و در گرمابه ران
ترك تون را عین آن گرمابه دان
هر که در تونست او چون خادمست
مرورا که صابرست و حازمست
هر که در حمام شد سیمای او
هست پیدا بر رخ زیبای او
تونیان را نیز سیمای آشکار
از لباس و از دخان و از غبار
پس بگوید تونیی صاحب ذهب
بیست سله چرك بردم تا شب
حرص تو چون آتشت اندر جهان
باز کرده هر زبانه صد دهان
پیش عقل این زر چو سرگین ناخوشت
گرچه چون سرگین فروغ آتشت

دفتر ۴ نی ص ۲۹۱ س ۲۳۸ ج ۴ علا ص ۳۲۹ س ۱۰

در مثنوی حکایات بسیاری در مذمت دنیا و دنیا داران و ترك عوارض
آن آمده است از جمله: «حکایت آن پادشاه زاده که پادشاه حقیقی بوی
روی نمود. (دفتر ۴ نی ص ۴۶۰ - جلد ۴ علا ص ۴۰۶) و حکایت، دیدن
خر هیزم فروش بانوائی اسبان تازی را بر آخر

(دفتر ۵ نی ص ۱۵۱ و جلد ۵ علا ص ۴۹۴)

یکی دیگر از مسائلی که سالک باید بترك آن همت گمارد نفس است.
دشمنی است پنهان ستیز و شیطانیت راهزن که تا آخرین مراحل سلوک
از سالک دست بردار نیست. فرعونیت در قصد هلاک موسای جان. مادر
همه بت‌ها نیست که آدمی در زندگانی خود ابلهانه آنها را پرستش میکند.
همه مفسد و تباهی‌ها از قبیل حرص و حسد و خودبینی و جاه‌طلبی

و غیره در این کلمه نهفته است و تا به ترك آن نگویند محالست که بتوانند این راه بی زینهار عشق را، که هر شب نمی در آن صدموج آتشی است، سلامت طی کنند.

مادر بت‌ها بت نفس شماست
آهن و سنگست نفس و بت شرار
بت شکستن سهل باشد نیک سهل

دفتر ۱ نی ص ۴۸ س ۷۷۲

زآنکه این بت‌مار و این بت‌ازدهاست
آن شرار از آب میگیرد قرار
سهل دیدن نفس را جهلست جهل

دفتر ۴ نی ص ۴۹۲ س ۳۶۲۱

نفس فرعونست هان سیرش مکن
بی تف آتش نگرده نفس خوب
گر بگرید ور بنالد زار زار

دفتر ۲ نی ص ۲۸۹ س ۷۸۲

نفس تست آن مادر بد خاصیت
هم بکش او را که بهر آن دنی
از وی این دنیای خوش برتست تنگ

دفتر ۳ نی ص ۱۴۶ و ج ۳ علا ص ۲۳۰ - رک نفس.

نفس کشتی باز رستی ز اعتذار کس ترا دشمن نماند در نیار
ج ۲ علا ص ۱۲۲ س ۹

و نیز رجوع شود به حکایت ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کشت به تهمت (دفتر ۲ نی ص ۲۸۹ و ج ۲ علا ص ۱۲۲) و حکایت مارگیری که ازدهای افسرده را مرده پنداشت و در رسن‌ها پیچیده به بغداد آورد. (دفتر ۳ نی ص ۱۴۶ و ج ۳ علا ص ۲۳۰) - رک نفس. دیگر از شرایط سلوک ترك مصاحبت ناجنس و احترام از مخالطت با خلق و منقطع شدن از اغیارست. سالک درین مرحله از خلوت و عزلت و گوشه‌گیری از خلق ناگزیرست. چه عزلت منزل گردانیدن حواس است از تصرف در محسوسات و گشوده شدن دیده بصیرت سالک به مشاهدات غیبی است تا سالک از ماسوی الله نبرد و پاسدار دل خویش نگردد نمیتواند بدروازه کمال رسد.

وز وجود خویش هم خلوت گزین
روی در دیوار کن تنها نشین

دفتر ۱ نی ص ۴۰ س ۶۴۵
 آدمی خواریند جمله مردمان
 خانه دیوست دل‌های همه
 از دم دیوانکه او لاجول خورد
 دفتر ۲ نی ص ۲۶۱ س ۲۵
 مرگ همسایه مرا واعظ شده
 چون باخر فرد خواهم ماندن
 ور بخوام کرد آخر در لحد
 چون زنج را بست خواهند ای صنم
 دفتر ۶ نی ص ۲۹۶ س ۴۴۲

ج ۱ علا ص ۱۲ س ۱۳
 از سلامعلیکشان کم جو امان
 کم پذیر از دیو مردم دهنده
 همچون آن‌خر در سر آید در نبرد
 ج ۲ علا ص ۱۱۱ س ۳
 کسب و دکسان مرا برهم زده
 خو نباید کرد با هر مرد و زن
 آن به آید که کم خو با احد
 آن به آید که زنج کمتر زنم
 ج ۶ علا ص ۵۶۱ س ۲۲

دیگر از شرایط، ترك سخن مالا یعنی و طلب خاموشی است، چه
 بنظر این قوم صمت و خاموشی جاذب شناخت حقایق است. از طرف
 دیگر در سلوک و طی مقامات مسائلی بر سالک کشف میگردند و مواردی
 بر او روشن میشود که افشاء آن در غیر محل خود ممکن است مفاسد
 بسیار بار آورد. ازین لحاظ خاموشی و کم‌سخنی در سلوک بسیار توصیه
 شده است.

چند گاهی بی لب و بی گوش شو
 چند گفتمی نظم و نثر و راز و فاش
 دفتر ۵ نی ص ۱۳۷ س ۲۱۴۸
 ظالم آن قومی که چشمان دوختند
 عالمی را يك سخن ویران کند
 دفتر ۱ نی ص ۹۸ س ۱۵۹۶
 ر - ك : صحبت.

وانگهان چون لب حریف نوش شو
 امتحان را چند روزی گنگ باش
 دفتر ۵ علا ص ۴۸۷ س ۲۵
 زان سخن‌ها عالمی افروختند
 روبهان مرده را شیران کند
 ج ۱ علا ص ۴۲ س ۲۹

دیگر از شرایط ترك خواب و خورا کست چون کم‌خوری موجب
 معرفت نفس با سرار الهیست و کم‌خفتن مفتاح فیوضات نامتناهی،
 شکم بارگی از مراتب نفس است و بنظر این قوم «بی‌تکلف غشاوه
 غفلت از بصر بصیرت بواسطه جوع بر طرف میشود.» بهمین جهت مشایخ

قوم در بدو سلوك مبتدیان را به کم‌خوری و کم‌خوابی تشویق میکردند، و در خلوات و در اربعین‌ها میکوشیدند که خورد و خواب سالک را به حداقل برسانند و بعلت مشقت و ریاضتی که درین مرحله تحمیل سالک میشد جوع و سهر را «موت ایض» نامیده‌اند.

اندکی صرفه بکن در خواب و خور	ارمغان بهر ملاقاتش بسر
شو قلیل النوم مما یهجعون	باش در اسحار از یستغفرون
جنبشی اندک بکن همچون جنین	تا ببخشندت حواس نور بین
دفتر ۱ نی ص ۱۹۶ س ۳۱۲۸	ج ۱ علا ص ۸۴ س ۱۳
گرتو این انبان زنان خالی کنی	پر ز گوهرهای اجلالی کنی
طفل جان از شیر شیطان باز کن	بعد از آتش با ملک انباز کن
دفتر ۱ نی ص ۱۰۱ س ۱۶۳۹	ج ۱ علا ص ۴۴ س ۲

جوع خود سلطان داروهاست همین

جوع در جان نه چنین خوارش مبین

جمله ناخوش از مجاعت خوش شدست

جمله خوشها بی مجاعتها ردمست

دفتر ۵ نی ص ۱۸۱ س ۲۸۳۲ ج ۵ علا ص ۵۰۹ س ۵
دیگر از شرایط ترك تنعم و راحت و تحمل بلا و محنت و صبر و شکیبائی بر مصائب و محن است، تا نفس از جمیع کدورت‌ها پاک شود و دل از همه تعلقات صافی گردد. چه بنظر این قوم بلا و محنت صیقل آینه جانست و علت پیدایش صدق و اخلاص و صفاست. و ترك آرزوها و امیال بشری تنها وسیله رسیدن بآمال سرمدیست. در مثنوی حکایات فراوانی در موضوع بلاء و ترك تنعم و آسایش و نتیجه آنها آمده است. از جمله حکایت، آن زن که فرزندش نمی‌زیست و به حق تعالی بنالید. (دفتر ۳ نی ص ۱۹۴ - ج ۳ علا ص ۲۸۳) و حکایت آن واعظ که در آغاز تذکیر دعای ظالمان کردی. (دفتر ۴ نی ص ۲۸۲ - ج ۴ علا ص ۳۲۵) و عنوان، بیان آنکه عمارت در ویرانیست و جمعیت در پریشانی و مراد در بی‌مرادی. (دفتر ۴ نی ص ۴۱۶ و ج ۴ علا ص ۳۸۵)

ر- ك: بلا - امتحان.

بر تن ما مینهد ای شیر مرد
جمله بهر نقد جان ظاهر شدن

ج ۲ علا ص ۱۷۰ س ۲۸

آب حیوان در درون ظلمتست

ج ۶ علا ص ۶۶۷ س ۲۵

پیش عدلش خون تقوی ریختن

در گریز از دامها روی آرزو

آزمودی که چنین می بایدش

ج ۶ علا ص ۵۵۹ س ۲۸

حق تعالی گرم و سرد ورنج و درد

خوف و جوع و نقص اموال و بدن

دفتر ۲ نی ص ۴۱۲ س ۲۹۶۲

زندگی در مردن و در محنتست

دفتر ۶ نی ص ۵۵۲ س ۴۸۳۰

آرزو جستن بود بگریختن

این جهان دامست و دانهش آرزو

آرزو بگذار تا رحم آیدش

دفتر ۶ نی ص ۲۹۲ س ۳۷۷

دیگر از مسائلی که ترك آن در مثنوی بسیار توصیه شده است، تقلید است چه در نظر این طایفه تقلید کمند اضطراب اضلال شیطان و رسن اغوای شیاطین است و تحقیق هادی منهاج یقین. بزرگترین آفت سلوک، تقلید است و با خطرات عظیم توأم است، مگر تحقیق محقق و اصل که واقعیت تحقیق آنست. مقلد کوری است که عصا کش خواهد، و محقق بینا و شنوائیست که احتیاج به دستگیری کسی ندارد - ر- ك: تحقیق - تقلید.

مرغ تقلیدت به پستی میچرد

عاریهست و ما نشسته کان ماست

دست در دیوانگی باید زدن

ج ۲ علا ص ۱۵۵ س ۲۸

کز نفوس مستمع دارد فغان

همچو طالب علم دنیای دنیست

ج ۲ علا ص ۱۵۸ س ۷

در علامت جوید او دایم سبیل

او بنور حق به بیند آنچه هست

ج ۴ علا ص ۳۸۰ س ۱۰

گرچه عقلت سوی بالا می پرد

علم تقلیدی و بال جان ماست

زین خرد جاهل همی باید شدن

دفتر ۲ نی ص ۳۷۵ س ۲۳۲۶

علم تقلیدی و تعلیمیست آن

چون پی دانه نه بهر روشنیست

دفتر ۲ نی ص ۳۸۱ س ۲۴۲۹

آن مقلد چون نداند جز دلیل

آنکه او از پرده تقلید جست

دفتر ۴ نی ص ۴۰۵ س ۲۱۶۷

دیگر از شرایط، ترك کبر و نخوت و استغناست و میل به نیاز و تضرع و ترك سئوالت. در مثنوی حکایاتی در این باره هست از جمله: جز عفا کردن شیخ بزرگوار بر فرزند خویش. (دفتر ۳ نی ج ۴ علا ص ۲۳۹) و حکایت آن عرب و سگ او که از گرسنگی می‌مرد (دفتر ۵ نی ص ۳۲ و ج ۵ علا ص ۴۴۱) ر- ك: بکاء - سؤال.

بشنو این پند از حکیم غزنوی
 ناز را رویی بیساید همچو ورد
 زشت باشد روی نازیبا و ناز
 پیش یوسف نازش و خوبی مکن
 دفتر ۲ نی ص ۱۱۶ س ۱۹۰۵

تا بیسای در تن کهنه نوی
 گر نداری گرد بدخویی مگرد
 سخت باشد چشم ناپینا و درد
 جز نیاز و آه یعقوبی مکن
 ج ۱ علا ص ۵۰ س ۱۴

گرهمی خواهی ز کس چیزی مخواه
 جنت المأوی و دیدار خدا
 دفتر ۶ نی ص ۲۹۰ س ۳۳۳

در مثنوی هم ترك شهرت و طلب خمول بالاترین ترك است که صوفیان دیگر هم آنرا مهمترین ترك و سخت‌ترین مجاهدات شمرده‌اند. شهرت سد محکم پنهانی است که در سر راه سالک کشیده شده است و پس از آنکه با مجاهدات و ریاضات فراوان از همه بندها بجهت، تازه گرفتار این بند گران می‌گردد و شیطان نفس پیشوایی و شیخی و مرادی را در چشم او می‌آرایسد. گذشتن از آن بسیار صعب و دشوارست و جز بعنایت حق و هدایت کاملان آزادی که دست در نور باقی زده‌اند و آستین بر دامن حق بسته‌اند، رهایی از آن ممکن نیست. گرفتاری خلق جهان همه ازین بند است و کمتر کسی است که بتواند از آن جانی سلامت برد. خیال حکمرانی و پیشوایی و تصور رهبری و ارائه طریق به مردم چنان قویست که گاهی بصورت عاقلانه و پسندیده جلوه میکند و گرفتاران آنرا تا بقعر هلاکت می‌کشاند.

دانه باشی مرغکانت برچندند
 دانه پنهان کن همیشه دام باش
 غنچه باشی کودکانت برکنند
 غنچه پنهان کن گیاه بام باش

صد خیال بد سوی او رو نهاد
بر سرش ریزد چو آب از مشکها
دوستان هم روزگارش میبرند
کوهزاران لطف بر ارواح ریخت
آب و آتش مر ترا کرده سپاه

ج ۱ علا ص ۴۸ س ۱۳

تا ترا بیرون کنند از اشتهار
در ره این از بند آهن کی کم است؟

ج ۱ علا ص ۴۱ س ۱۹

عکس چون کافور نام آن سپاه
بر نوشته میر یا صدر اجل

ج ۴ علا ص ۴۰۷ س ۱۶

ای تو بسته نوبت آزادی مکن
برتر از هفت انجمش نوبت زنند

دور دائم روحها را ساقیند
در کنی اندر شراب خلد پوز

ج ۱ علا ص ۳۷ س ۸

بو نبردند از شراب بنسنگی
ملك را برهم زدندی بیدرنک

ج ۴ علا ص ۳۴۱ س ۲۰

هر که داد او حسن خود را در مزاد
حیلها و خشمها و رشکها
دشمنان او را ز غیرت میدرند
در پناه لطف حق باید گریخت
تا پناهی یابی آنکه چون پناه

دفتر ۱ نی ص ۱۱۱ س ۱۸۳۲

خویش را رنجور سازی زار زار
که اشتهار خلق بند محکمست

دفتر ۱ نی ص ۹۵ س ۱۵۴۵

مر اسیران را لقب کردند شاه
بر اسیر شهوت و خشم و امل

دفتر ۴ نی ص ۴۶۳ س ۳۱۲۲

هین بملك نوبتی شادی مکن
آنکه ملكش برتر از نوبت نهند

برتر از نوبت ملوك باقیند
ترك این شربار بگویی يك دور روز

دفتر ۱ نی ص ۸۴ س ۱۳۶۹

پادشاهان جهان از بد رگی
ورنه ادهم وار سرگردان و دنگ

دفتر ۴ نی ص ۳۱۸ س ۶۶۷

ترهات

بضم اول و تشدید و فتح راء، در لغت جمع ترهه است بمعنی راههای خرد و غیرجاده و چیزهای باطل و سخنان باطل و خرافات و بیهوده و نیز شطحیات مشایخ را گویند. (کشف اللغات) و در اصطلاح

اظهار صفات کمالیه را گویند از حالات و مقامات علیّه. (مرآة العشاق) -
در آثار صوفیان همهجا بمعنی سخنان بیهوده و بیان احوال و مقامات
ناجبا و غیرواقع و دروغ که باشید و کید و تمویه و احياناً دغل کاری
همراه باشد آمده است:

شیخ ابوسعید ابوالخیر گفت: اینست و بس، و این بر ناخنی برتوان
نبشت که **إِدْخِجَ النَّفْسَ وَالْأَفْلا تَشْغَلُ بِالتُّرْهَاتِ الصُّوفِيَّةِ**. (اسرار التوحید)
ص ۲۳۸) - رویم دست در کف (بو عبدالله حنیف) نهاد و گفت: «ای
پسر، **هُوَ بَدَلُ الرُّوحِ وَالْأَفْلا تَشْغَلُ بِتُّرْهَاتِ الصُّوفِيَّةِ**». گفت این کسار،
جان فدا کردنت، نگر تا بترهات صوفیان مشغول نشوی.

(امالی پیرهرات ص ۲۱۸ و ۳۹۱)

گفت انصافست سلطان نجات هر که منصفشد برست از ترهات
(منطق الطیر ص ۱۴۸)

برسرت چندین زنیم ای بدصفت تا بگویی ترك شید و ترهات
دفتر ۵ نی ص ۳۲۸ س ۹۶۴ ج ۵ علا ص ۵۷۵ س ۶

تروح

بفتح اول و نوم و تشدید راء، در لغت بمعنی دوباره برگ آوردن
درخت، و راحت یافتن، و بمروحه باد کردنت. (آندراج) و در
اصطلاح نسیمی است که تنسم کند بدان قلوب اهل حقایق را، تا از تعب
ثقل رعایت به حسن عنایت بیاساید. حقیقتش نسیم مروحه انس در حجله
قدس است روح محترق را بنیران شوق.

(شرح شطحیات ص ۵۷۱)

ترکیه

بفتح اول، در لغت بمعنی پاکیزه گردانیدن است. (منتهی الارب) و در اصطلاح اتصاف نفس است بصفه فنا و آن ترك دنیا و امانت هوی تو است، و اول مرتبه آن زهد است و دوم عبادت. (نفایس الفنون ج ۲ ص ۱۲) - در مرصاد العباد فصلی است تحت عنوان «ترکیت نفس و معرفت آن» که مفاد آن باختصار اینست که: «دشمنی است دوستروی و حیلت و مکر او را نهایت نیست و دفع شر او کردن و او را مقهور گردانیدن مهم‌ترین کارهاست. و کمال سعادت آدمی در ترکیت نفس است و کمال شقاوت او در فرو گذاشتن نفس است بر مقتضای طبع چنانکه فرمود: «قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها.» تا نفس را شناختی تربیت او نتوانی کر و تا تربیت نفس بکمال نرسانی شناخت حقیقی او که موجب معرفت حق است حاصل نیاید. تربیت و ترکیت او در چیست؟ نفس را دو صفت ذاتیست و بباقی صفات ذمیمه ازین دو اصل تولد میکند. اما آن دو صفت که ذاتی اوست هوا و غضب است. هوا میل و قصد باشد بسوی سفل. و غضب ترفع و تکبر و تغلب است و خمیر مایه دوزخ این دو صفت است.

اما این دو صفت را بحد اعتدال باید نگه داشت که نقصان این دو سبب نقصان نفس و بدن و زیادتی او سبب نقصان عقل و ایمان. و ترکیت و تربیت نفس بااعتدال باز آوردن این دو صفت هوا و غضب است میزان آن قانون شریعت است در کل حال، تا هم نفس و بدن سلامت ماند و هم عقل و ایمان در ترقی باشد، و هم در موضع خویش هر يك را بفرمان شرع استعمال فرماید. این دو صفت را بحد اعتدال باید داشت تا در مقام بهیمی و سبعی نیفتد و دیگر صفات ذمیمه از آن تولد نکند. اگر هوا از حد اعتدال تجاوز کند، شره و حرص و امل و خست و دنائت و بخل و خیانت پدید آید. و اگر در اصل خلقت مغلوب افتد و ناقص بود،

انوثت و خنوثت و فرومایگی پدید آید، اگر صفت غضب از حد اعتدال تجاوز کند، بدخویی و تکبر و عداوت و حدت و تندی و خودرایی و استبداد و کذب و عجب و تفاخر و ترفع و خیلاء متولد شود، و اگر نتواند غضب راندن، حقد در باطن پدید آید. و اگر صفت غضب در اصل مغلوب افتد، بی‌حمیتی و بی‌غیرتی و دیوئی و کسل و ذلت و عجز آورد. و اگر این هر دو صفت هوا و غضب غالب افتد، حسد پدید آید. و حسد اینست که آنچه دیگری دارد خواهی که ترا باشد و نخواهی که او را باشد.

فلاسفه را از اینجا غلط افتاد که پنداشتند صفات هوا و غضب و شهوت و دیگر صفات ذمیمه، بکلی محو میباید کرد. بسالها رنج بردند و آن بکلی محو نشد ولیکن نقصان پذیرفت و از آن نقصان صفات ذمیمه دیگر پدید آمد. خاصیت شریعت و کیمیاگری دین آنست که هر یک از این صفات را به حد اعتدال باز آورد و در مقام خویش صرف کند. پس هر وقت که بتصرف اکسیر شرع و تقوی صفت هوا و غضب در نفس باعث اعتدال باز آمد، در نفس صفات حمیده پدید آید چون حیا و وجود و سخاوت و شجاعت و حلم و تواضع و مروت و قناعت و شکر و صبر و دیگر اخلاق حمیده، و نفس از مقام امارگی بمقام مطمئنگی رسد و مطیبه روح پاک گردد.

(باختصار از مرصادالعباد چاپ نشر کتاب ص ۱۷۳ تا ۱۸۲)

طایفه‌ای بر آنند که تا ترکیه نفس حاصل نیاید تحلیه روح میسر نشود و طایفه‌ای گفته‌اند بی‌تحلیه روح ترکیه نفس میسر نگردد. مشایخ ما قدس‌الله ارواحهم بر آنند که اگر مدت عمر در ترکیه نفس بسر برند نفس تمام و مزکی نگردد و کس به تحلیه روح نپردازد. لیکن چون اول نفس را بقید شرع محکم کردند و روی بتصفیه دل و روح آوردند، الطاف خداوندی باستقبال کرم پدید آید و تصرفات جذبات عنایت و فیض الوهیت متواتر گردد. بیک لحظه چندان ترکیه نفس را حاصل شود که بمجاهده همه عمر حاصل نیاید. ولیکن در بدایت حال، روح طفل است، او را تربیتی باید تا مستحق تحلیه گردد.

(همان کتاب ص ۲۱۲)

بدانچه از تزکیه نفس و تصفیه دل بیان کرده‌ایم، به یقین نباید دانست که هرچند رنج بیش برد، ثمره بیش یسابد. و اگر از اتفاقات حسنه آن اقبال دست دهد که بخدمت شیخی از مشایخ طریقت که سلوک این راه بعنایت حق یسافته است و طیب حاذق گشته، مشرف گردد، معالجت دینی بنظر و استصواب او کند تا بشهر همت او و پناه دولت او بادیه خونخوار نفس اماره قطع کند.

(مرصادالعباد چاپ نشر کتاب ص ۵۴۲)

حاصل کلام آنکه: تزکیه از اتصاف نفس است و آن عبارتست از معتدل نگاهداشتن دو صفت هوی و غضب که از صفات ذاتی نفس بشمار می‌روند. این دو صفت با سرشت آدمی آمیخته‌اند و غلبه و نقصان هر یک باعث پیدا شدن صفات مذمومه بسیار می‌گردد که رفع هر کدام بسیار دشوار است لذا معتدل نگاهداشتن این دو صفت تنها راه نجاتست. بنظر اهل طریقت فلاسفه و علمای اخلاق کوشیده‌اند که این دو صفت را محو کنند. «و سالها رنج بردند ولی بکلی محو نشد ولیکن نقصان پذیرفت، و از آن نقصان صفات ذمیه دیگر پدید آمد.» و بهمین جهت آنها راه اشتباه رفتند. زیرا که محو کلی این دو صفت از آنجا که طبیعی و فطریست، محالست. ولی می‌توان آن دو را معتدل کرد و طریق تعدیل یا تزکیه نفس بوسیله تصرف اکسیر شرع و تقوی است و تنها با توجه باحکام شرع می‌توان این دو صفت فطری را تعدیل نمود. بنظر این قوم مشایخ و پیروان طریقت طیبیان واقعی هستند که بخوبی می‌توانند دفع این علت نمایند و بمعالجت مبتلایان باین دو علت پردازند. این طیبیان حاذق از آنجا که به احکام شریعت و مقامات طریقت دست یافته‌اند، بهترین و کوتاه‌ترین راه معالجت را می‌دانند. پس برسالك طالب است که «این معالجت دینی به نظر و استصواب آنان کند تا بهمت آنان بادیه خونخوار نفس اماره را قطع و به سرزمین رفاه و آسایش نفس مطمئنه برسند».

در مثنوی این کلمه بمعنی شرعی آن آمده است، که آنرا تعدیل

شهود گویند یا تعدیل گواهان، و در تعریف آن گویند: در صورتی که عدالت شاهد در نزد حاکم محرز نباشد یا جرح شود، ممکن است عدالت گواه جرح شده بوسیله گواهی افراد عادل دیگر اثبات گردند. این گواهی دادن بر عدالت گواه جرح شده را در فقه، ترکیه گویند. (لغت نامه)

ترکیه باید گواهان را بدان ترکیش صدقی که موقوفی بدان
دفتره نی ص ۱۸ س ۲۵۲ ج ۵ علا ص ۴۳۵ س ۵

ترویج

مرکز تحقیقات و پژوهش‌های اسلامی

ر - ك: نکاح.

بفتح اول و ضم کاف، در لغت بمعنی مستی نمودن از خود بی‌مستی است یعنی بسدود خوردن مشروب مستی نمودن. (منتهی‌الارب) و در اصطلاح صوفیان، با تواجد قریب‌المعناست و آن متشبه شدن حال وجد و سکر است بر بنده و امتزاج اکتساب بنده است در استدعای وجد و سکر و تکلف و زیاده روی اوست در تشبه بکسانی که واقعاً در حال وجد و سکرند. (اللمع ص ۳۴۲)

سالك در حال سکر اگر خطر اشیاء از دلش ساقط گردد در حال تساکر است. (رساله قشیریه ص ۳۸) چون اندر سکر تمام نبود، خطر چیزها از دل وی بیفتد اندر حال سکر، و آن حال تساکر بود که وارد اندر و تمام نباشد و حس را اندر و گذر باشد. (ترجمه رساله ص ۱۱۲) - تساکر مثل

تواجدست و اقتباس نور زیادت. (شرح شطحیات ص ۵۶۵)
 ظاهراً التباس حال سکر است بر سالک باین معنی که در حال سکر نباشد
 و خیال کند که در آن حال است و موضوع بر او مشتبه شود. خود را در
 حال سکر بیند و تشبّه به کسانی کند که در آن حالند و در این مشابهت
 مبالغت نماید.

تسبیح

بفتح اول، در لغت بمعنی خدای را بپاکی یاد کرنست. (تاج المصاادر)
 و در اصطلاح تنزیه حق است از نقایص امکان و حدوث. (تعریفات) -
 منزّه داشتن حق جل و غلاست از نقایص عالم امکان و حدوث و از عیوب
 ذات و صفات. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۳۶۷) - در قرآن ذکر تسبیح
 بچهار لفظ بیاید بلفظ مصدر و ماضی و مستقبل و امر. و این کلمه بر
 اختلاف الفاظ بر دو معنی حمل کنند. یا بر صلوة و یا بر معنی تنزیه و
 تمجید. ابن عباس بر معنی صلوة نهاد. و بر قول مفسران دیگر تسبیح
 تنزیه است و تمجید. ابن عباس از علی بن ابی طالب علیه السلام پرسید از
 تسبیح؟ گفت اِنَّزَاةَ اللّٰهِ عَنِ السُّوءِ. (کشف الاسرار ج ۹ ص ۴۷۵)

آفریدگار جهان و جهانیان، پروردگار انس و جان خالق زمین
 و زمان، مبدع مکین و مکان خبر میدهد که هر چه در آسمان و زمین
 است، باد و آتش و آب و کوه و دریا، آفتاب و ماه و ستارگان و درختان
 و جمله جانوران و بی جان همه بر آنند که ما را بپاکی میستایند و به
 بزرگواری نام میبرند و به یکتایی گواهی میدهند. تسبیحی و توحیدی
 که دل آدمی در آن میشود و عقل آنرا رد میکند، اما دین اسلام آنرا
 می پذیرد و خالق خلق بدرستی آن گواهی میدهد. هر کرا توفیق رفیق
 بود و سعادت مساعد، آنرا نادر یافته، بجان و دل قبول کند و بتعظیم و
 تسلیم و اقرار پیش آید تا فردا در انجمن صدیقان و محافل دوستان در

مسند عز جاودان خود را جای یابد. (کشف الاسرار ج ۹ ص ۴۸۵)
 بدانکه فضیلت تسبیح و تحمید در حق درویشان، زیادت بدانست که
 دل درویش بظلمت دنیا تاریک نباشد و صافی تر بود. يك کلمه که وی
 بگوید همچون تخمی باشد که در زمین پاک افکنند، اثر بسیار کند و
 ثمره بسیار دهد. و ذکر در دلی که به شهوت دنیا آکنده بود همچون
 تخمی بود که در شورستان اثر کمتر کند. (کیمیای سعادت ص ۲۰۹)
 بدانکه تسبیح و ذکر زبانی کم اثر است و در اخبار بسیار آمده است که
 حضور قلب در ذکر شرط عمده است. ذکر که با اشتغال دنیا توأم باشد
 بسیار کم اثر خواهد بود، بخلاف ذکر که با حضور قلب با خدای
 تعالی آمیخته بود. چنین ذکر مقدم همه عبادات است بلکه بر سایر عبادات
 برتر است، چه آن نهایت ثمره عبادات عملیه است. (احیاء العلوم الدین
 ج ۱ ص ۲۵۵)

همچنانکه پختگی میوه را اسبابست، بعضی ملکی و بعضی ملکوتی
 همچنین آشنایی درون را اسبابست، هم ملکی و هم ملکوتی. هر چه بظاهر
 و قالب تعلق دارد، ملکی بود، چون نماز و روزه و زکات و حج و خواندن
 قرآن و تسبیح و اذکار و آنچه افعال قالب بود که ثواب بدان حاصل شود.
 (تمهیدات ص ۲۷) گوشدار و از مصطفی علیه السلام بشنو گفت: بنی
 آدم سه قسم شده اند: بعضی بهائم باشند، همه همت ایشان اکل و شرب
 بود و خواب و آسایش. و بعضی مانند فرشتگان باشند، همت ایشان تسبیح
 و تهلیل و نماز و روزه باشد، فرشته صفتان باشند. و بعضی مانند پیغامبران
 و شبه رسولان همت ایشان عشق و محبت و شوق و صفا و تسلیم باشد.
 (ص ۵۰) - عوام را هزار حجاب باشد بعضی ظلمانی و بعضی روحانی.
 ظلمانی چون شهوت و غضب و حقد و حسد و بخل و کبر و حب مال
 و جاه و ریا و حرص و غفلت الی سایر الاخلاق الذمیه. و حجابهای
 نورانی چون نماز و روزه و صدقه و تسبیح و اذکار الی سایر الاخلاق
 الحمیده. (تمهیدات ص ۱۰۲)

اگر سمع یابند درهای آسمان و زمین را بینند که روندگان را

مطربی می کنند بانواع الحان میزبانی می کنند «یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض^۱» از جمله تسبیحشان یکی این است، بگذار تا غمازی نکنم، ما اکرم ما خلقنی. این نطق همه ذرات ملک و ملکوت است. «وان من شیء الا یسبح بحمده^۲» همه میگویند «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ» «ولکن لا تفقهون تسبیحهم^۳» سالك چون اینجا رسد که تسبیح ذرات وجود شود آیات جمال بیند و هنوز بیرون کار بود. اگر در دیدن این آیات جمال، و شنیدن این انواع الحان بماند هرگز بنماینده این آیات جمال نرسد.

(نامه های عین القضاة ج ۱ ص ۳۹۰ بعد)

هر ذره ای در کائنات از عرش تا به ثری زبانی دارد از حقیقت که بدان زبان جلال قدیم را تسبیح و تمجید گوید. قال الله تعالی «وان من شیء الا یسبح بحمده^۲» این زبان از یافت معرفتست، و از حق اهل حقایق را خطابست، تا از واقعات غیب در دل ایشان چه صادر خواهد شد. خصوصاً نه عموم، را چنانچه گفت «ولکن لا تفقهون تسبیحهم^۳» در حدیث است که سنگی بر مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سلام کرد. در مکه من آن سنگ را دیده ام و بوسیده ام. سنگیست بر در خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نهاده و نیز خواجه غیب و شهود سر صلوات الله علیه و آله، خبر داد از سر خواطر مقربان. و معروفست که اسد و ذیب و طیر و وحش و ظبی و حجر و شجر بامصطفی صلوات الله علیه سخن گفتند و اصحاب او رضی الله عنهم فحوای آن السنه غیبی فهم کردند. و اسرار آن هواتف الهامی که بانوار برهان معجون بود بدانستند. این جمله میراث مشکات انوار انبیاء و اولیا بود.

روایت کنند از علی بن طالب کرم الله وجهه که بدیاری نصاری

۱- سوره جمعه آیه ۱ .

۲- سوره الاسری آیه ۴۴ .

۳- سوره مبارکه الاسری آیه شریفه ۴۴ .

بگذشت. از دیری نصرانی ناقوسی بزد، حارث را گفت: میدانی ناقوس چه میگوید؟ گفت خدای ورسول وابن عم رسول بهتر دانند. گفت وصف خراب دنیا میکند و میگویند «مَهْلًا مَهْلًا» ای صاحب دنیا مهلامهلا که دنیا ما را غریب کرد و ما را خوار کرد و ما را مشغول کرد و ما را بیراه کرد... حارث علی را گفت رضی الله عنه که «نصاری این خطاب دانند؟ گفت: «ندانند الا اینتی یا صدیقی، یا وصی نبی. علم من از علم پیغمبرانست و علم پیغمبر علم جبرئیل و علم جبرئیل علم حق است.» (شرح شطحیات، باختصار از ص ۳۶۹ تا ۳۷۳ و خود روایت در مناقب افلاکی ج ۱ ص ۲۱۱).

حاصل کلام آنکه: تسبیح از مواردی است که در سلوک و تربیت خانقاهی بدان اهمیت فراوان میدادند، چه در قرآن کریم بسیار بدان توصیه شده و مؤمنین را به تسبیح فراوان و ذکر شبانه روزی بسیار تحریص و تشویق فرموده است چنانکه فرماید: «و اذکر ربك كثيراً و سبح بالعشی و الا بکار» (سوره آل عمران آیه ۴۱) و بسیاری از سوره‌های این کتاب آسمانی با آیه شریفه: «سبح لله ما فی السموات و الارض» شروع شده است. و در کتب حدیث اخبار و روایات و احادیث فراوانی در فضیلت این موضوع و اثرات شگرف آن نقل شده است. از جمله در اصول کافی آمده است: که فقرا بحضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم معروض داشتند. که توانگران با بنده آزاد کردن و حج گذاردن و دادن صدقات و غیره بر ما پیشی خواهند جست و تقریبشان به حضرت عزت بیش از ما خواهد بود. ایشان در جواب فرمودند: صد مرتبه تسبیح خدای تعالی از همه آن اعمال برتر است. هر که خدای را صدبار تکبیر گوید فضیلتش بیش از آزاد کردن صد بنده است، و صد مرتبه تسبیح او بالاتر از کشتن

۱- از جمله سوره الحديد (۵۷) والحشر (۵۸) والصف (۶۱) و جمعه (۶۲) و تغابن

صدها شتر است در موسم حج، و صد مرتبه حمد حق تعالی بمراتب بالاتر از دادن صد اسب یا زین و ساخت مهیا و مجهز است در راه جهاد. و فرمودند هر که در روز صد مرتبه لا اله الا الله گوید از بهترین مردمان است. (اصول کافی ج ۲ ص ۵۰۵)

بهین جهت صوفیان یکی از ارکان مهم تربیت و ارشاد را همین ذکر و تسبیح قرار داده‌اند، و سالک مبتدی را سالها در مقام ذکر و تسبیح و خلوات و نحوه بجا آوردن آنها تحریص و تشویق می‌کردند. چنانکه در ذیل کلمه ذکر و خلوت اشاره شده است مراعات ذکر را با مقرراتی خاص یکی از اصول سلوک می‌شمردند. تسبیح را از جمله اعمال می‌شمردند و سالک تا در بنیادت طریق بود از توجه کامل بدان ناگیر بود، چون بنظر آنان رفع حجب ظلمانی در سلوک بدون مجاهده بسیار و تلقین اذکار و تسبیحات خاص امکان‌پذیر نیست.

بطوریکه در نقل متون مربوط بموضوع ملاحظه شده از نظر اسلام تمام موجودات عالم مسبح‌اند. چنانکه در قرآن مجید آمده است: «تسبح له سماوات السبع والارض و من فیهن و ان من شیء الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیماً غفوراً» (سوره مبارکه الاسری آیه شریفه ۴۴) و بارها اشاره شده است که آنچه در زمین و آسمان‌هاست ذاکر بذکر حق‌اند. در تفاسیر و سایر آثار مربوطه، بتفصیل در این باره سخن گفته‌اند^۲ و حتی برای هر یک از موجودات ذکری خاص قائل شده‌اند که ذکر آن‌همه در اینجا میسر نیست^۳.

صوفیان بخلاف معتزله و فلاسفه که ادراک و حیاتیات را شرط نطق

۱- سوره مبارکه الاسری آیه شریفه ۴۴ .

۲- رسک: تفسیر ابوالفتوح - چاپ اول ج ۳ ص ۲۵۶ و تفسیر امام فخر رازی ج ۵ ص ۵۹۴ و تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۶۹۹ و سایر تفاسیر معتبره.

۳- رسک قصص الانبیاء جزائری ج ۲ ص ۱۵۸ و عرائس المجالس ص ۲۹۴ والقبایل واللیل

میدانند و تسبیح و سخن گفتن غیرانسان را منکرند با استناد باین آیات قرآن کریم و احادیث فراوانی که درین باره آمده است^۱ معتقدند که هر چیزی که در عالم وجود هست مناسب با نشأت وجودی خود خدای را تسبیح میکند و سخن میگوید. و هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه دارای این سه خصلت است: اول علم بوجود موجود خود، دوم علم به وحدانیت او، سوم متذکر است به ذکر و تسبیح و تهلیل او. بنابراین معرفت حقیقی، جبلی و ذاتی اشیا است و اینکه در آیه شریفه فرمود لا تفقهون تسبیحهم از جهت نقص و محدودیتی است که در مدارک بشری وجود دارد (جامع الاسرار ص ۵۸ بیعد و ص ۴۵۴) حواس ظاهری در مسائل مربوط بخودشان از قبیل مسموعات و ملموسات و غیره را بنحو مطلق در نمی یابند، و ادراک هر حسی مشروط بشرایطی است که آن حس بدان محدودست، خاصه آنکه حواس ظاهری فقط باین پنج حس محدودست، اگر آدمی را حواس دیگری هم بود، مسلماً مسائلی دیگر را درک میکرد که با این حواس پنجگانه از درک آن عاجزست. بنابراین انکار آنچه را که بحواس محدود خود در نمی یابیم از نادانیتست. و نیز گویند آدمی از راه مکاشفه میتواند بمسائلی پی برد که دیگران از درک آن عاجزند، از این جهت است که منکران اسرار الهی، تسبیح حیوانات و جمادات و نطق آنان را منکرند.

(جهت اطلاع بیشتر رـك فتوحات مکیه ج ۱ ص ۱۵۴ بیعد)
 اما آنان که بر قدم ریاضت و مجاهدت درین راه قدم نهاده اند بعلت برداشته شدن حجب ظاهری به بسیاری از مسائل از جمله تسبیح و نطق موجودات، بعین الیقین و حق الیقین پی برده اند و گویند: «درست است در حدیث که خواص صحابه رضی الله عنهم، آن تسبیح می شنیدند و حقیقت آن میدانستند. سلمان گفت رضی الله عنه که ما تسبیح قصه و حصا می شنیدیم.» (شرح شطحیات ص ۳۶۹) و بسیاری از اولیاء حق که پرده

۱- رـك: کیمیای سعادت ص ۲۰۷ بیعد و احیاء العلوم الدین ج ۱ ص ۲۵۲ بیعد.

پندار را دریده‌اند و از حجب ظلمانی و نورانی رسته‌اند نیز این تسبیح و تهلیل را می‌شنوند و با سایر موجودات در آن شرکت میکنند: (جهت اطلاع بیشتر ریک: تعلیقات و حواشی نگارنده بر اسرارنامه ص ۲۰۳ و ۲۸۲ ذیل شماره‌های ۳۳ و ۶۰۶ و شرح شطوحیات ص ۳۶۹ تا ۳۷۴ و احیاء علوم‌الدین ج ۱ ص ۲۵۲ بعد و فتوحات ج ۱ ص ۱۵۴ بعد.

در مثنوی مولانا هم معتقد است «که سایر حیوانات را ناله‌ای و وردی و تسبیحی هست که خالق و رزاق خود را بدان یاد میکنند. چنانکه حنین شتر و زئیر شیر و این نخچیر و طنین مگس و دوی زنبور و غیرهم. و بر آسمان هم ملائکه و روحانیان را تسبیح و زجل است» و بنی آدم را تسبیح و تهلیل و انواع عبادات باطنی و بدنی. (مناقب افلاکی ص ۱۱۴) همه موجودات به تسبیح حق مشغولند منتها مهجوران قباب عزت را شنیدن این تسبیح دستور نیست: چون دیده بصیرت ایشان را نگشوده‌اند و گوش باطن شنو آنان را با داروی ریاضت و مجاهدت نگشوده‌اند، تا سمیعی و بصیری عالم را حس کنند و تسبیحات هر یک از موجودات را بشنوند. عشق و صبر یعقوبی باید تا بوی پراهان فرزند را از فرسنگ‌ها راه تشخیص دهد و لحن داودی باید تا کوهها هم با او هم‌آواز شوند. پس هر موجودی را نطقی و تسبیحی خاص است که ناشنویان عالم طبیعت از شنیدن آن عاجزند.

این جهان دریاست تن ماهی و روح	یونس محجوب از نور صبح
ماهیان جان درین دریا پرند	تو نمی بینی به گردت می‌پرنند
بر تو خود را میزنند آن ماهیان	چشم بگشا تا ببینی شان عیان
ماهیان را گر نمی بینی پس دید	گوش تو تسبیحشان آخر شنید
صبر کردن جان تسبیحات تست	صبر کن کانت تسبیح درست
دفتر ۲ نی ص ۴۲۳ س ۳۱۴۰	ج ۲ علا ص ۱۷۵ س ۲
عالم افسردست و نام او جماد	جامد افسرده بود ای اوستاد
باش تا خورشید حشر آید عیان	تا ببینی جنبش جسم جهان
مرده زین سویندوزان سوزنده‌اند	خامش اینجا و آنطرف گوینده‌اند

جوهر آهن بکف مومی بود
 نار ابراهیم را نسرین شود
 کوه یحیی را پیامی می کند
 با شما نامحرمان ما ناخوشیم
 محرم جان جمادان چون شوید
 غلغل اجزای عالم بشنوید
 وسوسه تاویلها نر بایدت
 ج ۳ علاص ۲۱۸ س ۵

ذات بی تمییز و با تمییز را
 گوید و از حال او این بی خبر
 وان جماد اندر عبادت اوستاد
 بی خبر از یکدگر و ندر شکی
 نیست آگه چون بود دیوار و در
 چون بداند سبحه صامت دلم
 جبری از تسبیح سنی بی اثر
 هست جبری را ضد آن در مناص
 بی خبر از حال او وز امر قم
 جنگشان افگند یزدان از قدر
 کش بود در دل محک جانیبی
 سوی لانه خود بیک پر می پرند
 ج ۳ علاص ۲۳۰ س ۲۶

خاص او بدان باخوان کی رسید
 بوی پراهان یوسف می نیافت
 چونکه بد یعقوب می بویید سو
 ج ۳ علاص ۲۷۲ س ۲۳

کوهها هم لحن داودی کند
 ماه با احمد اشارت بین شود
 سنگ بر احمد سلامی می کند
 ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم
 چون شما سوی جمادی میروید
 از جمادی عالم جانها روید
 فاش تسبیح جمادات آیدت
 دفتر ۳ نی ص ۵۷ س ۱۰۰۸

چون مسبح کردهای هر چیز را
 هر یکی تسبیح بر نوعی دگر
 آدمی منکر ز تسبیح جمساد
 بلکه هفتاد و دو ملت هر یکی
 چون دو ناطق را ز حال یکدگر
 چون من از تسبیح ناطق غافلم
 سنی از تسبیح جبری بی خبر
 هست سنی را یکی تسبیح خاص
 این همی گوید که آن ضالست و کم
 وان همی گوید که این را چه خبر
 کم کسی داند مگر ربانیبی
 باقیان زین دو گمانی می برند
 دفتر ۳ نی ص ۸۴ س ۱۴۹۵

آنچه یعقوب از رخ یوسف بدید
 آنکه بسته پیرهن را می شتافت
 وانکه صد فرسنگ زان سو بود او
 دفتر ۳ نی ص ۱۷۳ س ۳۰۳۰

مولانا هم چون سایر صوفیان معتقد است که در تهلیل و تسبیح
 اثرات شگرف نهفته است و باعث فتوحات ظاهری و باطنی بسیار میشود.

چنانکه علت خلاصی یونس از زندان درون ماهی نفس اماره بالسوء تسبیح کثیر و مداوم او بود و صبر و تحملش در آن مراحل هولناک، تا توانست از صفات بشری برهد و بمقام نبوت رسد. پس آن ذکر و تسبیحی مؤثر است که از هرگونه روی و ریا و خودنمایی دور باشد و محض تجلیل و تمجید حق ادا شده باشد.

یونست در بطن ماهی پخته شد	مخلصش را نیست از تسبیح بد
گر نبودى او مسبح بطن نون	حبس وزندانش بدى تا یبعثون
او بتسبیح از تن ماهی بجست	چیست تسبیح آیت روز الست
دفتر ۲ نی ص ۴۲۲ س ۳۱۳۵	ج ۲ علا ص ۱۷۴ س ۲۸
در حدیث آمد که تسبیح از ریا	همچوسبزه گولخن دان ای کیا
دفتر ۲ نی ص ۳۰۲ س ۱۰۱۷	ج ۲ علا ص ۲۷ س ۸

مرکز تحقیقات کتب و اسناد اسلامی

بفتح اول، یکی از معانی آن در لغت گردن نهادن به حکم قضا و راضی بودنست. (منتهی الارب) و در اصطلاح استقبال قضاست برضا و خشنودی. و گفته اند تسلیم، ثبوت بنده است در هنگام نزول بلا و پایداری و عدم دگرگونی ظاهری و باطنی اوست در آن هنگام. انقیاد و گردن نهادن بامر خدای تعالی است و ترك هرگونه اعتراض در ناملايمات. (تعریفات ص ۵۰) - عبارتست از آنکه به فعلی که به باری سبحانه و تعالی تعلق داشته باشد، یا به کسانی که بر ایشان اعتراض جایز نباشد رضا دهد و به خوش منشی و تازه رویی آنرا تلقی نماید، اگرچه موافق او نبود. (نفایس الفنون، بنقل از لغت نامه)

هیچ کس از پیامبران علیهم السلام بحد کمال نرسیدند در تفویض و تسلیم جز حبیب و خلیل علیهما السلام. و مقام تسلیم خلیل را بود و مقام تفویض حبیب را بود. تسلیم خلیل از آنجا گرفته اند که خدا گفت

«اسلم قال اسلمت^۱» و تفویض حبیب از آنجا گرفته‌اند که گفت «و افوض امری الی الله^۲» تسلیم سپردن باشد و تفویض باز گذاشتن و ماندن. پس تسلیم صفت کسی باشد که چیزی دارد تا بسپارد. و از این معنی سپردن آخریان^۳ را تسلیم گفته‌اند، که در دست بائع باشد پیش از بیع، چون بیع کرد تا ملك ازو زائل گشت. تسلیم کرد تا دست و تدبیر او زائل گشت. پس هر کس که چیزی دارد و او را در آن چیز اختیار و تدبیر نباشد، خطاب کردن او را که اسلم درست نیاید. باز چون دارد و او را در آن تدبیر و اختیار باشد، خطاب کردن اسلم و سلم درست آید، و چون تدبیر و اختیار خویش ازو بردارد اسلام و تسلیم حاصل آورد. اگر يك ذره بآن چیز باز گردد یا درو تدبیر کند تسلیم درست نیست. گروهی گفته‌اند تسلیم نفس راست و تفویض سر را. خلیل علیه السلام را اول به مال امتحان کردند، تا بر کمال تسلیم آورد و از مال مجرد گشت، چنانکه هر چند با وی میدادند قبول نمی‌کرد. چون تحقیق تسلیم در مال پدید کرد، بلایی عظیم‌تر از مال پدید کردند و آن بلای فرزندست. مراد کشتن فرزند نبود، مراد تحقق تسلیم بود، تا با خلق باز نماید که بلای بنده در اختیار و تدبیر است و همه راحت در تسلیم. چون تحقیق تسلیم در ولد پدید کرد، بلا ازین عظیم‌تر پیش آوردند و آن بلای نفس بود و دشمن را بر سوختن او مسلط کردند و او را در منجنیق نهادند. و در هر حال بهتر از تسلیم نیست، تسلیم را تحقق کرد، همچنانکه مال از حد فنا باقی گشت و فرزند از حکم ذبح زنده ماند و نفس از مقام سوختن بوستانی گشت، که بی تسلیم بوستان آتش گردد و با تسلیم آتش بوستان گردد، و هیچکس در مقام تسلیم به خلیل علیه السلام نرسید. گروهی گفتند تسلیم آن باشد که بسپاری و فہیننی که سپردم. و گروهی

۱- انقال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین - سوره مبارکه بقره آیه شریفه ۱۳۱.

۲- سوره مبارکه المؤمن آیه شریفه ۴۴.

۳- بر وزن شاه نشان، اسباب و متاع و کالا را گویند (برهان قاطع).

گفتند تسلیم، در مسلم کردن حکم است، هر که در چیزی حکم کند بآن خبرست. پس تسلیم تصرف است و مجرد انراست و هیچکس خود را بکلیت چنان تسلیم نکرد که خلیل.

(شرح تعرف ج ۲ باختصار از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۴)

میدان هفتاد و نهم تسلیم است. از میدان ولایت، میدان تسلیم زاید. قوله تعالی «وسلموا تسلیماً» تسلیم خویشتن بحق سپردن است. هر چه میان بنده است با مولی. تعالی از اعتقاد و از خدمت و از معاملت و از حقیقت بنا بر تسلیم است. و این بر سه قسم است: یکی تسلیم توحیدست، و دیگر تسلیم اقسامست، سیم تسلیم تعظیم است. تسلیم توحید سه چیزست: خدای را بادیده بشناختن، و نادریافته را پذیرفتن، و بی معاوضه چیزی پرستیدن. و تسلیم اقسام سه چیزست: بروکیل وی اعتماد کردن و بظن نیکو حکم پذیرفتن و کوشش در حظ نفس بگنشتن، و تسلیم تعظیم سه چیزست سعی خود را در هدایت وی کم دیدن و جهد خود را در معوفت وی کم دیدن. و نشان خو در فضل وی کم دیدن.

(صد میدان ص ۱۷۱)

تسلیم بالاترین درجات راه عامه است و سخت ترین منازل آنان است. و آنرا سه درجت است: اول تسلیمی که بعلت نادانی بعلم آن مزاحم عقولست و شاق بر او هامست بجهت تخالف و تضاد آن با اهواء و خواستهای سالک، از قبیل تخریب شهرها و آبادانیها بعلت زلزلهها و سیلها و امثال آن، و هلاکت اقوام و نسلها بعلم جنگها و امراض و جز آن و فساد کشتزارها و مزارع بسبب صاعقهها و یخبندانها و نظایر آن. و ترك اعتراض و گردن نهادن بحکم و امر خداوند تعالیست در پیش آمدن کلیه این امور. و اجابت مرید است هر گونه مخاطراتی که در زندگی برایش پیش آید مانند خطراتی که در سفرها روی دهد و یا بذل وجودی که در جنگها و مغازی و جهاد باید نماید و سایر خطرات

زندگی.

درجه دوم، تسلیم علم است به حال یعنی خروج سالک است در حکم علوم ظاهری به حکم احوالی که در طریقت برایش پیش می آید و مفتاح معارف و حقایق است. و تسلیم از قصد بکشف یعنی خروج اوست از علم نقلی به علم ذوقی تا معانی بر او کشف شود که قبلاً مکتشف نبود. و تسلیم رسم است به حقیقت که آن فناء نفس است و رسیدن به تجلی حقیقت. چه نفس گرفتار رسومست و چون از این بند برهد حقایق بر او تجلی کند و باعث فنای ماسوی شود. درجه سوم تسلیم مادون حق است به حق بارهایی از رؤیت تسلیم به معاینه تسلیم حق یعنی درین مرحله باب فنا بر او گشاده گردد و بالمشاهده خواهد دید که همه رسوم فانی در حق است، چون خلق و همه آثار، رسومی اند محو شدنی در حق. درین مرحله بعلت تجلی حق هیچ حجاب ظلمانی باقی نماند و سالک بالمعاینه تسلیم واقعی وجود خود را به حق مشاهده نماید بدون مزاحمت شهود و رؤیت.

(شرح منازل السائرین ص ۸۲ بعد)

سنایی درباره رضا و تسلیم گوید:

اندر اثناء حکم صنع لطیف	هست حقرا ز بهر جان شریف
کانچه او کرد خیرت آن باشد	داند آنکس که خورده دان باشد
بد نه از قصد لیک جلاست	نیک تر میل و بد نه ز اسبابست
کار ایزد نکو بود بدرست	نام نیکو و زشت ازمن و تست
لیک بساطن بود همه معیوب	گرچه باشد بظاهر آن همه خوب
بساد با بسادبان زورق تو	کی بسازد بحکم مطلق تو
نیست چیزی ازو نهان اصلا	خیر و شر نیست درجهان اصلا
شکر سیلی حق که دانند کرد	پیش دیوان حکم او جز مرد
جز فرومایه ای و گمراهی	که کند با قضای او آهی
نشناسی خدای را بخدا	با قضا مر ترا چو نیست رضا
حکم را بختیان بار کشند	گردنانی که با خدای خوشند
زانکه جان می کنند و میخندند	چون چراغند اگرچه در بندند

هر بلائی که دل نماید ازو گریکی ور هزار شایید ازو
حکم تقدیر او بلا نبود هرچه آید بجز عطا نبود
(حدیقه الحقیقه ص ۱۶۱ بعد)

بدانکه مرد مؤمن را تسلیم سبب سلامت دوجهانست و تسلیم نشان بلاغت اسلامست که اسلام انقیادست امر شرع را و خطاب حق و تسلیم راست و آمدن بظاهر و باطن درین انقیاد، که هر که دوستی گیرد باید که یکباره عنان احوال خود بدست او تسلیم کند، و کارها از چیز چه و چون بیرون برد. و خداوند تعالی مؤمنانرا بتسلیم مدح میکند، که هر گاه که در صف کفار کسار ایشان بنهایت مشقت رسد و یقین دانند که جان و مال درهلاکت افتاد، الا تسلیم نیاید در دل ایشان، که چون بقضا راضی باشند و بعنایت متوکل گردند الا تسلیم چه کنند، که نتیجه قضا توکلست. دلیل یقین حقیقی است که از شك و تردد و اعتراض الامنع جزع و احتیال نراید. چون بنده را اسلام راسخ بود، در همه کارها تسلیم پیش گیرد. و هر که در وی دواعی طبیعت و هوا جس بشریت زنده باشد، از وی تسلیم درست نیاید. بلکه تسلیم را رونده ای باید که از هوای اغیار مرده و کشته باشد و در وفای اسرار زنده شده، تا حساب عاقبت و خوف وقت و خشیت سابقه و تدبیر و تأخیر آن احوال بیرون نهد، چنانکه خلیل الله و ذبیح الله کردند.

پس تسلیم سبب سلامتست و نشان همت اسلامست که هر که مسلم مسلم است و دل سلیم دل صاحب تسلیم است «یوم لاینفع مال ولا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم» اینجا در اسلام تسلیم باید کرد، تا در دارالسلام سلامت و سلام استقبال کنند. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم الله وجهه روایت کند که سید عالم از منا روی مبارک به مسجد خیف نهاده بود تا آنجا نمازی گزارد. جمعی از اهل یمن ویرا پیش آمدند. چون سید

سادات را بدیدند سلام و تحیت بگفتند و شرط خدمت بجای آوردند. مهتر عالم جواب ایشان باز داد و گفت شما کیستید؟ گفتند گروهی ایم از مؤمنان. سید عالم ایشان را بامتحان تعرف کرد، گفت: این دعوی را برهان چیست و حقیقت ایمان شما چیست؟ گفتند: یا رسول الله یکباره احوال را بخدا تسلیم کرده ایم و بکلی خود را بوی سپرده ایم و بقضای او رضا داده ایم. سید عالم روی مبارک خود بجماعت کرد، گفت: علماوند و بردبارند و در مرتبه دولت نزدیک پیغامبران اند. پس معلوم شد که بدین حدیث بزرگوار صحیح که تسلیم ایشان تحقیق دین و تصدیق ایمانست. و نشان تسلیم قلت مبالات است باحوال دنیا و ترك التفاتست بدین حطام و زخارف دنیا که آدمی را در دنیا بی حطام بسر نشود اما در هر دو بی تسلیم و اسلام بسر نشود.

و خداوند تعالی با سید عالم چنین خطاب کرد که: هیچکس در دایره ایمان مأوی نیابد تا ترا در همه احوال حاکم ن سازد و در آن حکم بکلی خود را بتو که سید عالمی تسلیم نکند و به او امر تو راضی نشود «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» رونده را باید که در اصل توحید، ظاهر و باطن خود را به پیر مشفق و طبیعت حاذق تسلیم کند تا آنچه اصل فسادست منقطع شود و قدم او در درجه مصلحت و سعادت مرتفع شود، امروز سلامت یابد و فردا سلام عزت شنود. (باختصار از صوفی نامه عبادی ص ۱۱۴ تا ۱۱۸).

از مصطفی علیه السلام بشنو که گفت: بنی آدم سه قسم شده اند: بعضی مانند بهایم باشند همه همت ایشان اکل و شرب بود و خواب و آسایش. بعضی مانند فرشتگان باشند همت ایشان تسبیح و تهلیل و نماز و روزه باشد. و بعضی مانند پیغامبران و شبه رسولان همت ایشان عشق و محبت و شوق و رضا و تسلیم باشد. (تمهیدات ص ۵۰) - بدانکه چون تو در

ارادت صادق باشی، روزگار آنچه صلاح وقت تو بود بر قلم راند و باشد که تو ندانی صلاح تو در چیست. کار تو تسلیم است و بس ترا همین يك وظیفه است. اما کار در آنست که تو تسلیم بشرط بتوانی بود که تسلیم را راه درازست. چون آن راه را سلوک کنی، تسلیم روی جمال خود با تو نماید. آنگه چون به تسلیم رسیدی راه تو برسد، راه معشوق در تو نماید، روش مریدان تا آنگه بود که به تسلیم کلی رسیدند. و باقی روش پیران بود در مریدان.

اما نپنداری که تسلیم کردن آسان کاریست هیهات، ترا چندین سال هنوز خدمت کفشی میباید کردن تا بدانی که حقیقت تسلیم چه بود آنگاه راه آن بدانی که چون است. آنگه سلوک این راه بکنی. اما تو هنوز از تسلیم نامی شنیده‌ای و معنی آن عادت‌دانی. تواز کجا و تسلیم از کجا؟ بر پروانه آسانست که خود را بر آتش اندازد اما سوختن بر آتش بود. تا با تو ذره‌ای عادت پرستی هست حقیقت تسلیم روی با تو نکنند. تو آنگه نه مسلمانی، تو عادت پرستی چون عموم جهودان و ترسایان. اگر تو بدانی که ترا چه میباید کرد، آنگه بدایت تو آن بود که زنا عادت بریدن گیری. و زنا گبر کی بگسلی. چون بروزگار زنا عادت بریده گردد و تسلیم آنجا تواند بود. (نامه‌های عین‌القضاة ج ۲ ص ۴۷۸).

ششم تسلیم است که درین باب و تسلیم و مبادی توکل وارد میشود. و از موجبات تسلیم، خوشنودی به قدر مقدر و قضای مبرم حق تعالی است از فقر و غنا و قبض و بسط و انس و هیبت و معرفت و محو و اثبات و حضور و احضار و شهود و اشهاد و قرب و تقرب و صحو و سکر و صبر و شکر و محو آثار و محو العین و مشاهده و مجاهده و خمود و جمود. و اول منازلست که عنکبوت منادمت و مجالست و مناجات و مجاورت و مکاشفه و محادثه «وَحَدَّثَنِي قَلْبِي عَنْ رَبِّي» بر آن تنیده است. و تجلی الواحیست از علوم لدنی و تجلی و تحلی و عبودیت و حریت و خوف از عاقبت امور و آنچه گذشته است و عنایت ازلی و کفایت ابدی. و ظهور آفتاب غیب است از مشرق هدایتی که آنرا مقدم الغیب و

شیخ الغیب و میزان الغیب و شمس القلب و شمس الایقان و شمس العرفان و شمس الایمان و شمس روح روحانیتی که آنرا نفس ناطقه نامند. و دهلیز دل و قلبی است که در آن طالع میشود شواهد صفات لطیفه و جمالیه و جلالیه و عظمت و احدیت و قهر و غلبه و عزت و کمال. پس ملتبس شود سالک به تزلزل و تددکدک و در سر ضمیرش آیت «فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا» خوانده میشود. تا بدانی فضل و لطف گریزد، آن لطف و فضلی که از سواطع ربانیه و لوامع وحدانیتی است که تنازع اجساد و ارواح در آنجاست. درین هنگام لشکریان شک و ریب بگریزند و فرشتگان به حوالی دل فرود آیند و از ابر رحمت دوست بارانی با قطرات نور بر او ریزد و آنرا از آسایش و سروری که جز خدای سبحانه و تعالی نداند لبریز کند. دراین هنگام زبان از وصف عظمت و جلال و کبریای او عاجز ماند و در وقت بزبان دل بخواند «وما قدر و الله حق قدره» (رسالة الی الهائم - خطی از نگارنده).

نوزدهمین شرط مریدی تسلیم است. باید که بظاهر و باطن تسلیم ولایت شیخ بود، و تصرفات خود را از خود محو کند، و بتصرف او امر و نواهی و تأدیب شیخ زندگی کند. بظاهر چون مرده تحت تصرف غسال باشد و بباطن پیوسته التجا بباطن شیخ میکند. و در هر حرکت که در غیبت و حضور کند از ولایت شیخ باذیرون اجازت طلبد، اگر اجازت یابد بکند و اگر نه ترک کند.

و البته بظاهر و باطن بر احوال و افعال شیخ اعتراض نکند، و هر چه او بد نماید آن بدی حوالت بنظر خود کند نه بنقصان شیخ. و اگر او را بخلاف شرع نماید اعتقاد کند که اگر چه مرا خلاف مینماید اما شیخ خلاف نکند، و نظر او درین باب کاملتر باشد، و آنچه کند از سر نظر کند و او از عهده آن بیرون تواند آمد، چنانکه واقعه موسی و خضر

۱- سوره مبارکه الاعراف آیه شریفه ۱۴۳.

۲- سوره الانعام آیه ۹۱.

عليهما السلام. و شرط او این بود که «هرچه کنم بر من اعتراض مکن و مپرس چرا کردی تا آنکه من گویم اگر صلاح ندانم^۱». و چون اعتراض کرد، سه بار در گذرانید بعد از آن گفت: «هذا فراق یینی و بینک^۲» تا بدانی که اعتراض سبب مفارقت حقیقی است و اگرچه بصورت مفارقت نباشد. تا راه اعتراض بهمه وجه بسته دارد و اشارت «عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ» را مطاوعت نماید. (مرصادالعباد چاپ نشر کتاب ص ۲۶۳ بیعد) شرط هفتم تسلیم و رضا دادن بحکم حق تعالی و تفویض و توکل هم ازین بابست، و در سراء و ضراء و شدت و رخا، و در میان قبض و بسط و خوف و رجا و انس و هیبت. و چون این باب کمال گیرد تجلی روان شود. و از آن معرفت زاید، و از معرفت محبت و مودت زاید، و از مودت محو و اثبات زاید و فنا و بقا زاید، و ازین تلوین و تمکین و شکوک نفسانی بیکبار برخیزد. (رسالة السائر خطی از نگارنده).

اسلام لفظی است مشترك بین معانی مختلف چون دین و توحید و ایمان و ایقان و تسلیم و تصدیق و جزآن. (جامع الاسرار ص ۶۴) مولانا و سیدنا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرماید: من اسلام را نسبتی دهم که احدی قبل از من چنین نسبتی نداده است. اسلام تسلیم است و تسلیم تصدیق است و تصدیق یقین است و یقین اقرار است و اقرار اداء است و اداء عبارتست از عمل صالح. تا جاهل بمجرد شنیدن کلمه اسلام و قیام به اعمالی ظاهری که مشوب به ریا و سمعه و عجب باشد قانع نشود و کوشش کند تا خود را از اینگونه موارد نجات دهد و از امثال آن پرهیزد. (ص ۶۷) پس آدمیرا چون چنین اسلامی حقیقی که مذکور شد حاصل شود. خدای را در کمال و وحدتش در هرچه هست مشاهده کند و ناچار نظر از رؤیت غیر مطلقاً بر بندد و تسلیم او شود، تسلیمی

۱- سوره الکهف آیه ۷۱ .

۲- سوره الکهف آیه ۷۹ .

تام و تمامی که سزاوار است. چه دیگر غیر او را هیچگاه نبیند و خود را در قبال او نفسی فانی و زایل و هالك ازلی و ابدی بیند چنانکه فرماید:

«كل شيء هالك الا وجهه^۱»

و اگر چنین تسلیمی او را حاصل شد ناگزیر است از تصدیقی که آن توحید حقیقی است و سپس یقین تام بدان و پس از آن اقرار قلبی بمجموع و قیام بآداء حق در هر مرتبه‌ای از مراتبی که عمل نماید. (ص ۵۹۴) این تسلیم کامل و تصدیق خالص بمعانیت عارفی کامل و محقق که واصل بمقام استقامت و تمکین شده باشد، یعنی بمرتبۀ تکمیل رسیده باشد صورت پذیر است تا او را به دقایق حقایق برساند و از این جهت است که خدای عزوجل فرمود: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^۲» و اهل ذکر پس از انبیاء و اولیاء همین کاملانند. (جامع الاسرار ص ۶۱۰).

قول مشایخ - حارث محاسبی گفت: تسلیم ثبوت قدمست و استقامت در هنگام تزلزل بلا بی‌تغییری در ظاهر و باطن. (طبقات الصوفیه سلمی ص ۵۹) ابوسعید ابوالخیر گفت: سلامت در تسلیم است و بلاء در تدبیر. (اسرار التوحید ۲۶۱) نیز گفت: رَاحَةَ النَّفْسِ فِي التَّسْلِيمِ وَبَلَاءُهَا فِي التَّدْبِيرِ. (اسرار التوحید ص ۲۳۸)

خلاصه آنکه، تسلیم یکی از ارکان سلوکست و عبادی آنرا رکن دوم از منازل منتهیان شمرده، و نجم‌الدین کبری آنرا ششمین اصل از اصول طهارت ظاهری و باطنی سالک محسوب داشته است. و غرض از آن اسلام واقعی است که بدون آن تصدیق و اقرار و عمل صالح بی‌روی رویا که نتیجه آن مشاهده حق و فنای در اوست میسر نیست. و بزرگان قوم آنرا مقامی پیش از تفویض و توکل دانسته‌اند و گویند: «مقام تسلیم خلیل را بود و مقام تفویض حبیب را، یعنی رسول اکرم صلوات الله

۱- سوره مبارکه القصص آیه شریفه ۸۸ .

۲- سوره مبارکه النحل آیه ۴۲ .

وسلام علیه را.» و غرض از آن ترك تدبیر و اختیارست و خشنودی بقضای الهی .

برای تسلیم هم مانند سایر احوال و مقامات، سه مرحله مبتدیان و متوسطان و منتهیان قایل شده‌اند: تسلیم اول گردن نهادن باوامر الهیست در ظاهر و باطن و دوم تبدیل علم ظاهری سالکست به علوم احوال صوفیان و بیرون شدن اوست از احکام علوم، و ورود اوست به احکام احوالی که در طی طریقت بر او میگذرد. و مرحله سوم تسلیم تمام جهات است بحق، و فانی شدن نفس مرید است در ارادات الهی که نتیجه آن فتح باب فنا و مشاهده است، و این مرتبه پیغامبران و اولیاء و کاملانست که از خود فانی شده‌اند و بحق باقی گشته‌اند.

نشان تسلیم قلت مبالاست باحوال دنیا و ترك وعدم التفاتست بحطام و زخارف آن، که از نظر این قوم کاری سخت دشوارست و جز با گردن نهادن باوامر پیری راه‌دان و مجاهدات و ریاضت شاق امکان پذیر نیست. چه آنمی عادت پرست است و گرفتار رسوم و آداب زمانه خویش است و خلاصی از این عادات و رسوم بسیار مشکل است. اول قدم در تسلیم ترك این عادات و رسوم است و همینکه سالک آنها را ترك کرد، بهقدر مقدور و قضای مبرم خشنود خواهد شد، و در مقابل سیل حوادث که همه من عندالله است استقامت و پایداری عظیمی خواهد نمود. پس تسلیم اول منزلیست از منازل تصوف که سرانجام «بمکاشفه و محادثه و تجلی انوار حق و رسیدن به شمس روح روحانیت می‌انجامد». و مرید را به مقصد نهایی میرساند.

برای رسیدن باین درجات باید تسلیم مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم شده و اوامر و نواهی او را گردن نهاد. پس سالک ناچارست که من جمیع الجهات تسلیم پیر و مراد خود شود که مبین سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم است. بنابراین گردن نهادن، باوامر مشایخ طریقت و تسلیم کلی و از همه جانبه مرید به مراد از ضروریات سلوک است، و چنانکه در ذیل کلمه مرید و مراد اشاره شده است این تسلیم مهمترین شرط سلوکست.

تسلیمی که از نظر این طایفه باید چون «میت علی یدالغسال» باشد یعنی نفی هرگونه اراده از سالک و تسلیم بدون قید و شرط او به اراده و ارشاد شیخ و مراد خویش.

در مثنوی هم: تسلیم یکی از لوازم سلوکست و از آنجا که فرار از قضای حق محالست، جز تسلیم و رضا چاره‌ای نیست. طفل تا تسلیم اراده اولیاء خویش است کامرواست، و همینکه خودش صاحب اراده میشود اول بدبختی و گرفتاری اوست. سالک حقیقی هم کسی است که طفل‌وار به‌دامن ولی خویش گریزد و بداند که رهایی از قضای محتوم محالست و از تسلیم باراده حق گریزی نیست، و باید از سر رضا و رغبت او امر او را گردن نهد تا این جهان ناخوش بر او خوش شود و دم از شکوه و شکایت و ندبه و زاری و دعا و استغاثه بر بندد. هرچه هست و هرچه خواهد بود را از حق بیند تا دشواریها بر او آسان گردد و تلخی‌های زندگی زودگذر بر او شیرین شود.

نیست کسبی از توکل خوبتر	چیست از تسلیم خود محبوبتر
پس گریزند از بلا سویی بلا	پس جهند از مار سوی اژدها
حیله کرد انسان و حيله‌ش دام بود	آنکه جان پنداشت خون آشام بود
طفل تا گیرا و تا پویا نبود	مرکبش جز گردن بابا نبود
چون فضولی گشت دست و پانمود	درعنا افتاد و در کور و کبود
ما عیال حضرتیم و شیرخواه	گفت الخلق عیال لاله
دفتر ۱ نی ص ۵۷ س ۹۱۶	ج ۱ علا ص ۲۴ س ۲۹

چون قضای حق رضای بنده شد
نی تکلف نی پی مزد و ثواب
زندگی خود نخواهد بهر خود
بهر یزدان میزند نی بهر گنج
هست ایمانش برای خواست او
آنگهان خندد که او بیند رضا
بنده‌ای کش خوی و خلقت این بود

حکم او را بنده‌ای خواهنده شد
بلکه طبع او چنین شد مستطاب
نی پی ذوق حیات مستلذ
بهر یزدان می‌زید تر خوف ورنج
نی برای جنت و اشجار و جو
همچو حلوای شکر او را قضا
نی جهان بر امر و فرمائش بود

که بگردان ای خداوند این قضا
بهر حق پیشش چو حلوا در گلو
ج ۳ علا ص ۲۴۳ س ۱۰
جان فدای یار دل رنجان من
بهر خشنودی شاه فرد خویش
ج ۱ علا ص ۴۷ س ۶

پس چرا لابه کند او یا دعا
مرگ او و مرگ فرزندان او
دفتر ۳ نی ص ۱۰۹ س ۱۹۰۴
ناخوش او خوش بود در جان من
عاشقم بر رنج خویش و درد خویش
دفتر ۱ نی ص ۱۰۹ س ۱۷۷۷

جهت مزید اطلاع از این اصطلاح، ریک : شرح تعرف ج ۲ ص ۱۹۱ تا ۱۹۷، و صوفی نامه ص ۱۱۴ تا ۱۱۹، و منازل السائرین ص ۸۲ تا ۸۴، و حدیقه سنایی ص ۱۶۱ تا ۱۶۵، و سیرالعباد ص ۷۰، و مقدمه آلمانی فوایح الجمال ص ۲۲۰ ببعده، و آداب السلوک ذیل کلمه تسلیم، و اوصاف الاشراف ص ۴۸ و حیات القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۲۳۱ و اصول کافی ج ۲ ص ۶۴۴ و نیز ریک ذیل کلمات اسلام، استسلام، تفویض، و رضا در این کتاب.

مرکز تحقیقات کتب و اسناد اسلامی

تسویه

بفتح اول و کسر واو و فتح یاء، در لغت بمعنی راست و برابر کردن چیزی راست. (منتهی الارب) و در اصطلاح عبارت از استعدادست، یعنی استعداد قبول نور. و نفع روح عبارت از قبول نورست، و سجده کسی کردن عبارت از کار از برای آن کس کردن است و مسخر و منقاد آن کس شدنست. فاذا سويته و نفخت فيه من روحی فعقوا ساجدين. سجده کردن نه آنست که پیشانی بر زمین نهد، سجده کسی کردن آن باشد که کار از برای وی کند. پس جمله موجودات سجده آدمیان میکنند و موجودات سجده آدمیان از برای آن میکنند که انسان کامل در میان آدمیانست. پس جمله آدمیان طفیل انسان کامل اند. (انسان کامل نسفی ص ۲۵۰) اکنون بدان که معنی تسویه برابر کردست، و معنی مساوات

برابری. در هر مزاجی که اجزاء عناصر و طبایع برابر باشند، و در میان آن اجزاء مساوات بود آن مزاج معتدل باشد و آن مزاج مستوی بود. و مزاج معتدل می‌باید که تا شایسته صورت انسانی گردد، و مزاج مستوی می‌باید که تا قابل روح انسانی شود. در هر مزاجی که اجزای عناصر و طبایع برابر نباشد، و در میان آن اجزا مساوات نبود، آن مزاج غیر معتدل باشد و آن مزاج غیر مستوی بود. تسویه به حقیقت استعداد است، یعنی قبول روح و معنی استعداد اینست که گفته شد. (همان کتاب ص ۲۶۵)

تشبیه

بفتح اول، در لغت به معنی مساند کردن چیزی است به چیزی. (آنندراج) در اصطلاح اهل شرع و متکلمین و مشبّه و اهل تشبیه به کسانی و یا فرقه‌هایی اطلاق میشود که بعضی ذات خدای تعالی را به ذاتی جز او و برخی صفات او را بصفات غیر او تشبیه کنند و در اسلام فرقه‌هایی پیدا شدند که چنین اعتقادی داشته‌اند. (جهت اطلاع ر- ک: ملل و نحل شهرستانی حاشیه الفصل ابن حزم ص ۱۱۰ و الفرق بین الفرق ص ۳۳۲ و بیان الادیان ص ۲۷ و تبصرة العوام ص ۷۵ و خطط مقریزی ج ۴ ص ۱۶۹ و خاندان نوبختی ص ۴۰ و کشف اصطلاحات الفنون ص ۸۰۵) بسیاری از متشرعین و اهل علم، صوفیسان را حلولی و اهل تشبیه دانسته‌اند و در باره آنها گفته‌اند «قومی‌اند که اکثر احوال ایشان سماع و رقص بود و اعتقاد ایشان اتحاد و حلول و تشبیه.»

(تبصرة العوام ص ۱۳۸)

اما صوفیان گویند: اهل تشبیه خدای را بصفات ناسزا وصف ناسزا کردند و بمخلوقات مانند کردند. (کشف الحقایق نسفی ص ۱۲) - چون از شك و تشبیه (سالک) فارغ گردد نفس او را برنگ او گردانند.

(تمهیدات ص ۷۱) تشبیه و غلط خلق را از حقیقت دور کرده است. (تمهیدات ص ۳۳۹) «مشبّهه» مذهبی دروغ و باطل بر ساختند، مستند مذهب باطل ایشان کلمه حق بود از قرآن و حدیث ولیکن چون بفهم خود در آن تصرف کردند در غلط افتادند و روزگاری خواهد بود که این مذهب تشبیه بماند و مستند اوهام ایشان نماند. (نامه‌های عین‌القضاة ج ۲ ص ۲۷۱) روزبهان گوید: در عزت توحید رنگ تشبیه نیست. (شرح شطحیات ض ۶۴) (بعضی از مشایخ) در مشرب خطاب افتادند از منازل خطاب پرده‌دار علوم شدند، جاسوس قلوب گشتند و متفرس غیوب، بعضی در نور افعال افتادند، از آن بر هر ذره‌ای از کون عاشق آمدند و در محل التباس توحید بزبان تشبیه گفتند. (همان کتاب ص ۲۱). سید حیدر آملی گوید: تمثیل و تشبیه از آنجا بوجود آمد که جمعی وجود را به تمامه وجودی واحد مشاهده کردند و چون کیفیت این وجود واحد را نتوانستند شناخت آنرا به چیزی تشبیه کردند و پا از خبری تنزیه نمودند و در زمره مشبّهان نجس درآمدند. تعالی الله عَمَّا يَقُولُ الْمُشْبِهُونَ. (جامع الاسرار ص ۲۱۹) - شیخ الاسلام گفت: این معرفت را سه رکن است، اثبات صفات بی تشبیه، و نفی تشبیه بی تعطیل، و پرهیزیدن از جستن تأویل و بر اسم و ظاهر باز ایستادن، و قوف کردن بجد بر نام صفات. (امالی پیرهرات ص ۵۵۲)

تشبیه الهی عبارتست از صورت جمال، چه الهی را معانی است از آن جمله اسماء و اوصاف الهیه که دارای صورتهائست که تجلیات این معانیست که گاهی در محسوس و زمانی در معقول وقوع می‌یابد. چنانکه فرمود: «پروردگار خود را در صورت جوانی زیبا دیدم.» که در اینجا غرض تشبیه است. و بدانکه تشبیه در حق خدا را حکمی است خلاف تنزیه و آن در حق دو امر است عینی و آنرا جز کاملان اهل‌الله و عارفان واصل درک نتوانند کرد و آنچه ما گوئیم از طریق ایمان و تقلید است. و بدانکه در حق دو تشبیه است: یکی ذاتی و آن در محسوسات و یا شبه محسوسات مانند خیال صورت پذیرد. و دیگر تشبیه وصفی و آن

صور معانی اسمائیه است منزله از تشبیه محسوس و خیال، و این صورت در ذهن تعقل شود ولی تکلیف در حس نیاید. در سوره مبارکه النور نمی بینی که حق سبحانه و تعالی چگونه از نور ذاتی خود به مشکاة و مصباح و زجاجه مثل زد؟ انسان صورت این تشبیه ذاتیست، چه مراد از مشکاة سینه اوست، و از زجاجه قلب او، و از مصباح سر او، و از شجره مبارکه ایمان بگیب او. و این تشبیه، تشبیه ذاتیست اگر چه ظاهراً بصورت ضرب المثل بیان شده است. و این مثل یکی از صور اوست. همانطور که در مثال علم را به شیر مثل زنند. پس در هر مثلی، ممثلی منظور است و مثل یکی از صورت های ممثل است. پس مشکاة و مصباح و زجاجه و شجره و زیتونه و غیره جمعاً در ظاهر مفهومش صور جمالیه ذات الهی است که به همه چیز عالم است. (انسان کامل جیلانی ج ۱ ص ۳۳) -
رک: تنزیه.

خلاصه آنکه، صوفیان بخلاف اتهاماتی که بر آنان وارد میکنند خود را اهل تشبیه نمی دانند و از آن تبری میجویند و مذهب مشبّهه را غلط و باطل میانگارند، و از تشبیه همه جا همان معنی لغوی آنرا اراده کرده اند. در تشبیه اسماء و صفات و افعال نیز، از آنجا که طریقتشان تخلق با خلاق الهی و تشبّه به سنت رسول صلی الله علیه و آله وسلم است، نظری مانند مشبّهه ندارند، و حق را در قالب انسانی جلوه نمی دهند. بلکه از همان نظر کلی اسلام که تصویر علاقه شخصیت بین خدا و انسان است پیروی میکنند. آنهم علاقه بین مولی و بنده که ترمذ از امر مولی را محال میدانند، و اطاعت بنده را از او امر سید و مولای خود از ضروریات حیات بنده می شمارند. و گویند در قرآن کریم واحادیث هم موارد بسیاری

۱- غرض آیه شریفه: «الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح فی زجاجة الزجاجة کأنها کوكب دری یوقد من شجرة زیتونة لاشرقیه و لاغریبه یکاد زیتها یضی ولولم تمسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بکل شیء علیم.» است.

دیده شده است که برای روشن شدن اینگونه مطالب و یا بهتر جلوه دادن موضوعاتی از این قبیل، از تشبیه و تمثیل استفاده شده است. استاد ابوالعلاء عقیلی درباره تشبیه و تنزیه در تصور مسلمین و صوفیان بحثی جالب دارد که نقل آن از موضوع ما تا حدی خارجست جهت مزید اطلاع ر. ک: (فی التصوف الاسلامی و تاریخه ص ۱۱۱ تا ۱۱۴).

در مثنوی آمده است:

از تو ای بی‌نقش با چندین صور	هم مشبّه هم موحد خیره سر
که مشبه را موحد میکنند	که موحد را صور ره میزند
که ترا گویند زمستی بوالحسن	یا صغیر السن یا رطب البدن
گاه نقش خویش ویران میکند	از پی تنزیه جانان می‌کند
چشم حس راهست مذهب اعتزال	دیده عقلست سنی در وصال
هر که در حس ماند او معتزلیست	گرچه گوید سنیم از جاهلیست
هر که بیرون شد ز حس سنی ویست	اهل بینش چشم عقل خوش پی است
گر بدیدی حس حیوان شاه را	پس بدیدی گاو و خر الله را
نا مصور یا مصور گفتنت	باطل آمد بی ز صورت رستنت
نا مصور یا مصور پیش اوست	کوهمه مغزست و بیرون شد ز پوست
آینه دل چون شود صافی و پاک	نقش‌ها بینی برون از آب و خاک
هم به بینی نقش و هم نقاش را	فرش دولت را وهم فراش را
دفتر ۲ نی ص ۲۴۹ س ۵۷	ج ۲ علا ص ۱۰۶ س ۲۲

شارحان در تفسیر این آیات آورده‌اند که: حق تعالی در هیچیک از تشبیه و تنزیه منحصر نیست، چه حصر کردن موجب تقیید و تحدید است و حق تعالی ازین هر دو بریست. لذا مشبه و موحد، یعنی آنکه اهل تشبیه است یا آنکه قائل به تنزیه است هر دو در بی‌نقشی و تعدد صور کیفیات حق که ناشی از تجلیات مختلف است حیرانند. پس مشبّه به سبب عقل به تنزیه میافتد، چه کار عقل تجرید معانی کلیه است از صور حسی، و موحد به سبب وهم گرفتار تشبیه میشود، چون وهم پوشاننده معانی کلی است. و غرض از ابوالحسن در این آیات، علی مرتضی علیه السلام سر حلقه

عارفان جهانست و عارف جامع بین تنزیه و تشبیه است باختیار و اعتقاد. و از این جهت است که خلاف معتزله که منکر مطلق رویت در دنیا و آخرتند، علی مرتضی علیه السلام چون صوفیان که خواص اهل سنت‌اند و قایل بر رویت مطلقه‌اند در دنیا و آخرت فرمود: «رَأَيْتُهُ فَعَرَفْتُهُ فَعَبَدْتُهُ. لَمْ أَعْبُدْ رَبًّا لَمْ أَرَاهُ» پس تا چون آن عارف کامل و آن قطب دایره امکان از قید صورت و غیریت رستگار نگردی، قایل شدن به تشبیه و تنزیه هردو باطل است. پس معنی واقعی تشبیه و تنزیه را کسی داند که چون مولای متقیان علیه السلام از صورت رسته، و از غیر و غیریت گسسته باشد و موجودی جز حق را نهبیند. و این مرتبه جز بمجاهدات بسیار و ریاضات فراوان کسی را دست ندهد، چه آن مجاهدات زنگار غیریت را از آینه دل و جان میزداید و دیده بصیرت را می‌گشاید و دیده کثرت بین را به چشم وحدت‌نگر تبدیل میکند. (اکبری دفتر دوم ص ۱۱ بعد).

مرکز تحقیق و تصفیه

تصفیه بفتح اول در لغت بمعنی روشن کردن و پاک نمودن است. (آندراج) بدانکه سالک چون در مجاهدت و ریاضت نفس و تصفیه دل شروع کند، او را بر ملک و ملکوت عبور و سلوک پدید آید، و در هر مقام مناسب حال او وقایع کشف افتد. (مرصاد العباد ص ۲۸۹) پس طریقت مشایخ ما قدس الله ارواحهم و رضی عنهم برین جمله است که درین کسار اول در تصفیه دل کوشند نه در تبدیل اخلاق، که چون تصفیه دل دست داد و توجه بشرط حاصل آمد امداد فیض حق را قابل گردد و از اثر فیض حق در یک زمان چندان تبدیل صفات حاصل آید که به عمرها بمجاهدت و ریاضات حاصل نیامدی. و شرط تصفیه دل آنست که اول داد تجرید بدهد، بترك دنیا و عزلت و انقطاع از خلق و مألوفات طبع و یافتن جاه و مال تا بمقام تفرید رسد. یعنی تفرّد باطن

از هر محجوب و مطلوب که ماسوای حق است. آنکه حقیقت توحید روی نماید. و چون بقدر وسع مرید از عهده تجرید صورتی و تفرید باطنی بیرون آمد در تصفیه دل اقبال بر ملازمت خلوت و مداومت ذکر کند. پس بنور ذکر و نفی خاطر، دل از تشویش نفس شیطانی خلاص یابد، باحوال خویش پردازد و ذوق ذکر بازیابد، و دل بندگی مشغول شود و نور ذکر بر جوهر دل تابد. چون سلطان ذکر ساکن ولایت دل بیود دل باو اطمینان و انس گیرد. درین وقت سلطان عشق رایت سلطنت بشهر دل فرو فرستد. پس درین مقام دل محل ظهور جملگی صفات حق گردد چون صفات بر دونهوع است صفات لطف و صفات قهر. دل پیوسته در تصرف و تقلب این دو صفت باشد. (مرصاد- العباد چاپ نشر کتاب، باختصار از ص ۲۰۲ تا ۲۰۹)

بدانکه تصفیه دل عبارتست از آن که خانه دل را که مهبط انوار عزتست از قاذورات عالم امکان و خار و خاشاک حدثان بمکثه تجرید که عبارت از قطع علایق ظاهرست مثل حب دنیا از جاه و مال و عم و خال و فرزند و پیوند پاک کند. و به مصقل تفرید که عبارت از قطع عوائق باطنی است از غبار هر محجوب و آثار هر مطلوب که غیر حق تعالی است بزداید. و اقبال بر ملازمت عزلت و خلوت و ادبار بر مداومت مخالطت و صحبت کند، و محسوسات که آفات ظاهره اند ازو منقطع گردد بعد از آن در مداومت ذکر و نفی خواطر کوشد، تا از وساوس شیطانی و هواجس نفسانی که آفت باطنی است خلاص یابد. و چون تصفیه دل از زنگار طبیعت و غبار شک و ریب بر موجب مشروح دست دهد، پادشاه فرد احد و سلطان ازل و ابد در دل که منزله از تقیین و مبرای از تلون است تجلی کند. (حاشیه اشعة اللمعات ص ۹۹).

تصفیق

در لغت بمعنی دست بر هم زدنست. (آندراج) در اصطلاح نشاط

سر است بمشاهده (شرح شطحیات ص ۶۳۳).

تصوف

در لغت بمعنی پشمینه پوشیدن و ماخوذ از صوف است که بمعنی پشم و نوعی از پشمینه و باصطلاح از خواهش‌های نفسانی پاک شدن و اشیاء عالم را مظهر حق دانستن، (آندراج) بیکسورفتن. (کشف‌اللغات) آمده است. در تعریف آن آورده‌اند: مذهب است تمام جدی که باهیچگونه هزلی آمیخته نشده است، و گفته‌اند: تصفیه دلست از ناپاکیها و مفارقت از اخلاق طبیعی، و اخمد صفات بشری، و دوری از دعاوی نفسانی و فرود آمدن صفات روحانی و تعلق بعلوم حقیقی است. و نیز گفته‌اند تمسک و قاء بحق است به حقیقت و راستی و پیروی از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله است در شریعت. و نیز گفته‌اند: ترك اختیار است، و بذل مجهود، و انس به معبود. و نیز گفته‌اند: نگاهداشت حواس است از مراعات نفس، و اعراض از اعتراض.

و همچنین گفته‌اند: صفای معامله است با خدای تعالی، و اصل آن کناره‌گیری از دنیا است. و گفته‌اند صبر و شکیبائیست در اوامرونهاهی. و برخی گفته‌اند خدمت تشرف است و ترك تکلف و استعمال تظرف. و گفته‌اند اخذ حقایق است و تکلم بدقایق و نومیدی از هرچه در دست خلائق است. (تعریفات ص ۵۲) - تصوف آگاهی و وقوفست با آداب ظاهری و باطنی شرع و آن اخلاق الهی است و بعضی گفته‌اند کسب مکارم اخلاقت و دوری از هر نوع کدورت و زشتی اخلاق جهت تجلی صفات الهی. و ترد ما، اتصاف باخلاق عبودیت است و این صحیحترین و کاملترین تعریف است. (اصطلاحات وارده در فتوحات مکیه ضمیمه تعریفات جرجانی ص ۲۴۴ - التَّصَوُّف: هُوَ تَخَلُّقٌ بِأَخْلَاقِ الْإِلَهِيَّةِ . (اصطلاحات ص ۱۷۵).

و علم تصوف صفوت جمله علم‌هاست و حلیت مردان خداست. و سید صلوات‌الرحمان‌علیه چنین خبر داد که «أَلْعِلْمُ عِلْمَان، عِلْمُ الظَّاهِرِ وَ ذَالِكُ حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَعِلْمُ الْبَاطِنِ وَ ذَالِكُ الْعِلْمِ النَّافِعِ.» بعلم باطن علم تصوف خواست که تأثیر آن در صفات باطن باشد و محصولش تصفیه دلست از کدورات و ترکیه نفس از اخلاق مذمومات و مواظبت جوارح بر طاعات و مراقبات نفعات ربانی در اوقات خلوات. و هر عالمی که فریفته جاه و شیفته دنیا و سخره ابلیس و اسیر شهوت نبود، آخر الامر به رقاقت توفیق الهی درین طایفه گریخت.

جعفر خلدی گوید: سه مسئله بر من مشکل آمد، از جمله آن یکی تصوف بود، و از چند مشایخ پرسیدم، کسی آن را جواب شافی نداد، تا شبی مصطفی صلوات‌الرحمن‌علیه را در خواب دیدم، او را گفتم: سه مسئله بر من مشکل شده است، کسی آنرا حل نتواند کردن. گفت بیار تا آن چیست گفتم: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا التَّصَوُّفُ.» جواب داد: «تَزْكُ الدُّعَاوِي وَ كِتْمَانِ الْمَعَانِي.» دعویها بگذاشتن و معنیها پنهان داشتن.

و نیز در تصوف گفته‌اند: عبارتست از چهار چیز: توبه از ناشایست، و صدق در طلب او و ورع در شبهات و فناء در توحید، و آن نهایت کار بود که مرد در شهود جلال حق تعالی، وجود و صفات خلق جمله فانی بیند. پس لفظ تصوف چهار حروف یافتند، حکم کردند که هر حرفی اشارتست به مقامی ازین چهار گانه: تا توبه است. صاد، صدق است و، واو ورعست، فاء، فناست، (یواقیت‌العلوم، باختصار از ص ۶۷ بعد)

گفته شده است که تصوف وقوف بآداب ظاهری شرعیست تا آنکه حکم آنرا از ظاهر در باطن خود بیند. و وقوف بآداب شرعیست باطناً تا حکمش را از باطن در ظاهر مشاهده نماید و متأدب باین دو حکم را کمال حاصل شود. و گفته‌اند: در عصر پیغامبر و بعد از آن بزرگان را صحابه میگفتند، و بعد ایشان دیگران را تابعین میگفتند. و بعد ایشان دیگران تبع تابعین می‌گفتند، و بعد ایشان دیگران را که عنایت بامر دین بیشتر میداشتند زهاد و عباد میگفتند. و بعد از ایشان چون اهل

بدعت پدید آمدند هر یکی در میان خود زهادی و عبادی دعوی میکردند، پس خواص اهل سنت و جماعت که رعایت انفاس را لازم می‌شمردند بنام صوفیه منفرد شدند و آن نام مشهود گشت مر ایشان را و اطلاق این اسم بر ایشان پیش ازین بود که از هجرت دو بیست تمام گردد. بدانکه در توضیح المذاهب گوید: اما تصوف در لغت صوف پوشیدنست و این اثر زهد و ترك دنیاست و در اصطلاح اهل عرفان پاکیزه کردن دلست از محبت ماسوی الله و آراسته کردن ظاهرست من حیث العمل والاعتقاد بأمورات و دور بودن از منہیات و مواظبت نمودن بفرموده رسول خدا علیه الصلوة والسلام. و این جماعت متصوفه محقاند، و بعضی متصوفه مبطلاند که خود را صوفیه می‌شمارند و بحقیقت صوفی نیستند و آنها چند فرقه‌اند که اسامی بعضی از آنها این است. حبیبه، اولیائیه، شمراخیه، اباحیه، حالیه، حلولیه، حوریه، واقفیه، متجاهلیه، متکاسلیه، والهامیه. و تسمه این طوایف بمتصوفه مثل تسمیه غیر سید است به سید. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۸۴۰).

پیشوایان علمای متصوفه در تصوف سخن رانده و حدود و مبانی و اقسام و معانی آنرا معلوم داشته‌اند. از جمله جنید را پرسیدند از تصوف؟ گفت: اسمی است که جامع ده معناست: اول کم کردن و تقلیل دنیا بجای تکاثر آن، دوم اعتماد دلست برای سکون و آرامش به خدای عزوجل بجای اسباب، سوم رغبت در طاعات است، چهارم صبر و شکیباییست در مصائب دنیا بجای شکوه و شکایت. پنجم تمیز در اخذ در جایی که چیزی نباشد، ششم اشتغال بخدای تعالی است از سایر اشتغالات، هفتم برگزیدن ذکر خفی است از سایر اذکار، هشتم تحقیق اخلاقست هنگام دخول وسوسه، نهم یقین است هنگام دخول شك و تردید، و دهم سکونت در خدای تعالی است هنگام وحشت و اضطراب. هر کرا این خصال جمع شود مستحق این اسم است والا کاذب و دروغزن است. کلام متصوفه و گفتارشان را در سه نوع مختصر میتوان کرد: اول اشاراتشان در توحید، دوم کلامشان در موضوع مراد و مشایخ قوم و

مراتب آن، و سوم گفتارشان درباره مرید و احوال او، و هر يك از این مسائل را فروعی بسیارست که اولین آنها عرفانست سپس خدمت و سپس ادمان و هموار کردن امور. تصوف را چهار رکن است: اول معرفت خدای عزوجل، معرفت اسماء و صفات و افعال او، دوم معرفت نفس و شرور و دواعی آن، و سوم معرفت وسوسه‌های دشمن (شیطان) و مکاید و حیل و اضلالات او، و چهارم معرفت دنیا و تفتین‌ها و تلوین‌های آن و چگونگی احتراز و رهایی از آن‌ها. و این مبانی را لازمست که بنا نهند بر دوام مجاهده، و شدت مکابده، و حفظ اوقات، و اغتنام طاعات، و دوری از آسایش، و لذت از مطالعات، و اعراض از علائق و رفض عوائق و اقتدای بمهاجرین و انصار و رها کردن ضیاع و عقار و توبه هرچه بیشتر به بذل و ایثار. (حلیة الاولیاء ج ۱ ص ۲۱ بعد).

تصوف وقت نگاهداشتن است، و آن بر سه چیز نهاده: یکی آنکه بنده جز به خویش ننگرد، و جز با خدای خویش نه‌ایستد، و جز با وقت خویش قرین نباشد و آنکه گفت جز «به‌حد خویش ننگرد و سر عبودیت آنست که بنده را حدیست و آن آنست که بنده را اختیار نیست و از اختیار خداوند بنده را قدم نهادن روی نیست، و چون این حد بداند اعتراض نماند. دیگر حد بندگی آنست که او را ملك نیست، چون این حد بداند او را بخل نماند و با خلق منازعت نماند. و دیگر حد بندگی آنست که بنده در ملك خداوند تصرف کند نه در ملك خویش، و تصرف در ملك غیر بمقدار اذن مالك باشد، چون این حد بداند شرط امر و نهی نگاهدارد. اما آنکه گفت: «نه‌ایستد مگر با خدای خویش.» یعنی نگاه کند هر جا که رضای خداوند نه‌بیند از آنجا بگریزد. یکی را از بزرگان پرسیدند که چگونه می‌باشی؟ گفت: چنانکه میدارد. گفتند: چگونه میدارد؟ گفت: چنانکه می‌خواهد. گفتند: چگونه می‌خواهد؟ گفت مرا با خواست خدای کار نیست. اما آنکه گفت «جز با وقت خویش قرین نباشد.» یعنی او را با خدای خویش وقتی باشد که از آن وقت خویش هرگز جدا ننگرد، بظاهر بخدمت و بیاطن بمشاهده، که جز حق بخدمت

ظاهر نیرزد و جز حق بمشاهده باطن نیرزد. تصوف آنست که با حق مسترسل باشی. و معنی مسترسل آنست که هر جا که کشد آنجا رود، و این مسترسلی صفت بنده است که خیر هر دو کون دروست. و بنده این را بجای نتواند آوردن جز به تسلیم کردن حکم او. و آنگاه بجای تواند آوردن که نظاره ازلی گردد و بداند که آنچه در ازل رانده‌اند، باضطراب او نیافزایند و به نگاهند چون این بیند مسترسل گردد. چون انقیاد و استرسال آرد حافظ او حق باشد، که هر که خود را تسلیم کرد دست خود را از خویشتن زایل کرد و خود را در حرز حق افکند. جنید را رحمة الله تعالی گفتند: تصوف چیست؟ گفت: رسیدن سر به حق و با حق ایستادن: سر او به حق آنگاه پیوسته گردد که با حق آرام گیرد و قدم از حق نگرداند، از بهر آنکه هر چه نه حق است ضالاست. و چون با حق قرار گرفت از هلاک فنا ایمن گشت. و عبدالله بناجی گفت: مثل تصوف مثل علت بر سام است که با دل چون پدید آید هذیان گوئی گردد و چون علت متمکن شود گنگ گردد. یعنی باول حال از مقام خویش عبارت کند، و از علم حال خویش سخن گوید. چون کشف افتاد متعیر شود و خاموش گردد. (باختصار از شرح تعرف ج ۳ ص ۱۰۰ بعد)

تصوف تصفیه دلهاست از کدورت‌ها، و بکاربردن اخلاقت با خلق و پیروی رسولت در شریعت. و آن علوم فرشتگانست و خروج از رقیت است و استغناء بخالق سماوات. (اللمع ص ۲۷) - محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنها گوید: «التَّصَوُّفُ خُلُقٌ مِنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ»^۱ تصوف نیکو خوئی باشد هر که نیکو خوی تر صوفی تر. و خوی نیکو بر دو گونه باشد: یکی با خلق و دیگر با حق. نیکو خوئی با حق رضا باشد بقضاء وی، و نیکو خوئی با خلق حمل ثقل صحبت ایشان برای حق. (کشف المحجوب ص ۴۴) -

۱- سهروردی آنرا به ابوبکر کتانی منسوب دانسته: ريك عوارف المعارف ص ۲۳۵ .

تصوف تعقل بود و تکلف و این فرع اصلی باشد و فرق این از حکم لغت و معنی ظاهرست. الصفاء ولایة لها آیه و روایه للصفاء بلاشکایة. پس صفا معنی متلا نیست و ظاهر تصوف حکایت از آن معنی. و اهل آن اندرین درجه بر سه قسمت یکی صوفی و دیگر متصوف و سدیگر مستصوف. (همان کتاب ص ۴۰).

جنید گفت: تصوف نعمت نیست که اقامت بنده در آنست. گفتند نعمت حقست و یا نعمت خلق؟ گفت حقیقتش نعمت حقست و رسمش نعمت خلق. یعنی حقیقتش فناء صفت بنده تقاضا کند و فناء صفت بنده ببقاء صفت حق بود و این نعمت حق بود. و رسمش دوام مجاهدت بنده اقتضا کند، و دوام مجاهدت، صفت بنده بود. چون به معنی دیگر رانی، چنان بود که اندر حقیقت توحید بنده را هیچ لغت درست نیساید، از آنچه نعوت خلق مر ایشان را دایم نیست و نعت خلق بجز رسم نیست که نعت وی باقی نبود و ملک و فعل حق باشد پس بحقیقت از آن حق باشد. (ص ۴۱).

مرتعی گوید این مذهب تصوف همه جدست مر آنرا بهزل میامیزید، و اندر معاملات مترسمان میاویزید، و از اهل تقلید بدان بگریزید. و چون عوام اندر اهل زمانه نگرستند و مر مترسمان متصوف را بدیدند و بر پای کوفتن و سرود گفتن و بدرگاه سلطانیان رفتن و از برای لقمه و خرقة خصومات کردن، ایشان مشرف شدند. اعتقاد بجمله بد کردند و گفتند اصل این طریقت همین است و مقدمان هم برین رفته اند. و معلوم نگردانیده اند که زمانه فترت است و روزگار بلامحاله چون حرص مر سلطان را بجور افکند و طمع مر عالم را بفسق و ریا مر زاهد را بنفاق، هر آینه هوا نیز مر صوفی را بی پای کوفتن و سرود گفتن افکند. بدانکه اهل این طریقتها تباہ شوند، اما اصول طریقتها تباہ نشود. و بدانکه گروهی از اهل هزل که هزل خود را اندر جد احراز پنهان کنند، جد ایشان هزل نشود. (کشف المحجوب ص ۴۸).

تصوف زندگان نیست بدون مرگ و مرگیست بدون زندگی. اهلاك

اموالست و برق محرق. ظاهرش قاهر و غالب باشد و باطنش باخبر از همه چیز و اظهار عجز و لابه و بندگیست، با دلپست سوزنده که تمام نسب و اضافات را میسوزاند. تصوف را چیزی فرا نگیرد و او همه چیز را فرا گیرد و صوفی را همه چیز هست او برای چیزی نیست چه گردش آسمان و زمین برای اوست تصوف دریائست سخت ژرف و بی پایان که آبش زندگیست و غرقش مرگ و هلاکت. (شرح کلمات باباطاهر ص ۱۶۴ بعد)

شیخ الاسلام گفت: تصرف و تصوف بهم نبود. دنیا دریغ داشتن و آنرا قیمت نهادن، مرد را از تصوف بیرون برد پاك، چنانکه موی از آرد. که تصوف نه دنیا دست برداشتن است که آن بهره زاهدانست. تصوف با دنیا تهاونست، صوفیان خوش که اگر ملك دنیا دارد از آن تو ازوی دریغ نداری و چون داری آنرا قیمت نهدی و اندوه بر آن نخوری و اندوزه نکنی. و گر همه دنیا يك لقمه کنی و در دهان درویشی نهی نه اسراف باشد، که اسراف آن باشد که در نشایست الله تعالی بکار بری و بدهی. الله تعالی از دست تو چندان ترك دنیا نخواست که از دل تو ترك دوستی آن خواسته. (امالی پیرهرات ص ۱۲۳).

سهروردی گوید: ماهیت تصوف فقرست و اساس وقوام آن بدوست. و اقوال مشایخ درباره آن متنوع است، چه آنان هر يك در احوال و اوقاتی خاص بآن اشارت کرده اند و این تفاوت بعلت آنست و برتری دادن هر يك از آن اقوال را بدیگری احتیاج بطوابطی است. چه مراتبی را در باره تصوف گفته اند که نظیر آنها در معنی فقر هم دیده میشود. و چیزهایی در معنی فقر آورده اند که در تصوف هم مانند آنها را توان دید، تا آنجا که مطلب بر خواننده مشتبه میگردد. گاهی فقرا بمعنی زهد گرفته اند و زمانی بمعنی تصوف، اما باید دانست که تصوف غیر زهد و فقرست و زهد هم غیر فقر است. تصوف اسمیست جامع معانی فقر و زهد، با اوصاف و اضافاتی زاهد بر آنها که بدون آن اوصاف کسی را هر چند زاهد و فقیر باشد صوفی نتوان گفت.

از ابو محمد جریر پرسیدند از تصوف؟ گفت: «تصوف دخول در هر خلق سنی است و خروج از هر خلق دنی». «اگر این معنی را برای تصوف قبول کنیم، ناگزیر تصوف بالاتر از زهد و فقر خواهد بود.. از همین لحاظ گفته‌اند. «نهایت فقر بدایت تصوفست. و اهل شام فرق بین تصوف و فقر را نگذارند و گویند خدای تعالی که فرموده است «اللفقراء الذین احصروا فی سبیل الله»^۱ وصف صوفیه است و خدای تعالی آنها را فقیر نامیده است. اما در واقع و حقیقت فرق است بین تصوف و فقر، چه فقیر متمسک بفقر خویش و متحقق بفضل آنست، و ترس زوال فقر فوت فضیلت و عوض است. و حال آنکه تصوف ترك اشیاست نه برای اعراض موعود، بلکه ترك آنهاست بعلت احوال موجود و ازین جهت است که گویند صوفی ابن الوقت باشد.

هرچند که فقر اساس تصوفست و قوام تصوف بر آنست، اما نه بدان معنی که وجود تصوف الزام فقر کند.. اقوال مشایخ در باره تصوف و تعریف آن بر هزار بالغ است و نقل آنها در اینجا باعث اطاله کلام خواهد شد، اما باید دانست که در این تعاریف هر چند الفاظ متنوع است ولی در معنی متفق‌اند. (باختصار از عوارف المعارف ص ۵۳ ببعده) - بعضی گفته‌اند: «تصوف خلق است با خلق و صدقت با حق» و گفته‌اند خلق وقتی به عظمت خود رسد، که اکوان بمشاهده مکونشان در چشم کوچک گردد. و گفته‌اند: تسمیه خلق عظیم^۲، (برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم) بعلت اجتماع تمام مکارم اخلاق در او بود.

(عوارف المعارف ص ۲۳۲)

یکی از شبلی پرسید که تصوف چیست؟ گفت: تصوف شرکت است، زیرا که جنایت قلب از رؤیت غیر است و غیر نیست. هر که در مشهد مشاهدت از بهر تحیر تکلف کند، کون را با حق بیند، رؤیت کون در

۱- سوره مبارکه البقرة آیه شریفه ۲۷۳ -

۲- اشاره بآیه شریفه «انك لملی خلق عظیم». (سوره القلم آیه ۴)

مشاهده حق شرکست در حقیقت توحید. صاف تصوف جز آشامیدن بحار وحدت نیست. طمطراق بیهوده عالم جسم حدث است. (شرح شطحیات ص ۲۷۸) - از حلاج پرسیدند: تصوف چیست؟ گفت: «چون محو شدی بجایی رسی که محو و اثبات نماند. گفت که: عبارت کن ازین سخن ما را. گفت طوامس و روامس لاهوتی است.» گفتند بیان کن، که ما زبان قوم ندانیم. گفت: دین را عبارت نیست. یعنی تصوف توحیدست، و موحد صوفیست، و شرط صوفی از خود و کون محو شدنست در سطوت وحدت حق. آنکه رسیدن باثبات کلیت بشرط نفی خلقیت. آنکه فانی شود از محو و اثبات، و تصنع خود در توحید و معرفت. در طلب مشاهده قدم از رسم حدثان پیرون شود. آنکه حق بماند چنانکه درازل بود پیش از محو و اثبات که محو و اثبات عارض حدث است و حدث در قدم پیدان نیست، (ص ۴۱۵) - تصوف تقدیس سرّ است از حدثان. (شرح شطحیات ص ۶۳۵)

اختلاف اقوال مشایخ در تصوف از اختلاف احوالست. هر کسی از حال خود جواب گفته است، یا خود جواب بقدر مقام و فهم پرسنده و تحمل سایل گفته‌اند. اگر سایل مبتدی و مرید است جواب او از ظاهر روش و معاملات گفته‌اند، و اگر متوسط است از احوال صوفیه گفته و اگر سایل غارفت اورا جواب من حیث الحقیقه داده‌اند. بعضی از مشایخ گفته‌اند: اول تصوف علمست و اوسط او عمل، و آخر او موهبت حق. علم صوفی را بهسر مراد برد، یعنی که بداند مراد چیست، و عمل اورا بر طلب مراد مدد کند، و موهبت حق اورا بغایت امل رساند.

و اهل تصوف سه طبقه‌اند: اول مرید طالب، دوم متوسط سایر، سیم منتهی اصل. مرید صاحب وقت است، و متوسط صاحب حال و منتهی صاحب نفس، و افضل مقامات حفظ انفاس و شمار آنست. مرید در مقام تعب طلب مراد است و متوسط در مقام تکوین و در زیادت شدن است. هر زمان از حالی بحالی نقل میکند و در مطالبه آداب منازلست و منتهی و اصل است و در مقامات گذشته و بمحل تمکین فرود آمده، هیچ حالتی از احوال اورا متغیر نکند و احوال درو مؤثر نیاید. (اوراد -

الاحباب ص ۱۷)

نسفی گوید: ای درویش سالک را چندین منازل قطع می باید کرد تا بمقام تصوف رسد و نام وی صوفی گردد. و صوفی را چندین منازل قطع می باید کرد تا بمقام معرفت رسد، و نام وی عارف گردد. و عارف را چندین منازل قطع می باید کرد تا بمقام ولایت رسد و نام او ولی گردد. مقام تصوف مقام بلند است، از سالکان کم کسی بمقام تصوف رسد. مقام تصوف سرحد ولایت است. (انسان کامل نسفی ص ۲۹۷).

بعضی گفته اند: که تصوف خدمتست بی منت. و بعضی گفته اند که تصوف عزلتست بی ملالت. و بعضی گفته اند: که تصوف صحبت است بی غفلت و بعضی گفته اند: که تصوف امتثال امرست بی کدورت، از جهت آنکه منت در خدمت، عمر و مال ضایع گرداند، و ملالت در عزلت، اوقات و ساعات را بی بهره و بی نصیب گرداند، و غفلت در صحبت راه سعادت را منقطع و بسته گرداند، و کدورت در امتثال امر درخت امید را بی سر گرداند، - و بعضی گفته اند: که تصوف تقوی و پرهیز کاریست و بعضی دیگر گفته اند: تصوف ادب و عزتست. و بعضی گفته اند: تصوف راحت رسانیدنست و کم آزار بودن. و بعضی گفته اند که تصوف خمول و گمنامیست. و بعضی گفته اند: که تصوف انصاف از خود طلب کردن و از دیگران طلب ناکردنست. (کشف الحقایق ص ۱۲۰) - غرض ما ازین سخن ها آن بود که تصوف چهار مرتبه دارد: اول ارادت با شرایط، دوم خدمت با شرایط، سوم سلوک با شرایط، چهارم صحبت با عزلت با شرایط عزلت. (کشف الحقایق ص ۱۲۲).

ابن عربی گوید: اهل طریقت گویند «الْتَّصَوُّفُ خُلُقٌ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي التَّصَوُّفِ» پس شرط منعت بتصوف آنست که حکیم باشد چه حکمت به تمامه اخلاقست و آن محتاجست به معرفت و شناسایی کامل و عقل راجح و حضور و تمکن قوی در نفس تا آنکه

۱- صوفیان آن را به امام محمد باقر علیه السلام منسوب داشته اند رسک: ترجمه قشیری

اعراض نفس بر او حاکم نشود. و قرآن را پیشوا و امام خود قرار دهد و پیوسته در آن نظر کند تا امر تصوف بر او سهل شود و باستنباطات احکام پیش خود و خروج از میزان حق که نتیجه آن خسران ازلی و ابدیست نپردازد. پس صوفی کسی است که قائم بنفس و خلق باشد چه تخلق به حق و وقوف بدان امراض نفس را زایل کند. صوفی امانت حق است چه خدای تعالی از میان همه مخلوقات انسان را در زمین خلیفه خود قرار داد زیرا که او امین بر خلق خداست، و این موجودات در دست انسان همان امانتی است که بر او عرضه شد و حملش را پذیرفت.^۱ اگر ادای این امانت را بدرستی کند صوفیست والا ظلوم و جهول است. نتیجه آنکه، تصوف عبارتست از تخلق باخلاق خداوند متعال و آنکس که بدین مقام رسد بعلم تصرف در موجودات دست یابد و این همان معصومیست که هیچگاه خطا نمی کند و نخواهد کرد. (باختصار از فتوحات مکیه ج ۲ ص ۲۶۶)

تصوف عبارتست از تخلق باخلاق الهیه قولاً و فعلاً و عملاً و حالاً و چه کمالی میتواند بزرگتر ازین باشد. بر ارباب اصول آشکارست که حقیقت بعثت تمام انبیا و رسل و تعیین اولیا و اوصیا جز برای تحصیل این مطلب نبوده است. و شاهد براین مدعا ریاضات و مجاهدات آنان، و ترك لذات دنیوی و اخروی آنها و رجوعشان بفناء و ترك اضافات و جز آن از اوصاف حمیده و اخلاق جمیله است. درباره تصوف و اهل آن سخن بسیار گفته اند که از دانایان و مستعدین مخفی نیست و در اینجا شمه ای از آنچه گفته اند می آوریم... از جمله گفته اند: صوفی کسی است که ظاهرش مخالف احکام شریعت نباشد و باطنش طالب حقایق حقیقت باشد، چیزی نداشته باشد و چیزی ادخار نکند و برای روز مبادا نهند، و در غیر ضرورت از چیزی سؤال نکند. و گفته اند: تصوف

۱- ريك : ذیل کلمه امانت در همین کتاب و تذکرة الاولیا ج ۲ ص ۱۲۳ و هجویری

را ظاهر و باطنی است. ظاهرش قطع علائق است و آن چنانست که همه چیز را از خدای تعالی داند و هیچ چیز او را از خدای باز ندارد. و باطن آن دوری از خلایق است، و سرّ آن تجرد است و تعلق آن به عین حقیقت است. و گفته‌اند: تصوف عبارتست از تخلق باخلاق ربوبیت و بکار بردن آداب شریعت و تمسک به سنت خیر البریه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم است. (جامع الاسرار ص ۴۴ بیعد).

تصوف علمیهست که بدان کیفیت احوال نفس از خیر و شر و تنقیه آن از عیوب و آفات و پاک نگاهداشتن آن از صفات مذمومه و ردایل و نجاسات معنویه، که در شرع باجتناب از آنها توصیه شده است دانسته شود. و آن اتصاف بصفات محموده است یعنی همان صفاتی که شرع طالب تحصیل آنست، و سلوک و سیر الی الله است و فرار در او. اما فایده و ثمره آن نجات در آخرتست و بدست آوردن خشنودی خدای تعالی و نیل به سعادت ابدیست. موضوع آن، باطن یعنی دل است و آنچه بر او میگذرد از لمحات و خواطر و هواجس و وساوس و علوم و نیات و قصود و عزائم و اعتقادات و حدیث نفس و غیره.

بدانکه علم باطن علم راه آخرتست، و آن علمیهست که آنرا گذشتگان و اسلاف از صحابه و تابعین و پیروان آنان پایه گذاری کرده‌اند. و این همان علمیهست که جهت بزرگداشت آن خداوند متعال انبیا را برانگیخت و مبعوث کرد، و در کتاب خود آنرا فقه و علم و ضیاء و نور و هدی و رشد خواند. علمیهست مستخرج از قرآن کریم بالصراحه و تلویحاً و اشارتاً و راهنمائیست بر مدلول آن.

غزالی گوید: علم باطن یقین مقررین است و فایده و ثمرت آن رسیدن به رضای خدای تعالی و نیل بسعادت ابدی است. و بوسیله آن ترکیه نفس و تطهیر آن و تنویر قلب و صفای آن حاصل شود و بوسیله این نور بسیاری از امور جلیله کشف شود و احوال عجیب مشاهده گردد و بالمعاینه اموری که از دیگر دیده‌ها پنهان است دیده شود، از معرفت حقیقی بذات خداوند عزوجل و بصفات و افعال و حکمت او در خلق

دنیا و آخرت. و معرفت بمعنی نبوت و نبی، و معنی وحی، و معنی لفظ ملائکه و شیاطین، و کیفیت دشمن شیاطین با انسان، و چگونگی ظهور ملائکه بر انبیا، و کیفیت وحی. معرفت بملکوت آسمان‌ها و زمین و کیفیت تصادم لشکریان فرشته و دیو، و معرفت آخرت و بهشت و دوزخ و عذاب و صراط و میزان و حساب. و شناختن معنی متشابهات و معنی این قول خدای تعالی «ان الدار الاخرة لاهی الحیوان لو کانوا یعلمون^۱» و معنی لقاءالله و نظر در آن و معنی قرب باو و نزول در جوار او. و معنی حصول سعادت بمرافقت ملک اعلی و مرافقت ملائکه و انبیا. و معنی درجات اهل بهشت و مانند آن و این همان علوم نیست که پایه و اساس آنرا معدن حکمتی که «ما ینطق عن الهوی^۲» صلی الله علیه و آله وسلم نهاد.

بزرگان گفته‌اند: اول تصوف علم نیست و میان آن عمل و آخرش موهبت. علم از مراد و مشایخ کشف شود، و عمل راه برنده بمطلوبست، و موهبت رساننده است به منتهای امل و آرزو. و اهل تصوف بر سه طبقه‌اند: مرید طالب، متوسط سالک، مطالب به آداب منازلست و هم نشین تلوین وقتست و متوسط صاحب حالست و منتهی صاحب نفس. مرید در تلاش طلب مرادست، و متوسط سالک مطالب با آداب منازلست و هم نشین تلوین و دائم از حالی بحالی ترقی کند، و منتهی واصل در محل تمکن است که دیگر تغییری در احوالش حاصل نشود. و این همان گفته دقاقست که گفت: مقام مرید مجاهدت و مکابدتست و تحمل سختی‌ها و چشیدن تلخی‌ها و دوری از لذائذ، و مقام متوسط مرکب احوالست در طلب مراد و مراعات صدق در احوال و بکاربردن ادب در مقامات. و مقام منتهی صحو و تمکین و اجابت حق و تساوی در شدت و رخاء و منع و عطا و عافیت و بلاست، در حالیکه لذات باطنی‌اش فانی در حق شده و ظاهرش

۱- سوره مبارکه العنکبوت آیه ۶۴ .

۲- سوره النجم آیه ۲ .

با خلق است. و تمام آنچه گفته شد، منقولست از احوال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و حرکات و سکنات او از ابتدای امرش تا انتها، و از احوال صحابه و نقبا و نجبا و اصفیا و علما و حکما و ارباب بینش چون حارثه و ابی ذر و عمار و بلال و صهیب و عکاشه و سلمان فارسی و اصحاب صفه و اصحاب بیعت عقبه و اهل بیت رضوان و پاکان و مخلصین و مهاجرین و انصار. (کیمیای سعادت)

و بدانکه علم تصوف را ظاهری و باطنی است. ظاهر آن بکاربردن ادب است با خلق باخلاق نیکو، و باطن آن منازل احوال و مقامات است با حق پس ظاهر آن نشانه باطن است و باطن آن حقیقت ظاهرش، و بدانکه مسالك اهل تصوف مختلف است باختلاف احوال و مقاماتشان. بعضی از آنان طریق زهد و عبادت پیش گرفتند و باشتغال باذکار و نوافل و مواظبت اوراد پرداختند. بعضی دیگر سالك طریق ریاضات و مکابدات و قهر نفس و مخالفت با آن شدند، برخی دیگر در طریق عزلت و خلوت و سلامت از مخالطت با خلق قدم نهادند، و بعضی سلوك طریق مجرد از خلق و تفرد به حق و دوستی با خدا برگزیدند، برخی سالك طریق سیاحت و سفرهای فراوان و دوری از وطن و گمنامی شدند، جمعی دیگر طریق خدمت و گذشتن از جاه و مقام را انتخاب کردند، عده ای راه مجاهدات و رکوب احوال و مباشرت احوال را گرفتند و دسته ای دیگر به ترك جاه و مقام و منزلت در نزد خلق و قلت التفات بآنها گفتند و ترك هرگونه شغلی از بد و نیک نمودند و بعضی طریق تعلیم و حفظ مسایل و مجالست علما و استماع اخبار و احادیث و حفظ علوم را ترجیح نهادند. هر يك از این مسالك و راهها را آداب و شرایطی خاص است و همه این سالکان طرق مختلف را به دلیل و راهنمایی احتیاجست تا با ارشاد آنان از حیرت و فتنه و ضلالت و گمراهی و هلاکت و حشت نجات یابند. (حیة القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۱ ص ۲۶۰ ببعد).

سنائی گوید: «عَلَامَةُ التَّصَوُّفِ أَنْ لَا يَسْتَكُنَّ وَلَا يَنْهَرُ وَلَا يَنْدَحُرُ»

سه نشانست مرد صوفی را
اول آن کو سئوال خود نکند
دوم آنک ار کسی ازو خواهد
نکند باطل آن بمنّ و اذی
سیوم آن کز جهان شود بیرون

خواه بصری و خواه کوفی را
بد بود خود سئوال بد نکند
ماحضر بدهش که میشاید
که بیابد عوض بروز جزا
نبود مدخّر ورا افزون
(حدیقه ص ۴۹۴)

عطار گوید:

تصوف چیست در صبر آرمیدن
طمع از جمله عالم بریدن
(الهی نامه ص ۱۴۴)

در باره اشتقاق این کلمه در کتب این طایفه مطالبی آورده شده است که در ذیل کلمه «صوفی» بتفصیل بدان اشاره شده است و در اینجا برای نمونه قول هجویری نقل میشود تا نحوه نظر آنان را درین باره بتوان استنباط کرد. «اندر تحقیق این اسم بسیار سخن گفته اند و کتب ساخته، گروهی گفته اند: که صوفی را از آن جهت صوفی خوانند که جامه صوف دارد. و گروهی گفته اند: که بدان صوفی خوانند که اندر صف اول باشد. و گروهی گفته اند: که بدان صوفی خوانند که تولی باصحاب صّفه کنند. و گروهی گفته اند که این اسم از صفا مشتق است. اما بمقتضای لغت اندرین معانی بعید میباشد. پس صفا در جمله محمود باشد و ضد آن کدر بود، چون اهل این قصه اخلاق و معاملات خود را مهذب کردند و از آفات طبیعت تبسری جستند، مگر ایشان را صوفی خواندند. و این اسمی است مگر این گروه را از اسماء اعلام، از آنچه خطر اهل آن اجل آنست که معاملات ایشان را بتوان پوشید تا اسمشان را اشتقاق باید. (کشف المحجوب ص ۳۵)

و بر مقتضای لغت اشتقاق این اسم درست نگردد از هیچ معنی از آنکه این معظم تر از آنست که این را جنسی بود تا از آنجا مشتق بود، که اشتقاق شیئی از شیئی مجانست خواهد و هرچه هست ضد صفاست اشتقاق

شئی از ضد نکند؛ پس این معنی اظهر من الشمس است عند اهل، و حاجتمند عبارت نشود، «لِإِنَّ الصُّوفِيَّ مَمْنُوعُ الْعِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ» چون صوفی از کل عبارات ممنوع باشد عالم بجمله معبران وی باشند اگر دانند و یا نه مراسم را چه خطر باشد، اندر حال حصول معنی. پس اهل کمال ایشان را صوفی خوانند و متعلقان و طالبان ایشانرا متصوف خوانند. و تصوف تفعل بود و تکلف، و این فرع اصلی باشد و فرق این از حکم لغت و معنی ظاهرست «الْصَّفَاءُ وَوَلَايَةُ لَهَا آيَةٌ وَرَوَايَةٌ وَالتَّصَوُّفُ حِكَايَةٌ بِلَا شِكَايَةٍ» پس صفا معنی مثالی است و ظاهر تصوف حکایت ازین معنی. (کشف المحجوب ص ۳۹).

اقوال مشایخ: معروف کرخی را گفتند تصوف چیست؟ گفت: گرفتن حقایق و گفتن بدقیایق و نومید شدن از آنچه هست در دست خلائق. (تذکره الاولیا ج ۱ ص ۲۷۲) - ابوسلیمان دارائی گفت: تصوف آنست که بروی افعال میرود که جز خدای نداند و پیوسته با خدای بود چنانکه جز خدای نداند. - سهل بن عبدالله تستری گفت: اصول ما شش چیز است: تمسک بخدای، و اقتدا بسنت رسول صلی الله علیه و آله وسلم، و خلال خوردن و بازداشتن دست از رنجانیدن خلق و اگرچه ترا برنجاند، و دور بودن از مناهی، و تعجیل کردن بگذاردن حقوق. و گفت اصول مذهب ما سه چیزست: اقتدا برسول صلی الله علیه و آله وسلم در اخلاق و اقوال و افعال و خوردن حلال و اخلاص در جمله اعمال. (ص ۲۶۱) و گفت تصوف انك خوردنت، و با خدای آرام گرفتن و از خلق گریختن. (ص ۲۶۴) - سزّی سقطی گفت: تصوف نامیست سه معنی را: یکی آنکه معرفتش نور ورع فرو نگیرد، و در عالم باطن هیچ نگوید که نقض ظاهر کتاب بود، و کرامات او را بدان دارد که مردم را بازدارد از محارم (ص ۲۸۲ تذکره الاولیاء ج ۱).

ابوحفص حداد گفت: تصوف همه ادبست، هر وقتی را ادبیست و هر مقامی را ادبی. هر که آداب اوقات را ملازم باشد به منتهای رجال رسد. و هر که آداب را ضایع دارد و تباه کند، او از هر چه ظن تردیکی و

قرب بدان رود دور شود و از هرچه امید قبول در آنست مردود گردد. (طبقات الصوفیه سلمی ص ۱۱۹) - جنید گفت: ما تصوف را از قیل و قال و گفت و شنود نگرفتیم، بلکه از جوع و ترک دنیا و قطع مألوفات و مستحسناات گرفتیم. زیرا که تصوف صفاء معامله با خدای تعالیست و اصل آن دوری جستن از دنیاست (ص ۱۵۸) - ابوالحسین نوری گفت: تصوف ترك جمله نصیب‌های نفس است برای نصیب حق. (ص ۱۶۶) - شبلی گفت: تصوف تآلف و تعاطف است. (طبقات الصوفیه ص ۳۴۰).

ابوسعید ابوالخیر گفت: تصوف دو چیزست يك سو نگرستن و یکسان زیستن. (اسرار التوحید ص ۲۳۸) و گفت: «الْتَصَوُّفُ إِسْمٌ وَقَعَ فَإِذَا تَمَّ فَهُوَ اللَّهُ» درویشی نامیست واقع چون تمام شد و بغایت برسید، اینجا خود جز از خدای چیزی نماند. (ص ۲۳۹) و گفت این تصوف عزت‌یست در دل، و توانگریست در درویشی. و خداوندیست در بندگی سیرت در گرسنگی، و پوشیدگیست در برهنگی و آزادیست در بندگی، و زندگانیست در مرگ، و شیرینیست در تلخی. هر که درین راه آید و این راه بدین صفت نرود هر روزی سرگردان‌تر بود. (ص ۲۴۲) شیخ را در مجلس سؤال کردند: مَا الْتَصَوُّفُ؟ گفت: الْتَصَوُّفُ الصَّبْرُ تَحْتَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ فِي مَجَارِي الْأَقْدَارِ. پس گفت: لَمْ يَظْهَرْ عَلَى أَحَدٍ حَالَةٌ شَرِيفَةٌ إِلَّا وَاصِلَهَا الصَّبْرُ تَحْتَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِهِ. (ص ۲۴۴) - و گفت: التَّصَوُّفُ بِالتَّلْقِينِ كَالْبِنَاءِ عَلَى السَّرْقِينِ. این نه کاریست که برشته بر کسی برتوان بست، یا بسوزن برتوان دوخت. و این نه کاریست که بسخن بر شود، تا نه بری خون ندود. این کار به نیاز برتوان بردن، نیاز باید. (ص ۲۵۰ اسرار التوحید) جریری را پرسیدند از تصوف؟ گفت: آنست که مرده گرداند ترا از تو و بخود زنده گرداند. (ترجمه رساله قشیریه ص ۴۶۹) - سمنون را پرسیدند از تصوف؟ گفت: آنست که هیچ چیز ملک تو نباشد و تو ملک هیچ چیز نباشی. (ص ۴۷۰) - کتانی گوید: تصوف خُلق است و هر که به خُلق برتو زیادت آرد تصوف زیادت آرد. (ص ۴۷۲) و گفته‌اند:

تصوف دستی بود تھی و دلی خوش. (۴۷۲) و گفته‌اند تصوف بیفکندن
 جاه بود و سیاه‌رویی در دنیا و آخرت. (ترجمه رساله قشیریه ص ۴۷۴)
 شیخ‌الاسلام گفت: از رویم پرسیدند که تصوف چیست؟ گفت:
 أَلْوُقُوفُ عَلَى الْبِطَاطِ، وَ تَرْكُ الْإِنْسِاطِ، وَالصَّبْرُ عَلَى السِّبَاطِ، حَتَّى تَجُوزَ
 عَلَى الصَّرَاطِ. (امالی پیرهرات ص ۵۳۴) - بو عبدالله رودباری گفت:
 تصوف ترك تكلف است و حذف تشرف. (امالی ۴۷۱) - ابو محمد رویم
 گفت: تصوف ایستادنست بر افعال حسن. و از او پرسیدند از تصوف
 گفت: هُوَ الَّذِي وَلَا يَمْلِكُ شَيْئاً وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْئاً. (امالی پیرهرات ص ۲۱۷)
 رویم گفت تصوف مبنی است بر سه خصلت: تعلق ساختن بفقر و
 افتقار و محقق شدن بیدل و ایثار کردن، و ترك اعتراض و اختیار.
 (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۶۶) - جنید گفت: تصوف ذکر است باجماع،
 و جدیست باستماع و عملی است باتباع و گفت: تصوف نعتی است که
 اقامت بنده در آنست. گفتند: نعت حق است یا نعت خلق؟ گفت: حقیقتش
 نعت حق است و اسمش نعت خلق و گفت تصوف آنست که ترا خداوند
 از تو بمیراند و بخود زنده کند. (ص ۲۷) - و گفت تصوف صافی کردن
 دلست از مراجعت خلقت، و مفارقت از اخلاق طبیعت، و فرو میرانیدن
 صفات بشریت و دور بودن از دواعی نفسانی، و فرود آمدن بر صفات
 روحانی و بلند شدن بعلوم حقیقی، و بکار داشتن آنچه اولیترست
 الی الابد، و نصیحت کردن جمله امت، و وفا بجای آوردن بر حقیقت،
 و متابعت پیغمبر کردن در شریعت. (ص ۳۲).

ابوالحسین نوری گفت: تصوف نه رسومست و نه علوم، لیکن اخلاقی
 است. یعنی اگر رسم بودی بمجاهده بدست آمدی و اگر علم بودی به
 تعلیم حاصل شدی، بلکه اخلاقی است که تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. و بخلق
 خدای بیرون آمدن نه برسوم دست دهد و نه بعلوم. و گفت: تصوف
 آزادیست و جوانمردی و ترك تكلف و سخاوت. - و گفت تصوف ترك
 جمله نصیب‌های نفس است برای نصیب حق. - و گفت: تصوف دشمنی
 دنیاست، و دوستی مولی. (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۵۴) - ابوالحسن

بوشیخی گفت: تصوف کوتاهی امل است، و مداومت بر عمل (ص ۹۰) -
 - ابو عبدالله خفیف گفت: تصوف صبرست در تحت مجاری اقدار، و
 فراگرفتن از دست ملك جبار، و قطع کردن بیابان و کوهسار. (ص ۱۳۱)
 شبلی را پرسیدند: تصوف چیست؟ گفت: آنکه چنان باشی که در
 آن روز که نبودی. - گفت تصوف شرك است، از بهر آنکه تصوف صیانت
 دلست از غیرى و غیرنى. - و گفت تصوف ضبط حواس و مراعات انفاس
 است. (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۷۵) - و گفت تصوف برقیست سوزنده
 و تصوف نشستن است در حضرت الله تعالی بی غم. (ص ۱۷۶) - ابو عثمان
 مغربى گفت: تصوف قطع علایق است و رفض خلائق و اتصال به حقایق.
 (تذکرة الاولیاء چاپ تهران ص ۷۸۵) نصر آبادی گفت تصوف نورست
 از حق، دلالت کننده بر حق، و خاطرست ازو که اشارت کند بدو
 (همان کتاب ص ۷۹۳) - مرتعش گفت: تصوف حسن خلق است. و
 حالست که غایب گرداند صاحب آنرا از گفتگوی، و می برد تا خدای
 ذوالمنن و از آنجا بیرون برد تا خدای بماند و او نیست شود. گفت:
 این مذهبست به جد با هزل آمیخته نگردانید. (همان کتاب ص ۵۱۷)
 تصوف در عهود مختلف و نظر مشایخ قوم درباره آن. بشر حافی
 (متوفى بسال ۲۲۷ هجرى) گوید: *إِبْتَلَيْنَا بِرِّمَانٍ لَيْسَ بِحَقِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ
 وَلَا فُتُوَّةِ الْإِسْلَامِ.* (تذکرة الاولیاء) ابوالحسن بوشیخی (متوفى بسال
 ۳۴۸ هجرى) گوید: تصوف اسمی است و حقیقت پدید نه، و پیش ازین
 حقیقت بود بی اسم. (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۹۰) - در شرح کتاب
 ابوابراهیم مستملی (متوفى بسال ۴۳۴) آمده است: اهل حقیقت را باطنها
 بود راست و ظاهرها ناپاک. چون رغبت خلق در علم حقیقت کم گشت،
 بسخن مشغول شدند و این علم حقیقت را زبان گردانیدند، و گفتند
 محبت چنین باشد و خوف چنین باشد و رجاء چنین باشد.
 چون حقیقت از میان برخاست، حال عبارت گشت و سر زبان گشت.
 این کسانی اند که حقیقت و حال را بیک سو نهاده اند و به بیان سخن
 قناعت کرده اند، این آنرا پرسد و آن این را. از کتابها چیزی میگویند

و از شنیده خبر میدهند، نه پرسنده را از معنی سؤال خبر و نه جواب دهنده را از معنی جواب خبر.

تحقیق پیرایه گشت و تصدیق آرایش گشت. یعنی چنانکه پیشینگان تحقیق باطن داشتند، حلیه و لباس چنان داشتند تا خلق از سر ایشان خبر ندارد. باز متأخران پیامدند، تحقیق بیک سو نهادند، و خویشان را بلباس بیاراستند، تا خلق ایشان را از جمله عارفان شمردند و دعوی کرد مر این مذهب را، آنکه این مذهب نشناخت و خویشان بدین مذهب بیاراست آنکه وصف این مذهب ندانست. بزبان مقلد آمدند که این مذهب حقیقت و به فعل مذهب را کار نبستند و خلق را پیدا کردند به بیسان و گفتار که راه حق این است و صدق اندر وی پنهان کردند و بدین راه نرفتند. کاشکی به نزدیک حق صادق بودندی و بنزدیک خلق کاذب. و در آوردند درین مذهب آنچه نه ازوست، و باو منسوب کردند آنچه درو نیست. یعنی چون نااهلان دعوی این مذهب کردند، فعل را با زبان مخالف گردانیدند، تا بقولی خلق را صید کنند و مراد خویش از خلق حاصل کنند، این مذهب را به چیزی منسوب کردند که مراد خلق بود تا خلق و عشرت بدست آید ایشان را.

حق این مذهب را باطل گردانیدند و عالم این مذهب را جاهل خواندند. و خلق چون باین مردمان صحبت کردند، تا مگر در ایشان اثر حقیقت بینند، همه هوس دیدند و محال گفتند و با هیچکس بوی حقیقت نیافتند، روی از ایشان بگردانید و اگرچه این مذهب حق بود گفتند باطل است، و اگر کسی را یافتند که باین مذهب عالم بود گفتند جاهل است. و آنها که اهل حقیقت بودند درین مذهب از خلق جدا گشتند. و آنکس که وصف دانست کردن، خاموش گشت و وصف نکرد، از رشک نااهلان. دلها ازین سخنان برمید و تنها از صحبت این طایفه برگشت. و این علم برفت و اهل این علم با این علم برفتند، و بیان این مذهب و کارکردن بدین مذهب از میان برخاست این طایفه که نمایش کردند بینایی نداشتند. مر این مذهب را بقول و قضیت بر بستند و به

شمع و شاهد و برقص و لهو بیالودند و این را تصوف نام کردند و فاسقی را نام اسلام دادند و زندیقی را نام صدیقی نهادند. و این همه دام خلق گرفتن بود نه راه خدای جستن. (باختصار از شرح تعرف ج ۱ ص ۹۰ تا ۹۵)

ابی نصر سراج (متوفی بسال ۳۷۸ هجری) آورده است که علی بن عبدالرحیم قناد گفت: خدای تصوف را بیامر زاد، اسمی بود که جان آنرا ظاهر و لباس گرفت و در اندراس اهل تصوف ساخته است.

أَهْلَ التَّصَوُّفِ قَدَمَضُوا صَارَ التَّصَوُّفُ مُخْرَقَهُ
 صَارَ التَّصَوُّفُ صِيحَةً وَ تَوَاجَدًا وَ مَطْبَقَهُ
 مَصَّنَتِ الْعُلُومَ فَلَا عُلُومٍ وَلَا قُلُوبَ مُشْرَقَهُ
 كَذَّبْتُكَ نَفْسَكَ لَيْسَ ذِي سُنَنِ الطَّرِيقِ الْمُخْلَقَهُ
 حَتَّى تَكُونَ بِعَيْنٍ مَنْ عَنَهُ الْعْيُونَ الْمُحْدَقَهُ
 تَجْرِي عَلَيْكَ صُرُوفُهُ وَ هُمُومَ سِرِّكَ مُطْرَقَهُ
 (اللمع ۲۷)

مرکز تحقیقات کتب و اسناد اسلامی

علی بن عثمان جلابی هجویری گوید: (متوفی بسال ۴۶۵ هجری) اندرین زمانه بیشترین خلق را خداوند عزوجل ازین قصه و اهل ایسن محجوب گردانیده است، و لطیفه این قصه بر دل‌های ایشان بیوشانیده، تا گروهی پندارند که این برزش صلاح ظاهرست، مجرد بی‌مشاهدت باطن. و گروهی پندارند که این حیلتی و رسمیت، بی‌حقیقتی و اصلی، تا حدی که برویت اهل هزل و علماء ظاهر، ارتکاب انکاری کردند و بحجاب این قصه خرسند شده، تا عوام بدیشان تقلید کردند و طلب صفاء باطن را محو کرده و مذهب سلف و صحابه را برطاق نهاده. (کشف - المحجوب ص ۳۵) تصوف امروز نامیست بی‌حقیقت، و پیش ازین حقیقتی بود بی‌نام. یعنی اندروقت صحابه و سلف این اسم نبود و معنی اندر هر کسی موجود بود، اکنون اسم هست و معنی نی. یعنی معاملات معروف بود و دعوی مجهول، اکنون دعوی معروف شد و معاملات مجهول.

(همان کتاب ص ۴۹).

ابوسعید ابی‌الخیر (متوفی بسال ۴۴۰) گوید: كَانَ التَّصَوُّفَ حَالاً
فَصَارَ قَالاً ثُمَّ ذَهَبَ الْحَالُ وَالْقَالَ وَجَاءَ الْإِحْتِيَالُ. (اسرار التوحید ۲۱۷)
و نیز گفت: كَانَ التَّصَوُّفَ أَلَمًا فَصَارَ قَلَمًا. (همان کتاب ص ۲۵۲).

استاد ابوالقاسم قشیری (متوفی بسال ۴۶۵) گوید: پس بدانید
رحمکم الله که خداوندان حقیقت ازین طایفه پیشتر برفتند و اندر زمانه
ما از آن طایفه نماند مگر اثر ایشان و اندر این معنی شاعر میگوید:

أَمَّا الْخِيَامُ فَأَنَّهَا كَخِيَامِهِمْ

وَ أَرَى نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْرَ نَسَائِهَا

خیمه‌ها مانده است بخیمه‌های ایشان

ولیکن قبیله نه آن قبیله است

و اندر طریقت فترت پیدا آمد، لا بلکه یکسره مندرس گشت بحقیقت،
و پیران که این طریقت را دانستند برفتند، و اندکی اند برنایان که به
سیرت و طریقت ایشان اقتدا کنند. ورع برفت و بساط او برنوشته آمد،
و طمع اندر دل‌ها قوی شد و بیخ فرو برد، و حرمت شریعت از دل‌ها
بیرون شد و ناپاکی اندر دین قوی‌ترین سببی دانند، و دست بداشتند
تمیز کردن میان حلال و حرام.

ترك حرمت و بی‌حشمتی دین خویش کردند و گزاردن عبادتها و
نماز و روزه را خوار فراز گرفتند، و اسب اندر میدان غفلت همی تازند،
و همه میل گرفتند بحاصل کردن شهوت‌ها و ناپاکی بفرافتن حرام،
و نفع خویش نگاهداشتن بدانچه از بازاریان و اصحاب سلطان فرا
گیرند. بدین بی‌حرمتیها فرو نیامدند و بسنده نکردند، و اشارت کردند
به برترین حقایق و احوال و دعوی کردند که ایشان از حد بندگی
برگشتند و بحقیقت وصال رسیدند و ایشان قائم‌اند بحق. و بهرچه
ایثار کنند و دست بدارند خدای را عزوجل با ایشان عتاب نیست، و
آنچه کنند برایشان ملامت نیست. و خویشان از آن همی شمرند که اسرار

احدیّت ایشان را پیدا کردند و ایشان را صافی گردانیدند از صفات بشریت و آن حکم از ایشان برخاست و از خویشتن صافی گشتند و باقی‌اند بانوار صمدیت.

چشم همی داشتم که این فترت بگذرد و بریده گردد و به اصلاح آید، و مگر حق سبحانه و تعالی بفضل خویش بیداری پدید آرد آنرا که ازین طریقه برگشت اندر ضایع کردن آداب این طایفه. و هر روز کار صعب‌ترست و بیشتر اهل زمانه اندر دیار تباهی همی‌افزایند، و ترسیدم بر دل‌ها که اعتقاد کنند که ابتداء این طریقت همچنین بودست و سلف برین جمله برفتند. این رسالت (الرسالة القشیریة فی علم التصوف) تعلیق کردم، تا مریدان این طایفه را قوتی بود و اندر نشر کردن این شکایت مرا تسلی باشد. (رساله قشیریة ص ۲ ببعده و ترجمه رساله ص ۱۰ ببعده) شیخ الاسلام احمد جام (متوفی بسال ۵۳۶ هجری) گوید: راهزنان دین بسیار گشتند و بدعت‌ها در میان خلق آشکار کردند و سخنان پر دعوی بی‌معنی در میان خلق افکندند تا مبتدیان که در آن می‌نگرند به آن سخنان سیم‌اندود غرّه میشوند، تا حقه‌ها اندک شد و بدعت‌ها آشکارا شد و حق را پرده انکار بر روی در کشیدند و در زیر خاک کردند. (انس‌التائبین ص ۵) و نیز می‌بینیم که هر کسی را خواجگی یا تن‌آسایی می‌آرزو کند یا بد معاملتی و زرقی یا می‌خواهند که بدعتی آشکار کنند و می‌توانند کرد، همه این طریق درویشان فرا دست گرفتند و برخاستند و گرد جهان می‌گردند و هر کجا نوتائبی یا کسی که او را مرد کسار خدای عزوجل می‌باشد، گرد ایشان می‌برآیند و ایشان را از راه حق می‌بگردانند و در کوی هوی و بدعت می‌افکنند. (ص ۱۰ همان کتاب) این قوم نه از علم خبر دارند و نه از کار خدای خبر دارند. خدای و رسول را بر دام بسته‌اند و غرض و مقصود ایشان نه خدای است. مقصود ایشان از دنیا جز به‌آمارت و ریاست و خواجگی و مهتری جستن نیست و هر کس از خویشتن چیزی ساخته‌اند که راه و طریق این است که ما داریم و جز این راه نیست. اما نه آن راه سنیانست و نه راه متقاضیان و

نه راه نکوکاران. اما امروز هر که بیش دارد قول او مقبولتر است.
(ص ۱۲۳ ببعده)

راهزنان دین بسیارند و دعوی راهبری میکنند و بر سر راهها نشسته‌اند و خلق را با خود دعوت میکنند و با هوی و بدعت بانگ می‌کنند که راه راست اینست که ما می‌رویم و گوید بیا که آنچه تو می‌پنداری نه راهست، راه اینجاست که من بسیار گرد عالم گردیده‌ام و بسیار راه روندگان بدیدم و چندین پیر را خدمت کردم. و همه شام و شامات بگردیدم و سفر روم و حجاز و عراق و خراسان و ترکستان بگردیدم و پیران بدیدم و این همه راه‌ها بیازمودم، هیچ بهتر ازین نیست و از آنجا فراتر راهی نیست.

تا لاجرم راهزنان دین بسیار شدند و راه روندگان اندک شدند. و طالبان حق در کنج‌ها شدند و طالبان هوی آشکار شدند. بر سر این راه و این وادی شهرها ساختند و اسم‌ها نهادند و دین را خراب کردند و راه بدعت آبادان کردند. چون کسی راحت نفس و خواجگی و اسباب هوی می‌یاود، فتوی می‌کنند که راه حق این است. (باختصار از ص ۱۴۸ ببعده) - اما درین زمانه، قومی که ایشان خدا را به یک‌تای نان باور ندارند و یک رکعت نماز چنان که می‌باید از ایوان ایشان بر نیاید و یک معامله صدق از ایشان بار نیاید و هر چه می‌کنند برایشان تاوانست، در راه اولیا و بدلاء نشسته‌اند و خراب میکنند و دعوی میکنند که ما از اولیای خدائیم. (همان کتاب ص ۱۸۲). و نیز رک به مفتاح الجنات، کتاب دیگر همین مؤلف صفحات ۵۸ و ۶۳ و ۱۲۶ تا ۱۳۰ و ۱۳۸ تا ۱۴۰ و ۱۵۸ و ۱۶۵ و ۱۷۲ تا ۱۷۵ و ۱۹۳.

عزیزالدین نسفی (متوفی در سال ۶۸۰ هجری) گوید: ای درویش مراد من از دانا و محقق نه این علمای بی‌عمل و نه این مشایخ بی‌تقوایند که خود را بعلماء و مشایخ مانند کرده، که ایشان هزار بار از تو مقلدتر و از خدای تعالی دورترند. با وجود دوری خود را نزدیک میدانند و از غایت جهل و تاریکی خود را دانا و بانور شناسند. ایدرویش دانا و

محقق را در مساجد بر منابر وعظ و تذکیر نیابی، و در مدارس بر بساط تدریس و منصب، در میان بتپرستان و اهل کتاب نیابی و در خانقاه بر سر سجاده، در میان اهل خیال و خودپرستان نیابی. الا از هزار کس يك کس درین سه موضع خدای شناس و محقق باشد و از جهت خدای کار کند. ایشان پیشوایی و مقتدایی بخود راه ندهند و دعوی سروری نکنند. (کشف الحقایق ص ۲۸)

و مولانا جلال الدین محمد بلخی (متوفی بسال ۶۷۲ هجری) گوید:

صوفی گشته به پیش این لثام الخیاطه واللواطه والسلام

دفتره فی ص ۲۵ س ۳۶۴ ج ۵ علا ص ۴۳۸ س ۱۰

ای بسا زراق گول بسی وقوف از ره مردان ندیده غیر صوف

ای بسا شوخان زانندك احترام از شهان ناموخته جز گفت و لاف

هر یکی در کف عصا که موسی ام میدمد بر ابلهان که عیسی ام

جمله جستن بازماندی از همه صید گر گانند این ابله رمه

صورتی بشنیده گشتی ترجمان بی خبر از گفت خود چون طوطیان

دفتره فی ص ۹۱ س ۱۴۲۳ ج ۵ علا ص ۴۶۷ س ۱۳

آن یکی میدید خواب اندر چله در رهی ماده سگی بد حاصله

ناگهان آواز سگ بچکان شنید سگ بچه اندر شکم بد ناپدید

بس عجب آمد ورا آن بانگها سگ بچه اندر شکم چون زد ندا

گفت یارب زین شکال و گفت و گو در چله و امانده ام از ذکر تسبیح

پر من بگشای تا پیران شوم در حدیقه ذکر و سیستان شوم

آمدش آواز هاتف در زمان کان مثالی دان ز لاف جاهلان

کز حجاب و پرده بیرون نامده چشم بسته بیهوده گویان شده

از حریم وز هوای سروری در نظر کند و بلافیدن جری

از هوای مشتری و گرم دار بی بصیرت پا نهاده در فشار

ماه نا دیده نشان ها می دهد روستایی را بدان کثر مینهد

از برای مشتری در وصف ماه صد نشان نادیده گویا بهر جاه

از هوای مشتری بی شکوه مشتری را باد دادند این گروه
دفتره فی ص ۶۲ س ۱۴۴۵ ج ۵ علا ص ۴۶۸ س ۲۴

حاصل کلام آنکه، صوفیان گویند: تصوف باطن و حقیقت شریعت
اسلامست که پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و صحابه و تابعین
آنها و ائمه اطهار بعثت پیدا شدن ملل و نحل و فرقه‌های متعدد گرفتار
تشتت و اختلاف شده بود. و تصوف بیان باطن و واقعیت و حقیقت این
مذهب است بدون پیرایه و تکلف و تشتت و اختلاف. و برای آن تعاریف
بسیار کرده‌اند که ظاهراً راه برنده‌ترین آنها تعریف ابوالحسین نورست
که گفت «تصوف نه رسومست و نه علوم، لیکن اخلاقت، که تَخَلَّقُوا
بِأَخْلَاقِ اللَّهِ» و همه مجاهدات و ریاضات صوفی صرف رسیدن باین اخلاق
که از آن بصفات و افعال الهی نیز تعبیر میکنند میشود. و ناگزیر برای
رسیدن به چنین مقامی باید تعلیماتی خاص دید که در ذیل کلمه طریقت
و سلوک درین کتاب بدان اشاره شده است رَسْكَ سَلُوكٌ و طریقت.

تعریف جامع و مانعی برای تصوف حقاً خالی از اشکال نیست،
چرا که آراء و عقاید پیروان این مسلک در طی قرون تغییرات شگرفی
یافته است تا آنجا که اگر بگوئیم صوفی قرن هفتم از لحاظ نحوه تفکر
کمتر شبیه صوفی قرن دوم است چندان راه خلافتی نرفته ایم. صوفی
قرون اولیه را نمیتوان چندان فرقی با زهاد و قدیسین نهاد، ولی تصوف
قرن هفتم مکتبی است خاص با آراء و عقایدی مخصوص که با نحوه
قدیسین اولیه بسیار فرق دارد. خود صوفیان نیز هر یک تعاریف بسیاری
از مکتب خویش نموده‌اند تا آنجا که نقل آن همه شاید بصورت کتابی
قطور درآید، ازین جهت بین آن همه تعاریف که صوفیان هر کدامشان
موافق ذوق و حال خود آورده‌اند تعریف ابوالحسین نوری که مذکور
شد تا حدی واقعیت این مکتب را میرساند.

مطابق تعریف بالا تصوف رسم نیست و نمیتوان آنرا مقید برسوم
دیانت کرد، از نظر صوفیان اهل شرع گرفتار خوف و امیدند و رسوم

را از جهت خوف جهنم و امید به بهشت گردن نهاده‌اند، و خوف و امید هرچند که مانع بسیاری از مفساد اخلاقیست، اما بیخ فساد را از باغ دل خلق نمی‌کند و نفس سرکش و تبااهی‌های آنرا بکلی محو و زایل نمی‌کند، بهمین جهت در ایمان زاهدان آن لطف و فروغی که لازمه ایمان است وجود ندارد، آنان از واقعیت ایمان بی‌خبرند و فقط پیاداش آن دل‌خوشند. باز مطابق آن تعریف تصوف علم هم نیست، چه اصل در علم و فلسفه عقل و اندیشه انسانست و فلاسفه همه امور جهان را با معیار عقل دورانیش می‌سنجند و برای این عقل قواعد و قوانینی ترتیب داده‌اند تا بخطا و زلل نروند. بعقیده اهل تصوف این عقل حاصل تجربیات و مشاهدات انسان است که آن هم از راه حواس آدمی بدست میاید، و این حواس که علت‌اند هم ناقص‌اند و هم محدود، پس با عقل ناقص و محدود نمیتوان حقایق کامل و بی‌انتها را درک کرد، و قواعد و قوانینی هم که برای درست بکاربردن وضع کرده‌اند آنرا محدودتر کرده است. بعلاوه فلاسفه و علما که پیروان خود را و امیدارند تا جهان را از دریچه چشم عقل آنان بنگرند در واقع آزادی عمل انسان را محدود کرده‌اند. فیلسوفی که میخواهد با شیشه زرد و کبود عینک ارسطو و افلاطون جهان را بنگرد نمیتواند واقعیت و حقیقت را که خارج از رنگ‌هاست مشاهده کند. پس تصوف از این جهت علم نیست که بخود متکی است و میکوشد که بدون قیود علما و فلاسفه به حقیقت برسد. لذا تصوف نه رسومست و نه علوم بلکه اخلاقت و به‌نظر آنها بقدم ارادت و عشق میتوان باین اخلاق رسید، و با پای محبت و گردن نهادن برضای حق و خوش بودن با نقد حال بهتر و آسانتر میتوان این راه بی‌زنهار کمال را طی کرد. ازین جهت است که گفته‌اند: این تصوف غم‌سوزست و رنج‌گداز و صوفی جز با سرخوشی و کامرانی عشق با چیز دیگری سر و کار ندارد، نه غم نیستی می‌خورد و نه رنج هستی می‌برد در عین فقر مستغنی است و در عین غنا فقیر است. ر-ك عشق صوفیان هم مانند بسیاری از فرق دیگر معتقدند که شریعت را

ظاهریت و باطنی. ظاهر آن عبارت از بجا آوردن آداب و اعمال شرع است بر اساس ظاهر قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تعلیمات علمای شرع. و باطن آن بجا آوردن سلوکست، و پیمودن مقامات و احوال که باید تحت نظر شیخی کامل و مرشدی راه‌دان و پیری که طریقت را طی کرده و به حقیقت رسیده باشد انجام پذیرد. و غرض از شرع همین باطن آنست که بمعرفت و شناسایی حق و توحید حقیقی و اتصال و وحدت منجر میشود، پس اساس تصوف بر این باطن شریعت نهاده شده است و سالک این طریقت باید با آن آشنا شود. و علم تصوف را نیز ظاهر و باطنی است که ظاهر آن بکار بردن اعمالیست که از آن با آداب سلوک تعبیر میشود، و نتیجه آن حصول اخلاق حمیده و سجایای پسندیده است و باطن آن احوال و مقامات است با حق و برای نیل بآن دو راه اتخاذ کرده‌اند که یکی راه سلوک و دیگری را صحبت نامند. (رک: ذیل کلمه سلوک و صحبت.) و غرض از طی منازل سلوک و مراتب صحبت رسیدن انسان متشرع است بکمال واقعی و درجه انسان کامل و ولی و آزاد کامل که نهایت مقصود تصوف است.

در باره وجه تسمیه و اشتقاق این کلمه هم سخن بسیار رفته است که در ذیل کلمه صوفی در این کتاب بآن اشاره شده است. (رک صوفی) و در اینجا باید باین نکته متذکر شد، بطوریکه در مقدمه این کتاب هم آمده است، بخلاف نظر بعضی از صاحب‌غرضان، اساس تصوف اسلامی صرفاً بر اصول قرآن کریم و سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و تعلیمات ائمه علیهم السلام نهاده شده است، و در اصل و اساس و ریشه کمتر بسن ارتباطی با نحوه تفکر بودائیان و نوافلاطونیان و مسیحیان و مکتب افلاطون و نظایر آن ندارد. اما در طی تاریخ بعلل ترجمه آثار مکاتب مختلف در سرزمین اسلامی، و اختلاط و امتزاج ملل متنوع مسلمان و توجه شایان بسیاری از علماء و فلاسفه باین مسلک، خواه و ناخواه اثراتی از آن مکاتب در تصوف بظهور پیوست. ولی در اساس صوفیسان اولیه دست پروردگان تابعین و ائمه و تربیت شدگان مکتب علی بن ابی طالب

علیه السلام و سایر صحابه گرام بودند، و بعلت عدم ترجمه آن آثار، و احتراز شدید مؤمنان مسلمان از مجالست با غیر مسلمان بهیچوجه نمی توانستند از نوع تفکر افلاطون و پلوطن و بودا و اساقفه مسیحیت و دیگران آشنایی بهم رسانند تا چه رسد که مکتسباتی از آنان را پیروی کنند. (جهت اطلاع بیشتر بر این موضوع رـك فی التصوف الاسلامی

ص ۱ تا ۶۵ و مقاله نگارنده در مجله مهر سال دهم شماره يك و دو) چنانکه در نقل آثار این طایفه ذیل عنوان «تصوف در عهد مختلف» گذشت بعلت وضع اجتماعی مسلمین خاصه مسلمانان سرزمین ایران و اقبال خلق بخصوص علما و مشاهیر باین نحوه تفکر، تصوف هم دستخوش دگرگونی های بسیار شد و جمعی بظاهر صوفی در این مسلك پیدا شدند که بعلم مختلف از قبیل جاه طلبی و دنیاخواهی و ریاست طلبی و یا استفاده های گوناگون مادی باعث فساد و تباهی بسیار در اصول و فروع تصوف شدند. که شمه ای از آن در نقل آثار این قوم نقل شد و محل شرح آن در اینجا نیست و شایان توجه است که رادمردی همت نماید و تحقیقاتی کافی در این باره کند.

جهت مزید اطلاع از کیفیت تصوف رـك شرح تعرف ج ۱ ص ۳۹ تا ۴۵ و ج ۲ ص ۲۵ ببعده و ۵۱ ببعده و ۸۹ تا ۹۱ و ج ۳ ص ۹۰ تا ۱۰۰، و حلیة الاولیاء ج ۱ ص ۱۶ تا ۲۸ و اللمع ص ۴ تا ۲۷، و جلابی ص ۳۴ تا ۴۹ و ص ۲۱۸ ببعده، و رساله قشیریه ص ۱۲۶ ببعده و ترجمه آن ص ۴۶۷ تا ۴۷۶، و شرح دیوان باباطاهر ص ۱۶۴ ببعده، و انس التائبین ص ۱۷۲ تا ۱۷۶ و حدیقه سنائی ص ۴۸۹ تا ۵۰۰، و شرح شطحیات ص ۲۳ تا ۲۷، و فتوحات المکیه ج ۲ ص ۲۶۶ تا ۲۶۹ و عوارف المعارف ص ۱۱ تا ۶۴ و ۲۳۲ تا ۲۳۵ و کشف الحقایق ص ۱۲۰ تا ۱۴۸ و فردوس المرشدیه ص ۲۶ تا ۳۵ و شکوی الغریب ص ۱۷ تا ۴۲، و اوراد الاحباب ص ۱۷ تا ۲۳، و یواقیت العلوم ص ۶۷ تا ۷۰ و حیات القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۱ ص ۲۶۰ تا آخر کتاب و ج ۲ ص ۲ ببعده، و مقدمه ابن خلدون ص ۳۹۲ ببعده، و شذرات الذهب ج ۲ ص ۱۸۳ ببعده.

موضوع تصوف و تحولش در طی تاریخ از جمله مطالبیست که تحقیق جامع و بی‌غرض در باره آن از ضروریات تاریخ اسلامیت، و حقاً دانشمندان متاخر و معاصر از مسلمانان و غیر آنان درین باره تحقیقاتی بسیار جالب نموده‌اند که محض نمونه بذکر آثاری چند از آنان اشاره میشود از قبیل: فی‌التصوف الاسلامی و تاریخه، تالیف دانشمند ارجمند معاصر استاد ابوالعلاء عقیفی استاد فلسفه در جامع اسکندریه

۲- شرح بر فصوص الحکم، تالیف استاد ابوالعلاء عقیفی چاپ بیروت

۳- التصوف الاسلامی العربی تالیف عبداللطیف طیبادی چاپ بیروت.

۴- المواهب السرمدیة تالیف محمد امین کردی چاپ مصر. ۵- التصوف الاسلامی تالیف طه عبدالباقی سرور چاپ مصر. ۶- التصوف الاسلامی تالیف دکتر زکی مبارک چاپ مصر. ۷- آداب‌اللفه جرجی زیدان ج ۲.

۸- زهد و تصوف در اسلام تالیف گوله‌تسیهرا ترجمه علی خلیلی، چاپ تهران. ۹- تصوف، تالیف عباس مهرین، استاد دانشگاه پنجاب و میسور. ترجمه مهرداد مهرین. ۱۰- مجموعه سخنرانیها و مقاله‌ها درباره فلسفه و عرفان اسلامی، باهتمام دکتر مهدی محقق و هرمان لندلت. ۱۱- دایرة‌المعارف فرید وجدی ذیل کلمه التصوف. ۱۲- آثار فراوان مستشرقین اروپایی از قبیل فسون کریم، گوله‌تسیهرا، لویی ماسیون، رینولد نیکلسن، پرفسور آربری و آثار پرفسور ریتر مستشرق مشهور آلمانی و دیگران که اسامی کتب و کیفیت تحقیق آنها را میتوان مبسوطاً در کتاب فی‌التصوف الاسلامی و تاریخه از ص د تاش ملاحظه کرد. ۱۳- دایرة‌المعارف اسلامی (بریتانیکا) ذیل همین کلمه. ۱۴- تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی.

اما در مثنوی هم تصوف نه رسمست و نه علم بلکه اخلاقت، اخلاقی که رسیدن بآن جز با قدم محبت و ترك هرگونه ذکر و فکر عادی میسر نیست. اخلاقیست که تا دل را از هرگونه دانش‌های بشری و علوم عادی نپردازند بدان دست نیابند. صوفیان کسانی‌اند که از صلب فطرت

پاك زاده‌اند و با قدم اخلاص به تركيه نفس و تصفيه روح پرداخته‌اند و بذکر و فکر حق مشغولند و خانه دل را از هرچه ماسوی الله است پرداخته‌اند.

دل زدانش‌ها بشستند این فریق
دانشی باید که اصلش زان سرست
هر پری با عرض دریا کی پرد
پس چرا علمی بیاموزی بمرد
چون ملایک گوی لاعلم لنا
گر درین مکتب ندانی تو هجا
گر نباشی نامدار اندر بلاد
دفتر ۳ نی ص ۶۴ س ۱۱۲۳

زانکه این دانش نداند این طریق
زانکه هر فرعی باصلش رهبرست
تا لدن علم لدنی می‌برد
کش بیاید سینه را زان پاك کرد
تا بگیرد دست تو علمتنا
همچو احمد پری از نور حجبی
کم نه ای الله اعلم بالعباد
ج ۳ علا ص ۲۲۰ س ۲۳

پادشاهان را چنین عادت بود
صوفیانرا پیش‌رو موضع دهند
سینه‌ها صیقل‌زده در ذکر و فکر
هر که او از صلب فطرت خوب‌زاد
دفترانی ص ۱۹۴ س ۳۱۵۰

این شنیده باشی ار یادت بود
کآینه جانند و زآینه بهند
تا پذیرد آینه دل نقش بکر
آینه در پیش او باید نهاد
ج ۱ علا ص ۸۲ س ۱۹

هر که کاملتر بود او در هنر
راجعون گفت و رجوع این‌سان بود
چونکه واگردید گله از ورود
از گرافه کی شوند این قوم لنگ
پا شکسته میروند این قوم حج
پس مجو پیشی ازین سرلنگ باش
دفتر ۳ نی ص ۶۴ س ۱۱۱۷

او بمعنی پس بصورت پیشتر
که گله و اگر دد و خانه رود
پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود
فخر دادند و بخریدند ننگ
از خرج راهیست پنهان تا خرج
وقت برگشتن تو پیشاهنگ باش
ج ۳ علا ص ۲۲۰ س ۲۵

تصوف شکیبائی در مصائب و بلایا، و صبوری در امتحانات حق،
و رها کردن و ترك مألوفات و مستحسنان دنیای مادی، و اتکاء و توکل

و تسلیم حقیقی به خداوند متعال، و پشت‌پا زدن به‌رچه جز اوست، و خوکردن به برگ بی‌برگی، و قطع همه علایق و عشق به درك حقایق، و یافتن کمال واقعی، و گرائیدن بوحدهت، و خلاصه شناسایی حق و اتصال و فنای در اسماء و صفات و افعال اوست.

ماالتصوف قال وجدان الفرح
فی الفواد عند اتيان الترح
گفت لاتاسوا علی ما فاتکم
ان اتی السرحان و اردی شاتکم
کان بلا دفع بلاهای بزرگ
وان زیان منع زیان‌های سترگ
دفتر ۳۲ نی ص ۱۸۶ س ۳۲۶۱
ج ۳ علا ص ۲۷۹ س ۱۵

کار درویشی و رای فهم تست
سوی درویشان به‌منگر سست سست
چونکه درویشان و رای ملک و مال
روزیی دارند ژرف از ذوالجلال
دفتر ۱ نی ص ۱۴۵ س ۲۳۵۲
ج ۱ علا ص ۶۲ س ۲۲

برگ بی برگی نشان عارفیست
زرردی زر سرخ رویی صادقست
آنکه او گل عارض است از نوخط است
او بمکتب گاه مخبر نوخطست
ج ۴ نی ص ۳۸۹ س ۲۰۵۱
دفتر ۴ علا ص ۳۷۷۸ س ۲۸

تعطیل

رک: اهل تعطیل

تعظیم

بفتح اول در لغت بمعنی بزرگ داشتن است. (کشف اللغات) و در اصطلاح معرفت عظمت است با تذلل بآن و آنرا سه درجت است: اول

تعظیم و بزرگداشت امر ونهی و گردن نهادن و امتثال اوامر و نواهی بشرطیکه با وجد توأم باشد و ترك عزیمت در آن نشود، چه اهل سلوك ارباب عزائمند، و تجاوز حدی روی ندهد یعنی غلو و افراطی در تعظیم و بزرگداشت رعایت ننماید و آنرا برعلتی که موهن انقیاد باشد جعل نکند، مثلاً در تحریم خمر نگوید تا بحد سکر و مستی نرسد حرام نیست و علت جوئی‌های دیگری از این نوع ننماید. درجه دوم، تعظیم حکم است و غرض از حکم، حکمت بالغه حق تعالی است در قضا و قدر و در صلاح عالم هستی، که سرپیچی از آن نه بدفاع علمی ممکن است و نه به نارضایی و نه بعوض خواهی. درجه سوم، تعظیم حق است بوجهی که برای وصول و قرب باو سببی قرار ندهد، و درقبال تعظیم و بزرگداشت خود حقی طلب نکند و اختیار خود را فانی در اختیار حق داند. (شرح منازل السائرین ص ۱۵۲ بعد) - و از این جهت است که گفته‌اند که: «ذکر چون از تعظیم و خوف و اجلال حق جدا باشد، آن هذیان باشد پیش اهل مشاهده». (شرح شطحیات ص ۲۰۹)

خلاصه: یکی از آداب خانقاه تعظیم و بزرگداشت مشایخ بوده است بظاهر و باطن، و سرنهادن و امتثال باوامر و نواهی آنان در هر حالی از احوال و یا هر مقامی از مقامات. چنانکه آورده‌اند. «مکافات بعضی از حقوق تربیت شیخ جز بمراعات حسن آداب ادا نتوان کرد، پس تبجیل و توقیر علما و مشایخ که نسبت ابوت معنوی دارند حقی بود از معظمت حقوق واهمال آن عین تقصیر و عقوق». (مصباح الهدایه ص ۲۱۸) - شرط مرید آنست که حرمت شیخ در دل او موقعی عظیم داشته باشد و بر هیچ کار شیخ البته اعتراض نکند. (اوراد الاحباب ص ۷۳).

مولانا گوید: «شیخی بود مریدان را استاده رها کردی دست بسته در خدمت. گفتند: ای شیخ این جماعت را چرا نمی‌نشانی که این رسم درویشان نیست، این عادت امرا و ملوکست. گفت: نی خمش کنید! من

میخواهم کسه ایشان این طریق را معظم دارند تا برخوردار شوند. اگرچه تعظیم در دست، ولکن الظاهر عنوان الباطن. از تعظیم و سر نهادن و بپا ایستادن معلوم شود که در باطن چه تعظیم‌ها دارند و چگونه تعظیم میکنند حق را. و اگر در ظاهر تعظیم ننمایند معلوم گردد که باطن بی‌باکست و مردان حق را معظم نمودارند. (فیه مافیه ص ۱۴۹) - برای اطلاع از آداب تعظیم و بزرگداشت مشایخ و چگونگی آن میتوان بذیل کلمه: سالك و مرید مراجعه کرد.

تعین

بفتح اول و دوم و تشدید و ضم یاء، عبارت از تشخیص است. تعین اول در نزد صوفیه مرتبه وحدتست و تعین دوم مرتبه واحدیت. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۰۷۵) - مابه‌الامتیاز شیئی از غیر بحیثیتی که جز او در آن مشارکت نداشته باشد، یا آنچه بدان چیزی از چیز دیگر متشخص گردد. (تعریفات ص ۵۵) - تعینات و تشخیصات هر چند اموری اعتباری و حقیقت و ماهیات اشیاوند ولیکن در نفس الامر زایل نیستند. (جامع الاسرار ص ۱۱۰) چون امواج و انهار، هر چند که از حیث تعین و تقید غیر دریاوند ولی در حقیقت و ذات (آب بودن) عین دریاوند. همچنین موجودات و مقیدات اگرچه از حیث تعین و تقید غیر حق‌اند ولی از لحاظ حقیقت و ذات وجود غیر او نیستند. (همان کتاب ص ۲۰۷)

تفرقه

بفتح تاء و راء و قاف در لغت بمعنی پراکنده و جدا جدا کردن

چیزیست. (منتهی الادب) و در اصطلاح عبارتست از پراکندگی خاطر بهر طریقی که باشد برای اشتغال از عالم غیب، و آنچه در آن اختلاف کنند و گفته‌اند حالات و تصرفات و معاملاتست. (تعریفات ص ۵۶) - در اصطلاح سالکان تفرقه عبارت از آنکه دل را بواسطه تعلق بامور متعدد پراکنده سازی و بعضی گفته‌اند که این وجود و پیدائی تو تفرقه تو شده است. (کشف اللغات) - هر گاه حجاب عزت وجه ذات را فرو پوشد و روح بعالم خلق برگردد و نور عقل بعلت دوری روح از ذات آشکار شود و تمیز بین حادث و قدیم میسر گردد آن را حالت تفرقه نامند. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۲۳۵) - عبارتست از وجود مبانیت و اثبات عبودیت و ربوبیت و فرق حق از خلق پس جمع بی تفرقه عین زندقه بود و تفرقه بی جمع عین تعطیل، و جمع با تفرقه حق صریح و اعتقاد صحیح. (نفایس الفنون ج ۲ ص ۳۵ و مصباح الهدایه ص ۱۲۸).

ایسن طایفه را لفظی است که گویند فلان مجتمع است و فلان متفرقت و از این جمع و تفریق جمع و تفریق سرّ خسواهند. و این مبتدلت میان هر طایفه، که کسی که او با همه صحبت کند و آمیزش کند، گویند فلان پراکنده صحبت است و چون دست در همه کاری در زند، گویند فلان پراکنده کارست. و از این جمع و تفرقه باطن خواهند. چون بنده يك هم و يك همت گردد و همه يك معنی را طلب کند او را مجتمع خوانند. چون همت او هر چیز جوید او را متفرق خوانند. هر کرا همت پراکنده گردد، خدای تعالی باک ندارد که او را در کدام وادی هلاک گرداند، وادی نفس، یا وادی شیطان، یا وادی دنیا، یا وادی خلق، که اصل تفرقت همت این چهارند. یا مراد نفس گیرد، یا بجمع دنیا مشغول گردد، یا موافقت شیطان کند، یا نظاره خلق گردد. چون نفس را موافقت کرد در عجب افتد، و چون خلق را موافقت کرد در ریا افتد، و چون دنیا را موافقت کرد در حجاب افتد، و چون شیطان را موافقت کرد در شرك افتد و این هر چهار وادی، وادی،

هلاک‌اند.

اما آن تفرقه که از پس جمع آید، آن باشد که میان بنده و میان همت‌های او جدائی افتد در حظوظ، و نیز جدائی افتد میان او و میان طلب کردن آنچه او را در آن رفق با لذت باشد. آنگاه این بنده‌ای باشد فراق افتاده میان او و میان نفس او، تا هر حرکات آرد نفس را آرد. (غرض آنکه) همچنانکه او را جمع افتد بمشاهده حق، همچنان تفرق افتد از مشاهده خلق تا جنبش او برای حق باشد نه برای خلق و نفس هم از جمله خلق است. باید که این تفرقه میان او و میان نفس افتد، از بهر آنکه هر که با خلق سازد از بهر نفس سازد اما هر که با حق سازد از بهر سر سازد. و حیسات نفس در صحبت خلق است و هلاک نفس در صحبت حق، و هم بآن مقدار که نفس را زنده میگرداند بهوا و شهوت، از حق او را تفرق میافتد و با خلق اجتماع میافتد. و هم بآن مقدار که او را کشتن و هلاک کردن نفس افتد، به معنی منع از شهوات و مرادهای نفسی و هواها، او را تفرق افتد از خلق. جمله این سخن آنست که رضای خلق و رضای حق بیک جا جمع نیاید، اگر خلق راضی باشد خدا ساخط شود و اگر رضای حق حاصل شود خلق ساخط باشد آنجا که رضا باشد جمع باشد و آنجا که به محظ باشد تفرق باشد. چون بندگان حق را بجویند بصفت خویش جویند، یا بدلیل یا بذکر یا بمعانی که از بنده وجود آید باین حال متفرق‌اند. از بهر آنکه با صفت خویش‌اند، و هر که با صفت خویش باشد خویشتن بین باشد، و خویشتن بین نه حق یابد و نه حق بیند این جدا ماندن از حق تفرق است. یعنی تا با خویشتن است متفرقست و چون با حقست مجموع است. چون او را باسباب جستند و جستن و یافتن چیزی باشد که نباشد، تا چون نباشد بیابندش. فاما آنکه همیشه بود و همیشه باشد، و نبود که نبود، و نباشد که نباشد او را باسباب یافتن چگونه باشد؟ تفرق باسباب این باشد. نزدیکی جستن بحق باعمال خویش تفرقست، و ترك اعمال را مقرب دیدن روی نیست، از بهر آنکه غیر حق را بحق مقرب دیدن

زندقه است. و هر که اعمال بیند معطل است، و هر که اعمال را مقرب داند زندیق است. چون اعمال را مقرب بیند در مقام تفرق است. (باختصار از شرح تعرف ج ۴ ص ۶۰ تا ۶۵)

تفرقه لفظیست مجمل و از آن باشاره به هستی و خلق تعبیر میشود. و جمع و تفرقه دو اصلاند که بهم محتاجاند و کسی که به تفرقه اشاره کند بدون جمع، خدای تعالی را منکر شده است، و آنکه اشاره به جمع کند بدون تفرقه قدرت او را انکار کرده است و آنکه میان این دو جمع تواند کرد او موحد است. (اللمع ص ۳۳۹) - جمع حقیقت و سر معلوم و مراد حق باشد، و تفرقه اظهار امر وی. تفرقه علم احکام است، جمله در حکم متفرقاند. یکی را حکم وجودست و یکی را حکم عدم که ممکن الوجود باشد، یکی را حکم فنا و یکی را حکم بقا. جمهور محققان تصوف را اندر مجاری عبارات و رموزشان مراد بلفظ تفرقه مکاسب است و بجمع مواهب یعنی مشاهدت. پس افعال معتاد جمله تفرقه باشد. (کشف المحجوب ص ۳۲۴ ببعد)

لفظ جمع و تفرقه اندر سخن ایشان بسیار بود. استاد بوعلی گفتی: فرق آن بود که با تو منسوب بود. و معنیش آن بود که آنچه کسب بنده بود از اقامت عبودیت و آنچه باحوال بشریت سزد آن فرق بود. و هر که او را حق سبحانه و تعالی حاضر کند بافعال او از طاعات و مخالفات او، آن بنده بصفه تفرقه باشد. اثبات خلق از باب تفرقه بود و اثبات حق از صفت جمع بود. و بنده را چاره نیست از جمع و تفرقه، زیرا که هر که او را تفرقه نبود عبادتش نبود، و هر که او را جمع نبود، معرفتش نبود. و اشاره کرده اند بلفظ فرق، بگردانیدن حق جمله خلق را از حال بحال پراکنده (تفرقه) گرداند در درجات، گروهی را سعید کرد و گروهی را بعید کرد، گروهی را مجذوب کرد، گروهی را به قرب خود راه داد، و گروهی را دور کرد و انواع و افعال او را نهایت نیست و شرح را بدان راه نیست. (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۰۳ ببعد)

جمع و تفریق دو حالتند و خدای تعالی جامع و مفرق است، هر کرا بحقیقت جمع کند بعلم او را در تفرقه اندازد یعنی بمقام علم که مقام کثرتست کشاندش، پس تفرقه از شرایط ظهور علم اوست. و هر کرا از اغیار جمع کنندش به تفرقه اعتبار کشاندش که اتعاظ و عبرت گیری باشد، و او را با ملایمات و ناملایمات و اوامر و نواهی که همه اختیارست بتفرقه اندازدش.. و هر که عبودیت خود را از هواهای نفسانی و اغراض شیطانی بیرون آرد و بر اهواء خویش آنرا متفترق نسازد مجموع خواهد بود. پس جمع پس از تفرقه موافق شدنست با مراد حق و تفرقه موافقت با علم اوست. در تفرقه و عالم کثرت تمام موجودات با اراده و بدون اراده طلب مقام جمع کنند. و فرق آن چیزهائیست که خدای تعالی شأنه بر زبان خلفای خود با برهان در مقام علم بیان کرده است، از امر و نهی و حسن و قبح. جمع کتاب است و تفرقه سنت که احکام و حکایات و مواعظ باشد. (شرح کلمات قصار بابا طاهر ص ۱۴۷ بیعد).

بدانکه تفرقه خاطر و تردد نظر از شک تولد کند و بهشرك انجامد. و چون خاطر متفرق شد حق تعالی ویرا در مهالك اندازد. و تفرقه از دلائل غفلت است و هرگز طریقت با غفلت جمع نشود. و از نتایج تفرقه خاطر است و تفرقه خاطر از ظلمت هوی است و خداوند تعالی آدمی را دل و هوا داده است تا هر کرا از سر جاده دل منحرف شود متفرق گردد و در ذل فقر افتد. که مرد متفرق بهر چیز متغیر شود اما چون جمع شد هر دو جهان در روی تلون و تغیر پدید نیارد. (صوفی نامه عبادی ص ۱۷۳ بیعد) - جمع اصل است و تفرقه فرع هر جمع بدون تفرقه زندقه است و تفرقه بدون جمع تعطیل. مزین گفته است که تفرقه عبودیت است و جمع و تفرقه حکم کالبد و جان را دارند، جمع در حکم روحست و تفرقه در حکم قالب و تا وقتی که این ترکیب باقیست سالک از جمع و تفرقه ناگزیرست. و گفته شده است که تفرقه در صفاتست و اثبات اشیاء بخود و نظر باعمال خویش تفرقه است. از

مجموع سخنان مشایخ این نکته معلوم میشود که چون نظر بر هستی و وجود داشته باشی در تفرقه‌ای، و تا وقتی که طاعت را برای کسب ثوابی و اجری نمایی در تفرقه‌ای، پس تفرقه عبودیت است. و ممکن است گفته شود که رؤیت افعال یا خوبستن بینی تفرقه‌است. (عوارف المعارف ص ۵۲۴ بعد)

بدانکه تفرقه در نزد بعضی اشارتیست از اشاره به خلق بدون حق و نزد ابی‌علی دقاق هرچه بتو منسوب گردد تفرقه است. و نزد بعضی مشاهده عبودیت است. و بعضی گفته‌اند تفرقه اثبات خلق است و گفته‌اند شهود اغیارست برای خدا. و گفته‌اند: تفرقه مشاهده تنوع خلق است در احوالشان. اما بدانکه اصل همه چیزها تفرقه است، و اول چیزی که در اسماء الهی ظاهر شود تفرقه احکام آنهاست به تفرق معانیشان. حدود اشیاء متفرقه معلوم شود و به تفرقه مقامات و احوال و کثرت مراتب خلق و ممیزاتشان آشکار گردد. چه خدای تعالی را هشتاد بنده است که بحقایق ایمان محقق‌اند، و صد بنده‌اند که حقائق نسبت الهیه و اسماء‌الله بر آنها محقق است، و شش هزار بنده یا بیشتر به حقیقت نبوت محمدیه محقق‌اند، و خدایرا سیصدبنده است محقق بحقایق اخلاق الهی، پس خدای تعالی بین بندگانش در مراتب فرق نهاده است. و جمع، عین تفرقه است که دلالت بر کثرت کند و آنرا جمع نامند از جهت آحادی که متفرق‌اند. (فتوحات مکیه ج ۲ ص ۵۱۸ بعد).

عین جمع در جمع در تفرقه است (شرح شطحیات ص ۵۷) - در توحید جز او کسی نیست زیرا که در محل اتحادست، متحد از عزت وحدت در عالم قلت و کثرت نه‌افتند چون متحد است، در جمع است. چون با وسایط است در تفرقه است. تفرقه در جمع شرك است. (همان کتاب ص ۲۹۳) تفرقه کون است. و تفرقه هموم در حدثان. (همان کتاب ص ۵۶۴) - تفرقه ضد همت است و عذابی بدتر از تفرقه نیست. (فوایح الجمال ص ۵۲)

بدانکه درین عالم مردم دانا هرچیز که میخواهند، از آن جهت

میخواهند که تا ایشان را بدان سبب فراغتی و جمعیتی باشد و تفرقه و اندوه ایشان نرسد. و به یقین بدانکه فراغت و جمعیت در مال و جاه نیست، مال و جاه سبب تفرقه و اندوه است. (انسان کامل نسفی ص ۱۶۶) و دانایان مرتبه‌ای اختیار کردند که در آن مرتبه تفرقه و اندوه کمتر بود و جمعیت و فراغت بیشتر باشد (ص ۱۸۲) با مال و جاه تفرقه و پراکندگی همراه است، پیغمبر ما علیه السلام درویشی اختیار کرده است. و با امت میگوید: که هر که راحت و آسایش میخواهد در دنیا و آخرت، باید که درویشی اختیار کند. و هر که تفرقه و پراکندگی و بلا و عذاب میخواهد در دنیا و آخرت، باید توانگری اختیار کند. (از ص ۳۲۹) ای درویش بدانکه دنیا تخم تفرقه و اندوه است، و تخم بلا و عذاب است. هر کرا مال و جاه بیشتر میشود، تفرقه و اندوه وی، و بلا و عذاب وی بیشتر میگردد. (ص ۳۳۴) - بی شکری و ناسپاسی دلرا تاریک گرداند و تفرقه و پراکندگی آرد. (ص ۳۸۸) - ایدرویش، اگر تفرقه و جمعیت را نمی‌شناسی و راه باندرون خود نبرده‌ای، باری هر چیز که سبب آزارست از خود بینداز و هر چیز که سبب راحتست نگاهدار. (انسان کامل نسفی ص ۴۷۳)

گفته‌اند جمع بدون تفرقه زندقه است و تفرقه بدون جمع تعطیل، و جمع با تفرقه توحید است. (جامع الاسرار ص ۱۱۷) - تفرقه عبارتست از احتجاب به خلق از حق و بقاء رسوم خلقیه بحال خود. چه شهود خلق و کثرات حجاب سالک است از حق و او را از حق محجوب دارد. اما فرق ثانی که شهود قیام خلقت بحق و رؤیت و وحدت است در کثرت، و کثرت در وحدت، و آنرا فرق بعد از جمع گویند، نهایت مراتب توحید و عرفانست. ازین جهت است که گفته‌اند: «از جمع و تفرقه پرهیزید چه اولی مورث زندقه و الحادست و دومی متقاضی تعطیل فاعل مطلق. اما جامع این دو، موحد حقیقی است، و آن مقام را جمع‌الجمع گویند». (ص ۲۱۸ و ۲۶۳).

اقوال مشایخ، جنید گفت: غیبت در بشریت تفرقه است (طبقات)

الصوفیه سلمی ص ۱۵۷ و مصباح الهدایه ص ۱۲۸) ابوالحسین نسوری گفت: جمع با حق تفرقه از غیر است، و تفرق از غیر جمع با حق است. (سلمی ص ۴۶۸) - بندار گفت: الْجَمْعُ مَا كَانَ بِالْحَقِّ، وَالتَّفَرُّقُ مَا كَانَ لِلْحَقِّ. (سلمی ص ۴۶۸) - شیخ الاسلام گفت: چنان کن که تفرقه تو در خدمت تو بود تا انفراد تو در صحبت تو بود. (امالی پیرهرات ص ۱۵۸) - ابوبکر ابهری گفت: الْجَمْعُ جَمْعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ. وَالتَّفَرُّقُ تَفَرُّقُ الْمَحْجُوبَاتِ. فَإِذَا جَمَعْتَ قُلْتَ اللَّهُ وَلَا سِوَاهُ، وَإِذَا فَرَّقْتَ نَظَرْتَ إِلَى الْكُؤُنِ. (امالی پیرهرات ص ۳۹۳) - گفته‌اند: تفرقه اکتسابست، و چون بنده بچیزی از اعمال خود برگردد به تفرقه برگشته است. (عوارف المعارف ص ۵۲۴) - واسطی گفت: چون نظر بخود داری در تفرقه‌ای و چون نظر پیرو دگارت داری در جمعی. (عوارف المعارف ص ۵۲۵). عمرو بن عثمان گفت: تفرقه آنست که عبارت میکند از او با وجود به هم. (تذکره الاولیاء چاپ تهران ص ۴۵۵) - یوسف بن اسباط گفت: تفرقه متفرق گردانیدن دلست در احوال. (همان کتاب ص ۵۰۵) - نهرجوری گفت: تفرقه صفت حق است از باطل. (۵۰۸) - ممشاد دینوری گفت: تفرقه آنست که خلق را در شریعت متفرق گردانی. (ص ۶۱۲) - ابوعلی دقاق گفت: تفرقه نفسی است بی اثبات، و تفرقه آن بود که بتو منسوب بود. (ص ۶۵۶) - علی رودباری گفت: تفرقه زیان توحیدست (ص ۷۵۶) - ابوسعید ابوالخیر گفت: هر دل که در دوستی دنیا بود آن دل پراکنده بود، و دل پراکنده نه سود را شاید و نه زیان را - پراکندگی دل از دوستی دنیا باشد. (اسرار التوحید ص ۲۶۲ بعد).

خلاصه مطلب آنکه: جمع و تفرقه که هر دو از احوالست از جمله اصطلاحاتیست که همه جا با هم آمیخته است. و غرضشان از تفرقه بطور کلی پراکندگی و پریشانی خاطر و دل مشغولی سالکست بهر صورت و کیفیتی که باشد. و گویند: «چون بنسده یک همت گردد و یک معنی را طلب کند، گویند مجتمع است، و چون همت او متفرق گردد و چیزهای

مختلف جوید گویند متفرق است». پس صحبت و آمیزش باخلق روزگار و دنیاجویی و جاه‌طلبی و نظایر آن همه از بواعث و علل تفرقه است و سالک را از جمع و فنای درحق باز میدارد. علت آنرا تردد و شك میدانند، و گویند عاقبتش به شرك میانجامد و باعث هلاکت بنده میشود. همت سر و حقیقت جمع است و تفرقه ضد آنست، و آنکه در تفرقه و پراکندگی باطن روز میگذارد نمیتواند بنده‌ای با همت باشد و همیشه گرفتار تضادهای باطنی خویش است، ازین جهت بنظر این قوم هیچ عذابی بدتر از تفرقه نیست. پس مرد دانای جویای کمال باید بکوشد تا خود را ازین حالت خلاص کند، تا ب فراغت و امن خاطر رسد. این فراغت را نباید در مال و جاه جست چون هر دو مورث پراکندگی و پریشانی باطن و باعث عمده بلا و عذاب‌اند بلکه باید به اعراض از خلق، و امور دنیوی و ترك جاه‌طلبی و نظایر آن گرائید تا آن فراغت کامل که مورد نظر است حاصل آید.

این طایفه، جمع بدون تفرقه را زندقه و الحاد دانند و تفرقه بدون جمع را تعطیل فاعل مطلق انگارند، چه جمع محل مشاهده حق است بی‌خلق و تفرقه همه خلق دیدنست و حق را من کل الوجوه غیر دانستن. اما مرحله سوم که از آن به «فرق ثانی» یا «فرق بعدالجمع» تعبیر میکنند. بالاترین مقام توحید است که مرحله رؤیت وحدتست در کثرت و رؤیت کثرتست در وحدت، و دیدن هر چیزست آن‌چنان که هست، یا مقام فناء فی‌الله و بقاء بالله است. این مرحله بالاترین مقامات اهل سلوک است و ازین بالاتر مقامی کاملان را نیست. جهت اطلاع بیشتر ر - ك: شرح تعرف ج ۴ ص ۶۰ تا ۷۱ و كشف المحجوب ص ۳۲۴ تا ۳۳۴ و شرح کلمات قصار باباطاهر ص ۱۴۷ تا ۱۵۴ - و صوفی‌نامه ص ۱۷۳ ببعده و شرح گلشن راز ص ۲۷ ببعده و حیات القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۲۷۸ نیز رك: ذیل کلمه جمع درین کتاب.

در مثنوی هم: تفرقه امریست کلسی و خلق تا بکمال نرسیده‌اند گرفتار تفرقه و تضادهای باطنی خودند و در نتیجه با انواع عذاب‌ها و

بلايا دچارند و با وجوديکه موجبات تجمع فراهمست بعلت اشتغالات بيهوده و احمقانه از آن گريزانند.

آن يکي ماهی همی بیند عیان
وان يکي سه ماه می بیند بهم
چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز
عالم ار هر ده هزار است و فزون
ج ۱ نی ص ۲۳۰ س ۳۷۵۲

خلق را بنگر که چون ظلمانی اند
از تکبر جمله اندر تفرقه
این عجب که جان بزندان اندرست
پای تاسر غرق سرگین آن جوان
دایماً پهلوی پهلوی بی قرار
تفرقه جویان جمع اندر کمین
دفتر ۴ نی ص ۳۹۷ س ۲۰۳۲

راجع آن باشد که باز آید بشهر
ج ۱ نی ص ۲۴۱ س ۳۹۳۷

وان يکي تاريک می بیند جهان
این سه کس بنشسته يك موضع نعم
در تو آویزان و از من در گریز
نیست این هجده بهر چشمی زبون
ج ۱ علا ص ۹۷ س ۱۵

در متاع فانی چون فانی اند
مرده از جان زنده اندر مخرقه
وانگهی مفتاح زندانش بدست
میزند بر دامنش جوی روان
پهلوی آرامگاه و پشت دار
تو درین طالب رخ مطلوب بین
ج ۴ علا ص ۳۷۷ س ۸

سوی وحدت آید از دوران دهر
ج ۱ نی ص ۱۰۱ س ۱۸

تفرید

بفتح اول در لغت بمعنی یگانه کردن و تنها گردانیدن است. (کشف اللغات) و در اصطلاح قطع تعلقات باطنی (لطائف اللغات) و وقوف تست به حق با تو و این هنگامیست که حق بحکم و فرمان عین قوای عبد باشد چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «كُنْتُ سَمْعاً وَبَصَرًا». حدیث. (تعريفات ص ۵۵) - تفرید، نفی اضافت اعمالست بنفس خود، و غیبت از رؤیت آن بمطالعه نعمت و منت حق تعالی. پس حقیقت تجرید که ترك توقع اعواض است، لاجرم لازم حال تفرید

بود، چه هر گاه که توفیق تجرید و طاعت، نعمت الهی داند نه فعل و کسب خویش، بر آن عوضی توقع ندارد و بلکه وجود خود را غرق نعمت بیند. (مصباح الهدایه ص ۱۴۳ و نفایس الفنون ج ۲ ص ۳۷)

تفرید عبارت از جمع عوائق باطنیست از غبار هر محبوب و آثار هر مطلوب که غیر حق تعالی است.

آن بود دل که وقت پیچاپیچ اندرو حز خدا نباشد هیچ و چون بقدر امکان تجرید ظاهری و تفرید باطنی میسر گردد، و اقبال بر ملازمت عزلت و خلوت، و ادبار بر مداومت مخالطت و صحبت کند تا مدد محسوسات که آفات ظاهری اند از او منقطع گردد که اکثر کدورات از راه حواس میخیزد. بعد از آن در مداومت ذکر و نفی خواطر کوشد تا از وساوس شیطانی و هواجس نفسانی که آفت باطنیست خلاص یابد. و چون تصفیه دل از زنگار طبیعت دست دهد، پادشاه فرد احد و سلطان ازل و ابد که منزله از تعیین و مبرای از تلون است تجلی کند. (حاشیه اشعة اللمعات ص ۹۹)

تفرید آنستکه از اشکال خویش فرد گردد، و اشکال امثال و اقران باشد. و این بر دو معنی باشد: اول آنکه با هیچ انسانی نیارامد چنانکه مجنون را بود از محبت لیلی و با وحوش مجانست کرد. دوم مشاکلت خلقت باشد یعنی از خلق منفرد گردد. و در احوال نیز فرد گردد، یعنی احوال انبیا و صدیقان بر او پدید آید، و او با این همه احوال خویش چنان فرد باشد که خویشتن را هیچ حال نداند. و در افعال یگانه باشد. یعنی از او امر تقصیر نکند، تا همه افعال بجای آرد، پس خویش را مفلسترین خلق داند تا در افعال فرد باشد، و هر فعل که بیارد، درو مریات خلق نباشد، نه عجب نفس و نه طمع عوض، تا افعال او فرد و یگانه خدا را باشد.

اول تجرید است پس تفرید، تا بنده از خلق مجرد نگردد حق را فرد نگردد. و حق تعالی با جمله بزرگان همین کرده است، کسه اول ایشان را از خلق مجرد گردانیده است تا با حق فرد مانده اند. و چون

سر ایشان مفرد حق را گشته است، پس از آن خلق را بایشان داده است. و افعال او یگانه خدایرا باشد و در آن رؤیت نفس و مراعات خلق و مطالعه عوض نباشد و یگانگی در افعال آن باشد که افعال او تنها خدایرا باشد و در آنجا دیدار نفس نباشد و نگاهداشت خلق نباشد و نظاره عوض نباشد. و نیز او را مراعات خلق نباشد، چون با حق راست بود اگر همه خلق او را کژدانند، روا دارد و از ملامت خلق باک ندارد. و در افعال از احوال فرد شود و نفس خویش را حالی نبیند، و بدین گرداننده احوال از دیدن احوال هم غایب گردد. از بهر آنکه مخلوقان همه گردنده باشند، از حال بحال میگردند. و حق سبحانه محول احوال خلق است. پس این کس بنظاره محول احوال چنان مشغول باشد که از احوال غایب گردد. و از امثال و اشباه خویش فرد گردد. و او را نه با مثال خود انس باشد و نه از ایشان وحشت از بهر آنکه هر کس که او را با چیزی انس باشد، و بغیبت آن چیز وحشت باشد، سر او نظاره آن چیز است، و هر کرا سر نظاره غیر حق باشد او را از حق خبر نباشد. اما چون از حضور خلق وحشت یابد و بغیبت خلق انس، این نشان آنست که سرش نظاره حقست و طاقت نمیدارد که با غیر حق صحبت کند - تجرید آن باشد که مالک چیزی نباشد، و تفرید آن باشد که مملوک چیزی نباشد. یعنی مملوک چیزی نباشد جز مملوک حق تا فرد حق را باشد، چون خدای فر دست، بنده فرد دوست دارد، و این بنده فرد خدا را آنگاه گردد که از غیر خدا فرد گردد.

مفردان بر طبقات دیدم و گروه گروه، یکی مفردست از نفس خویش و یکی از دنیا و یکی از خلق و یکی از کون. از مفردان یکی آنست که بر میشود بهمت دل از همه ملک و اگر همه ملک خداوند در پیش او نهند دل از آن در گذراند و بآن نیارآمد. لکن در ایشان بقیتی از بقایای نفس مانده است، پس چون ازین درجه در گشتند از نفس نیز تفرد آرند، بآن معنی که هواهای نفس و مرادها و شهوتهای نفس همه زیر قدم آرند، تا يك نفس بر مراد نفس نزنند، و مراد حق بر مراد نفس اختیار کنند، پس هم بی خلق باشند و هم بی نفس. باز گروهی دیگرند

مغلوب گشته در مشاهدات، نه از نفس خبر دارند و نه از خلق. اینان از بلا آگاهی ندارند، از بهر آنکه بلا بر نفس آید و چون او با نفس نباشد از بلا چه خبر دارد. و دیگر او را لذت مشاهده از سر چنان غلبه کرده باشد که اگر بلای هر دو کون بر نفس او نهند خبر ندارد. پس آن دو فریق اول یا از بلایا و لذت خبر دارند، یا بلای خردتر را به بلای بزرگتر نکشند، یا الم را به لذت نعمت بکشند. و این از آنست که در ایشان هنوز بقیتی مانده است تا از لذت و الم خبر میدارند. اما گروه سیم آنند که فانی گشته‌اند از ملك و از نفس و از کون و تنها با حق تعالی بمانده‌اند و در ایشان فضلی نمانده است جز رضای حق، که حق تعالی ایشان را چنان مشغول گردانیده بخود که بهیچ نوع از غیر او آگاهی ندارند. (باختصار از شرح تعرف ج ۴ ص ۲۰ تا ۲۹)

تفرید افراد مفردست برفع حدث و افراد قدم است بوجود حقایق فردانیت. و گفته‌اند: مؤمنان موحد بسیارند و مفردان موحد کم. تجرید و تفرید و توحید الفاظ مختلفی‌اند که دارای معنی متفق‌اند و برتری یکی بر دیگری بسته بمقدار درک حقایق و اجسدان است. (اللمع ص ۳۴۸) - شیخ ابوسعید ابوالخیر گفت: که بایزید بسطامی گفت: حق تعالی فردست، او را بتفرید باید جستن، تو او را بمداد و کساغذ جویی، کی یابی. (اسرار التوحید ص ۲۰۱) - کسی که منزله سازد او را حق تعالی شأنه از خلق، بجهت دوری وجدایی از خود، هلاکست. و کسی را که منزله (مفرد) سازد او را از خلق بجهت خود، نجات میباید. غربت سر تفرید است از عین توحید. یعنی در میانه خلق بی‌خویش و بی‌انیس بودن، از حقیقت و یا ذات توحیدست. هر وقت سالک تنطق کند بزبان از انزال از خلق و خود، بدون ملاحظه ثواب و خوف عقاب گم شود سر او. و گنگ گرداند زبان او را سوزش عطش. (شرح کلمات بابا طاهر ص ۱۶۰) - تفرید آنست که سالک خود را در آنچه براو میگذرد نه بیند و همه خدای را بیند. و نفی نفس است و استغراق در نعم الهی است و غیبت از کسب. (عوارف المعارف ص ۵۲۶).

میدان هفتادم تفرید است، از میدان توحید، میدان تفرید زاید، قوله تعالی «ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ»^۱ حقیقت تفرید یگانه کردن همت است که بیان آن در توحید برفت. و اقسام تفرید سه است. یکی در ذکرست، و یکی در سماع و یکی در نظر. در ذکر آنست که در یاد وی نه بر بیم باشی از چیزی جز از وی و نه در طلب چیزی باشی جز از وی، و نه بر بر گوشیدن چیزی باشی جز از وی. و در سماع آنست که در گوش سر، از سه ندای وی بریده نیاید: يك ندای باز خواندن با خود در هر نفسی، دیگر نداء فرمان بخدمت خود از هر طرف، سیم ندای ملاطفت در هر چیز. و در نظر آنست که نگریستن دل از وی بریده نیاید. و نشان آن سه چیز است: یکی آنکه گردش حال مرد را بنگرداند. دود دیگر آنکه تفرقه دل بهیچ شاغل مرد را در نیابد، سیم آنکه مرد از خود بی خبر ماند. (صدمیدان ص ۱۵۲).

تفرید، افراد قدم از حدوث است. (شرح شطحیات ص ۵۶۷) اگر در خاطر حدثانی (سالک را) ذره‌ای بماند، در عین توحید و شرط تفرید کامل نیست، و بغیر حق در مشهد حق شرکست. زیرا که نیران قدم چون بالا گرفت، آثار حدوث بسوخت. (همان کتاب ص ۲۳۴)
تا تویی برجاست در شرکست یافت

چون دویی برخاست توحیدت بتافت

تو درو گم گرد، توحید این بود

گم شدن کم کن تو، تفرید این بود

(منطق الطیر عطار ص ۲۱۰)

تفرید اسمیست جهت تخلیص و رها کردن اشاره بحق، پس با حق، و سپس از حق. اما تفرید اشاره بحق را سه درجت است: تفرید قصد که با تشنگی و عطش همراهست، و تفرید محبت که با تلف کردن خودخواهی

۱- سوره مبارکه الحج آیه شریفه ۶۲.

قرین است، سپس تفرید شهود که از راه اتصال و وصلت دست دهد. اما تفرید اشاره بحق را نیز سه مرحله است: تفرید اشاره بافتخار از طریق آشکار کردن، و تفرید اشاره بسلوک از راه مطالعه، و تفرید اشاره بقبض از طریق غیرت. اما تفرید اشاره از حق انبساط و گشایش آشکار است بجانب حق، که متضمن قبض خاص است جهت هدایت و دعوت بسوی حق. (شرح منازل السائرین ص ۲۶۰ و ترجمه آن ص ۲۲۵)

تفرید جز بمدت دراز و طولانی و مشقت فراوان و مجاهدت بسیار در نفی خواطر میسر نشود. چون جمیع اشیاء محسوسی که مرید در ابتدای سلوک بدان خو گرفته، و اموری که شاهد آنها بوده ولی بدانها مأنوس نشده است، همه در خیالش مرتسم شود، و چون بخلوت نشیند و به ذکر مشغول شود، همه آن امور وقت و حال او را بشوراند. گاه گرفتار نسج خواطر شود، و زمانی بمخالطت مشاهدات غیبی و مزاحمت آنها دچار گردد، و چه بسا که گرفتار هواجس نفس و دواعی هوا و آرزوهای مختلف و وساوس شیطانی شود، و چشمه دلش را مکنر سازد و جمعیت باطنش را به تفرق و پراکندگی کشاند، و خلوت ذکر و مناجات دل را از او سلب نماید. (تحفة البرره، بنقل از فوایح الجمال ص ۲۸۶)

شرط تصفیه دل آنستکه اول داد تجرید صورت بدهد بترك دنیا و عزلت و انقطاع از خلق و مألوفات طبع و باختن جاه و مال، تا بمقام تفرید رسد یعنی تفرد باطن از هر محبوب و مطلوب که ماسوای حقست. (مرصادالعباد ص ۲۰۳) - اما تفرید نفی اضافت اعمالست بنفس خود، و غیبت از رؤیت آن بنعت و منت حق تعالی. پس حقیقت تجرید که ترك توقع اعواضت لازم حال تفرید بود، و صورت تجرید لازم حقیقت تجرید است، اما لازم تفرید نیست. (مصباح الهدایه ص ۱۴۳)

خلاصه آنکه: تفرید از مراحل توحیدست، و آن بریدن و انقطاع کاملست از ماسوی الله، و فرد شدن و تنها ماندن با حق. سالک در این مرحله پس از تجرید از خلق، با حق فرد میماند بصورتی که همه اقوال و افعال او خدای را باشد، بدون رؤیت نفس و یا عوض خواهی. در این

حالت دیگر تغییر و تبدیلی در احوال او رخ ندهد چون فانی درحق و باقی با اوست، و در اینحالت نه با امثال و اقران خود انس و الفتی دارد و نه از سرزنش مدعیان اندیشد. تفرید را نیز از لحاظ سلوک سه درجت است: اول درجه مبتدیان که بریدن از دنیا و ماسوی است، دوم درجه متوسطان است که فرد شدن نفس است، سوم مقام منتهیان که مفرد شدن از کون و هستی و فنای درحق و بقاء بدوست. سالک همینکه از دنیا و اهل آن برید و از نفس هم فرد شد و همه مرادها و شهوتها را زیر پا نهاد و بی خلق و بی نفس شد، بهمقامی رسد که مراد حق را بر مراد خویش اختیار کند. درین حالت نه از خلق خبر دارد و نه از خویش، قطره ایست گم شده در دریای توحید و چنان مستغرق در لذت مشاهده شود که اگر بلای هر دو کون بر نفس او نهند خبر ندارد. — رک: تجرید — توحید و شرح تعرف ج ۴ ص ۲۰ تا ۲۹ و اللمع ۳۴۸ ببعده و شرح کلمات باباطاهر ص ۱۶۰ ببعده، و شرح منازل السائرین ص ۲۶۰ ببعده و عوارف المعارف ص ۵۲۶ و نفحات الانس ص ۱۲۰ ببعده.

تفصیل

بفتح اول در لغت بمعنی جدا نمودن و پیدا و بیان کردنست (منتهی الارب) — بدانکه در توحید وجودی مفسد فراوان و مهالك سترگی است که هر يك باعث هلاکت ابدی و شقاوت سرمدی شود. (جامع الاسرار ص ۲۱۶) و از آن جمله است تفصیل و آن چنانست که کسی وجود را به تمام برسییل تفصیل مشاهده کند نه بر سییل اجمال. چنین کسی به نیمی از معرفت حق نایل آید و از نیم دیگر محجوب ماند و در تباهی و مفسد فراوان افتد. چه توحید حقیقی، حد وسطی است که اجمال و تفصیل که جنبه افراط و تفریط دارند دوطرف آنند. اگر این دو یعنی اجمال و تفصیل باهم جمع گردد معرفت تامه بدست

آید، یعنی هر گاه مشاهده حق بر سیل اجمال در عین تفصیل و یا بر سیل تفصیل در عین اجمال دست دهد معرفتی است تام و کامل. (همان کتاب ص ۲۱۹) - عزیزالدین نسفی این کلمه را گاهی بمعنی وجه در مقابل ذات (ص ۱۵۸ و ۲۷۷) و گاهی بمعنی وجود در مقابل عدم (ص ۱۷۱) و گاهی بمعنی فعل در مقابل قوه (ص ۳۷۶) آورده است که در ذیل کلمه عالم و عالم تفصیل بآن اشاره خواهد شد. رک: عالم تفصیل.

تفکر

بفتح اول و ضم و تشدید کاف در لغت بمعنی اندیشیدن است. و در اصطلاح تصرف دل در معانی اشیاء است برای درک مطلوب. چراغ دلست که بدان خیر و شر و منافع و مضار آن دیده میشود و هر دلی که در ظلمات تخبط باشد بدون تفکر است. و گفته‌اند احضار آنچه در دلست از معرفت اشیاء تفکر است. و گفته‌اند: چراغ اعتبارست و کلید آگاهی و اختیار. و گفته‌اند: تفکر باغ درختان حقایق است و دیده انوار دقایق. و گفته‌اند: مزرعه حقیقت است و مشرعه شریعت. و گفته‌اند: فناء دنیاست و زوال آن، و ترازوی بقاء آخرتست زوال آن. و گفته‌اند: بر دام پرنده حکمتست و عبارت از چیزی آسانتر و سهل‌تر از لفظ اصل. (تعریفات ص ۵۶)

عبادی تفکر را اولین قسمت از احوال باطن دانسته و در باره آن آورده است! بدانکه سفر دو گونه است، به حکم آنکه مقاصد دو گونه است: یکی سفر قالب است در عالم اسفل و مقصد او اجسام و اشخاص و عبادات و مکنونات است و این سفر بتحرک باشد، و ساز او قدم. اما سفر دوم در عالم اعلی است و مقصد او آثار قدرت و حکم صناعت و ارواح و مکنونات غیبی است. این سفر بتفکر باشد و ساز بصیرت و این تفکر را که سفر خاطر است نیز اسباب بسیار بکار باید، از صفای صفت و ادراک

حقیقت و علم شریعت و طریقت، تا بفکر مقصود رسد و فایده حاصل آید. چون تفکر بشرط باشد از وی فواید و ادراکات تولد کند و از اینجا آدمی را علم و معرفت خویشتن و معبود حاصل شود. چون تفکر بطریق صواب نباشد، طالب در آن تفکر به تحیر رسد و از معانی بازماند و باشد که در تعطیل افتد یا در تشبیه. و از اینجاست که سید عالم علیه السلام منع کرده است از تفکر در ذات صانع و در صفات خاص او، و تفکر را حصر کرده است بر افعال الهی و گفته که: «تَفَكَّرُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ.» پس تفکر در آفرینش باید کردن تا تغییر بعضی و ثبات بعضی باز بیند، و تلون و تمکین آفریدها را در مراتب وجود بشناسد، و از آنجا او را علم و معرفت خالق الكل حاصل آید. خداوند تعالی هر جا که در قرآن مجید بنظر فرموده است، مراد از آن تفکر دلست و در آن بینش و عبرت و بصیرتست. و خداوند تعالی بر کسانی که در آفرینش تفکر کنند ثنا گفته است، و نموده که ایشان را از آن تفکر، ذکر حق و تصور معنی تولد کند: و يتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه^۱.

پس طالب را باید که چون از عهدہ اعمال ظاهر بیرون آید، پیوسته به او را قیام میکند و داد سنن میدهد و چون فرایض میگذارد، وقت وقت تفکر کند در احوال آفرینش عالم، و آن تفکر که در عالم خواهد کردن در نفس و دل و تن خویش کند. بتفکر اطوار خود را مطالعه کند، و در آن تفکر که کند بر جاده شریعت باشد، و از علم و عمل سرمایه سازد، و در بازار معانی تفکر تجارت کند و از خیانت و غرور و ریا و قطع طریق و دیگر آفات، تجارت تفکر را صیانت کند تا در راه تعطیل و تشبیه و توقف و تردد و مانند این منقطع نگردد، مگر برین تجارت تفکر ربح بصیرت حاصل کند و سود معرفت بدست آرد، تا چون ازین عالم فانی بسرای باقی پیوندد، مضمون تفکر

۱- سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه ص ۱۹۱ .

او حاصل تصور او گردد، که دنیا کشتزار آخرتست. هرچه عالمیان بسالهای دراز بواسطه عمل و عبادت بنست آرند، او بتفکر راست بانند مدت آرد، چنانکه رسول علیه السلام عبارت کرد: که يك ساعت تفکر بهتر از يك سال عبادتست. اما تفکر در محالات نشاید کردن که از فواید هیچ بوجود نیاید که از فساد کمتر. تولد عمل از حرکت تن است، و تفکر حرکت دلست، و دل سریع حرکت تر است که لطیف و ظاهر و خفیف است، هرچند تن شصت سال عمل از عالم اجر قطع کند دل بيك ساعت تفکر همچندان مسافت قطع کند. (صوفی نامه از ص ۱۶۰ ببعده).

تفکر جستجوی بصیرتست در استدراك مطلوب یعنی در طلب عقلی که در دل بمنزله چشم است در بدن برآمدن. و آن بر سه نوعست: اول تفکر در توحید، دوم تفکر در لطائف آفرینش، سوم در معانی اعمال و احوال. اما تفکر در توحید عبارتست از اقتحام و اختیار دریای جهد و کوشش که نجات از آن ممکن نیست جز باعتصام در نور کشف و تمسك بعلم ظاهر... تفکر در لطائف آفرینش در واقع آییست که کشتزار دانش و علم را آبیاری کند. و تفکر در اعمال و احوال، طریق سلوک در راه حقیقت را آسان کند. اما خلاصی و رهایی از تفکر در توحید سه چیز دست دهد، بعجز عقل، و یأس از رسیدن بمقصود و نهایت و اعتصام بریسمان تعظیم و بزرگداشت. و لطایف صنیع و آفرینش را سه چیز تدارك کند: نظر کردن در مبادی خلقت که آدمی هیچ نبود و باینصورت زیبا درآمد، و اجابت امر آفریننده که قیام بحق عبودیت است از سر صدق و اخلاص، و رهایی از دام شهوات و امیال. اما وقوف بتفکر در مراتب اعمال و احوال به سه چیز دست دهد: باستحباب علم والهام مرسومات و معرفت مواقع غیرت در تعلق دل درحال محبت. (شرح منازل السائرین از ص ۳۰ ببعده)

میدان بیستونهم تفکرست. از میدان استقامت، میدان تفکرزاید. تفکر دل را، چون بوئیدن است نفس را. التَّفَكُّرُ هُوَ تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ

التَّأْدِي إِلَى الْمَجْهُولِ.» قوله تعالى: «وَتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون»^۱۔ تفکر بر سه قسمت: یکی حرام است، و یکی مستحب و دیگر واجب. آنقسم تفکر که حرامست، سه چیزست: در صفات رب العزت که آن تفکر، تخم حیرتست. دیگر در جزای کار وی است، که آن تخم تهمت است. سیم در اسرار خلیقت است، که آن تخم خصومتست. و آنکه مستحب است، تفکر در صانع است که آن تخم حکمتست. و در اقسام حق، که آن تخم بصیرتست، و در آلاء وی، که آن تخم محبت است.

تفکر در کار خویش است، که آن کار تعظیم است و جستن عیب خویش در طاعت است، که آن تخم شرم است. و غرض تام جزم، آن حزم خود دیدن است، که آن تخم بیم است. و پروردن نیاز که جزای آن دیدارست و آن سه چیزست: تفکر، و تدبیر، و تذکر. تفکر در کرد، کرد چون؟ کرد نغز و تدبیر در گفت، گفت چه؟ گفت راست. تذکر در بخش، بخش چند؟ بخش پاک. (صد میدان ص ۶۴)

علمای الهی گویند: با تفکر میتوان بخدای رسید، بشرط آنکه با نور توفیق خداوندی و خطاب و فرامین شرع توأم باشد. چه هر فکر معقولی که از آمیزش با شرع سر باز زند به لغزش و گمراهی دچار نشود. و چنین فکر درستی، غایت و مطلوب علم الیقین است که نهایت آن ایمان واقعی است. علماء گفته‌اند: علم حدقه چشم بصیرتست برای درك مطلوب. و آن بر سه نوعست: اول تفکر در عین توحید و صفات کمال و نعوت عظمت و جلال که در دریائیت بدون کرانه و نجات از آن ممکن نیست جز اعتصام به جبل الله تعالی و تمسك بعلم ظاهر. دوم تفکر در لطایف آفرینش و اسرار حکمت‌های آن و عجائب ابداع. و سوم تفکر در معانی اعمال و احوال. بعضی دیگر گفته‌اند: فکر صحیح باستقامت دل‌ها می‌پیوندد و استقامت دل‌ها به صدق و اخلاص منتهی شود. رودآبادی گفته است: تفکر بر پنج نوعست: اول تفکر در آیات

الهی که از آن معرفت زاید. دوم تفکر در آلاء حق تعالی و نعماء او که از آن محبت زاید. سوم تفکر در وعده‌های او که از آن رجا و رغبت زاید. چهارم تفکر در وعید و عذابش که از آن خوف زاید. پنجم تفکر در جفاء نفس با احسان خدای تعالی که از آن حیا زاید. (حیات القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۱۰۶)

غزالی گوید: بدانکه رسول صلوات الله علیه گفته است: «يك ساعت تفکر بهتر از یکسال عبادت» و در قرآن جایهای بسیارست که تدبیر و نظر و اعتبار فرموده‌اند و این همه تفکر بود. هر کس فضل تفکر بشناسد ولیکن حقیقت وی و چگونگی وی شناسد، که این تفکر در چیست و برای چیست و ثمرت وی چیست؟ پس شرح آن مهم است و ما اول فضیلت وی بگوئیم پس حقیقت وی، پس آنچه برای ویست، پس آنچه تفکر دروست.

فضیلت تفکر: بدانکه کاری که يك ساعت از آن از عبادت سالی فاضلتر بود درجه وی بزرگ بود. و ابن عباس رضی الله عنه گوید که: قومی تفکر میکردند در خدای تعالی، رسول صلوات الله علیه گفت: در خلق وی تفکر کنید در وی مکنید که طاقت آن ندارید و قدر وی نتوانید شناخت.

حقیقت تفکر: بدانکه معنی تفکر طلب علمست، و هر علم که از بدیهه معلوم نبود ویرا طلب میباید کرد، و آن ممکن نیست الا بدان که دو معرفت دیگر را با یکدیگر جمع کنی و میان ایشان تألیف کنی تا جفت گیرند و از میان آن دو، معرفت سیمی تولد کند چنانکه میان نر و ماده بچه تولد کند. آن دو معرفت چون دو اصل باشد این معرفت سیم را آنگاه با دیگری جمع کند تا از وی چهارمی پدید آید، همچنین تناسل علوم میافزاید. و هر که بدین طریق علوم حاصل نتواند کرد از آن جهت است که راه بدان علوم که اصول است نمی‌برد. و شرح حقیقت این دراز است و درین يك مثال بگوئیم. کسی که خواهد بداند که آخرت بهتر از دنیا، نتواند تا آنگاه که دو چیز نداند از دنیا، یکی آنکه بداند

که باقی از فانی بهتر، دیگر آنکه بداند که آخرت باقیست و دنیا فانی چون این دواصل بدانست، بضرورت این، دیگر علم که آخرت بهتر از دنیا از وی تسولد کند. پس حقیقت همه تفکرها طلب علمست از احضار دو علم در دل، ولکن چنانکه از دو اسب که جفت گیرند گوسپندی تولد نکند همچنین از هر دو علم که باشد هر علم که خواهی تولد نکند، بلکه هر نوعی را از علم دو اصل دیگرست، تا آن دو اصل در دل حاضر نکنی این فرع پدید نیاید.

تفکر برای چه میباید؟ بدانکه آدمی را در ظلمت و جهل آفریده اند، و در جهل ویرا بنوری حاجتست که از آن ظلمات بیرون آید و راه بکار خویش داند، که چه میباید کرد و از کدام سو باید رفت؟ از سوی دنیا یا از سوی آخرت؟ و بخود مشغول میباید بود، یا بحق؟ و این پیدا نشود الا بنور معرفت و نور معرفت از تفکر پدید آید. چنانکه کسی در تاریکی عاجز باشد و راه نبرد، چراغ برافروزد، از آن چراغ حالت وی بگردد، تا بینا شود و راه از بیراهی بشناسد، پس رفتن گیرد. - تفکر برای سه چیزست: معرفتی و حالتی و عملی، ولکن عمل تبع حالتست و حالت تبع معرفتست، و معرفت تبع تفکرست. پس تفکر اصل و کلید همه خیرات است و فضیلت وی بدین پیدا شود.

بدانکه مجال و میدان تفکر بی نهایتست، که علوم را نهایت نیست و فکرت در همه رواست ولیکن هر چه نه بر راه دین تعلق دارد ما را شرح آن مقصود نیست، اما آنچه بر راه دین تعلق دارد اگرچه تفصیل آن بی نهایتست ولکن فذلک آن بتوان گفت: بدانکه بر راه دین معاملات بنده میخوایم که میان وی و میان حق تعالی است، که آن راه ویست که بدان بحق رسد. و تفکر بنده یا درخود بود یا در حق، اگر در حق بود، یا در ذات و صفات وی بود، یا در افعال و عجایب مصنوعات وی. و اگر در خود تفکر کند یا در صفاتست که آن مکروه حقست و ویرا از حق دور کند و آن معاصی و مهلکاتست، و یا در آنچه محبوب حقست که ویرا نزدیک گرداند بوی، و آن طاعت و منجیاتست پس فذلک این

چهار میدان است.

میدان اول آن بود که از خود اندیشد تا صفات و اعمال مکروه وی چیست تا خویشتن از آن پاك کند. و این معاصی ظاهر باشد، یا خبائث اخلاق باشد در باطن. پس هر روز بامداد باید يك ساعت در تفکر دین کند، و اندیشه اول در معاصی ظاهر کند. از زبان اندیشه کند که اندرین روز بسختی مبتلا خواهد شد، و باشد که در غیبت و دروغ افتد، تدبیر آن باندیشد که از آن چون حذر کند. و همچنین از همه اندام‌های خویش تفحص کند و در همه طاعات بیندیشد. و چون ازین فارغ شد در فضایل اندیشه کند تا همه بجای آرد. مثلا گوید این زبان برای ذکر و راحت مسلمانانست، و من قادرم که فلان ذکر کنم و فلان سخن خوش گویم. و مال برای راحت مسلمانان آفریده‌اند، فلان صدقه بدهم. و چون از تفکر طاعات و معاصی پرداخت، بیاطن شود و از اخلاق بد بیندیشد تا در باطن وی از آن چیست و از منجیات چیست که ویرا نیست تا طلب کند و آن نیز درازست. و لکن مهلکات ده است: بخل و کبر و عجب و ریا و حسد و تیزی خشم و شره حکام و شره سخن و دوستی مال و دوستی جاه. منجیات نیز ده است: پشیمانی بر گناه و صبر بر بلا و رضا بقضا و شکر بر نعمت و برابر داشتن خوف و رجا و زهد در دنیا و اخلاص در طاعت و خلق نیکو با خلق و دوستی خدای تعالی. و باید که بنده جریده‌ای دارد خویشتن را این صفات بروی نبشته چون از معالجه یکی فارغ شود خط بروی کشد و بدیگری مشغول گردد.

میدان دوم فکرت در حق تعالی است، و تفکر یا در ذات وی بود یا در افعال و مصنوعات وی و مقام بزرگترین تفکر در ذات و صفات ویست، ولیکن چون خلق طاقت آن ندارند و عقول بدان نرسد، شریعت نهی کرده است. و این دشواری نه از پوشیدگی جلال حقست بلکه از روشنی است، که بس روشن است و بصیرت آدمی ضعیف است طاقت آن ندارد بلکه اندر آن مدهوش شود و متحیر. اما صدیقان و بزرگان را طاقت نظر باشد و لکن نه بر دوام، چون مردم که در چشمه آفتاب

توانند نگریت لکن اگر مداومت کنند بیم نایبنائی بود. پس آنچه بزرگان از صفات حق تعالی بدانند، هم رخصت نیست با خلق گفتن، الا هم بلفظی که صفات خلق نزدیک باشد، چنانکه گویی عالم و مرید و متکلم است، و او ازین چیزی فهم کند هم جنس صفات خویش. چون آدمی همه کارها بر خویش قیاس کند، و ازین سبب شرع منع کرد. و سلف منع کرده اند از کلام و روا نداشتند صریح به گفتن این که (حق تعالی) در عالم نیست و بیرون عالم نیست و منفصل نیست بلکه بدین قناعت کردند «لیس کمثله شیء»^۱ و این بر جمله گفتند بی تفصیل، و تفصیل بدعتست، بسبب اینکه عقول بیشترین خلق احتمال نکند. پس عظمت وی باید که از عجایب وی طلب کند که هرچه در وجودست همه نوری است از انوار قدرت وی. (باختصار از کیمیای سعادت ص ۷۷۹ تا ۷۸۴)

هر که چیزی نداند و خواهد که بداند او را دو راهست: یکی آن باشد که با دل خود رجوع کند به تفکر و تدبر تا باشد که بواسطه دل خود خود را بدست آورد. اگر دل فتوی دهد امر خدا باشد میکن و اگر فتوی ندهد ترک کن و اعراض پیش گیر. (تمهیدات ص ۸) - تا ترا بمقام تفکر راه ندهند هرگز ندانی که ملک چیست. لعمری ملک به بینی ولیکن بدیده ای که همه جهان با تو برابر باشند و ترا از ملک هیچ عجب نیاید. و اگر عجب آید ترا از راه عادت بود که هیچ معنی ندارد. (نامه های عین القضاة ج ۱ ص ۳۲۷)

شیخ روزبهان قدس الله روحه چنین میفرماید: که عبادت صفت قالب است و تفکر در آلاء و نعماء حق صفت دل و عقل و روح را بعبادت درجات جان بخشد، و بتفکر محبت رحمان و عرفان، بنده متعبد بعد از هشتاد سال، در وقت رفتن ازین عالم بیدایت معرفت حق رسد، و عارف در ابتداء حال بتفکر ساعتی بمعرفت او رسد. پس یکساعت تفکر عارف

به از طول عمر متعدد. متعدد سیر در عالم جسمانی میکند، و عارف طیر در مقامات روحانی میکند. (تحفة العرفان ص ۱۰۲)

قال الله سبحانه «اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السموات والارض وما بينهما الا بالحق» هر چند در معنی تفکر وجوه بسیار گفته اند، خلاصه آنست که تفکر سیر باطن انسانیت از مبادی بمقاصد، و نظر را همین معنی گفته اند در اصطلاح علما. هیچکس از مرتبه نقصان بمرتبه کمال نتواند رسید الا بسیری و باین سبب گفته اند اول واجبات تفکر و نظر است. و در تنزیل حث بر تفکر زیاده از آنست که بر توان شمرد «وان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»^۱ و در حدیث آمده است «تفكر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة»

و بیاید دانست که مبادی سیر که از آنجا حرکت باید کرد آفاق و انفس است، و سیر استدلال از آیات هر دو، یعنی از حکمت‌هائیکه در هر ذره‌ای از ذرات هر یکی ازین دو کون یافته شود بر عظمت و کمال مبدع، هر دو با مشاهده نور ابداع او در هر ذره کرده شود. «سزیههم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم»^۲ و بعد از استشهاد از حضرت جلال او بر هر چه اوست از مبدعات «اولم یکف بربك انه علی کل شیء شهید»^۳ تا هر ذره‌ای از ذرات تجلی ظهور او مکشوف گردد.

اما آیات آفاق، از معرفت موجوداتی که سوی الله باشد چنانکه هست، و حکمت در وجود هر یکی بقدر استطاعت انسانی حاصل شود. مانند علم هیئت افلاک و کواکب، و حرکت و اوضاع هر یک، و مقادیر و اجرام و ابعاد و تأثیرات آن، و هیئت عالم سفلی، و ترتیب عناصر و تفاعل ایشان بحسب صور، و کیفیات و حصول امزجه، و ترکیب مرکبات معدنی و نباتی و حیوانی، و نفوس سماوی و ارضی، و مبادی حرکت،

۱- سوره مبارکه الروم آیه شریفه ۸

۲- سوره مبارکه الرعد آیه شریفه ۳

۳- سوره مبارکه فصلت آیه شریفه ۵۳

و آنچه از ایشان و در ایشان واقع باشد، از مبانیات و مخالقات و خواص مشارکات، و آنچه بدین جهت تعلق دارد از علوم اعداد و مقادیر، و لواحق آن.

اما آیات انفس، از معرفت ابدان و انفس باشد، و آن معلوم شود بعلم تشریح اعضاء مفرده از عظام و عضلات و اعصاب و عروق و منافع هر يك و مرکبه چون اعضای رئیس و خادمه و آلات هر يك، و جوارح و قوا و افعال هر يك، و احوال مانند صحت و مرض و معرفت نفوس و کیفیت ارتباط آن بر ابدان، و افعال و انفعالات هر دو از یکدیگر، و اسباب نقصان و کمال از هر يك، و مقتضی سعادت و شقاوت عاجل و آجل و آنچه بدان تعلق دارد. و این جمله مبادی سیر است که تفکر عبارت از آنست. و اما مقاصد و آنچه منتهای سیر باشد در آخر فصول و ابواب معلوم شود و آن وصول باشد بنهایت مراتب کمال.

(اوصاف الاشراف ص ۲۷)

فکر رقیق یکی از کلیدهای غیب است که حقیقت آنرا جز خدای نداند. و مفاتیح غیب بر دو نوعست: یکی حقی و دیگری خلقی، نوع حقی حقیقت اسماء و صفاتست و نوع خلقی شناسایی و معرفت ترکیب جوهر است منفرد از ذات، یعنی شناسایی ذات انسان است از لحاظ وجوه مربوط بخودش وجوه رحمانی، و تفکر درباره یکی از این دو وجه بلاشک کلیدی از کلیدهای غیب است چون تفکر درباره خلق آسمانها و زمین و اشارات و لطائف معانی آنها. و اگر انسان در اینصورت از تفکر ترقی کند و به حد آسمان آن برسد، بر او صور روحانیه در عالم احساس نازل شود و امور مخفی بسیار را استخراج تواند کرد و عروج با آسمانها تواند نمود و مخاطب فرشتگان قرار خواهد گرفت. و این عروج بر دو نوعست: نوع اول آن در راه خداست و رحمانی است که آدمی را به نقطه و مرکز حقایق رهبری خواهد کرد. و نوع دیگر آن شیطانیت است که آنرا سحر نامند که مودعه خیال و تصویر است و به حجب باطل و ترویجات نهانی خواهد انجامید، و آن معراج خسران و صراط

شیطانست و به خسران و خذلان منتهی خواهد شد. (انسان کامل جیلانی ج ۲ ص ۲۴).

اقوال مشایخ - سر حلقه عارفان جهان مولای متقیان علیه السلام فرمود: **نَبَّهَ بِالتَّفَكُّرِ قَلْبِكَ وَجَافَ عَنِ اللَّيْلِ جَنْبَكَ وَاتَّقَ اللّٰهَ رَبَّكَ.** (اصول کافی ج ۲ ص ۵۴) - و حضرت رضا علیه السلام فرمود: بندگی و عبادت حق به بسیاری نماز و روزه نیست، بلکه عبادت تفکر در امر خدای عز و جل است. - منصور بن عمار گفت: حکمت در دل مریدان بزبان تفکر سخن گوید، و در دل عالمان بزبان تذکر. - (طبقات الصوفیه سلمی ص ۱۳۵) - ذوالنون گوید: تفکر در ذات خدا نادانست. و اشاره بدان شرک، و حقیقت معرفت حیرتست. (امالی پیر هرات ص ۹۵) - ابوسعید ابوالخیر را پرسیدند از تفسیر این خبر که **«تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.»** گفت: يك ساعت اندیشه از نیستی خویش، بهتر از يك ساله عبادت باندیشه هستی خویش. (اسرار التوحید ص ۲۵۷) - ابوسلیمان دارانی گفت: تفکر در دنیا حجاب آخرتست و تفکر در آخرت ثمرت وی حکمتست و زندگی دلها. (کیمیای سعادت ص ۷۷۹)

حارث محاسبی گفت: تفکر اسباب را بحق قایم دیدن است. (تذکره الاولیاء ج ۱ ص ۲۲۷) جنید گفت: تفکر چند وجه است تفکر است در آیات خدایی، و علامتش آن بود که ازو معرفت زاید. و تفکر است در آلاء و نعمای خدای تعالی، که ازو محبت زاید. و تفکر است در وعده خدای و عذاب او، و از او هیبت زاید. و تفکر است در صفات نفس و در احسان خدای عزوجل با نفس و ازو حیا زاید از خدای تعالی. و انگر کسی گوید چرا از فکر در وعده هیبت زاید؟ گوئیم اعتماد بر کرم خدای عزوجل از خدای عزوجل بگریزد و به معصیت مشغول شود. (همان کتاب ج ۲ ص ۳۳۳) - ممشاد دنیوری گفت: حکماء که حکمت

۱- در حیاة القلوب به رونابادی منسوب شده است با اندک اختلافی. (حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۱۰۶).

یافتند، بخاموشی یافتند و تفکر. (همان کتاب ص ۱۵۹) - ابوالحسن حصری گفت: نشستن باندیشه و تفکر در حال مشاهده يك ساعت بهتر از هزار حج مقبول. (تذکره الاولیاء چاپ تهران ص ۷۶۱).

حاصل کلام آنکه: صوفیان تفکر را از جمله احوال باطن می‌شمارند، و معنی آنرا طلب علم دانند و در تعریف آن آورده‌اند که: «تفکر جستجوی بصیرتست در استدراک مطلوب، و نتیجه آن رهایی از ظلمت جهل و نادانیت» و گویند مجال و میدان تفکر بعلت بی‌نهایت بودن علوم بی‌حد و اندازه است، و از آن میان آن تفکری ارزشمندست که براه دین تعلق دارد و آن بر سه نوعست: اول تفکر در توحید باری تعالی، دوم تفکر در آفرینش او و اسرار و حکمت‌های آن، سوم تفکر در اعمال و احوال خود.

غرض از تفکر در عین توحید، فکرت در ذات و صفات و افعال حق تعالی است. اما فکرت در ذات را برای عموم بعلت عدم طاقت آنها و یا گرفتار شدنشان به تشبیه و تعطیل و حلول و غیره ممنوع دانسته‌اند، ولی صدیقان و کاملان چون طاقت نظر دارند، با شروطی خاص در اینگونه تفکر آزادند. و غرض از تفکر در لطایف آفرینش و اسرار و حکم آن، فکرت سالک است در آیات الهی از آفرینش زمین و آسمان‌ها و انسان و حیوان و غیره، و آلاء و نعماء او یعنی تفکر در انواع و اقسام نعمت‌های بی‌حد و حصر الهی که شامل تمام موجودات شده است و کیفیت بهره‌مندی از آنها. و غرض از تفکر در اعمال و احوال، فکرت سالک است در اعمال ظاهری و شرعی خود از قبیل عبادات و طاعات و سایر اعمال شرعی، و تفکر در حالات باطنی خویش و تغیر و تلون یا تمکین و استقامت آنها که جزئیات این نوع تفکر را در آثار صوفیان خاصه در کیمیای سعادت و احیاء العلوم الدین غزالی بخوبی میتوان مطالعه کرد.

پس بزعم صوفیان تفکر در واقع سیر باطنی انسانست «از مبادی تا مقاصد» در آفاق و انفس یا جهان خارج و عالم باطن، بشرط آنکه از جاده شریعت و طریقت منحرف نشود، تا به تعطیل و تشبیه و گمراهی و

ضلالت و خسران و خذلان دچار نگردد، و کارش به تباهی و فساد و انحراف از راه راست و صراط مستقیم که حاصل سلوک در طریقت است منتهی نگردد.

جهت مزید اطلاع از کیفیت و چگونگی این اصطلاح بزعم صوفیان رڪ: صوفی نامه ص ۱۶۰ ببعده، و شرح منازل السائرین ص ۳۰ تا ۳۴، و حدیقه سنایی ص ۴۹۸، و احیاء علوم الدین ج ۴ ص ۳۶۵ تا ۳۷۶، و کیمیای سعادت ص ۷۷۹ تا ۷۸۵، و فوایح الجمال ص ۲۰۰ تا ۲۱۴ و لب لباب ص ۳۳۳ ببعده و انسان کامل جیلانی ج ۲ ص ۲۴ ببعده.

اما در مثنوی: در نظر مولانا هم تفکر حقیقی آنستکه در جستجوی راهی جهت شناسایی و معرفت حق صرف شود، نه تفکری که در کار دنیا و امور آن مصرف گردد و در پی یافتن وسایل دنیائی و پیدا کردن اسباب و وسایط آن باشد که در نتیجه فقط و فقط به یافتن نان و آب زندگی منجر شود. پس غرض از تفکر رسیدن بمعرفت و شناسایی حقست و از این جهت است که ذکر حق مورت فکر و باعث پرورش و تعالی آنست.

فکر آن باشد که بگشاید رهی راه آن باشد که پیش آید شهی
شاه آن باشد که از خود شه بود نه بمخزن ها و لشکر شه شود
تا بماند شاهی او سرمدی همچو عز ملک دین احمدی

دفتر ۲ نی ۴۲۷ س ۳۲۰۷ ج ۲ علا ص ۱۷۶ س ۲۲

چون در معنی زنی بازت کنند پرفکرت زن که شهبازت کنند
پرفکرت شد گل آلود و گران زانکه گل خواری ترا گل شد چونان
نان گاست و گوشت کمتر خور ازین تا نمائی همچو گل اندر زمین

دفتر ۱ نی ص ۷۷ س ۲۷۸۰ ج ۱ علا ص ۷۶ س ۱۹

اینقدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن
ذکر آرد فکر را در اهتزار ذکر را خورشید این افسرده ساز

دفتر ۶ نی ص ۳۵۷ س ۱۴۷۵ ج ۶ علا ص ۵۸۷ س ۱۱

تفکر زائیده حواس است، تفکری که زائیده رؤیت است رساتر از تفکر پست که از راه گوش حاصل شود و فکرت های ناپسند و اندیشه های

ناگوار هیچگونه گره‌گشایی از کار فرو بسته آدمی نمی‌نماید و باعث کاهش تن و جان او هم می‌شود. تفکر فلاسفه و علمای ظاهر و اهل استدلال ازین نوع اندیشه‌هاست که هیچگاه راه بجایی نمی‌برد، چه نتیجه تفکر باید رسیدن به سعادت باشد، ولی نوع اندیشه‌های ایندسته از علما که با استدلالات بدون نتیجه و افزودن وسائط همراهست هیچ عقده‌ای از کارهای فرو بسته نمی‌گشاید و طریق سعادت را که غرض و نهایت است ارائه نمی‌نماید.

فکرتت گو کژ مبین نیکو نگر	هست آن فکرت شعاع آن گهر
هر جوابی کان ز گوش آید بدل	چشم گفت از من شنو آنرا بهل
گوش دلاله است و چشم اهل وصال	چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال
در شنود گوش تبدیل صفات	در عیان دیده‌ها تبدیل ذات
ج ۲ نی ص ۲۹۳ س ۸۵۶	ج ۲ علا ص ۱۲۳ س ۲۱

روی نفس مطمئنه در جسد	زخم ناخن‌های فکرت میکشد
فکرت بسد ناخن پر زهر دان	میخراشد در تعمق روی جان
تا گشاید عقده اشکال را	در حدیث کردست زرین بیل را
در گشاد عقده‌ها گشتی تو پیر	عقده چندی دگر بگشاده گیر
عقده‌ای کان بر گلوی ماست سخت	که بدانی که خسی یا نیک بخت
حل این اشکال کن گر آدمی	خرج این کن دم اگر آدمی
حد اعیان و عرض را بسته گیر	حد خود را دان که نبود زان گزیر
هر دلیلی بی نتیجه و بی اثر	باطل آمد در نتیجه خود نگر
میفزاید در وسایط فلسفی	از دلایل باز بر عکسش صافی
این گریزد از دلیل و از حجاب	از پی مدلول سر برده بجیب
دفتره نی ص ۳۷ س ۵۵۷	ج ۵ علا ص ۴۴۳ س ۱۰

سالك باید از افکار متلون و متغیر و تفکرات ظاهراً ناسازگار که مقدمه گشایش‌ها و فتوح‌های پنهانیست نهراسد. چه تفکرات غم آورد خانه دلرا برای شادیهای نو می‌روبد، و تفکرات ظاهراً ناراحت کننده را چه بسا که راحتی عظیم در پی باشد. و باید این گونه موارد به شیخ و

مراد خود پناهد چه تفکرات او در حکم جانست و نحوه تفکر سالک در حکم کالبد که همه حرکات و جنبشها و احوال و اعمال از جانست نه از کالبد.

هر دمی فکری چومهمان عزیز	آید اندر سینهات هر روز نیز
فکر غم گر راه شادی میزند	کار سازههای شادی میکند
خانه میروبد بتندی او ز غیر	تا در آید شادی نو زاصل خیر
غم زدل هرچه بریزد یابرد	در عوض حقا که بهتر آورد
خاصه آنرا که یقینش باشد این	که بود غم بنده اهل یقین
فکر در سینه در آید نو بنو	خند خندان پیش او تو باز رو
آن ضمیر روترش را پاس دار	آن ترش را چون شکر شیرین شمار
فکرتی کز شادیت مانع شود	آن بامر و حکمت صانع بود
تو مخوان دو چارد انگش ای جوان	بو که نجمی باشد و صاحبقران
تو مگو فرعیست آنرا اصل گیر	تا بوی پیوسته بر مقصود چیر
اصل دان آنرا بگیرش در کنار	باز ره دایم ز مرگ انتظار
دفتره نی ص ۲۳۳ س ۳۶۷۶	ج ۵ علا ص ۵۳۳ س ۱۵
سر نخواهی که رود تو پای باش	در پناه قطب صاحب رای باش
فکر تو نقش است و فکر اوست جان	نقد تو قلبست و نقد اوست کان
او تویی خود را بجو دراوی او	کو و کو گو فاخته شو سوی او
دفتره نی ص ۳۵۵ س ۱۹۸۴	ج ۲ علا ص ۱۴۷ س ۲۳

تفویض

در لغت بمعنی باز گذاشتن کار بر کسی (منتهی ارلاب) و تسلیم بخدا آمده است. - بعضی از مشایخ رضی الله عنهم چنین گفته اند که: هیچکس از پیغامبران علیهم السلام بحد کمال نرسید در تفویض و تسلیم جز حبیب و خلیل علیهما السلام و مقام تسلیم خلیل را بود و مقام تفویض حبیب را از آنجا که گفت: «افوض امری الی الله» و گفته اند تفویض برتر از تسلیم

است، که تسلیم سپردن با شدن و تفویض باز گذاشتن و ماندن. و گروهی گفته‌اند: که تسلیم نفس است و تفویض سر را. و تفویض آنست که باو باز گذاشته باشد، و او را در آن هیچ تردید نباشد، کار بوی گذاشته باشد تا هر چه خواهد کند. مفوض را هیچ نظر نباشد، و مفوض را هیچ تدبیر درست نیاید. مصطفی علیه السلام هرگز بدون حق نظر نکرد و نداشت، و تدبیر نکرد و از کل وجوه تفویض کرده بود، و امر بحق تعالی باز گذاشت. درستی تفویض مصطفی علیه السلام در قیامت پدید آید که هرگز نگوید نفسی، اگر روزی با نفس بودی در قیامت هم نفسی گفتی چنانکه دیگران، و چون حبیب تفویض آورد آتش بر امتانش سرد کرد. گروهی فرق کردند میان تسلیم و تفویض و گفتند: تسلیم آن باشد که بسپاری و نه بینی که سپردم، و تفویض، آن باشد که چون سپردی نیز آن خاطر بر سر نگذاری. و گروهی گفتند تسلیم در مسلم حکم کردن است و تفویض حکم را نادیدنیست. تسلیم تصرفست و تفویض قطع تصرف. تسلیم مجردان راست و تفویض مفردان را. تسلیم سپردن است و تفویض نادیدن. (باختصار از شرح تعرف ج ۲ ص ۱۹۱ بعد)

گفته‌اند هر که در میدان تفویض افتد مرادها پیش او برند همچنانکه عروس بخانه داماد. و فرق میان تفویض و تضييع آنست که تضييع اندر حق خدای بود و آن نکوهیده است و تفویض اندر حظ تو بود و آن ستوده است. (ترجمه رساله قشیریه ص ۲۵۷).

تفویض اشاره‌ایست بسیار لطیف و معنی آن از توکل وسیع‌تر است، چه توکل پس از وقوع سبب است و تفویض قبل از وقوع و تفویض عین استسلامست و توکل شعبه و نوعی از آن. و آن را سه درجت است: درجه اول آنست که بنده بداند که پیش از عمل حق او مالک هیچگونه استطاعتی نیست چه: «ان القوة لله جميعاً»^۱ و از فکر ایمن نباشد و از معونت و یاری حق مأیوس نگردد، چه او تعالی مقتدر و جواد و فیاض

است و خود فرموده است: «لاتقنظوا من رحمة الله ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا الكافرون» و بر نیت خویش اعتماد نکنند. درجه دوم دیدن اضطرار است در حکم خدای تعالی و هیچ عملی را از منجیات ندیدن، چه در اعمال مؤثری جز خدا نیست و نجاتی جز رحمت او متصور نه.

و هیچ گناهی را مهلك نپندارد، چه حکم و امر و قدرت و مشیت او راست. و هیچ سببی را حامل نباشد، یعنی سببی بر فعل خود حمل نکند چه حامل و فاعل اوست. درجه سوم شهود افراد حقست در حرکت و سکون و قبض و بسط، یعنی حق را در همه امور منفرد بیند و هیچ چیزی را از غیر او نداند، چه او باسط بالحركة وقابض بالسكونست. و تصرف در تفرقه و جمع را بشناسد، یعنی او را مصرف جمع و تفرقه و تغییرات آن داند، هر کس را خواهد بجمع هدایت کند و هر کرا خواهد بحجاب تفرقه گمراه سازد. پس مصرف و تغییر دهنده و دگرگون کننده‌ای جز او نشناسد. (شرح منازل السائرین ص ۷۷ و حياة القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۱۵۸) تحت کتب پیوسته در دسترس است

میدان شصت و ششم تفویض است. از میدان ایشار میدان تفویض زاید. قوله تعالی: «وافوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد»^۱ تفویض کار بخدای باز گذاشتن است، و آن در سه چیز است: دردین، و در قسم، و در حساب خلق. تفویض دردین آنست که تکلیف خود در آنچه وی ساخت نیامیزی و هر چه وی به رخصت فرو نهاد، در آن نیامیزی و چنانکه آن میگردد با آن بسازی و تفویض در قسم آنست که، به محنت احتیال عقل خود را عذاب نکنی، و بیبانه دعا با حکم معارضه نکنی، و باستقصاء طلب، یقین خود متهم نکنی. و تفویض در حساب خلق سه چیز است: اگر ایشان بگناهی میتلا بینی، آنرا شقاوت نشمری و بترسی، و اگر بر طاعت بینی آنرا سعادت

۱- سوره مبارکه یوسف آیه ۸۷ .

۲- سوره مبارکه المؤمن آیه شریفه ۴۴ .

نشمری و امید داری، و بظاهر محتمل ایشان را نداری و تصدیق ایشان را مطالبت نکنی. (صد مدان ص ۱۴۱)

تفویض و تسلیم یکیست و میان آندو فرقی اندکست و آن چنانست که اهل تسلیم بآنچه از کسی که باو تسلیم شده است راضی نیستند، بخلاف اهل تفویض که بدان راضی اند. و تسلیم و تفویض نزدیک بوکالت اند، و فرق بین آندو و وکالت در آنست که در وکالت رائجه دعوی ملکیت موکل در آنچه وکیل آنست استشمام میشود، بخلاف تسلیم و تفویض که خارج از این امرست. اما تفویض نیکان و محسنین و نظائرشان تفویض بحق است در تمام امور و ارجاع امورست بحق و آنان از هر گونه دعوی ملکیت بری اند. و تفویض شهداء سکونت آنهاست در تمام تصرفات و تغییرات در حق تعالی، چه آنان افعال خدای تعالی را در خود و دیگران بخوبی مینگرند و زمام امور را بکلی بحق تفویض مینمایند، و اخذ اراده حق را در پیشانی همه مخلوقات عموماً و در پیشانی همجنسان خود خصوصاً می بینند، و در اعمال خود از دعوی فاعلیت بری اند. و در قبال اعمال خود هیچ اجری توقع ندارند و طلب جزائی هم نمی کنند چه آنان خود را و نفس خویش را نمی بینند و خود را مستحق جزا نمی دانند.

و تفویض صدیقین ملاحظه جمال الهیست از حیث تنوع تجلیات و به تجلیات غیر او قیدی ندارد و امر تجلیات را بظهور او تفویض کرده اند و در هر جا که ظهور کند - بمشاهده آن پردازند بر حسب مقام و اسم و صفت و اطلاق و تقیید. اما تفویض مقربین عدم جزع است بر آنچه میدانند که از قلم قدرت بر مخلوقات رفته است و هیچگونه تصرفاتی در وجود نمی کنند و بکلی تفویض حق اند تا هر نوع که خواهد در ملک خود تصرف فرماید. آنها امناء حقند که اسرار خدای را فاش نمی کنند و از این لحاظ هم خود را برتر از دیگران ندانند، و فسادی در کارهای مردمان نکنند و با خلق چون خورشان معاشرت نمایند و رفتار کنند. و هیچگاه به هتك اسرار و پرده داری و نفوذ در امری

نپردازند همیشه ظاهرشان با خلق است و در جان و روح پیوسته در حضرت قرب الهی اند. (انسان کامل جیلانی ج ۲ ص ۹۳)

اقوال مشایخ - بوعثمان حیری گفت: تفویض آن بود که علمی که ندانی بعالم آن واگذاری و تفویض مقدمه رضاست، و رضا باب‌الله اعظم است. (طبقات الصوفیه ص ۱۷۴) - عبدالله منازل گفت: تفویض با کسب بهتر است از خالی بودن از آن. (همان کتاب ص ۳۶۹) تفویض و تسلیم در رنج و عنا بود، رضا بقضا بود، شکر بر نعمها بود و صبر بر بلا بود. (تذکره الاولیاء چاپ تهران ص ۳۱۸) - ابوعلی دقاق گفت: توکل صفت انبیا بود و تسلیم صفت ابراهیم و تفویض صفت پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم. صاحب توکل بوعده آرام گیرد و صاحب تسلیم بعلم و صاحب تفویض بحکم. و توکل بدایت باشد و تسلیم وسط و تفویض نهایت. (تذکره الاولیاء چاپ تهران ص ۶۵۶) **رک: تسلیم. - توکل.**

خلاصه کلام آنکه: تفویض در اصطلاح این قوم «کسار بخدای وا گذاشتن است» و آن از مقام منتهیانست یعنی بالاتر از توکل و تسلیم است. و توکل را شعبه‌ای از تفویض انگارند، و در فرق آن با تسلیم گفته‌اند که تسلیم از متعلقات نفس است و از اعمال مجردانست و در آن تصرف و تغییر وجود دارد، اما تفویض مربوط بباطن و سرّ سالکست و در آن قطع تصرف است و از مقامات مفردانست. در تفویض بنده بکلی نفی ماسوی‌الله کند و حتی خود را نیز در میان نبیند، و در عالم هستی جز خدای تعالی هیچ موجودی را مؤثر نمی‌بیند. سالک درین مقام هیچگاه بر خود و نیت خود اعتماد نمی‌کند بلکه همیشه اعتمادش برحق و عنایت اوست، و مطلقاً حکم و امر و قدرت و مشیت را در عالم هستی از خدای یگانه داند و بس. و بطوریکه در نقل متون اشاره شد تفویض را هم سه درجت است و مانند سایر احوال و مقامات نسبت بمراحل سلوک بدایت و حد وسط و نهایت دارد و سالک در هر یک از این مراتب باشد واجد تفویض آن مرتبه است **رک: تسلیم، و توکل**

تقدیر

بفتح اول در لغت بمعنی اندازه کردن است. (المصادر زوزنی) و در اصطلاح محدود کردن هر مخلوقیست به حدی که واجد آنست از حسن و قبح و ضرر و غیره. (تعریفات ص ۵۷ و جهت اطلاع بر نظر متکلمین رك: كشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۱۸۱ بیعد ذیل کلمه القدرة) و صوفیان گویند: خلق را بر تقدیر بدایتی نیست اما تقدیر حق هدایت است. یعنی خلق را بر تقدیر حق سابقه‌ای نیست بلکه تقدیر حق راهنمای بنده است بسوی تدبیر یا بسوی حق. و هر که ترك تدبیر کند به تقدیر راضی و خشنود باشد و هر که همه مقدورات از خدای تعالی داند در تدبیر بی حرکت و بی اختیار در تدبیر خواهد شد. (شرح کلمات باباطاهر ص ۱۷۹).

امر خدا ارادت و قدرت اوست. امر چون فرماینده و پدیدکننده اشیاء و مخلوقات آمد، پس امر باشد، نه مأمور، فاعل باشد نه مفعول و قاهر باشد نه مقهور، (تمهیدات ص ۱۵۰) اکنون چون این مقدمه فهم کردی بدان که آدمیان همه مسخر تقدیراند ولیکن بعضی بواسطه اختیاری صلبی و طوعی، و بعضی به واسطه اختیاری قهری و جبری، و چون کسی را با تقدیر فی بعض الاحوال این حساب بود گویند که کار او از اختیار بیرونست. اغلب آدمیان مسخر تقدیرند بواسطه هوی و شهوت عاجل و این سلاح شیطانست. پس این قوم در اقطاع ابلیس اند الا بعضی که هوا و شهوت در ایشان مغلوب و مقهور شده است به حب خدا و رسول صلی الله علیه و آله وسلم و طلب دین. پس این قوم سلاح شیاطین در درون ندارند و ایشان از اقطاع شیاطین نیستند که «الاعبادك منهم المخلصین» (نامه‌های عین القضاة ج ۲ ص ۳۴۵) - آدمی مسخر تقدیر است بواسطه اختیار، چنانکه آتش مسخر تقدیر است بواسطه صفتی که دروست که بدان صفت مستعد احراق آمد. (همان کتاب ص ۴۵۴)

بدان که بعضی میگویند که خدای تعالی در ازل ذات و صفات همه چیز را و مقدار همه چیز را دانسته است. این است معنی تقدیر خدا یعنی علم او تقدیر اوست و این طایفه اهل شیعت‌اند. و بعضی میگویند که خدای تعالی در ازل ذات و صفات همه چیز را و مقدار همه چیز را دانسته است و خواسته است. این است معنی تقدیر خدای یعنی علم و ارادت او تقدیر اوست و این طایفه اهل سنت‌اند.

ایدرویش، در ظاهر شریعت حکم خدا و قضای خدا و قدر خدا و تقدیر خدا بیک معنی است و ازین جمله بعضی علم او میخواهند و بعضی علم و ارادت او میخواهند. اگر علم و ارادت او تقدیر اوست، و علم و ارادت او بجملة اشیاء محیط است بکلیات و جزویات عالم، پس جمله اشیاء بتقدیر او باشد، و رد تقدیر او بهیچوجه ممکن نیست و نبود. ایدرویش، اگر علم او تقدیر اوست، برین تقدیر جمله آدمیان دراقوال واحوال و همه چیز مختار باشند، هرچه خواهند خورد و هرچه خواهند گویند و هرچه خواهند کنند. و اگر علم و ارادت او تقدیر است، برین تقدیر جمله آدمیان دراقوال واحوال و همه چیز مجبور باشند، آن خوردن و آن گویندن و آن کنندن که خدای خواسته باشد، از جهت آنکه علم خدا مانع اختیار آدمیان نباشد، اما ارادت خدای مانع اختیار آدمیان، باشد. (انسان کامل نسفی ص ۶۲ بعد) - و اندازه همه چیز در عالم جبروت معین گردانیدند. «وکل شیء عنده بمقدار»^۱ آن جمله که در عالم جبروت مقدر گردانیده بودند، و پوشیده و مجمل بودند، اکنون در عالم ملک ظاهر شدند و مفصل گشتند و از عالم اجمال بعالم تفصیل آمدند. (همان کتاب ص ۱۸۰)

رک: جبر - قدر - قضا.

تقلید

در لغت آویزان کردن قلاده باشد برگردن، و افسار بگردن خود زدنت. و در اصطلاح شرع عمل بقول غیر است بدون درخواست دلیل، مانند اطاعت عامی از مجتهد اعلم و جامع شرائط فتوی. تقلید در اسلام در فروع است نه در اصول و بر مجتهد تقلید از غیر حرام است، یعنی مجتهد باید برای خود عمل کند. و در ضروریات و اصول هم برای همه حرام است و تقلید از کار دیگران که ناپسند است و روا نیست و آیاتی چند در مذمت تقلید آمده است که درین آیات مذمت کند از کسانی که به پیروی از آباء و اجداد خود پای بند بکهنه پرستی میباشند و حاضر بدرک حقایق نمیباشند. (فرهنگ علوم ص ۱۸۷ و کشف اصطلاحات - الفنون ص ۱۱۷۸)

صوفیان بطور کلی تقلید را مذموم می‌شمارند چنانکه سنائی در صفت ارباب تقلید گوید:

اندرو حلقه حلقه مردم کهل	دیدشان جمله یکدگر را اهل
جانشان دود و جسمشان شرری	قبله‌شان نفس و دیشان سمری
همه اندک رضا و افزون خشم	همه را هفت قبله و یک چشم

(سیرالعباد ص ۵۰)

عین القضاة همدانی گوید: در عالم کم کسی یابی که علم لذاته مطلوب او بود. و نیز کم کسی یابی که از تقلید و تعصب مذهبی نادانسته دور بود. و اگر گوئیم که هیچ کسی را نیابی الا ماشاءالله که از آرایش تقلید بکلی پاک بود، مگر که راست گفته باشم. ای دوست، این تقلید مزاج دل آدمی را چنان تباہ کند که اولیات را ادراک نمی‌کند، و این سخت عجب کاریست. عموم جهودان و مسلمانان و ترسایان در تفضیل متبوع خود چنان شده‌اند که اگر ایمان را مثلا گردن بزنند در خاطر ایشان گذر نکند که ممکن است حق بدست خصم ایشان باشد. و قومی دیگر بر

تفضیل بوبکر بر علی بوطالب رضی الله عنهم، یا در تفضیل علی بر بوبکر، چندان باشند که اگر آسمان و زمین بر ایشان بگردانید در معتقد خود ایشان را هیچ تشکیکی نبود. و این از اولیات است اگر مزاج دل فاسد نبود. (نامه‌های عین القضاة ص ۳۹۱)

نسفی در بیان اعتقاد اهل تقلید گوید: بدان که اهل تقلید بزبان اقرار میکنند و بدل تصدیق میکنند هستی و یگانگی خدا را تعالی و تقنس. اما اعتقاد این طایفه بواسطه حس و سمع است، یعنی نه بطریق کشف و عیان و نه بطریق دلایل و برهان است شنوده است و اعتقاد کرده است. این طایفه از اهل ایمان اند و اسباب پیش این مقلد معتبر باشد و همه چیز را باسباب اضافت کند و از سبب بیند، از جهت آنکه این مقلد هنوز در حس است و اسباب محسوسند و حس این مقلد بیش از این ادراک نمی‌تواند کرد. و بدان که غم عمر و معاش و اندوه رزق درین مقامست. و حرص و سعی بسیار در کارها، درین مقامست. و محبت اسباب و محبت غیر درین مقامست. و اعتماد کردن بر گفت طبیعت و گفت منجم درین مقامست. (باختصار از انسان کامل نسفی ص ۳۹۹ بعد) - ایدرویش تقلید مادر و پدر حجابی عظیم است و هر کس که در پس این حجاب بماند، هیچ چیز را چنانکه آن چیز است ندانست و ندید. (همان کتاب ص ۲۱۳)

بدانکه تقلید کمند اضطراب و اضلال و رسن اغوای شیاطین است. و طلب تحقیق هادی منهاج یقین. بدان که تقلید درین راه آفت بزرگست و سالک را از او خطر عظیم روی نماید. سخن مقلد قشریست بی‌لباب و کلام محقق آیتی است از ام‌الکتاب، آن لاف بیان میزند و این سخن از عیان میگوید. مقلد کور و کرسست و محقق بینا و شنوا. آن نه راه رود و نه سخن راهبر شود، و این گمراهان تیه ضلالت را بسر منزل هدایت رساند. (لب‌لباب ص ۲۴۹ بعد)

در نظر مولانا: تقلید نوعی گمراهیست و مقلد همیشه در ضلالت و گمراهی سر میکند و از درک حقایق عاجز است، و چون همیشه بظواهر

اعمالی که دیگران انجام داده‌اند مینگرد، نه تنها بکمال مطلوب نمیرسد بلکه پیوسته بطرف نقص و کاستی سوق داده میشود. چون علم در نظر صوفیان ادراکی است که بشر را بخدا و عالم غیب متوجه سازد، آنگونه توجهی که اشیاء را دلیل ذات و صفات حق تعالی بیند، هرچه جز این باشد علم نیست بلکه ظن است، و ظن از صفات نفس است و تا سالک گرفتار نفس باشد از درك عالم غیب و صفات و ذات الهی محجوب است، پس مقلد که در واقع گرفتار نفس اماره خود است کور و کوری بیش نیست که با وسیله ظن و گمان میخواهد راه بی‌زینهار حقیقترا طی کند.

از مقلد تا محقق فرق هاست کین چود او دست و آن دیگر صداست
منبع گفتار این سوزی بود وان مقلد کهنه آموزی بود

دفتر ۲ نی ص ۲۷۴ س ۴۹۳ ج ۲ علا ص ۱۱۵ س ۲۸

گرچه عقلت سوی بالا می‌پرد مرغ تقلیدت به پستی می‌چرد
علم تقلیدی و بال جان ماست عاریست و ما نشسته کان ماست

دفتر ۲ نی ص ۳۷۵ س ۲۳۲۶ ج ۲ علا ص ۱۵۵ س ۲۷

مرغ چون بر آب شوری می‌تند آب شیرین را ندیدست او مدد
بلکه تقلیدست آن ایمان او روی ایمان را ندیده جان او
بس خطر باشد مقلد را عظیم از ره و رهزن ز شیطان رجیم
چون ببیند نور حق ایمن شود ز اضطرابات شك او ساکن شود

دفتر ۵ نی ص ۱۵۷ س ۲۴۴۶ ج ۵ علا ص ۴۹۲ س ۱۸

صد دلیل آرد مقلد در بیان صد قیاسی گوید آنرا تر عیان
مشك آلودست الا مشك نیست بوی مشکش هست لیکن پشك نیست
تا که پشکی مشك گردد ای مرید سالها باید در آن روضه چربد

دفتر ۵ نی ص ۱۵۸ س ۲۴۷۰ ج ۵ علا ص ۴۹۲ س ۲۹

آن مقلد صد دلیل و صد بیان در زبان آرد ندارد هیچ جان
چونکه گوینده ندارد جان و فر گفت او را کی بود برگ و ثمر
میکند گستاخ مردم را براه او بجان لرزان ترست از برگ کاه
پس حدیثش گرچه بس بافر بود در حدیثش لرزه هم مضمهر بود

دفتره نی ص ۱۵۹ س ۲۴۸۰
آنکه او از پرده تقلید جست
نورپاکش بی دلیل و بی بیسان
دفتره نی ص

ج ۵ علا ص ۴۹۸ س ۵
او بنور حق ببیند آنچه هست
پوست بشکافسد در آید در میان
ج ۵ علا ص ۳۸۰ س ۱۱

طالب علمان و اهل ظاهر از آن جهت بر تقلید توسل جویند که گرفتار دنیا و ظواهر آنند و از واقعیت و حقیقت بویی نبرده اند. بکلماتی چند که تراویده ظن و گمان و دست باف خیالات خودشان است خوشدل شده اند و از معنی و لبّ مطالب بی خبر مانده اند. با کلمات ظاهر فریب خود راه باطن خلق را میزنند تا بدنیاداری و کسب مال و جاه و دستگاه و احتشام پردازند. سالک باید گرفتار تدویرات این قوم نشود و بیاطن خود پردازد تا ظن او به یقین و نادانیش به دانایی مبدل گردد.

خلق را تقلیدشان بر باد داد
ای دو صد لعنت برین تقلید باد
خاصه تقلید چنین بی حاصلان
کآبرو را ریختند از بهر نان

دفتره نی ص ۲۷۸ س ۵۶۳
ج ۲ علا ص ۱۱۷ س ۱۴

پیش ظاهرین چه قلب و چه سره
ای بسا زر سیه کرده بسدود
ای بسا س زر اندوده بزر
تا دهد از دست هر دزدی حصود
ما که باطن بین جمله کشوریم
تا فرود او بعقل مختصر
قاضیانی که بظاهر می تنند
دل بینیم و بظاهر ننگریم
بس منافق اندرین ظاهر گریخت
حکم بر اشکال ظاهر میکنند
خون صدمه من به پنهانی بریخت

دفتره نی ص ۴۰۵ س ۲۱۷۱
ج ۴ علا ص ۳۸۰ س ۱۲

فلاسفه و اهل استدلال که سخت فریفته اقوال ارسطو و افلاطون و نظایر آنان شده اند و آن اقوال را اصلی ثابت و لایتغیر پنداشته اند و کورکورانه از آن تقلید میکنند نیز سخت در اشتباه اند، چون حکمت الهی را با مقدمات منطق ارسطو و پیروان او و نقل از مقدمه ای بمقدمه ای دیگر نمیتوان درک کرد، و آنچه حکما راجع به حق تعالی گفته اند از حدود تقریب که با ظن و شک و تردید توأمست تجاوز نکرده است، و

آنچه از آن عالم بی نهایت بیان کرده اند، با احوال بشر مقایسه نموده اند و در نتیجه آنچه درین باره حکم کرده اند به تناسب تعقل و اندیشه بشری است نه واقعیت و حقیقت موجود مطلق. پیروان آنان هم که خود را با اصطلاحات سابقین و تقلید بی چون و چرای از آنان سرگرم کرده اند راهی بحقیقت نبرده اند. با پای چوبین بعروج در عالم نامتناهی پرداخته اند، و حقیقت بی رنگ را از پشت شیشه های رنگارنگ که دست باف خیالات خودشان بوده است مشاهده نموده اند.

افگند در قعر يك آسپیشان	صد هزاران اهل تقلید و نشان
قایمست و جمله پر و بالشان	که بظن تقلید و استدلالشان
درفتند این جمله کوران سرنگون	شبهه ای انگیز و آن شیطان دون
پای چوبین سخت بی تمکین بود	پای استدالیان چوبین بود
تا نیفتد سرنگون او بر حصا	پای نایینا عصا باشد عصا
آن عصا کی دادشان بینا جلیل	این عصا چبود قیاسات و دلیل
ج ۱ علا ص ۵۶ س ۱۴	دفتر ۱ نی ص ۱۳۰ س ۲۱۲۵
زان سبب عالم کبودت می نمود	پیش چشمت داشتی شیشه کبود
ج ۱ علا ص ۳۵ س ۲۹	دفتر ۱ نی ص ۸۲ س ۱۳۲۹
زرد بینی جمله نور آفتاب	آبگینه زرد چون سازی نقاب
تا شناسی مرد را و گرد را	بشکن آن شیشه کبود و زرد را
ج ۱ علا ص ۱۰۲ س ۱۴	دفتر ۱ نی ص ۲۴۳ س ۳۹۵۸

تقلید حجاب راه سالک و مانع ظهور استعدادهای نهان اوست. سالک باید بجای تکرار کلمات اسلاف باجتهاد پردازد و بیاطن خود مراجعه کند تا بحل غالب مشکلات و کشف بسیاری از معضلات و بدایع و ابتکارات بی شمار نایل آید، چون تقلید چراغ استعداد او را خاموش میکند و راه روشن باطن را بر او تیره می نماید، و ظن و تردید جای علم را میگیرد و بگمراهی و بی راهی کشیده میشود.

زامتحانها جز که رسوائیش نیست	آن چه چشم است آنکه بینائیش نیست
این چه ظنست این که کور آید ز راه	سهو باشد ظن ها را گاه گاه

زانکه بر دل نقش تقلیدست بند
زانکه تقلید آفت هر نیکو است
گر ضریری کمتر است و تیز خشم
گر سخن گوید زمو باریکتر
مستیئی دارد ز گفت خود ولیک
دفتر ۲ نی ص ۲۷۳ س ۴۷۷

رو بآب چشم بندش را برند
که بود تقلید اگر کوه قویست
گوشت پاره شدان چو اورانیست چشم
آن سرش را زان سخن نبود خبر
از بروی تا به می راهیست نیک
ج ۲ علا ص ۱۱۵ س ۲۰

تقویٰ

در لغت بمعنی ترس و ترسیدن و پرهیز گاریست. و در اصطلاح اتخاذ و قایت است و نزد اهل تحقیق احتراز از عقوبت حق است بوسیله گردن نهادن و اطاعت از او و انجام طاعات، و آن صیانت نفس است از آنچه مستوجب عقوبت شود اعم از فعل و یا ترك فعل. و مراد از تقوای در طاعات اخلاص است و از تقوای از معصیت ترك و دوری از آنست. و گفته اند تقوی پرهیز از ماسوی الله است. و بعضی گفته اند: محافظت آداب شرع است. و نیز گفته اند دوری از هر چه ترا از خدای باز دارد. و گفته اند: ترك حظوظ نفس و مباینت نهی است. و گفته اند: تقوی آنست که در وجود خود چیزی جز خدای نه بینی. و گفته اند: آنست که خود را هیچگاه برتر و بهتر از دیگران نشماری. و گفته اند: ترك مادون الله است و پرهیز از هوی و هوس. و گفته اند: تقوی پیروی از پیغمبر علیه السلام است بقول و فعل. (تعریفات ص ۵۷) - در نزد صوفیه تبری و دوری جستن از ماسوی الله است به معنی که در نزد آنان مقرر است. و در خلاصه السلوك آمده است که: تقوی در نزد اهل سلوك عبارت از آنست که در دل خود جز خدای تعالی چیز دیگری نه بینی چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود: تقوی آنست که باطن خود را چنان با خدای داری که ظاهر خود را با خلق میداری. (کشاف اصطلاحات الفنون

ص ۱۵۲۷).

در شرح تعرّف آمده است: کلمه تقوی کلمه لا اله الا الله است و آنرا کلمه تقوی باین معنی خوانده‌اند که هر کسیکه این کلمه را از صدق بیاورد خود را وقایه گردد. در این جهان از شمشیر و ار هرگزند رست، و از کفر رست و اهل و فرزند او از سختی رستند، و اموال او از استغنام رست، و کدام وقایه باشد ازین بزرگتر. (شرح تعرّف ج ۱ ص ۱۹) - و اصل تقوی بر دو معنی است: یکی ترسیان و دیگری پرهیز کردن، و در حقیقت هر دو معنی بیک معنی بازگردد از بهر آنکه هر که از کسی بترسد از خلاف او و آزار او حذر کند. و چون معنی تقوی این باشد، تقوای بنده از جداوند بر دو معنی بود، یا خوف باشد از عقاب، یا از فراق. و نشان این تقوی آن باشد که او امر و نواهی حق را خلاف نکند و حقوق و حدود صحبت نگاهدارد تا مستوجب عقاب نگردد. و اگر خوف فراق باشد از دون حق پرهیز کند و با دون او نیارآمد تا از حق جدا نماند. پرهیز کننده از هر چه بنده را در سر خویش آمد بآن چیز میل افتد، و بآن مقدار که بغیر حق میل افتد از حق اعراض افتد. و چون میل افتاد آرام گیرد و بآن مقدار که بغیر حق آرام گیرد از حق جدا ماند. پس احوال بنده یا احوال ظاهرست یا احوال باطن است، چون مشاهده خوف و رجا و آنچه باین مانند. بنده ازین حال همه منفرد باید تا متقی باشد، نه بآن معنی که منفرد باشد که نکند، که ناکردن عصیان و فسق است، لکن بآن معنی نکند که کرده نه‌بیند، و نادیده آن باشد که در طاعت تقصیر خویش بیند، و با فعلی که خود را مقصر داند نیارآمد و به از آن مطالبت کند تا بمعامله توانگرترین خلق باشد.»

«تقوی بجای بگذاشتن دون خداست، و معنی بجای بگذاشتن دون خدای نه‌آنست که جز خدا را نداند، که انبیا دون خداوند و تا ایشان ایمان نیارد خود متقی نباشد. معنی ترك مادون الحق آن باشد که رغبت و رهبت از درون حق بردارد، چنانکه مصطفی علیه السلام را امر آمد که:

«ولاتدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك»^۱ تقوی بیزاری ستدن است و آن اخلاص است یعنی بیزاری ستاند از خویشتن و آنچه ستاند. و هر چند تبراء درست‌تر، اخلاص درست‌تر، از بهر آنکه اخلاص از خلوص است و هر که پاک‌تر او خالص‌تر، و تا زر از همه عیب‌ها پاک نگردد او را ذهب خالص نگویند، و تا بنسده از خلق و نفس تبراء نکند اخلاص او درست نیاید.»

یکی از بزرگان چنین میگوید که تقوی از کناره گرفتن است و از نفس جدا گشتن. و معنی این سخن آنست که تقوی آن باشد که هر چیزیکه ترا از آن نهی کردند از آن دور باشی و این نتوانی کردن تا از نفس جدا نگردی، و جدا گشتن از نفس خلاف کردن هوای او بود. و از نفس جدایی می‌باید یعنی مخالفت مراد او و ترك هوای او، تا از نهی دور توان بودن. از بهر آنکه همه نهی‌ها از آنست که نفس را با او هواست، و همه مرادها بآنست که نفس را مراد نیست، که نفس اماره سوء است و حق ترك سوء است، تا نفس را خلاف نکند حق را موافق نگردد و تا موافق حق نگردد تارك نهی نگردد، و تا نهی را تارك نگردد متقی نگردد. بآن مقدار کز بنده حظ نفس فایت گردد یقین بیاید، چه نفس جای نظر حق نیست و چیزی که دوست بوی نتگرد نگریستن باو محال است، و نفس مرادجویست و مرادجوی دوست نیابد، و تا همه مراد زیر قدم نیارد دوست بدست نیاید. و حظوظ نفس بجای بگذاشتن دلیل است که او را از دوست جز دوست بکار نیست. (باختصار از شرح تعرف ج ۳ از ص ۱۳۱ تا ۱۳۴)

استاد امام رحمة الله گوید: تقوی جمع کردن چیزهاست و حقیقت تقوی پرهیزیدن است بطاعت خدای از عقوبت وی و اصل تقوی از شرك پرهیزیدن است، پس از آن پرهیزیدن از معصیت‌ها و از بدیها، پس از آن پرهیزیدن از شبهتها، پس دست برداشتن از فضول. (ترجمه رساله

قشیریه ص ۱۶۰ و رساله ص ۵۲) و گفته‌اند تقوی بردوسه چیز دلیل بود، به نیکویی توکل در آنچه انبدر دست او نیست، و نیکویی رضا بدانچه یافته بود، و نیکویی صبر بر آنچه از وی در گذرد. (همان کتاب ص ۱۶۲) گفته‌اند تقوی بر وجوه است: تقوای عام از شرك بود و تقوای خاص از معاصی، و تقوای اولیا از توسل بافعال، و تقوای انبیا علیهم السلام از خداوند بود بخداوند. (همان کتاب ص ۱۶۴)

تقوی در دو چیزست: ترسیدن از قهر خدای تعالی، و احتراز کردن از عذاب و خشم او. نشان خوف از قهر حق تعالی در ولوع بطاعت پدید آید، و نشان احتراز و اتقا از عذاب دوزخ در اجتناب از معاصی پیدا شود که هر که از چیزی ترسد راه آن چیز پیش نگیرد، و هر که طالب چیزی باشد قصد بر آن چیز کند. و خداوند تعالی مؤمنانرا بتقوی فرمودست به جایهای بسیار در قرآن. و تقوی را سه مرحلت است: اول احتراز و اجتناب ظاهرست از محرّمات و معاصی کبایر، و دوم اعراض دل از صغایر و مشتبهات و فضلات، سوم اتقاء محض است و آن حفظ خاطرست از جمله مخلوقات و ارتقاست بعالم توحید خالق. پس رکن بزرگتر از ارکان طریقت تقوی است و درگاه خاص که ارباب سلوک از وی بشهرستان نهایت قصدکنند تقوی است و نهسایت اسلام بتقوی است. و چون رونده متقی است عالی‌همت گردد و درسلوک بهرچیز ممنوع نگردد که آفاق و عوایق و موانع قصد رونده در وقت قلت تقوی کنند که رونده را برهنه گیرند و زخم زنند اما هر که زره تقوی پوشید از دست آفات امان یافت و از مهالك راه درگذشت. پس در همه اعمال و احوال تقوی بیاید، در خفتن و خوردن و گفتن و رفتن، و در نماز و روزه و حج، و در مراتب ایمان و در احوال که تقوی سپرست و رونده هرگز بی‌سلاح و زره نشاید رفتن. و جمله انبیا که آمدند همه شرع خود درین دو کلمه مدرج داشتند

اصل و فرع توحید و شرع که «فاتقوا الله واطيعون^۱» و حق تعالی متقیانرا منازل ساخته است و همچنانکه متقیان در مقام تقوی متفاوت قدم آمده‌اند منازل ایشان نیز در آخرت بر تفاوت است. بعضی متقیانرا در مفاز فوز فرود آرند که: «ان للمتقين مفازاً حدائق واعناباً^۲» و بعضی را در باغ انس راه دهند که «ان المتقين في جنات و عيون^۳» و بعضی از متقیانرا که بدرجه‌ای رسیده باشند از تقوی، و اتقاء ایشان را صفت شده باشد اول راه بر بهشت کنند که: «ان المتقين في جنات ونهر^۴» آنگاه بکلبه صدق روند. «فی مقعد صلق^۵» آنگاه بساط روند. «عندمليك مقتدر^۶» و در جمله خود آنکه اینجا مرد متقی‌تر آنجا نزدیکتر که ارتقاء عقبی در ارتقاء دنیا پنهانست که «الْأُنْيَا مَرْزَعَةٌ الْآخِرَةُ كَمَا تَرَرَعُ تَحْصَدُ» (باختصار از صوفی‌نامه عبادی ص ۹۵ تا ۹۸)

میدان شاتردهم تقوی است از میدان ورع تقوی زاید. قوله تعالی «ومن يتق و يصبر^۷». «فایای فاتقون^۸» متقیان سه مردند: خرد، میانه و بزرگ. کهنه آفت که توحید خود بشرك نیالاید و اخلاص خود به نفاق نیالاید، و تعبد خود ببدعت نیالاید. و میانگین آنست که خدمت خود بر نیالاید، و قوت خود به شبهت نیالاید، و حال خود به تزییع نیالاید. و بزرگ آنستکه، نعمت را بشکایت نیالاید، و جرم خود به حجت نیالاید، و از دیدن منت بر خود نیاساید. (صدمیدان ص ۳۷).

نجم‌الدین رازی گوید: چون مرید بخدمت شیخ پیوست، باید که

- ۱- سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه ۵۰ .
- ۲- سوره النبأ آیه ۳۱ و ۳۲ .
- ۳- سوره الحجر آیه ۴۵ .
- ۴- سوره القمر آیه ۵۴ .
- ۵ و ۶- سوره مبارکه القمر آیه شریفه ۵۵ .
- ۷- سوره مبارکه یوسف آیه ۹۰ .
- ۸- سوره مبارکه البقره آیه ۴۱ .

به بیست صفت موصوف باشد تا داد صحبت شیخ بتواند داد سلوک این راه بکمال او را دست دهد. پنجم (این صفات) تقوی است، باید که پرهیزگار و ترسناک بود، و در لقمه و لباس احتیاط کند، ولیکن مبالغت ننماید تا در وسوسه نیفتد که آن هم مذموم است و تا تواند بجزایم کار کند و گرد رخصت‌ها نگردد و در طهارت و نظافت کوشد بقدر وسع و در آن غلو نکند تا بوسوسه نینجامد. و در همه احوال اشارت «دَعُ مَائِرِیْبُكَ إِلَى مَائِرِیْبُكَ» را رعایت کند. (مرصادالعباد ص ۲۵۸)

تقوی بالاترین مقامات و برترین آنهاست چه آن پرهیز از مکروهاتست و ترس از آنچه بین تو و محبوبیت حایل شود. تقوی پرهیز از کفرست بایمان و از شرک به توحید و از ریا باخلاص و از دروغ بر راستی و از معصیت بطاعت و از شبهه بورع و از عوامل دنیایی بزهد و از غفلت بذکر. و پرهیز از شیطانست به پناه بردن از او بخدای تعالی و از جهنم است به اجتناب و دوری از منتهیات پس تقوی شامل جمیع مقامات و محتوی همه معاملات مقربین و ابرار است. و بدانکه تقوی اول صفتی است از صفات اولیاءالله و اصل و اساس مقاماتست. اصل تقوی انتفاء شرک است و سپس انتفاء معاصی و سیئات و سپس نفی شبهات و سپس نفی توسل بافعال. تقوای از شرک از آن عامه است و پرهیز از معاصی متوسطان راست و تقوای از شبهات خاصان را، و پرهیز از توسل بافعال از آن اولیاست و ترسیدن از خدای تعالی از آن انبیا و آن بالاترین درجات تقوی است.

سادات ائمه و اهل بصائر رضی الله عنهم گفته‌اند: متقی را چهار خصلتست: اول کثرت خوف از گناهان گذشته، دوم کثرت خوف و دوری و تحذیر از گناهان مستقبل و آینده، سوم جزع و فزع و خوف بسیار از خاتمت کار، چهارم توجه بسیار بمحاسبه نفس. و ارباب یقین گفته‌اند: درین سفر مرکبی راهوارتر و بهتر از ایمان، و توشه‌ای بهتر از تقوی، و دوست و رفیقی بهتر از عمل، و دلیلی بهتر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نیست. محمد بن ورد گفته است: هلاک خلق در دو چیز

است: ضایع گذاشتن فرایض و عمل به جوارح بدون حضور قلب. (حیةالقلوب حاشیه قوتالقلوب ج ۲ ص ۲۴۹ بعد)

تقوی پرهیز باشد از معاصی به بیم از خشم خدای تعالی و دوری از او. همچنانکه بیمار را که طالب صحت باشد از تناول آنچه در آن مضرت باشد و آنچه اقدامش مقتضی مزید بیماری او باشد پرهیز باید کرد تا علاج او دست دهد در زمان بیماری. و منهج باشد همچنین ناقصانی را که طالب کمال باشند از هر چه منافی کمال باشد یا مانع حصول آن. و سالک را در سیر و سلوک و در طریق طلب پرهیز باید از آنچه مقتضی وصول نباشد تا معاملات در سلوک مفید و مؤثر باشد. «ومن یتق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب»^۱ و بحقیقت مرکب از سه چیز است تقوی را: یکی خوف و دیگر تحاشی از معاصی، سیم طلب قربت. و در تنزیل و احادیث ذکر تقوی و ثنای متقیان بیشتر از آن آمده است که در این مختصر ذکر توان نمود و غایت همه غایات محبت باری تعالی باشد. (اوصاف الاشراف ص ۲۴).

اقوال مشایخ - سرور عارفان جهان مولای متقیان علیه السلام

فرماید: ای مردم از خدائی که اگر سخن گوئید شنود و اگر هر چه را پنهان نمائید داند پرهیزید. (نهج البلاغه ص ۲۰۳) از خدا پرهیز و از او بترس هر چند پرهیز و ترست اندک باشد و بین خود و خدای خویش پرده ای قرار ده هر چند نازک باشد. (ص ۲۴۲) حضرتش هر گاه که بر منبر میشد میفرمود: ای مردم از خدا پرهیزید که هیچکس را عبث نیافرید تا روزگار بلهو و لعب و بازیچه بگذرانند، و احدی را خود کامه و خودسر رها نفرمود تا هر کار بیجایی که خواهد انجام دهد. (ص ۳۴۱)

امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه گوید: سادات مردمان اندر دنیا جوانمردانند و سادات مردمان اندر آخرت پرهیزگارانند. (ترجمه رساله قشیریہ ص ۱۶۴) - امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هیچ توشه ای

بالا تر از تقوی نیست و هیچ چیزی بهتر از خاموشی نیست و هیچ دشمنی خطرناک تر و پریزبان تر از جهل و نادانی نمی باشد و هیچ دردی بدتر از دروغگویی نیست. (حلیة الاولیاء ج ۳ ص ۱۹۶)

احمد مسروق گفت: تقوی آنست که بگوشه چشم بلذات دنیا بازنگری و به دل در آن تفکر نکنی. (طبقات الصوفیه ص ۲۴۱ تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۱۶) - کتانی را پرسیدند که متقی کیست؟ گفت: آنکه از آنچه عوام بدان دست یابند از متابعت شهوات و رکوب مخالقات و الزام موافقت و انس براحات دست بازدارد و برکن توکل تکیه زند و استناد نماید و در همه احوال از فوایدی که بدو از خدای تعالی رسد غافل نماند. (طبقات الصوفیه ص ۳۷۶) - ابوبکر وراق گفت: که دولت درین تقوی است. و گفته که: تقوی عاقبت ایمانست. شیخ الاسلام گفت که: تقوی درین رویت ایمانست چون آن بشود ایمان ضایع است. تقوی پرهیز بود دایم و ترس دایم بود، کسی که بر بیم بند گذشته بود، اقتدا نشاید، باو صحبت مدارید. باید که مشاهدت ترا از بیم بگرداند نه دلیری. (امالی پیرهرات ص ۲۶۲)

شیخ ابوسعید ابوالخیر گفت که: خدای میگوید: «ان اکر مکم عند الله اتقیکم». گرامی ترین شما پرهیزگارترین شماست. پرهیزگاری پرهیز کردن از خودی خودست و ازین معنی بود که چون تو از خودی خود پرهیز کنی بدو رسی. «وهذا صراط ربك مستقیماً» این است راه من دیگر همه کوریست. این راه صوام را نبود، و قوام را نبود، و عابد را نبود، و ساجد را نبود، و راکع را نبود. این راه پرهیز کردنست از خویشتن، چون این بکند آنگاه میگوید «وهذا صراط ربك مستقیماً» این است راه من اگر راه من میخواهی. (اسرار التوحید ص ۲۳۹)

سهل بن عبدالله گوید: یاور نیست مگر خدای، و دلیل نیست مگر مصطفی صلی الله علیه وسلم و زاد نیست مگر تقوی، و کار نیست مگر صبر کردن بر آن. (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۶۱ و طبقات الصوفیه ص ۲۱۱) - ابو عبدالله رودآبادی گوید: تقوی دور بودنست از آنچه ترا

دور کند از خدای (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۶۱ و تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۳۱) - ذوالنون گوید: متقی آن بود که ظاهر را آلوده نگرداند به معارضات، و باطن را بفضول، و با خدای بر مقام اتفاق ایستاده بود. (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۶۱ و تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۱۲۹) - ابن عطا گوید: تقوی را ظاهر و باطن است ظاهر وی نگاهداشتن حدهاست و باطن وی نیت و اخلاص. (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۶۲ تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۷۳) - واسطی گوید: تقوی آنست که از تقوای خویش متقی بود یعنی از رؤیت آن. (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۶۲) - ابن جلاء گفت: تقوی شکر معرفتست. و گفت: هر که تقوی باوی صحبت نکند در درویشی حرام محض خورد. (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۶۴)

خلاصه مطلب آنکه: تقوی در لغت بمعنی مانع و حاجز است بین

خود و هر نوع آسیب و خطری مانند سپر در پیش شمشیر. و در اصطلاح پرهیز کردن است از جمیع منهیات و معاصی بوسیله طاعت خدای تعالی و مراعات سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ترسیدن از عقوبت اعمال زشت در هر دو دنیا است. و در طریقت تقوی بالاترین مقاماتست و بزرگترین ارکان تصوف. و اصل تقوی پرهیز کردن از شرك است که با توکل رضا و صبر در امور و افعال توأم باشد.

این مرحله هم مانند سایر مقامات طریقت دارای سه مرتبه ابتدا و اوسط و نهایت است: در مرحله اول تقوی عبارتست از اجتناب و احتراز ظاهر از تمام محرّمات و معاصی کبیره، و در مرحله دوم اعراض دل است از معاصی صغیره و جمیع مشتبهات. و مرحله سوم حفظ خاطر است از جمله مخلوقات و ارتقاء بعالم توحید خالق. از آنجا که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بسیار بدین موضوع توصیه شده است. صوفیان نیز بآن اهمیتی بسزا میدهند و آنرا اساس و پایه و اصول هر نوع تربیتی در طریقت قرار داده‌اند، سعی می‌کردند که در تمام مراحل سلوك آنرا مراعات کنند، حتی در حفظ ظاهر و ارتباطات ظاهری سالک، از ارتباط مرید و مراد که شمه‌ای از آن از قول نجم‌الدین

رازی نقل شد و در ذیل کلمه مرید هم به تفصیل بدان اشاره شده است (رک: مرید و مراد). و اغلب مشایخ این قوم درین باره سخنانی جالب دارند و مریدان را به حفظ و مراعات آن سخت توصیه کرده‌اند که بمختصری از آنها اشاره شد.

جهت مزید اطلاع براین اصطلاح از نظر صوفیان رک شرح تعرف ج ۱ ص ۱۹ بیعد و ج ۳ ص ۱۳۱ تا ۱۳۴، و اصول کافی ج ۲ ص ۷۲ بیعد و رساله قشیریه ص ۵۲ بیعد و ترجمه رساله قشیریه ص ۱۶۰ تا ۱۶۷ و شرح گیسودراز ص ۴۴۴ بیعد، و صوفی‌نامه ص ۹۵ تا ۹۹ و حدیقه سنایی ص ۲۸۸ و فتوحات‌المکیه ج ۲ ص ۱۵۷ بیعد، و حیات‌القلوب حاشیه قوت‌القلوب ج ۲ ص ۲۴۹

اما در مثنوی و دیگر آثار مولانا: افلاکی در مناقب‌العارفین از قول مولانا نقل میکند که گفته است: در آدمی بغیر تقوای محض، عملی و تقوایی محض هست که آن حسن جوهر اوست که: «أَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِي قَلِيظٌ بِى مَاشَاءٍ» همه سیآت او بآن حسنات شود چه نظر بی‌نظران بر این اعمال ظاهرست و ما بدان نمی‌نگریم، ما باطن و سر درون مرد نگریم. اگرچه بظاهر مفسد و مقصرست، بی‌باطن بسبب آن جوهر پاک و اخلاص پنهانی متقی و مصلح است. (مناقب افلاکی ص ۶۷۸ و ۷۵۳) با این همه «در حمایت دقایق ارکان شریعت و متابعت طریقت حقیقت محمدی جدی عظیم میفرمود و یاران خود را همیشه بتقوی وصیت مینمود چنانکه حسام‌الدین چلبی بحدی متقی بود که چون بزیارت تربت مولانا آمدی جهت تجدید وضو آب از شهر آوردی و از آن آب وضو ساختی و از آن آب خوردی و پرهیز کردی از آبی که بسیم وقف تربت خریده‌اند.» (مناقب افلاکی ص ۷۴۷)

در مثنوی هم تقوی اصل و اساس سلوک و علت افزایش عقل و خرد و مانع ذلت و لغزش در طریقت است. و در نتیجه تقوی مایه فلاح و رستگاری و رسیدن بآمال و آرزوها و گشایش ابواب رحمت و همواری و آسانی طریق و راه رسیدن به هدف غایی و کمال واقعی است.

چونکه تقوی بست دو دست هوا	حق گشاید هر دو دست عقل را
پس حواس چیره محکوم تو شد	چون خرد سالار و مخدوم تو شد
دفتر ۳ نی ص ۱۰۵ س ۱۸۳۱	ج ۳ علا ص ۲۴۰ س ۲۸
هر که ترسید از حق و تقوی گزید	ترسد از وی جن و انس و هر که دید
دفتر ۱ نی ص ۸۸ س ۱۴۲۵	ج ۱ علا ص ۳۸ س ۲۰
چون چنین خواهی خدا خواهی چنین	میدهد حق آرزوی متقین
دفتر ۴ نی ص ۲۷۸ س ۶	ج ۴ علا ص ۳۲۳ س ۳
کار تقوی دارد و دین و صلاح	که ازو باشد بدو عالم فلاح
دفتر ۶ نی ص ۲۸۶ س ۲۶۴	ج ۶ علا ص ۵۵۷ س ۸

تکلف

بفتح اول و دوم و تشدید و ضم لام در لغت بمعنی رنج بر خود نهادن. (منتهی الارب) و از خویشتن آن نمودن که آن نباشد (تاج المصادر) آمده است. و در اصطلاح و تکلف حرکت بلا وجود، یعنی تکلف در هر امری حرکت دادن است اعضا را در صورت آن امر بدون وجود آن امر که معنی بر خود بستن است. (شرح کلمات باباطاهر ص ۱۷۸) - ابوسعید ابوالخیر گوید: **الْمُتَكَلِّفُ مَحْجُوبٌ يَتَذَيَّرُهُ مَقْطُوعٌ بِدَعْوَاهُ فِئْسَى جَمِيعِ أُمُورِهِ.** (اسرار التوحید ص ۲۶۴) - ذوالنون مصری گفت: اگر برگ آن داری که اول قدم جان در بازی بر ساز باش، و اگر نتوانی ترهات صوفیان و مجاز و تکلفات صوفیانه ترا چه سود دارد. (تمهیدات ص ۱۴) و نیز گفت: هر که تکلف کند در آنچه بکارش نمی آید، ضایع کند آنچه بکارش آید. (تذکره الاولیاء ج ۱ ص ۱۳۱) - فضیل عیاض گفت: مردمان از یکدیگر بریده شدند بتکلف، هر گاه که تکلف از میان برخیزد گستاخ یکدیگر را بتواند دید. (همان کتاب ج ۱ ص ۸۲)

تکلیف

تکلیف در لغت بمعنی زیاده از اندازه کار فرمودن کسی راست. (منتهی‌الارب) و در اصطلاح اصولیین الزام فعلی است که در آن مشقت باشد پس مندوب و مکروه و مباح از احکام تکلیفیه نیست. (کشاف اصطلاحات‌الفنون ص ۱۲۵۵) افعال مکلفان بر پنج قسم است. واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. واجب آنست که خدای تعالی بکردن آن فرموده باشد و تارکش برای ترك آن سزاوار کیفر است. حرام آنست که خدای تعالی بندگانش را از آن بازداشته و فاعلش برای فعل آن کار مستحق عذاب است. مستحب آن است که فعل آن ثواب بوده و ترکش عقابی نداشته باشد. مکروه آنست که تارك آن مثاب بوده و فاعلش معاقب نباشد. مباح آنست که در فعل و ترك آن ثواب و عقابی نباشد. (الفرق بین‌الفرق ص ۳۶۱)

اما رای صوفیان در موضوع تکلیف مختلف است. اکثر آنها معتقدند که هیچگاه از سالک اسقاط تکلیف نمی‌شود، و سالک باید مادام‌العمر در هر حال و مقامی که باشد تکالیف شرع را بجا آورد و اوامر و نواهی آنرا مراعات نماید، همانطور که از رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و صحابه بزرگ و ائمه معصومین علیهم‌السلام ساقط نشد. دسته دیگر معتقد به سقوط تکالیف‌اند و گویند: صوفی تا در مجاهده است از بجا آوردن تکالیف ناگزیر است، ولی چون بمقام مشاهده رسید و فانی در حق و باقی دراو شد، دیگر تکلیف از او برخاسته است، و این حالت را «تبسط» نامند. در میان صوفیان اباحیه سخت بر این قول استوار بودند و می‌گفتند سالک چون به مرحله «تجوهر» رسد یعنی بوسیله ریاضت نفس سرکش را رام‌کند از مرتبه عوام گذشته است و مصالح را بخوبی تشخیص میدهد و از قید و بند شریعت آزاد میگردد. دسته دیگر آنان که بقضا و قدر معتقد بودند، بقانون طبیعت متمسک

میشدند و موازین شرعی را با آن می‌سنجیدند، و میگفتند سالک چون به «حقیقت کونیه» یا «حقیقت قدریه» واقف گردد بند شریعت از پای او برداشته میشود. (ر-ک: اباحیه)

عین القضاة درین باره گوید: بدانکه هر مذهب که هست آنگاه مقرر وی ثابت باشد که قالب و بشریت برجای باشد که حکم خطاب و تکلیف بر قالبست، و مرد و بشریت در میان باشد. اما کسی که قالب را باز گذاشته باشد و بشریت افکنده باشد، و از خود برون آمده باشد، تکلیف و حکم خطاب برخیزد و حکم جان و دل قایم شود. کفر و ایمان بر قالب تعلق دارد. آنکس که «تبدل الارض غیر الارض» او را کشف شده باشد، قلم امر و تکلیف از او برداشته شود «لَیْسَ عَلَی الْخَرَابِ خَرَجٌ» و احوال باطن در زیر تکلیف و امر و نهی نیاید. (تمهیدات ص ۳۵۰) - در عالم شرعی شخص قالبی، در همه عمر بر یک مقام که آن بشریتست قرار گرفته باشد. اما شخص روحی در هر لحظه باشد که چند هزار مقام مختلف و احوال متفاوت بیند و باز پس گذارد، پس آن شخص که چنین باشد او را در یک مقام که شرع باشد چون توان یافت. شخص قالب را با جمله یک حکم دادند، همه در حکم شرعی برابر آمدند، و در حکم شرعی یکسان شدند. (همان کتاب ص ۳۵۲)

شیخ مجدالدین بغدادی در تحفة البرره آورده است که از شیخ خویش (نجم الدین کبری) شنیدم که گفت: چون کار من در خدمت روزبهان در مصر بالا گرفت، مکرر بمن میگفت که نماز را ترک کن، که ترا دیگر بدان احتیاج نیست. و من میگفتم: بارخدا یا مرا طاقت این امر نیست. (متن آلمانی فوایح الجمال حاشیه ص ۱۳) و در جای دیگر همان رساله (تحفة البرره) آمده است که شیخ (نجم الدین کبری) گفت در مصر خدمت شیخ عارف روزبهان فارسی رضی الله عنه بودم، و در بعضی امور براو اعتراض داشتم، تا آنکه در خواب دیدم که ملائک آسمان بر من جمع شدند و به آزارم پرداختند. بآنان گفتم: از من چه میخواهید؟ گفتند: تو از طریقت خارج شده‌ای. پرسیدم: بچه دلیل؟ گفتند: بر

شیخ خویش اعتراض می‌کنی. از آنان خواستم که دعا کنند تا من از شیخ خویش پوزش خواهم و او از سر تقصیر من درگذرد. گفتند: نیک است. سپس روزبهان مرا خواست و سه سیلی بر من زد و رهایم کرد و من از برکات آن تادیب بهره‌ها بردم. (همان کتاب، حاشیه ص ۲۲)

نجم‌الدین کبری در رساله فوائیح‌الجمال آورده است: مسأله: آیا از بندگان خاص تکلیف ساقط میشود یا نه؟ آری، چون تکلیف از کلمه کلفت گرفته شده است که بمعنی رنج و مشقت است، و بندگان خاص، خدای را بدون کلفت و مشقت عبادت کنند و از آن عبادت متلذذ گردند و خوشی‌ها و سرمستی‌ها یابند. چون نماز مناجات با حق است، تا عابد موافق شیطانست و مخالف رحمان از آن مناجات لذتی نیابد بلکه در مشقت افتد و مناجات خلاف مشقت و سختی دادن به بدنست. اما اگر موافق رحمان و مخالف شیطان باشد آن نماز در حق عابد مناجات با حبیب است و لذیذترین چیزها بشمار میرود.

از خضرمی حکایت کنند که گفته است: مردم مرا متهم دارند که حلولی مذهبیم، و باسقاط تکالیف از بندگان خدا معتقدم. چگونه ممکن است که من حلولی باشم و حال آنکه در هستی و وجود جز خدای را نبینم و چگونه ممکن است اسقاط تکالیف دعوت کنم و حال آنکه مرا از کودکی تا این زمان ذکر است دایم و اما می‌گویم تکلفی در عبادات خاصان حق نیست. (فوائیح‌الجمال ص ۱۷)

عطار گوید:

فرو کوبند کوس لایزالی	چو فردا پیش آن ایوان عالی
که عرضه دارد این نقد نبهره	که دارد در همه آفاق زهره
ترا جز نیستی هیچ این چه باز است	خدا را کبریای بی‌نیاز است
که خشنود آید از تو بی‌نیازی	تو می‌خواهی بتسبیح و نمازی
ولی او از نمازت بی‌نیاز است	نمازت توشه راه دراز است
که گر تکلیف کردت داد توفیق	جوامردا بقین میدان بتحقیق

اگر توفیق حق نبود مددگر
نگردد هیچ کس هرگز مسخر
(اسرارنامه ص ۶)

ر-ك: اسقاط اضافات

در آثار مولانا و مقالات شمس تبریزی موارد بسیار دیده میشود که
مبین است بر ترك تکلیف کاملان و احياناً ترجیح سماع بر فرایض و
حالات عارفانه بر تکالیف عوامانه. محض نمونه ر-ك: مقالات شمس
ص ۲۱ و ۲۰ و مناقب افلاکی ص ۳۹۴ و فیه ما فیه ص ۱۱۲ و در مثنوی
درین باره آمده است:

صاحب دل را ندارد آن زیان	ز آنکه صحت یافت و از پرهیز رست
کاملی گر خاک گیرد زر شود	چون قبول حق بود آن مرد راست
دست ناقص دست شیطانست و دیو	دست ناقص دست شیطانست و دیو
جهل آید پیش او دانش شود	جهل آید پیش او دانش شود
هر چه گیرد علتی علت شود	هر چه گیرد علتی علت شود

دفتر ۱ نی ص ۹۹ س ۱۶۰۳

هر که محراب نمازش گشت عین
هر که شد مرشاه را او جامه دار
هر که با سلطان شود او همنشین
دست بوشش چون رسید از پادشاه
گر چه سر برپانهادن خدمتست

دفتر ۱ نی ص ۱۰۸ س ۱۷۶۵

مستی کاید ز بوی شاه فرد
پس برو تکلیف چون باشد روا
بار بر گیرند چون آمد عرج
سوی خود اعمی شدم از حق بصیر

دفتر ۳ نی ص ۳۸ س ۶۷۳

گر خورد او زهر قاتل را عیان
طالب مسکین میان تب درست
ناقص از زر برد خاکستر شود
دست او در کارها دست خداست
ز آنکه اندردام تکلیفت و ربه
جهل شد علمی که در ناقص رود
کفسر گیرد کساملی ملت شود

ج ۱ علا ص ۴۳ س ۳

سوی ایمان رفتنش میدان توشین
هست خسران بهر شاهش اتجار
بر درش بودن بود عیب و غبین
گر گزینند بوس پا باشد گناه
پیش آن خدمت خطا و ذلتست

ج ۱ علا ص ۴۶ س ۲۹

صدخم می در سرو مغز آن نکرد
اسب ساقط گشت و شد بی دست و پا
گفت حق لیس علی الاعمی حرج
پس معافم از قلیل و از کثیر

ج ۳ علا ص ۲۰۸ س ۱۱

تلبیس

بفتح اول، در لغت بمعنی پنهان داشتن مکر و عیب است از کسی. (منتهی‌الارب) و در اصطلاح پوشیدن حقیقت و اظهار آنست بخلاف آنچه هست. (تعریفات ص ۵۸) - نمودن چیزی را بخلاف تحقیق آن بخلق تلبیس خوانند. لقوله تعالی «وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَائِلِسُونَ»^۱ و جز حق تعالی را این صفت محال باشد، که کافر را بنعمت مؤمن می‌نماید و مؤمن را به نعمت کافر، تا وقت اظهار حکم وی باشد اندر هر کسی. و چون یکی ازین طایفه خصال محمود را بپوشاند به صفاتی مذموم، گویند تلبیس میکند. و جز این معانی را این عبارت استعمال نکنند. نفاق و ریا را تلبیس خوانند، هرچند که در اصل تلبیس باشد، از آنچه تلبیس جز اندر اقامت خدمت عمل نباشد. (کشف‌المحجوب ص ۵۰۷) - تلبیس تجلی شیء است بصفت ضدش. از واسطی حکایت شده است که گفت: تلبیس عین ربوبیت است و معنایش این است که مؤمن در زی کافر جلوه کند و کافر در زی مؤمن. خدای تعالی فرماید: «وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَائِلِسُونَ»^۲ و جنید رحمه‌الله گفت خدای تعالی امتزاج به التباس کند و اختلاط متلون در احساس و آنچه در التباس تغییرپذیرد در اسرع اوقات موآخذ فرماید. (اللمع ص ۳۷۱). تلبیس - تجلیت است بچیزی که ضد چیزی باشد. حقیقت تلبیس ظهور تجلیست بنعت تنزیه در افعال. (شرح شطحیات ص ۶۲۶)

انصاری گوید: «التَّلْبِيسُ تَوْرِيَةٌ يَشَاهِدُ مَعَارِكُنَّ مُوْجُودَ قَائِمٍ» و توریه در اینجا بمعنی تعریض و کنایت است. و آن اسمی است دارای سه معنی. اول تلبیس حق بر اهل تفرقه و آن تعلیق کائناتست باسباب و اماکن، مانند سرسبزی زمین در فصل بهار که همه فعل خدای تعالی است و اهل

تفرقه که در حجابند آن همه را از باران و دانه و بذر و کشت و کار دانند. و تعلیق معارفست بوسایط، و قضایا به حجت و دلائل و احکام بعقل، و انتقام به جنایات، و ثواب و جزای نیکو به طاعت و عمل پسندیده که اهل تفرقه و حجاب همه را از خود و اعمال خویش دانند. از این جهت است که حق سبحانه تعالی رضا و دستخط خویش را از اهل فصل و وصل و اهل سعادت و شقاوت پنهان داشت.

دوم تلبیس اهل غیرت است در اخفاء اوقات و کتمان کرامات برای صیانت نفس خویش از رعونت، و حفظ جمعیت خاطر خود از تفرقه و مزاحمت خلق. از این جهت است که خود را در ظاهر بهمکاسب و اسباب مشغول دارند و در اظهار مطالب التباس بآیات و اخبار و نظایر آن نمایند، تا احوال باطنشان مخفی ماند و خلق روزگار به بواطن و حقایق و احوال معنویشان پی برند تا مزاحمتی ایجاد نه نمایند و آنان در سلوک با حق و معاینه حق در تمام اشیاء فارغ البال باشند. سوم تلبیس اهل تمکن یعنی انبیاء و وارثان آنانست بر اهل عالم از سر ترحم و توسع. چه آنان نیک میدانند که اکثر خلق از حق و شهود افعال او در حجابند، و از انقطاع دنیا و توکل باو عاجزند، و در وقوف با حق و صبر و شکیبائی با او سخت ناتوان و درمانده‌اند. (شرح منازل السائرین ص ۲۵۶ ببعد)

سخنان مشایخ - شیخ الاسلام گفت: علم حقیقت که خلق دانند نشان بر تلبیس بر ایشان هم پوشیده و از آنست که اختلاف برمی‌تاود. (امالی پیرهرات ص ۱۶۴) - چنانکه خواهی می‌باش که تلبیس ترا قوتست (همان کتاب ۳۱۴) - مرتعش را پرسیدند تصوف چیست؟ گفت: اشکال، و تلبیس، و کتمان. (۳۸۸) - مردان این کوی مهین نائند که با خلق می‌آمیزند به تلبیس و در میان ایشان تنها باشند. (۵۰۷) - او که ازین کار بوی بیافت او ازو پاک بستند و تلبیس به بهمانه تقدیس با او نهادند. (۵۴۱)

در احوال مشایخ آورده‌اند: بوبکر یزدانیار را قصه‌هاست دراز با صوفان و انکار بر وی. مردی بزرگست و صاحب تلبیس است در ظاهر،

و محقق در باطن. (امالی پسر هرات ص ۳۹۱) ابو عمرو بن نجید، از مهنیان وقت بود، و او را طریقت بود که بآن یگانه بود از تلبیس حال و کوشیدن وقت و معامله نیکو در ظاهر و باطن (۴۲۸)

حاصل کلام آنکه: غرض صوفیان از این کلمه پوشیدن حقیقت است از غیر یا نامحرمی که از درک آن عاجز باشد. و آنرا از صفات الهی دانسته‌اند که همیشه واقعیات و حقایق جهان را از دیده نامحرمان و غیر اهل صلاح پوشیده میدارد. اولیاءالله و کاملان هم از آن جهت بدین صفت متصف میشده‌اند که ناگزیر از پوشیدن حقایق از ناباب بوده‌اند، و اغلب مشایخ این قوم دارای این صفت بوده‌اند و باطن و احوال درون خود و کرامات خویش را از کسانی که منکر بودند یا در زئی این طایفه نبوده‌اند می‌پوشانیدند. و اغلب برای آنکه شناخته نشوند خود را بصورت اهل مکاسب و معاملات درمی‌آوردند، و یا مطالب خود را بطرز ظاهریان و عالمان دین و اهل استدلال بیان میکردند و آنرا با آیات قرآن مجید یا احادیث و اخبار و اشعار متقدمین می‌آراستند تا گرفتار معایب آن نشوند. در آثار این طایفه گاهی این کلمه مرادف با لفظ مکر آمده است روزبهان گوید: مکر تلبیس است تلبیس تحویل است. (شطحیات ص ۵۲۴ و ص ۳۱۰ و غیره) و گاهی آنرا صفت ابلیس دانسته‌اند و بصورت تلبیس ابلیس آورده‌اند (همان کتاب ص ۶۹ و ۲۶۲ و ۵۳۲)

تلف

بفتح اول و دوم بمعنی مرگ است و آن انتظار مرگ آنیست از چیزی. ابی حمزه صوفی حکایت کرده است که در چاهی افتادم که سر آنرا پوشانیدند و من دل بر هلاک نهادم و خود را به امر خدای تعالی تسلیم کردم و پناه باو بردم. در حال درنده‌ای رسید و سرچاه را با پای خویش

باز بگشود و مرا از آن خارج کرد. آوازی شنیدم که میگفت ای اباحمزه این نجات نیکوئیست ترا از تلف به تلف و درین باب شعری گفته است که این دو بیت از آنست:

أراك و بی من هیبتی لك وحشة فتونسنی بالطف منك و بالعطف
و یحیی محبا انت فی الحب حتفة و ذی عجب کون الحیاة مع الحتف

جریری گفت هر که بعلم توحید بشاهدی از شواهد آن واقف نگردد بیای غرور در معرض تلف افتد. (اللمع ص ۳۶۷) - تلف هلاک است. حقیقتش اضمحلال حس در خمود نزد سلطان حال. (شطحیات ص ۶۲۰)

تلقین ذکر

ر- ك: ذکر.

مرکز تحقیقات و نشر اسلامی
تلوین

بفتح اول، در لغت بمعنی رنگ دار کردن (تاج المصادر) و گوناگون کردنست. (منتهی الارب) و در اصطلاح مقام طلب محض است از طریق استقامت. (تعریفات ص ۵۸) و یا، انتقال بنده است در احوالش. و نزد اکثر این طایفه مقامیست ناقص و نزد ما (محمی الدین اعرابی) اکمل مقاماتست و حال بنده درین مقام حالیست که خدای تعالی فرماید: «کل یوم هو فی شان^۱». (ضمیمه تعریفات ص ۲۳۳) - آن احتجاب در احکام حالست، یا مقام بلندیست با آثار حال یا مقامیست نازل و عدم بر تعاقب است و آخرش تلوین در مقام تجلی جمع است به تجلیات اسمائیه

۱- سوره مبارکه الرحمان آیه شریفه ۲۸

در حال بقاء بعد فنا. و اینکه شیخ محی‌الدین قدس سره گفته‌است که: «در ترد ما اکمل مقاماتست و نزد اکثر این طایفه مقامیست ناقص» از این جهت است که او از تلوین اراده فرق بعد جمع نموده‌است بشرطیکه کثرت فرق و جمع و انکشاف حقیقت نباشد. و غرضش از آیه شریفه «کل یوم هو فی شان»^۱ بی‌شک آن از مقاماتست و نزد این طایفه مقام نهایت تمکین است. اما تلوینی که آخر تلویناتست، در مبادی فرق بعد جمع است بصورتیکه موحد از ظهور آثار کثرت در حکم وحدت محبوب میدارد. (اصطلاحات ص ۱۷۶)

تلوین اشارتست بتقلب قلب میان کشف و احتجاب سبب تناوب و تعاقب غیبت صفات نفس و ظهور آن. و مادام که شخص از حد صفات نفس عبور نکرده باشد، و بعالم صفات قلب نرسیده، او را صاحب تلوین نگویند چه تلوین تعاقب احوال مختلفه بود، و مقید صفات نفس را صاحب حال نخوانند. و ارباب کشف ذات از حد تلوین گذشته‌باشند و بمقام تمکین رسیده. (نفایس الفنون ج ۲ ص ۳۷ و مصباح الهدایه ص ۱۴۵ حاشیه اشعاع للمعات ص ۱۰۸) - تلوین هم از عبارات این طایفه است و مراد از آن تغییر و گشتن از حال به حال خواهند. (کشف‌المحجوب ص ۴۸۶) تلون قلب است در سیر احوال و مقامات. (شطحیات ص ۶۲۰) معنی تلوین دگرگونی بنده است در احوالش. این طایفه گویند علامت حقیقت تلوین است، چون تلوین ظهور قدرت قادرست، اما آنکه گوید: «علامت حقیقت رفع تلوین است»، غرضش تلوین صفات و تغییر احوال است. و آنکه گوید: «تلوین علامت حقیقت است» غرضش تلوین قلوب و اسرار خالص خدای تعالی است در مشاهداتش و آنچه از تعظیم و هیبت و جز آن از واردات تلوین بر او میگذرد چه آنان هنگام زیاده شدن و ارادت تلوین در باطنشان و در تمام سیر با خدای

تعالی‌اند. اما تلوین صفات همان است که شاعر گفته است:

كُلُّ يَوْمٍ تَتَلَوْنَ غَيْرَ هَذَا بِكَ أَحْمِلُ

واسطی رحمه‌الله گوید: کسی که تخلق به اخلاق خدای تعالی کند
طبعاً دچار راههای تلوین نگردد. (اللمع ص ۳۶۶)

تلوین صفت ارباب احوال بود، مادام که بنده اندر راه بود صاحب
تلوین است و از حالی بحالی همی‌شود و از صفتی بصفتی همی‌گردد و
ازین منزل که بود بمنزلی برتر از آن فرود آید. صاحب تلوین دائم
اندر زیادت بود. استاد ابوعلی دقاسق رحمه‌الله گفت موسی صاحب
تلوین بود، از سماع کلام بازآمد محتاج بود بدانکه روی پیوشد که
آن حال اندر او اثر کرده بود. و بنده تا دائم کار وی اندر بالا بود
اندر صفت او زیادتی احوال درست آید و نقصان اندروی. (ترجمه
رساله قشیریه ص ۱۲۱ بیعد و رساله قشیریه ص ۴۱)

تلوین از آن ارباب قلوبست، چه آنها در تحت حجاب قلوب‌اند.
و قلوب گرفتار صفات‌اند و صفات متعدد الجهات‌اند، پس ارباب‌قلوب
را بعلت تعدد صفات، تلوینات بسیار حاصل شود، و از عالم صفات
تجاوز نتوانند کرد. اما ارتقاع تلوین بسته بعدم تغییر است در ذات،
همینکه ذات سالک از حلول حوادث و تغییرات نجات یافت بمواطن
قرب گراید و تلوین از او برخیزد. صاحب تلوین هنگام ظهور صفات
گرفتار تناقض اشیاء شود و در بعضی موارد حقیقت از او فایت و غایب
گردد. پس تلوین از زواید احوالست. (عوارف‌المعارف ص ۵۲۹) -
و اینجا لطیفه‌ایست و آن لطیفه آنست که چون قلب از مقام قلبی بمقام
روحی رسید نفس نیز از مقام نفسی بمقام قلبی انتقال کند، و تلوینی
که پیش از آن قلب را بود از قبض و بسط و حزن و سرور و خوف و
رجا درین مقام عارض نفس شود و نفس به نیابت قلب صاحب تلوین
گردد. و این تلوین در حقیقت تمکین قارح نباشد بسبب عدم احتجاب
نور کشف و یقین بوجود این تلوین. (مصباح‌الهدایه ص ۱۴۵)

در اول صفات سالک به هستی سالک غالب باشد و هر روز بلکه هر ساعت صفتی بر سالک غالب میشود و سالک در آن ساعت همه آن باشد. اما چون از این مقام تلوین بگذرد بمقام تمکین رسد. سالک تا در مقام تلوین باشد گاه قبض بر وی غالب باشد و گاه بسط، گاه کلام بر وی سالک باشد و گاه سکوت، گاه اختلاط بروی غالب باشد و گاه عزلت، گاه قهر بر وی غالب باشد و گاه لطف و این جمله بی اختیار وی باشد. (کشف الحقایق ص ۱۴۱ بعد) - سالک رونده را اگر متلون باشد و در تلون بماند متوقف شود و ساکن گردد، و سخن گفتن حجاب راه او باشد. اما اگر سخن گوید و اگر نه بر خطر باشد. (تمهیدات ص ۱۸)

سالک تا در مقام تلوین صفات کمالات معنوی انبیاء علیهم السلام بر او ظاهر نمی شود. هر گاه از صفات بد مثل حسد و کبر و نخوت و حقد و غضب و کذب و افتراء و فسق و فجور و بخل و زنا و زانی و ملکات و اخلاق بد نجات و خلاص یابد، بپرکت آن صفات ذمیمه صاحب ثبات و تمکین گردد. (شرح گلشن راز ص ۲۶۰) - سالک مادام که در مرتبه تلوین است و بظهور آثار کثرات از جمال وحدت محبوب می گردد، و هنوز در مقام خلافت اقامت نمیتواند بود زیرا که هنوز حجاب دارد و ماء الحیات تحقیق از مشرب برد الیقین ننوشد. (همان کتاب ص ۲۶۰)

خلاصه مطلب آنکه : تلوین در اصطلاح این قوم عبارتست از تغییرات و دگرگونی هائیکه در احوال سالک در حین سلوک رخ میدهد، و این تغییرات احوال تا وقتی است که سالک مراحل بدایت و اواسط سلوک را می گذراند. چون در این مراحل است که مبتدی از حالی بحالی و از صفتی بصفتی می گراید. گاه در حال حزن است و گاه در سرور، زمانی گرفتار خوف است و زمانی در رجاء و امید کامل بحق بسر می برد، و سالک متوسط نیز در این مرحله گاهی در قبض است و گاهی در بسط و زمانی در سکر است و زمانی در صحو. و بطور کلی تا سالک

به نهایت طریق نرسیده است گرفتار این تلون و تغییر احوالست، و چون به نهایت رسید و نفس بد اندیش را در بوته ریاضات و مجاهدات گذاخت ازین حالت بکلی رها می شود و بدرجه سکون و آرامشی که آنرا تمکین نامند میرسد. (ر- ک: تمکین)

در نظر اکثر صوفیان این مقام، مرحله مبتدیان و متوسطان و سالکانیست که هنوز به مراحل کمال واقعی نرسیده اند و باید تحت ارشاد و نظر پیری قرار گیرند تا با مجاهدات و ریاضات و چله نشینی های بسیار و پاسداری دل خود با اذکار و اوراد بی شمار، بر خود و باطن خود سخت مسلط شوند. اما محی الدین عربی باستناد بآیه شریفه: «کل یوم هو فی شان» تلوین را صفتی از صفات الهی میداند و آنرا اکمل مقامات می پندارد. (جهت اطلاع بیشتر ر- ک: فتوحات المکیه ج ۲ ص ۴۹۹)

اما در مثنوی هم: تلون از مراحل بدایت سلوک است و چنانکه شمس تبریزی گفته است: «تلون این است که ساعتی مشغول طاعتیم و ساعتی مشغول اکل و شرب». (مقالات شمس ص ۵۷) و این از آن جهت است که خطوه محمدی نداری، در تو فرعون سر بر کرد، موسی آمد آنرا برانده باز فرعون آمد، موسی رفت. این دلیل کند بر تلون این تلون حساب کار نیست. (مناقب الافلاکی ص ۶۶۸) و سالک تا درین مقامست حکم کاهی را دارد که بهر بادی که جنبد بجانبی روی آورد و هر آن گرفتار غولی رهن شود، و هر ساعتی بصفتی متصف گردد. این تلوین بعلت کوتاه بینی سالک است که هنوز بحد کمال نرسیده است و باید برای رهایی از آن به خداوند متعال متوسل شود و رفع آنرا بدعا و زاری خواهد، تا ازین دگرگونی و تقلب احوال و حالی بحالی شدن نجات یابد.

کاه باشد کو بهر بادی جهد	کوه کی مر باد را وزنی نهد
هر طرف غولی همی خواند ترا	کای برادر راه خواهی هین بیا

من قلاوزم درین ره ای دقیق
یوسفا کم رو سوی آن گرگ خو

ج ۳ علا ص ۱۹۸ س ۱۸

رست از تلوین که از ساعت برست
چون نماند محرم بیچون شوی
زانکش آن سو جز تحیر راه نیست

ج ۳ علا ص ۲۴۷ س ۱۶

در تلون غرق و بی تمکین بود

ج ۲ علا ص ۱۷۸ س ۴

عهد تو کوه و ز صد که هم فزون
رحمتی کن ای امیر لون ها

امتحان ما مکن ای شاه پیش
کرده باشی ای کریم مستعان

در کثری ما بیحدیم و در ضلال
بر کثری بیحد مثنی لثیم

مصر بودیم و یکی دیوار ماند
ای نهاده رحمها در لحم و شحم

تو دعا تعلیم فرما مهترا
ج ۲ علا ص ۲۴۷ س ۱۲

ره نمایم هم رت بناشم رفیق
نی قلاوزست ونی ره داند او

دفتر ۳ نی ص ۱۴ س ۲۱۵

جمله تلوینها ز ساعت خاستست
چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی
ساعت از بی ساعتی آگاه نیست

دفتر ۳ نی ص ۱۱۸ س ۲۰۷۴

آنچنان کس را که کوتاه بین بود

دفتر ۲ نی ص ۴۳۰ س ۳۲۷۰

عهد ما گاه و بهر بادی زبون
حق آن قوت که بر تلوین ما

خویش را دیدیم و رسوایی خویش
تا فضیحت های دیگر را نهان

بیحدی تو در جمال و در کمال
بیحدی خویش بگمار ای کریم

هین که از تقطیع ما یک تار ماند
چون نمودی قدرتت بنمای رحم

این دعا گر خشم افزاید ترا
دفتر ۲ نی ص ۳۸۵ س ۲۴۹۶

جهت مزید اطلاع از این اصطلاح ر-ك: رساله قشیریه ص ۴۱ ، و

و ترجمه رساله قشیریه ص ۱۲۱ تا ۱۲۵ و شرح گیسو دراز ص ۳۴۲ بیعد،

و شرح شطحیات ص ۶۲۰ ، و فتوحات المکیه ج ۲ ص ۴۹۹ بیعد، و

کشف الحقایق ص ۱۴۱ تا ۱۴۳ ، و مصباح الهدایه ص ۱۴۵ ، و شرح گلشن

راز ص ۳۱۰ و ۳۶۰ بیعد.

تمکین

ر- ك: تمکین

تمکین

بفتح اول، در لغت بمعنی پای برجای کردن و توانا و قادر گردانیدن
 بر چیزی است. (منتهی الارب) و در اصطلاح زوال بشریت
 است که آنرا مرتبه فنا و فقر گویند. (کشف اللغات) ظهور استقامت است
 در حقیقت معرفت. حقیقتش ظهور اسرار است نزد مشاهده انوار. (شرح
 شطحیات ص ۶۱۹) - استقامت توحیدست در دل باستیفای حق احوال و
 مقامات. (همان کتاب ۶۳۳) - عبارتست از دوام کشف حقیقت بسبب
 استقرار قلب در محل قرب. (مصباح الهدایه ص ۱۴۵ - نفیس الفنون ج ۲
 ص ۳۷ - حاشیه اشعه اللمعات ص ۱۰۸) - مقام رسوخ استقرار بر استقامت.
 تا وقتی که بنده در راه سلوکست صاحب تلوین است - چه پیوسته از حالی
 بحالی دیگر ترقی کند و از صفتی بصفت دیگر انتقال پذیرد و چون واصل
 شد و اتصال حاصل گردید بمقام تمکین رسد. (تعریفات ص ۵۹) - تمکین
 است در تلوین و گفته اند حال اهل وصولست. (اصطلاحات فتوحات
 المکیه - ضمیمه تعریفات ص ۲۴۰)

تمکین صفت اصحاب حقایق بود. مادام که بنده اندر راه بود
 صاحب تلوین بود، چون برسد صاحب تمکین بود. و صاحب تمکین رسیده
 باشد و متصل گشته، و علامت آنکه متصل گشت آن بود که بهمگی از
 همگی خویش باطل گشت. و پیران گفته اند: نهایت سفر طالبان تا آنجا
 بود که بر نفس خویش ظفر یابند، چون بر نفس ظفر یافتند و صلت یافتند.

مراد بدین ناپدید شدن احکام بشریت خواهند و غلبه سلطان حقیقت. چون بنده بدین حال دایم گردد صاحب تمکین بود. استاد ابوعلی دقاق رحمه الله گفت: مصطفی صلوات الله وسلامه علیه صاحب تمکین بود، همچنانکه بشد باز آمد، هیچ چیز اندر وی اثر نکرد از آنچه آن شب دید. از استاد ابوعلی شنیدم که گفت: اصول قوم برجواز تمکین بر دو روی بود. یکی آنکه بدو راه نبود. وجه دیگر آنست که درست آید ویرا دوام احوال زیرا که اهل حقایق از آن برگزیده باشند که طوارق اندر ایشان اثر کند. که بنده چون بحق رسد بنا پیدا شدن احکام بشریت او را تمکین کند حق سبحانه و تعالی. بدانکه او را باز معلومات نفس نیارد، او را اندر حال خویش تمکن بود بر حسب محل خویش، و پس آنچه حق اندر هر نفسی او را بارزانی دارد، مقدرات او را اندازه نباشد. او اندر زیادت همی گردد بلکه ویرا همی گرداند و اندر اصل حال تمکن بود پس همیشه درحالتی بود عالی تر از آنکه پیش از آن بوده باشد پس از آن برگزیده تا آنجا که برتر از آن نیست. (باختصار از ترجمه رساله قشیریه ص ۱۲۱ بعد و رساله قشیریه ص ۴۱)

هجویری در ذیل عنوان فرق میان مقام و تمکین آورده است: اما تمکین عبارتست از اقامت محققان اندر محل کمال و درجت اعلا. پس اهل مقامات را از مقامات گذر ممکن بود و از تمکین گذر محال، از آنچه درجت مبتدیانت و آن قرارگاه منتهیان، از بدایت بنهایت گذر باشد از نهایت گذشتن روی نباشد، از آنچه مقامات منازل راه باشد و تمکین قرار پیشگاه. و دوستان حق اندر راه عایت باشند و اندر منازل بیگانه. سر ایشان از حضرت بود، و در حضرت آلت، آفت بود و ادوات، غیب و علت بود. و حق تعالی موسی را صلوات الله علیه هم بدین فرمود که چون بقطع منازل و گذاشتن مقامات بمحل تمکین رسیدی اسباب تلوین از وی ساقط شد، نعلینی بیرون کن و عصا بیفکن. «که آن آلت مسافت است و اندر حضرت وصلت و حشت مسافت محال باشد». پس ابتدای

دوستی طلب کردنست و انتهای آن قرار گرفتن. آب تا اندر رود باشد روان بود، چون بدریا رسید قرار گیرد، و چون قرار گرفت طعم بگرداند، تا هر کرا آب باید بوی میل نکند. بصحبت وی کسی میل کند که او را جواهر باید، تا ترك جان بگوید و مثقله طلب برپای بندد و سرنگونسار بدان دریا شود، یا جواهر عزیز مکنون بدست آرد، یا جان در طلب آن بشتست فنا دهد. و یکی از مشایخ گفته است تمکین رفع تلوین است. (باختصار از کشف المحجوب ص ۴۸۵ بعد)

بدانکه آدمی تا در طبیعت است متلون است و احوال دنیا بر تلون نهاده است. چون نور طریقت بر احوال تابد قوت دل غالب گردد، حکم رونده در مرتبت تمکن حکم آخرت باشد. و قاعده آخرت بر تمکن نهاده اند، و مدار تلوین بر خبرست و اصل تمکین در اخبارست. اصحاب تلوین در زیر بار اوامر محکوم باشند. اما اصحاب تمکن مختار آمده اند و در عالم تکلیف عزت شریف بایشان دهند تا طلب ایشان در بیشتر احوال با ارادت از آن مساعدت کند در هر دو جهان برای صاحب اجتناب و تمکن باشد. و هر سوگند که بر حضرت دهند هم در حال تمکن مراد ایشان بکنند و ملت ملتس دل ایشان بدهند. «لهم مایشاون فیها ولدنیا مزیدا»

رونده در ابتدای ارادت ضعف تلون دارد. اما منتهی متمکن است و بمدد تمکین هرگز مضطرب و متغیر و نومید و موقوف نگردد، که صاحب تمکن را دست در عالم گشاده است، و دل در ملکوت رونده است، و دیده نصیب بیناست.

آنچه می بیند و آنچه میخواهد می یابد بی اضطراب. و نهایت احوال در طریقت تمکن است که هر که در حالتی باشد از احوال شریعت و قوت تمکن ندارد یا مغرور گردد یا مهجور، و آن فترت از تلون تولد کند. و خلعت تمکن تشریف شریفست إلا بانبیای مصطفی و باولیای مجتبی

نداده‌اند. و بوسیله مجاهدت و ریاضت به تمکن توان رسید بل که چون معرفت و مودت آن رونده بحضرت الهیّت وسیلت شود ویرا تحفه مشاهدت بدهند، از عکس نور شهود قوتی در جان رونده آید که تمکن و متمکن شود. جایگاه اصل خود را باز بیند و بمهم کل قیام کند و از همه عهدها بیرون آید، اگر رنج رسد دعا گوید و اگر راحت رسد ایثار کند، و چون مجال عبادت یابد شفاعت کند و چون بولایت پادشاهی رسد متواضع باشد که نشان تمکن اینست که دل رونده چنان شود که در فوق و تحت بعز و ذل متغیر نگردد و در غنی و فقر متردد نباشد. و آخرین مرتبت انسانی اینست، و در جمله تا تن غالبست تلوین است چون دل غالب شود تمکین است و در تمکین حدیث ماضی و مستقبل نیست همه نقد وقتست. (صوفی نامه عبادی ص ۱۷۷ ببعد)

«میدان پنجاه و ششم تمکن است. از میدان ادب میدان تمکن زاید. تمکن آنست که کار مرد را ملکه گردد، که از کوشش باز رهد. قوله تعالی «ولا یتخفّنک الذین لا یوقنون» تمکن از سه چیز باید جستن، از خوی در سه جای و از تن در سه جای و از دل در سه جای. اما تمکن در خوی، در بیم و در خشم و حاجت. اما در تن در سه جای، در بیماری و در غریبی و در درویشی. و از دل در سه جای، در ظن و در تمیز و در همت. (صد میدان ص ۱۲۱ و شرح منازل السائرین ص ۲۲۰)

ارباب تمکین از مشائم احوال خارجند و حجب دل را دریده‌اند و ارواحشان با نور ذات مباشرت یافته است. سالک همینکه بمواطن قرب و تجلی ذات رسید از تلون رسته و به تمکن رسیده و به کشف حق الحقیقه نایل آمده است. و معنی تمکین این نیست که بنده را هیچگونه تغییری و تبدیلی نباشد چه تصرف و تغییر از صفات بشری است بلکه معنی تمکین آنست که بر صاحب آن آنچه از حقایق کشف شود بر او ثابت ماند و در

آن‌ها تغییر و تبدیلی رخ ندهد و این حقایق دائم‌الترایدست. صاحب تمکین را با تناقض و تضاد سرو کاری نیست بخلاف صاحب تلوین که گرفتار تضاد ظهور صفات و غیبت حقایق است. (عوارف المعارف ص ۵۲۹)

سالك چون از مقام تلوین بگذرد و بمقام تسکین رسد هستی سالك بر صفات سالك غالب شود. و علامت مقام تمکین آن باشد که در هر کدام مقام و صفت که خواهد بیاشد، یعنی اختیار بدست وی باشد و جمله صفات ملك او باشد. اگر خواهد ذکر گوید، و اگر خواهد فکر کند، و اگر خواهد نه ذکر گوید و نه فکر کند، خود را مستعد الهام گرداند، تا از احوال ماضی و مستقبل باخبر شود، یعنی آینه دل را از نقوش هر دو عالم پاک و صافی گرداند تا هر چه در عالم واقع شده است یا خواهد شد عکس آن در دل وی آید. و اگر خواهد که ترك ماضی و مستقبل کند و از وقت برخوردار گردد. در این جمله اختیار به دست وی باشد. نظر باحوال مردم طبیعی باشد و علاج مردم کند، هم بقول وهم بفعل، و نظر باحوال خود هم پادشاهی باشد و هر گونه که خواهد بیاشد.

ایدرویش سالك تا بمقام تمکین نرسد از بندگی خلاص نیابد و بآزادی نرسد. و اهل بهشت پادشاهانی باشند از جهت آنکه تا در مقام تلوین اند اسیر شهوت و غضب و عاجز صفات خودند، و چون به تمکین رسند پادشاه شهوت و خداوند غضب و مالك صفات خودند. (باختصار از کشف الحقایق ص ۱۴۱ ببعده)

حاصل کلام آنکه: سالك تا در مراحل بدایت و اواسط است و زیر نظر شیخی کامل و راه‌دان مدارج سلوک را می‌بیند در مقام تلوین و تغییر و تبدیل احوال و صفاتست، همینکه بمرتبه نتهیان رسید از هر گونه تلون و تغییر و تبدیلی رها شده و بکمال واقعی که نهایت احوال مردان خداست میرسد، و دیگر احتیاجی به شیخ و مراد ندارد، و حقایق بصورت ثابت بر او کشف می‌گردد، و از مرحله صفات به مرتبه ذات قدم مینهد. مقام تمکین نهایت سفر طالبان و ظفریابی آنان بر نفس است، و درین مقام

که مرحله زوال احکام بشریت است دیده بصیرت سالک گشوده میگردد. آنچه میخواهد می بیند و آنچه میخواهد می یابد و بند و قیود بشریت از پای او گشوده میشود و در اعمال و افعال خود مختار محض میگردد. درین مقام، اگر رنج رسد دعا کند و اگر راحت رسد ایثار نماید، دعای او مستجاب و شفاعت او مورد قبولست. در فکر و ذکر خود آزاد و دلش مهبط انوار الهی و منزل الهام میگردد، ماضی و مستقبل عالم و عالمیان را می بیند و هر چه در جام جهان نمای هستی است بر او آشکار میشود، و خلاصه از بندگی خلاص و با آزادی میرسد. خواجه ابو عبدالله انصاری این مقام را نیز بر سه قسمت کرده است، اول مقام تمکین مریدان که با لمعان شهود همراهست. دوم تمکن سالکان که با برق کشف و صفا توأمست سوم تمکن عارفان که مقام رفع حجب و دریده شدن پرده های پندارست. (شرح منازل السائرين ص ۲۲۰)

جهت مزید اطلاع از این اصطلاح ر—ك رساله قشریه ص ۴۱، و ترجمه رساله قشیری ص ۱۲۱ تا ۱۲۴، و جلابی ص ۴۸۴ ببعده، و صوفی نامه ص ۱۷۷ ببعده، و شرح منازل السائرين ص ۲۲۰، و کشف الحقایق ص ۱۴۱ تا ۱۴۳، و مصباح الهدایه ص ۱۴۵

تناسخ

بفتح اول و ضم سین، در لغت بمعنی زائل شدن و باخر رسیدن قرن بعد قرن دیگر، و آمدن زمانی بعد زمانی دیگرست. (آندراج) و در اصطلاح طایفه ای اند که گویند: نفوس کسانیکه علم و طهارت حاصل نکردند، و بعد از مفارقت قالب در زیر فلک قمر ماندند، و بعالم علوی نتوانستند پیوست، هر یکی ازین نفوس باز بقالب دیگر پیوندد، تا در وقت مفارقت کدام صفت بر وی غالب باشد، در صورت آن صفت حشر

شوند، و آنصورت یا صورت آدمیان باشد، یا صورت حیوانات، یا صورت نباتات، یا صورت معادن، و در آنصورت بقدر معصیت عذاب کشند و بقدر جنایت قصاص یابند. و از قالب بقالب میگردند، و بمراتب فرو میروند تا بمعادن رسند، و این فرو رفتن را «مسخ» گویند، و باز بمراتب برمیآیند تا بانسان رسند و این برآمدن را «نسخ» گویند. همچنین فرو میروند و برمیآیند تا آنگاه که بقدر معصیت عذاب کشند، و بقدر جنایت قصاص یابند، و علم و طهارت حاصل کنند. «کَلِمَا نَضَجَتْ جُلُودَهُمْ بَدَلْنَا جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^۱ و چون علم و طهارت حاصل کردند بعد از مفارقت بعالم علوی پیوندند. و این سخن اصل تناسخ است. (انسان کامل نسفی ص ۷۸)

بدان که منزل پنجم تناسخ است، و طریق تناسخ طریقی قدیم است، چندین هزار سالست که در میان خلق است، و بیشتر اهل عالم بر طریق تناسخ بوده‌اند و هستند... اهل تناسخ گویند معاد جائی را گویند که يك نوبت در آنجا بوده باشند و باز خواهند که بهمان جای باز گردند. پس مبداء و معاد يك چیز باشد که آن يك چیز را نسبت بآمدن مبداء گویند و نسبت بیازگشتن معاد خوانند، و آن «عقل اولست» اکنون بدان که اهل تناسخ میگویند که نفوس جمله آدمیان در عالم علوی موجود بودند، و هر يك بوقت خود از عالم علوی باین عالم سفلی تزلزل میکنند، و بر مرکب قالب سوار میشوند، و کمال خود حاصل میکنند چون کمال خود حاصل کردند باز عروج میکنند و بعالم علوی باز میگردند. و این تزلزل و عروج ارواح صراط است که بر روی دوزخ کشیده است. (همان کتاب ص ۴۰۸)

بدان که اهل تناسخ میگویند آنچه فرود فلك قمر است که عالم کون و فسادست، و عالم طبایع و شهواتست، دوزخ و درکات دوزخست،

۱- لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ان الله كان عزيزاً حكيماً. (سوره النساء آیه شریفه ۵۶)

و آنچه بالای فلک قمرست که عالم بقا و ثباتست، و عالم عقول و نفوس است بهشت و درجات بهشت است، و فلک قمر واسطه است میان بهشت و دوزخ و جای نفوس اطفالست، و جای نفوس کسانست که در معنی اطفال باشند.

چون این مقدمات معلوم کردی اکنون بدان که نفوس جزوی از عالم علوی اول بعناصر و طبایع میآیند تا نزول تمام میشود، و چندین گاه درین منزل میباشند تا استعداد عروج حاصل کنند. آنگاه از عناصر و طبایع عروج کنند، و به نباتات میآیند، و اول صورتی که از صورت نباتات پیدا میکنند صورت طلح است، و آن گیاهی سبزه است که در آبها پیدا میآید. و بمراتب بر میآیند. و صورت نباتات و اشجار پیدا میکند تا بحدی که شجر بحیوان نزدیک میشود، همچون درخت خرما، و درخت لقاح، و درخت واق واق. و چندین هزار سال دیگر درین مرتبه میباشند و از گردش افلاک و انجم پرورش مییابند، و درین مرتبه نام وی نفس نباتیست. آنگاه از نبات بحیوان میآیند، و اول صورتی که از حیوانات پیدا میکنند صورت خراطین است و آن کرمی سرخ و دراز و باریک است که در گل و زمین آبناک بود. و بمراتب بر میآید و صورت حیوانات بتدریج پیدا میکند، تا بحدی که حیوان غیر ناطق بحیوان ناطق نزدیک میشود، همچون فیل و بوزینه و سناس. و چندین هزار سال دیگر درین مرتبه میباشند و از گردش فلک و انجم پرورش مییابند، و درین مرتبه نام وی نفس حیوانست.

آنگاه از حیوان بانسان میآیند، اول صورتی که از انسان پیدا میکنند، صورت زنگیانست، و درین مرتبه نام وی نفس انسانیست یعنی نفس ناطقه، و نفس ناطقه را درین مرتبه «نفس اماره» میگویند. و بمراتب بر میآید تا بدرجه حکما رسند، و درین مرحله نفس ناطقه را «نفس لوامه» گویند، و بمراتب بر میآیند تا بدرجه اولیا رسند، و درین مرحله نفس ناطقه را «نفس قدسی» گویند. و بمراتب بر میآیند تا بدرجه انبیاء رسند،

و درین مرتبه نفس ناطقه را «نفس مطمئنه» میگویند. اکنون بکمال رسید و برین مزید نباشد، و وقت بازگشتن شد. «یا ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی».

(ص ۴۱۰ بعد)

بدان که اهل تناسخ میگویند که اول چیزی که از باری تعالی صادر شد جوهری بود که نام آن جوهر عقل کلیست، بار از جوهر عقل جوهر دیگری صادر شد نام آن نفس کلیست، باز از جوهر نفس جوهری دیگر صادر شد نام آن جوهر طبیعت کلیست. اینست تمامی عالم جبروت و عالم ملکوت... و بعضی از اهل تناسخ میگویند که اول چیزی که از حضرت باری صادر شد عقل کل بود، و درین عقل کار باعتبار اضافه کثرت پیدا آمد. و بدین سبب از وی سه چیز صادر شد: نفسی و فلکی و عقلی. همچنین از هر عقلی سه چیز صادر شد تا به عقل نهم که فلك قمر است نفسی و فلکی و طبیعتی و از طبیعت دو چیز صادر شد عنصری و طبیعتی همچنین تا بطبیعت چهارم که طبیعت خاکست رسید. پس نه عقل، و نه نفس، و نه فلك و چهار طبیعت، و چهار عنصر پیدا آمد. و چون عناصر با یکدیگر امتزاج یافتند مزاج پیدا آمد، و موالید ظاهر شدند، و موالید معدن و نبات و حیوانست. و نوع آخر از انواع حیوانات انسانست و انسان که ممتاز شد از دیگر حیوانات بعقل شد. پس چون بعقل رسید آخر دایره بول پیوست و دایره تمام شد. (کشف الحقایق ص ۴۹ بعد باختصار)

بدان که اهل تناسخ میگویند که نفوس جزوی از عالم علوی بدین عالم سفلی بطلب کمال آمدند، و کمال بی آلت نمیتوانند حاصل کردن و آلت نفوس جزوی قالبست، پس قالب را خود میسازند بقدر استعداد و کمال خود، یعنی اول صورت نباتات و اشجار پیدا میکنند بتدریج، باز صورت حیوان پیدا میکنند بتدریج، باز صورت انسان پیدا می کنند

بتدریج. (همان کتاب ص ۹۴) و میگویند که نفوس جزوی در عالم علوی پیش از آنکه بدین عالم سفلی آمدند بالفعل موجود بودند، و از عالم علوی بعالم سفلی از راه افق بواسطه نور کواکب ثوابت و سیارات بطلب کمال آمده‌اند و این جمله خلاف اهل حکمتست. دیگر اهل تناسخ میگویند که نفوس جزوی بخاک می‌آیند و چندین هزار سال در خاک می‌باشند، و بسبب افلاك و انجم گرد کره خاک بمنزل نباتات می‌آیند، و چندین گاه دیگر در منزل نبات پرورش می‌یابند. آنگاه از منزل نبات بمنزل حیوان می‌آیند، و چندین گاه در آن منزل پرورش می‌یابند. آنگاه در منزل حیوان بمنزل انسان می‌آیند، اگر درین منزل کمال خود حاصل کردند بعد از مفارقت بعالم افلاك و انجم که عالم عقول و نفوس است می‌پیوندند و اگر نه باز بمنزل حیوان غیر ناطق باز می‌گردند تا در وقت مفارقت کسدام صفت بر ایشان غالب باشد در صورت آن صفت حشر شوند. (ص ۹۷ ببعده)

جهت مزید اطلاع ر-ک: الفرق بین الفرق ص ۲۷۸ ببعده و تبصره العوام ص ۸۷ ببعده و انسان کامل نسفی ص ۴۰۷ تا ۴۲۰ و کشف الحقایق ص ۴۹ تا ۵۲ و ۹۴ تا ۹۸.

تنزیه

در لغت بمعنی دور داشتن خود را از زشتی و بدی و پرهیز کردن آمده است. (منتهی‌الارب) و در اصطلاح دور بودن پس‌رورد گارست از اوصاف بشر. (تعریفات ص ۶۰) و نزد صوفیه انفراد قدیم است باسما و صفات و ذاتش بطریق اصالت و تعالی نه بطریق حدوث یا تشبیه. چه تنزیه محدث ما بازاء تشبیه است از جنس خودش و تنزیه قدیم را ما بازاء تشبیه از جنس خود نیست چرا که حق ضد قبول نکند. پس تنزیه او بنفسه است و جز او دیگری دارای این تنزیه نیست— بنده هر گاه متصف شود باوصاف

حق سبحانه و تعالی، از نقایص محدثات به تنزیه الهی برهد و این تنزیه باو بازگردد و حق باقی ماند با تنزیهی که دیگری را در آن شرکت نیست. (انسان کامل جیلانی ج ۱ ص ۳۷)

سنایی درین باب گوید:

دهر نی قالب قدیمی او	طبع نی باعث کریمی او
نشود دهر و طبع بی قولش	همچو جان از نهاد بی طولش
این و آن هردو ناقص و ابتر	این و آن هردو ابله و بی بر
عادت او ز کهنه و نو نیست	اوست کز هستها بجز او نیست
بنهایت نه ملک او معروف	بیدایت نه ذات او موصوف
مرد جسمی ز راه گمراهست	کفر و تشبیه هردو همراهست

(حدیقه الحقیقه ص ۶۶)

تنزیه صفت حق است قدمش از حدثان مفردست. پیش از ازل و آباد بخود قایم بود. ازل و آباد مضمحل است در تحت عزت قهر او. (شرح شطحیات ص ۳۵۵) - سر «لِیْ مَعَ اللَّهِ وَقْتُ» در مشهد تنزیه بینی که اگر خواجه جهان در آن مقام بماندی لشکر احکام از درد عشق براندی. (شرح شطحیات ص ۱۹۹)

اهل تنزیه بخلاف مشبهه و مجسمه که به تشبیه و تجسم معتقد بودند میگفتند که: خداوند در هیچیک از صفات خود بینندگان شباهت ندارد و هر صفتی که در خداوند موجود است با همان صفات در انسان مخالف است مثلا علم و قدرت الهی بکلی با علم و قدرت و اراده بشری تفاوت دارد. (خاندان نوبختی ص ۴۰)

تواجد

بفتح اول و ضم جیم، در لغت بمعنی جنبیدن و یافتن (کشف اللغات)

است و در اصطلاح طلب وجد است به تکلف و مباحب آنرا کمال وجد نباشد. و اکثر صوفیان منکر آنند چه با تکلف و تصنع همراه است و چون باعث رسیدن و تحصیل وجد میشود آنرا جایز شمارند. و اصل آن قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که فرمود: «إِنْ لَمْ تَبْكُوا قَتَبَا كُؤَا». که از آن گریه و زاری آنکه مستعد گریستن است اراده شده است نه گریستن غافل و اهل لهو. (تعریفات ص ۶۳) - اظهار وجد است در خود بطلب سبب، چون خود را بر گریه داشتن. (مقالات کاملین حاشیه اشعة اللمعات ص ۱۳۳) - تواجد، طلب وجد است بعد از خمود حال. (شرح شطحیات ص ۵۵۸) - تواجد جلب وجد است بذکر و فکر. (عوارف المعارف ص ۵۲۶) تواجد و تساکر قریب المعنی اند، و آن طلب اکتسابی بنده است وجد و سکر را به تکلف و تشبه باهل وجد و سکر. (اللمع ص ۳۴۲)

هر کرا در باطن وجد ضعیف باشد بظاهر تواجد آرد. پس تواجد آن باشد که آنچه با باطن می بیند یا میشنود بر ظاهر او پدید آید. تواجد صفت ضعیفان و حال مریدان و مبتدیان باشد که باول حرقتی که بایشان رسیده باشد ناآزموده و خونا کرده بانگ و نعره آیند. اما چون قوی دل باشند و با بلا خو کرده باشند و الف گرفته از آنچه شنوند یا بینند ایشان را جنبش نیاید. مثال این بظاهر سیلابست که می رود و بانگ میکند، چون بدریا رسید بیارامد. پس تواجد صفت روندگانست که چون بوطن رسند نیز تواجد نماند. و نیز مثال آتش که اندک اندک درگیرد و هر چند قوی تر میشود بانگ پیش کند و چون تمام بسوزاند بیارامد. (شرح تعرف ج ۴ ص ۳۰)

اما تواجد تکلف بود اندر اتیان وجد، و آن عرضه کردن انعام و شواهد حق بود بر دل و اندیشه اتصال و تمنای روش مردان. و گروهی اندر آن مترسم اند که تقلید کرده اند بحركات ظاهر و ترتیب رقص و تزیین اشارات ایشان، و این حرام محض باشد. و گروهی محقق اند که

مرادشان اندر طلب احوال و درجت بزرگان متصوفست نه حرکات و رسوم. لقوله عليه السلام: «مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». واین خبر قاطعیست بر اباحت تواجد و از آن بود که آن پیر گفت رضی الله عنه: هزار فرسنگ بدروغ بروم تا يك قدم از آن صدق باشد. و سخن اندر این باب بیش از این آید اما من برین اختصار کردم. (کشف المحجوب ص ۵۴۱)

تواجد وجد آوردن متکلف بود بنوعی اختیار، و خداوندش را کمال وجد نبود که اگر کمال وجدش بودی واجد بودی. گروهی گفته اند تواجد مسلم است درویشان مجرد را که چشم دارند یافتن این معنی ها را واصل ایشان، اندرین خبر رسول است صلی الله علیه وسلم که گفت: «أَبْكَوْا فَإِنْ لَمْ تَبْكَوْا فَتَبَاكُوْا» بگریید اگر گریستن تان نیاید بستم بگریید. و جنید آنرا منکر بود پس تواجد ابتداء وجد است. از استاد ابوعلی شنیدم رحمة الله که گفت: هر وجد که صاحب او را در آن کسبی بود آن نه وجد بود، چنانکه بنده تکلف کند در معاملات ظاهر او را حلاوت طاعت واجب کند. پس آنکه در احکام باطن تکلف کند مواجید واجب کند، حلاوت ثمره معاملات بود و مواجید نتیجه منازلت. تواجد مبتدیان را بود و وجود منتهیان را و وجد واسطه بود میان نهایت و بدایت. (ترجمه رساله قشیریه، باختصار از صفحه ۸۸ بعد)

«بدانکه مستمعان را در وقت سماع احوالست مختلف، و حرکاتست متفاوت، و این تفاوت حرکات و اختلاف حالات بر حسب ادراکات سماع است. بعضی را غالب بر احوال سکون باشد از درایت نفس و قوت تحمل و دقت نظر و رفعت همت و استغراق در معانی. و بعضی را غالب حرکت باشد از فرط شهوت و اترعاج دل و اضطراب فکر و ضعف نفس و مانند این. تواجد از حرکت خیزد و ابتداء و تکلف باشد از حس ادراک و اختیار. و ارباب اقتدار را تواجد نیست اما بعضی را تشبه تواجد است چنانکه سید عالم علیه السلام گفت: بگریید و اگر گریستن تان

نیست خود را بگریانید، که تشبه تواجد از طریق محبت پسندیده است، هر چند شرط مریدانست که وجد را چندانکه تواند بیوشاند تا از وی حرکت و اشتها پدید نیاید. (صوفی نامه ص ۱۵۴)

«و در جمله وجود و شهود سماع و کتمان از حالت در آن وقت حلیت منتهیان و کاملانست و بیشتر مردمان در وجد و تواجدانند. و هر چند از تکلف دورتر باشد بهتر بود که سماع مقام حقیقت است. تکلف در وی قاطع الطریقست و آفات بسیار دارد، و چون بی تکلف حرکتی رود اثر صدق پیدا باشد». (همان کتاب ص ۱۵۶)

بدانکه تواجد طلب و استدعاء وجد است و عملیست در تحصیل وجد، هر چند که بر دارنده آن بصورت وجد جلوه کند و در حقیقت وجدیست دروغ، و ریا و نفاق است، و بهمین جهت این طایفه تسلیم آن نشدند، مگر کسی را که در جماعت اهل وجد جهت حرمت مجلس خود را چون آنان نماید. حقیقت وجد آنست که ناگهانی و بیغتتاً بر دل هجوم کند، پس وجد کسب است نه اکتساب و تواجد اکتسابست نه کسب و خداوند متعال نیز معامله با اهل استحقاق کند نه غیر مستحق. پس تواجدی که در نزد اهل الله معتبر است، اظهار صورت وجد است بطریق موافقت و مراعات حال مجلس بشرطیکه در آن صادق باشد با اینهمه ترك آن اولیست، زیرا که مراعات حق بهتر است از مراعات خلق، و هر چه در آن مراعات حق نباشد مداهنه است، و مداهنه صفتیست مذموم و سزاوار اهل الله نیست که متصف بصفتی شوند که امر الهی نباشد. اهل الله هم چون ظهور موافقت با اهل وجد را دیدند در تواجد مسامحه کردند و شرط اساسی آنرا صدق و راستی قرار دادند.

عمر بن خطاب بر رسول صلی الله علیه و آله وسلم وارد شد و درجایی که حضرتش با ابوبکر از بابت اسیران بدر گریه میفرمود. گفت: «بمن هم بگوئید که از چه گریانید تا من نیز بگریم و اگر نتوانم تباکی کنم.» تباکی هم چون تواجد اظهار صورت گریه است که غیر گریه

واقعی است و آن صورتیست بدون روح اما آنرا اصلی معتبر است که همان گریه حقیقی باشد و در تباکی ارجاع بدان میشود.
(فتوحات المکیه ج ۲ ص ۵۳۵)

مرید باید که در سماع حرکت بتکلف نکند و دل خویش بامعانی بیت و اشارات نعماتنی حاضر دارد. و بهر وارد که بر دل آید یا بهر حالت که روی نماید در حرکت نیاید. تا تواند سماع بدل فرو میخورد، اگر بر وی غالب شود و بی اختیار او را در حرکت آورد آنکه روا بود. در موافقت یاران تواجد هم روا داشته اند چون از رعونت نفس خالی باشد. (مرصاد العباد چاپ نشر کتاب ص ۳۶۶) - و تواجد عبارت از آنست که کسی را وجدی نباشد اما خود را بواجدیت مانده کند. و بدانکه هر که ضعیف مزاج است هر آینه او را از سماع و وارد گریه آید و فریاد بود و هر که قوی و منتهی است او را گریه و فریاد دست نهد و حرکت و رقص نباشد مگر که بموافقت عزیزان. (کشف الحقایق ص ۱۳۷)

خلاصه مطالب آنکه: تواجد تظاهر صوفیست بوجد در مجالس سماع که آن صفت ضعیفان و نومریدان و مبتدیانست. و یا خود را بصورت و حال اهل وجد در آوردن و تقلید از احوال اهل وجد و تشبیه بآنانست در مجالس سماع، جهت مراعات حال اهل مجلس و موافقت بآنان که با تکلف و تصنع و تشبه و تظاهر همراهست. در مجلس سماع که سروکار مریدان با آلات موسیقی و آواز مقریان و اشعار و کلمات دلنشین عارفانست، مریدان تازه کار را که مراحل ابتدایی سلوک را می پیمایند، از وجد و سرور دیگران حالتی پیدامیشد که بصورت حرکت دادن دست و پا و سروگردن و یا آواز برکشیدن و نعره زدن و خود را گریان نمودن و نظایر آن ظهور میکرد. و یا برای موافقت با اهل مجلس تظاهراتی می نمودند که ظاهراً خود را مانند آنان نشان دهند. آن حالت یا آن تظاهرات را تواجد نامند.

بسیاری از مشایخ قوم این حالت را بعلت تکلف و تصنی که در آن

وجود داشت مردود شمرده‌اند و از نوع دروغ و نفاق و ریا و مداهنه دانسته‌اند. و جمعی دیگر بشرط وجود صدق در این تظاهرات و همدردی در باره آن مسامحه نموده‌اند و آنرا مردود نشمرده‌اند. و هر دو دسته آنرا صفت نومریدان و مبتدیان شمرده‌اند که بعلت عدم آشنایی کامل با سیر باطنی و وجد حقیقی بدان تظاهر مینمایند.

اما در مثنوی هم حکایات بسیارست در موضوع تواجد و نفی آن و ضرر و زیان‌های عارضه از آن. از جمله «قصه عشق صوفی بر سفره تهی» در دفتر سوم نی ص ۱۷۱ و حکایت «فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سماع» و مجلس سماع پیا کردن آنان از آن پول و شرکت صاحب بهیمه در آن مجلس و تواجد هر چه بیشتر او که:

چون سماع آمد زاوّل تا کران مطرب آغازید یک ضرب گران
 خر برفت و خربرفت آغاز کرد زین حرارت جمله را انباز کرد
 زین حراره پای کوبان تا سحر کفزان خربرفت و خربرفت ای پسر
 از ره تقلید آن صوفی همین خر برفت آغاز کرد اندر حنین
 دفتر ۲ نی ص ۲۷۶ س ۵۳۵ ج ۲ علا ص ۱۱۶ س ۲۸

و بی مرکوب ماندن مسافر در روز دیگر و اعتراض او بر خادم خانقاه که مرکوب مرا تو بیاد دادی و جواب خادم بدو که از ماجری مرا آگاه نکردی و جواب خادم بدو که :

گفت والله آمدم من بارها تا ترا واقف کنم زین کارها
 توهمی گفتمی که خربرفت ای پسر از همه گویند گان با ذوق تر
 باز می گشتم که او خود واقف است زین قضا راضیست مرد عارفست
 گفت آنرا جمله می گفتند خوش مر مرا هم ذوق آمد گفتنش
 مر مرا تعلیدشان بر باد داد که دوصد لعنت بر این تقلید باد
 دفتر ۲ نی ص ۲۷۸ س ۵۹۹ ج ۲ علا ص ۱۱۷ س ۱۱

و حکایت زیر که حاکی از وجد حقیقی و فرق آن با تواجد است:

پیر اندر گریه بود و در نفیر
گشت گریان آب از چشمش دوید
گریه‌ای میکرد وقف آن عزیز
گریه می‌دید وز موجب بی‌خبر
از پیش‌آمد مرید خاص تفت
بر وفات گریه شیخ نظر
گرچه در تقلید هستی مستفید
من چو او بگریستم کان منگریست
هست زین گریه بدان راه دراز
عقل آنجا هیچ نتواند فتاد
روح داند گریه عین‌الملح
زانچه عقل و وهم باشد آن بریست
تر قیاس عقل و تر راه حواس

يك مریدی اندر آمد پیش پیر
شیخ را چون دید گریان آن مرید
آن مرید ساده از تقلید نیز
او مقلد وار همچون مرد کر
چون بسی بگریست خدمت کرد و رفت
گفت ای گریان چو ابر بی‌خبر
الله الله ای وافی مرید
تانگویی دیدم آن‌شه می‌گریست
تو قیاس گریه بر گریه مساز
هست آن از بهر سی‌ساله جهاد
گریه‌او تر غمست و تر فرح
گریه او خنده او آن سریست
آنچه او بیندنتان کردن مساس

دفتره نی ص ۸۲ س ۱۲۷۱ ج ۵ علا ص ۴۶۴ س ۴

جهت مزید اطلاع از این اصطلاح و فرقی با وجد و وجود ر-ك:
شرح تعرف ج ۴ ص ۳۰ تا ۴۵، واللمع ص ۳۰۴ تا ۳۰۶ و جلابی ص ۵۳۸ بیعد
ورساله قشیریه ص ۳۴ و ترجمه رساله قشیریه ص ۹۸ تا ۱۰۳، و شرح کیسو
دراز ص ۲۷۹ بیعد، و صوفی‌نامه ص ۱۵۲ بیعد، و فتوحات‌المکیه ج ۲ ص ۵۳۵
بیعد و عوارف‌المعارف ص ۵۲۶ و مصباح‌الهدایه ص ۱۹۷ بیعد و نیز
ر-ك: ذیل کلمات: سماع و مواجید، و وجد، و وجود در این کتاب

تواضع

بفتح اول، در لغت بمعنی فروتنی کردن است. (منتهی‌الارباب) و در
نزد سالکین افتقار بقلت و تحمل اثقال ملت است. و اهل‌اشارات گفته‌اند:

تواضع کوچک کردن نفس است به جد در عین شناختن آن و بزرگداشتن آنست بحرمت توحید. رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «خدای تعالی هیچ پیغمبری را مبعوث نفرمود مگر آنکه آن پیغمبر از متواضعین بود.» و گفته‌اند: نهایت تواضع آنست که از خانه خارج شوی و هر کس را که به بینی او را بهتر از خود دانی. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۴۸۸) — عبارت است از وضع نفس خود با حق در مقام عبودیت، و با خلق در مقام انصاف. قال الله تعالی: «فبئس مثوی المتکبرین^۱». و وضع نفس با حق در مقام عبودیت، یا با انقیاد اوامر و نواهی بود، یا بقبول تجلیات صفات، یا با فناء وجود در تجلی ذات. و انقیاد اوامر و نواهی در نفس در تواضع مبتدیان است، و قبول تجلیات صفات در قلب با فناء مشیت خود در مشیت حق تواضع متوسطان، و قبول تجلی ذات و روح با فناء وجود خود در وجود مطلق تواضع منتهیان. و اما وضع نفس در مقام انصاف با خلق، یا بقبول حق بود، یا برعایت حقوق یا بترك ترفع و توقع. و مراد از قبول حق آنست که در مناظرات و محاورات هر گاه که حق از طرف دیگر مشاهده کند با او طریق مکابرت نسپرد، بلکه بوجه انصاف و تسلیم پیش آید. و هر چند درین حال ظاهراً با خلق تواضع نماید، باطناً بحقیقت تواضع با حق نموده باشد. و مراد از رعایت حقوق آنکه حقوق ایشان فرونگذارد بلکه بر حقوق خود مقدم دارد. و مراد از ترك ترفع و توقع آنکه خود را با خلق در محلی فوق مرتبه‌یی که مستحق آنست نیارد، بلکه توقع رعایت مرتبه خود از ایشان هم ندارد. (مصباح الهدایه ص ۳۵۱ نفایس الفنون ج ۲ ص ۱۴)

در شرح تعرف آمده است که جنید را پرسیدند از تواضع گفت: تواضع کسر جناح است و حفظ جانب. و این لفظ بر طریق مثلست و معنی این سخن آنست که نرم باشد و فرمان بردار و مهربان و بارکش و این

۱- سوره مبارکه المؤمن آیه ۷۶ و الزمر آیه ۷۲

چنانست که خدا گفت مصطفی را علیه السلام: **واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنین^۱** یعنی رثوف و متواضع باش. و این از بهر آنست که چون مرغی را پر برکنند اسیر و فرومانده گردد و هر چه باو کنند دفع نتواند کردن و از آنچه بوی رسد نتواند گریختن. تواضع را صفت اینست که گردن بنهد کشیدن بلا را و این بر دو نوع باشد، یا بار خلق یا بار حق، بار خلق بآن معنی کشد که جفا را بمکاشفات مشغول نگردد و هر رنج که بوی رسد روا دارد چون صلاح خلق در آن باشد. و این اصلی است که هر کس که او را صفت مهتری طایفه‌ای باشد کشیدن بار برو آید و هر چند مقامش برتر، کشیدن بار بیشتر. و مثال این قصه حسن بن علی است رضی الله عنهما که پیغمبر در حق او گفت: **«إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ!»**. تحقق این صفت درو آن آمد که چون زهر دادند و درو کار کرد او را گفتند: این با تو که کرد تا ما با او خصمی کنیم گفت: از آن اهل بیت نیم کز من غمز آید. گفتند: برای آن میگوییم تا بقیامت ترا با او خصمی نباشد و در دنیا قصاص جوئیم. گفت: اگر خدا بقیامت مرا پیامزد بی آنکس که مرا این زهر داد در بهشت نروم.

تواضع افتخار بقلت است و اعتناق بذلت و تحمل اثقال ملت. و این سه سخن به سه معنی راست گردد. افتخار بقلت آنگاه راست گردد که اختیار حق تعالی در حق خود بیند چون بداند که این قلت مرا و را اختیار کرد بقلت افتخار آرد. و اعتناق وقت بآن پدید آید که بداند که هر که خواهد که عزیز را بیند جز ذل پیش بردن روی نیست، چون عز وجود حق در ذلت بیند، ذلت در کنار گیرد و نخواهد که ساعتی از او جدا گردد. و تحمل اثقال ملت آنگاه تمام گردد که بداند گماشته حقد و مزابا گماریده حق خصومت کردن روی نیست. (شرح تعرف ج ۳ باختصار از ص ۱۲۵ بعد)

گفته‌اند تواضع نعمتی است که اندرو حسد نکنند و کبر محنتی بود که بروی رحمت نکنند و عز اندر تواضع است هر که اندر کبر طلب کند نیابد. (ترجمه رساله قشیریه ص ۲۲۰) انس بن مالک گوید، رضی الله عنه که: پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بیماران را پیرسیدی و از پس جنازه‌ها فرا شدی و بر خر نشستی و بنده را جواب دادی و ورز فریضه و نفیر بر خری بودی، افساری از لیف و پالانی از لیف بروی. (ترجمه رساله قشیریه ص ۲۱۶) ابوسعید خدری گفت رضی الله عنه که: پیغامبر صلی الله علیه وسلم اشتر را بدست مبارك خویش علف دادی، و خانه برفتی، و نعلین پاره بردادی، و جامه بردوختی، و گوسفند بدوشیدی، با خادم نان خوردی، و چون آس کردی و مانده شدی یاری وی کردی، و شرم او را بساز نداشتی که از بازار چیزی باس آوردی. درویش و توانگر را دست گرفتی، و نخست سلام او کردی، و بهر جای که ویرا خواندندی بشدی و حقیر نداشتی و اگر همه خرما می‌بودی سهل مؤنت بودی و نیکو خلق، کریم طبع، نیکو عشرت، گشاده روی، و تبسم کننده نه‌خندان و نه اندوهگین بودی و نه گرفته. متواضع بودی نه از خواری، سخی بودی نه مسرف، نازک دل بود و رحیم بر مؤمنان. هرگز بسیر خوردن مائل نبود و دست دراز نکردی بطمع. (همان کتاب ص ۲۱۹) روایت کنند که بوهریره را دیدند و آن روز امیر مدینه بود و پشته هیزم در پشت داشت و میگفت امیر خویش را راه دهید. (همان کتاب ص ۲۲۱) حسین بن علی علیهما السلام جائی رسید، چند کودک دید آنجا بودند، پاره‌ای چند نان داشتند حسین را میزبانی کردند. به نشست و آن پاره‌ای نان با ایشان بخورد و ایشانرا بسرای برد و طعام داد ایشانرا و جامه کرد و گفت: دست ایشانراست بر من، زیرا که ایشان را جز آن نبود که میزبانی کردند و من زیاده از آن یابم. (همان کتاب ص ۲۲۳)

صفت صوفیان همیشه تواضع است و دیدن عیب خویش و راستی در همه احوال. و رونده باید که در طریقت همیشه از تکبر و عجب احتراز

کند، و بیخ آفات از خویشتن قلع کند که بامرض نفسانی آفت بیش از آن باشد که با مرض جسمانی. چون رونده را دل به اخلاق سیئه بیمار باشد از رفتن راه طریقت باز گردد و زمن گردد و فاسد مزاج شود و «فاسد المزاج لا یقبل العلاج». و میباید که رونده بهیچ حال بر دیدن هنر خویش اعتماد نکند تا مانع نشود، و بمنایش وقت مغرورنگردد بلکه همیشه ملاحظه عیب خویش کند و داد و انصاف از خویش طلب کند بی محابا، و خود را در هیچ سیئه رخصت ندهد که رخصت آفت مبتدی است و ریاضات و اعمال در خلوت کند تا ریا راه او نزنند که چون مرائی گردد از ذروه عبودیت محجوب ماند. و باید که درهمه احوال نیکو خوی باشد تا مصاحبان از وی نفرت نگیرند، و خوی خویش را با هزل آمیخته نکند تا بدان بهوی تقرب نجویند. کما قال النبی علیه السلام: «خالطوا بالسنتکم و زایلوا بقلوبکم». (صوفی نامه ص ۲۳۱)

تواضع آنستکه بنده در حکم و صولت حق قرار گیرد و آنرا سه درجت است: درجه اول، تواضع در دین است و آن چنانست که احکام شرع را با عقل ناقص خویش نسجد و دین را بادلایل نیامیزد بلکه آنرا با ایمان و اعتقاد صحیح پذیرد. و راه خلاف نیماید. و این همه درست نگردد مگر آنکه بداند که نجات در بصیرت و استقامت بعد و ثوق بعلم شرعی است و بینه ماوراء حجت است. درجه دوم آنست که رضا برضای حق دهد و بدانچه بر بنده خویش میپسندد مانند عبدی در مقابل مولای خود گردن نهد، و منع حق از دشمن خویش نکند یعنی اگر حق بادشمن است بدان تصدیق کند، و هر که بدی و ظلمی در باره او کرد و عذر آن خواست از سر صدق و راستی آن عذر را بپذیرد. درجه سوم آنست که خویشتن را از همه جهات تسلیم حق نماید و از رأی و فواید و عواید خود در عبادت و خدمت حق در گذرد، و از خویشتن بینی در مصاحبت و همنشینی با حق و خلق چشم پوشد و خود خواهی و خود بینی را در مشاهده بدورد کند. (شرح منازل السائرین ص ۱۰۶)

میدان سی و دوم تواضع است. از میدان فقر میدان تواضع زاید
 قوله تعالی: «عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا». تواضع
 فرو استادن است حق را، و آن سه چیزست. حق را جل جلاله، و دین ویرا،
 و اولیاء ویرا. تواضع دین ویرا سه چیزست: رای خود را برابر گفت وی
 باز نداری، و بر سر رسول وی صلی الله علیه وسلم اسناد نجویی، و بر
 دشمن خویش حق رد نکنی. و تواضع اولیاء را سه چیزست: قدرایشان را
 زبر قدر خویش داننی، و از خویش ایشان را اکرام نمایی، و از ظن بد
 خویش ایشان را آزاد داری. تواضع حق را جل جلاله سه چیزست:
 فرمان وی را خوار باشی وزیر حکم وی پزمرده باشی و دریاد کردن وی
 حاضر باشی. (صد میدان ص ۷۱)

تواضع بهترین سبحیه صوفیست و بنده لباسی افضل و برتر از تواضع
 برتن نتواند کرد. کسی که بگنج فروتنی و حکمت دست یابد مقدار
 ارزش هر کس بر او روشن شود، و با هر کس در خور مقامش رفتار
 کند، و آنرا که چنین چیزی روزیش شود در آسایش و امن و راحت زندگی
 کند. «ولا یعقلها الا العالمون»^۱ و گفته اند هر کس کوامن و نهانی های
 نفس خویش را بداند هیچگاه در علو و شرف طمع نکند و سالک طریق
 فروتنی شود، و در این هنگام بدگویان بخود را دشمن ندارد و شکر خدای
 را بسپاس خلق گذارد. بعضی از حکما گفته اند که تواضع با جهل و بخل،
 پسندیده تر است از کبر با ادب و سخا.

تواضع رعایت اعتدالست بین کبر و خواری. کبر نفس آدمی را
 به مافوق حد و اندازه و قدر واقعی خود بالا برد، و خواری آدمی را به
 پستی کشد و حقش را تضییع کند. اما از بسیاری از اشارات مشایخ چنین
 مفهوم میشود که تواضع را تا حد خواری و پستی توصیف نموده اند و

۱- و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. سوره مبارکه الفرقان آیه شریفه ۶۳.

۲- سوره مبارکه النکبوت آیه شریفه ۴۳.

از اوج افراط و حسیض تفریط گرائیده‌اند، تا آنجا که آن اشارات موهم انحراف از حد اعتدل بنظر میرسد. اما قصد آنان ازین مبالغه سر کوبی نفوس مریدان است از ترس گرائیدن آنان به عجب و کبر. چهره‌مبادی ظهور احوال امکان گرفتار شدن سالک به بلای عجب و خود بینی بسیارست، و اغلب دراین مراحل کلماتی از آنان سر میزند که بوی عجب از آن استشمام میشود مانند آنکه: «چون من دیگری در زیر آسمان کبودیافت نشود.» یا قدم من بر گردن جمیع اولیاست. «یا آنکه گفته‌اند: «کرانه‌های زمین را بچراغ دل خویش روشن کردم و دم هل مبارز زدم و احدی برای مبارزه و برابری بامن خارج نشد.» که همه اشاره به تفرد سالک است از وقتش. لذا مشایخ که ارباب تمکین‌اند و ازین گونه امراض نفس سخت آگاهند، در شرح فروتنی و تواضع تا رساندنش بحد خواری و پستی مبالغه کرده‌اند، تا بدین وسیله مریدان خود را مداوا کنند. و اعتدال در تواضع آنست که آدمی بدانچه استحقاق دارد بدون کم و کاست راضی باشد. چه کبر ظن آدمیست که خود را از دیگران بالاتر تصور کند، و این صفت جز خدای را نشاید و هر مخلوقی که مدعی آن گردد کاذب و دروغگوست. و کبر از اعجاب زاید و اعجاب از نادانی به حقیقت نیکی‌ها، و جهل انسالخ آدمیست از حقیقت. ازین جهت است که خدای تعالی فرمود: «انه لایحب المستکبرین»^۱ و نیز فرمود:

«الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین»^۲

تواضع چون در دل جای گزین شود اثرش در اعضاء و جوارح آدمی آشکار شود، از تمایل گردن، و یا تصغیر گونه‌ها و یا سر بزیری و مانند آن. و بدانکه بنده بحقیقت تواضع نرسد مگر بهنگام لمعان نور مشاهده در دل. دراین هنگام نفس آدمی ذوب شود و این ذوب نفس از

۱- سوره مبارکه النحل آیه شریفه ۲۳ .

۲- سوره مبارکه الزمر آیه شریفه ۶۰ .

کدورت کبر و عجب است، و دل به اطاعت حق و خلق و محسو آثار بشریت آرام گیرد. حظ کامل از تواضع مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که در اوطان قرب بدان رسید، چنانکه در حدیثی مفصل از عایشه رضی الله عنها نقل شده است که: نیم شبی رسول خدا را در خانه خود نیافتم و مرا شك زنانه غلبه کرد که مگر بخانه زنان دیگر رفته است و با این ظن برای یافتنش بخانه زنان دیگرش رفتم و نیافتمش، سرانجام او را در گوشه مسجدش یافتم که چون جامه‌ای خلق و کهنه در حال سجود نقش بر زمین شده بود و میفرمود: «سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَ خِيَالِي، وَ آمَنَ بِكَ فُوَادِي، وَ أَقْرَبَكَ لِسَانِي، وَ هَا أَنَا ذَائِبَةٌ يَدِيكَ يَا عَظِيمُ يَا غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ» و غرض از «سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَ خِيَالِي» استقصاء تواضع است بمحو کلی آثار وجود بصورتی که ذره‌ای از وجود او در سجود بحق ظاهراً و باطناً تخلف نکند. و تا صوفی را بهره‌ای از تواضع در بساط خاص نباشد از تواضع خلق بهره‌مند نخواهد شد و تواضع اشرف اخلاق صوفیانست. (عوارف المعارف باختصار از ص ۲۳۹ تا ۲۴۵ و نیز رسک: حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۲۲۷ و ج ۱ ص ۳۲۲)

اقوال مشایخ - پیشوای عارفان حضرت رضا علیه السلام فرمود تواضع آنست که به خلق آن عطا کنی که خواهی با تو عطا کنند. و پرسیدند حد تواضع چیست؟ فرمود: تواضع را مراتبی است، از آن جمله است شناسایی مرد بنفس خویش و نزول اوست بقلب سلیم. دیگر آنکه با خلق آنگونه آمیزش کند که خواهد خلق با او آمیزش کنند. و اگر زشتی دید آنرا با نیکی جبران کند. کاظم الغیظ باشد و بر مردم معاف دارد «والله يحب المحسنين» (اصول کافی ج ۲ ص ۱۲۴) - احمد بن عاصم انطاکی گفت: نافع‌ترین تواضع‌ها آنست که نفی کبر از تو کند و غضب را در

۱- والكاظمين الغيظ والعافين عن الياس والله يحب المحسنين. (سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه ۱۳۴).

تو بمیراند. (طبقات الصوفیه سلمی ص ۱۳۸)

منصور عمار گفت: نیکوترین لباس بنده را تواضع است و شکستگی. (همان کتاب ص ۱۳۶ و تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۳۳۷) - یوسف بن حسین رازی گفت: همه خیر و نیکی‌ها را در خانه‌ای نهادند که کلیدش تواضع است، و همه شر و بدیها را در خانه‌ای کردند که کلیدش تکبر است. و دلیلش این است که آدم بر گناه خود فروتنی پیشه گرفت تابعفو و کرامت نایل شد و ابلیس تکبر پیشه کرد و از آن نفعی نبرد. (همان کتاب ص ۱۸۹)

فضیل عیاض را پرسیدند از تواضع؟ گفت: حق را فروتنی کردن و فرمان بردن و از هر که حق گوید فرا پذیرفتن است. (ترجمه رساله قشیریه ص ۲۲۰ و طبقات الصوفیه سلمی ص ۱۲ و تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۸۲) - حمدون قصار گفت: تواضع آن بود که کسی را بخویشتن حاجتی ندانی، نه اندر دین و نه اندر دنیا و نه درین جهان و نه در آن جهان. (ترجمه رساله قشیریه ص ۲۲۳ و تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۳۳۴) - با یزید را گفتند بنده متواضع کی باشد؟ گفت: آنکه خویشتن را مقامی نبیند و مجالی، و اندر میان مردمان هیچکس را از خویش بتر نداند. (ترجمه رساله قشیریه ص ۲۲۰) - یحیی معاذ گفت: تکبر کردن بر آن کس که بتو بمال تکبر کند تواضع بود. (همان کتاب ص ۲۲۱) - عبدالله مبارک گفت: بر توانگران تکبر کردن و بر درویشان متواضع بودن، از تواضع بود. (همان کتاب ص ۲۲۰) - جنید را پرسیدند از تواضع؟ گفت: بال فرو داشتن بود و پهلو نرم داشتن. (همان کتاب ص ۲۲۰ و عوارف المعارف ص ۲۴۰)

مظفر کرمانشاهی گفت: تواضع قبول حق است از هر که باشد. (امالی پیر هرات ص ۴۱۲) - ابو حفص گفت: هر که خواهد دلش متواضع گردد هم‌نشین صالحان گردد و حرمت آنان لازم گیرد، و شدت تواضع اقتدای بآنهاست و ترك تکبر با آنان. (عوارف المعارف ص ۲۴۰) - یحیی معاذ رازی گفت: خلق را تواضع نیکوست ولی توانگران

را نیکوترست و مردم را کبر زشت است ولی بر فقیران زشت‌تر. (همان کتاب ص ۲۴۱) - یوسف اسباط گفت: غایت تواضع آن که از خانه بیرون آیی، هر کرا بینی چنان دانی که از تو بهتر است. (همان کتاب ص ۲۴۰ و تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۷۷)

ابوسلیمان دارائی گفت: تواضع آنست که در عمل خویش هیچ عجب پدید نیاید. (تذکرة اولیاء ج ۱ ص ۲۳۳) - جنید بغدادی گفت: تواضع آنست که تکبر نکنی بر اهل دوسرای که مستغنی باشی بحق. (همان کتاب ج ۲ ص ۳۱) - بوعثمان خیری گفت: اصل تواضع سه چیز است، از آنکه بنده از جهل خویش یاد کند، از آنکه از گناه خویش یاد کند، از آنچه احتیاج خویش بخدای تعالی یاد کند. (همان کتاب ج ۲ ص ۲۰) ابو محمد رویم گفت: تواضع ذلیلی قلوبست در جلیلی علام الغیوب. (همان کتاب ج ۲ ص ۶۷) - یوسف اسباط گفت علامت تواضع آن است که سخن حق قبول کنی از هر که گوید، و رفق کنی با کسی که فروتر بود، و بزرگ داری آنرا که بالای تو بود در رتبت، و اگر زلل بینی احتمال کنی، و خشم فروخوری، و هر جا کسه باشی رجوع به خدای کنی، و بر توانگران تکبر کنی، و هر چه بتو رسد شکر کنی. (همان کتاب ج ۲ ص ۷۷) - شیخ ابوعلی دقاق گفت: تواضع توانگران دوریشان را دیانتست، و تواضع دوریشان توانگران را خیانت. (همان کتاب ج ۲ ص ۱۹۶)

حاصل کلام آنکه: تواضع در تصوف از مقوله اخلاقت و آن رعایت اعتدالست بین عجب و خود بینی و تکبر، و خواری و مذلت و پستی. یعنی صوفی باید بکوشد تا از تکبر و خودخواهی برهد اما تا حدی که کارش بمذلت و خواری نکشد، و حصول آن در دیدن عیب خویش است و راستی پیشه کردن در همه احوال. چون تکبر از نظر صوفیان عامل قوی نفس اماره است، و تا بیخ آن کنده نشود و قلع ماده آن نکنند راه سلوک هموار نمی‌گردد. بهمین جهت در احوال مشایخ

این قوم می بینیم که تواضع و فروتنی را بحد اعجاب رسانیده‌اند. نمونه و سرمشق تواضع و فروتنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه کرام و ائمه معصومین‌اند که در فروتنی و تواضع با خلق و خضوع و خشوع با حق نمونه کامل بشراند. ازین لحاظ در تربیت خانقاهی تواضع و مماشات با خلق یکی از ارکان عمده طریقت شمرده میشود، و پیوسته سالک را ازین بابت بازخواست میکرده‌اند خاصه آنکه بعلت ظهور عوالمی خاص که در طی سلوک به سالک دست میدهد بسیار دیده شده است که از حد واقعی خود تجاوز کرده و سخنانی میگفته‌اند که بوی کبر و اعجاب از آن استشمام میشده است و چه بسا باعث انحرافات عظیم میگردد. ازین جهت مشایخ قوم پیوسته نو مریدان و مبتدیان را بفروتنی و تواضع توصیه میکردند، و متوسطان را با حد تواضع آشنا مینمودند تا به پستی و دنائت دچار نشوند. و معتقدند که تواضع چون در دل جای گیرد و سالک ذاتاً متواضع گردد، اثر آنرا در ظاهر و باطن او بخوبی میتوان مشاهده کرد، چه درین هنگام دارای احوال و کرداری میگردد که در همه حال فروتنی و تواضع ظاهری و باطنی او را ترك نخواهد کرد و در حرکات و افعالش کاملاً جلوه گر خواهد شد.

تواضع را نیز مانند سایر مراحل سلوک به سه درجه تقسیم کرده‌اند: اول تواضع مبتدیان که با توصیه بانقیاد و گردن نهادن باو امر و نواهی شرع توأم بوده است، تا در آن احکام چون و چرا نکنند و آنها را با عقل ناقص خود نسنجند و از سر صدق و اخلاص و فروتنی کامل بر آنها گردن نهند تا مسائل برشان روشن شود و به عین الیقین مشاهده کنند که «بینه ماوراء حجت است.» در مرحله دوم سالک باید رضا برضای حق دهد و مانند عبدی در مقابل مولای خویش اوامر و نواهی الهی را گردن نهد، از دشمنی با خلق پرهیزد و هر که بر او ظلمی روا داشت و عذر آن خواست، عذرش را از دل و جان بپذیرد و دیگر بار برسر آن بازنگردد. «تا دلش مهبط تجلیات صفات الهی گردد.» درجه سوم فنای وجود

سالک است در حق، و تسلیم بدون قید و شرط اوست بخداوند متعال و نفی هر گونه فواید و عواید از خود و ترك هر گونه خودبینی و خویشتن نگری با حق و خلق و زوال صفات بشری در مشاهده حق. بنابراین انقیاد کامل باو امر و نواهی الهی، تواضع مبتدیانه است. و قبول تجلیات صفات در دل، و فناء خواست و مشیت درویش سالک در مشیت حق، تواضع متوسطانست و قبول تجلی ذات و فناء وجود عارف در حق، تواضع منتهیانست.

جهت مزید اطلاع در این اصطلاح رسك: شرح تعرف ج ۳ ص ۱۲۵ تا ۱۲۹، و رساله قشیریه ص ۶۸، و ترجمه رساله قشیریه ص ۲۱۶ تا ۲۲۵، و شرح گیسودراز ص ۵۷۳ ببعده، و صوفی نامه ص ۲۳۱ ببعده، و شرح منازل السائرین ص ۱۰۶ تا ۱۰۹، و عوارف المعارف ص ۲۳۹ تا ۲۴۵، و مصباح الهدایه ص ۳۵۱ تا ۳۵۵، و لب لباب ص ۳۱۰ ببعده و نص النصوص ص ۳۷۵ و حیات القلوب حاشیه ج ۲ قوت القلوب ص ۲۲۷، و عیون الاخبار ج ۱ ص ۲۶۴، و اصول کافی ج ۲ ص ۱۲۱ ببعده، و عقد الفرید ج ۱ ص ۳۲۲ و ذیل کلمات خشوع و کبر در این کتاب.

اما در مثنوی: راجع بمحاسن تواضع و مضار تکبر بسیار سخن رفته است و حکایت و تمثیلات بسیار درین باره آورده شده است. از جمله حکایت «چار هندو که باهم جنگ میکردند و از عیب خود بی خبر بودند». (دفتر ۲ نی ص ۴۱۶) و بعیب دیگران بینا شدند و در عیب خود نابینا. و قصه آن حکیم که دید طاوسی را که پر زیبای خود را می کند بمنقار (دفتر ۵ نی ص ۳۶ ببعده) که از آن نتیجه میگیرد که طاوسان ریاض سلوک که قدمت بر حفظ حال ندارند باید که پر رعوت و خود بینی را بمنقار ریاضت برکنند تا جان جاودانی ایشان سلامت بماند. (لب لباب ۳۱۳).

در آثار مولانا هم بسیار دیده میشود که درباره تواضع و لزوم مراعات آن در موارد لازم مطالبی سخت جالب آمده است، از جمله

افلاکی از قول شمس تبریزی نقل میکند که گفت: «ندیدم چیزی نیکوتر از تواضع، خرسند شوید بدانچه درست است، و نومید شوید از آنچه در دست دیگرانست. عز پیغامبران در نبوت است و عز علما در تواضع است، و عز عرفا در حلم است. دین را نگه دارید بدو چیز یکی سخاوت و دوم به نیک‌خویی. (مناقب افلاکی ص ۶۵۶) - روزی حضرت مسولانا (جلال‌الدین) در شرح نیستی و انکسار و تواضع معانی میفرمود و دلایل معقول و منقول و مکشوف میگفت، مثال فرمود که چون شاخهای درختان بی‌بار میباشند دایم سر بالا میدارند - اغصان خود را بالا میکشند و چون بارور باشند تمام شاخهایشان سرزیر می‌آورند، متواضع و متذلل میباشند. ازین رو حضرت پیغمبر ما علیه اکمل التحیات بغایت متواضع بود که شجره وجود مبارکش جامع ثمره اولین و آخرین بود تا لاجرم از جمیع انبیاء و اولیاء متواضع‌تر و خاکی‌تر و دوریش‌تر و خمول‌تر بود. چنانکه سرودندان مبارکش را شکستند و او از غایت کرم بی‌نهایت خود «اللَّهُمَّ أَهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» می‌گفت و پیغمبران دیگر در هر زمانی مرامتان خود را چه نفرین‌ها میکردند. و گویند: هیچکسی بیشتر از مصطفی صلی الله علیه وسلم سلام نمی‌بارست کردن. (مناقب افلاکی ص ۱۵۲)

و در فیه ما فیه آمده است «مرا در گرمابه افتاد که شیخ صلاح‌الدین را تواضعی زیادتی میکردم و شیخ صلاح‌الدین تواضعی بسیار میکرد. در مقابله آن تواضع شکایت کردم، دردل آمد که تواضع را از حد می‌بری، تواضع بتدریج به اول دستش بمال بعد از آن پای، اندک اندک بجایی برسانی که آن ظاهر نشود و ننماید. لاجرم نبایدش در زحمت افتادن و عوض خدمت، خدمت کردن چون بتدریج او را خوگر آن تواضع کرده باشی. و کارهای عالم بدین سان میرود، نبینی صلح و دوستی بهار در آغاز اندک اندک گرمی مینماید و آنکه بیشتر. و درختان نگر که چون اندک اندک پیش می‌آیند، اول تبسمی آنکه اندک اندک درختها

را از برگ و میوه پیدا میکند و درویشانه و صوفیانه همه در میان می نهد و هر چه دارد در میبازد. (فیه مافیه ص ۹۳ بعد)

در مثنوی هم ما و منی. و رعونت و تکبر و خود بینی نردبان سقوط است نه ترقی. چه ترفع صفت حق است و اتصاف خلق بدان در حکم شرکت. و تواضع و فروتنی صفت بنده است که نتیجه آن تعظیم و بزرگداشت خداوند متعال است. اما تواضع باید حدی داشته باشد تا بخواری و مذلت نه انجامد و سالک طریقیت باید محل تواضع و ترک آنرا بداند و در غیر محل متواضع نباشد.

نردبان خلق این ما و منیست	عاقبت زین نردبان افتاد نیست
هر که بالاتر رود ابله تر است	کاستخوان او بتر خواهد شکست
این فروع است و اصولش آن بود	که ترفع شرکت یزدان بود
دفتر ۴ نی ص ۴۴۱ س ۲۷۶۰	ج ۴ علا ص ۳۹۷ س ۱
چیست تعظیم خدا افراشتن	خویشتن را خوار و خاکی داشتن
چیست توحید خدا افروختن	خویشتن را پیش واحد سوختن
گر همی خواهی که بفروزی چو زور	هستی همچون شب خود را بسوز
هستیت در جنب آن هستی نواز	همچو مس در کیمیا اندر گداز
در من و ما سخت کردستی دودست	هست این جمله خرابی از دوهست
دفتر ۱ نی ص ۱۸۵ س ۳۰۰۷	ج ۱ علا ۸۰ س ۱
از بهاران کی شود سرسبز سنگ	خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ
سالها تو سنگ بودی دلخراش	آزمون را یک زمانی خاک باش
دفتر ۱ نی ص ۱۱۶ س ۱۹۱۱	ج ۱ علا ص ۵۰ س ۱۵
جمله دیگر تو خاکی پیشه گیر	تا کنم بر جمله میرانت امیر
آب از بالا به پستی در رود	آنکه از پستی به بالا میسرود
اصل نعمت ها ز گردون تابخاک	زیر آمد شد غذای جان پاک
از تواضع چون ز گردون شد بنزیر	گشت جزو آدمی حی دلیر
پس صفات آدمی شد آن جماد	بر فراز عرش پران شد چو باد

- کز جهان زنده ز اول آمدیم
دفتر ۳ نی ص ۲۷ س ۴۵۶
ای تواضع برده پیش ابلهان
آن تکبر بر خسان خوبست و چست
دفتر ۴ نی ص ۴۰۹ س ۲۲۲۶
دل نگهدارید ای بیحاصلان
پیش اهل تن ادب بر ظاهرست
پیش اهل دل ادب بر باطنست
تو بعکسی پش کوران بهر جاه
پیش بینایان کنی ترک ادب
دفتر ۲ نی ص ۴۲۷ س ۳۲۱۸
- باز از پستی سوی بسالا شدیم
ج ۳ علا ص ۲۰۲ س ۲۰
وی تکبر برده تو پیش شهان
هین مرو معکوس عکسش بندتست
ج ۴ علا ص ۳۸۲ س ۱۲
در حضور حضرت صاحب‌دلان
که خدازیشان نهان راساتراست
زانکه دلشان بر سرایر فاطنست
با ادب آیی نشینی پیشگاه
نار شهوت را از آن گشتی حطب
ج ۲ علا ص ۱۷۷ س ۳

مرکز تحقیقات کوی پروردگاری
توبه

در لغت بمعنی بازگشتن از گناه است. (منتهی‌الارب) - و در اصطلاح رجوع بحق است جهت باز کردن گره منع از دل و سپس قیام کردن بهمه حقوق پروردگار. (تعریفات ص ۶۲) - در مجمع‌السلوک آمده است که توبه شرعی عبارتست از رجوع بخدای تعالی بشرط دوام ندامت و پشیمانی و کثرت استغفار، و استغفار مقرون بصدق معامله‌باید و الا آن توبه نباشد بل گناه برگناهست. گفته‌اند توبه بردو نوعست، توبه انابت و توبه استجابت. توبه انابت آنست که بترسی از هر قدرت خدای برتو، که اگر بخواهد ترا در وقت ارتکاب گناه معذب سازد تا از بیم تعذیب او از گناه بازمانی، توبه استجابت آنست که شرم‌داری از خدای بسبب نزدیک بودن او از تو. قال الله تعالی: «نحن اقرب الیهمن

جبل الورد^۱». پس چون ویرا قریب خویش داند سزاوار آن بود که گناه را بخاطر هم نیندیشد.

و بعضی گویند تائبان سه قسمت‌اند. عوام، و خاص، و خاص‌الخاص. توبه عوام بازگشتن است از گناه بمعنی استغفار بر زبان و ندامت بقلب. توبه خواص بازگشتن از طاعات خویش بمعنی تقصیر دیدن و بمنت خدای تعالی نظاره کردن، که هر فعلی که آرد لایق حضرت متعال‌نبیند از آن طاعت عذر چنان خواهد که عاصی از گناه. توبه‌خاص‌الخاص بازگشتن است از خلق بحق بمعنی نادیدن منفعت و مضرت از خلق و بایشان آرام و اعتماد ناکردن. و بعضی گویند توبه به سه قسم است. صحیح، و اصح و فاسد. صحیح آنکه اگر گناه کند فی‌الحال توبه کند به‌صدق، اگر چه باز در گناه افتد. و اصح توبه نصوص است و فاسد آنکه بزبان توبه کند و لذت معصیت در خاطر او باشد. ابودقاق گفته است: توبه سه قسم است: اول توبه دوم انا به سوم اوبه. آنکه از عقاب حق ترسد صاحب توبه است، و آنکه بطمع ثواب توبه کند اهل انا به، و آنکه محض مراعات امر خدای و خالی از خوف عقاب و طمع ثواب توبه کند صاحب اوبه است. و گفته‌اند توبه صفت مؤمنین است، و انا به صفت اولیاء و مقربین، و اوبه صفت انبیا و مرسلین. (باختصار از کشف اصطلاحات الفنون ص ۱۶۲ بعد)

اول مقام آنکس که از چیزها ببرد و بخدای بپیوندد توبه است، توبه را اول مقام نهاد زیرا که توبه از جفا بازگشتن است و از جفا بازگشتن آشتی کردن است و آشتی کردن نخستین مقام دوستی است که تا آشتی نباشد خدمت، خدمت نگردد و وفا از دشمن همه جفا بود. نخست دوستی باید تا باز وفا وفا گردد. چون آشتی درست گشت محبت ثابت از مقام عداوت بمقام محبت آمد، و از مقام بیگانگی بمقام آشنایی آمد،

آنگاه مر خدمت را مقدار آمد. هر چند قسم بسروفا پیش افشارد نزدیکتر گردد. (شرح تعرف ج ۱ ص ۱۰۴ و نیز ر-ك ج ۳ همین کتاب ص ۱۰۸ بعد) ابو یعقوب سوسی رحمة الله گفت: اولین مقام منقطعین الی الله توبه است و آن رجوع از هر چیز است که علم آنرا مذموم شمارد. ذوالنون را از توبه پرسیدند گفت: توبه عوام از گناه است و توبه خواص از غفلت. اما اهل معرفت و واجدین و خواص در پاره توبه آن گویند که ابوالحسین نوری گفت: «توبه آنست که از هر چه ماسوی الله است توبه کنی» و این تعریف اشاره است بقول ذوالنون که گفت: ذُنُوبُ الْمُفْرَبِينَ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ. و نیز گفت: «ریای عارفان اخلاص مریدانست» و غرض آنست که عارف چون بقرب حق رسیدو در آن تمکن و تحقق یافت، و شامل انوار هدایت و مشمول موجبات عنایت واقع گردید، و آنچه را که باید از عظمت مولای خود و تفکر در صنع او و قدمت احسانش در دل خویش مشاهده نمود، از ملاحظه و سکون و التفات بدانچه آنرا طاعات و اعمال میدانست توبه کند، و بسیار فرقت بین این تایبو و دیگر تایبان. پس جمعی توبه از گناهان کنند و جمعی از زلل و لغزش و غفلت ها توبه نمایند و خواص از رؤیت حسنات و طاعات توبه نمایند. (باختصار از اللمع ص ۴۳ بعد)

بدانکه اول مقام سالکان حق توبه است، و توبه اندر لغت بمعنی رجوع باشد، پس بازگشتن از نهی خداوند تعالی بدانچه خوبست از امر خداوند تعالی حقیقت توبه بود. و پیغمبر گفت علیه السلام: «پشیمانی توبه باشد» و این لفظیست که شرایط توبه بجمله در آن مودع است، از آنچه شرط توبه اسف است بر مخالفت، و دیگر اندر حال ترك زلت، و سدیگر عزم ناکردن بمعصیت، و این هر سه شرط اندر ندامت بسته است. و ندامت را سه سبب باشد چنانکه توبه را سه شرط. یکی چون خوف عقوبت بردل سلطان شود و اندوه کرده ها بردل صورت گیرد، ندامت حاصل آید. و دیگر آنکه ارادت نعمت بر دل مستولی شود معلوم گردد

که بفعل بد و نافرمانی آن نیابد از آن پشیمان شود بامید آنکه بیابد. سدیگر شرم خداوند شاهدشود و از مخالفت پشیمان گردد. پس یکی زین سه تائب بود و یکی منیب و یکی اوّاب.

و توبه راسه مقامست: یکی توبه و دیگری انابت و سدیگر اوبت. توبه خوف عقاب را، انابت طلب ثواب را، اوبت رعایت فرمان را. توبه مقام عامه مؤمنانست و آن از کبیره بود، و انابت مقام اولیاست و مقربان، و اوبه مقام انبیاست و مرسلان. پس توبه رجوع از کبایر بود بطاعت، و انابت رجوع از صغایر بود بمحبت و اوبه رجوع از خود بخدای تعالی. و اصل توبه از زواجر حق تعالی باشد و بیداری دل از خواب غفلت و دیدن عیب خالی. و چون بنده تفکر کند اندر سوء احوال و قبیح افعال خود و از آن خلاص جوید، حق تعالی اسباب توبه بر وی سهل گرداند و ویرا از شومی معصیت وی برهاند و بحلاوت طاعت برساند. و ورا باشد نزدیک اهل سنت و جماعت و جمله مشایخ معرفت که کسی از یک گناه توبه کند و گناهان دیگر میکند، خداوند تعالی بدانچه وی از آن یک گناه باز بودست ویرا ثواب دهد و باشد که بیرکات آن از گناه دیگرش باز آرد.

مشایخ مختلفانند اندر وصف توبه و صحت آن. سهل بن عبدالله با جماعتی رحمهم الله بر آنند که: «توبه آن باشد که هرگز گناه کرده را فراموش نکنی و پیوسته اندر تشویر آن باشی» تا اگرچه عمل بسیاری داری معجب نگردی. جنید و جماعتی رحمهم الله بر آنند که: «گناه را فراموشی از آنچه تائب محب بود و محب اندر مشاهدت بود و اندر مشاهدت ذکر جفا باشد و ذکر جفا از وفا حجاب بود». فی الجمله توبه تأیید ربانی بود و معاصی فعل جسمانی چون بردل ندامت اندر آید برتن هیچ آلت نماند که ندامت دل را دفع کند. چون در ابتدا فعل وی دافع توبه نبود، چون بیامد اندر انتها نیز فعلش حافظ توبه نباشد. و مراین را

در نص کتاب نظایر بسیارست تا حدی که از معروفی باثبات کردن حاجت نیاید.

پس توبه بر سه گونه باشد، یکی از خطا بصواب، و دیگر از صواب باصواب، و سه دیگر از صواب خود بحق. ارتکاب خطا زشت و مذمومست، و رجوع از خطا بصواب خوب و محمود، و این توبه عامست و حکم این ظاهر. و رجوع از صواب با صواب اندر درجه اهل همت باشد، و این توبه خاصست و محال باشد که خواص از معصیت توبه کنند. و رجوع از خود بحق در درجه محبت است، یا چنانکه از آفت مقام اعلی از وقوف بر مقام عالی توبه کند، و از دیدن مقامات و احوال نیز توبه کند. چنانکه مقامات مصطفی علیه السلام هر دم در ترقی بود، چون به مقام برتر میرسید از مقام فروتر استغفار میکرد، و از دیدن آن مقام توبه بجا میآورد.

بدانکه توبه را شرط تأیید نیست، از بعد آنکه عزم بر رجوع ناکردن بمعصیت درست باشد. اگر تائبی را فترتی افتد و بمعصیت بازگردد بغیر صحت عزم رجوع اندر آن ایام گذشته، حکم و ثواب توبه یافته باشد. و از مبتدیان و تائبان این طایفه بودند که توبه کردند و باز بخرابی بازگشتند، آنگاه بحکم تنبیهی بدرگام آمدند. یکی از مشایخ رحمهم الله گفت: «من هفتاد بار توبه کردم و باز بمعصیت باز گشتم تا هفتاد و یکم بار استقامت یافتم.»

ذوالنون مصری گوید: «توبه دو گونه باشد: یکی توبه انابت و دیگر توبه استجابت. توبه انابت آن بود که بنده توبه کند از خوف عقوبت خدای عز جل. (باختصار از کشف المحجوب ص ۳۷۸ تا ۳۸۶)

توبه اول منزلیست از منزلها این راه و اول مقامهای جویندگان. و حقیقت توبه بازگشتن بود، و توبه اندر شرع بازگشتن بود از نگوئیدهها باز آنچه پسندیده است از شرع و قال علیه السلام «ندامت توبه است.» و خداوندگان اصول از اهل سنت گفته اند: «شرط توبه تا درست آید

سه چیز است: پشیمانی بر آنچه رفته باشد از مخالفت، و دست برداشتن زلت اندر حال، و نیت کردن که نیز باز آن معصیت نگردهد. ازین ارکان چاره نیست تا توبه درست گردد. و از اهل تحقیق کس هست که گویند: ندامت کفایت بود اندر تحقیق این، زیرا که آن دو رکن دیگر اندر وی بسته بود و اندر وی باز یابند.

این معنی توبه است بر جهت تحدید و اجمال. اما بر جهت شرح توبه را سببها و ترتیبهاست و اقسام: اول از آن بیداری دلست از خواب غفلت، و دیدن آنچه میرود از احوال بد براو. و اسباب توبه را ساختن، اول بریدن است از یاران بد که رفیق بد، بدمسگال بود و درستی عزم بروی بشولیده کند. و تمام دواعی که او را بدین راه خواند خوف و رجاست، چون این آمد همه نکوهیدهها از دل نفرت گیرد و هزیمت پذیرد و از ناشایستها باز ایستد و لگام نفس باز کشد از متابعت شهوات، و عزم درست کند که باز آن ناشایستها نگردهد. و اگر چنان بود که توبه بشکند یکبار و دوبار و بر آن بود که توبه کند، این چنین بسیار بود، باید که نومید نشود از توبه این چنین کس، که هر چیزی را وقتی است. ابو حفص حداد گفت: «چند بار دست از کار برداشتم و باز آن می گشتم، چون کار دست از من برداشت نیز باز آن نگشتم.» از استاد ابوعلی دقاق رحمة الله شنیدم که یکی از مریدان توبه کرد و فترتی افتاد، ویرا اندیشه میکرد که اگر وقتی توبه کنم حکم من چگونه باشد؟ هاتفی آواز داد و گفت: «یا فلان! ما را طاعت داشتی شکر کردیم، پس برگشتی مهلت دادیم، اگر باز آیی فرا پذیریم.» مرد توبه کرد و بنشست. اما چون معصیت دست بردارد و بند اصرار از دل گشاید و عزم کند با خوبستن که نیز معصیت نکند، قصد دل او محض ندامت باشد. چون بدین قرار گرفت توبه وی تمام باشد. باید عزلت پیشه گیرد و از یاران ببرد و شب و روز بر تأسف باشد و بمرهم توبه جراحی گناه دارو کند. دلیل بر صحت توبه او آن بود که او را میان اقران خویش گداخته

و فرو شده بیننده، شب و روز، نبوند در تأسف بر آنچه بروی گذشته بود از معاصی و مخالفات. و کار وی آنکه تمام شود که خصم را خشنود کند چنانکه تواند کرد، که اول رتبت اندر توبه خشنود کردن خصم است بدانچه تواند اگر دسترسی بود بخشود کردن ایشان، تا ایشان گردن وی از آن مظلومه آزاد کنند. یا اندر دل همی دارد که از حق ایشان بیرون آید آنگاه که تواند. و با خدای گردد به صدق توبه و دعای نیکو بر ایشان.

تائبان را صفتها باشد، چنانکه پیران اشارت کردند. از ابوعلی دقاق شنیدم رحمة الله که گفت: «توبه بر سه قسم بود؛ اول وی توبه است و اوسط انابت و آخر اوبت. توبه را بدایت کرد و اوبت را نهایت و انابت را واسطه. هر که توبه کند از بیم عقوبت او صاحب توبه بود و هر که توبه کند بطمع ثواب صاحب انابت بود و هر که توبه کند مراعات امر را، نه از بیم عقوبت و نه طمع ثواب صاحب اوبت بود.

و بدانکه خدای تعالی گفت: «ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين»^۱ هر که زلتی کند، از آن زلت بریقین باشد، چون توبه کند از قبول توبه برشك بود. که شرط توبه آنست که مستحق محبت گردد و تابنده عاصی بدان رسد که امارات محبت خدای بیابد دورست. واجب باشد بر بنده چون بدانست که چیزی کرد که توبه بروی واجب است، فکرت دایم و عنبر خواستن و آمرزش را کار بندد چنانکه گفته اند اندر دل گرفتن وجل است تا اجل. و از سنت پیغمبر است صلی الله علیه و سلم دوام استغفار، چنانکه گفت اندر شبانروزی هفتاد بار آمرزش خواهم. (باختصار از ترجمه رساله قشیری ص ۱۳۶ تا ۱۴۵ و رساله قشیری ص ۴۵)

قال الله تعالی: «وتوبوا الى الله جميعا ايها المومنين»^۲ مرید را

۱- سوره مبارکه البقره آیه شریفه ۲۲۲ .

۲- سوره مبارکه النور آیه شریفه ۳۹ .

توبه باید کرد از جمله معاصی، از صغایر و کبایر که گناه کردن تیره گردانیدن آینه دلست و مراد ازین طریقت آنست که دلها بر مثال آینه گردد صافی و منور تا در وی عکس عالم خلق و امر را ببیند، تا از زمره عوام به صف خواص آید. و چون تاریک شود بظلمات معاصی قوتی در وی پدید آید. دل سنگ صفت است و خانه شیطانست و دل آبگینه صفت زجاجه مصباح ایمان است.

و تصفیه دل ترك معاصی باشد و ترك معاصی اعراض است از هوا و احتراز از امثال امرهای شیطانی و جستن نصیب هوای نفسانی. و این احتراز معاصی هم اشتغال آرد بلکه چنان باید که آدمی دیده دل باز کند و نور طاعت از ظلمت معصیت باز شناسد و بداند که هر لذتی که امروز از معاصی رسد فردا حسرت و نغمتی خواهد بود در قیامت، پس رجوع کند از جمله معاصی و باز گردد و با راه طاعت آید. و توبه هم بزبان باید وهم بدل وهم بتن، نه چنانکه بدل اندیشه فساد دارد و بزبان گوید توبه کردم، که این خیانت باشد. و چنان نه که بزبان گوید توبه کردم و بتن در معاصی باشد این ضعیف و عاجز و کاهلی باشد. و توبه طهارت مردانست از لوث معاصی و تائب متطهر گردد، حق تعالی ویرا در حرم محبت خود راه دهد.

توبه را سه درجه است؛ اول توبه عوام که از کبایر باز گردند و از محرّمات دور شوند. دوم درجه از توبه احوال خواص است که از صغایر توبه کنند که صغایر را در حق خواص همچندان آفت است که کبایر را در حق عوام. و هر گناه که خداوند تعالی بنده را بدان مطالبه کند آن کبیره باشد. و هر چه در قلم ملایکه و علم خدای تعالی آید در قیامت حساب آن از بنده باز خواهد و خرد نباشد، و یک خاطر بد باشد که بنده آنرا خرد شمرد از آنجا دوم گناه تولد کند و سیم پدید آرد و آنکه ظلمتی شود که جمله دل بگیرد. پس همیشه تائب باید بودن تا در وقت فترت از معصیت توبه باید کردن و در وقت طاعت از عجب و ریا توبت

باید کردن که آفت در وقت طاعت بیشتر از آنست که آفت زلت و فترت در وقت معصیت . و مرتبه سوم صفت انبیا و اولیاست که چنین گفته‌اند «حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ» مبتدی و عامی را واجب است که از کبایر دور باشند و مقتصدرا لازمست که از صغایر و شبهات حذر کند و بر صدیقان و سابقان معین است که پیوسته رقیب خاطر باشند، و باسباب توقف کنند و از هر حالتی که بگذرد آن گذشته را زلتی شمرند، از التفات بدان حالت توبه کند. و اینجا بود که سید عالم علیه السلام اشارت کرد که: «بر شما باد که همه بدرگاه توبه باز گردید که من که رسول خدایم بعالمیان، هر روز صد بار توبه کنم و بدرگاه بازگردم.» توبه مصطفی علیه السلام نه از گناه بود و نه از زلت و نه از صغیره و کبیره بلکه از توقف خاطر بودی بوسایل و اسباب، و چون از آن حالت ترقی کردی و باز نگرستی از آن التفات توبه کردی. و مقصود از آن توبه تنبیه و تلقین امت بودی تا بدانند که چون انبیا و اولیا را بتوبت حاجت افتد مبتدیان و مریدان و طالبان و سالکان را احتیاج بیشتر باشد و توبت کردن مهم‌تر، و نهایت توبه حفظ دلست و بدایت توبه قول زبان. قال علیه السلام: «الندم توبة» (صوفی نامه عبادی باختصار از ص ۵۰ تا ۵۴) میدان اول مقام توبه است، و توبه بازگشتن است بخدای، قوله تعالی «توبوا الی الله توبة نصوحاً» بدانکه علم زندگانیست و حکمت آینه و خرسندی حصار و امید شفیع و ذکر دارو و توبه تریاق. توبه نشان راه است و سالار بار و کلید گنج و شفیع وصال و میانجی بزرگ و شرط قبول و سر همه شادی. وارکان توبه سه چیزست: پشیمانی در دل و عنبر بر زبان و بریدن از بدی و بدان.

و اقسام توبه سه است: توبه مطیع و تسویه عاصی، و توبه عارف. توبه مطیع از بسیار دیدن طاعت، و توبه عاصی، از اندک دیدن

معصیت، و توبه عارف از نسیان منت. و بسیار دیدن طاعت راسه نشانست: یکی خود را بکردار خود ناجی دیدن، دیگر مقصدان را بچشم خواری نگرستن، سیم عیب کردار خود باز ناجستن. و اندک دیدن معصیت را سه نشانست: یکی خود را مستحق آمرزش دیدن، دیگر بر اصرار آرام گرفتن، سیم با بدان الفت داشتن. و نسیان منت را سه نشانست: چشم احتقار از خود برگرفتن، و حال خود را قیمت نهادن، و از شادی آشنایی فرو استادن. (صدمیدان ص ۶)

توبه نه آن گوهریست که هر کس به چنگ تواند آوردن و هر کس قیمت آن داند. صد هزار گناهکار عاصی را و مؤمن مخلص را پیامرزنده که یکی را توبه کرامت نکنند. توبه آب حیاتست دل را، تریاک است گناهکار را، شحنه است راه را، دلیل است احسان را، شفیع است وصال را، اما کار هر کس نیست، و این آفتاب در صحرای هر سینه بتابد. آنرا دهند که خواهند، و آنرا خواهند که شایسته دانند و کس را بروی چرایی نرسد، و هر که این سعادت نیابد. از حضرت عزت خطاب وی این باشد: «و من لم یتب فاولئك هم الظالمون» . (انس التائبین ص ۷۹)

خلق را بدین دو قسمت بیرون آورد، یا ظالم یا تائب. و هر که نه تائب است ظالمست، همه سررشته‌ها اینجا گشاده شود. (مفتاح النجاة ص ۹۷) و مقام تائبان از جمله مقامات فاضلتر و بلندتر است و تائب حقیقی از همه خلق نزدیک خدای عز و جل عزیزتر و گرامی‌تر و دوست‌تر است. همه فلاح‌ها و نجات‌ها در توبه است. و هر فرض که هست هر یکی را وقتی معلومست، چون نماز و روزه و زکوة و حج و وضو و اغتسال و امثال این، همه به وقتی و چیزی مقید است، مگر توبه که هر نفسی که بر زنی توبه و استغفار بر تو واجب گردد بظاهر

و باطن. (همان کتاب ص ۹۹)

شرط توبه سه چیز است: پشیمانی بدل و عذر فرمان و بتن باز ایستادن از گناه. اصل توبه در حقیقت این سه چیز است. هر که دست بشاخهای آن زند و با خلاص و راستی آنرا بجای آورد، او ولیی گردد از اولیای خدای عز و جل و صدیقی از صدیقان و ابدالی از ابدالان. زیرا کلید همه چیزها توبه است و سر همه دولت‌ها و دوستی‌ها توبه است (ص ۱۰۱) اول فرمان حق تعالی نگاه باید داشت و توبه چنان باید کرد که حق جل و علا فرمود. (ص ۱۰۳) بیاید دانست که در هر مقامی جدا گانه توبه بیاید کرد. عاصی را از گناه توبه باید کرد و مطیع را از اطاعت دیدن، و قراء را از پنداشت و عالم را از حسد، و مستقیم را از خویشتن دیدن. اما هیچ توبه از آن مفسدان آسان تر نیست که از فساد ظاهر توبه کنند و زبان و چشم و گوش و دیگر اعضاء را نگاه دارند. (ص ۱۰۳ بعد) و تائب را چنان باید بود که نفسی را از آن خویش ضایع نگذارد و قبله دل خویش را کردار بد خویش کند، مینگرد که چه کرده است، بچشم انصاف در آن نگرد و حکم کند که هر بنده‌ایکه با خدای خویش چنین کند، مکافات وی چه باشد و عذاب و عقوبت وی چون بود. (ص ۱۰۵) و نیک جهد باید کرد تا تن را از آنچه خو فر کرده است باز پس آورد و از درگاه شیطان بر درگاه رحمان آورد. (ص ۱۰۶)

دیگر چنان باید که فضایل گزار فریضه ناس نباشی. تائب را چنان باید که در هر وقت نمازی وضو تازه کند تا دیو از وی رمیده باشد، و در عبادت سبکتر باشد، نماز جماعت هیچ بنگذارد که از وی فوت شود و در جمله تقصیر نکند. اگر چه دوفر سنگ بیاید رفت. مسکن وی اغلب احوال مسجد باید باشد و چون بنشیند روی بقبله نشیند، اگر حقی ندارد در گردن، تا تواند از مسجد بیرون نیاید، و اگر حقی در گردن دارد بامداد در مسجد میباید بود تا آفتاب بر آید، آنگه برخیزد و دوازده رکعت نماز ابرار کند. آنگاه بکسب حلال مشغول شود و بکسب

دنیا جمع نکند و آنچه کرده در کار خدای عز و جل تفرقه کند. و دل متفرق را جمع دارد و سخاوت پیشه گیرد. و چون نماز درآید باول وقت برخیزد و ساز نماز کند. و چون نماز بجماعت کند اگر چیزی او را در پیش نیاید هم در مسجد میباید و خدای را یاد میکند و یا بنزدیک عالم شود و علم میآموزد. و بیشتر نشست و برخاست با عالمان دارد. و چون این حقها بگزارده اگر فرض پیش وی نیاید که او را از مسجد بیرون باید آمدن، بیرون نیاید زیرا که بهترین جایها مسجدست، تائب نبود که بی عذری از بهترین جایها بیرون آید. تائب را هیچ چیز بهتر از علم آموختن نیست، زیرا که همه کارها بعلم راست شود، پس بعلم مشغول باید بود و اصل علم و عبادت با دو چیز گردد، با دل فارغ از غیر و شکم گرسنه و عبادت به اخلاص هم با این دو گردد. (ص ۱۰۷ بعد) و هر که او توبه کند و آنچه شرط توبه بود بجای آرد، بر هر زمینی که بگذرد بر زمینهای دیگر فخر کند، و آفتاب و ماه و ستارگان که بروی می تابند او را آمرزش خواهند، و حق تعالی او را در دل خلق شیرین گرداند، و فرشتگان آسمان او را آمرزش می خواهند و بدل خاصگان و دوستان دوست گرداند. اگر دست فرا خاک کند زر شود، و در گور روزه‌ای یابسد، و در قیامت سفید روی برخیزد، و بر صراط جوازش دهند، و با وی حساب بلطف کنند و در بهشت درجه اعلی یابد. (مفتاح النجاة ص ۱۱۳)

محبوب کیست؟ درجات ایشان بسیارست، و بهیچ حال ظالم محبوب نیست. «ان الله لا يحب الظالمین^۱» ظالم کیست؟ «و من لم یتب فاولئك هم الظالمون^۲» چون توبت نباشد ظلم بود، و توبت بر عموم واجب است. «و توبوا الی الله جمیعاً^۳» توبت چون بود؟ «و لیست التوبه للذین

۱- سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه ۵۷ .

۲- الحجرات آیه ۴۹ .

۳- النور آیه ۳۱ .

يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال الى تبت الآن^۱ .
 «انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب^۲» .
 (نامه‌های عین‌القضاة ج ۱ ص ۱۵۴) تا از راه شیطان بازگردی و قدم
 بر قدم محمد نهی، و چون از راه شیطان بازگردی آنکه توبه بود .
 (همان کتاب ص ۱۸۳)

سهروردی در عوارف‌المعارف درباره توبه و کیفیت آن فصلی آورده
 است که مختصر آن این است که: توبه اصل و قوام همه مقامهاست و
 کلید همه احوال و اولین مقام سلوک است و چون زمینی است برای
 تهیه ساختمان که تا کسی را زمین نباشد ساختمانی نتواند کرد و هرکرا
 توبه نباشد حالی و مقامی نیز نخواهد داشت. چون بنده توبه نمود باید
 در آن مقام چنان استقامتی بخرج دهد که فرشته مامور نوشتن گناهان بشر
 برای او چیزی ننویسد. و این توبه از تطهیر جوارح و پاکی ارکان شروع
 میشود و به محاسبه و مراقبه دقیق سالک در کردار و اعمال و احوال
 میانجامد که با خطرات بسیار ظاهری و باطنی همراهست و سرانجام
 بزهد و سپس توکل و پس از آن صبر و خوف و رجا و آخر الامر بعبودیت
 واقعی منتهی میگردد. و چون بنده متحقق بتوبه و زهد و دوام عمل شد
 وقتی آئی او، او را از وقت آتی باز دارد و بمقام ترك تدبیر و اختیار
 رسد. سپس چنان شود که اختیار او اختیار خدای تعالی خواهد شد
 بعلت زوال هوی و وفور سالک و انقطاع و بریده شدن ماده جهل از باطن او.
 (عوارف‌المعارف ص ۴۷۵ بعد)

طریق اصحاب مجاهدات و ریاضات اولش توبه است و آن رجوع
 بخدای تعالی است به اراده همانطور که مرگ رجوع باوست بدون
 اراده. و آن خروج از تمام گناهان است، و گناه چیز است که ترا در دنیا

۱- سوره مبارکه النساء آیه ۱۸.

۲- سوره النساء آیه ۱۷.

و آخرت از خدای بازدارد و بر طالب واجبست که از هر مطلوبی جز او اعراض کند و دوری جوید و بیرون آید چنانکه گفته‌اند: «وُجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ». (الاصول العشره نجم الدین کبری خطی از نگارنده ص ۴)

چون مرید بخدمت شیخ پیوست و عوایق و علایق برانداخت، باید که به بیست صفت موصوف باشد تا داد صحبت شیخ بتواند داد و سلوک این راه او بکمال دست دهد. اول مقام توبه است، باید که توبتی نصوح کند از جملگی مخالفت شریعت و این اساس محکم نهی که بنای جمله اعمال بر این اصل خواهد بود، و اگر این اساس به خلل باشد در نهایت کار خلل آن ظاهر شود و جمله باطل گردد و آن همه رنجها خبط شود. توبه را در جمله مقامات کار فرماید، زیرا که در هر مقام از مقامات گناهیست مناسب آن مقام، در آن مقام از آن نوع گناه توبه میکند. (مرصادالعباد ص ۲۵۷)

نتایج توبه چهار چیزند: محبت الهی و تمحیص ذنوب و تبدیل سیئات به حسنات و اختصاص بدعوت جمله عرش. و علامت توبه دو چیزست: ندم بر فایت و تعجیل تدارک آن. و توبه را درجاتیست، اول توبت عمال، و آن رجوعست از اعمال فاسده باعمال صالحه. درجه دوم زهاد، و آن رجوعست از رغبت اندرون دنیا با بی رغبتی از آن. درجه سوم توبت اهل حضور، و آن رجوعست از غفلت با حضور. درجه چهارم توبه متخلفان، و آن رجوعست از اخلاق سیئه با اخلاق حسنه. درجه پنجم توبت عارفان، و آن رجوعست از رؤیت حسنات خود باحق. اهل معرفت هر گاه که حسنه‌یی بخود اضافه کنند، از آن توبت واجب دانند و از فعل خود بفعل حق بازگردند. درجه ششم توبت موحدان، و آن رجوعست از ماسوای حق با حق. اهل توحید هر گاه که نظر بغیر کنند آنرا گناه دانند و از آن توبت واجب شمرند و در ضمن این نظر فناء وجود خود لازم بینند. (مصباح‌الهدایه ص ۳۶۹ بعد)

توبه پشیمانیست بر گناهان گذشته، و بازگشت است بفرائض بقدر امکان، و رد مظالمست بر صاحبان آن یا وارثانشان، و حلال خواهی از دشمنان خود تا آنجا که ممکن است و احسان بآنها، و عزم کردن است جدی بعدم بازگشت بدان امور که موجب توبه شده است و تربیت نفس است در طاعت خدای تعالی - نتیجه آن خلاصی از سخط الهی و دشمنی اوست، و رهایی از جهنم و نکال آن، و نجات از هلاکت ابدی، و رسیدن بسعدت سرمدی و نزدیکی بخدای تعالی.

از رسول خدا صلی الله علیه وسلم نقل شده است که فرمود: «خدای تعالی مردم بسیار توبه را دوست دارد.» و از بعضی مشایخ حکایت شده است که بیش از هفتاد بار توبه کرده‌اند و آنرا شکسته‌اند تا آنگاه که بر توبه استقامت یافته‌اند. و بر بنده است که هنگام توبه زاری بسیار کند از پشیمانی و عزم راسخ نماید از رجوع به آنچه گذشته است. در این حال اگر توبه‌اش بانجام رسد فهوالمطلوب والا گناهان گذشته‌اش مورد آمرزش قرار گیرد و جز گناهان آینده نماند. (سراج القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۷ تا ۱۴ باختصار)

بدان که توبه کلید همه نیکی‌ها و دروازه همه سعاداتست، و اولین قدمیست که سالک راه حق باید بردارد. توبه را مقدماتیست، از آن جمله دانستن و علم به مستحبات اعمال ظاهر و باطنی است. و تفکر در لطایف صنع خداوند متعال و وجوه حکمت و اعمال و عباداتست تا راه را برای وصول بنده به پروردگارش آسان و هموار کند و تذکر است چنانکه خداوند متعال فرماید «و ما یتذکر الامن ینیب» و این تذکر غیر تفکر است چه تذکر حاصل تفکر است و تفکر طلب آنچیزیست که بر مرید مفقود است. دیگر بیداریست و آن انتباه از غفلت و این بیداری اولین منزل است از منازل طریق الی الله و اولین پرتو نور است که دل

سالک را روشن مینماید و سر همه مقاماتست، و هر کرا خدای تعالی بیداری بخشد، آگاهی کند. این بیداری یا بوسیله اسبابست و یا بغیر اسباب، اگر بیداری بدون اسباب دست دهد اولین نفع‌هایست از نفعات جذب مشاهده حق، و اگر بوسیله اسباب باشد، این اسباب یا در نفس خود بنده است، از قبیل استدلالات و نظرات خاصی که بنده پیدا میکند، و یا بیداری بوسیله دیگریست مانند آگاه و تنبهی که بوسیله وعاظ و سخنان بزرگان دست میدهد.

بموجب آیات و اخبار، توبه امریست واجب چنانکه خدای تعالی فرماید «توبوا الی الله جمیعاً یا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون» و آیات فراوان دیگر در این زمینه و اخبار و احادیث فراوانی که در این باب نقل شده‌است. و این توبه را شرطیست که از آن جمله است ترك گناه، و امتثال اوامر خدای تعالی، و پشیمانی بر گذشته، و رد مظالم، و بجا آوردن فرائض. و بدانکه توبه رجوعست اعم از اینکه مرجوع گفته گناه باشد، چون توبه اکثر مردم روزگار، و یا امر مباحی باشد چون رجوع از کسالت و بطالت و اشتغال به نوافل که توبه صالحین است، یا رجوع از غیر مفضول به غیرافضل باشد چون توبه انبیاء و استغفار آنها که در انتقال از درجه‌ای بدرجه بالاتر صورت گیرد چنانکه رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در هر شبانروزی هفتاد بار توبه میکنم. و توبه بردو نوعست توبه واجب و توبه مندوب. توبه واجب از محرّماتست و توبه مندوب از مکروهات که با افعال دل و افعال جوارح ظاهری باید توأم گردد و سرانجام آن عبودیت و قیام بحقوق تمام طاعات میانجامد. بزرگان طریقت گفته‌اند توبه را سه مرتبت است که هر مرتبه‌ای موجب مرتبه دیگر میشود. ابتدا علم بعظمت گناه و دانستن اینکه گناه حجابیست سخت بزرگ بین بنده و خدای تعالی و چون بنده باین دو

نکته واقف شود تألمی در دل او پیدا شود که نتیجه‌اش ندامت و پشیمانی است و علامت آن غلبه حسرت و حزن است بر دل که به اراده و عزم بر ترك گناه تا آخر عمر می‌انجامد. پس مرتبه اول دانستن عظمت گناه و عظمت حجاب آنست و مرحله دیگر ندامت و پشیمانی تایب است و مرتبه سوم اراده و عزم اوست بر ترك گناه. اما وظایف تائب در توبه‌ایکه مبدأ سیر الی‌الله است یکی استقامت اوست درین سفر، دیگر اجتناب اوست از معاصی، و دیگر دانستن احکام شریعت است درین باب، و دیگر محاسبه نفس سالک است در اعمال خود، اعم از اینکه آن اعمال قلبی باشد و یا مربوط به جوارح ظاهره گردد. توبه کنندگان هم بر اقسامند جمعی از سیئات توبه کنند و عده‌ای از غفلات و زمره‌ای از رؤیت حسنات و طاعات توبه نمایند. (حیة القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۷۵ بعد)

«توبه باب‌الابوابست یعنی اول مراتب قرب است به حق تعالی و بعضی باب‌الابواب یقظه را گویند یعنی بیداری که بدان در مقام توبه تزلزل کنند، اما قول اول اصح است. و توبه در بدایت حال رجوع است از معاصی و اعراض از مناهی و این توبه عوام است، و در نهایت حال رجوعست از ظهور بقیه انانیت و این توبه خواصست. اما توبه عوام مبنی بر سه اصلست، اول پشیمانی از فعلی که در زمان ماضی واقع شده است. دوم رجوعست بحضرت توابع در حال. سوم عزیمت بر ترك آن در مستقبل و این توبه را نصوص خوانند، و این توبه کار مردانست.» (لب‌الباب ص ۱۱۴)

توبه رجوع از گناه باشد. و اول بیاید دانست که گناه چه باشد تا ازو رجوع کنند. و اول باید داند که گناه نیکان بر پنج قسم باشد: اول فعلی که باید کرد و نشاید که نکند. دوم فعلی که نباید کرد و نشاید که بکند. سیم فعلی که کردن آن از ناکردن آن بهتر است. چهارم فعلی که ناکردن از کردن بهتر بود. پنجم فعلی که کردن و ناکردن

او یکسان بود. گناه فعلی بود که از قسم دوم باشد و از آن همه عاقلانرا توبه واجب باشد. و اینجا نه اقوال و افعال جوارح میخواهیم، بل جمیع افکار و اقوال و افعال میخواهیم که تابع قدرت و ارادت هر عاقلی باشد. اما ناکردن فعلی که از قسم سیم باشد و کردن فعلی که از قسم چهارم باشد ترك اولی بود، و از معصومان ترك اولی ناپسندیده باشد و توبه ایشان در ترك اولی باشد. و اهل سلوك را التفات بغیر حق تعالی که مقصد ایشانست گناه باشد و ایشان را از آن توبه باید کرد.

پس توبه سه نوعست: توبه عام همه نیکان را، و توبه خاص معصومانرا و توبه اخص اهل سلوك را. و توبه عصات امت از قسم اولست و توبه آدم علیه السلام و دیگر انبیا از قسم دوم بود، و توبه پیغمبر ما صلی الله علیه و آله آنجا که گفت: «إِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَيَّ قَلْبِي وَ إِنِّي لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً» از قسم سیم.

اما توبه عام موقوف بود بر دو شرط: شرط اول علم به اقسام افعال است که کدام فعل از افعال رساننده بکمال بود، و کمال به حسب اشخاص متعدد بود، بعضی را نجات از عذاب بود، و بعضی را از حصول ثواب، و بعضی را رضای آفریدگار تعالی و قربت باو. و کدام فعل رساننده به نقصان بود آنهم به ازای کمال متعدد بود، یا استحقاق عقاب باشد، یا حرمان از ثواب باشد و سخط آفریدگار. و شرط دوم وقوف بر فایده حصول و کمال رضای او تعالی باشد و برخلل حصول نقصان و سخط او تعالی. پس هر عاقل که این دو شرط او را حاصل باشد البته گناه نکند و اگر کرده باشد آنرا به توبه تدارک کند.

و توبه مشتمل بود بر سه چیز: یکی بقیاس تا زمان ماضی و یکی بقیاس تا زمان حاضر، و سیم بقیاس تا زمان مستقبل. اما آنچه بقیاس تا زمان ماضی باشد بدو قسم میشود: یکی پشیمانی بر آن گناه که در زمان ماضی از او صادر شده باشد و تأسف بر آن تأسفی هر چه تمامتر، و این قسم مستلزم آن دو قسم دیگر باشد و باین سبب گفته اند: «الندم توبه». و قسم

دوم تلاقی آنچه واقع شده باشد در زمان ماضی و آن بقیاس با سه کس باشد، یکی بقیاس با خدای تعالی که نافرمانی او کرده است، دوم بقیاس با نفس خود که نفس خود را در معرض نقصان و سخط خدای تعالی آورده است، سیم بقیاس با غیری که مضرت قولی یا فعلی با او رسانیده است، تا آن غیر را با حق خود نرساند تدارك صورت نیندد.

اما آنچه توبه بر آن مشتمل باشد بقیاس با زمان حاضر دو چیز بود: یکی ترك گناهی که در حال مباشر آن گناه باشد قربة الی الله، دوم ایمن گردانیدن کسی که آن گناه بر او متعدی بوده و تلاقی نقصان که راجع بآنکس بود. اما آنچه بقیاس مستقبل بوده باشد هم دو چیز باشد: یکی عزم جزم کردن بر آنکه بدان گناه معاودت نکنند و اگر بمثل او را بکشند یا بسوزند نه باختیار و نه باجبار راضی نشود بدانکه دیگر مثل آن گناه کند. دوم آنکه عزم کند بر ثبات در آن باب و باشد که عازم بر خود ایمن نباشد بوثیقه نذری یا کفارتی یا نوعی دیگر از انواع موانع عود بآن گناه آن عزم را با خود ثابت گرداند و مادام که متردد باشد یا در نیت او عود را مجال و امکان باشد آن ثبات حاصل نباشد.

جمله شرایط توبه عامست از معاصی و در حق این جماعت فرموده است: «انما التوبة علی الذین يعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فأولئك یتوب الله علیهم»^۱ و اما توبه خاص که از ترك اولی باشد، شرایط آن از این معنی که یاد کرده شد مفهوم میشود و درین باب فرموده است: «لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة»^۲ و اما توبه اخص از دو جزء بود: یکی از التفات سالک بغیر مطلوب، و دوم از عود بآن مرتبه که از آن مرتبه ترقی باید کرد بالتفات بدان مرتبه بوجه اضافات در آن چه این جمله ایشان را گناه باشد و باین

۱- سوره مبارکه النساء آیه شریفه ۱۷ .

۲- سوره توبه آیه ۱۱۲ .

سبب گفته‌اند: «حسنات الابرار سیئات المقربین.» و ایشان را از آن گناه بتوبه و استغفار و ترك اصرار و ندامت بر گذشته و تضرع بحضرت آفریدگار تعالی و تقدس پاك باید شد. (اوصاف الاشراف ص ۱۴ بعد)

اقوال مشایخ - پیشوای عارفان امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «عبادت جز بتوبه راست نیاید تا خداوند تعالی مقدم کرد توبه را بر عبادت، که «التائبون العابدون» (کشف المحجوب ص ۹۵) - ابراهیم ادهم گفت: توبه رجوع بخداست با صفای درون. (امالی پیر هرات ص ۸۳) عمرو بن عثمان گفت: توبه بر همه عاصیان و گناهکاران فریضه است، اعم از اینکه گناه کم بود یا بسیار بزرگ باشد یا کوچک. و هیچکس را عذری در ترك توبه پس از ارتکاب معاصی نیست، چه هر گونه معصیتی دشمنی خدای را بر عاصی برانگیزد و رفع آن جز به توبه ممکن نیست پس توبه فرض است. (سلمی ص ۱۰۲) - ابوبکر وراق گفت: ادب عارف چون توبه مستأنف است. (همان کتاب ص ۲۲۵)

نوری گفت: توبه آن باشد که بازگردی از یاد کرد هر چه جز خداست. (شرح تعرف ج ۳ ص ۱۱۰ ترجمه رساله قشیریه ص ۱۴۶) - ذوالنون گفت: توبه عوام از گناهست توبه خواص از غفلت. (شرح تعرف ج ۳ ص ۱۰۹ اللمع ص ۴۴ - ترجمه قشیریه ص ۱۴۲ - عوارف ص ۴۸۷ - تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۶۰) - هم او گفت: بر هر عضوی را توبه ایست، توبه دلنیت کردنست بر ترك حرام، و توبه چشم فرو خوابانیدن است چشم را از محارم، و توبه دست ترك گرفتن است در گرفتن مناهی، و توبه پای ترك رفتن است به ملامی، و توبه گوش نگاهداشتن است گوش را از شنودن اباطیل، و توبه شکم خوردن حلالست، و توبه فرج دور بودن از خواهش. (تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۱۲۸) - جنید گوید توبه را سه معنی بود، اول ندامت، و دیگر عزم بر ترك معاودت و سدیگر خویشتن

پاك كردن از مظالم و خصومت. (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۴۱ - تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۳۵۱) ابو محمد رویم را پرسیدند از توبه؟ گفت: توبه كردن از توبه. (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۴۳ تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۶۱) - با یزید بسطامی گفت: نهایت توبه عزتی دارد و عزت صفت حقیقت، مخلوقی کی بدست تو اند آوردن. (تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۱۶۹) سهل بن عبدالله تستری گفت: اول چیزی که مبتدی را لازم آید توبه است و آن ندامت است و شهوات از دل بر کندن و از حرکات مذمومه بحرکات محموده نقل كردن. و دست ندهد بنده را توبه، تا خاموشی لازم خود نگرداند و خاموشی لازم او نگردد، تا خلوت نگزیند و خلوت لازم او نشود، تا حلال نخورد و خوردن حلال دست ندهد، تا حق خدای نگزارد و حق خدای گزاردن حاصل نگردد، مگر بحفظ جوارح. و از این همه که بر شمردیم هیچ میسر نشود تا یاری نخواهد از خدای برین جمله. (همان کتاب ج ۱ ص ۲۶۱) - احمد حواری گفت: بنده تائب نبود تا پشیمان نبود بدل، و استغفار نکند بزبان، و از عهده مظالم بیرون نیاید، و تا جهد نکند در عبادت. چون چنین بود که گفتیم از توبه و اجتهاد، زهد و صدق برخیزد و از صدق، توکل برخیزد و از توکل، استقامت برخیزد و از استقامت معرفت برخیزد. بعد از آن لذت انس بود، بعد از انس حیا بود، بعد از حیا خوف بود از مکر و استدراج. و در جمله این احوال از دل او مفارقت نکند از خوف آنکه نباید که این احوال بر زوال آید و از لقای حق بازماند. (ج ۱ ص ۲۸۷) - یوسف اسباط گفت: توبه را ده مقام است: دور بودن از جاهلان، و ترك گفتن باطلان، و روی گردانیدن از منکران، و در رفتن به محبوبات و شتافتن بخیرات، و درست كردن توبه، و لازم بودن بر توبه، و ادا كردن مظالم، و طلب غنیمت، و تصفیه قوت. (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۷۷)

حاصل کلام آنکه - توبه اولین مقام است از مقامات سلوک و بهمین علت مشایخ قوم درباره آن و کیفیت و چگونگی بسیار سخن گفته اند، و

طالب همینکه مورد قبول واقع میشد، اولین مسئله‌ایرا که باو تکلیف میکردند توبه بود. و آن در اصطلاح صوفیان عبارتست از «رجوع از هر چیزی که علم آنرا مذموم شمرد، وانقطاع و بریدن سالک است از هر چه ماسوی الله است. این توبه باید هم بزبان باشد هم بدل و هم به تن، بدین معنی که درین طریق توبه زبانی تنها کافی نیست بلکه باید باصدق و اخلاص همراه باشد و عملا از آن باز نگردد.

توبه بر سه قسم است: توبه صحیح، واضح، و فاسد. توبه صحیح آنست که بنده از خطا بصواب بازگردد و این ارجاع باصدق و اخلاص همراه باشد. و توبه اصح، توبه نصوح است که آن رجعت از صوابست بصواب دیگر که سرانجام به توبه از صواب خود بحق میانجامد. رُك: توبه نصوح. و توبه فاسد آنست که فقط بزبان توبه کند و بدل و تن توبه نکند و پیوسته لذت معصیت در خاطرش باقی باشد.

تائبان نیز بر سه قسم اند: عوام، و خواص، و خاص‌الخاص. توبه عوام عبارتست از استغفار بزبان، و ندامت قلبی، و بازگردیدن از کبائر، و اجتناب از محرّمات که توبه مبتدیان سلوکست. توبه خواص از غفلت است و توبه به تقصیر در عبادات، باین معنی که هر عملی که کند آنرا لایق حضرت حق نداند و از آن عذر خواهد، و این توبه متوسطان و مشایخ است، و درین مقامست که سالک حتی از گناهان صغیره نیز توبه می‌نماید. توبه خاص‌الخاص یا اهل معرفت، نادیدن منفعت و مضرتست در خلق، و توبه کردن و بازگردیدن و ارجاعست از هر چه ماسوی الله است. درین مرحله است که سالک از هر مقامی که به مقام بالاتر رود از مقام مادون توبه کند و این توبه انبیا و اولیاء الله است. رجوع عوام را از گناهان «توبه» نامند و توبه خواص را «انابت» گویند و توبه انبیا و اولیا را «اوبت» نام کرده‌اند.

توبه را شرایط بسیارست: از جمله ندامت و پشیمانی قلبی تائب است و ترك واقعی گناهانی که مرتکب شده است، و رد مظالم است بصورتی که بر

هر کس که ظلمی کرده است و یا اجحافی نموده، آنرا بازگرداند و یا عذر آن بخواهد، و مقاومت تائب است در توبه، و بازنگشتن اوست بهیچ وجه من الوجوه بآنچه از آن توبه کرده است. و در توبه تأیید شرط نیست بلکه شرط عمدۀ عزم و اراده تائب است.

علت عمدۀ توبه بیداری و تنبّه دلست از خواب غفلت، و موجبات پایداری در آن بسیارست. از جمله انقطاع و بریدن تائب است از مصاحبین و یاران بد و بدسگال که ممکن است باعث شکستن توبه او شوند، و هزیمت و نفرت اوست از اعمال زشت و ناشایست، و اعتماد کلی اوست بر عنایات و رأفت و مهربانی حق تعالی. نتیجه توبه صدق است که علت ظهور توکل گردد و آن استقامت سبب معرفت سالک گردد. و چون بدین مقام رسید از لذت انس برخوردار شود تا راه طی مقامات بالاتر بر او هموار شود. و نیز گفته‌اند: «نتیجه توبه محبت الهی است و تمحیض ذنوب و تبدیل سیئات بحسنات و اختصاص بدعوت حمله عرش».

از آنجا که توبه اولین مقام سلوک و رکن و اساس طریقت است صوفیان درباره آن سخن بسیار گفته‌اند و نقل آنهمه خود کتابی علیحده خواهد شد و با روش این کتاب سازگار نیست. جهت مزید اطلاع ر- ک: ۱- قوت القلوب ابوطالب مکی ص ۱۷۸ تا ۱۹۳، ۲- کتاب الرعایا ص ۱۹ تا ۸۴، ۳- شرح تعرف ج ۱ ص ۱۰۳ تا ۱۱۰، ۴- اللمع ص ۴۳ بعد، ۵- جلابی ص ۳۷۸ تا ۳۸۶، ۶- رساله قشیریه ص ۴۵۱ بعد، ۷- ترجمه رساله قشیریه ص ۱۳۶ تا ۱۴۵، ۸- شرح گیسودراز ص ۳۸۷ بعد، ۹- صوفی نامه ص ۵۰ تا ۵۵، ۱۰- شرح منازل السائرین ص ۱۱۵ تا ۱۲۱، ۱۱- احیاء علوم الدین ج ۴ ص ۳ تا ۵۳، ۱۲- کیمیای سعادت ص ۶۴۷ تا ۶۶۵، ۱۳- مفتاح النجات ص ۹۷ تا ۱۱۵، ۱۴- انس التائبین ص ۶۶ تا ۸۰، ۱۵- سفینه النجاة ص ۱۰۳ بعد، ۱۶- عوارف المعارف ص ۷۵ تا ۴۸۹، ۱۷- مصباح الهدایه ص ۳۶۶ تا ۳۷۱، ۱۸- لب لباب ص ۱۱۴، ۱۹- فتوحات المکیه ج ۲ ص ۱۳۹ تا ۱۴۴، ۲۰- اوصاف الاشراف

ص ۱۴ تا ۲۰، ۲۱- سراج القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۷ تا ۱۴،
 ۲۲- حیات القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۷۵ تا ۷۴، ۲۳- تفسیر
 ابوالفتوح چاپ اول ج ۱ ص ۳۶۰ تا ۳۶۹، ۲۴- نفایس الفنون ج ۱ ص
 ۱۶۲ تا ۱۶۶، ۲۵- عقدالفرید ج ۲ ص ۱۱۸، ۲۶- التصوف زکی مبارک
 ج ۲ ص ۱۴۴ بیعد، ۲۷- اصول کافی ج ۲ ص ۴۴۰ بیعد، ۲۸ شرح گلشن
 راز ص ۲۵۷ بیعد.

اما در مثنوی و دیگر آثار مولانا هم توبه رکن اساسی سلوک و
 اولین قدمیست که سالک باید در طریقت بردارد. و آن بازگشت از
 معصیت است و پیمان صادقانه دل سالک است بر ترك معاصی بشرط
 اخلاص و صدق، و الا به قول شمس تبریزی: این استغفارك رسمی
 اعتباری ندارد که هزار حدیث بکنند، (سپس) پیش آرند شکم که
 استغفارك کردیم». (مقالات شمس ص ۱۴۹) توبه وقتی مقبولست که
 با ترك جدی اعمال زشت و ناشایست همراه باشد. در نظر مولانا عمر
 بی توبه جان کندهنی بیش نیست و سالک تائب در حقیقت از این جان کنندن
 مدام رهیده و دست در عمر باقی و آب حیات زده است.

مشو نومید از ظلمی که کردی	که دریای کرم توبه پذیر است
گناه ترا کند تسبیح و طاعات	که در توبه پذیری بی نظیر است
شکسته باش و خاکی باش اینجا	که میجوید کرم هر جا فقیر است
	(دیوان کبیر ج ۱ ص ۲۰۸)

گرسیه کردی تو نامه عمر خویش	توبه کن ز آنها که کردستی تو پیش
عمر اگر بگذشت بیخش این دست	آب توبه ده اگر او بی نمست
بیخ عمرت را بده آب حیات	تا درخت عمر گردد با ثبات
جمله ماضی ها ازین نیکو شوند	زهر پارینه ازین گردد چو قند
سیئات را مبدل کرد حق	تا همه طاعت شود آن ماسبق

دفتره نی ص ۱۴۱ س ۲۲۲۱ ج ۵ علا ص ۴۸۹ س ۲۱

مولانا معتقد است که اصل در انسان پاکی ذاتست و آنچه از لغزش

و زلزله در او دیده میشود اموری است عارضی. بد در نهاد انسان نیست و اگر هم پیدا شود عاریتی است و این عاریت را بسا آب توبه می‌توان شست. توبه آدم از آن جهت قبول شد که گناهی عارضی بود، و توبه ابلیس از آن جهت مورد قبول قرار نگرفت که لغزشش عاریتی نبود. انسان همیشه میتواند از گذشته‌های خود توبه کند، و زندگانی بدون توبه در واقع جان‌کندن است چون گناه در حقیقت مرگ باطن است، و توبه مانع این مرگ است. در توبه همیشه بازست و بنده همیشه میتواند عذر مافات بخواهد، بنابراین سالک نباید به علت گناهان گذشته از آینده درخشان خود نومید و مأیوس گردد و از راه بازماند.

خوی بد در ذات تو اصلی نبود	کز بد اصلی نیاید جز جحود
آن بد عاریتی باشد که او	آرد اقرار و شود او توبه جو
همچو آدم زلتش عاریه بود	لاجرم اندر زمان توبه نمود
چونکه اصلی بود جرم آن بلیس	ره نبودش جانب توبه نفیس
رو که رستی از خود و از خوی بد	وز زبانه نار و از دندان دد
رو که اکنون دست درد و ملت زدی	در فکندی خود به بخت سرمدی
ادخلی تو فی عبادی یافتی	ادخلی فی جنتی دریافتی
نار بودی نور گشتی ای عزیز	غوره بودی گشتی انگورو مویر
اختری بودی شدی تو آفتاب	شاد باش الله اعلم بالصواب
دفتر ۴ نی ص ۴۸۱ س ۳۴۱۳	ج ۴ علا ص ۴۱۵ س ۲۰
هین مکن زین پس فراگیر احترام	که ز بخشایش در توبه است باز
توبه را از جانب مغرب دری	باز باشد تا قیامت بردری
تا ز مغرب بر زند سر آفتاب	باز باشد آن در از وی رومتاب
هست جنت را ز توبه هشت در	یک در توبه است زان هشتای پسر
آن همه که باز باشد که فراز	وان در توبه نباشد جز که باز
هین غنیمت دار در بازست زود	رخت آنجا کش بکوری حسود
دفتر ۴ نی ص ۴۲۶ س ۴۵۰۴	ج ۴ علا ص ۳۸۹ س ۲۹

توبه را شروطی است و شرط اصلی آن خود شکنی است، چه توبه جز با تضرع و زاری و پشیمانی واقعی از گذشته مورد قبول واقع نمیشود. برق دل و ابر چشم باران رحمت را بوجود می‌آورد. (ر-ك: ذیل کلمه بکاء). دیگر از شروط اساسی توبه آنست که تائب باید بهوش باشد تا گرفتار فتنه دل نشود و عهد و میثاق خود را با خدا از یاد نبرد و توبه خویش را نشکند، تا گرفتار بلا و افتنان و مسخ دل و هزاران گرفتاری و رنج و زحمت نگردد.

نقض میثاق و شکست توبه‌ها	موجب لعنت شود در انتها
نقض توبه و عهد آن اصحاب سبت	موجب مسخ آمد و اهلاك و مقت
پس خدا آن قوم را بوزینه کرد	چونکه عهد حق شکسته از نبرد
اندرین امت نبد مسخ بدن	لیک مسخ دل بود ای ذوالفطن
چون دل بوزینه گردد آن دلش	از دل بوزینه شد خوار آن گلش

دفتر ۵ نی ص ۱۶۶ س ۲۵۹۱ ج ۵ علا ص ۵۰۲ س ۳

دیونفس از آدمی دست بردار نیست و پیوسته در باطن او بکارسازی مشغولست تا او را بسوی فنا و نیستی کشد، و با نام و نشان‌ها و وعده و وعیدهای خود راه او را میزند. دمدمه و افسون‌ها میکند تا بانگ ناآشنای خود را آشنا جلوه دهد و توبه را در دل بنده سرد کند. آنچه بنده از آن توبه کرده است بچشمش می‌آراید تا توبه را بشکند، و هر زمان که از این توبه شکنی پشیمان شود باز نفس بداندیش او را منحرف میکند و عمل توبه را با امروز و فردا میافکند تا روزگارش بسر آید و ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی، رهسپار دیار عدم گردد. چاره سالک آنست که درین هنگام از مکر نفس غدار و حیلها و وسوسه‌های شیطانی به خدا پناه برد، و دست تشفع بهدامن اولیاء الله و مردان کامل زند و هرچه زودتر خود را به پیری راه دان و مجرب رساند تا آنان که شناسای راه حقاند او را از معرکه شیطان و مهالك نفس امارة بالسوء برهانند. چون تو عزم دین کنی بااجتهاد دیو بانگت برزند انسر نهاد

که اسیر رنج و درویشی شوی
 خوار گردی و پشیمانی خوری
 واگریزی در ضلالت از یقین
 میکشده مسایه راتا بانگ خواست
 مرد سازی خویشان را يك زمان
 که من از خوفی نیارم پای کم
 که بترسو و بازگرد از تیغ فقر
 آن سلاح علم و فن را بفکنی
 بند کردست و گرفته حلق را
 که روان کافران ز اهل قبور
 بانگ سلطان پاسبان اولیاست
 ج ۳ علا ص ۳۰۷ س ۱۶

که مرو آن سو بیندیش ای غوی
 بینوا گردی ز یاران و ابری
 تو ز بیم بانگ آن دیو لعین
 مرگ بینی بازگو از چپ و راست
 باز عزم این کنی از بیم جان
 پس سلاح بر بندی از علم و حکم
 باز بانگی برزند بر تو ز مکر
 باز بگریزی ز راه روشنی
 هیبت بانگ شیاطین خلق را
 تا چنان نومید شد جانشان ز نور
 بانگ دیوان گله بان اشقیاست
 دفتر ۳ نی ص ۲۴۷ س ۴۳۲۶

حلق خود را در بریدن داده‌ای
 توبه پذیرفت و شمارا شاد کرد
 خاک اندر دیده توبه زدید
 گفته‌هین بگریز رواین سومنه
 جانتانرا جانب آتش کشید
 در پر سوزیده بنگر تو یکی
 سوی آن دانه نداری پیچ پیچ
 نعمت حق را بیاید یاد کرد
 گفتمی از دامم رها ده‌ای خدا
 خاک اندر دیده شیطان زخم

بارها در دام حرص افتاده‌ای
 بازت آن تو اب لطف آزاد کرد
 بار دیگر سوی این دام آمدید
 بازت آن تو اب بگشاد آن گره
 باز چون پروانه نسیان رسید
 کم کنای پروانه نسیان و شکی
 چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ
 شکر آن نعمت که تان آزاد کرد
 چند اندر رنج ها و در بلا
 تا چنین خدمت کنم احسان کنم

ج ۳ علا ص ۲۶۲ س ۲۴

دفتر ۳ نی ص ۱۶۲ س ۲۸۷۰

پس سالک باید سخت بهوش باشد تا گرفتار وسوسه‌های شیطان و
 دمنمه‌های فریبنده نفس بداندیش خود نشود و بدین خیال که پس از
 ارتکاب هر مصیبتی توبه خواهم کرد خود را گرفتار معاصی دیگر نکند،

چون توبه از جمله مقاماتیست که نصیب همه کس نمیشود و هر دلی را دستور سجده کردن بدرگاه حق و تضرع وزاری بدرگاه او نیست، شرط توبه چنانکه گذشت پشیمانی از گذشته و تضرع به درگاه حق است از روی صدق و اخلاص که همه کس واجدان نمی‌شود.

لیك استغفار هم در دست نیست	ذوق توبه نقل هر سرمست نیست
چون شعیبی کو که تا او از دعا	بهر کشتن خاک سازد کوه را
هر دلی را سجده هم دستور نیست	مزد رحمت قسم هر مزدور نیست
هین به پشت آن مکن جرم گناه	که کم توبه در آیم در پناه
می‌بیاید آب و تابی توبه را	شرط شد برق و سحابی توبه را
تا نباشد برق دل و ابر دو چشم	کی نشیند آتش تهدید و خشم
آن لطافت‌ها نشان شاهدیست	آن نشان پای مرد عابدیست
آن شود شاداز نشان کودیدشاه	چون نسدید او را نباشد انتباه
او شناسد بوی می کومی بخورد	چون نخورد او می نداند بوی کرد

دفتر ۲ نی ص ۳۳۶ س ۱۶۴۳ ج ۲ علا ص ۱۴۰ س ۲۲

مولانا هم مانند سایر صوفیان توبه عام را بسازگشت از گناهان و پشیمانی و حسرت بر فعل گذشته دانسته است، و توبه خاص را رجوع از خودبینی و خودخواهی، پس توبه صفتی است که در بدایت سلوک الترام ضرورت دارد ولی در نهایت توقف بر آن باعث نقص و تراجع میشود. و همانطور که ابو محمد رویم گفت سالک منتهی باید از توبه توبه کند، پس توبه در ابتدای احوال «رجوع دلست از هر چه نقصان پذیر است.» و در انتهای کار «انصراف دلست از جمیع ماسوی‌الله از ذات و هستی خود.» (مرآت‌العشاق) پس سالک نباید همیشه در مقام توبه متوقف ماند و عادت به ندامت و پشیمانی نماید، بلکه شرط سلوک عدم توقف در مقامات و دلبستگی به احوال است و ترقی و عروج دائمی است از مقامی بمقام بالاتر و از حالی به حالی عالی‌تر. از این جهت است که در حکایت پیر چنگی (دفتر دوم) پس از آنکه پیر چنگیز از

عمل گذشته خود متنبه میگردد و به توبه میگراید فاروق که نمونه مرد کامل و مرشد راه دان است باو میگوید:

ای خبرهات از خبرده بی خبر	توبه تسو از گناه تسو بتر
ای تواز حال گذشته توبه جو	کی کنی توبه ازین توبه بگو
دفتر ۲ نی ص ۱۳۴ س ۲۲۰۵	ج ۲ علا ص ۵۸ س ۱۴
چون قضا آورد حکم خود پدید	چشم و اشد تسا پشیمانی رسید
این پشیمانی قضای دیگرست	این پشیمانی بهل حق راپرست
ورکنی عادت پشیمان خورشوی	زین پشیمانی پشیمان تر شوی
نیم عمرت در پریشانی رود	نیم دیگر در پشیمانی رود
ترك این فکر و پشیمانی بگو	حال و یار و کار نیکوتر بجو
دفتر ۴ نی ص ۳۵۷ س ۱۳۳۸	ج ۴ علا ص ۳۵۹ س ۵

بنظر مولانا توبه در عشق امکان پذیر نیست زیرا که صبر و عشق باهم سازگاری ندارند، و بعلاوه توبه وصف خلق است و عشق از اوصاف الهیست، لذا توبه از عشق در حقیقت توبه از اوصاف حق است و باز گشت از کمال به نقص و آن خلاف اصول و اساس طریقت است.

عاشقی و توبه با امکان صبر	این محالی باشد ای جان سطر
توبه گرم و عشق همچون ازدهاست	توبه و صف خلق و آن وصف خداست
عشق ز اوصاف خدای بی نیاز	عاشقی بر عیز او باشد مجاز
زانکه آن حسن زر اندود آمدست	ظاهرش نور اندرون دود آمدست
چون رود نور و شود پیدادخان	بفسرد عشق مجازی آن زمان
وارود آن حسن سوی اصل خود	جسم ماند گنده و رسوا و بد
نور مه راجع شود هم سوی ماه	وارود عکسش ز دیوار سیاه
عشق بینایان بسود بر کان زر	لاجرم هر روز باشد بیشتر
زانکه کان را در زری نبود شریک	مرحبا ای کان زر لا شک فیه
عشق ربانیست خورشید کمال	امر نور اوست خلقان چون ظلال
دفتر ۶ نی ص ۳۲۹ س ۹۶۹	ج ۶ علا ص ۵۷۵ س ۹

توبه از توبه

توبه رجوع دلرا گویند از هر چه نقصان پذیرست، بآنچه باقی و ثابت است. و «توبه از توبه» انصراف دلرا گویند از جمیع ماسوی الله حتی از ذات و هستی خود و آن فناء فی الله باشد. (مرآة العشاق)

توبه نصح

نصح بفتح اول در لغت بمعنی پاک و صاف و راست و شهدخالص. (کشف اللغات) و صاف و خالص و توبه استوار که باز گناه هرگز نکند. (آندراج) آمده است. و در تفاسیر آنرا بضم اول هم آورده اند، و آنرا از «نصح» بمعنی خیاطت و دوخت و دوز گرفته اند و گفته اند «این توبه را از آن جهت نصح نامیدند که آنچه را که بوسیله گناه دریده شده است میدوزد». (کشف الاسرار ج ۱۰ ص ۱۶۰) و آنرا منسوب به مردی دانسته اند که حکایت او دراز است و جهت اطلاع ر-ک: تفسیر ابوالفتوح چاپ دوم ج ۱۰ ص ۶۹ ببعده و تفسیر فخر رازی ج ۸ ص ۲۳۶ ببعده و مجمع البیان ج ۵ ص ۳۱۷ ببعده و تفسیر بیضاوی ج ۲ ص ۵۳۱ و مأخوذ است از آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصحاً عسی ربکم ان یکفر سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار». (و نیز ر-ک: کشف الاسرار ج ۱۰ ص ۱۶۳)

ژنده پیل به نقل از تفسیر امام ابوبکر سورایانی آورده است که: «نصوحاً مردی بود که از راه زدن توبه کرده بود، و هر مال که برده

بود با خصمان داد، و هر خصم که می‌خشنود توانست کرد، خشنود کرد تا چندان شد که ویرا از متاع دنیا چیزی نماند. یکی پیامد که ترا چیزی بمن باید داد، وی چیزی نداشت که بدو دادی. میرزری در میان داشت از میان باز کرد و بدو داد، و گوی آب بود در آنجا نشست. خدای تعالی ما را گفت توبه چنین کنید که نصحاً کرد، و هر خصم که خشنود میتوانی کرد خشنود کن، باقی که بماند من از خزانه خانه کرم خویش خشنود کنم. (مفتاح النجات ص ۱۰۳ و انس التائبین ص ۶۶) و در مثنوی مردیست که در حمام خاتونان شاهی بصورت زنان دلاکی میکرد تا روزی انگشتری یکی از دختران پادشاه گم شد و فرمان دادند تا بدن یکا يك دلاکان را بگردند تا مگر انگشتری گم شده را بیابند. نصح بگوشه‌ای پناه برد و با سوز درون وزاری و تضرعی که از جانش سر-چشمه میگرفت، دست انابت بدرگاه اجابت برداشت و از عمل زشت خود از دل و جان توبه کرد و توبه‌اش مقبول درگاه حق تعالی شد انگشتری را در گوشه‌ای از حمام یافتند و صدا در دادند که دیگران را نگردند و نصح از تفتیش سالم ماند و دیگر گرد آن عمل قبیح نگشت و از دل و جان بدرگاه حق ملتجی شد. (رسک دفتر ۵ نی ص ۱۴۲ س ۲۲۲۸ ببعده و ج ۵ علا ص ۴۹۰ س ۸ ببعده)

اما در تعریف و کیفیت این توبه آورده‌اند: «توبه نصح توثیق عزم است بر اینکه دیگر گناهی چنانکه کرده بود نکند و ابن عباس رضی الله عنه گفته است. «توبه نصح پشیمانی به دلست و استغفار بزبان و بساز ایستادن به تن، و بدل گرفتن است که دگر پیرامون چنان عملی بساز نگرده». و گفته‌اند: که توبه نصح آنست که در آشکار و نهان در اعمال بنده اثری از معصیت باقی نماند. و گفته‌اند: «توبه ایست که نجات و رستگاری صاحب آن عاجل و آجل باشد». (تعریفات ص ۶۳) - توبه نصح از اعمال دلست و آن تنزیه دلست از گناهان و علامت او آنست که معصیت را دشوار و کریه پندارد، و بسوی وی باز نگرده، و لذت

معصیت اصلا در خاطر نگذرانند. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۶۳)

نصوح را بضم نون خوانده‌اند، و معنای آن «خالصة الله تعالی» است و بعضی گفته‌اند اشتقاق آن از نصح است و آن بمعنی رشته‌ایست که بسته و متعلق بچیزی نباشد، و چیزی هم باو متعلق و بسته‌نگشته‌باشد. و آن استقامت بر طاعتست بدون روغان و پوئیدن بسوی معصیت چون روغان و به پوئیدن دویدن رو باهان و بازنگشتن بگناهست تا آنجا که مقدر اوست و ترك گناهانست خالصاً لله، و عمل خالص و مستقیم است بر سنت. این توبه نصوحست، و چنین بنده‌ای را تَوَّاب و متطهر حبیب گویند، چنانکه در کتاب خدای آمده است: «ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين» و رسول خدای صلی الله علیه وسلم فرمود: چنین تائبی حبیب و دوست خداست. و تائب آنست که چنان باشد که هیچگاه گناه نکرده باشد و گناهی براو نگیرند. (قوت القلوب ج ۱ ص ۱۷۹)

و حصول مقام توبت نصوح موقوفست بر تقدم سه حال و مقارنت چهار مقام و مداخلت پنج رکن: اما احوال سه گانه که بر وی متقدم‌اند، یکی تنبیه است دوم زجر، سوم هدایت. اما تنبیه حالست که در بدایت توبه بدل فرود آید و او را از خواب غفلت برانگیزاند، و این حال را تیقظ خوانند. و زجر حالست که او را از اقامت و سلوک بر ضلالت و غی ازعاج کند، و طلب طریق مستقیم انگیزاند. و هدایت حالست که بر وجدان طریق مستقیم دلالت کند، بر مثال مسافری که راه گم کرده بود و در بیراه خفته، ناگاه دلیلی بر سر وی رسد و او را بیدار گرداند و از بیراه برخیزاند و با راه آرد.

و اما مقامات چهارگانه که مقارن توبه‌اند و معاون بر آن، یکی رؤیت عیوب افعالست، دوم رعایت، سوم محاسبت، چهارم مراقبت اما رؤیت عیوب افعال آنست که در هیچ فعل از افعال خود بنظر استحصان ننگرد، بلکه آنرا معیوب و ناتمام بیند. اما رعایت آنست که پیوسته ظاهر و باطن خود را از قصد مخالفت و میل بدان، محافظت و حراست

نماید. چه همچنانکه معصیت ذنب ظاهر است، تلذذ از تذکار آن بعد از ترك ذنب باطن است. پس باید که پیوسته رعایت ظاهر و باطن کند و در ازاله تلذذ از تذکار ذنب متروك سعی نماید. و اگر بکلی زایل نشود، باید که انکار آن در دل دارد، چه انکار درین موضع در کفارت ذنب مؤثر بود. و اما محاسبه آنست که پیوسته متفقد و متفحص افعال و احوال نفس خود بود، و موافقات و مخالفات را که روز بروز بل ساعت بساعت از او صادر میشود حصر و احصا میکند و بزبادتی و نقصانی آن بر کیفیت حال خود واقف میشود. و مراقبه آنست که در جمیع حرکات و سکونات ظاهر، و خطرات و نیات باطن حق تعالی را بر خود رقیب و مطلع بیند، تا همچنانکه در ظاهر از افعال معاصی بر حذر بود و شرم دارد، در باطن از خطرات مذمومه محترز بود و شرم دارد، و ظاهر و باطن او در توبت مستقیم شود.

و اما ارکان پنجگانه: یکی اداء فرایض است، دوم قضاء مافات، سوم طنب حلال، چهارم رد مظالم، پنجم مجاهدت و مخالفت بانفس. اما اداء فرایض آنست که هر فرضی که بر او متوجه می شود از مأمورات و منهیات شرعی در اوقات و ساعات متجدده، بدان قیام مینماید. اما قضاء مافات، آنکه هر چه از وی فوت شده باشد در زمان ماضی آنرا اقتضا کند. و اما طلب حلال، تصفیه مطعم و مشرب و ملبس از شوایب حرمت و شبهت، چه تصفیه آن در باطن اثری عظیم دارد. و اما رد مظالم، ابراء ذمت است از حقوق دیگران و جبر کسر ظلم و تعدی بتدارك و تلافی پس اگر مظلوم از قبیل اموال بود، باز گرداند، و اگر از قبیل جنایات بود، مانند قتلی یا جرحی یا ضربی یا شتمی یا غیبتی یا نیمیتی بقصاص یا دیت یا استخلاص، ذمت خود از آن بری گرداند. و اما مجاهدت و مخالفت با نفس، ریاضت دادن اوست بقطام از مألوفات و قمع از شهوات، تا بر ترك لذات طبیعی معتاد و متجرد گردد، و بتذکار مألوفات محرمة که بظاهر از آن منتهی و مترجر باشد و توبت کرده، متلذذ نگردد و

باطن و ظاهر او در توبت مستقیم شود و براداء مأمورات و ترك منهيات صابر و راضی گردد. (مصباح الهدایه ص ۳۶۶ بعد)

اقوال مشایخ - حسن را پرسیدند از توبه نصوح؟ گفت: پشیمانی بدست و استغفار بزبان و ترك گناه بجوارح و بدل گرفتن آنکه پیرامون گناه نگردد. (قوت القلوب ج ۱ ص ۱۷۹) - واسطی گوید: توبه نصوح آن بود که بر صاحب او اثر معصیت نماند پنهان و آشکارا، و هر که توبه وی نصوح بود باک ندارد که چون خسب و چون خیزد. (ترجمه رساله قشیریه ص ۱۴۲) - ابوبکر وراق گفت: توبه نصوح آنست که زمین با همه فراخی بر تو تنگ شود ترا نیز بر خود تنگ دارد.

و ابوبکر دقاق مصری گفت: آن رد مظالمست و حلال خواهی از دشمنان و پی گیری در طاعات. - و ذوالنون مصری گفت: علامت آن سه است: کم سخنی، و کم خوری و کم خوابی. سهل بن عبدالله تستری گفت: آن توبه اهل سنت است چه جماعت مبتدع را توبه قبول نیست. (کشف الاسرار ج ۱۰ ص ۱۶۰) - یحیی بن معاذ گفت: علامت توبه نصوح سه چیزست: کم خوردن از بهر روزه، کم خفتن از بهر نماز، و کم گفتن از بهر ذکر خدای تعالی (تذکره الاولیاء ج ۱ ص ۳۰۷)

در مثنوی چنانکه اشاره شد، ذیل عنوان «حکایت در بیان توبه نصوح». (دفتره نی ص ۱۴۲ تا ص ۱۴۸) موضوع حکایت و نحوه توبه او بتفصیل آمده است و نتیجه گرفته است که فصوح از ترس تفتیش بدنی و گریه و زاری و انابت صادقانه بدرگاه بی نیاز از هوش برفت و درین حال:

جان بحق پیوست چون بیهوش شد موج رحمت آن زمان در جوش شد
چونکه جانش وارھید از تنگ تن رفت شادان پیش اصل خویشتن
دفتره ۵ نی ص ۱۴۵ س ۲۲۷۸ ج ۵ علا ص ۴۹۱ س ۲۴

چون به صدق و راستی از صفات بشری خالی شد و به اخلاص و حقیقت فانی در حق گردیده، توبه اش مقبول درگاه واقع شد و انگشتی

در گوشه‌ای از حمام پیدا شد و دختر پادشاه که نصوص دلاک خاصش بود از او حلال خواهی خواست و او در جواب گفت:

چه حلالی خواست میباید ز من	که منم مجرم‌تر اهل زمن
من همی دانم و آن ستار من	جرم‌ها و زشتی کردار من
اول ابلیسی مرا استاد بسود	بعد از آن ابلیس پیشم باد بود
حق بدید آن جمله را نادیده کرد	تا نگردم در فضاحت روی زرد
باز رحمت پوستین دوزیم کرد	توبه شیرین چو جان روزیم کرد
هرچه کردم جمله ناکرده گرفت	طاعت ناکرده آورده گرفت
نام من در نامه پاکان نشوست	دوزخی بودم بیخشیدم بیهشت
دفتر ۵ نی ص ۱۷۴ س ۲۳۰۴	ج ۵ علاص ۴۹۲ س ۹

و چون دختر سلطان بارد یگر او را برای دلاکی خاص طلب کرده، قبول نمود و توبه خود را نشکست و عزم راسخ کرد که دیگر گرد آن عمل زشت نگردد.

با دل خود گفت کز حد رفت جرم	از دل من کی رود آن ترس و گرم
من ب مردم يك ره و باز آمدم	من چشیدم تلخی مرگ و علم
توبه‌ای کردم حقیقت با خدا	نشکنم تا جان شدن از تن جدا
بعد از آن محنت کرا بار دگر	پا رود سوی خطر الا که خسر
دفتر ۵ نی ص ۱۴۸ س ۲۳۲۲	ج ۵ علاص ۴۹۲ س ۲۳

توجه

بفتح اول و دوم و ضم و تشدید جیم در لغت بمعنی روی فراچیزی کردن. (المصادر) است. و نجم‌الدین کبری در باره آن آورده است: هفتمین اصل در سلوك توجه بخدای تعالی است با تمام وجود. و آن خروج از هر گونه ادعائیت جز حق تعالی بهمان صورت که در مرگ

اتفاق میافتد. و در این حالت برای سالک هیچ مطلوب و محسوب و مقصودی باقی نمی ماند جز مقصد بجانب خدا، بکیفیتی که اگر بر او تمام مقامات انبیا و مرسلین را عرضه کنند، در قبال اعراض لحظه ای از خدای تعالی، بدان التفات ننماید. چنانکه جنید گفت: سالک صادقی اگر هزار سال بخدا روی آورد هر گاه لحظه ای از او اعراض نماید آنچه درین مدت حاصل کرده است از او فوت گردد. (الاصول العشره ص ۱۰)

سید حیدر آملی گوید: فنای صفات بشریت در جهت ربانیت حاصل نمیشود، مگر بتوجه تام بحضرت حق سبحانه. (جامع الاسرار ص ۳۹۳)

و خاطر ملکی و رحمانی سالک را دست ندهد، مگر بعد از توجه تام او بحضرت سبحانه و تعالی. (همان کتاب ص ۴۵۶) و علوم و حقایق عرفان و معرفت آن حاصل نگردد مگر بصفاء قلب و رفع حجاب بشریت و توجه کلی رحیم به حضرت و جناب رحمانی. (همان کتاب ص ۵۷۰)

در مثنوی حد توجه عاشق بمعشوق یا مرید را به مراد همان توجه صحابه دانسته است بحضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که می گفتند: «أَكْبَتْ النَّبِيُّ وَ إِذَا أَصْحَابُهُ كَانُوا عَلَي رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ». (مسند احمد ج ۴ ص ۲۷۸) که بعضی آنرا باصحاب صفه منسوب کرده اند.

(اکبری دفتر ۵ ص ۱۳۱) و بسیاری دیگر آنرا بابوبکر صدیق نسبت داده اند.

چون نبی بر خوانندی بر ما فصول
خواستی از ما حضور و صد وقار
کز فواتش جان تو لرزان شود
تا نگیرد مرغ خوب تو هوا
تا نباید کسه پیرد آن هما
بر لب انگشتی نهی یعنی خمش
ج ۵ علا ص ۵۲۰ س ۱۲

همچنانکه گفت آن یار رسول
آن رسول مجتبی وقت نثار
آنچنانکه بر سرت مرغی بود
پس نیاری هیچ جنبیدن ز جا
دم نیاری زد بیندی سرفه را
ور کست شیرین بگوید یا ترش
دفتر ۵ نی ص ۲۰۷ س ۲۳۴۴

توحید

در لغت بمعنی یکی گفتن و یکی دانستن و یکی در دل اعتقاد کردن است، و در اصطلاح سالکان تخلیص دل و تجرید دلست از هر چه غیر حق سبحانه است. (کشف اللغات) - توحید در لغت حکم به شیئی واحد است و علم بآن و در اصطلاح اهل حقیقت تجرید ذات الهی است از هر چه مقصود در افهام شود و متخیل در اوهام و اذهان. و توحید بر سه چیز است: شناختن خدای تعالی بر بوییت، و اقرار بوحدانیت او، و نفی کلی امثال و نظائر از او. (تعریفات ص ۶۱) - جعفر خلدی گوید قدس الله روحه که: سه مسئله بر من مشکل آمد و از چندمشایخ پرسیدم، کسی آن را جواب شافی نداد، تا شبی مصطفی را صلوات الرحمن علیه در خواب دیدم او را گفتم: سه مسئله بر من مشکل شده است کس آنرا حل نمی‌تواند کردن. گفت: بیار تا آن چیست. گفتم: یا رسول الله «ما التوحید؟» گفت: هر چه اندیشه تو آن را حدی نهد، یا وهم تو آنرا گرد برآید، یا بحواس خمس آنرا بیابی خدای تعالی خلاف آنست. همی توحید را از چهار چیز خالی باید و برهنه، از هنبار گرفتن و بگمان افتادن و مانند کردن بچیزی و معطل فرو گذاشتن. (یواقیت - العلوم ص ۶۸)

توحید در عبارت علما، اعتقاد بوحدانیت خدای تعالی است و در نزد صوفیه معرفت و حدانیت ثابتۀ اوست در ازل و ابد. و در شرح قصیده فارضیه آمده است که: همه مقامات و احوال در نسبت با توحید، راهها و اسباب پیوستن بآن است و آن مقصد اقصی و مطلب اعلاست و بالاتر از آن بنده را قربت و حقیقتی نیست. توحید بالاتر از آنست که فهم بشر بر او محیط شود و هم پیرامون آن رسد. و هر طایفه‌ای در باره آن سخن گفته‌اند بعضی بزبان علم و عبارت و برخی بزبان ذوق و اشارت. «وما

قدروه حق قدره^۱» و گفته‌اند: توحید اسقاط اضافاتست، و گفته‌اند: تنزیه خدای سبحانه است از حدث و بعضی گفته‌اند: اسقاط حدث و اثبات قدم است، و حاصل اشارات این است که توحید افراد قدم است از حدث. اما توحید علمی، تصدیقی است، اگر دلیلش نقلی باشد توحید عام است، و اگر عقلی باشد توحید خاص است. اما توحید عینی وجدانی توحیدیست که صاحب آن بطریق ذوق و مشاهده آنرا دریابد، و آنرا سه مرتبه است: اول توحید افعال و آن افراد فعل حق است از غیرش و آن بمعنی اثبات فاعلیت مطلق است بر خدا و نفی او از غیر، و این هنگامی حاصل شود که خدای بافعالش تجلی کند. دوم توحید صفاتست و آن افراد صفت اوست از غیرش، و آن بمعنی اثبات صفت است بر خدای مطلقاً و نفی آنست از غیرش، و این توحید در تجلی خدای بصفاتش حاصل شود. سوم توحید ذاتست، و آن افراد ذات قدیم است از ذوات دیگر، و آن بمعنی اثبات ذات اوست مطلقاً و نفی آن از غیر او، و آن در تجلی خدای بذاتش دست دهد. صاحب این توحید همه ذوات و صفات و افعال را متلاشی در اشعه ذات و صفات و افعال حق بیند، و آدمی را بالاتر ازین مقام در توحید نیست و آن توحید خاصان است. و باید دانست که این توحید منزّه از حلول و تشبیه و تعطیل است چنانکه بعضی از جامد فکران و عاطلان از معرفت ذوق دانسته‌اند.

(باختصار از کشف اصطلاحات الفنون ص ۱۴۶۸ بعد)

صدق توحید دو است، توحید حق و توحید خلق. توحید خلق آیات اوست، و توحید حق صفات اوست. (شرح شطحیات ص ۵۳۵) - توحید تجرید قلب است از حدوثیت بر رؤیت قدیم. (۵۶۷) - در رسم عشق صوفی صفت حق است، و در رسم توحید توحید حق حق است. (۶۰۱ و

۱- ما قدروالله حق قدره (سوره مبارکه الانعام آیه ۹۱ و سوره حج آیه ۷۴ و سوره الزمر آیه ۶۷)

نیز رك بصفحات ۱۲۲ ببعده و ۱۷۴ ببعده و ۲۹۳ ببعده و ۴۲۲ ببعده و ۵۳۲ ببعده و ۵۳۹ ببعده و ۵۹۵ ببعده) - توحیددرپیش ایشان اسقاطاضافات و نفی صفات محدثانست و مراتب توحید چهاراند: اول توحیدایمانی، دوم توحید علمی، سوم توحید حالی، چهارم توحید الهی. (باختصار ازنفایسالفنون ج ۲ ص ۴۴)

توحید بر سه قسم است: و آن شهادتست به لاالهالاالله وحده لاشریکله که توحیددیست ظاهر و آشکار و شرك را بکلی از دل بنده بزدايد، و لازمه این توحید توجه به قبله است و گردن نهادن باوامر و نواهی شرع، وانفصال اسلام از کفر. دوم توحید خاصان است و آن اسقاط اسباب ظاهرست، و آن چنانست که بنده در توحید دلیلی و در توکل سببی و در نجات وسیله‌ای، بلکه در اشیاء سبب و موجد و فاعلی جز خدای تعالی مشاهدت نکند. توحید سوم، اسقاط حوادث است از اعتبار، و استغراق شهود قلب است در جلال و عظمت حق و عدم التفات بغیر او و اثبات قدم و نفی حدوث است. در این توحید بنده پیوسته مستغرق شهود حق است در دل خود، بنحویکه جز خدا اصلی نه بیند و حوادث را بکلی فانی و محو بیند. و این توحید انبیا و اولیاست. (حیةالقلوب حاشیه قوتالقلوب ج ۲ ص ۲۷۸)

در شرح تعرف ذیل عنوان «قولهم فی التوحید» آمده است: گروهی گفته‌اند واحد و احد هر دو یکی باشد، و گروهی فرق کرده‌اند. و به مقتضای لغت خود فرق افتد، بدین معنی که احد اشارت بهستی، و واحد به یگانگی احدست. بدان معنی که هست و همیشه بود و از هستی‌ها هیچ نبود. و واحدست بدان معنی که یکی است و دو نیست. (ج ۱ ص ۱۰۹) - توحید سرّست، و آن آنست که حق را پاک و منزّه داری از دریافتن. و معرفت سرّست، و آن آنست که او را بصفات او بشناسی. و معنی این سخن آنست که هر کس که داند که خدا هست و یکی است و بیچون و چگونه است و حی است و عالم و قادر و مرید و متکلم و سمیع و بصیر

و دیگر صفات او بداند این کس عارف است، از بهر آنکه حقیقت معرفت در خبر پیش از آن نیست که ذات و صفات او را بشناسی. باز توحید یکی گفتن و یکی دانستن است، آن باشد که هم بذات و هم بصفات او را از اغیار جدا دانی، که تحقیق یکی دانستن آنست که فردی صفت او دانی، ازدواج با فردانیت و تشبیه با وحدانیت گرد نیاید. از بهر آنکه تشبیه متعددی باشد تا مثل نباشد تشبیه درست نیاید، و ازدواج مقارنت باشد، تا او را قرین نباشد مزدوج نباشد. پس چون او را واحد و قادر و حی و عالم دانستی باید چنان دانی که «لا کالواحدین، ولا کالعالمین، و لا کالاحیاء، ولا کالقادرین». (ج ۲ ص ۵۶ همان کتاب)

رکن های توحید هفت اند: اول جدا کردن قدم از محدث به همه معانی، و دیگر پاک دانستن قدیم از دریافتن محدث او را یعنی بداند که حق از آن پاک تر است که محدثات او را دریابند، سیوم آنکه یکسانی میان نعوت و صفات بجای بگذارد، و این را دو معنی باشد یکی آنکه نعوت و صفات حق را با صفات و نعوت مخلوقان برابر ندارد، و دیگر معنی آن باشد که صفت حق را یک صفت ندارد چنانکه معتزلیان دارند و گویند: معنی رؤیت حق و سمع و بصر همه علم است، مرئی بعلم باشد و سمیع و بصیر بمعنای عالم باشد. و نزدیک اهل سنت و جماعت صفت سمع صفت علم نیست و صفت علم صفت بصیر نیست، سمیع است مسموعات را و بصیر است مرئیات را و عالم است موجودات را و معلومات را. چهارم آنکه علت از ربوبیت جدا داند، یعنی بداند که خدا را علت نیست، از بهر آنکه هر چیزی که او را علت باشد معلول باشد و معلول بزوال علت زایل گردد. پنجم بزرگداشت حق از آنکه قدرت محدث بر او برود و او را بگرداند. معنی این سخن آنست که طاعت علت رضای او نگردد، و معصیت علت سخط او نگردد و علت وصال او نگردد، و جفا علت قطعیت او نگردد، اگر چنین باشد قدیم متلون گردد و تلون بر قدیم محال باشد. ششم پاک داشتن او را از تمیز کردن و از تأمل کردن. یعنی

اورا به تمیز و تأمل حاجت نیاید از بهر آنکه تمیز صفت نیازمندانست و تأمل صفت جاهلان. هفتم بیزار داشتن او را از قیاس. این را دومعنی باشد یکی آنکه در قیاس بندگان نیاید، از بهر آنکه قیاس را دو بایند تا مثل را به مثل به قیاس کنند و چون خدا یکی است و دو نیست، باطل گشت که در قیاس آید. و دیگر معنی آنست که او را به قیاس حاجت نیست، از بهر آنکه به قیاس کسی را حاجت آید که از علم او غایب باشد و آن غایب او را معلوم نباشد، و چون حق را هیچ چیز مجهول نیست و او را به قیاس حاجت نیست.

بعضی از بزرگان گفته اند: توحید فردگردانیدن تست در توحید و ان چنانست که حق ترا به تو ننماید. و معنی این سخن آنست که توحید یکی دانستن باشد و یکی گفتن. و یکی دانستن آن باشد که جز او را نبینی و اگر جز او بینی توحید نباشد. و نیز معنی متوحد بودن آنست که خویشتن نبینی و معنی خویشتن نادیدن آن باشد که چون توحید آری، یا ارادت حق بود که ترا بحق رسانید، یا قضای ازلی بود که ترا در وقت از عیب کفر پاک گردانید، تا نظاره منت فعل حق گردی نه نظاره فعل خویش. و نیز بدانی که توحید را در وقت بتوفیق او توانستم آوردن و کفر را به عصمت او بجای توانستم گذاشتن. و نیز بدانی که در مستقبل هدایت و تثبیت او باید تا توحید آورده نگاه توانی داشتن. و نظاره حق باشی نه نظاره خویش. و نیز بدانی بدین توحید که آوردی خدای را بر تو منت است و ترا بر خدای هیچ حاصل نیست، تا در عقبی نیز ترا طمعی نماند.

و عارفان شرط توحید سه چیز نهادند: از همگی خویش بیرون آمدن، و این آن باشد که خویشتن را صفت و فعل نبینی، جنبیدن را بتحریک او بینی و سکون بتسکین او بینی، وجود با ایجاد او بینی و بقا با بقای او بینی. و چون این همگی خویش فارغ گشتی موحد باشی. شرط دوم آنست که چون بمن هیچ چیز نیست مرا چیزی نباید کرد و

لکن جان بذل کنی در گذارد حق او را به تمامی. سیوم آنکه چیزی بتو بازنگردد که ترا ازو ببراند. ومعنی این سخن سخت بزرگست ولکن رمزی ازو بگوئیم، و آن آنست که اگر جز او را دوست داری از محبت او بریده گشتی، و جز او بترسی از خوف او بریده گشتی، و اگر جز با او طمع داری از رجای او بریده گشتی، و اگر بر غیر او اعتماد کنی از توکل کردن بر او بریده گشتی، اگر جز با او آرام گیری از انس گرفتن با او بریده گشتی.

حسن بن علی رضی الله عنهما و عن آباءه الکرام را پرسیدند که عارف بمشهد حق کی رسد؟ گفت: آنگاه که چون شاهد پدید آمد، شواهد فانی گردد یعنی چون حق او را پدید آید خلق ازو فانی گردد. و حواس او برود. و معنی رفتن حواس نه آنست که بی حاسه گردد و لکن معرفت حواس ازو برود و اخلاص باطل گردد. و معنی باطل گشتن اخلاص نه آن باشد که منافق یا مشرک شود، که او از همه مخلصان مخلص تر باشد، لکن اخلاص خویش نه بیند و در حال اخلاص چنان ترسان باشد که گویی او را اخلاص نیستی. (باختصار از شرح تعرف ج ۴ ص ۱۳۱ تا ۱۳۶)

«از یوسف بن حسین رازی رحمه الله شنیدم که مردی به ذوالنون گفت: مرا از توحید خبر ده که چیست؟ گفت: آنست که قدرت خدای را در اشیاء بلامزاج و صنع او را در اشیاء بلا علاج دانی. علت هر چیزی صنع اوست و صنعش را علتی نیست. در آسمانهای بلند و زمین پست مدبری جز او نیست. و بدانی که هر چه بر وهم تو گذرد خدای تعالی جز آن است. (اللمع ص ۲۸) و خلاصه قول شبلی درین باره آنست که توحید افراد قدیمست از محدث و خلق را درین باره جز ذکر و وصف و نعتی بمقدار آنچه درک میکنند نیست. (ص ۳۰) - اما مشایخ را در حقیقت توحید زبانی دیگرست که آن تعریف واجدین و اشارات آنانست و از فهم غیر آنان بسیار دورست، و در اینجا طرفی از آن که بتوان گفت

بیاوریم. مانند قول رویم بن احمد بن یزید بغدادی که در سؤال از توحید گفت: «محو آثار بشریت است و تجرد الوهیت». و غرض از محو آثار بشریت، تبدیل اخلاق بنده است تا آنجا که چون به افعال خود نگرند اظهار ربوبیت کند، تا آنجا که اگر بنده‌ای «من» گوید چنان باشد که خدای گفته است. و غرض از تجرد الوهیت، افراد قدیم از محدث است. (ص ۳۱)

توحید عامه اقرار بزبانست و تحقیق بدل بآنچه بزبان اقرار نموده است باثبات جمیع اسماء و صفات او تعالی و نفی آنچه از او نفی کرده است. و توحید خاصان، وجود عظمت و حدانیت خدای تعالی است، و حقیقت قرب او به زوال حس بنده، و حرکت و جنبش او باراده خدای تعالی. شبلی گفت توحید موحد آنست که خدای او را بر آن رهبری کند. یا توحید آن چیز است که خدای ترا بدان رساند و ترا منفسد گرداند تا به مشاهدت رسی و بدان مشاهدت ترا از همه چیز مستغنی گرداند و این صفت توحید خاص است. (اللمع ص ۳۴۸)

حقیقت توحید حکم کردن بود بر یگانگی چیزی بصحت علم به یگانگی آن. و چون حق تعالی یکی است بی‌قسم اندر ذات و صفات خود، و بی‌دلیل و شریک اندر افعال خود، موحدان ویرا بدین صفت دانند و دانش ایشانرا بیگانگی توحید خوانند. و توحید سه است: یکی توحید حق مر حق را، و آن علم او بود بیگانگی خود. و دیگر توحید خلق مر خلق را و آن حکم وی بود بتوحید بنده و آفرینش توحید اندر دل وی. و سه دیگر توحید خلق باشد مر حق را و آن علم ایشان باشد بوحدانیت خدای عز و جل. پس چون بنده بحق عارف بود، بر وحدانیت وی حکم توان کرد بدانکه وی تعالی یکیست، دویی بر وی روا نباشد، یگانگی وی عددی نیست، و محدود نیست، ویرا مکان نیست و اندر مکان نیست، و عرض نیست تا محتاج جوهری باشد، و جوهری نیست که وجودش جز با چون خودی درست نیاید، طبعی نیست، روحی نیست، جسمی

نیست، حال نیست، بریست از همه نقصان و نقایص، پاك از همه آفات، متعالی از همه عیوب، و را مانند نیست، فرزند ندارد، تغییر بر ذات و صفات وی روا نیست، حی و علیم است، رؤوف و رحیمست، مرید و قدیرست، سمیع و بصیرست، متکلم و باقی است.

علمش در وی حال نیست، قدرتش اندر وی صلابت نی، سمع و بصرش اندر وی متحد نی، همیشه با صفات خود قدیم، کل معلومات از علم وی بیرون نیست، موجودات را از ارادتش چاره نی، آن کند که خواستست، آن خواهد که دانسته است. خلاق را بر اسرارش اشراف نی، حکمش همه حق، دوستانش را بجز تسلیم روی نه، امرش جمله حتم، مریدانش را بجز گزاردن فرمان چاره نی، مقدر خیر و شر، و امید و بیم جز بدو سزاوار نی، خالق نفع و ضرر، بدو رسیدن روی نه، دیدارش مر بهشتیان را روا، تشبیه و جهات را ناسزا، مقابله و مواجهه را برهستی وی صورت نه، اندر دنیا مر اولیا را مشاهدت وی جایز و انکار شرط نی. آنکه ورا چنین داند از اهل قطعیت نی، و هر که بخلاف این داند ورا دیانت نی. و در جمله من که علی بن عثمان الجلابی ام میگویم: که اندر ابتداء این فصل بگفتم، که توحید حکم کردن بود بر وحدانیت چیزی و حکم چیز بعلم نتوان کرد. (کشف المحجوب ص ۳۵۶ بعد)

مشایخ را رحمهم الله اندر عبارت از توحید سخن بسیارست که گروهی آن را فنا گفته‌اند که جز در بقاء صفت درست نیاید و گروهی گفته‌اند که جز فنا صفت خود، توحید نباشد و قیاس این بر جمع و تفرقه باید کرد تا معلوم شود. و من که علی بن عثمان الجلابی ام میگویم: توحید از حق به بنده اسرارست و بعبارت هویدا نشود تا کسی آنرا بعبارت مزخرف بیاراید که عبارت و معبر غیر باشد و اثبات غیر اندر توحید اثبات شریک باشد، آنگاه آن لهو گردد و موحد الهی بود نه لاهی. (همان کتاب ص ۳۶۷)

استاد ابوالقاسم قشیری گوید: قال الله تعالى: «واللهم اله واحد» و بدانکه توحید حکم کردن بود بیگانگی و بدانستن که یکی است آنهم توحید بود. و در لغت آید وحدته ای صفت کردم او را بیگانگی، و حق سبحانه و تعالی ذات او يك چیز است و بهخلاف چیزهای دیگر که آنرا یکی خوانند که در عرف آنکه گوید یکیست اجزای متمائل بود مجتمع، چنانکه شخص او را مردی خوانند و اجزاء متمائل دارد چون دست و پای و چشم و سر و جمله او را يك شخص خوانند، حق سبحانه و تعالی خلاف این است. و بعضی از اهل تحقیق گفتهاند: معنی آنکه او یکیست آنست که نفی کند تقسیم را از ذات او و ماندگی را نفی کند از حق او و صفات او، و نفی شريك کنند بازو در افعال او.

و توحید سه چیزست: توحید حق است حق را سبحانه، و آن علم اوست بیگانگی او، و خبر دادن او بدانکه او یکیست. دیگر توحید حق است خلق را و آن حکم اوست بدان که بنده موحد است و آفریدن توحید بنده را. سدیگر توحید خلق است حق سبحانه و تعالی را، و آن علم بنده است بدانچه خدای تعالی یکیست و حکم کردن و خبر دادن از او که یکیست، و این جملتست در توحید، بشرط ایجاز و تجرید. و عبارت پیران مختلف است اندر معنی توحید. و گفتهاند کسی بود از مردمان که توحید او را کشف کند بافعال که حادثها همه بخدا بیند، و کس بود که بحقیقت او را کشف کند، حس او نیست گردد از هرچه دون او بود و اندر مشاهده جمع بود سرّاً بسرّ و ظاهر وی بوصف تفرقه بود. (ترجمه رساله قشیری ص ۵۱۱ ببعده)

شیخ الاسلام گفت: که علوم انواعند، اول علم توحیدست. اما علم توحید حیاتست. علم توحید علم دین است و آن سه وجه است: توحید - الاخلاص بالکتاب والسنة، و توحیدالتجرید و هو علم الحیوة بتفرید الذکر و نسیان غیره، و طلب تصحیح التوحید باسقاط الصفات. (امالی

پیر هرات ص ۱۶) - توحید سه است: خلع الانداد، که بزبان گواهی دادن که یکیست، و در دل یقین دانستن. و توحید مبلغین، طرح الریاسه، که همه مقصود آن توکنی. توحید مهین، آنست که جز یک نبود معروف بود و عارف نبود، مقصود بود و قاصد نبود، (همان کتاب ص ۱۷۳) - عیار توحید از عقل بیرونست، عین توحید از توهم مصون است علم توحید چه بود؟ خدا و بس. دیگر همه هوس، غیر او همه ناچیز و ناکس (۱۷۴) - عبارت از توحید گریخت است از توحید. اشارت از توحید جحود است از توحید. بیرون آمدن از توحید قطعیتست و تریزین بتوحید الحاد است و دلیری بر توحید برالله شوخیست. عبارت در توحید نه توحید است. حکمت در توحید ضد توحیدست از شهادت تا مشاهد بس دورست. (ص ۱۷۶)

توحید صوفیان آنست که دیده جز یک نبینند، دل جز یک نداند. توحید صوفیان که بغایت رسید زبان گنگ گردد. در توحید صوفیان عبارت عدوان است، اشارت فریب است، قصد طغیانست، طلب نشانست، دعوی بهتانست. - توحید خاص چیست؟ حکم اوست و فنای این در علم و عنایت او، و تلاشی این در حکم و انابت اوست، و فناء این در نیابت او (ص ۱۷۵) - مراتب توحید پنج است: علم التوحید، و عین التوحید، و وجود التوحید، و الفناء فی التوحید، و اندراج فی التوحید. اما علم توحید قائم بدلائل فطرت است که بدانندهای شنیدنی از راه گوش منتهی شود، و این درجه اهل خبر است. عین توحید چیزیست که نهایت ذوق شهود بآن منتهی شود تا مطالعه کشف درست آید و راه تفرقه و التفات به شهود و مشاهدت منقطع گردد. اما وجود توحید، خروج از حدود شواهد است به شاهد محض ازلی. اما فناء در توحید بازگشتن از زبان اشاره و تحقیق است به حقیقت حق. اما اندراج توحید استغراق مالم یکن فیما لم یزل است. (ص ۱۷۹)

میدان شصت و نهم توحید است. از میدان غربت، میدان توحید زاید. توحید یکتا گفتن است و یکتا دیدن و یکتا دانستن. قوله تعالی:

«فاعلم انه لا اله الا الله» اما یکتا دیدن سر همه علم‌هاست، و در همه معرفت دنیا و دین، و حاجز میان دوست و دشمن، شهادت علمست و اخلاص بنای آن و وفا شرط آن. گفتار توحید را و ظاهر آنرا و باطن آنرا سه وصفست: اول گواهی دادن الله تعالی را بیگانگی در ذات، و پاکی از جفت و فرزند و انباز و یار. دیگر گواهی دادن الله را بیکنائی در صفت‌ها که در آن بی‌شبه است، و آن ویرا صفت است نامعقول، کیفیت آن نامفهوم و نامحاط و نامحدود و دور از اوهام. سیم گواهی دادن است الله را بیکنائی بنام‌های حقیقی ازلی، که نام‌های ویرا حقیقتست و دیگرانرا عاریتی است. آفریده ویرا هم نام هست، آنچه نام وی است آن نام وی را حقیقتست قدیم ازلی و سزای وی. و آنچه نام‌های خلقانست، آفریده است محدث بسزای ایشان. الله و رحمان نام‌های ویست که بدان نام‌ها کسی دیگر را نخوانند.

اما یکتا دیدن وی در اقرارست و اقسام در آلاء. اما یکتایی در اقرار آنست که بنهادن قدرها متوحدست، یگانه بعلم واسع ازلی و حکمت واسع ازلی و کس را جز از وی علم آن و حکمت آن نیست. دیدن آن بر حکمتست و راست دانستن آن بر حیرت است و پیش‌بردن آن بر قدرتست و کس را جز وی آن نیست. اما یکتایی وی در اقسام بخششهای ویست بخودی خود میان خلق، بسزای قدر هر کسی دیده، بصلاح هر کس دانسته و وقت نگاه داشته. و اما یکتایی در آلاء وی، بیگانگی ویست، معطی ویست و یکتا، نه هر کس را جز از وی شکر و منت و نه بکس جز از وی حول و قوت و نه دیگری را جز از وی منع و منعت.

اما یکتا دانستن وی در خدمتست و در معاملتست و در همت است. اما در خدمت، ترك ریاست و رعایت اخلاص و ضبط خاطر. و اما در معاملت تصفیت سرست و تحقیق ذکر و دوام اعتماد. اما در همت، کم کردن هر چه جز از وی و فراموش کردن هر چه جز از وی و باز رستن

به آزادی دل از هرچه جز از وی. (صدمیدان ص ۱۴۷ و نیز ر - ك مقالات انصاری ص ۱۶)

شرح توحید درازست و علم وی نهایت همه علم‌هاست. باید بدانی که توحید بر چهار درجه است: درجه اول آنست که بزبان لا اله الا الله بگویند و بدل اعتقاد ندارد و این توحید منافق است. درجه دوم آنکه معنی این بدل اعتقاد کند چون عامی، یا بنوعی از وکیل چون متکلم. درجه سوم آنکه بمشاهده بیند که همه از يك اصل می‌رود و فاعل یکی پیش نیست و هیچکس دیگر را فعل نیست، و این نوری بود که در دل آید در آن نور این مشاهده حاصل آید و این نه چون اعتقاد عامی و متکلم بود. و کمال توحید درجه چهارم است که جز یکی را نبیند و همه را خود یکی بیند و یکی شناسد و تفرقه را بدین هیچ راه نبود، و این را صوفیان فنا گویند در توحید.

پس این چهار مقامست: اول توحید منافق است و آن پوست پوست است و هیچ کار را نشاید مگر آنکه روزی چند بگذارد تا پوست درونی را از آفت نگاه میدارد. و این توحید منافق نیز هیچ کار را نشاید مگر آنکه پوست ویرا نگاه میدارد از شمشیر، و پوست وی کالبد وی است و بدین سبب از شمشیر خلاص یافت. توحید عامی و متکلم نیز آنرا شاید که جان ویرا از آتش دوزخ نگاه میدارد و لکن در نفس خویش بکمال صفا نرسیده است. و درجه سوم از توحید نیز از تفرقه و کثرت وزیادی خالی نیست، بلکه صافی بکمال توحید چهارم است که اندر آن همه را حق داند و بس و جز یکی را نبیند و خود را نیز فراموش کند، و در حق دیدار خود نیست شود چنانکه دیگر چیزها نیست شد در دیدار وی.

بدانکه توحید منافقان بزبانست و توحید عام باعتقاد و توحید متکلم بدلیل، و این توحید چهارم در عبارت آوردن و شرح کردن کسیرا که بدان نرسیده باشد دشخوار بود اما در جمله این مقدار بدان که روا باشد که چیزهای بسیار باشد لکن آن چیزها را بیکدیگر نوعی از ارتباط

بود که بدان ارتباط چون يك چیز شود و چون در دیدار عارف آن وجه آید یکی دیده باشد و بسیاری ندیده باشد. پس بدان که مقامیست از معرفت کسیکه بدان رسد بحقیقت بیند کسه هرچه در وجودست بیکدیگر مرتبط است و جمله چون يك حیوانست و نسبت اجزاء عالم چون آسمان و زمین و ستارگان با یکدیگر چون نسبت اندامهای يك حیوانست با یکدیگر. و نسبت عالم با مدبر آن ازوجهی نه ازهمه وجوه، چون نسبت مملکت تن حیوانست با روح وی که مدبر آنست. (باختصار از کیمیای سعادت ص ۷۹۹ ببعده) - عین القضاة همدانی گوید: چون عنایت ازلی خواهد که مرد سالک را بمعراج قلب درکار آرد، شعاعی از آتش عشق شعله‌ای برزند، شعاعی بر مرد سالک آید، مرد را از پوست بشریت و عالم آدمیت بدرآورد تا بسرحد فنا رسد، راحت ممات را بر وی عرضه کند و آنرا قطع کند و بذبح بی‌اختیاری از خلق ببرد، پس بدایت توحید در مرد پیدا گردد. (تمهیدات ص ۵۶)

توحید گفتن از ایمان جداست، و شناخت حق سبحانه و تعالی و صفات او از گفتار ایمان و توحید جداست، زیرا که توحید گفتن بتقلید بتوان گفت، و گفتار ایمان از معلم بتوان آموخت، اما شناخت حق سبحانه و تعالی جز بهدایت او نتوان یافت، و آن هدایت بکسب بنسبه نیست بلکه بشرح دلست و عطای خدای عزوجل. هر که را بنور هدایت و چراغ معرفت دل او را روشن گردانیدند او را بحق شناسا کردند، چنانکه در کتاب عزیز خود میفرماید «افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه»^۱

همچنین هر کرا دل بالماس بی‌نیازی شرح کردند، و از مایه لطفش غذا دادند، و از فضل ازلی پرورش یافت، او بنور هدایت حق آراسته گشت. چون آن نور در دل بنده‌ای آید آن دل فراخ گردد و شرح و بسط در او پیدا آید، که هرچه مخلوقاتست در او ناچیز گردد،

و خداوند آن دل بدان نور شناسا گردد. قیل: هل علامة لذلك؟ گفت: نشان آنکس آن بود که این سرای غرور را دشمن دارد و ناچیز و بی‌اصل انگارد و باز گردد بدان سرای شادی و جاوید، و پیش از آمدن مرگ او را ساخته باشد. و هر که بخدای شناسا و عارف گشت آن او این باشد، و این جز بفضل و کرم او نتوان یافت، چنانکه میگوید: «ذک فضل الله یوتیه من یشاء»^۱ و این بتعلیم هیچ معلم راست نیاید مگر بعون و هدایت خدای عزوجل. هر که او را بتعلیم معلم شناسد هرگز از ایمان وی بوی شناخت نیاید، و ایمان بتقلید هرگز از شرك خالی نباشد. (مفتاح النجات ص ۵۷ بعد)

«بدانکه در لغت عرب معنی مطابق توحید، یکی کردنست، و در شریعت یکی گفتن، و در طریقت یکی دانستن، و در حقیقت یکی دیدن. پس در شریعت موحد آنکس است که یکی داند و یکی گوید خدایرا. و در طریقت موحد آنکس است که یکی داند، و در حقیقت آنکس است که یکی بیند. در شریعت معنی مسلم و مومن و موحد یکیست، و معنی منافق و کافر و مشرک یکیست، اما نزدیک اهل تحقیق هر یکی معنی دارد. اکنون بدان که اهل ایمان بر دو قسمند: یک قسم را اهل کثرت گویند، و یک قسم را اهل وحدت خوانند. مراد از اهل کثرت آنها باشند که دو وجود اثبات کنند یکی وجود قدیم و یکی وجود حادث و مراد از اهل وحدت آن جماعتند که یک وجود اثبات کنند و آن وجود خداست تعالی و تقدس، و بغیر از وجود خدای چیزی دیگر را موجود نمیگویند و نمیدانند.

اهل شریعت میگویند که وجود در قسمت اول بر دو قسم است، قدیم و حادث. و وجود قدیم خدای خلق است، و وجود حادث خلق خداست، و اگر وجود قدیم نباشد هیچ چیز از موجودات نباشد. و اهل حکمت هم میگویند که وجود در قسمت اول هم بر دو قسم است، واجبست

یا ممکن. وجود واجب خدای خلقتست، و وجود ممکن خلق خداست، و اهل حلول و اتحاد هم میگویند که وجود بر دو قسمت، نورست و یا مظهر نور است، و نور خدای خلق است و مظهر نور خلق خداست. و اهل وحدت میگویند که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خداست، و بغیر از وجود خدای چیزی دیگر موجود نیست.» (کشف الحقایق ص ۱۴۹ بعد)

«بدان که اهل کشف بزبان اقرار میکنند و بدل تصدیق میکنند هستی و یگانگی خدای را تعالی و تقدس. و این هستی و یگانگی که ایشان (بدان) اقرار میکنند بطریق کشف و عیانست. این طایفه اند که از تمام حجابها گذشتند، و بمشاهده خدای رسیدند و بلقای خدای مشرف شدند. و چون بلقای خدای مشرف شدند و به علم الیقین دانسته بودند، اکنون به عین الیقین هم دانستند و دیدند که هستی خدای راست و بس ازین جهت این طایفه را اهل وحدت میگویند که غیر خدای نمی بینند و نمی دانند. همه خدای می بینند و همه خدای دانند.

اکنون بدان که معنی مطابق توحید یکی کردنست و یکی را یکی نتوان کرد، چیزهای بسیار را یکی توان کردن، و چیزهای بسیار را یکی کردن بدو طریق باشد، یکی بطریق عمل و یکی بطریق علم. پس توحید دو نوع آمد، یکی توحید علمی و یکی توحید عملی. چون کثرت برخاست، سالک برخاست و شرك برخاست و حلول و اتحاد برخاست و قرب و بعد برخاست و فراق و وصال برخاست، خدای ماند و بس. ایدرویش همیشه خدای بود و بس. و همیشه خدای باشد و بس اما سالک درخیال و پندار بود، می پنداشت که مگر خدای وجود دارد و وی بغیر از وجود خدای وجود دارد. اکنون ازخیال و پندار بیرون آمد و بیقین دانست که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای است تعالی و تقدس.

بدانکه اهل وحدت میگویند: که وجود یکی بیش نیست و آن وجود خدای است. و دیگر میگویند: اما این وجود ظاهری دارد و

باطنی دارد، باطن این وجود نورست و این نور است که جان عالمست و عالم مالا مال این نورست. نورست نامحدود و نامتناهی، و بحرست بی پایان و بیکران. حیات و علم و ارادت و قدرت ازین نورست، بینایی و شنوایی و گویایی و گیرایی و روایی موجودات ازین نورست. طبیعت و خاصیت و فعل موجودات ازین نورست. ای درویش باین نور میباید رسید و ازین نور در عالم نگاه میباید کرد، تا از شرك خلاص یابی و کثرت برخیزد و سرگردانی نماند و یقین شود که وجود یکی بیش نیست. و شیخ ما میفرمود من بدین نور رسیدم و این دریای نور را دیدم، نوری بود نامحدود و نامتناهی، و بحری بود بی پایان و بیکران، فوق و تحت و یمین و یسار و پس و پیش نداشت، در آن نور حیران مانده بودم، خواب و خور و دخل و خرج از من برفت، و نمیتوانستم حکایت کرد با عزیزی گفتم که حال من چنین است فرمود که: برو از خرمن گاه کسی مشت می گاه بی اجازت خداوند آن بردار. برفتم و برداشتم، و آن نور ندیدم.

ای درویش، هر سالکی که بدین دریای نور رسید و درین دریای نور غرق نشد، بویی از مقام وحدت نیافت. و هر که بمقام وحدت نرسید، و بلقay خدای مشرف نشد، هیچ چیز را چنانکه آن چیز است نداشت و ندید. نایبنا آمد و نایبنا رفت. بسیار کس گوید که ما بدین نور رسیدیم، و این دریای نور را دیدیم. ایدرویش، هر که باین دریای نور رسیده باشد و درین دریای نور غرق شده باشد، آنرا علامات بسیار باشد. با خلق عالم بیکبار بصلح باشد، و بنظر شفقت و مرحمت در همه نگاه کند، و مدد و معاونت از هیچکس دریغ ندارد، و هیچکس را بگمراهی و بیراهی نسبت نکند، و همه را در راه خدا داند، و همه را روی در خدای بیند. عزیزی حکایت میکند که چندین سال خلق را بخدای دعوت کردم، هیچکس سخن من قبول نکرد، نومید شدم و ترك کردم و روی بخدا آوردم. چون بحضرت خدای رسیدم جمله خلائق را در آن حضرت حاضر دیدم، جمله در قرب بودند، با خدای میگفتند

و از خدای میشنودند». (انسان کامل نسفی - باختصار از صفحه ۴۴
بعید)

ای درویش، وحدت‌یست پیش از کثرت، و وحدتی است بعد از کثرت. و این وحدت آخرین کار دارد. اگر سالک باین وحدت آخرین رسید، موحد شود و از شرك خلاص یابد. حکما از وحدت اول باخبرند و اما از وحدت آخرین بی‌بهره و بی‌نصیب‌اند. ایدرویش هر که توحید را بنهایت رساند، علامت آن باشد که اگرچه نمرود را با ابراهیم بجنگ بیند، و فرعون را با موسی دشمن بیند، یکی داند و یکی بیند. اینست وحدت آخرین. (همان کتاب ص ۱۷۹)

«ای درویش، اگر از عالم کثرت درگذری و بدریای وحدت رسی، و در دریای وحدت غوص کنی، عاشق و معشوق و عشق را یکی بینی، و عالم و معلوم و علم را یکی یابی، این اسامی جمله در مرتبه وجه‌اند چون از وجه درگذری و بذات رسی، هیچ ازین اسامی نباشد، ذات مجرد باشد، از جهت آنکه هر صفتی و هر اسمی و هر فعلی که در عالمست، جمله اسامی و صفات و افعال این وجودند. اما صفات در مرتبه ذات‌اند، و اسامی در مرتبه وجه‌اند و افعال در مرتبه نفس‌اند. و هر فرد از افراد موجودات این سه مرتبه و دو صورت دارد. (ص ۲۵۳)

توحید در لغت و اصطلاح عبارتست از دو چیز يك چیز شدن و یا دو چیز يك چیز گردیدن، و این صیوروت یا از طریق علمی است و یا عملی و یا از مجموع آن‌دو. اما طریق علمی مانند آنکه اصناف متعدد بنوع واحد تبدیل شود، یا انواع کثیر و متعدد جنسی، بصورت واحد درآید، و یا اجناس متعدد حقیقتی واحد پیدا کنند. اما طریق عملی آن چون تبدیل ادویه مختلف به معجونی واحد، و یا تبدیل اسماء متعدد آن ادویه باسم معجون واحد، و یا آنکه اجزاء متعدد نباتات و معدنیات در اختلاط و امتزاج بشیء واحد تبدیل شوند و اسمی واحد یابند مانند تبدیل عناصر اربعه به طبیعت یا جسمی واحد. (جامع‌الاسرار ص ۱۰۵
بعید)

اما در تعریف این کلمه باید گفت که حقیقت توحید بالاتر از آنست که بتوان آنرا در سلك عبارت کشید و در حقیقت عبارات در شناساندن آن جز حجابی و اشارات نقابی بیش نیستند، چه حقیقت توحید منزّه تر از آنست که عقول و افهام به کنه آن رسد و از همین جهت است که سلطان اولیاء و اوصیا و سر حلقه عارفان مولای متقیان درین باره فرموده است: «ماوحدة من کیفه ولاحقیته اصاب من مثله ولا اياه عنی من شبهة ولا قصدہ من اشارالیه وتوهمه.» (ص ۷۰) - اما زیباترین عباراتی که بطور اشاره در تعریف آن آورده اند عبارتست از: «توحید اثبات قدم و اسقاط حدث است یا توحید اسقاط اضافاتست» یا «توحید اثبات احکام و صفات و نفی معنی از ذاتست» یا توحید اثبات احد بدون اول و آخرست» یا «توحید نفی فعل و اثبات فاعلیت است» یا توحید فراموش کردن ماسوای توحید است» یا توحید محو آثار بشریت و تجرد الوهیت و عباراتی دیگر از این قبیل از قدما و گذشتگان و یا تعاریفی که متاخران درین باره نموده اند مانند اینکه «توحید اثبات وجود و نفی موجود است و رؤیت عاید است عین معبود را» یا «توحید رؤیت کثرت است درعین وحدت و رؤیت وحدتست درعین کثرت» یا «توحید تمیز حق است از خلق و افناء خلق است درحق.» (جامع الاسرار ص ۷۳ و نیز رک: نص النصوص ص ۳۵۰)

اقسام توحید - برای توحید اقسامی قائل شده اند، به این صورت که ابتدا آنرا بطور کلی به دو و سه و چهار و پنج و ده تقسیم نموده و سپس اقسامی دیگر بر آن افزوده اند. محی الدین عربی آنرا بدو قسم احدیت و فردانیت تقسیم کرده و شیخ اسماعیل هروی آنرا به سه قسم توحید علمی و عینی و حقیقی یا توحید عامه و خاصه و خاص الخاص تقسیم نموده (نص النصوص ص ۳۵۲ و جامع الاسرار ص ۷۸ و ۸۲) و سپس امام محمد غزالی آنرا به چهار توحید قشر و قشر قشر و لب و لب لب قسمت کرده. (نص النصوص ص ۳۵۲ و جامع الاسرار ص ۷۹) و کمال الدین هیشم بحرانی برایش پنج تقسیم باین شرح قائل شده است که: اول معرفت

بنده است باینکه عالم را صانعی است، دوم تصدیق بنده است وجود آن صانع را، سوم تنزیه او تعالی است از شرکاء و امثال، چهارم نفی صفاتست از او بطور اطلاق و پنجم مشاهده ذات اوست مجرد از جمیع اعتبارات. (نص ص ۳۵۳ و جامع ص ۸۰) و سرانجام عبدالرزاق کاشانی بحسب مقامات سلوک آنرا بده قسم تقسیم نموده است بدین قرار: اول بدایات، دوم ابواب، سوم معاملات، چهارم اخلاق، پنجم اصول، ششم اودیه، هفتم احوال، هشتم ولایت، نهم حقایق و دهم نهایات. (نص النصوص ص ۳۵۵ و جامع الاسرار ص ۸۱)

رویه مرفته اقسام توحید و تعاریف آنها به ترتیب حروف تهجی عبارتست از: ۱- توحید احدیت و آن توحید عصات و گناهکاران امت است که توحیدی صحیح است مرکب از اصلی فاسد. (نص ص ۳۵۲) ۲- توحید استدلالی که آنرا علمی نیز گویند، و این مستفاد باشد از باطن علم که علم الیقین است. و آن چنان باشد که بنده در بدایت طریق تصوف موفق گردد بدلائل و براهین تا از سر یقین بداند که موجود حقیقی و مؤثر مطلق نیست الا خداوند عالم عزاسمه. درین مرتبه افعال و صفات اشیاء را پرتوی از فعل و صفت حق شناسد، و اینجا توحید افعال و صفات بر وی ظاهر گردد، و بدین توحید بعضی از شرک خفی منتفی شود نه تمام زیرا که بسبب بقایای ظلمت وجود، اکثر اوقات از مقتضای علم خود محجوب شود، و اسباب را که روابط افعالند معتبر شناسد. و درین حال منی و ما پیدا آید و مقرر است که تا من و ما و تو و او سوخته نگردد محض توحید و توحید محض روی ننماید. (لب لباب ص ۴۳۸ و ر-ك توحید علمی) ۳- توحید افعالی و آن فعل خدای تعالی است بصدور غیر منقطع موجودات ازو، بطور اجمال و تفصیل و غیب و شهادت. (جامع الاسرار ص ۱۱۴ بعد) ۴- توحید الهی - آنست که حق سبحانه و تعالی در ازل بنفس خود ته بتوحید دیگری، همیشه بوصف وحدانیت و نعت فردانیت موصوف و منعوت بود. **كَانَ اللَّهُ وَكَلَّمَ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ** و اکنون همچنان بر نعت ازلی واحد و فرداست، و تا ابد هم بر این

- وصف بود «کل شی هالک الاوجهه» و این توحید است که از وصمت نقصان بریست. و توحید ملایکه و آدمی بسبب نقصان وجود ناقص آمد. (مصباح الهدایه ص ۲۲ و نفایس الفنون ج ۲ ص ۴۵ و لب لباب ص ۴۴۷)
- ۵- توحید الوهی - که توحید ظاهری شرعیست، و آن دعوت بندگانست به عبادت خدای مطلق. (نص ۳۵۵) و این توحید محتاج بکیفیت و تحقیق و جز آن نیست، چه توحیدیست در مرتبه عوام و در آن مفاسدی چون حلول و اتحاد و تشبیه و تعطیل و اباحت و زندقه و امثال آن راه ندارد. (نص ۳۵۹) و بانقطاع دنیا و نشانه و احکام آن، منقطع گردد. (جامع ۱۰۰) انبیا و رسل مأمور تبلیغ توحید الوهی اند و خلق را بوحدانیت خدای و بجا آوردن عبادات و وظایف مذهبی که لازمه توحید الوهی است میخوانند و از شرك جلی که عبارت است از پرستش اصنام و اوثنان و هیاکل و مظاهر عینی و امثال آن باز میدارند و این توحید برسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ختم میگردد. (جهت اطلاع بیشتر رک: جامع الاسرار ص ۸۵ تا ۱۰۱)
- ۶- توحید امتثالی - که آنرا توحید ایمانی نیز خوانند، آنست که بنده بمقتضای اشارات و آیات و اخبار، تفرد وصف الوهیت و توحید استحقاق معبودیت حق را تصدیق کند بر سبیل تقلید. و این توحید مستفاد از ظاهر علم بود و موجب خلاصی باشد از شرك جلی. (لب لباب ص ۴۳۷ و رک توحید ایمانی)
- ۷- توحید انبیاء - آن توحید ظاهرست و آن دعوت بندگانست بعبادت خدای واحد و نفی خدایان دیگر. (جامع ص ۸۴ و نیز رک: توحید وجودی)
- ۸- توحید اولیاء - و آن توحید باطن است که دعوت خلق است به مشاهده وجود واحد و نفی وجود کثیر. (جامع ص ۸۴)
- ۹- توحید ایمانی - آنست که بنده بتفرد وصف الهیت و توحید

استحقاق معبودیت حق سبحانه بر مقتضای اشارت آیات و اخبار تصدیق کند بدل و اقرار دهد بزبان و این توحید نتیجه تصدیق مخبر و اعتقاد صدق خبر باشد، و مستفاد بود از ظاهر علم، و تمسک بدان خلاص از شرك جلی و انحراط درسلك اسلام فایده دهد. و متصوفه بحکم ضرورت ایمان با عموم مؤمنان درین توحید مشارک‌اند و بدیگر مراتب متفرد و مخصوص. (مصباح‌الهدایه ص ۱۰۹ و نفایس‌الفنون ج ۲ ص ۴۴ و نیز ر-ك: توحید امثالی)

۱۰- توحید باطنی- که توحید اولیاست و آن دعوت بندگانست بمشاهده وجود واحد و نفی وجودات متعدد و کثیر که آنرا توحید وجودی نیز گویند. (جامع ص ۸۴ و ر-ك: توحید وجودی)

۱۱- توحید تقلیدی - که توحید عامه است که باستدلال قادر نیستند و به‌ادای کلمه شهادت مورد قبول شرع واقع می‌شود. (جامع ص ۳۳۲)

۱۲- توحید جمعی - که بصراط‌المستقیم نیز نامیده شده است و آن مشاهده آیات پروردگار است در مظاهر، چنانکه رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در شب معراج مشاهده فرمود. (جامع ص ۲۹۷ و ۳۲۹)

۱۳- توحید حالی - آنست که حال توحید وصف لازم ذات موحد گردد و جمله ظلمات رسوم وجود او الا اندک بقیه‌یی در غلبه اشراق نور توحید متلاشی و مضمحل شود، و نور علم توحید در نور حال او مستتر و مندرج گردد، بر مثال اندراج نور کواکب در نور آفتاب. و درین مقام وجود موحد در مشاهده جمال وجود واحد، چنان مستغرق عین جمع گردد که جز ذات و صفات واحد در نظر شهود او نیاید، تا غایتی که این توحید را صفت واحد بیند نه صفت خود، و این دیدن را هم صفت او بیند و هستی او بدین طریق قطره‌وار در تصرف تلاطم امواج بحر توحید افتد و غرق شود. و بدین توحید اکثری از رسوم بشریت منتفی شود. و سبب وجود بعضی از بقایای رسوم در توحید

حالی آنست، تا صدور ترتیب افعال و تهذیب اقوال از موحد ممکن شود، و بدین جهت در حال حیات حق توحید چنانکه باید گزارده نشود. و بدین توحید بیشتری از شرك خفی برخیزد. و خواص موحدان را در حال حیات از حقیقت توحید صرف که بیکبارگی آثار و رسوم وجود او متلاشی گردد، گاه گاه لمحه‌ای بر مثال برقی خاطف لامع گردد و فی الحال منطقی شود و بقایای رسوم دیگر باره معاودت کند، و درین حال بقایای شرك خفی مرتفع گردد. و ورای این مرتبه در توحید آدمی را مرتبه دیگر ممکن نیست. (مصباح الهدایه ص ۲۱ و لب لباب ص ۴۴۱ و نفایس الفنون ج ۲ ص ۴۴)

۱۴- توحید حقی - و آن اسقاط حدث و اثبات قدمست که مخصوص اهل ریاضت و ارباب احوال است که بیان آن بعبارت نگنجد و صوفیان بزبان اشارت از آن سخن رانده‌اند و آن توحید خاص - الخاصانست. (نص ۳۶۵ و جامع ص ۷۸ و ۸۳)

۱۵- توحید حقیقی - که جامع توحید الوهی و وجودیست (جامع ۸۸) و توحید است با قطع نظر از صور جمیع موجودات و تعیینات و کثرات آن و آن توحید انبیا و اولیاست. (جامع ص ۱۰۷ و ۱۳۹)

۱۶- توحید خاص - و آن اسقاط اسباب ظاهرست و صعود از منازل عقول که صاحب آن دلیلی در توحید و سببی در توکل نجوید و معرفت علل و راه اسقاط حدوث بر او محقق باشد - و آن توحید سالکان طریقت است. (نص ص ۳۶۵ جامع ص ۳۲۷ ترجمه رساله قشیریه ص ۵۱۵ و ۵۱۹ و توحید عین)

۱۷- توحید خاص الخاص - توحید کاملان طریقت و ارباب احوالست که شرحش در توحید حقی گذشت. (رسالة: توحید حقی)

۱۸- توحید ذاتی - و آن مشاهده واحد است که منزله از جمیع اعتبارات باشد. بعبارت دیگر ظهور حق تعالی است بصور جمیع موجودات ممکنه که از آنها به ظاهر و مرایا تعبیر کنند و آن بدو قسم جمعی و تفصیلی تقسیم می‌شود، که جمعی شامل تعریف اول و تفصیلی شامل تعریف

دوم است. (نص ۳۶۷ و جامع ص ۱۵۲ تا ۱۵۷)

۱۹- توحید ذوالجلال- (رک: توحید الهی و لبالباب ص ۴۴۷)
 ۲۰- توحید صفاتی - عبارت از مشاهده صفت واحد است ساری در جمیع موضوعات و انواع مختلف و آن بدو قسم علمی و ذوقی منقسم گردد. توحید صفاتی علمی اشاره است بآنچه بعلم حقیقی یقین حاصل شود. و توحید صفاتی ذوقی اشاره است بآنچه بذوق پس از علم بدست آید. (نص ۳۶۷ و جامع ۱۴۳) و آن پس از توحید فعلی حاصل گردد. (جامع ص ۱۵۵)

۲۱- توحید ظاهری - شهادت بنده است به اینکه «لا اله الا الله وحده لا شریک له الاحد الصمد» که نفی شرک از او شود و در زمره اهل قبله قرار گیرد و شامل اوامر و نواهی شرع شود. (جامع ص ۳۳۱ و رک توحید تقلیدی)

۲۲- توحید علمی - آن چنانست که بنده از سر یقین بداند که موجود حقیقی و مؤثر مطلق نیست الا خداوند عالم جل جلاله، و جمله ذوات و صفات و افعال را در ذات و صفات و افعال او محو و ناچیز داند چنانکه هر جا علمی و قدرتی و ارادتی و سمعی و بصری یابده آنرا اثری از آثار علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر الهی داند و علی هذا در جمیع صفات. و این مرتبه‌ای از اوایل مراتب توحید اهل خصوص و متصوفه است و مقدمه آن با ساقه توحید عام پیوسته است.

مشابه این مرتبه، مرتبه‌ایست که کوتاه‌نظران آنرا توحید علمی خوانند، و نه توحید علمی بود، بلکه توحیدی باشد رسمی، ساقط از درجه اعتبار. و آن چنان باشد که شخص از سر ذکاء و فطنت بطریق مطالعه یا سماع تصور می‌کند از معنی توحید و رسمی از صورت علم توحید در ضمیر او مرتسم گردد. و از آنجا در اثنای بحث و مناظرات گاه سخن بی‌مغز گوید چنانکه از حال توحید هیچ اثر در او نباشد.

توحید علمی اگرچه فرود مرتبه توحید حالی است ولیکن از توحید حالی مزجی با آن همراه بود «ومزاجه من تسنیم. عینا یشرّب

بها المقربون^۱» وصف شراب این توحیدست. و ازین جهت صاحب آن بیشتر در ذوق و سرور بود، چه بتأثیر مزاج، حالی بعضی از ظلمت رسوم او مرتفع شود، چنانکه در بعضی تصاریف بر مقتضای علم خود عمل کند و وجود اسباب را که روابط افعال الهی اند در میان نبیند. اما در اکثر احوال سبب بقایای ظلمت وجود، از مقتضای علم خود محجوب شود. (مصباح الهدایه ص ۲۰ و لبلباب ص ۴۴۷ و نفایس الفنون ج ۲ ص ۴۵ و نیز رسک: توحید الهی)

۲۳- توحید عملی - توحید نیست که بمشاهده و حال حاصل شود نه با علم و بیان یعنی معرفت آن بذوق و مشاهده و کشف و شهود بدست آید نه با بیان و برهان. (جامع ص ۱۰۰)

۲۴- توحید عینی - توحید خاصان است که با ثبوت حقایق قرین است. (نص النصوص ص ۶۵ و نیز رسک: توحید خاص)

۲۵- توحید فردانیت - توحید انبیا و اولیا و عارفان امت اسلامت و آن توحید نیست مرکب بر اصلی صحیح. (نص ص ۳۵۲ رسک: توحید باطنی و توحید وجودی)

۲۶- توحید فعلی - عبارتست از مشاهده فعل واحد صادر از فاعل واحد، ظاهر در مظاهر بسیار مختلف مثل انسان و اعضاء و جوارح او که فعلش واحد است و از فاعل واحد صادر میشود ولی هر فعلی منسوب به عضوی از اعضاء و جوارح است. این توحید بر دونوعست، علمی و ذوقی. توحید فعلی علمی آنست که شناسایی بآن با دانش و علم ممکن است، و توحید فعلی ذوقی آنست که حصول آن بوسیله ذوق باشد، یعنی با مشاهده حاصل شود نه با توسل باستدلال. (نص ص ۳۶۷ و جامع ص ۱۵۱ تا ۱۵۷)

۲۷- توحید قشر - و آن ایمان عموم مسلمین است. (نص ص ۳۵۳ و جامع ص ۷۹ و نیز رسک: توحید احدیت، ظاهری تقلیدی)

- ۲۸- توحید قشر قشر - آن ایمان بقول محض است که ایمان منافقین باشد. (نص ص ۳۵۳ و جامع ۷۹)
- ۲۹- توحید لُبّ - آن ایمانیست که بطریق کشف حاصل شود و آن مقام مقربین است. (نص ص ۳۵۳ و جامع ۷۹)
- ۳۰- توحید لُبّ لُبّ - آن توحیدیست که صاحب آن جز یکی را در وجود نبیند و آن شاهد صدیقین است و صوفیان از آن بقاء در توحید تعبیر کنند. (نص ص ۳۵۳ و جامع ص ۷۹)
- ۳۱- توحید وجودی - توحید اولیاء الله است و آن توحیدیست حقیقی که لازمه آن نفی وجودات مقیده و اثبات وجود مطلق است (جامع ص ۸۶) و توحیدیست باطنی که عبارتست از مشاهده وجود واحد و نفی وجودات کثیره. (جامع ص ۸۴) و از شرك خفی مانند اثبات وجود غیر برای ممکن و محدث، و عقل و نفس، و اجرام و افلاک، و عناصر و موالید و غیر ذلک صاحب آنرا بری میدارد. (ص ۸۵) دعوت باین توحید از بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع و به مهدی آخر الزمان ختم می گردد و تا قیامت ادامه می یابد. (ص ۸۵ تا ۱۰۱) این توحید را مفسد بسیار و مهالك عظیم است که هر کدام سبب هلاکت ابدی و شقاوت سرمندی میشود از قبیل اباحه، اتحاد، حلول، فرق، جمع، اجمال، تفصیل، تمثیل، تشبیه، تنزیه، وامثال آن. (ر-ک: جامع الاسرار ص ۲۱۶ تا ۲۲۰ و توحید اولیا و توحید باطنی و توحید فردانیت)

عطار در بیان وادی توحید گوید:

بعد ازین وادی توحید آیدت	منزل تفرید و تجرید آیدت
روی ها چون زین بیابان در کنند	جمله سر از يك گریبان بر کنند
گر بسی بینی عدد گر اندکی	آن یکی باشد درین ره در یکی
چون بسی باشد يك اندریك ملام	آن يك اندریك، یکی باشد تمام
نیست آن يك کان احد آید ترا	زان یکی کان در عدد آید ترا
چون برونست از احد وین از عدد	از ازل قطع نظر کن وز ابد

چون ازل گم شد ابد هم جاودان هر دورا کی هیچ ماند در میان
چون همه هیچی بود هیچ این همه کی بود دواصل جز هیچ این همه
(منطق الطیر ص ۲۰۶)

اقوال مشایخ - از آنجا که توحید اساس واقعی تصوفست، مشایخ این قوم را درباره آن سخنان بسیارست و شاید جمع آن اقوال چندین جلد کتاب را شامل شود و در اینجا ناگزیر به شمه‌ای از آن که مبین مطالب مذکور در موضوع توحید باشد اشاره میشود.

سلطان عارفان و پیشوای صادقان مولای متقیان علیه السلام درین باره فرماید: *أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصَدِيقُ بِهِ وَ كَمَالُ التَّصَدِيقِ بِهِ تَوْجِيهِهُ وَ كَمَالُ تَوْجِيهِهِ الإِخْلَاصُ لَهُ وَ كَمَالُ الإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ. لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمُؤَظَّفِ وَ لِشَهَادَةِ كُلِّ مُؤَظَّفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ الخ (نهج البلاغه ص ۷ و نیز رسك اصول کافی ج ۱ ص ۱۳۴ تا ۱۴۳)*
امام متقین محمد باقر علیه السلام فرمود: *«كُلُّ مَا مَيَّرَ تَمُوءَ بِأَوْهَا مِكُمْ وَ أَدَرَ كَتُمُوءَ بِعُقُولِكُمْ فِي آتَمِّ مَعَانِيكُمْ فَهُوَ مَصْرُوفٌ وَ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ مُحَدِّثٌ مَصْنُوعٌ وَ مَثَلِكُمْ»*

شیخ ابوسعید ابوالخیر گفت: «که جنید رحمه الله گفت: آن توحید که صوفیانراست از خصوص، جدا کردن حدیث است از قدیم، و بیرون شدن از وطن‌ها، و بریدن محبت‌ها، و بگذاشتن هر چه داند و نداند بجای و این همه حق بود. (اسرار التوحید ص ۲۰۲) - گفت: هر چه نه خدای را نه چیز و هر که نه خدای را نه کس. (همان کتاب ص ۲۳۹) - درویشی از شیخ (بوسعید) سؤال کرد: ای شیخ او را کجا جوییم؟ شیخ ما گفت: کجایش جستی که نیافتی. اگر قدمی بصدق در راه طلب نهی در هر چه بنگری او را بینی. (ص ۲۴۲)

۱- این خبر را بعضی به مولای متقیان علیه السلام منسوب دانسته‌اند. (حاشیه مصباح الهدایه ص ۱۹) و ابی‌نصر سراج آنرا به شبلی نسبت داده است. (اللمع ص ۳۰ و تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۷۵)

حصری گوید: اصول ما اندر توحید پنج چیزست: اول برداشتن حدث و کردن قدم و هجر وطن و مفارقت برادران و فراموشی آنچه داند و نداند. (کشف المحجوب ص ۳۶۲ و ترجمه رساله قشیریه ص ۵۱۴) - جنید گفت شریفترین کلمه در توحید قول ابوبکر است رضی الله عنه که گفت: پاکست آن خدایی که خلق را بمعرفت خود راه نداد الا بعجز ایشان اندر معرفت او. (همان کتاب ص ۳۶۶ و ترجمه رساله قشیریه ص ۵۱۶) - جنید را پرسیدند از توحید خاص گفت: آنکه بنده خویش را پیش مجاری تقدیر افکنده بود تا احکام قدرت او در بحار توحید او بر او میروید بفاء او از نفس او و از دعوت خلق او را، و از استجابت او به حقایق وجود او و وحدانیت او در حقیقت قرب او به ذهاب حس و حرکت او، بیستادن حق او را در آنچه مراد اوست از او، و آن آن بود که آخر حال بنده باز گردد که اول بوده است، و باشد چنانکه پیش از آنکه بود. (ترجمه رساله قشیریه ص ۵۱۵) - ابونصر سراج گوید: شبلی را پرسیدند از توحید گفت: و یحک هر که از توحید جواب دهد بعبارت ملحد بود، و هر که بدو اشارت کند ثنوی بود، و هر که بدو اشارت کند بت پرست بود، و هر که درو سخن گوید غافل بود، و هر که ازو خاموش شود جاهل بود، و هر که پندارد که بدو رسید او را حاصل نبود، و هر که اشارت کند که او نزدیک است ازو نورست، و هر که از خود وجدی نماید او نیافتست. و هر چه تمیز کنند بوهم و آنرا ادراک کنند بعقل در تمامتر معانی، همه با شما گردد و همچون شما محدث و مصنوع بود. (ترجمه رساله قشیریه ص ۵۱۸ و اللمع ص ۳۰ و کشف المحجوب ص ۳۶۶ و تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۷۵)

بایزید بسطامی گفت: از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست، پس نگه کردم عاشق و معشوق و عشق یکی دیدم که در عالم توحید همه یکی توان بود. (تذکرة الاولیاء ج ۱ ص ۱۶۰) - یحیی معاذ گفت: توحید نورست و شرك نارست نور توحید جمله سیئات موحدان را بسوزاند و نار شرك جمله حسنات مشرکان را خاکستر گرداند. (همان کتاب ج ۱

ص ۳۰۷) - یوسف بن حسین گفت: توحید خاص آنستکه در سر و دل در توحید چنان پندارد که پیش حضرت او ایستاده است، تدبیر او بر او می رود در احکام قدرت او در دریاها توحید او، و او از خویشتن فانی شده و او را خبر نه، اکنون که هست همچنانست که پیش ازین بود در جریان حکم او. (همان کتاب ج ۱ ص ۳۲۱ و اللمع ص ۳۰ و رساله قشیریه ص ۵۱۹)

جنید گفت: توحید خروج از تنگنای رسوم زمانست بفرابخنای سرمدی. (اللمع ص ۲۹ و تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۳۲) و گفت غایت توحید انکار توحید است، یعنی هر توحید که بدانی انکار کنی که این نه توحید است. (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۹ و اللمع ص ۳۲) و گفت توحید خدای دانستن قدم او بود از حدث. (تذکرة ج ۲ ص ۲۹ اسرار التوحید ص ۲۰۲ و کشف المحجوب ص ۳۶۰ و ترجمه رساله قشیریه ص ۵۱۷) - ابوسعید حزاز گفت: اول توحید فانی شدن همه چیزهاست از دل مرد، و بخدای بازگشتن بجملگی. (تذکرة ج ۲ ص ۴۵ و اللمع ص ۳۳) - ابو محمد رویم گفت: توحید محو آثار بشریت است و تجرید الهیت. (تذکرة ج ۲ ص ۶۶ و اللمع ص ۳۳) - ابوالحسن بوشنجی گفت: توحید آن بود که بدانی که او مانند هیچ ذاتی نیست. (تذکرة ج ۲ ص ۹۰ و ترجمه رساله قشیریه ص ۵۱۵) - ابو محمد مرتعش گفت: اصل توحید سه است: شناختن خدایا بر بوییت و اقرار کردن خدایا بوحدانیت و نفی کردن جمله انداد. (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۸۷) ابو علی جوزیانی گفت: سه چیز از عقد توحیدست، خوف و رجا و محبت (همان کتاب ج ۲ ص ۱۱۸) - شبلی گفت: هر که توحید بتزدیک او صورت بیند هرگز بوی توحید نشنوده است. و گفت توحید حجاب موحد است از جمال احدیت. و یک روز کسی را گفت: دانی که چرا توحید از تو درست نمی آید؟ گفت: نی. گفت: زیرا که او را بخود طلب میکنی. (تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۱۷۶)

حاصل کلام آنکه: شناختن خدای تعالی اساس تصوفست و غرض صوفی از کلماتی نظیر ارشاد و سلوک و طی طریقت و جز آن، رسانیدن

طالب و سالک است بدین مقام و مرحله از کمال . بدین جهت گویند: «توحید مایه دین است، و اسلام را رکن مهین است. سرهمه علوم توحید است، مایه همه معارف توحید است. حاجز میان دشمن و دوست، ثبات هفت آسمان و هفت زمین بتوحید است، نور کونین و عالمین از نور توحید است، اول باران ابر عنایت توحید است ، اول نفس از صبح کرامت توحید است، اول جوهر از صدف معرفت توحید است، اول نشان از وجود حقیقت توحید است. چون توحید درست کردی نظرت همه صورت عبرت گردد، زبان خزینه حکمت شود، سمع صدف درامانت گردد، دل نقطه گاه مشاهدت شود، سرمحط رحل عشق گردد. مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: « توحید بهای جنت است و از همه عبادت‌ها توحید کفایت است.» (کشف الاسرار ج ۸ ص ۱۰۰)

در موضوع توحید و کیفیت آن بسیار سخن گفته‌اند و درین باب آثار فراوانی بنظم و نثر بیادگار گذاشته‌اند تا حدی که شاید احصاء آن خالی از صعوبت نباشد و بیان تمام مطالبی که درین باره گفته‌اند خود کتاب یا کتاب‌هایی را شامل خواهد شد. اما بطور اشاره و مختصر میتوان گفت که این طایفه گویند «توحید سر است» و آنکس بدین سر دست تواند یافت که مراحل سلوک را ظاهراً و باطناً طی کند تا بمقامی رسد که از سر یقین دریابد که «توحید یکی دانستن باشد و یکی گفتن.» و بحق‌الیقین مشاهدت کند که «توحید محو آثار بشریت است و تجرد الوهیت.» واجد این مقام کسی است که سالیان‌دراز بقدم صدق و اخلاص یکی از دو طریق سلوک و یا صحبت را زیر نظر مردی کامل و بالغ طی کرده باشد و بمرحله فناء فی الله که نهایت میدان مردان خداست رسیده باشد.

مشایخ قوم را در تعریف توحید عبارات بسیارست که به‌شمه‌ای از آن اشارت شد و خلاصه آن همه را میتوان بدین چند تعریف بسنده کرد که «توحید اسقاط اضافاتست» یا «توحید فراموش کردن ماسوای توحید است.» یا «توحید محو آثار بشریت و تجرد الوهیت است.»

یا «توحید رؤیت کثرت است درعین وحدت، و رؤیت وحدتست درعین کثرت.» برای توحید ارکانی قائل شده‌اند که صاحب شرح تعرف چنانکه گذشت آنرا بهفت رکن رسانده است. و استاد ابوالقاسم قشیری به سه توحید قائل شده است که عبارتست از اول توحید حق که آن علم حق است بر یگانگی خودش، دوم توحید حق است خلق را، و آن حکم اوست بتوحید بنده موحد، و سوم توحید خلق است و آن علم بنده است به یگانگی خدای تعالی.

محققین این طریقت بمرور زمان برای توحید انواع و اقسامی تصور کرده‌اند که تا سی و یک نوع آنرا ذکر کردیم، اما این انواع در حقیقت اسامی است که اغلب به یک معنی یا تعریف داده شده است، مانند توحید احدیت، توحید تقلیدی، توحید ظاهری و توحید قشر که در واقع همان توحید عامه است. یا توحید اولیا و توحید باطنی و توحید فردانیت و توحید لبّ که در حقیقت همان توحید وجودیست و یا توحید استدلالی و توحید علمی که هر دو دارای یک تعریف‌اند. و بطور خلاصه میتوان گفت که این طایفه به چهار نوع توحید معتقدند با اسامی بسیار که عبارتست از: اول توحید منافقان که اقرار زبانیست به کلمه شهادت، دوم توحید عامه که اقرار به زبان ودلست بدان کلمه، سوم توحید خاصان که با کشف و شهود و مشاهده همراهست، و چهارم توحید خاص‌الخاصان که آن محو و فناى موحد است در ذات الهی که از آن به مقام وحدت عقل و عاقل و معقول و یا عشق و عاشق و معشوق نیز تعبیر کرده‌اند. از لحاظ دیگر توحید را نسبت بافعال و صفات و ذات الهی به توحید فعلی و ذاتی تقسیم کرده‌اند: که «توحید فعلی» سبب تأثیر فاعلیت است از غیر خدا، و «توحید صفاتی» که در واقع مفاد آن بازگردانیدن تمام اوصافست به خدای تعالی، و «توحید ذاتی» که عبارتست از مرحله شهود حق و نادیدن غیر او. و از نظر کلی آنرا بدو قسمت بزرگتر تقسیم کرده‌اند که: اولی را «توحید الوهی» خوانند و آن توحید ظاهری شرعیست که انبیا و رسل مأمور

تبلیغ آنند، و دومی را «توحید وجودی» نامند که توحیدیت حقیقی با نفی وجودات مقیده و اثبات وجود مطلق و مشاهده وجود واحد و نفی وجودات کثیره. این توحید از آن اولیاء الله است و آنان مأمور تبلیغ آنند و پس از توحید الهی شروع میشود و تا قیام الساعة اولیاء حق مأمور تبلیغ آنند.

چون تصوف و موضوع سلوک و مسئله طریقت بتوحید و شناسایی و معرفت بدان منتهی میشود و غرض از تصوف و سلوک در طریقت رسیدن باین حقیقت یعنی توحید است، مشایخ این قوم درباره آن بسیار سخن گفته‌اند و کتب و رسالات فراوانی در این موضوع نوشته‌اند که نقل همه آنها در اینجا میسر نیست. اما جهت اطلاع بیشتر از کیفیت این اصطلاح میتوان به کتب و رسالات زیر مراجعه کرد: ۱- قوت القلوب جلد ۲ ص ۸۵ تا ۹۰ ۲- شرح تعرف ج ۱ ص ۱۰۹ تا ۱۵۶ و ج ۴ ص ۱۳۱ تا ۱۴۷، ۳- اللمع ص ۲۸ تا ۳۵ و ص ۳۴۸ ببعده، ۴- جلابی ص ۳۵۶ ببعده، ۵- رساله قشیریه ص ۳ تا ۷، ۶- ترجمه رساله قشیریه ص ۵۱۱ تا ۵۲۱، ۷- شرح دیوان باباطاهر ص ۱۶۱ تا ۱۶۴ ۸- امالی پیر هرات ص ۱۷۳ تا ۱۸۰، ۹- شرح منازل السائرین ص ۲۶۴ تا ۲۷۳، ۱۰- کیمیای سعادت ص ۷۹۸ تا ۸۲۸، ۱۱- احیاء علوم الدین ج ۴ ص ۲۰۶ تا ۲۲۱، ۱۲- کشف الاسرار ج ۸ ص ۱۰۰ ببعده، ۱۳- مفتاح النجاة ص ۷۹ ببعده، ۱۴- انس التائبین ص ۳۷ ببعده، ۱۵- سر العالمین ص ۱۱۴ ببعده، ۱۶- سیرالعباد ص ۶۶ ببعده، ۱۷- فتوحات المکیه ج ۲ ص ۲۸۸ تا ۲۹۲، ۱۸- کشف الحقایق ۱۴۹ تا ۱۷۰، ۱۹- انسان کامل نسفی ص ۳۸ تا ۴۹ و ۲۴۸ تا ۲۵۹، ۲۰- مصباح الهدایه ص ۱۴ تا ۲۳، ۲۱- نفعات الانس ص ۱۴ ببعده، ۲۲- کشاف ص ۱۴۶۸ ببعده، ۲۳- جامع الاسرار ص ۴۷ تا ۴۲، ۳۴۲، ۲۴- نص النصوص ص ۳۴۸ تا ۳۷۳، ۲۵- و اوصاف الاشراف ص ۴۸ و سایر کتب و رسالات صوفیان که درباره توحید نوشته شده است.

اما مسئله توحید درمثنوی: افلاکی در مناقب العارفین آورده

است: روزی جماعتی از حضرت مولانا شمس‌الدین سؤال کردند که توحید چیست؟ فرمود که: سؤال کردن از شیخ بدعتست. توحید آنست که بدانی همه چیزها آن خداست و از خداست و بخداست و بازگشت بخداست و اما آنچه آن خداست، «لله ملك السموات والارض وما فيهن»^۱ و اما آنچه از خداست، «وما بكم من نعمة فمن الله»^۲. «قل كل من عند الله»^۳. و اما آنچه بخداست، «ان تقوم السماء والارض بامر»^۴ و اما آنچه بازگشت بخداست، «والى الله ترجع الامور»^۵ «و اليه يرجع الامر كله»^۶ «والى المصير»^۷ هر که خود را شناخت به محدثی، خدای خود را شناخت بقدیمی. هر که تن خود را شناخت بجفا، خدای خود را شناخت بوقا. هر که تن خود را شناخت به خطا، خدای خود را شناخت به عطا. (افلاکی ص ۶۴۵)

در مثنوی هم به چهار نوع توحید مورد اعتقاد صوفیان که ذکرش گذشت اشاره شده است یعنی توحید عامه که تقلیدست و توحید عالمان که علمی و استدلالیست و توحید عارفان که با کشف و شهود همراهست و توحید واصلان که بالاترین توحیدهاست. و در تعریف توحید آورده است:

خویشتن را خوار و خاکی داشتن	چیست توحید خدا افراشتن
خویشتن را پیش واحد سوختن	چیست توحید خدا آموختن
هستی همچون شب خود را بسوز	گر همی خوami که بفروزی چوروز
همچو مس در کیمیا اندر گداز	هستیت در هست آن هستی نواز
هست این جمله خرابی از دوهست	در من وما سخت کردستی دودست

۱- سوره مبارکه المائد آیه شریفه ۱۲۰

۲- سوره مبارکه النحل آیه ۵۳

۳- سوره فصلت آیه ۷۸

۴- سوره الروم آیه ۳۰

۵- سوره البقره آیه ۲۱۰ و سوره آل عمران آیه ۱۰۹ و سوره انفال آیه ۴۴

۶- سوره هود آیه ۱۲۳

۷- سوره المائد آیه ۱۸ و الثوری آیه ۱۵ و التغابن آیه ۳

دفتر ۱ نی ص ۱۸۵ س ۳۰۰۸ ج ۱ علا ص ۸۰ س ۱

تا بنده گرفتار توحید استدلالیست با تعینات سر و کار دارد، و آنچه راه بنده را از درك واقعی توحید میزند همین تعینات و رنگ و بوی و اختلافات ظاهری این دنیا است، و این اختلافات که نتیجه احوالی و دویینی است، باعث سرگردانی او میشود. و تا بنده نظر بصفات دارد و بذات جهان و هستی لایتغیر آن پی نبرده است ازین حیرت و سرگردانی رها نخواهد شد.

صنع بیند مرد محجوب از صفات	در صفات آنست کو گم کرد ذات
و اصلان چو غرق ذاتند ای پسر	کی کنند اندر صفات او نظر
چونکه اندر قعر جو باشد سرت	کی برنگ آب افتد منظر
ور برنگ آب باز آیی ز فقر	پس پلاسی بستدی دادی تو شعر
طاعت عامه گناه خاصگان	وصلت عامه حجاب خاص دان

دفتر ۲ نی ص ۴۰۶ س ۲۸۱۲ ج ۲ علا ص ۱۶۲ س ۲۴

چون بدریا راه شد از جان خم	خم با جیحون بر آرد اشتم
زان سبب قل گفته دریا بود	هر چه نطق احمدی گویا بود
گفته او جمله در بحر بود	که دلش را بود در دریا نفوذ
این دوی اوصاف دید احوست	ورنه اول آخر، آخر اولست

دفتر ۶ علا ص ۵۷۱ س ۲۶۳ دفتر ۶ نی ص ۳۱۹ س ۸۱۴

در دفتر سوم مثنوی کسانی که گرفتار تعینات جهان اند تشبیه شده است بمردمی که فیل نادیده بودند، در خانه ای تاریک فیل یی یافتند و دست بر سر و روی و بدن او میکشیدند و هر کس بگمان و وهم خود در باره فیل چیزی میگفت ولی آنچه گفتنی بود ناگفته می ماند. اما اگر آفتاب سر میزد و آن خانه تاریک را روشن میکرد، متوجه میشدند که آنچه گفتند وهم و گمان و خیالی بیش نبود و حقیقت فیل غیر آن همه قیل و قالها بود.

در کف هر يك اگر شمعی بدی	اختلاف از گفتشان بیرون شدی
چشم حس همچون کف دستت و بس	نیست کفرا به همه او دسترس

- چشم دریا دیگرست و کف دگر
دفتر ۳ نی ص ۷۲ س ۱۲۶۸
- کف بهل وز دیده دریا نگر
ج ۳ علا ص ۲۲۵ س ۱۳
- اما توحید عارفان که از آن «بتوحید حالی» نیز تعبیر کرده‌اند
وقتی حاصل میشود که بنده به مقامی رسد که ترك ماسوی گوید و از
ظواهر اشیاء درگذرد، و بصفات آنها توجهی نکند، و از همه رنگ‌ها
به بی‌رنگی که اصل رنگ‌هاست روی آورد، و جمله ماومنی و انانیت و
منیت خویش را رها کند، و غیر ذات باری هرچه هست وهم و خیال
انگارد. ملك را ملك او داند و هستی جز هستی او نینگارد.
- پشت سوی لعبت گلرنگ کن
اندر آدرجو سبو بر سنگ زن
گر نه‌ای در راه دین از رهنان
دفتر ۵ نی ص ۲۶۰ س ۴۰۸۰
- عقل در رنگ آورنده دنگ کن
آتش اندر بود و اندر رنگ زن
رنگ و بو میرست مانند زنان
ج ۵ علا ص ۵۴۵ س ۱۱
- چونکه بی‌رنگی اسیر رنگ شد
چون به بی‌رنگی رسی کان داشتی
دفتر ۱ نی ص ۱۵۲ س ۲۴۶۷
- موسی با موسی در جنگ شد
موسی و فرعون دارد آشتی
ج ۱ علا ص ۶۵ س ۲۷
- جمله ما و من به پیش او نهید
چون فقیر آئید اندر راه راست
زانکه او پاکست و سبحان و صف اوست
ج ۱ علا ص ۶۵ س ۲۷
- ملك ملك اوست ملك او را دهید
شیر و صید شیر خود آن شماست
بی‌نیازست او ز نغز و مغز و پوست
دفتر ۱ نی ص ۱۵۲ س ۲۴۶۷
- حاش لله ایش شاء الله کان
هیچکس در ملك او بی‌امر او
ملك ملك اوست فرمان آن او
دفتر ۵ نی ص ۱۸۸ س ۲۹۳۷
- ج ۵ علا ص ۵۱۲ س ۱
- تنوع موجودات و کثرت نامحدود آنها، در واقع آیینه‌های
مختلفی هستند که جز يك جمال واقعی چیز دیگری را نمی‌نمایند،
اینهمه عکس می و نقش مخالف که در آیینه‌خانه هستی فتاده است، در
واقع جز يك فروغ رخ ساقی چیز دیگری نیست. آیینه‌ها مختلف است

ولی جمال حق که در آنها منعکس است واحد است، این اختلاف از احوال بینی ماست والا «گونه گونه شربت و کوزه یکیست» و بقول ملاحسین کاشفی «میان رائی و مرئی و مرآت امتیاز جز از حیثیت تعین نیست و فی الحقیقه معشوق و عشق و عاشق یکی است». (لبالباب ص ۴۴۴)

چونکه جمله از یکی دست آمدست
چون زیک دریاست این جوهاروان
اینهمه چون و چگونه چون زبد
ضد و نندش نیست در ذات و عمل
ضد و ند را بود و هستی کی دهد
بی چگونه بین تو برد مات بحر
کمترین لعبت او جان تست
پس چنان بحری که در هر قطر آن
کی بکنجد در مضیق چند و چون
اندر اینجا آفتاب انوری
شیر این سو پیش آهو سر نهد

ج ۶ علا ص ۵۹۰ س ۱۷

تا نماند در می غیبت شکی
کوزه پیدا باده در وی بس نهان
لیک بر محرم هویدا و عیان
که گواه ذوالجلال سرمدست
اشهد آمد بر وجود جوی آب
خاک بر فرق من و تمثیل من

ج ۵ علا ص ۵۲۱ س ۲۱

در توحید خاص الخاص یا «توحید ذوالجلال» همه رنگها یک رنگ شوند و همه جنگها و اختلافات از میان برخیزد و در نمک لان وجود همه یکی شوند، و به آن مرتبه کسی رسد که فانی در وجود حق شود و باقی باو گردد. تا این فنا دست ندهد عالم اضداد باقیست

دفتر ۶ نی ص ۳۶۴ س ۱۶۰۵

گونه گونه شربت و کوزه یکی
باده از غیب است و کوزه زین جهان
بس نهان از دیده نا محرمان
جنبش ما هر دمی خود اشهدست
گردش سنگ آسیا در اضطراب
ای برون از وهم و قال و قیل من

دفتر ۵ نی ص ۲۱۰ س ۳۳۰۴

و چون سالک نفی صفات بشریت کرده و بمقام فناء فی الله رسید نهضدی باقی ماند و نه اختلافی «یکی بیند و یکی شنود و یکی گوید.»

این تفانی از ضد آمد ضد را هست بی رنگی اصول رنگها باد که را ز آب جو چون وا کند چون ز حرف و صوت و دم یکتا شود حرف گو و حرف نوش و حرفها نان دهنده و نانستان و نان پاک بعد ازین باریک خواهد شد سخن تا نجوشد دیگرهای خرد زود دفتر نی ص ۲۷۴ س ۳۱۳۷

در نمک لان چون خر مرده فتاد صبغة الله هست خم رنگ هو چون در آن خم افتد و گویش قم آن منم خم خود انا الحق گفتنت رنگ آهن محور رنگ آتش است چون بسرخ گشت هم چون زر کان آتشم من گر ترا شکست و ظن آتشم من گر ترا شد مشتبه آدمی چون نور گیرد از خدا آتش چه آهن چه لب به بند پای در دریا منه کم گو از آن دفتر نی ص ۳۱۹ س ۱۳۴۴

چون نباشد ضد نبود جز بقا صلحها باشد اصول جنگها آب يك رنگی خود پیدا کند آن همه بگذارد و دریا شود هر سه جان گردند اندر انتها ساده گردند از صور گردند خاک کم کن آتش هیزمش افزون مکن دیگر ادراکات خردست و فرود ج ۶ علا ص ۵۵۲ س ۱۳

آن خری و مردگی یکسو نهاد پیسها يك رنگ گردد اندرو از طرب گوید منم خم لا تلم رنگ آتش دارد الا آهنست ز آتشی می لافد و آتش و شست پس انا النارست لافش بی زبان آزمون کن دست را در من بزن روی خود بر روی من یکدم بنه هست مسجود ملایک ز اجتبا رش تشبیه و مشبه را بخند بر لب دریا خمش کن لب گران ج ۲ علا ص ۱۳۴ س ۴

تودد

بفتح اول و دوم و ضم دال اول و تشدید آن، در لغت بمعنی دوست داشتن کسی را (منتهی‌الارب) و جلب دوستی کسی گردنست. (اقرب‌الموارد) و در اصطلاح طلب مودت اکفاء و دوستانست بآنچه ایجاب آن دوستی کند. (تعریفات) و طلب مودت همگنان و اهل فضل باشد به خوشرویی و نیک سخنی و دیگر چیزها که مستدعی این معنی باشد. (نفایس‌الفنون به نقل از لغت‌نامه) - و از امام جعفر صادق علیه‌السلام نقل کرده‌اند که فرمود: «تودد نصف عقل است» (حلیة‌الاولیاء ج ۳ ص ۱۹۵ و اصول کافی ج ۲ ص ۶۴۳) و نیز از او نقل کرده‌اند که فرمود: رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرموده است «رأس‌العقل بعد‌الایمان، التوددُ إلى الناس». (حلیة‌الاولیاء ج ۳ ص ۲۰۳) و نیز از پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آورده‌اند که فرموده است: سه چیز دلیل دوستی مسلمانست به برادر مسلمانش، خوشرویی به چهره هنگام ملاقات، و توسع در مجالس و مقدم داشتن او بر خود، و نامیدن او به بهترین اسامی و نام‌ها. (اصول کافی ج ۲ ص ۶۴۳)

در نزد سالکین حبی ایست مهیج که محب را از خود فانی کند. و مودت در نزد سالکین از مراتب محبت است و آن هیجان‌دلست و اتصاف آن به هوی، و این را پنج درجت است: اول نیاحت و اضطراب است و اضطراب درین مقام همه نوحه و زاری و فریاد و بیقراری بود، دوم بکاست، سوم حسرت، درین مقام صاحب و داد مسکین بر اوقات عزیز خود که ضایع رفته است حسرت میکند و هر لحظه که بی محبوبش رفته در ندامت مییابد. چهارم تفکر است در محبوب، «ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون»^۱ چه تفکر موجب قربت و نزدیکی است. پنجم مراقبه محبوبست

۱- سوره مبارکه الرعد آیه ۳

وآن سخت‌ترین مقامات و بالاترین آنهاست. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۴۷۰)

«از جمله اخلاق کریمه و اوصاف شریفه یکی تودد است، هر چند در نهاد مردم این خلق تمامتر خیر و سعادت در او بیشتر. وحدت و عزلت که محمود است به نسبت با اشرار و در ازلیت، والا تألف و صحبت با اخیار اشرف مطالب و اعز مآرب است چه هر صاحب از مصحوب خود بطریق صحبت هر چه بر او غالب بود از خیر و شر اکتساب کند. پس اهل صلاح و خیر بواسطه مخالفت و ممازجت نفوس و ارواح اوصاف خیر از یکدیگر اکتساب کنند. و تأثیر صحبت مردم در بعضی بمشاهده و معاینه از بیان مستغنی است، چه بطریق تجربه معلومست که دوام نظر به محزون حزن نتیجه دهد و دوام نظر به مسرور سرور. و هر صحبت که تخم آن محبت ذاتی بود ثمره آن همه خیر و صلاح باشد و ظلم از آن دور بود، ولیکن این معنی در عزت بمثابت کبریت احمر است، و اگر ممکن بودی که خلق همه بدین صفت متصف گشتندی احتیاج به تعدیل معدلی نیفتادی. و چون جامع میان اهل محبت رابطه حق است، محبت ایشان با یکدیگر عین محبت الهی بود و استیناسشان با هم محض استیناس با حق، بخلاف تودد اهل فساد و شر با یکدیگر، چه جامع میان ایشان رابطه طبع و هواست و نتیجه صحبتشان همه وحشت و خلاف. و صحبت و تألف صوفی با جنس خود بظاهر و باطن بود و با غیر جنس بمجرد ظاهر، چنانکه گفته‌اند: «الصوفی مع غیر الجنس کائن بائن، و مع الجنس کائن معاین.» (مصباح الهدایه باختصار از ص ۳۶۳ بیعد) تودد طلب مودت و دوستی اهل فضل و اکفاء است بآنچه لازمه محبت ایشانست در حسن لقاء و امثال آن. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود «التودد نصف العقل.» (نص النصوص ص ۳۷۹)

توسط

بفتح اول و تشدید و ضم سین در لغت بمعنی میانه‌روی و اعتدال، و واسطه گردنست. (آنندراج) - و در اصطلاح انسان کامل را سه برزخست: اولی را «برزخ بدایت» نامند و آن تحقق اوست باسما و صفات، دوم را «توسط» نامند و آن رهائی از رقائت بشریت است بحقایق رحمانیت و کسیکه شاهد این درجه باشد عالم بر متمکنات شود و بر هرچه خواهد از مغیبات مطلع گردد، برزخ سوم معرفت انواع حکمت‌ها و اختراع امور قدریه است و در این مقام پیوسته خدای تعالی خرق عادات او کند تا بدین حکمت تواند رسید. (کشاف ص ۷۷ و ۱۴۷۸)

توفیق

مرکز تحقیقات کلامی و عرفانی اسلامی

در لغت بمعنی موافق کردن اسبابست. (آنندراج) و در اصطلاح قرار دادن خدای تعالی است کار بنده راست موافق آنچه دوست دارد و بدان خشنودست. (تعریفات) - در لغت قرار گرفتن اسبابست موافق مطلوب. اما در عرف علماء و نزد معتزله دعوت بطاعت و فرمانبرداریست و نزد اشاعره خلق قدرتست بر طاعت و یا آفریدن طاعتست در بنده، و این تعریف با وضع لغوی آن سازگارترست. امام‌الحرمین گفته است: خلق طاعتست نه قدرت، بنابراین در عرف و شرع، این کلمه جز در امور خیر استعمال نشود. غزالی گفته است توفیق عبارتست از تألیف و تلقین بین اراده بنده و قضا و قدر حق و این شامل خیر و شر هر دو میشود. (کشاف اصطلاحات‌الفنون ص ۱۵۰۲) - توفیق آنست که بنده آن کند و آنگونه اراده نماید که خدای تعالی از او خواهد و خشنود از او شود،

بکارهای نیک و طاعاتی که سبب سعادت و خیر او باشد و فرق آن با هدایت در آنست که توفیق از مقوله قصد و اراده است و هدایت از مقال معرفت و علم. (حیات القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۲۸۶)

«میپرسند که توفیق چیست و موفق کیست؟ قال شیخ الاسلام قدس الله روحه العزیز: بیاید دانست تا فضل خدای عزوجل نباشد از ما هیچ چیز نیاید و تا توفیق او نباشد، ما هیچ نتوانیم کرد. اما فضل و توفیق او در غیب است و ما را با غیب کاری نیست، و امر ونهی ظاهرست که ما را فرموده‌اند و آنچه فرموده‌اند و آشکارست میباید کرد تا از این همه نجات یابیم. اما دیگر نیز می‌دان که خدای عزوجل احکم الحاکمین است، هرچه کند بحکمت کند و هرچه فرمود بحکمت فرمود، خطا و لهو از وی روا نباشد. اما ما را فراکار و حکمت وی راه نیست، ما را در خواست نگه میباید داشت و بر آن کار میباید کرد، که همه کارها ازین تباہ میگردد که ما امر ونهی بگذاشتیم و کار بمراد خویش فرا دست گرفتیم. از یقین دست بازداشتیم و شک گرفتیم و اخلاص بگذاشتیم و ریا گرفتیم. اکنون هر کرا میباید که چیزها که عقل همه عقلا و علم همه علما فرا پوشد نجات یابد، بروی بادا که فرمان حق نگه دارد تا ازین همه باز رهد.

اما آن فرمان چیست که سر همه طاعتها آنست؟ آن دو چیز است، هر که او این دو چیز نگه داشت هرچه در بندگی میبایست کرد به جای آورد. و هر که ازین دو دست بازداشت اگر عبادت پری و آدمی ببارد همه بادست. و ازین دو یکی آنست که بدنیا فریفته نشوی و دوستی آن از دل بیرون کنی، دیگر بفرمان دشمن کار نکنی. کما قال الله تعالی: «فلا یغرنکم الحیوة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ان الشیطان لکم عدواً فاتخذوه عدواً» هر که این آیت کار بندد و با دشمن دشمنی فراگیرد او ازین همه نجات یابد دنیا و شیطان هر دو دشمن تواند و بدخواه تواند

و بتو نيك نخواهند و همه بیدی فرمایند هرچه ما را میافتد ازین میافتد و خلل کار ما هم از آنجاست که ما را فرمان خدای میباید برد با دیو جنگ باید کرد. ما فرمان دیو گرفتیم و با خدای عزوجل جنگ میکنیم، و شیطان ما را بیدی میفرماید و ما بفرمان او کار میکنیم. اما فزین کار و فزین سخن کسی بیند که خدای عزوجل او را این عطا داده بود. این کار را سینه‌ای باید گشاده و دلی باید که هفت آسمان و زمین در او گنجد و از خزینه احکم الحاکمین گنج حکمت در او نهاده و در دماغ وی کان خرد نهاده، تا بداند که دوست کیست و دشمن کیست، کار برضای دوست کند نه بمراد دشمن.

آنکس را که این داده باشند اگر میخواهد که هیچ کاری از آن او خطا نیفتد او را پاسبانی بر در دل بیاید نشاند. اگر کسی بسیار رنج ببرد تا دل را پاسبانی نکند بر هیچ باشد و هرچند عبادت میکند شیطان بیک بار دزد دنیا را بفرستد تا همه ببرد و زیرو زبر کند. پس هر که میباید که باغ دین او سلامت بماند و دزد و دیو و دیو ملعون فرا نبرد و او نبرد، بروی بادا که پاسبانی دل کند و فرمان دیو ملعون فرا نبرد و بوعده خدای عزوجل ایمن باشد تا از فحشاء برهد. بنده‌ایکه بخیر پیشی گیرد، بفضل و سبقت او پیشی گیرد و فرمانبرداری، و چون فرمان نگه داشتی همه کار دو جهانی تورا است آمد. چون در چونی و چگونگی آویختی و از فرمان دست بازداشتی چنبر اسلام است که از گردن بیفکندی. چنانکه بوذر بوزجانی گوید:

بنده‌ای، بندگیت باید کرد بندگی طاعتست و خرسندی

(انس‌التائبین باختصار از ص ۱۹۸ تا ۲۱۵)

جهت مزید اطلاع ر.ك اسرارنامه ص ۲۱۰ و مصباح‌الهدایه ص

ببعد و انس‌التائبین ص ۱۹۸ تا ۲۱۶

توکل

بفتح اول و دوم و ضم و تشدید کاف، در لغت بمعنی تکیه کردن و اعتماد کردن بر کسی و اعتراف کردن بعجز خود است. (منتهی الارب) و در اصطلاح اعتماد کردنست بآنچه در نزد خدای تعالی است، و مایوس شدنست از آنچه در دست مردمانست. (تعریفات) ص ۶۲) - در مجمع السلوک گوید صوفیان در بیان حد توکل سخنهای بسیار گفته‌اند، هر کسی از مقام خویش سخن گفته و عبارات ایشان همه از آن مختلف گشته. بعضی گفته‌اند: توکل آنست که خدایرا استوار داری در عهدها که کرده است. یعنی اعتقاد داری که هر چه قسمت تو کرده است بتورسد اگر چه جهان بدفع آن مشغول شوند، و هر چه بقسمت تو نکرده است بجد و جهدت اگر چه در جهانست بتو نرسد. و بعضی گفته‌اند: که توکل آنست که برابر گردد نزد تو بسیار وانک و موجود و معدوم. و بعضی گفته‌اند: «التوکل استرسال بین یدی الله تعالی». استرسال آن باشد که هر کجا کشد رود. بعضی گفته‌اند که توکل آنست که بغیر حق امید ندارد و از غیر او نترسد. متوکل آن باشد که واثق بود بحق که حق را در هر چه کند متهم ندارد و شکایت نکند یعنی در ظاهر و باطن تسلیم باشد. متوکل را ترک دوا عزیمت است و کردن دارو که طیبیان گویند رخصت است. لیکن کمال توکل آنست که گرد دارو نگرده، و این کسی را میسر شود که او یکی از مکاشفان باشد یا صابر باشد برمرض تا او را ثواب جزیل باشد و یا خائف از گناهان باشد، درد و بیماری را فراموش کند. (کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۵۱۱)

توکل بالاترین مقام یقین و شریفترین احوال مقربین است. خدای حق مبین فرماید: «ان الله يحب المتوکلین» متوکل را دوست خود شمرد،

و محبت خویش را شامل او نمود. و نیز فرمود: «ومن یتوکل علی الله فهو حسبه^۱» یعنی متوکلان را خدای بسنده است و هر کرا خدای کفایت کند، شافی او باشد و معافی دارد. پس متوکل بر خدای تعالی از عبادالرحمان است و شامل وصف رحمت حق گردد و از بندگانیست که بکفایت او مخصوص شده است ازین جهت است که بعضی از صحابه و تابعین گفته‌اند که: «توکل نظام توحید و جامع امر الهیست.» (قوت‌القلوب ج ۲ ص ۲)

بعضی از علماء ابدال، مانند ابو محمد سهل گفته‌اند: «تمام علم از باب تعبد است، و تعبد تمامش از باب ورعست، و ورع از باب زهد، و زهد همه‌اش در باب توکل است، و توکل را حد و اندازه نیست. و دیگری گفته است: هر که بر توکل طعنه زند در حقیقت بایمان طعنه زده است، چه ایمان مقرون بتوکل است، و هر که اهل توکل را دوست داشته‌باشد خدای را دوست داشته است. (همان کتاب ص ۳) و گفته‌اند متوکل اگر اهل سبب یا مدح و ذمی باشد مدعیست و توکل او درست نیست. که اول توکل ترك اختیارست و کسی که به‌درستی متوکل باشد، اگر از خلق آزاری بیند لب بشکایت نگشاید و به ذم و بدگویی از کسی زبان نیالاید. و درین ترك اختیار بسیار سخن گفته‌اند: از جمله برآند که مردمان حق رزق خویش از مولای خود ستانند، بعضی را بخواری و مذلت دهد و برخی را بکوشش و زحمت و جمعی را به‌انتظار و عدمای را بعزت و عدم زحمت و انتظار و ذلت. اما آنانکه رزقشان را بذلت دهد گدایانند که در طلب روزی از سؤال ناگزیرند، و آنان که روزیشان با کار و کوشش مقرون است کارگران و پیشه‌وران و اهل صناعت‌اند که با زحمت خویش روزی کسب کنند، و تجار از آن دسته مردم‌اند، که رزقشان در انتظار خرید و فروخت و بیع و شری نهاده شده است و آنانکه روزیشان بدون زحمت و کلفت رسد، صوفی‌انند که رزق مقسوم خویش

از دست خدای تعالی گیرند. (ص ۴) ازین جهت است که بعضی عارفان گفته‌اند که بنده در توکل ثابت قدم نگردهد، مگر آنکه مدح و ذم خلق او را یکسان شود. (ص ۸)

تصرف و کسب توکل را ضروری نمیرساند و در حال متوکل زیان و نقصی تولید نمی‌کند، چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «آنچه بنده از کسب حلال بدست آورد روزی حلال اوست» پس هرگونه کسب و خرید و فروشی که مطابق موازین شرع باشد امریست مبرور، باین دلیل کارگری که بدست خویش کار کند در نزد اینطایفه محبوبتر از تاجر است از آنکه عمر بیطالت گذراند محبوبتر مییابد. (ص ۱۵) ادخار نیز ضروری به توکل نمیرساند بشرطی که ادخار برضای حق باشد نه حظ نفس (ص ۱۹) تداوی و معالجت نیز ناقض توکل نیست، چنانکه رسول صلی الله علیه و سلم همیشه صحابه را به معالجت امراض توصیه میفرمود (ص ۲۱) و بدانکه توکل چیزی از رزق مقسوم کم نمی‌کند، اما متوکل واقعی را پیوسته فقر و جوع زیادت شود و این رزق حقیقی اوست و از این جهت است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود: نقصان دنیا باعث زیادت آخرتست و زیادت دنیا علت نقصان آخرت شود. (قوت القلوب ج ۲ ص ۲۸)

«هر کرا ایمان درست است بتوکل مأمورست، چنانکه خدا گفت: و علی الله فتوکلوا ان کنتم مومنین» توکل را بایمان مقید کرد و هر چیزی بچیزی مقید بود زوال او زوال آن چیز واجب کند. گفته‌اند: توکل گردن نهادنست از بهر رفتن قضاها در احکام. یعنی هر آنگاه که بنده را توکل درست گشته باشد، علامت درستی توکل آن باشد که چون قضا پدید آید در حکمی که حق سبحانه و تعالی براو براند، درو اضطراب پدید نیاید، از بهر آنکه توکل تسلیم است و چون چیزی بمالك تسلیم کردی هر تصرف که در ملك خویش آرد ترا براو اعتراض نرسد. چون

بنده نیز توکل درست کرد او را برحق اعتراض نماند، در محبوب و در مکروه اضطراب نیارد. و بعضی گفته‌اند: توکل رازست میان بنده و میان خدا. معنی این سخن آنست که هر مقامات که در سر بنده پدید آید حالیست بر ظاهر که دلیل کند بر آن مقام باطن، چنانکه دلیل محبت شتافتن است در طاعت، و دلیل خوف گریختن است از معصیت. باز توکل مقامیست در باطن که او را بظاهر هیچ دلیل نیست، از بهر آنکه دلیل او اگر باشد ترك باختيار و بی‌اختیار بود و نتواند دانستن که ترك برای چیست؟ و این سریست که جز حق از بنده نداند. (شرح تعرف ج ۴ باختصار از ص ۱۴۰ و ۱۴۳)

حقیقت توکل ترك و بجای بگذاشتن توکل است. معنی این سخن آنست که بنده چون توکل آرد، از بهر کفایت آرد تا حق شغل او را کفایت کند، خواهی شغل نفسانی گیر خواهی آخرتی و خواهی دینی. و آن شغل بی‌توکل او از بهر آنست که یا مقسومست یانیست، اگر مقسومست خود بی‌توکل حاصل آید، و اگر مقسوم نیست هم با توکل حاصل نیاید، پس نماند در توکل کردن مگر مشغول گشتن سر بچیزی که او را از آن چیز غیب است. چون این مقام بیند سر خویش از مقام توکل بمقام تعظیم باز آرد، و چون او خود نظاره تعظیم حق کرد چنان مشغول گردد که او را خود توکل و کفایت یاد نیاید. ترك توکل آنست که خدا این بنده را در سر او چنان نمود که بود پیش از آنکه بنده موجود آمد، یعنی دادن اندر وقت و قسمت در ازل. پس دادن فرع قسمت است و آنگاه که اصل قسمت پدید آمد، نه بند بود و نه توکل او تا قسمت وی درست آمدی. چون مراصل را وی نبایست، او را فرع هم بکار نیاید و خویشتن را امروز همچنان داند که روز قسمت بود، و حق را امروز همچنان داند که روز قسمت بود، و توکل درین حال حقیقت گردد.

یکی از بزرگان ابراهیم خواص را گفت: تصوف تو ترا کجا رسانید؟ گفت: بمقام توکل. گفت: هنوز در آبادان کردن شکمی. معنی این سخن آنست که توکل از بهر آنست که تا مرا فارغ دارد از طلب

کفایت، تا بخدمت پردازم بوقت، بایست چون بمن رساند. پس این نیز هم تیمار نفس بردنست و تیمار نفس بردن شکم آبادان کردنست. - توکل کردن تو بر خدا از بهر نفس است، تا او را مکروهی پیش نیاید از بلا یا فقر یا فاقه یا آنچه باین ماند، و آنکه در احتراز نفس سعی کند بت پرست باشد نه حق پرست باشد، و حکم بندگی تسلیم است تا خداوند هرچه خواهد کند. اما توکل صلاح نفس طلب کردنست و ازفساد احتراز کردن، و تسلیم با طلب ضدین اند. (شرح تعرف ج ۳ ص ۱۴۳ ببعده)

«توکل مقامیست شریف و خدای تعالی بدان امر فرموده است و آنرا قرین ایمان قرار داده است چنانکه فرماید: «علی الله فلیتوکل المتوکلون»^۱ و در جای دیگر فرموده است: «وعلی الله فلیتوکل المؤمنون»^۲ پس توکل متوکلین را از مؤمنین مخصوص فرمود. و در ذکر توکل خصوص الخصوص فرمود: «ومن یتوکل علی الله فهو حسبه»^۳ و آنان بچیزی جز توکل باز نگذاشت چنانکه در خطاب به سیدالمرسلین و امام المتوکلین فرمود: «وتوکل علی الحی الذی لایموت و کفی به»^۴ «وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یریک حین تقوم»^۵

متوکلین بر سه طبقه اند. اول توکل مؤمنین و شرط آن همانست که ابوتراب نخشبی رحمة الله هنگامیکه از توکل سؤال کردند گفت که: «توکل طرح بدنست در عبودیت و تعلق دلست بر بوییت، که اگر عطا کند شکر نماید و اگر منع فرماید شکیبایی پیشه سازد، و بقدر او موافق و خشنود باشد.» و ذوالنون گفت: «توکل ترک تدبیر نفس است و انحلال از حول و قوت خود.» اما توکل اهل خصوص آنست که ابوالعباس عطاء رحمة الله گفت که: هر که توکل بغير خدا کند برخدا توکل نکرده

- ۱- سوره مبارکه ابراهیم آیه ۱۲
- ۲- سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه ۱۱
- ۳- سوره مبارکه الطلاق آیه شریفه ۳
- ۴- سوره مبارکه الفرقان آیه ۵۸
- ۵- سوره الشعراء آیه ۲۱۷ و ۲۱۸

است، مگر آنکه توکل بر خدا و بخدا و برای خدا کند و صرفاً متوکل علی‌الله باشد نه متوکل بسبب دیگر. اما توکل خصوصاً بخصوص همانست که جنید گفت: «اعتماد دلست بر خدای تعالی در جمیع احوال». و از ابوسلیمان دارانی حکایت کنند که احمد خواری را گفت: راه آخرت بسیارست و پیر تو بسیار راه داند از آن، مگر این توکل مبارک که من از آن هیچ بوی ندارم^۱. و بعضی گفته‌اند که هر کس خواهد به حقیقت توکل قیام کند باید که گوری برای خود حفر کند و خود را در آن دفن نماید و دنیا و اهل آنرا فراموش کند. چه هیچ مخلوقی به حقیقت توکل نتواند رسید». (اللمع باختصار از ص ۵۱ بیعد)

«ابوعلی رودباری گوید: عمرو بن سنان را گفتم مرا حکایت کن از سهل بن عبدالله؟ گفت: سهل گفت: «نشان توکل سه چیزست: آنکه سؤال نکند، و چون پدیدار آید باز نترسد، و چون قرار گیرد، ذخیره نکند. چون کسی گفتی «تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ». بشر حافی گفتی: بر لدای عزوجل دروغ می‌گویی، اگر بر خدای توکل کرده بودی راضی بودی بر آنچه خدای بر تو راند. از استاد ابوعلی رحمه‌الله شنیدم که گفت: توکل سه درجه است: توکل است و تسلیم و تفویض، متوکل بوعده آرام گیرد، و صاحب تسلیم بعلم وی بسنده کند، و صاحب تفویض بحکم وی رضا دهد. و از وی شنیدم که توکل بدایت باشد و تسلیم واسطه و تفویض نهایت. و هم از او شنیدم که گفت: توکل صفت مؤمنان باشد و تسلیم صفت اولیا و تفویض صفت موحدان. و گفته‌اند توکل پاک کردن دلست از شک‌ها و کار با ملك الملوك گذاشتن. و گفته‌اند توکل آسودگی سر است از تفکر در تقاضای طلب روزی. (ترجمه رساله قشیریه باختصار از ص ۲۴۶ تا ۲۵۴)

«توکل اعتماد کردنست بر قضا و تمسک کردنست بفضل خداوند آن مقدار که بنده در طلب معیشت خود و کسب مهمات خود روزگار برد

از لوازم دین و مهمات اوامر الهی محروم شود، هرگز تدارك نپذیرد. پس شرط بندگی آنست که چون بحکم ارادت سالک طریقت گردد و طالب حقیقت شود، دست از آمال خود بدارد و روی نصیب خود جستن بگرداند و یکباره اعتماد و اعتصام از خلق ببرد و بداند که جمله خلائق در قید عجز اسیرند و در دریای تحیر غرقه‌اند، توکل بر درگاه خدا کند و اعتصام بتفضل او کند که بنده را خداوند کفایتست «ومن یتق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شیء قدراً» خداوند تعالی هر چیزی را اندازه و عدی معین کرده است که آن اندازه حصن اوست تا هرگز بحرص و کسل هیچ کس را در آن مقدار که نصیب اوست خلل در نیاید. چون آدمی را بصیرت دل براین معنی مطلع گردد، داند که بر خداوند توکل میباید کردن که او متوکلان را دوست دارد. و هر که در توکل صادق نباشد و بطمع مجال راه آمال پیش گیرد جمله عمر محجوب و متعوب بماند و از مطلوب محروم گردد.

سید عالم صلوات الله علیه در صفت و خصلت و عمل متوکلان فرمود: «در هیچ کار که ایشان را پیش آید بافسون و فال و زجر مشغول نشوند بلکه در همه احوال بر خداوند تعالی توکل کنند.» چون ایشان را در دنیا توکل باشد بر خداوند و دست از همه برداشتن، آنچه مهم ایشان باشد حق تعالی میسازد بی کسب ایشان و در قیامت بی حساب ایشان بیبخت فرستد که حساب بر کسب و طمع بنده است نه بر توکل که توکل قطع طمع است از مخلوقات و تمسک است بخالق قدیم و مشغول شدن پرستش او هر بنده‌ایکه در پرستش خداوند کمر جد و جهد بر بندد خداوند تعالی او را ضایع نگذارد.

پس بظاهر توکل باید مرد را در ترقی همت خویش تا بتوکل عالی همت و صافی رای و فارغ دل گردد، و از مکونات و مخلوقات

بمکون و خالق باز گردد. و همچنانکه توکل کند، از کسب و طلب و سؤال و دريوزه دور باشد، بدل نیز باید که توکل کند از حرص و امل و طمع و انتظار دور باشد که حقیقت توکل در فراغت باطن است نه در سکونت ظاهر. چون رونده بظاهر و باطن متوکل شود، در بندگی صادق گشت خداوند وی را در حرم محبت راه دهد. (صوفی نامه باختصار از ۱۱۰ بیعد)

باباطاهر گوید: «متوکل کسی است که ملتفت بمالکیت خود نباشد و مملوک هیچ چیز هم نباشد. و توکل آنست که ملتفت توکل نباشد که اگر ملتفت باشد اعتمادش بر توکل خواهد بود. و توکل نفی رؤیت است یعنی نایاب شدن رؤیت اسباب بسبب رؤیت حق تعالی شانه.» (شرح کلمات باباطاهر ص ۱۲۲) - ابو عبدالله انصاری گوید: «توکل سخت ترین منازل عامه و آسان ترین طریق خاصان است و آن را سه درجت است: اول توکل است توام با طلب و سبب ورزی و اشتغال نفس، و نفع خلق و ترک دعوی. درجه دوم توکلیست با اسقاط طلب و چشم پوشی از اسباب و ریشه کن شدن تشرفات نفس. سوم توکلیست با شناسایی علل آن که نتیجه اش رهایی و ترک علت توکل باشد و آن معرفت به تملک حق است بر جمع اشیاء بطریق عزت نه مشارکت و اقناع بنده است به عبودیت او که لازمه اش دانستن این نکته است که تنها خدای تعالی مالک همه چیزهاست و بس.» (شرح منازل السائرین از ص ۷۴ تا ۷۷)

«میدان بیست و یکم توکل است. از میدان بصیرت میدان توکل زاید. قوله تعالی: «و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین»^۱ «فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین»^۲. توکل قنطره یقین است، و عماد ایمان، و محل اخلاص. و توکل بر سه درجه است: یکی بتجربه، دو دیگر به ضرورت، سیم به حقیقت. به تجربت آنست که میکوشند و میسازند، و آن مکتسبانست.

۱- سوره مبارکه المائده آیه شریفه ۳۳

۲- سوره یونس آیه ۸۴

و ضرورت آنست که بداند درست که بدست کسی چیزی نیست، و حیلت کردن سود نیست، و در سبب بر نیست، و بیارامد، و این حال منتظرانست. و حقیقتی آنست که بداند که عطا و منع بحکمتست، و قسام مهربانی و بی غفلتست، و رهی را پیوسته روی حیرتست و بیاساید، این حال راضیانست. (صد میدان ص ۴۷)

«بدانکه توکل از جمله مقامات مقربان است و درجه وی بزرگ، و لکن علم وی در نفس خویش باریک و مشکل است و عمل وی دشوار است. اشکال وی از آنست که هر که هر چیز را جز حق تعالی در کارها اثری بیند، در توحید وی نقصانست، و اگر جمله اسباب نیز از میان برگیرد در شریعت طعن کرده باشد، و اگر اسباب را نیز مسببی بیند با عقل خویش مکابره کرده باشد، و چون بیند، باشد که بچیزی از اسباب توکل کند و در توحید نقصان افتد. پس شرح توکل چنانکه عقل و توحید و شرع درهم بگوید و میان همه جمع کند علمی غامض است و هر کسی شناسد. (کیمیای سعادت ص ۷۹۸)

«بدانکه توکل حالتی است از احوال دل و آن ثمره ایمانست بتوحید و کمال لطف آفریدگار، و معنی آن حالت اعتماد دل است بروکیل و استوار داشتن وی و آرام گرفتن با وی تا دل بر وی بندد و بسبب خلل شدن اسباب ظاهر شکسته دل نشود، بلکه بر خداوند اعتماد دارد که روزی بوی برساند. هر که معنی «نعم المولی و نعم الوکیل» بشناخت و ایمان آورد که هر چیز که هست بخدای است و هیچ فاعل دیگر نیست، و باز این همه در علم و قدرت هیچ نقصان نیست و رحمت و عنایت چندانست که وراء آن نتواند بود، بدل اعتماد کند بر فضل خدای تعالی و حیلت و تدبیر در باقی کند، و بداند که روزی وی مقدر است و بوقت بهوی میرسد، و کارهای وی چنانکه درخور فضل و کرم و بزرگی و خداوندی وی است ساخته کرده اند». (همان کتاب ص ۸۰۸)

«بدانکه توکل بر سه درجت است : یکی آنکه حال وی حال آن مرد باشد که در خصومت، وکیل فراز کند جلد و هادی و فصیح و دلیر و مشفق که ایمن باشد بر وی. درجه دوم آنکه حال وی چون باشد که در هرچه فرا وی رسد جز مادر ندانده اگر شود وی را خواند، و آن طبع وی باشد و نه به تکلیف اختیار کند. این متوکل باشد از توکل خویش بی‌خبر، اما آن اول را از توکل خویش خبر بود و به تکلف و اختیار خویش را فرا توکل آورده باشد. درجه سوم آنکه، حال وی چون حال مرده باشد پیش مرده شوی، خویشتن را مرده‌ای بیند متحرك بقدرت ازلی. پس در مقام باز بستن هیچ اختیار نبود و در مقام دوم هیچ اختیار نبود مگر ابتهال و دعا و دست در وکیل زدن، و در مقام اول اختیار بود لکن در تدبیر اسبابی که از سنت و عادت وکیل معلوم شده است. پس کسی که در توکل درین مقام بود از تجارت و حراثت اسباب ظاهر که از سنت خدای تعالی معلوم شده است دست باز ندارد، و لکن باز متوکل بو و اعتماد بر تجارت و حراثت خویش ندارد بلکه بر فضل خداوند دارد که از حراثت و تجارت مقصود رساند، و آنچه بیند از خدای تعالی بیند و معنی «لا حول ولا قوة الا بالله.» این بود که حول حرکت بود و قوت قدرت بود، چون داند که حرکت و قدرت وی هر دو بوی نیست بلکه بافرید گارست آنچه بیند او وی بیند. و در جمله چون حوالتست کارها با اسباب از نظر وی بیرون شد تا هیچ چیز جز حق تعالی نبیند متوکل بود. (همان کتاب ص ۸۰۹)

«و باشد که کسی تخیل کند که شرط توکل آن باشد که همه کارها با خدای تعالی گذارد و باختیار خود هیچ کار نکند البته تا کسب نکند و هیچ چیز فردا را ننهد و از مار و کژدم و شیر نگریزد و اگر بیمار شود دارو نکند، این همه خطاست که همه برخلاف شرع و شرع بر توکل ثنا کرده است. بلکه اختیار آدمی بدست آوردن مالی باشد که ندارد، یا در نگاهداشت آنکه دارد، یا در دفع ضرری که حاصل نیامده است، یا در ازاله ضرری که حاصل آمده است، و توکل در هر یکی

حکمی دارد. دست برداشتن (از سبب که سنت خداست) از جنون بود نه از توکل، چنانکه کسی دست به طعام نبرد و در دهان نهد تا خدای تعالی سیری بیافریند، یا طعام را حرکتی دهد تا بدهان وی شود. یا کسی نکاح و صحبت نکند تا خدای تعالی فرزند بیافریند و پندارد که این توکل است، این حماقت بود. (همان کتاب ص ۸۱۰ بیعد)

بدانکه هر که یکساله کفایت خویش بنهاد از توکل بیفتاد، که اسباب حقی سپرد و اعتماد بر اسباب ظاهر کرد. اما آنکه بضرورت وقت قناعت کرد، از طعام چندانکه سیر شود و از جامه چندانکه پوشیده ماند، وی بتوکل وفا کرد. اما اگر ادخار کند قنر چهل روز رواست. حقیقت آنست که اصل توکل کوتاهست و حکم این آن بود که ادخار نکند، پس اگر کند و مال در دست خویش همچنان داند که در خزانه خدای تعالی و بدان اعتماد نکند توکل باطل نشود. و اینکه گفتیم حکم مرد تنهاست، اما معیل بدانکه یک ساله بنهد توکل وی باطل نشود، مگر زیادت کند. (ص ۸۱۸) اگر کسی چنان بود که ادخار نکند دل وی مضطرب خواهد شد و چشم بر خلق خواهد داشت، ویرا ادخار اولیتر که مقصود از این همه دلست تا بذکر خدای تعالی مستغرق شود. (ص ۸۱۹)

«بدانکه متوکل باید شش ادب نگاهدارد: یکی آنکه اگر چه در بنند، استقصا نکند و بند بسیار نهد و از همسایگان پاسبانی نخواهد لکن آسان گیرد. ادب دوم آنکه هر چه داند که نفیس بود و دزد بر آن حریص، درخانه نهد که آن سبب ترغیب دزد بود بر معصیت. ادب سیم آنکه چون بیرون آید نیت کند که اگر دزد ببرد به محل است تا باشد که اگر درویش باشد حاجب وی بدان بر آید، و اگر توانگر بود بدین سبب باشد که مال دیگری نذرد و مال وی فداء مال دیگری باشد، و این شفقتی باشد بر دزد و هم بر مال دیگر مسلمان. ادب چهارم آنکه اندوهگین نشود و بداند که خیرت وی آن بود که ببرد، و اگر گوید که در سبیل خدای تعالی کردم طلب نکند و اگر با وی دهند باز نستاند و اگر بازستاند ملک وی بود که بهمجرد نیت از ملک وی نشود و لکن در مقام

توکل محبوب نباشد. ادب پنجم آنکه بر دزد و ظالم دعای بد نگوید که بدین هم توکل باطل شود و هم زهد، که هر که بر گذشته تاسف خورد زاهد نبود. ادب ششم آنکه اندوهگین شود برای دزد و شفقت آرد بر وی که بروی معصیتی برفت و در عذاب گرفتار شد، و شکر کند که وی مظلومست و ظالم نیست و آن نقصان که در مال یافتاد از دین نیفتاد.» (باختصار از ص ۸۲۱ بعد)

دارو خوردن و علاج کردن حرام نیست و دلیل بر آنکه شرط توکل ترك آن نیست قول رسول علیه السلامست و فعل وی، اما قول او آنکه گفت: با بندگان خدای تعالی دارو بکار کنید. و گفت: «هیچ علت نیست که نه آنرا داروئیست مگر مرگ را، لکن باشد که دانند و باشد که ندانند.» اما فعل وی آنستکه هر شبی سر مه در کردی و هر سالی دارو خوردی و چون وحی آمدی، سر او بدرد آمدی در سر حنا بستنی، و چون جایی ریش شدی حنا بر آن نهادی. پس ازین جملت معلوم شد که دارو سبب شفاست چنانکه نان و آب سبب سیری است و همه بتدبیر مسبب الاسبابست. (باختصار از ص ۸۲۳ بعد کیمیای سعادت)

نجم الدین کبری گوید: توکل میوه درخت یقین است باندازه قدرت و تنومندی آن درخت، و اعتماد بحق است در وعد و وعید تا آنجا که اگر چیزی از او فوت شود تأسفی بر آن نخورد و از آنچه بدو رسد سخت شادمانی نکند، بلکه همه امور را باصل برگرداند چه او مرید است باراده حق «فمن يعمل مثقال ذره خیراً یره و من يعمل مثقال ذرة شراً یره» پس اگر بدی باو کردند یا نیکی درباره اش نمودند، خدایرا وکیل سازد، چه او عارف بهر گونه جزا و ثوابست، و آنچه گفتم ترجمه آنرا در کلام حق باید دید که فرموده است: «ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراهها ان ذلک علی الله یسیر لکیلاتا

سوا علی ما فاتکم ولاتفرحوا بما آتاکم^۱»

آورده‌اند که مردی دستار مردی دیگر را ربود و بجانب بنایی که در مشرق محل حادثه قرار داشت گریخت و صاحب دستار بقبرستان که در مغرب شهر قرار داشت رفت. کسی که ناظر این واقعه بود بدو گفت: ای مرد آنکه دستار ترا ربود به مشرق محل گریخت و تو بگورستان که در مغرب شهر است روی نهادی؟ در جوابش گفت: ای مرد سلیم دل بکجا میتواند گریخت؟ آنکه بر او نگاهبان گماشته است سرانجام ناگزیر او را بدینجا خواهد کشاند^۲. و این اشاره بدانست آنکه هیچ گریز گاه و مغری جز بسوی حق نیست چنانکه فرموده است: «کل شی هالک الاوجه الله الحکم والله ترجعون^۳» توکل و تفویض و تسلیم و رضا و شکر همه برگ‌ها و شاخسارهای درخت یقین‌اند. (فوائیح الجمال ص ۸۸) - سومین شرط سلوک مبتدیان توکل است و آن خروج کلی است از اسباب و سبب سازی و اعتماد نمودن بخدای تعالی است بصورتی که در مرگ دست میدهد. (الاصول العشره ص ۵)

عبدالقاهر سهروردی گویند: مرا مقرر گشت که توکل هر کس باندازه علم و معرفت اوست بوکیل، و هر کرا معرفت کامل گردد توکلش نیز بکمال رسد، و هر کرا توکل بکمال باشد، توکل او در رؤیت وکیل محو شود. چه قدرت و قوت معرفت مفید علم صرفست بعدل در تقسیم روزی و دانستن اینکه تقسیم روزی بصورت عدل و موازنه است، پس توجه بغیر خدا در چنین موردی از نهایت جهل و نادانیت و هر چیزی که قدح توکل کند سرچشمه‌اش از نفس است پس نقصان توکل بسته است به ظهور نفس و اقویا را از این جهت حاجتی به تصحیح توکل نیست که غیبت نفس را به تقویت مراد قلب مشغول داشته‌اند.

۱- سوره الحديد آیه ۲۲ و ۲۳

۲- این حکایت مأخوذ است از حدیقه سنایی. رسک حدیقه الحقیقه ص ۶۷۳

۳- سوره مبارکه القصص آیه ۸۸

هرگاه نفس غایب شود، ماده جهل برطرف می‌گردد و توکل در آن حال آشکار می‌شود. و هرگاه باقیمانده خودی از نفس زدوده شد سر قول خدای تعالی که فرمود: «ان الله يعلم ما يدعون و من دونه من شیء»^۱ آشکار گردد و وجود حق بر اعیان و اکوان چیره شود. بنده هستی را همه بخدا بیند و در این صورت توکل او اضطراری شود و چنین متوکلی قدح نکند، چه درین مقام سبب را مرده بیند که حیاتی نخواهد یافت مگر بتوکل، و این توکل خواص و اهل معرفت است. (عوارف المعارف ص ۵۰۰)

نسفی گوید: ای درویش، توکل ثمره ایمانست. ایمان هر که قوی‌تر باشد توکل وی درست‌تر بود، یعنی هر کرا ایمان باشد بهستی و یگانگی خدا، او بیقین بداند که خدا داناست بهمه چیز و تواناست بر همه چیز و رحمت و عنایت او بر بندگان زیاده از آنست که رحمت مادر در حق فرزند، بلکه هیچ نسبت ندارد رحمت و شفقت مادر بر رحمت و شفقت حق. ایدرویش، حقیقت توکل آنست که بنده بیقین بداند که خدای تعالی قادرست بر روزی رسانیدن بندگان، و با آنکه قادرست، وعده کرده است که روزی بندگان بر منست، و بیقین بداند که خدای تعالی وعده خود خلاف نکند. چون اینها بیقین دانست و اعتماد بر کرم و فضل خدای کرد، و دل وی آرام گرفت، و ازین بر نمی‌گردد، توکل بنده تمام شد. چون دل آرام گرفت، خدا روزی بندگان می‌رساند، و کار بندگان می‌سازد. اگر در ظاهر بنده کاری کند یا نکند، و بکسی مشغول شود یا نشود، و مباشرت اسباب کند یا نکند، نقصانی در توکل وی نیاید. اگر بهدر حاکمی رود، بیقین بداند که قاضی حاجت خداست اگر بنزدیک طیب رود، بیقین داند که شفاء از خدای است و مانند این.

چون حقیقت توکل را دانستی، اکنون بدانکه کسانی که عیال

دارند، اگر کسب کنند و اگر ذخیره نهند، توکل ایشان را زیان ندارد، اما باید که نفقه یکساله بیش نهند و کسب بر وجه حلال کنند. و کسانی که عیال ندارند و مجرد اند، اگر ایشان چنان‌اند که روزی چیزی خوردنی بایشان نرسد، اندرون ایشان متفرق و پراکنده شود، باید که بکسب مشغول شوند، و آن کسب توکل ایشان را زیان ندارد. اما باید که بقدر ضرورت کسب کنند، و ذخیره نهند، هرچه در روز کسب کنند، در همان روز در راه رضای خدا صرف کنند. و اگر چنانند که ایشان را اگر يك روز و اگر دو روز و سه روز چیزی خوردنی نمیرسد، اندرون ایشان متفرق و پراکنده نمیشود، ایشان باید که ترك کسب کنند؛ که حیف باشد که ایشان بکسب مشغول شوند. ایشان اهل صحبت‌اند، کار ایشان فراغت و جمعیت است. باید که باقی عمر را بغنیمت دارند، و غنیمت داشتن باقی عمر آن باشد که دست از صحبت یکدیگر ندارند، و یکدیگر را عزیز دارند، و در بر آوردن مراد یکدیگر کوشند، و بر یکدیگر تکبر نکنند، و در میان ایشان شیخی و مریدی باید که نباشد. شیخی و مریدی کار مبتدیانت، در نهایت شیخی و مریدی نبود، جمله برابر باشند و خدمت یکدیگر کنند. این طایفه باید که ذخیره نهند، هرچه خدای بایشان فرستد از خوردنی و پوشیدنی، چون بقدر ضرورت حظ خود را بردارند، باید که باقی ایثار کنند.

ای درویش، هر که علم و قدرت خدای را ندید بر کل کاینات، اعتماد وی بر اسبابست و از اسباب در نمی‌تواند گشت، و به مسبب اسباب نمیتواند رسید. پس هر وقت که در اسباب خللی پدید آید، وی غمناک و اندوهگین شود، و متفرق و پراکنده خاطر گردد. و هر که علم و ارادت و قدرت خدای را محیط دید بر کل کاینات، اعتماد وی بر خدایست نه بر اسباب، پس اگر در اسباب خللی پیدا آید، وی غمناک و اندوهگین نشود، و متفرق و پراکنده خاطر نگردد.

ای درویش، بیقین بدان که قادر مطلق اوست. هرچه میخواهد

میکند. «فعال لما یریدا» صفت اوست. بی علم و ارادت و قدرت وی برگی بر درخت نجنبند، و دست هیچکس حرکت نکند، و دل هیچکس نیندیشد. بلکه جنبش تمام موجودات بعلم و ارادت و قدرت اوست. هر کرا فراخی میدهد، او میدهد هر کرا تنگی میدهد، او میدهد. «نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدنیا^۱». چون دانستی که حال چنین است، بیش غم دنیا مخور، و کار بخدا بگذار، که کارساز بندگان اوست. دانایان دنیا هرگز چیزی نخواسته‌اند، بهره پیش آمده است راضی و تسلیم بوده‌اند، از جهت آنکه دانسته‌اند که آدمی نداند که به آمد وی در چیست. «عی ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا وهو شر لکم^۲» و بیقین دانسته‌اند که خدای مصلحت کار بنده داند. پس تصرف و تدبیر خود، و ارادت و اختیار خود از میان برداشته‌اند، و کار بخدای بگذاشته‌اند «وفوضت امری الی الله ان الله بصیر بالعباد^۳» (انسان کامل نسفی، باختصار از ص ۳۳۵ تا ۳۳۹)

توکل چیست، بی کردن زبانرا زخود به خواستن خلق جهانرا
 فناگشتن دل از جان برگرفتن همه انداختن آن برگرفتن
 (الهی نامه عطار ص ۱۴۴)

توکل کار با کسی وا گذاشتن باشد، و در این موضع مراد از توکل، وا گذاردن بنده است کاریکه از او صادر شود، یا پیش آید ویرا یقین باشد که خدای تعالی از او داناتر است و تواناتر، با او وا گذارد تا چنانکه تقدیر اوست آن کار میسازد و بآنچه او تقدیر کند و کرده باشد خرسند

۱- سوره مبارکه هود آیه شریفه ۱۰۷ و سوره البروج آیه ۱۶

۲- سوره الزخرف آیه ۳۲

۳- سوره البقره آیه ۲۱۶

۴- سوره مبارکه المؤمن آیه شریفه ۴۴ (افوض امری)

و راضی باشد. «ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره»^۱ و خرسندی او بآنچه خدا کند و سازد حاصل شود که تأمل کند در حال گذشته خود که اول بی‌خبر او را در وجود آورد، چندین حکمت در آفرینش او پیدا کرده که بهمه عمر خود هزار یک آن نتواند شناخت، و او را می‌پروراند از اندرون و بیرون، و کارهائیکه بدان توانست بودن و بآن از نقصان و کمال توانست رسیدن. بی‌التماس او و مصلحت دیدار او بساخت تا بداند که آنچه در مستقبل خواهد بود هم خواهد ساخت، و از تقدیر و ارادت او بیرون نخواهد بود. پس بر او تعالی شأنه اعتماد کند و اضطراب نکند، و او را یقین حاصل شود که آنچه باید ساخت خدای تعالی سازد، اگر او اضطراب کند و اگر نکند چه. «مَنْ قَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاءً كُلَّ مَوْتِيَةٍ وَ رَرَقَةٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

توکل نه چنان بود که دست از همه باز دارد و گوید با خدای گذاشتم، بل چنان بود که بعد از آنکه یقین شده باشد که هر که جز خداست آن از خداست، و بسیار چیزهاست که در عالم چون واقع میشود، بحسب اسباب و شروط واقع میشود. چه قدرت و ارادت خدای تعالی بچیزی تعلق گیرد دون چیزی، لامحاله بحسب شرطی و سببی که مخصوص باشد بآن چیز تعلق گیرد، پس خویشتن و علم و قدرت و ارادت خویشتن را همه از جمله اسباب و شروط شمرد که مخصوص ایجاب بعضی از امور باشند که او آن امور را نسبت بخود میدهد. پس باید که در آن کارها که قدرت و ارادت از شروط و سبب وجود آن است، مجددتر باشد و چون چنین باشد جبر و قدر و مجتمع شده باشند، که آن کار را اگر نسبت با موجد دهد جبر در خیال آید، و اگر نسبت بشرط و سبب دهد قدر در خیال آید، و چون بنظر راست تصور کند نه جبر مطلق باشد و نه قدر مطلق. پس خود را در افعال که منسوب به اوست متصرف داند، بتصرفی که در آن بمنزله تصرف آلات باشد نه بمنزله تصرف بآلات، و بحقیقت

آندو اعتبار که یکی بسبب تفاعل است و دیگر نسبت بآلت متحد شود، و همه از فاعل باشد بی آنکه آلت ترك توسط خود کند یا کرده باشد. و این بغایت دقیق باشد و جز به ریاضت قوه عاقله بدان مقام نتوان رسید و هر کس که بدان مرتبه رسد یقین داند که مقدر همه موجودات یکیست، که هر امریکه حادث خواهد شد در وقتی خاص بشرط و آلتی خاص ایجاد میکند، و تعجیل را در طلب و تأنی را در دفع مؤثر نداند، و خود را هم از جمله اسباب و شروط داند تا از دل بستگی بامور عالم خلاص یابد، تا آنکه در ترتیب بآنچه باو خاص باشد از غیر او مجددتر باشد، و بحقیقت معنی «اليس الله بكاف عبده»^۱ تصور کند و آنگاه از جمله متوکلان باشد. (اوصاف الاشراف ص ۴۳)

بدانکه توکل عبارتست از قطع نظر از جمیع اسباب و ادوات و اعتماد نمودن بر حضرت مسبب الاسباب، و گفته اند: التَّوَكُّلُ نَقْيُ السُّلُوكِ وَ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى مَالِكِ الْمُلُوكِ. ایدرویش از جمله اخلاق که اهل معاملات را اتصاف بدان لازمست، هیچ خلق آن حال ندارد که توکل دارد، چرا که آن باران یقین است که از ابر وجود حق بر زمین دل سالک میبارد و انواع ریاحین و روح و راحت میرویانند، و وحشت‌های شبهات شیطانی و نفسانی را مرتفع میسازد و زحمت کدورات هوا و قاذورات فضول نفس از سبیل سایران دور میگرداند، تا آسوده و مرفه الحال براه در افتد و بنظر التفات بغیر آلوده نگردد. (لب لباب ص ۲۹۷)

مراد از توکل تفویض امر است با تدبیر و کیل علی الاطلاق و اعتماد بر کفایت کفیل ارزاق عَمَّتْ نِعْمَاؤُهُ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ. و این مقام بعد از رجاست، چه معامله تفویض و اعتماد با کسی رود که اول کرم او ملاحظه رفته باشد. توکل نتیجه حقیقت ایمانست بحسن تقدیر و تدبیر

عزیز علیم. و این ایمانی بود در درجه یقین که صاحب آن بداند که جمله امور مقدر و مقسوم‌اند بتقدیر مشیت کامله و قسمت عادلّه و در آن بزیادت و نقصان تغییر و تبدیل نه. چون این محقق شد علامتش آن بود که زمام تدبیر بقبضه تقدیر سپارد و از حول و قوت خود منخلع گردد. گفته‌اند: مراد ازین توکل عنایت است، یعنی اعتماد بر حسن مشیت قدیمه، نه توکل کفایت، یعنی اعتماد بر صدق کفایت. و توکل کفایت داخل بود در توکل عنایت من غیر عکس. و متوکل حقیقی آنست که در نظر شهود جز وجود مسبب‌الاسباب وجودی دیگر نگنجد، و توکل او بوجو و عدم اسباب متغیر نگردد، و این توکل کسی بود که بذروه مقام توحید رسیده باشد، و تا رسیدن بدین مقام متوکل در تصحیح مقام خود بترك اسباب محتاج بود، چه اعتبار وجود آن در توکل او قارح باشد لاجرم پیوسته در رفع اسباب کوشد. و طایفه‌ایکه وجود اسباب در توکل ایشان قارح نباشد، وجود اسباب پرده حال ایشان بود. تا نظر اغیار بر آن نیاید و ایشان در تحت قباب از نظر غیر مستور باشند. خلق پندارند که ایشان با اسباب‌اند و ایشان با مسبب‌الاسباب در خلوتخانه وصال مشغول بتمتع از لذت مسامرات و ذوق مناظرات و محاضرات. (مصباح‌الهدایه باختصار از ص ۳۹۶ ببعده و نفایس‌الفنون ج ۲ ص ۲۵)

در کتاب و سنت موارد بسیاری در خصوص باب توکل آمده، که خدای تعالی بندگان را بدان ترغیب فرموده است. این توکل حالست عظیم و عزیز که همه کس را نداده‌اند. رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرموده است: «ایمان بنده بخدای تعالی کمال نپذیرد مگر اینکه در او پنج خصلت ظهور کند: و آن توکل اوست بر خدای تعالی و تفویض امر بدو و تسلیم امور باو و رضای بقضای او و صبر بر بلاهای او. و آنکه حب و بعض و منع و عطایش برای حق باشد بکمال شرایط ایمان رسیده است.» و سهل بن عبدالله گفته است توکل حال پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله

و سلم است و کسب سنت او.

بدانکه این طایفه اهل توکل اند و از آنچه معتمدین باسباب از آن ترسند این جماعت را از آن ترسی نیست، چه اهل اسباب از برهنگی و گرسنگی ترسند و این طایفه از سیری و زینت ظاهر، و اهل اسباب از کمی و کاستی و فقر ترسند و این قوم از غنا و کثرت. اهل توکل از آنچه مردم از آن هراسناکند درامانند، و آنجا که خلق در اضطراب و پریشانی اند آنان در سکونت و آرامش بسر میبرند.

توکل بعلم و حال و عمل تنظیم شده است. پس توکل حقیقت حالیت که علم ریشه آن و عمل میوه و ثمره آنست، و غرض از علم معرفت بنده است که همه چیزها بتقدیر خدای تعالی و قضای او وابسته است نه بکسب و مکسب و حیله و محتال، و در واقع فاعلی جز خدا و رازقی جز او وجود ندارد، پس بر طالب طریقت واجب است که همه امور را از خدای تعالی داند بقطع توجه و التفات بوسایط و اسباب، و متوکل باید همه اسباب و وسایط را در دل خویش خلع کند.

بزرگان قوم درین بساره بسیار سخن گفته اند، از جمله آنکه: «توکل اعتماد برحق است و تخیلی از خلق. و توکل را در مرحله اول دانسته اند و تسلیم و تفویض را بعد از آن، چه متوکل به وعده خدای سکونت یابد و اهل تسلیم بعلم او کفایت کند و آنانکه اهل تفویض اند بحکمت او بسنده کنند، بنابراین توکل از بدایات است و تسلیم از اوساط و تفویض از نهایت. صاحب منازل السائرین گفته است: توکل واگذاری همه امورست بمالك حقیقی. و نیز گفته اند: توکل از ایمانست و لازمه ایمان توحیدست. و بعضی از عارفان گفته اند: توکل سریست از اسرار بین بنده و خدای که احوال ظاهر بنده بر آن دلیل نشود، چه آن سر محض است و جز خدای بر آن آگاه نیست. بخلاف محبت و خوف و جز

آن که دلالت ظاهره آن از قبیل سعی و کوشش در طاعات و نفرت از معصیت بارز و آشکارست و ازین جهت است که حال خائف و محب بر کسی پوشیده نیست ولی حال متوکل سخت پنهان است.

گویند توکل را سه درجت است: اول اعتماد بوکیل پس از اعتقاد بکمال هدایت و قدرت و شفقت او. دوم حالی در توکل که شبیه است بحال کودک و مادر که همه اعتماد او و جزع و فزعش بمادرست، سوم توکلیست که درقبال خدای تعالی حال چون مرده را پیدا کند در دست غسال که هیچگونه اختیاری از خود ندارد، متوکل نیز در مقابل قدرت حق از خود سلب هرگونه قوت و قدرتی نماید. طریق صوفیان بغداد در توکل ترك معلوم از مطعوم بود که آن طریق اقویای متوکلین است، و طریق صوفیان بصره وقوف بر معلوم بوده است که طریق مریدانست. (باختصار از حیاة القلوب حاشیه قوت القلوب ج ۲ ص ۱۳۶ ببعد)

اقوال مشایخ - مفتاح خزائن معرفت و عرفان مولای متقیان علیه السلام فرموده است: ایمان بنده استوار نگردد و برآستی نگراید مگر آنکه اطمینان او به آنچه در دست حق سبحانه است بیشتر باشد به آنچه در دست خود او است. (نهج البلاغه ج ۳ ص ۲۲۷) - از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: بی نیازی و عزت در دل مؤمن در حرکت اند و چون به موضعی که در آن توکل است رسند متوطن گردند. (حلیة الاولیاء ج ۳ ص ۱۸۱ و اصول کافی ج ۲ ص ۶۵) - لقمان در وصیت و اندرز بفرزندش گفت: توکل لازمه ایمان بخدای تعالی است. (قوت القلوب ج ۲ ص ۲)

ابویعقوب سوسی گفت: اهل توکل را سرزنش می کنند، چه آنان خاصان حق اند که بخدای آرام گرفته اند و بدو بسنده نموده و از هجوم دنیا و آخرت رسته اند. (قوت القلوب ج ۲ ص ۳) - سهل را پرسیدند از توکل؟ گفت: پائین ترین حد آن ترك امانی و آرزوهاست و اوسط آن ترك اختیارست. (همان کتاب ص ۴) وهم او گفت: توکل آنست که در

حضرت خداوند مسترسل باشی. (شرح تعرف ج ۳ ص ۱۴۱ و اللمع ص ۵۲) و هم او گفت: توکل رؤیتی است بی قفا و آنرا پس و پشتی نیست. (شرح تعرف ج ۳ ص ۱۴۲ و اللمع ص ۵۲ و عوارف المعارف ۴۹۹ و تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۲۶۴) - ابو عبدالله قرشی گفت: توکل آنست که خود را بخدای پناهانی. (شرح تعرف ج ۳ ص ۱۴۱ و ترجمه رساله قشیریہ ص ۲۵۰) - شبلی گفت: توکل کردن گدائی نیکو است. (شرح تعرف ج ۳ ص ۱۴۲)

سری سقطی گفت: توکل انخلاست از حول و قوف. (سلمی ص ۵۰ شرح تعرف ج ۳ ص ۱۴۰) - شقیق گفت: توکل آنست که دلت بموعود خدای تعالی آرام گیرد. (سلمی ۶۳) معروف کرخی گفت: توکل بر خدای کن تا حدی که او معلم و مونس و موضع شکوک تو گردد، چه خلق نه ترا سودی دارند و نه زیانی (سلمی ص ۸۷) - منصور بن عمار گفت: « دل های عارفان ظرف ذاکر است و دل های اهل دنیا ظروف طمع، و دل های زاهدان کاسه توکل است و دل های متوکلین وعاء رضا. (ص ۱۳۵) - رویم گفت: توکل اسقاط رؤیت و وسایط است و تعلق به بالاترین علایق. (ص ۱۸۳) - ابوالحسن وراق گفت: توکل استواء حالت است در هنگام عدم و وجود، و سکونت نفس است در مجاری مقدور. (ص ۳۰۰) - ابن سالم بصری را پرسیدند از کسب و توکل؟ گفت: توکل حال رسول الله علیه و آله و سلم است و کسب سنت او. (ص ۴۱۴) جعفر خالدی گفت: توکل استوائیست در پیش عدم و وجود، بلکه طربست در عدم، و خمول است در وجود و استقامت با خدای تعالی است در هر دو حال. (ص ۴۳۷) - محفوظ نشابوری گفت: توکل خوردن بدون طمع و گرم شکمی است. (طبقات الصوفیه سلمی ص ۲۷۳ و ترجمه رساله قشیریہ ص ۲۵۱)

شیخ ابوسعید ابوالخیر گفت: پرسیدند از خواجه ابوالحسن بوشنجی که ایمان و توکل چیست؟ او گفت: آنکه از پیش خود خوری

و لقمه را خردخایی، با آرام دل و بدانی که آنچه تراست از تو فوت نشود. (اسرارالتوحید ص ۲۰۲) - ابوبکر دقاق گفت: زندگانی با يك روز آوردن و اندوه فردا نخوردنست. (اللمع ص ۵۲ و ترجمه رساله قشیریه ص ۲۴۹ و عوارفالمعارف ص ۴۹۹) - ابویعقوب نهرجوری را پرسیدند از توکل؟ گفت: مرگ نفس است هنگام رخت بر بستن حظوظ اسباب دنیا و آخرت از آن. (اللمع ص ۵۲) - ابن مسروق گوید: توکل گردن نهادنست تردیک مجاری حکم و قضا. (ترجمه رساله قشیریه ص ۲۵۰) - ابوعلی رودباری گوید چون درویش بعد از پنج روز گوید که گرسنه‌ام او را بی‌بازار فرستید تا کسب کند. (همان کتاب ص ۲۵۵) عبدالله مبارک گوید: هر که پیشیزی از حرام بستاند متوکل نباشد. همان کتاب ص ۲۵۸)

فضیل عیاض گفت: حقیقت توکل آنست که بغیر الله امید ندارد و از غیر الله نترسد. و گفت: متوکل آن بود که واثق بود بخدای عزوجل که نه خدایرا در هرچه کند متهم دارد و نه شکایت کند یعنی ظاهر و باطن يك رنگ بود در تسلیم. (تذکره‌الاولیاء ج ۱ ص ۸۳) - ذوالنون مصری گفت: توکل از طاعت خدایان بسیار بیرون آمدنست و بطاعت يك خدای مشغول بودن و از سبب‌ها بریدن. و گفت: توکل دست برداشتن تدبیر بود، و بیرون آمدن از قوت و حیلت خویش. (تذکره‌الاولیاء ج ۱ ص ۱۲۹ و ترجمه قشیریه ص ۲۴۸ و عوارفالمعارف ص ۴۹۹) - بایزید بسطامی گفت: توکل زیستن را بيك روز باز آوردنست، و اندیشه فردا پاك انداختن. (تذکره ج ۱ ص ۱۶۶) - عبدالله مبارک گفت: هر که پیشیزی از حرام بگیرد متوکل نبود. و گفت توکل آن نیست که تو از نفس خویش توکل بینی، توکل آنست که خدای از تو توکل داند. و گفت کسب کردن مانع نبود از تفویض و توکل. (تذکره‌الاولیاء ج ۱ ص ۱۸۶)

سهل بن عبدالله تستری گفت: توکل دل را بود که با خدای

زندگانی کند بی‌علاقگی. (تذکره‌الاولیاء ج ۱ ص ۲۶۴ و ترجمه رساله قشیریه ص ۲۴۹) و گفت اول مقامی در توکل آنست که پیش قدرت چنان باشی که مرده پیش مرده‌شوی تا چنانکه خواهد او را میگرداند و او را هیچ ارادت نبود و حرکت نباشد. (ج ۱ ص ۲۶۴ و عوارف‌المعارف ص ۵۰۰) - ابوتراب نخشبی گفت: سبب وصول بحق هفده درجه است ادناء آن اجابت است و اعلاء آن توکل کردن بخدای تعالی بحقیقت. و گفت توکل آنست که خوبستن را در دریای عبودیت افکنی، دل درخداى بسته داری، اگر دهد شکر گویی، و اگر بازگیرد صبر کنی. (ج ۱ ص ۲۹۷ و سلمی ص ۱۴۹ و ترجمه رساله قشیریه ص ۲۴۸) - حمدون قصار گفت: توکل آنست که اگر ده‌هزار درم ترا وام بود چشم بر هیچ نداری، نومید نباشی از حق تعالی بگزاردن آن. (ج ۱ ص ۳۳۴ و ترجمه رساله قشیریه ص ۲۴۹) - جنید گفت: توکل آنست که خدایرا باشی، چنانکه پیش ازین که نبودى خدایرا بودی، و گفت توکل نه کسب کردنست و نه ناکردن، لکن سکون دلست بوعده حق تعالی که داده است. (ج ۲ ص ۳۱ و شرح تعرف ج ۳ ص ۱۴۱)

ابوسعید خراز گفت: توکل اضطرابیست بی‌سکون، و سکونی بی‌اضطراب یعنی صاحب توکل باید که چنان مضطرب شود در نیافت که سکونش نبود هرگز، یا چنان سکونش بود در قرب یافت که هرگز حرکتش نبود. (ج ۲ ص ۴۵ و شرح تعرف ج ۴ ص ۱۴۲ و ترجمه قشیریه ص ۲۵۰) - بوعثمان حیری گفت: توکل بسنده کردنست بخدای از آنکه اعتماد بروی دارد. (ج ۲ ص ۶۰ و ترجمه رساله قشیریه ص ۲۵۰) - ابن عطا گفت: توکل آنست که تاشدت فاقه در تو پدید نیاید بهیچ سبب بازنگری و از حقیقت سکون بیرون نیایی چنانکه حق داند که تو بدان راست ایستاده‌ای. (ج ۲ ص ۶۰ و ترجمه رساله قشیریه ص ۲۴۸) - مشاهدینوری گفت: توکل وداع کردن طمع است از هرچه طبع و دل و نفس بدان میل کند. (ج ۲ ص ۱۵۹ و سلمی ص ۳۱۸) - یوسف اسباط گفت: توکل

را ده علامتست، آرام گفتن دل بدانچه حق تعالی ضمان کرده است، و ایستادن بدانچه بتو رسد از رفیع و دون و تسلیم کردن بمایکون، و تعلق گرفتن دل در میان کاف و نون یعنی چنان داند که هنوز میان کاف و نونست و کاف بنون پیوسته است، تا لاجرم هرچه ترا بکاف و نون بود توکل درست بود، و قدم در عبودیت نهادن و از ربوبیت بیرون آمدن، یعنی دعوی فرعونی و منی نکند، ترك اختیار گوید، و قطع علائق و نومیایی از خلائق، و دخول در حقایق، و بدست آوردن دقایق. (تذکره الاولیاء ج ۲ ص ۷۸)

حاصل کلام آنکه: توکل شریفترین حال مبتدیاست و ظاهراً نوصوفی از همان مراحل اولیه که با زهد سر و کار پیدا میکرد با این حال و چگونگی آن آشنا میشد و یقین مینمود که توکل ترك اختیاریست در همه امور و اعتماد بخداوند متعالست در همه مسائل، خاصه در کسب رزق و معیشت روزانه. و در تعریف آن آورده اند که: «توکل اعتماد کردنست بر قضا و تمسک نمودنست بفضل خداوند، آن مقدار که در طلب معیشت خود و کسب مهمات خود روزگار برد.» و گویند توکل از آن جهت که اساس زهد و تقوی است در قرآن کریم بسیار بآن توجه شده است و معتقدند که رزق مقسوم هر کسی همانطور که در قرآن مجید بدان اشاره شده است بدست خدای تعالی است، و بهر کس باندازه قابلیت و استعدادش بیچون و چرا میرسد، و سعی و کوشش بنده و عمل و کسب او سبب این رسیدنست. رسیدن رزق گاهی با زحمت توأم است مانند رزق اهل صناعت و فلاحان که سعی و کوشش فراوان آنها شرط لازم و اساسی است، و گاهی با ذلت و خواری قرین است، چون رزق گدایان و عاطلان و اهل کسالت و بطالت که با سؤال و تقاضا و گدایی همراهست، و زمانی با صبر و انتظار میرسد مانند روزی تجار و پیشه‌وران و کاسبان که بسته به رسیدن مشتری و واقع شدن عمل خرید و فروش انجام‌پذیر است. اما آنان که بدون زحمت و کلفت، و خواری و ذلت، و شکیبائی

و انتظار روزی خوار حقاند صوفی‌انند که در همه امور برحمت حق و الطاف او امیدوارند.

متوکلین هم در طریقت بر سه نوعند: اول مبتدیان که توکل بر حق دارند که اگر عطا شود شکر کنند و اگر منع فرماید صبر پیشه سازند. دوم خاصان‌اند که در توکل بمرحله‌ای رسند که ترك اسباب گویند و قطع وسایط نمایند و جز بخدای تعالی بهیچکس و هیچ چیز اعتماد ننمایند. سوم توکل خاص‌الخاصانست که بقول جنید: «اعتماد بر خدای تعالی است در جمیع احوال.» و در توضیح این سه نوع توکل آورده‌اند: که توکل مبتدیان چنانست که خدای را وکیل خود سازند و در امور اعتماد باونمایند، و توکل خواص در مثل از نوع اعتماد کودکست بمادر خود که در خوشی و ناخوشی و انبساط و فزع ناگزیر بدامان او گریزد، و از آن خاص‌الخاصان مانند مرده‌ایست در دست مرده شوی که هیچگونه اراده‌ای از خود ندارد و هر طرف که او را بگردانند بگردد. و گویند در کتاب و سنت باین سه نوع توکل بارها اشاره شده است و فرماید که روزی طبقه اول را بقید قسم بمقدار لازم میرساند، و دسته دوم را من‌حیث لایحتسب روزی رسانست، و دسته سوم را خدای تعالی خود کفایت فرماید. چنانکه فرماید: ۱- *وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه الحق مثل ما انکم تنطقون.* (سوره مبارکه الذاریات آیه شریفه ۲۲ و ۲۳) - ۲- *ومن یتق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب* ۳- *ومن یتوکل علی الله فهو حسبه.* (سوره مبارکه الطلاق آیه ۳ و ۲)

اما در موضوع کسب و سایر امور زندگی و سازگاری آن با توکل، جمعی از این طایفه گویند: چون خدای تعالی فرموده است که خودش متوکلان را کفایت کند، سالک طریقت اگر با صدق و اخلاص واقعی، از سر راستی و درستی برخدای تعالی اعتماد کند، باید بقطع وسایط و اسباب گراید، و از هرگونه سبب و وسیله‌ای اعراض نماید و در ظاهر

و باطن و از سر و جان و دل بخدای تعالی توکل کند تا هر طور که صلاح داند با بنده خود عمل فرماید. اما اغلب صوفیان کسب و کسار را ناقض توکل نمیدانند و گویند سعی و عمل بنده و کوشش او در کسب مانع توکل نیست، و متوکل باید از سعی و کوشش در کسب معاش بازنايستد و روزی خود و عیال را با کوشش هر چه بیشتر تهیه نماید. و نیز میتواند معاش يك ماه تا يكسال خود و عیال و فرزندان را ذخیره کند، تا بتواند فارغ البال بپاسداری دل خود پردازد و مشغله رزق و روزی او را از طی مقامات سلوک باز ندارد، و اندیشه کم و کاستی راه او را نزنند. اما این کسب و ادخار باید باندازه باشد و همه روزگار او را مشغول ندارد، تا دنیا و عوامل آن که بزرگترین مانع سیر در طریقت است مشغول نشود. بقدر ضرورت کسب کند و ذخیره نهد و مازاد آنرا ایثار نماید تا بمرحله‌ای رسد که از کسب و ادخار و دنیا و مافیها درگذرد که آن مقام خاصان و خاص الخاصانست. در موضوع دوا و درمان نیز گویند باید اقتدای بسنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کرد و در موقع احتیاج بطیب مراجعه کرد و بدارو و درمان او تن داد، اما شفا و درمان واقعی را از خداوند متعال خواست چنانکه پیغمبر علیه السلام فرمود «ماترزل الله ائلا انزل له شفاء». (مسلم ج ۷ ص ۱۲۲)

گفت پیغمبر که یزدان مجیب
از پی هر درد درمان آفرید
لیک زان درمان نبینی رنگ و بو
بهر درد خویش بیفرمان او
دفتر ۲ نی ص ۲۸۴ س ۶۸۴
ج ۲ علا ص ۱۲۰ س ۳

بطوریکه اشاره شد توکل از لحاظ مراحل سه گانه تصوف از احوال مبتدیانست و حالست که صوفی تا مرحله نهایت از تمسک بدان ناگزیر است منتهی در مراحل دیگر صورت تسلیم و تفویض بخود میگیرد. و از آنجا که توکل در طریقت اساس سلوکست، درباره آن بسیار سخن گفته اند که شمه‌ای از آن نقل شد و جهت اطلاع بیشتر میتوان ر-ک: قوت القلوب ج ۲ ص ۲ تا ۳۸، و رساله قشیریه ص ۷۵ تا ۸۰، و ترجمه

رساله ص ۲۴۵ تا ۲۶۰، و احیاء علوم الدین ج ۴ ص ۲۲۱ تا ۲۵۰، و کیمیای سعادت ص ۷۹۸ تا ۸۲۸، و شرح تعرف ج ۱ ص ۱۰۳ ببعده و ج ۳ ص ۱۴۰ تا ص ۱۴۴، و اللمع ص ۵۱ تا ۵۳، و شرح کلمات باباطاهر ص ۱۲۲ ببعده و صوفی نامه ص ۱۱۰ ببعده، و شرح منازل السائرین ص ۷۴ تا ۷۷، و مفتاح النجاة ص ۲۵۲ ببعده، و فوایح الجمال ص ۸۸ و ۸۹ و ۱۷۸ و ۱۸۸، و آداب السلوک ذیل کلمه توکل، و عوارف المعارف ص ۴۹۹ ببعده، و فتوحات المکیه ج ۲ ص ۱۹۹ تا ۲۰۲، و حدیقه سنایی ص ۱۱۷ تا ۱۲۰، و انسان کامل نسفی ص ۳۳۵ تا ۳۴۰، و مصباح الهدایه ص ۲۴۹ و ۳۹۶ تا ۳۹۹، و لب لباب مشنوی ص ۲۹۷ ببعده، و انسان کامل جیلانی ج ۲ ص ۹۲ ببعده، و حیات القلوب حاشیه ج ۲ قوت القلوب ص ۱۳۶ تا ۱۵۸، و شرح گلشن راز ص ۲۶۰ ببعده، و کشف ص ۱۵۱ ببعده، و نهایت الادب نویری ص ۲۷۵ تا ۲۸۴ و نیز رساله ذیل کلمات تسلیم و تفویض در این کتاب.

اما در مشنوی هم در باره توکل و کیفیت آن بسیار سخن رفته است، و مولانا هم هیچ کسبی را بهتر از توکل نمیداند و معتقد است که سالک باید در همه امور توکل بخند کند، و چون طفلی که بدامان مادر پناه میبرد در پناه لطف حق گریزد، چه رازق حقیقی خداست و کلید آسمانها و زمین در دست اوست. کسب در توکل را برای مبتدیان ضروری میدانند، چه خدای تعالی بنای این عالم را بر اسباب نهاده است و سالک نمیتواند اسباب جهان را نادیده انگارد و بعنوان توکل از هر گونه سعی و کوششی تن باز زند و عطالت و بطالت را پیشه سازد، بلکه باید همیشه در جهد باشد و در عین جهاد و کوشش اعتماد کلی بر خدای کند و در کلیه امور با صدق و اخلاص توکل بدو نماید چنانکه پیغمبر علیه السلام فرمود: «اعقلها و توکل».

با توکل زانوی اشتر ببند
از توکل در سبب غافل مشو
چیست از تسلیم خود محبوب تر
ج ۱ علا ص ۲۴ س ۲۲

گفت پیغمبر با آواز بلند
رمز الکاسب حبیب الله شنو
نیست کسبی از توکل خوبتر
دفتر ۱ فی ص ۵۷ س ۹۱۳

مرکبش جز گردن بابا نشد
درعنا افتاد و درکور و کبود
گفت الخلق عیال لاله
هم تواند کوز رحمت نان دهد
ج ۱ علا ص ۲۵ س ۴

طالبانرا زیر این ازرق تتق
گاه قدرت خارق سنت شود
قدرت مطلق سببها بربرد
تا بداند طالبی جستن مراد
پس سبب در راه میباید پدید
ج ۵ علا ص ۴۷۱ س ۱۳

می نیاید پس مهم باشد طلب
تا نباید غصب کردن همچو نمر
در فرو بسته است و بر در قفلها
هست مفتاحی بر آن قفل و حجاب
بی طلب نان سنت الله نیست
ج ۵ علا ص ۴۹۵ س ۱۴

طفل تا گویا و تا پویا نشد
چون فضولی کرد و دست و پا نمود
ما عیال حضرتیم و شیر خواه
آنکه او از آسمان باران دهد
دفتر ۱ نی ص ۲۵ س ۹۲۳

سنتی بنهاد اسباب و طرق
بیشتر احوال بر سنت رود
هر چه خواهد آن مشیت آورد
لیک اغلب بر سبب راند نفاذ
چون سبب نبود چهره جوید مرید
دفتر ۵ نی ص ۹۹ س ۱۵۴۳

عالم اسباب و چیزی بی سبب
و ابتغوا من فضل الله است امر
گفت پیغمبر که بر کسب ای فنا
جنبش و آمد شد ما و اکتساب
بی کلید این در گشادن راه نیست
دفتر ۵ نی ص ۱۵۲ س ۲۳۸۳

روزی مقسوم هر کس باندازه استعدادش میرسد و هیچکس در
عالم بدون روزی نمی ماند، منتها رسیدن این رزق سببی می خواهد و آن
سبب سعی و کوشش بنده است. سالک مبتدی چون هنوز در طی طریق است
و بمقام خاصان که دارای روزی «من حیث لایحتسب» اند نرسیده است،
و یا چون آن نازنینان عزیز که جوع رزق جانشان شده است بمقام
تسلیم و تفویض نایل نیامده است، از کسب و کار در راه به دست آوردن
رزق و از ذخیره و ادخار برای روزگار تنگدستی ناگزیر است، ولی
باید در عین سعی و کوشش همیشه متوکل باشد و اعتماد کلی بر خدای

تعالی کند تا باب رحمت بر او گشاده گردد و بیخ غمان از کشتزار وجودش کنده شود.

از دیده صبر و توکل دوختی	از برای غصه نان سوختی
که ترا دارند بی جوز و مویز	تو نه‌ای زان نازنین نان عزیز
کی زبون همچو تو گویج گداست	جوع رزق جان خاصان خداست
که درین مطبخ توبی نان بیستی	باش فارغ تو از آنها نیستی
از برای این شکم خواران عام	کاسه بر کاسه‌ست و نان بر نان مدام
رزق تو بر تو ز تو عاشق ترست	هین توکل کن ملرزان پاودست
در توکل سیر می‌تانید زیست	این تب و لرزه ز خوف جوع چیست
ج ۵ علا ص ۵۰۹ س ۲۳	دفتر ۵ نی ص ۱۸۲ س ۲۸۴۵
کشت کن پس تکیه بر جبار کن	گر توکل میکنی در کار کن
ج ۱ علا ص ۲۵ س ۱۹	دفتر ۱ نی ص ۵۹ س ۹۴۷

این سبب بینی در بدایت کارست، ولی چون راه رفته شد دیگر سبب بینی بکار نیاید و بر سالک است که خرق سبب‌ها کند. و درین عالم بندگانی اند خاص که از دام سبب‌ها رهیده‌اند و آن دام‌ها را دریده‌اند، از سبب و وسایط در گذشته‌اند و بر مسبب اصلی رسیده‌اند. سالک چون باین مرتبه رسد باید خود را تسلیم کند و از مهمات خویش درگذرد و بهیچ اسباب و وسایطی متمسک نگردد و از غیر حق چیزی نخواهد، و درین حالت که وسایل و اسباب منتفی میشود و عارف بمقامی میرسد که احتیاج و خواستن از او مرتفع میگردد و «آنچه بیند دلش همان خواهد و آنچه خواهد دلش همان بیند»

این سبب‌ها بر نظرها پرده‌هاست	که نه‌هر دیدار صنعش را سزااست
دیده‌ای باید سبب سوراخ کن	تا حجب را بر کند از بیخ و بن
تا مسبب بیند اندر لامکان	هرزه داند جهد و اکساب و دکان
از مسبب میرسد هر خیر و شر	نیست اسباب و وسایط ای پدر
دفتر ۵ نی ص ۱۰۰ س ۱۵۵۱	ج ۵ علا ص ۴۷۱ س ۱۷

معجزات خویش بر کیوان زدند
بی زراعت چاش گندم یافتند
پشم بز ابریشم آمد کش کشان
غز درویش و هلاک بولهب
ج ۳ علا ص ۲۵۸ س ۱۵

که سببها را بدینند ای عزیز
در گذشته از حجب از فضل رب
یافته رسته ز علت و اعتلال
راه ندهند این سببها را بدل
ج ۵ علا ص ۴۷۵ س ۲۵

انبیا در قطع اسباب آمدند
بی سبب مر بحر را بشکافتند
ریکها هم آرد شد از سعی شان
جمله قرآن هست در قطع سبب
دفتر ۳ نی ص ۱۴۳ س ۲۵۱۷

گفت یارب بندگان هستند نیز
چشمشان باشد گذاره از سبب
سرمه توحید از کحال حال
ننگرند اندر تب و قولنج وسل
دفتر ۵ نی ص ۱۰۹ س ۱۶۹۹

درین مقامست که کسب دنیوی جای خود را بکسب اخروی دهد
و صاحب این مقام دنیا و مکسب آنرا همانطور که قرآن مجید اشارت
فرموده است جز ملعبه کودکان و مکسب غافلان و بازی طفلان نبیند و
در پی کار و کسب آن جهانی بر آید. و دل از جهان و مافیها پردازد و
با همه همت به پاسداری دل و ترکیه باطن پردازد.

هین بمسجدرو بجو رزق از اله
ج ۵ علا ص ۳۱۳ س ۵

اندر آید دخل کسب معرفت
تا نپنداری که کسب اینجاست حسب
پیش آن کسب است لعب کودکان
سود نبود جز که تغییر زمان
کودکان رفته بمانده یک تنه
باز گردی کیسه خالی پر تعب
قابلیت نور حق را ای حرون
ج ۲ علا ص ۱۶۱ س ۲۷

ای دویده سوی دکان از پگاه
دفتر ۳ نی ص ۲۶۰ س ۳۵۳۴

پیشه‌ای آموز کاندر آخرت
آن جهان شهر است پر بازار و کسب
حق تعالی گفت کین کسب جهان
کودکان سازند در بازی دکان
شب شود در خانه آید گرسنه
این جهان بازی گهست و مرگ شب
کسب دین عشقست و جذب اندرون
دفتر ۲ نی ص ۳۹ س ۲۵۹۴

باین نکته باید توجه داشت که مولانا از معتقدین باختیارست و نظر او از توکل اینست که در عین کسب و کار و کوشش، خدا را هم نباید فراموش کرد. و این جهد و کوشش‌ها نباید حجاب راه خداپرستی شود بلکه باید نتایج همه امور را از او خواست. چون بشر دست بعقل ندارد و نمیداند در پس پرده غیب چه میگردد، و باسباب و علل این کارگاه هستی آشنا نیست و بآنچه در پرده غیب بی‌او میزنند دسترسی ندارد، پس باید در عین جهد و کوشش دست از توکل برندارد و این مطلب را با عقاید جبریه که نتیجه‌اش انفرال و گوشه‌نشینی و ترک اسبابست فرق بسیارست.

بطوریکه اشاره شد، در مثنوی راجع به توکل و کسب و ترجیح یکی بر دیگری و نفی کسب بی‌توکل و مدارج متوکلین و کیفیت و چگونگی آن بسیار سخن رفته است و نقل آن همه در اینجا میسر نیست محض نمونه میتوان مراجعه کرد به حکایت نخجیران و شیر در دفتر اول نی ص ۵۶ تا ۸۵ و قصه اعرابی درویش و ماجرای زن با او در همان مجلد از ص ۱۳۸ تا ۱۸۰ و قصه آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی در دفتر چهارم از ص ۴۰ تا ۴۱۳ و حکایت خر و روباه در دفتر پنجم از ص ۱۴۸ بعد.

تهذیب

بفتح اول در لغت بمعنی پاکیزه کردن و درست و اصلاح نمودن. (منتهی‌الارب) است. و در اصطلاح نیکو و پاکیزه گردانیدن ادب و خلق و علم و عمل سالک است، و آن محنت ارباب بدایاتست و راهی است از جمله راههای ریاضت و مجاهدت. تهذیب بر سه درجت است: اول تهذیب خدمت حق است و آن نیامیختن با جهالت و نادانیت، و طرد عادات

مألوفه، و متوقف نماندن سالک است. بر همت خویش در خدمت. درجه دوم تهذیب حالست و آن چنانست که حال سالک به حکمی از احکام علم میل نکند، و خاضع رسمی از رسوم نگردد، و بهیچ حظی از حظوظ التفات ننماید. چه مقتضای علم، عمل و حکم است و اقتضای حال معرفت و شناسایی، و صاحب حال طالب رؤیت است و عالم گرفتار رسوم و آثار. سالک احوال در دل خود بهیچ چیز جز مطلوب خویش، نیاویزد، بخلاف عالم که گرفتار رسوم و آثارست. در جسموم تهذیب، رهایی نیت سالک است از جمیع اعراض و اعواض، و حراست محافظت قصد اوست از هر گونه کسالت و فتوری، و طفره و نفرت اوست بر منازعات علمی. یعنی در این مرحله سالک از جمیع کدورات متوقعه از قبیل ثواب و رجا و اجر و مزد و ترس از عقاب و نظایر آن مهذب گردد، و از سستی و کسالت در طریق که باعث بروز انواع امراض دلست دوری گیرند، تا گرفتار آفات بسیاری که در راه عبادت و عمل موجود است نگردد، و بر منازعات علمی از آن جهت ظفر یابد که اقتضای علم میل و قصد بعبادتیست که بنایش بر وعد و وعید نهاده شده است، و حال آنکه اقتضای تهذیب تجرید قصد است از رغبت و خوف و رجا و ترس و غیره. (باختصار از شرح منازل السائرین از ص ۶۹ ببعده)

میدان دهم تهذیب است. از میدان ریاضت، میدان تهذیب زاید. قوله تعالی: «قوا انفسکم واهلیکم ناراً» حیلت تهذیب سه چیزست: سنت و صحبت و خلوت. و تهذیب سه چیزست: نفس را، و خوی را، و دل را. تهذیب نفس سه چیز است، از شکایت بمدح گرائیدن، و از گراف بهشیاری آوردن، و از غفلت به بیداری آوردن. تهذیب خوی را سه چیزست: از ضجرت بصبر آیی، و از بخل ببذل آیی، و از مکافات بعفو آیی. و تهذیب دل سه چیزست: از هلاک امن بحیات ترس آمدن، و از شومی نومیدی با برکت امید آمدن، و از محنت پراکندگی دل با آزادی دل آمدن. (صد میدان ص ۲۵)

غرض اینست: که سالک طریقت میتواند با ریاضت و مجاهدت و گردن نهادن به تربیت خاص خانقاهی، اخلاق و آداب و اعمال و فرا-گرفته‌های خود را مهذب دارد تا نفس و خوی و دل او از هرگونه آفتی مصون ماند و پاک گردد. تهذیب هم مانند سایر اصطلاحات این طایفه دارای سه مرحله بدایت و اوسط و نهایت است: درجه اول آن تهذیب خدمتست و آن چنانست که نوصوفی باید بکوشد تا اعمال خود را با جهالت و نادانی نیامیزد، و در خدمت ترك هرگونه عادتی که بدان معتاد شده و خوی گرفته بگوید، و بکوشد تا در طی طریق متوقف نماند و همه سعی او آن باشد که از مقامی به مقام بالاتر رود و هرآن بکمالی عالیتر گراید. دوم تهذیب حالست که در این مرحله سالک باید به هیچ حکمی از احکام علم که مغایر معرفت و شناخت واقعی باشد میل نکند، و بهیچ رسمی از رسوم که مریمان زمان گرفتار آند نیامیزد، تا آن رسوم و آثار مانع طریقت و رهروی او نگردد، و بهیچ حظی از حظوظ دنیا که سد راه او شود توجهی نکند. سوم رهایی سالک است از هرگونه توقع و چشم‌داشتی در عبادت، یعنی عبادت را برای رسیدن بهشت و رهایی از دوزخ بجانیاورد و یا از بیم و امید بچیزی بعبادت حق نپردازد. سالک باید در طی طریق از هرگونه کسالت و تنبلی و بطالتی پرهیز کند تا گرفتار امراض باطنی که بزرگترین سد و مانع سلوکست نشود، و کوشش کند تا بمنازعات علمی که نتیجه آن اتکاء بر وعد و وعیدست ظفر یابد و ترك هرگونه خوف و رجا و رغبت و رهبتی گوید و خود را از آن همه مجرد دارد. و گویند تهذیب واقعی در پیروی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، و مصاحبت و هم‌نشینی با کاملان، و پرداختن بریاضات و مجاهدات نفسانی حاصل شود.

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

ثبات

تفتح اول، در لغت بمعنی ایستادن و برجسای بودن یعنی قرار آرام و مرد ثابت عقل است. (کشف اللغه) و در اصطلاح صوفیان، استقامت قدم سالک را گویند در مقام عبودیت و رسوخ او در ملکات و اخلاق پسندیده. (مرآة العشاق) - قال الله سبحانه وتعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ثبات حالتی است که تا با ایمان مقارن نشود طمأنینه نفس که طلب کمال مشروط بآنست میسر نگردد، چه هر کس که در معتقد خویش متزلزل باشد طالب کمال نتواند بود. و ثبات ایمان عبارت از حصول جزم است بآنکه کاملی و کمالی هست، و تا این جزم نباشد طلب کمال صورت نیندد و عزم کمال و ثبات تا حاصل نشود، سلوك ممکن نباشد. و صاحب عزم ثبات «کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران»^۱ باشد، بل متحیر را خود عزم نباشد، و تا یک جهت معین نشود حرکت و سیر و سلوك ازو واقع نگردد و اگر حرکتی کند، اضطرابی و تردیدی بیحاصل باشد که آنرا فائده و ثمره نباشد و علت ثبات، بصیرت باطن باشد بحقیقت معتقد خویش و وجدان لذت اصابت و ملکه

۱- سوره مبارکه ابراهیم آیه کریمه ۲۷

۲- سوره مبارکه انعام آیه ۷۱

شدن آن حالت، باطن را بر وجهی که زوال نپذیرد، باین سبب صدور اعمال صالحه از اصحاب آن ثبات دایم و ضرور باشد. (اوصاف الاشراف ص ۸)

نسفی گوید: رکن ششم (از ارکان سلوک) ثبات و دوام است بر شرایط و ارکان سلوک سالهای بسیار، که از بی ثباتی هیچ کار نیک نیاید، نه دنیوی و نه اخروی. ای درویش، هر کس که بجایی رسید از کار دنیا و در کار آخرت از ثبات رسید. (انسان کامل نسفی ص ۹۷)

ثقه

بکسر اول و فتح دوم در لغت بمعنی محل اعتماد بودن و باور داشتن و مرد معتقد و امین است. (لغت نامه) و در اصطلاح صوفیان ثقه مردمک چشم توکل است و نقطه دایره تفویض و سویدای قلب تسلیم. و آنرا سه درجت است: اول وثوق بحکم خدای تعالی است تا آنجا که امکان وقوع شیء را خلاف حکم او محال داند، و چون یقین پیدا کند که آنچه حکم خدای عزوجل است تغییر پذیر نیست، ترك منازعت و اقسام مخاصمت گوید و از طلب رزق و دفع بلیات رهایی یابد. درجه دوم امن است، و آن امن بنده است از فوت مقدور و نقصان آنچه در لوح محفوظ بر او نوشته اند، و نافریبی اوست به روح رضا و دست یافتن باستراحت ابدی که بعین الیقین یا صبر و شکیبایی او را دست دهد، و ترك نمودن همه اغراض. درجه سوم معاینه و دیدن از لیت حق است جهت خلاصی از محن و بلا یای موجود در قصد طلب و رهایی از تکالیف و انواع احترازاات و تقیات و خلاص شدن او از مدارج تمایل بوسایل و اسباب و وسایط. (باختصار از شرح منازل السائرین ص ۸۰ بعد)

میدان شصت و چهارم ثقت است، از میدان حیا میدان ثقت زاید. قوله تعالی:

«فورب السماء والارض انه الحق»^۱ ثقت بستن داشتن است^۲ و استواری امید، و آن از سه چیز خیزد، از صدق تصدیق، و از حسن ظن و از صفاء نظر. و از صدق تصدیق سه چیز زاید، خوف سوزنده، و رجاء انگیزنده، و انس نوازنده. و از حسن ظن سه چیز زاید، خرسندی بانك و شكیائی در کار، و همداستانی بمرگ. و از صفاء نظر سه چیز زاید، فتوح لفظی، و اشارات غیبی و حکمت لدنی. (صد میدان ص ۱۳۷)

قول مشایخ: شقیق باخی را گفتند به چه شناسند که بنده واثق است به خدای تعالی و اعتماد او بخدای است؟ گفت: بدانکه چون او را چیزی از دنیا فوت شود، آنرا غنیمت شمرد و گفت: اگر خواهی مرد را بشناسی درنگر تابوعده خدای ایمن تراست یا بوعده مردمان. (طبقات الصوفیه ص ۶۵ و تذکره الاولیاء چاپ تهران ص ۲۳۸) - حاتم اصم گفت: هر کس که روز کند و بر چهار چیز استقامت ورزد، رضا و خشنودی خدای را جلب کرده است. اول آن ثقت است پس توکل سپس اخلاص پس از آن معرفت و همه چیزها بمعرفت تمام شود. (طبقات الصوفیه ص ۹۴) - یحیی بن معاذ گفت: سه خصلت از صفات اولیاست، اول ثقت بخدای تعالی در همه چیز و غناء باو در هر چیز و رجوع باو در همه چیز. (همان کتاب ص ۱۱۰)

خلاصه مطلب آنکه، ثقت اعتماد کلی سالک است بخدای تعالی در همه امور بصورتیکه همه چیز را از خدای داند و یقین کامل حاصل نماید که امکان وقوع امری و یا چیزی در جهان بدون حکم او ممکن نیست، و هر چه هست و خواهد بود مسخر مشیت و حکم اویند. نتیجه این حال، ترك منازعت و مخاصمت سالک است در همه امور، و امن و راحت باطنی اوست در تمام مراحل سلوک، و خلاصی اوست از همه بلایای ممکنه و ناراحتی های حادثه، و رها شدن از قید هر گونه کلفت و اعنات و اجتناب

۱- سوره مبارکه الذاریات آیه شریفه ۲۳

۲- ن:ل: بی داشتن است

و دوری گزیدن از چیزی و یا تقیه و خویشندناری در امری از امور و یا میل کردن بوسایل و اسباب و وسایطی در کسب معاش یا در طلب موضوع و مطلبی، و تکیه کردن و اعتماد کلی داشتن است بر احکام الهی از سر صدق و صفای باطن و حسن ظن کامل.

هر که جوید نام گر صاحب ثقه است	همچو تو نو مید و اندر تفرقه است
در گذر از نام و بنگر در صفات	تا صفات ره نماید سوی ذات
اختلاف خلق از نام اوفتاد	چون بمعنی رفت آرام اوفتاد
دفتر ۲ نی ص ۴۵۴ س ۳۶۷۷	ج ۲ علا ص ۷۸۱ س ۱۷

ثنا

بفتح اول در لغت بمعنی سخن نیکو و تعریف و تحسین و حمد و محمدمت است. (لغت نامه) و در اصطلاح اظهار اوصاف کمالیه ذات را گویند بر وجهی که ذات حق را شایسته باشد خواه از صفات ذاتیه باشد و خواه افعالیه و آثاریه در هر مرتبه از مراتب وجود. (مرآة العشاق) در مثنوی آمده است:

این ثنا گفتن زمن ترك ثناست	کین دلیل هستی و هستی خطاست
پیش هست او بیاید نیست بود	چیست هستی پیش او کدر و کبود
دفتر ۱ نی ص ۳۳ س ۵۱۷	ج ۱ علا ص ۱۴ س ۶

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

فهرست اصطلاحات (جلد سوم)

اصطلاح	صفحه	اصطلاح	صفحه
ترقی	۵۳	تأویل	۱
ترك	۵۳	تبطل	۶
ترهات	۶۷	تجرید	۹
تروح	۶۸	تجلی	۲۵
ترکیه	۶۹	تجلی شهودی	۳۷
ترویج	۷۲	تحقق	۳۷
تساکر	۷۲	تحقیق	۳۸
تسییح	۷۳	تحلی	۳۹
تسلیم	۸۱	تخلی	۴۱
تسویه	۹۳	تختم	۴۲
تشبیه	۹۴	تدانی	۴۲
تصفیہ	۹۸	تدبیر	۴۲
تصفیق	۹۹	تدلی	۴۵
تصوف	۱۰۰	تذکر	۴۶
تعطیل	۱۳۱	تذلل	۴۸
تعظیم	۱۳۱	ترییت	۴۹
تعین	۱۳۳	ترسا	۵۱
تفرقه	۱۳۳	ترسا بچه	۵۱
تفرید	۱۴۲	ترسایی	۵۲

تواجد	۲۵۹	تفضیل	۱۴۸
تواضع	۲۱۵	تفکر	۱۴۹
توبه	۲۲۹	تفویض	۱۶۳
توبه از توبه	۲۵۸	تقدیر	۱۶۸
توبه نصوح	۲۵۸	تقلید	۱۷۵
توجه	۲۶۳	تقوی	۱۷۵
تدحید	۲۶۵	تکلف	۱۸۵
تودد	۳۵۱	تکلیف	۱۸۶
توسط	۳۵۳	تلبیس	۱۹۵
توفیق	۳۵۳	تلف	۱۹۲
توکل	۳۵۶	تلقین ذکر	۱۹۳
تهذیب	۳۳۷	تلوین	۱۹۳
ثبات	۳۴۱	تمکن	۱۹۹
ثقه	۳۴۲	تمکین	۱۹۹
ثنا	۳۴۴	تناسخ	۲۵۴
		تنزیه	۲۵۸

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

فهرست اصطلاحات (جلد چهارم)

اصطلاح	صفحه	اصطلاح	صفحه
جمال	۵۵	جابلقا و جابلسا	۱
جمع	۵۴	جام	۳
جمع الجمع	۶۵	جام جهان نما	۴
جمعیت	۶۷	جام می	۶
جمود و خمود	۷۳	جامه شویی صوفیان	۶
جن	۷۴	جام هو	۷
جنائب	۷۶	جان	۷
جنایت	۷۶	جان افزا	۸
جنت	۷۶	جان اول	۸
جنسیت	۷۸	جانان	۹
جنگ	۸۲	جان جان	۹
جنون	۸۳	جان جان جان	۱۰
جواب	۸۶	جاه	۱۰
جوارح	۸۶	جبر	۱۷
جوانمردی	۸۷	جبرئیل	۲۶
جواهر العلوم	۸۷	جبروت	۲۷
جود	۸۸	جبریل	۳۶
جوع	۸۸	جذب ارواح	۳۶
جولقی	۱۰۳	جذبه	۳۷
جوهر	۱۰۴	جرس	۴۲
جهاد	۱۱۰	جرعه	۴۳
جهل	۱۱۶	جسد	۴۳
جهنم	۱۱۷	جسم	۴۳
چشم	۱۱۹	جفا	۴۴
چله	۱۲۲	جلا	۴۵
حال	۱۲۳	جلال	۴۵
حادث	۱۴۴	جلوه	۴۹

حق	٢٣٥	حب	١٤٥
حق اليقين	٢٤٥	حبة القلب	١٤٥
حقايق	٢٤٣	حب جاه	١٤٥
الحق بالحق للحق	٢٤٥	حج	١٥١
من الحق بالحق الى الحق	٢٤٥	حجاب	١٦٤
حقوق	٢٤٦	حجة الحق على الخلق	١٧٩
حقيقت	٢٤٦	حد	١٧٩
حقيقة الحقايق	٢٥٦	حدوث	١٨٥
حقيقت محمدية	٢٥٧	حرص	١٨١
حكم	٢٦٥	حرف	١٨٦
حكمت	٢٦٨	حرق	١٨٦
حكمت الهى	٢٧٤	حرمت	١٨٧
حكمت مجهوله	٢٧٤	حروف	١٩١
حكمت مسكوت عنها	٢٧٥	حروف عاليات	١٩٣
حكمت منطوق بها	٢٧٥	حریت	١٩٣
حكيم	٢٧٥	حزن	٢٥٤
حلال	٢٧٩	حس	٢٥٩
حلاوت	٢٨٢	حساب	٢٥٩
حلقه صوفيان	٢٨٣	حسران	٢١٥
حلم	٢٨٤	حسد	٢١٥
حلول	٢٨٧	حسن	٢١٩
حلوليه	٢٩٤	حشر	٢٢٥
حمد	٢٩٦	حضرات خمس الهيه	٢٢٤
حوا	٢٩٧	حضور	٢٢٥
حواس	٣٥٥	حظ	٢٣١
حيا	٣٥٥	حفظ	٢٣٣
حيات	٣١٤	حفظ العهد	٢٣٤
حيرت	٣٢١	حفظ عهد ربوبيت و	٢٣٥
		عبوديت	