

فهرست

۱۱	در چاپ دوم
۱۳	یادداشت مترجم
۱۶	شکار سیمرغ
۹۶-۱۷	مقدمه
۱۷	عرفان، نگاه هنری به الاهیات
۲۴	شطح در عرفان و شطح‌های بایزید
۲۸	مسألة «معنی» در این گزاره‌ها
۲۹	عبور به سوی ناممکن از روی پُل زبان
۳۰	زبان بایزید و زبان این گزاره‌ها
۳۳	هویت تاریخی بایزید
۳۵	جایگاه بایزید در عرفان ایرانی
۳۸	بایزید و شاگردی امام صادق
۳۹	سهلگی، مؤلف کتاب التور
۴۲	شیخ المشایخ، محمد بن علی داستانی
۴۵	عطار و کتاب التور

در چاپ دوم

پیش از آن که چاپ اول این کتاب به چاپخانه سپرده شود کتاب دیگری از صاحب این یادداشت درباره بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر و خواجه انصاری و پیر جام با عنوان «پیران خراسان» چاپ شده و آماده نشر بود و قرار بود که زودتر ازین کتاب انتشار یابد. اما به دلایلی کار نشر آن کتاب چندان به درازا کشید که چاپ اول این کتاب منتشر و نایاب شد. وقتی که خواستند کتاب حاضر را تجدید چاپ کنند، چنین به نظر آمد که بخش بایزید «پیران خراسان» را — که در متن آن کتاب، حجم کمتری داشت — ضمیمه این کتاب کنم و هر بخش دیگر از «پیران خراسان» را نیز با عنوانی جداگانه و در کتابی مستقل انتشار دهم. دوستان هم این روش را بیشتر پسندیدند و چنین شد که می بینید. یعنی بخش بایزید کتاب «پیران خراسان» ضمیمه این چاپ از دفتر روشنائی شد و بخشهای دیگر «پیران خراسان» هم هر کدام به صورت کتابی مفرد با عناوینی مستقل به زودی نشر خواهد شد، بدین گونه:

(۱) دفترِ روشنائی، از میراثِ عرفانیِ بایزیدِ بسطامی؛ (الف)

(۲) نوشته بر دریا، از میراثِ عرفانیِ ابوالحسنِ خرقانی؛

(۳) چشیدنِ طعمِ وقت، از میراثِ عرفانیِ ابوسعیدِ ابوالخیر؛

(۴) در هرگز و همیشه انسان، از میراثِ عرفانیِ خواجه انصاری؛

(۵) درویشِ ستهنده، از میراثِ عرفانیِ پیرِ جام.

آنچه در چاپِ جدید بر کتابِ حاضر افزوده شده عبارت است از:

الف) بخشی از مقاماتِ کهن و نویافته بایزیدِ بسطامی که با روایات

تذکرة الاولیاء و دیگر متن‌ها متفاوت است.

ب) دو مقاله جدید درباره بایزید: یکی درباره کتابی در مقامات او و

دیگری مباحثی پیرامون هویت تاریخی او.

ج) ضمیمه‌ای به عنوان «تعلیقات» درباره بعضی مسائل مطرح شده در

مقامات کهن بایزید.

از آنجا که دو مقاله جدید را برای مقاصدِ دیگر و مخاطبانی دیگر و

در فواصلی دور از هم نوشته‌ام، اگر یکی دو نکته به اختصار تکرار شده

باشد عذرش نزد کرام الناس مقبول خواهد بود.

در اینجا باید از همکارِ فاضل آقای دکتر یدالله جلالی پندری از

دانشگاه یزد که سالها قبل بخش پیوست دوم این چاپ را از نسخه عکسی

آن پاکنویس کرده بود، سپاسگزاری کنم.

یادداشت مترجم

این کتاب محصول جنبی^۱ کتاب دیگری است که آن کتاب خود محصول جنبی یک کار دیگر است. حقیقت امر این است که در تصحیح تذکرة الأولیاء عطار، که سالیان دراز وقت مرا گرفته است، همواره کوشیده‌ام منابع اصلی عطار را جستجو کنم تا اطمینان حاصل شود که صورت درست هر عبارت کدام است و در میان حدود بیست نسخه کهنی از تذکرة الأولیاء که اساس پژوهش من بوده است، حق با کدام نسخه یا با کدام مجموعه از نسخه‌هاست.

در بخش بایزید بسطامی تذکرة الأولیاء مهمترین منبع عطار، بی‌گمان، کتاب الثور سهلگی بوده است یعنی متن عربی همین کتابی که اینک شما ترجمه آن را با عنوان دفتر روشنائی در اختیار دارید. وقتی به مقابله بخش بایزید تذکرة و کتاب الثور پرداختم متوجه شدم که استاد عبدالرحمن بدوی،

ناشر دانشمند کتاب، به دلایلی چند از عهده تصحیح متن برنیامده است و کمتر بخشی از بخشهای کتاب النور چاپ ایشان از خطاهای عجیب و غلط خوانی های مصحح برکنار مانده است. ناچار شدم که به تصحیح مجدد کتاب النور بپردازم و با استفاده از نسخه کتابخانه ظاهریه دمشق — که نسخه های است بسیار درست و کهن تر از نسخه های اساس کار استاد بدوی و متأسفانه در دسترس آن استاد بزرگ نبوده است — کتاب را از نو تصحیح انتقادی کنم و این کار سرانجام به سامان رسید. متن عربی کتاب النور با تصحیح جدید به یاری خدای تعالی امسال در بیروت انتشار خواهد یافت. وقتی سرگرم تصحیح متن عربی کتاب النور بودم متوجه شدم که جای ترجمه این کتاب در زبان فارسی، یعنی زبان خود بایزید، خالی است. یک شب ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب از خواب برخاستم و تصمیم گرفتم تا ترجمه این کتاب را تمام نکنم به هیچ کاری نپردازم و چنین شد. در اندک زمانی این ترجمه سامان یافت و همین است که اکنون در برابر شماست.

مواردی که این ترجمه با چاپ استاد بدوی تفاوت هایی دارد، حاصل تغییراتی است که در تصحیح مجدد متن پیش آمده است. درین باره و برای اطلاع بیشتر به مقدمه ما بر متن عربی کتاب النور باید مراجعه کرد.

از آقای دکتر مسعود جعفری، از دانشگاه تربیت معلّم تهران، که یک بار ترجمه مرا با متن عربی مقابله کرد و نکات مهمی را یادآور شد، مثل

همیشه سپاسگزارم. همچنین از همکار دانشمند آقای دکتر محمدعلی آذرشب، استاد گروه ادبیات عرب دانشکده ادبیات دانشگاه تهران - که نسخه کتابخانه ظاهریه را برای مترجم آوردند - باید سپاسگزاری کنم. والحمد لله اولاً و آخراً.

ش.ک.

تهران، آبان ۱۳۸۳

شکار سیمرغ

با او، به او، بی خویش، نجوا کردم

وین قطره را دارای دریا کردم

در بی زمان و بی مکان و بی من،

همراه عشق او، سفرها کردم

چون گم شدم از خویش، در بی خویشی،

گم کرده‌های خویش پیدا کردم

بر شهر شطّاحی و شیدایی

تا قاف رفتم، صید عنقا کردم

صید و شکاری این چنین را، صد سُکر،

گاهی نهان، گاه آشکارا کردم

از بایزیدم این سخن الهام است

کز سُرْمه او دیده بینا کردم.

مقدمه

عرفان، نگاه هنری به الاهیات

«عرفان» چیزی نیست مگر «نگاه هنری و جمال‌شناسانه نسبت به الاهیات و دین». ازین چشم‌انداز، هیچ دین و مذهبی وجود ندارد که در آن نوعی «عرفان» وجود نداشته باشد. حتی اگر کسانی باشند که، به هر دلیلی، یک دین و مذهب جدید را «اختراع» کنند و عده‌ای هم، به‌طور مفروض، بدان مذهب و دین «ایمان» بیاورند، پس از مدتی خود به خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:

(۱) آنها که این دین و مذهب را با نگاهی جمال‌شناسانه و هنری (یا به قول قدما: ذوقی) می‌نگرند. اینان عارفان آن دین و مذهب خواهند بود.

(۲) آنها که چنین نگاه هنری و جمال‌شناسانه‌ای نسبت به آن

دین ندارند. چنین کسانی بیرون از دایرهٔ عرفانِ آن دین و مذهب قرار خواهند داشت.

اگر کسی این سخنانِ ساده و بدیهی را به درستی دریافته باشد به روشنی درمی یابد که، براین اساس، هیچ دین و مذهبی در تاریخ ظهور نکرده مگر اینکه بعضی از پیروانِ آن در شمارِ عارفانِ آن مذهب قرار داشته‌اند. به تعبیری دیگر، هیچ دین و مذهبی وجود ندارد که در آن نوعی عرفان وجود نداشته باشد. نتیجهٔ دیگری که از این «اصل» می‌توان گرفت این است که «عرفان» دارای طیف‌های بی‌شمار است، زیرا «نگاه‌های هنری و جمال‌شناسانه» بسیار است. بنابراین، مفهوم «عرفان» یک امرِ ثابت و مستمر نیست، بلکه با تحولاتِ تاریخی و فرهنگیِ جوامع، پیوسته در تحول است. همان‌گونه که تجربه‌های هنری و خلاقیت‌های ذوقی جامعه دارای پست و بلندِ تاریخی است، عرفانِ موجود در آن فرهنگ نیز می‌تواند تعالی و انحطاط داشته باشد. هرکس با فرهنگ ایرانِ دورهٔ اسلامی مختصری آشنایی داشته باشد این نکته را به‌ضرورت احساس می‌کند که عرفانِ اسلامی در ایران، در طولِ چهارده قرن، یا دقیق‌تر بگوییم: در طول دوازده قرن، از آغاز تا اکنون، در سیرِ خویش دارای پست و بلندهای بسیار است.

دستاوردِ مهمّ دیگری که این نظریه می‌تواند به ما ارائه دهد این است که «عارف بودن» امری است نسبی و به قولِ قدما ذات مراتبِ تشکیک. یعنی همان‌گونه که روشنی و تاریکی دارای درجاتی است، عرفان نیز دارای درجات است. از باب تمثیل: روشنی داخل یک اطاق وقتی پرده را کشیده‌ایم و چراغی هم روشن نیست، با روشنی همان اطاق وقتی که چراغی روشن شود متفاوت خواهد بود و با درجه نوری که آن چراغ دارد می‌تواند کم و زیاد شود. بر همین قیاس تا وقتی که از اطاق بیرون آییم و به روشنی آفتاب برسیم، آفتاب سحرگاه یا آفتاب نیم‌روز، آفتاب زیر ابر یا آفتاب یک روزی ابر تابستانی در نیم‌روز، اینها همه مصادیق روشنی است ولی یکسان نیست. همان‌گونه که هنرها، در طول تاریخ، اوج و حضیض دارند عرفان و تجربه عرفانی نیز می‌تواند اوج و حضیض داشته باشد. غرض از یادآوری این بدیهیات این بود که بگوییم عرفان، مثل هر نگاهِ جمال‌شناسانه و هنری، دارای دو وجه یا ساخت است: از یک سوی «عارفی» که با تجربه‌های هنری و خلاقِ خود دین و مذهب را می‌نگرد و آن دین و مذهب را وجه هنری و ذوقی (= عرفان) می‌بخشد و از سوی دیگر کسانی که در پرتو خلاقیت و نگاه هنری او به آن دین می‌نگرند و عرفان حاصل از

نگاه او را تجربه می‌کنند؛ اینان نیز به گونه‌ای دیگر عارفان آن مذهب‌اند، در حدّ سیر و سلوک در تجربه‌های ذوقی او.

در این چشم‌انداز، هم بایزید بسطامی عارف است، به عنوان کسی که تجربه دینی اسلامی را وجه هنری و ذوقی می‌بخشد، و هم کسانی که در پرتو تجربه ذوقی و هنری او می‌توانند اسلام را از نگاهی ذوقی و هنری بنگرند. اینان نیز به گونه‌ای دیگر عارفان اسلام به شمار خواهند آمد. از باب تمثیل می‌توان گفت هم کسی که یک ملودی موسیقایی برجسته می‌آفریند دارای تجربه هنری است و هم تمام کسانی که از آن ملودی لذت هنری می‌برند. هم کسی که یک تابلو نقاشی بدیع می‌آفریند دارای تجربه هنری است و هم تمام کسانی که با ادراک هنری آن تابلو نقاشی را می‌نگرند دارای تجربه هنری‌اند. وقتی حافظ غزلی سروده است به آفرینش یک تجربه هنری و ذوقی و ادبی دست زده است و تمام کسانی هم که در طول تاریخ از غزلی او لذت هنری و ذوقی برده‌اند، دارای نوعی تجربه هنری و ذوقی به شمار می‌روند. پس همان‌گونه که مصادیق تجربه هنری و جمال‌شناسانه بسیار است، مصادیق تجربه عرفانی نیز بی‌شمار خواهد بود.

هر تجربه دینی در آغاز خود تجربه‌ای ذوقی و هنری است،

ولی در طولِ زمان دست‌مالی و مبتذل می‌شود، کلیشه می‌شود و تکراری می‌شود. نگاهِ عارف این تجربهٔ مبتذل و دست‌مالی شده و تکراری را «نو» می‌کند و به صورتی درمی‌آورد که ما تحتِ تأثیرِ آن قرار می‌گیریم و فراموش می‌کنیم که این همان تجربهٔ پیشین و تکراری است. نقشِ هنر در تاریخ همواره همین بوده است که جهانِ کهنه را در نظر ما نو کند و زندگیِ روزمره و مبتذل را با چشم‌اندازی دیگر در برابرِ ما قرار دهد که آن کهنگی و ابتذال را فراموش کنیم. نگاهِ عرفانی به دین نیز همین ویژگی را دارد که نمی‌گذارد ما با صورتِ تکراری و کلیشه‌شدهٔ دین — که نقشی است انوماتیکی و فاقدِ حضور قلب — روبرو شویم.

اینهمه حرف‌های بدیهی را برای آن گفتم که خوانندگان این یادداشت، اگر نمی‌دانند بدانند که «عرفان نگاهِ هنری به الاهیات و دین» است و این «نگاهِ هنری» امری است که با تحولاتِ تاریخی و فرهنگی جامعه دگرگونی می‌پذیرد و همان‌گونه که تجربهٔ جمال‌شناسانه و هنری امری است شخصی، تجربهٔ عرفانی نیز امری است شخصی و غیرقابلِ انتقال به دیگری. اگر هزار نفر (در یک زمان) در برابرِ یک تابلو نقاشی یا یک ملودی موسیقی قرار گیرند، تأثراتِ آنها، به ظاهر، مشابه و یگانه می‌نماید اما در عمق، هرکسی التذاذ و تأثرِ ویژهٔ خود را دارد که

غیر قابل انتقال به دیگری است. به عنوانِ اصلِ دوّم این نظریه ناچارم که مطلب را بدین گونه خلاصه و بازگو کنم که:

(۱) تجربه عرفانی، مثل هر تجربه ذوقی و جمال‌شناسانه و هنری، امری است شخصی.

(۲) تجربه عرفانی، مثل هر تجربه ذوقی و هنری، غیر قابل انتقال به دیگری است.

(۳) تجربه عرفانی، مثل هر تجربه جمال‌شناسانه‌ای، غیر قابل تکرار است.

به زبان بسیار ساده می‌توان این مسأله را به یاری این تمثیل بیان کرد که وقتی ما در یک اتوبوس از مشهد به تهران حرکت می‌کنیم، به ظاهر، همه مسافر یک اتوبوسیم اما وقتی به درون افراد رسیدگی شود، هرکس ازین سفر قصدی دارد که با آن دیگری مشترک نیست: یکی می‌خواهد در دانشگاه ثبت نام کند، دیگری مقصدش خرید لباس است و آن دیگری دیدار خواهر یا برادرش و... ما نیز وقتی در برابر یک تابلو نقاشی قرار می‌گیریم، هرکس عوالم درونی خود را دارد که با عوالم درونی شخصی که در کنار او ایستاده به کلی متفاوت است. بنابراین، تجربه هنری که از آن تابلو دارد با تجربه هنری فردی که در کنار او ایستاده و او هم بدان تابلو می‌نگرد، به کلی متفاوت است.

حتی اگر هر دو تن با یکدیگر به توافق برسند که این تابلو «بی نظیر» است یا «زیبا» است یا... این توافق توافقی است در حد الفاظ. در عمق تجربه هنری آنان توافقی حقیقی امکان پذیر نیست؛ زیرا دو تن که در تمام حالات روانی یکسان باشند هرگز در تاریخ قابل تصور نیست. می توان برادران یا خواهرانی را یافت که به صورت، چندان به هم شباهت دارند که حتی پدر و مادر هم آنها را از یکدیگر نمی توانند تمیز دهند و با دشواری روبرو می شوند، اما دو تن که جهان درونی آنها یکسان باشد، در تاریخ تحقق نیافته است. بنابراین، تجربه هنری غیر قابل انتقال به دیگری است و به همین دلیل غیر قابل تکرار است. لذتی که شما از دیدن یک تابلو، امروز، می برید با لذت دیدار شما، در فردا، ممکن است شباهت هایی هم داشته باشد، اما دقیقاً یک تجربه نیست؛ زیرا در فاصله امروز تا فردا هزاران لحظه شاد و غمگین در درون شما روی خواهد داد که یک یک آنها بر نوع تجربه فردای شما تأثیر خاص خود را دارد.

همه این حرف های بدیهی برای آن بود که خوانندگان این یادداشت توجه کنند که تمام ویژگی هایی که در «تجربه هنری» وجود دارد، عیناً در «تجربه عرفانی» هم وجود دارد و از آنجا که در «هنر» ما با عناصری از قبیل «تخیل» و «رمز» و «چندمعنایی»

و... روبرویم، در «عرفان» نیز با همین مسائل روبرو خواهیم بود. عرفان هیچ عارفی از قلمرو «تخیل» و «رمز» و «بیان چندمعنایی» او بیرون نخواهد بود. در یک کلام، «زبان» - در معنای زیانشناسانه و سوسوری^۱ آن - نقش اصلی را در خلاقیت عارف دارد. «حال» و «قال» عارف دو روی یک سکه است و اگر کسانی باشند که مدعی شوند «حالی» عالی در «قالی» نازل قابل تحقق است یا شیادند یا سفیه و ما را با هیچ کدام از این دو گروه سرِ مجادله و بحث نیست.

بایزید بسطامی یکی از مظاهر تجلی «حالِ عالی» در «قالِ درخشان و ممتاز» است و این کتاب جلوه‌هایی از ظهورات این حال و قال به شمار می‌رود.

شطح در عرفان و شطح‌های بایزید

شطح کلمه‌ای است که تعریف علمی آن محال است. «گزاره‌ای» است «هنری و عاطفی». این گونه گزاره‌های هنری و عاطفی ظاهری غامض و پیچیده دارند و معنای آن برای بعضی قابل قبول است و برای بعضی دیگر غیر قابل قبول. همه کسانی که در طول تاریخ ستایشگران «أنا الحق» حلاج و «سبحانی» بایزید

1) Ferdinand de Saussure (1875-1913)

بوده‌اند، کسانی بوده‌اند که این گزاره‌ها ایشان را اقناع کرده است و تمامی کسانی که به کشتنِ حلاج و آواره کردن بایزید کوشیده‌اند، و در طول تاریخ منکرانِ ایشان بوده‌اند، کسانی بوده‌اند که این گزاره‌ها آنان را اقناع نکرده است. کسی را که این گزاره‌ها اقناع نکرده باشد با هیچ دلیل علمی و منطقی بی نمی‌توان به پذیرفتنِ آنها واداشت و برعکس نیز اگر اقناع شده باشد با هیچ دلیل منطقی بی نمی‌توان او را از اعتقاد بدان بازداشت. ردّ و قبولِ «شطح» ردّ و قبولِ «علمی و منطقی» نیست. ردّ و قبولِ «هنری» و «اقناعی» است.

در ساختارِ شطح‌های معروف نوعی بیانِ نقیضی و پارادوکسی نهفته است. اگر به چهار شطحِ معروفِ تاریخِ عرفانِ ایران - که همه جا نقل می‌شود و از زبان چهار عارفِ برجسته برجوشیده است - بنگریم، این ویژگی بیانِ پارادوکسی و نقیضی را می‌توان، به نوعی، مشاهده کرد:

۱) سبحانی ما اعظم شانی (بایزید متوفی ۲۶۱)

۲) انا الحقّ (حلاج مقتول در ۳۰۹)

۳) الصّوفی غیر مخلوق (ابوالحسن خرقانی متوفی ۴۲۵)

۴) لیس فی جُبتی سوی الله! (ابوسعید ابوالخیر متوفی ۴۴۰)

تناقضی که در جوهر این گزاره‌ها نهفته است، چنان آشکار

است که نیازی به توضیح ندارد: قطره‌ای که دعوی اقیانوس بودن کند، دعوی او یاوه است و گزافه. اما همین گزاره‌های یاوه و گزافه را اگر از دید دیگری بنگریم، عین حقیقت خواهد بود. مگر دریا جز مجموعه بی‌شماری از قطره‌هاست؟ اینجا مجال مته به خشنخاش‌گذاری‌های معمول نیست. فقط می‌توان گفت که این چشم‌انداز یا کسی را «اقناع» می‌کند یا نمی‌کند. اگر اقناع کرد، این چهار سطح پذیرفتنی‌ست و اگر نکرد ناپذیرفتنی. درست به همان گونه که شما از شنیدن یک سمفونی یا لذت می‌برید یا نه. اگر لذت نمی‌برید تمام براهین ریاضی و منطقی عالم را هم که برای شما اقامه کنند، بر همان حال نخستین خویش باقی خواهید ماند و کمترین تغییری در شما ایجاد نمی‌شود. سطح از خانواده هنر است و هنر را با منطق نمی‌توان توضیح داد. البته هر هنری منطقی ویژه خویش را دارد که با همه منطقی‌ها و بُرهان‌ها متفاوت است.

سراسر این کتاب گره‌هایی است در حوزهٔ *إلهیات* که از ذهن و زندگیِ مردی به نام بایزید بسطامی برجوشیده و دهان به دهان آن را در طول سالها نقل کرده‌اند تا آنگاه که یکی از علمای بزرگ قرن پنجم، به نام سهلگی، آن را تدوین و کتابت کرده است. چیزی نزدیک به هزار سال از عمر این کتاب می‌گذرد و از

وفات بایزید نیز چیزی در حدود هزار و دویست سال.

همین که مردی زردشتی تبار در گوشه شهر بسیار کوچک بسطام، در هزار و دویست سال پیش ازین، در عرصه تجربه‌های الاهیاتی به چنین سخنانی پرداخته و در طول دوازده قرن مایه اعجاب و حیرت بعضی شده است و گروهی را به تکفیر و دشنام او واداشته، دلیل اهمیت این حرف‌ها و دلیل برجستگی جایگاه بایزید در حوزه اندیشه‌های عرفانی است.

برخلاف حلاج که مطالبات سیاسی آشکاری داشته و شهید راه همان مطالبات سیاسی شده است، بایزید هرگز به عرصه سیاست و اقتصاد جامعه پای نگذاشته و به همین دلیل، حدود هفتاد سال در کمال احترام زیسته، بجز مواردی که گروهی از متعصبان و کژاندیشان به ستیزه با او کمر بسته و برخاسته‌اند و گاه مجبور به ترک بسطام شده است.

از هم‌اکنون می‌توانم درباره خوانندگان این کتاب چنین پیش‌بینی کنم که خود به خود به دو گروه تقسیم خواهند شد: گروهی که مجموعه این گزاره‌ها را بی‌معنی (nonsense) خواهند دانست و حق با آنهاست و گروهی که ژرف‌ترین اندیشه‌های الاهیاتی جهان را در آن خواهند یافت و حق با آنها نیز هست. همان‌گونه که در رد و قبول یک قطعه موسیقی حق با هر دو

سوی بحث است، در اینجا نیز حق با هر دو سوی داوری است. تا شما در کدام سوی این چشم‌انداز ایستاده باشید.

مسأله معنی در این «گزاره»ها

هیچ هنرشناسی در هنر به جستجوی معنی - از نوع معنایی که در یک عبارت تاریخی یا جغرافیایی یا فیزیکی یا هندسی مطلوب است - نخواهد بود. معنی در هنر همان صورتی است که شما را مسحور خود می‌کند. اگر در برابر گزاره‌های هنری و نیز گزاره‌های این کتاب، تحت تأثیر حس و حال موجود در آن قرار گرفتید، عملاً معنی آن گزاره را دریافته‌اید و اگر این امر، به هر دلیلی، برای شما حاصل نشد، بیهوده به مغز خود فشار نیاورید که معنای مُحصَلی - از نوع معنی گزاره‌های علمی - در آن بیابید. شاید در فرصتی دیگر این دریچه به روی شما گشوده شود و شاید هم هرگز گشوده نشود.

بسیاری از گزاره‌های این کتاب معنی مُحصَل دارد یعنی قابل تبدیل به عبارات دیگر است، اما در بعضی از آنها صورت و معنی چنان به یکدیگر گره خورده‌اند که تجزیه آنها از یکدیگر مثل تجزیه کردن «رقص» از «رقصنده» است که حتی در عالم تخیل هم امکان‌پذیر نیست. وقتی می‌گویید: «غیبی شناخته است

و شهودی گم شده و من در غیب محضورم و در شهود موجود» (بند ۲۵۷) نه تنها باید تقابل «غیب» و «شهادت» (در مفهوم قرآنی آن ۷۳/۶) مورد نظر قرار گیرد که مفهوم «حضور» و «غیبت» در معنی عرفانی آن هم باید مد نظر باشد تا این صورت امکان پذیر شود، در آن هنگام به ژرفای سخن بایزید می توان پی برد که «محضور» بودن در «غیب» چه گونه درین عبارت گنجیده و فرم هنری خود را، با بیانی نقیضی و پارادوکسی، یافته است.

عبور به سوی ناممکن از روی پُل زبان

از آنجا که عرفان جز «نگاه هنری و جمال شناسانه به الاهیات و دین» چیزی نیست و زبان ابزار هنری عارف است، رفتار شگفت آور بایزید با زبان، درین کتاب، گاه مایه درماندگی خواننده می شود و عملاً کار به جاهایی می کشد که هم در متن عربی و هم در ترجمه فارسی ما با ابهاماتی روبرو می شویم. این گونه «عبور از روی دیوار گرامر» کار هنرمندان است و عارفان که آنان نیز هنرمندانند. بنابراین، خواننده این کتاب باید بداند که با

پیچیده‌ترین تجربه‌های روحی یک عارف سر و کار دارد و بایزید در انتقالِ تجربهٔ روحی خویش رفتارهایی با زبان کرده است که در نظر بعضی افراد می‌تواند نمایش‌گر کامیابی و یا ناکامی هنری او باشد. وقتی بایزید می‌گوید:

با او، به او، بی خویش، نجوا کردم

اگر این صف‌آرایی حروف اضافه و ضمیرها نبود ناگزیر بود که این سخن را در حجمی چندین برابر این حجم بگوید و این رسانگی و بلاغتِ تازه و بدیع را هم نداشته باشد، اما همین صف‌آرایی حروف اضافه و ضمائر، گاهی، سببِ غموضِ سخن او نیز شده است که خوانندگان ممکن است با نمونه‌های متفاوتِ آن، گاه، روبرو شوند. هرچه هست ازین کار ناگزیر بوده است. اوج این ویژگی در معراج اوست.

زبانِ بایزید و زبانِ این گزاره‌ها

ما نمی‌دانیم که اصل سخن بایزید یقیناً به چه زبانی بوده است. ولی احتمال این که او این سخنان را به پارسی گفته باشد و دیگران به عربی ترجمه کرده باشند بیشتر است، به‌ویژه که مخاطبان او همه ایرانی و فارسی‌زبان بوده‌اند. اما گونهٔ فارسی بایزید، بی‌گمان، با فارسیِ عصرِ ما و حتی فارسیِ رسمی موجود

در کتاب‌های قرن پنجم و ششم تفاوت‌هایی در عرصه نحو و واژگان و به‌ویژه حروف اضافه داشته است. آنچه مسلم است این است که زبان بایزید زبان ناحیه قومس (بسطام) بوده است و این زبان ویژگی‌های نحوی و واژگانی خود را داشته است. نمونه‌هایی که از زبان قومس در قرن چهارم و پنجم باقی مانده و در گفتار ابوالحسن خرقانی (هم‌ولایتی بایزید متوفی ۴۲۵) ثبت شده است، با فارسی رسمی همان عصر تفاوت‌های آشکاری دارد و با اینکه کاتبان مقامات خرقانی در آنها دخل و تصرف بسیار کرده‌اند، هنوز هم ویژگی‌های خاص خود را حفظ کرده است. بنابراین، خواننده این کتاب چند نکته را همواره باید پیش چشم داشته باشد:

(۱) آنچه در متن عربی التود نقل شده، احتمالاً ترجمه گفتار بایزید است و همین ترجمه عربی هم در دست کاتبان و نسخه‌نویسان تغییرات بی‌شماری به خود دیده و بسیاری از ابهامات متن عربی نتیجه نقص روایت کاتبان است.

(۲) از اصل سخن بایزید که به عربی ترجمه شده است، جز

(۱) مراجعه شود به مقاله ما با عنوان «بازمانده‌های زبان قدیم قومس» در فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه تربیت معلم، سال اول، شماره ۳ و ۴ (پسایر و زمستان ۱۳۸۳).

یکی دو جمله یا شبه جمله، به فارسی چیزی باقی نمانده است. (۳) دفترِ روشنائی، صورتِ تغییرِ شکل یافته سخن‌های بایزید است که از فارسی کهن قومسی به عربی رفته و بعد از تحریفات و نقص‌هایی، که در نسخه‌ها دیده می‌شود، به فارسی ترجمه شده است. مجدالدین بغدادی (متوفی ۶۰۷ یا ۶۱۶) که آخرین عباراتِ بازمانده از دوره حیات بایزید را ثبت کرده تصریح دارد که او به فارسی سخن می‌گفته است «و لذلك کان ابویزید یناجی رَبَّهُ فی آخر عمره و یقول بالفارسیة: کاردی و دستی، ای هَبْ لی سِکیناً اَقْطَعْ بِه زُنَّاری و هَبْ لی یَدًا»^۱

با همه این تحولات و دگرگونیها و حتی افتادگی‌ها و نقص‌ها، دفترِ روشنائی برای دوستداران تجربه عرفانی، ارزشهای ویژه خود را دارد و من به همه خوانندگان این کتاب توصیه می‌کنم که آن را از مقوله رُمانهای دانیل استیل و یا کتاب حسین کُردِ شبستری تلقی نکنند که در دو ساعت می‌توان دوپست صفحه آن را خواند و مدعی شد که خواندم و چیز مهمی نداشت.

مهم‌ترین اتفاق فرهنگی در سراسر دوره اسلامی ایران،

(۱) انحفة البیزة، نسخة مجلس شورای ملی، به شماره ۱۴۸، ۳۰۵.

ظهور پدیده‌ای است به نام عرفان و در سراسر تاریخ عرفان ایرانی اگر دوسه چهرهٔ نادر و استثنایی ظهور کرده باشند، یکی از آنها بایزید بسطامی است و این کتاب حرفها و حکایات اوست. سرسری از کنار آن نباید گذشت. می‌توان آن را به یک سوی نهاد و گفت: «بی‌فایده است.» ولی اگر قرار باشد که خواننده شود نوع خواندن آن با خواندن رمانهای دانیل استیل قدری متفاوت خواهد بود.

هویت تاریخی بایزید

بایزید بسطامی در یک خانوادهٔ زردشتی بسطام که تازه به اسلام گراییده بودند متولد شد و جز در موارد اندک، همهٔ عمر در بسطام زیست و در همین شهر درگذشت و خاکجای او، از همان روزگار وفاتش، همواره زیارتگاه اهل حال بوده و هم‌اکنون نیز هست.

سال تولد بایزید دانسته نیست، اما آنچه در سنت «مقامات نویسان» او ثبت شده است، این است که وی در سن هفتاد و سه سالگی و به سال ۲۳۴ درگذشته است. بنابراین، باید متولد سال ۱۶۱ باشد. اجماع روایات زندگینامهٔ او، تقریباً، بر این است که وی ازدواج نکرده است. بنابراین، آنچه در بندهای آخر

این کتاب از ابونعیم اصفهانی (بند ۵۴۱ و ۵۴۲) نقل کرده‌اند که سخنی از همسر بایزید نقل کرده است باید با شک و تردید تلقی شود.

چنان‌که در متن کتاب حاضر خواهید دید، از لحظه‌اشتهار او تا نسل‌ها و قرن‌ها بعد از وی، بسیاری از افراد خانواده‌ی وی به نام «طیفور» و کنیه «بایزید» فرزندان خود را نام‌گذاری کرده‌اند. به همین دلیل «بایزیدهای بسطامی» متعددند و آنکه این همه آوازه‌ها ازوست، همان طیفور بن عیسی بن سروشان است که در فاصله ۱۶۱-۲۳۴ یا ۲۶۱ می‌زیسته است.

زندگی‌نامه بایزید سرشار است از افسانه‌ها. او نیز مانند هر بزرگ دیگری در حاله‌ای از افسانه‌ها زیسته است. با اینهمه آنچه درین کتاب آمده است، در کنار افسانه‌ها، بخشی از حقیقت تاریخی او را نیز آشکار می‌کند.

از آنجا که خوانندگان این کتاب مجموعه «حقایق» زندگی او را همراه با «افسانه‌ها»ی پیرامون او در این کتاب در اختیار دارند، ما به هیچ روی قصد ورود به این «افسانه‌ها» و «حقیقت‌ها» را نداریم. یعنی نمی‌کوشیم که به طبقه‌بندی حقیقت و افسانه پردازیم. از دیدگاه ما - که چشم‌انداز نگاه جمال‌شناسانه و هنری به الاهیات است - تحقیق در مرز افسانه

و حقیقت جزء محالات است؛ زیرا با گزاره‌هایی سر و کار داریم که برای یک تن می‌تواند عین «حقیقت» باشد و برای دیگری «افسانه» محض و در شرایط دیگری آنچه برای کسی حقیقت بوده است دوباره تبدیل به افسانه شود، و همان کسی که فلان امر را دیروز افسانه می‌دانست، در حالاتی دیگر، آن را حقیقت محض به حساب آورد. اینجا قلمرو «اثبات» و «نفی» نیست. اینجا قلمرو «اقناع» است و بس. یا شما با این گزاره‌ها اقناع شده‌اید یا نه. اگر اقناع شده‌اید «حقیقت» است و اگر اقناع نشده‌اید «افسانه» است. برخلاف قلمرو علم که گزاره‌های آن را می‌توان اثبات کرد، گزاره‌های عرفانی قابل نفی و اثبات نیستند. تنها می‌توان در برابر آنها اقناع شد یا نشد. «دانستن» در اینجا معنایی جز «دانستن» در قلمرو علم ندارد. اگر اقناع شدید دانسته‌اید و اگر اقناع نشده‌اید، ندانسته‌اید؛ هر که این کار ندانست در انکار بماند.

جایگاه بایزید در عرفان ایرانی

هم به دلیل تقدّم زمانی و هم به دلیل جسارتِ روحی و پیشاهنگ بودن در عرصه تجاربِ روحی مرتبط با الاهیّاتِ عرفانی، بایزید در میان عارفان اسلام و ایران جایگاهی دارد که

بی‌گمان در طولِ قرون و اعصار منحصر به فرد باقی مانده است. همهٔ عارفان عصرِ او، امثال ذوالنون مصری و سهل بن عبدالله تستری و یحیی بن معاذِ رازی و احمد بن خضرویهٔ بلخی به عظمت مقام او اعتراف داشته‌اند و پس از مرگش همهٔ بزرگان، امثال جنید و شبلی تا ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر تا محمد غزالی و عین‌القضات و عطار تا شمس تبریزی^۱ و جلال‌الدین مولوی، همه و همه، از شیفتگان او بوده‌اند. در تمام متون عرفانی نام او با احترامی ویژه، همواره، تکرار شده است. با اینکه شطحیات او غالباً با عُرْفِ اربابِ شریعت، به ظاهر، سازگاری نداشته است، مزارش در طول تاریخ یکی از زیارتگاه‌های خداوندانِ معنی و اصحابِ حال بوده است. خاقانی شاعرِ بزرگ تاریخ ادب ما، که در ناحیهٔ غربی ایران بزرگ و در شروان می‌زیسته است، شوق زیارت خراسان را در بسیاری از شاهکارهای خود بیان داشته است. در میان چیزهایی که عاملِ شیفتگی او برای سفر به خراسان بوده است، در کنارِ حرم حضرت رضا علیه‌السلام، از زیارت بسطام و خاک جای بایزید یاد می‌کند:

۱) می‌گیربستم که آن کتاب مقامات البایزید به من نمی‌دهند شیخ می‌خندید یعنی مقام تو کجاست؟ مقالات شمس تبریزی، ۲۲۳.

روضه پاکِ رضا دیدن اگر طغیان است
 شاید از بر ره طغیان شدنم نگذارند
 و ر به بسطام شدن نیز ز بی سامانی ست
 پس سران بی سر و سامان شدنم نگذارند^۱

یا: گفتم به ری مرادِ دل آسان برآورم
 زانجا سفر به خاک خراسان برآورم
 در ره دمی به تربت بسطام برزنم
 وز طوس و روضه آرزوی جان برآورم^۲

از قدیم بسطام را دروازه خراسان می شناخته اند و بایزید و عارفان منطقه بسطام را جزء عارفان خراسان به حساب می آورده اند، چنان که جنید گفته است: «بایزید در میان ما چون جبرئیل است در میان ملائکه» و هم او گفت: «نهایت میدانِ جمله روندگان - که به توحید روانند - بدایتِ میدانِ این خراسانی است.»^۳

مطهر بن طاهر مقدسی نوشته است که «خراسان، درازای آن از حدود دامغان است تا کرانه رودخانه بلخ و پهنای آن از حدی

(۲) همانجا، ۹۱۰.

(۱) دیوان خالقی، چاپ دکتر سخادی، ۱۵۴.

(۳) تذکرة الاولیاء، ۱/۱۳۵.

زرنج (در سیستان) تا حدِ گرگان^۱. حتی از نظر اقتصادی نیز «حقوق دیوانی ناحیهٔ قومس داخل خراسان» بوده است^۲.

بایزید و شاگردی امام صادق^۴

هم در کتاب الثور (بند ۷) و هم در تذکرة الاولیاء (۱/۱۳۶) و هم در آثار مورخان و متکلمانی از قبیل امام فخر رازی و سید بن طاووس این نکته مورد اشارت قرار گرفته است که بایزید یک چند محضر امام جعفر بن محمد صادق^۴ را دریافته و مفتخر به سقایی سرای او شده است. جای دیگری درین باره به تفصیل بحث کرده‌ام^۳ و در اینجا نمی‌خواهم به تکرار آن بپردازم. به اجمال می‌توان گفت که اگر سال وفات بایزید دویست و سی و چهار باشد (الثور، بند ۶۴) با در نظر گرفتن سال وفات حضرت صادق^۴ که سال ۱۴۸ هجری است، حدود هشتاد و شش سال درین میان فاصله است. اگر آخرین سالهای حیات حضرت صادق^۴ را بایزید در سنین نوجوانی درک کرده باشد، باید عمری در حدود صد سال برای او فرض شود و این با اسناد موجود حیات بایزید که عمر او را هفتاد و سه سال نوشته‌اند (همانجا

(۱) آفریسن و تاریخ، ۲: ۶۵۴. (۲) نزهة القلوب، ۱۶۱.

(۳) مراجعه شود به تعلیقات اسرار التوحید، ۲: ۹۱۰-۹۹ و نیز صفحات متعدی کتاب حاضر.

۶۴) تطبیق نمی‌کند، اما خلاف عقل و منطق هم نیست؛ عمرهایی ازین دست در اقران بایزید کم نیست. همین مؤلف کتاب النور، به تصریح تمام زندگینامه‌نویسان او، چنان که یاد خواهد شد، حدود نود و شش سال زیسته است. اگر سال درگذشت بایزید را به روایات دیگری که آن را نوشته‌اند ارتباط دهیم، در آن صورت مسأله ارتباط او با امام صادق منطقی‌تر و طبیعی‌تر خواهد شد و بعضی از محققان معاصر همین راه را پذیرفته‌اند.

سهلگی، مؤلف کتاب النور

ابوالفضل محمد بن علی سهلگی بسطامی (۳۷۹-۴۷۷) از مشایخ بزرگ تصوف در نیمه دوم قرن پنجم است که زندگینامه‌نویسان او، همه، به مقام او در علم و در تصوف تصریح کرده‌اند و از تألیفاتی که وی در زمینه معارف صوفیه داشته است یاد کرده‌اند همچنین از جمع اصحاب او در تصوف. مؤلفاتی از نوع عبدالغافر فارسی (۴۵۱-۵۲۹) و ابوسعید سمعانی (۵۰۶-۵۶۲) از سهلگی به عنوان «پیر صوفیان»^۱ و

(۱) تاریخ مشاهیر المنتخبین فی السیاق (عبدالغافر بن اسماعیل الفارسی، چاپ محمدکاظم، ۱۶۶)

«یگانه روزگار»^۱ نام برده‌اند و پایگاه او را در علم و در تصوف ستوده‌اند. عبدالغافر فارسی می‌گوید سهلگی به نیشابور آمد و درین شهر به روایت حدیث پرداخت و سپس نیشابور را ترک گفت.^۲

نسبتِ سهلگی ظاهراً از نام نیای او «سهل» گرفته شده است یعنی از نام جدِّ اعلای او. تمام نام و نسبِ سهلگی این است: ابوالفضل محمد بن علی بن احمد بن حسین بن سهل.^۳

سهلگی زنجیرهٔ گسترده‌ای از مشایخ را در همین کتاب التور نام می‌برد که ازیشان روایات مربوط به بایزید را شنیده است، ولی به هیچ واقعه‌ای از وقایع زندگی خود، درین کتاب، اشارت نکرده است. تنها از دیدار خویش با ابوسعید ابوالخیر (۳۵۷-۴۴۰) بر سرِ خاک بایزید یاد کرده است آنجا که می‌گوید بوسعید به هنگامی که بر سرِ گورِ بایزید با وجاهتِ خاص خود حاضر بود به خاک بایزید اشاره کرد و گفت: «این پیر گفته است که خدای تعالی گام‌های اولیا را نثار زمین قرار داده است، این

(۱) الأُنساب، چاپ عکسی مارکلیوت، ۸۱۵.

(۲) الشیاق، ۷۶.

(۳) الأُنساب، ۸۱۵ و صاحبِ مجلِ فصیحی، ۱۴۹:۲ نام او را سهلوکی (در هر سه نسخهٔ مورد استعادهٔ سادروان استاد محمود فرخ) ثبت کرده است و در «سلسلهٔ الأولیاء»، نوربخش، چاپ شده در جش نامۀ هانزی کرین، ۲۳: الهلک

حسودان چه می‌گویند؟» مقصودش این بود که چون است که بدین راضی نمی‌شوند؟^۱

این دیدار باید قبل از سال ۴۲۵ که سال درگذشت ابوالحسن خرقانی است اتفاق افتاده باشد و سفر بوسعید به بسطام قبل ازین تاریخ بوده است. و ظاهراً ابوسعید بیش از یک سفر به بسطام نداشته است. بعضی افراد خاندان سهلگی پس ازو در ناحیه بسطام می‌زیسته‌اند. و بعضی ازیشان با خاندان بایزید از طریق مُصَاهَرَت، خویشاوندی داشته‌اند. ابن خرقانی مؤلف دستور الجمهور، به یکی ازیشان که فرزندزاده امام سهلگی بوده است و خطیب شهر بسطام اشارت کرده است.^۲

سال درگذشت سهلگی را ابوسعید سمعانی در جمادی الآخر ۴۷۶ نوشته است و عبدالغافر فارسی ۴۷۷. همگان اجماع دارند که وی در هنگام مرگ ۹۶ ساله بوده است و براین تقدیر سال تولد او را می‌توان سیصد و هشتاد دانست و یا سیصد و هشتاد و یک. وی تاریخ روایات خویش را ثبت نکرده است مگر یک مورد که می‌گوید در تاریخ شعبان سال چهارصد و نوزده از

(۱) منی حاضر، ص ۲۲۱ و اصرار التوحید، ۲۷۹.۱

(۲) دستور الجمهور، ورق ۱۴۳۵ نسخه ناشکد.

ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی^۱ شنیدم که گفت. (بند ۵۰۲)
فضایل ابی الحسن الأشعری: بجز کتاب النور تنها کتابی که از آثارِ
سهلگی نام و نشانی از آن داریم کتاب فضایل اشعری است. رافعی
قزوینی (متوفی ۶۲۳) در کتاب التدوین، در شرح حال مسعود بن
عبدالواحد بن خسرو قهرمانی قزوینی، می گوید که این مسعود
«کتاب فضایل الشیخ ابی الحسن الأشعری» تألیف ابوالفضل
سهلگی را بر علی بن حیدر رزبُری، در سال ۵۶۴ سماع کرده
است و علی بن حیدر از فقیه حجازی و او از خلیل بن
عبدالجبار و او از شیخ سهلگی این کتاب را روایت می کرده
است.^۲

شیخ المشایخ، محمد بن علی داستانی

سهلگی در میان مشایخ خویش بیشتر از ابو عبدالله داستانی
روایاتِ مربوط به بایزید را نقل می کند. این ابو عبدالله محمد بن
علی داستانی (۳۴۸-۴۱۷) از استادان سهلگی است و سمعانی
تصریح کرده است که سهلگی او را «شیخ المشایخ» می خوانده
است و این سخن سمعانی را تعبیراتِ سهلگی در کتاب النور تأیید

(۱) مقصود ابو عبدالله ماکومیه شیرازی است (متوفی ۴۲۸) همو که در شیراز مرورش به نام

مااکومیه معروف است. در باب او مراجعه شود به تعلیقات ابنز التوحید، ۶۲۰-۶۶۱

(۲) التدوین، جاب عطاردی، ۱۵۰۴.

می‌کند (بندهای ۱۸-۲۰). داستانی از مشایخ برجسته تصوف ناحیه قومس و از اقران ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر بوده است. در اسرار التوحید حکایتی از دیدار ابوسعید ابوالخیر و ابوالحسن خرقانی و ابوعبدالله داستانی در خانقاه ابوالعباس قصابِ اَمَلی آمده است: «شیخ [ابوسعید] گفت در آن وقت که به اَمَل بودیم یک روز پیش شیخ بلعباس نشسته بودیم دو کس درآمدند و پیش وی بنشستند و گفتند ما را با یکدیگر سخن می‌رفته است، یکی می‌گوید: اندوهِ ازل و ابد تمام‌تر و دیگر می‌گوید: شادیِ ازل و ابد تمام‌تر. اکنون شیخ چه گوید؟ شیخ بلعباس دست به روی فرود آورد، گفت: «الحمد لله که منزلگاهِ پسرِ قصابِ نه اندوه است و نه شادی، لیس عندَ ربکم صباح و لا مساء. اندوه و شادی صفتِ تست و هرچه صفتِ تست مُخَدَث است و مُخَدَث را به قدیم راه نیست...» چون هر دو بیرون شدند، گفتیم که این هر دو کی بودند؟ گفت: یکی بُلحسِنِ خرقانی و دیگر بو عبدالله داستانی.»^۱

هجویری بعضی از سخنان او را نقل کرده است و حکایاتی از کرامات او. «داستانی» منسوب است به روستایی به نام

«داستان» از روستاهای ناحیه بسطام. جامی صراحتاً سال فوت داستانی را رجب ۴۱۷ و در سن پنجاه و نه سالگی ثبت کرده است. بنابراین، وی در فاصله ۳۴۸-۴۱۷ می زیسته است. در کتاب دستور الجمهور، که اطلاعات محلی آن تا حد قابل ملاحظه‌ای می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، چنین آمده است که عمر [بن] حسن دِرَزْجِی بسطامی، پیر خرقه ابو عبدالله داستانی بوده است.^۱ هجویری در کشف‌المحجوب^۲ جایگاه او را میان خرقانی و ابوسعید ابوالخیر قرار داده است و از او به عنوان «پادشاه وقت و زمان خود» یاد کرده است.

ظاهراً مزار داستانی در بسطام بوده است زیرا حمدالله مستوفی در شمار شگفتی‌های جهان می‌گوید: «او دیگر در بسطام، در مزار شیخ المشایخ ابو عبدالله داستانی، بر سر قبر او درخت خشک است چون از فرزندان آن شیخ یکی را وفات رسد از آن درخت شاخه بشکند.»^۳

(۱) دستور الجمهور، ورق ۳۲۵ از نسخه ناشکند

(۲) کشف‌المحجوب، هجویری، ۲۰۵.

(۳) نزهة القلوب، حمدالله مستوفی، به اهتمام گای لستریج، کمبریج، ۱۹۱۵، ص ۳۷۹. و در همین جا مستوفی می‌گوید: این درخت در اصل عصای رسول ص بوده که به امام صادق نرسیده و از او به یابرید و بایرید وصفت کرده که آن را پس از دوست سال به درویشی که از داستان خیزد دهد.

عطار و کتاب النور

بخش احوال و اقوال بایزید در تذکرة الأولیاء عطار، که یکی از شیواترین بخش‌های آن کتاب است، احتمالاً از روی همین کتاب النور تدوین شده و عطار در نقل بسیاری از عبارات، به گونه‌ای افسونکارانه دست به ترجمه زده است. جای آن بود که من درین گونه موارد، ترجمه او را می‌آوردم و از ترجمه خود چشم می‌پوشیدم. به چند دلیل ازین کار صرف نظر کردم: نخست آن که زبان ترجمه چندگونه می‌شد و دیگر این که نسخه‌ای از کتاب النور، که او در اختیار داشته و بسیار قدیمی بوده است، ظاهراً، با نسخه‌های موجود از کتاب النور اختلاف روایت بسیار داشته است. دیگر این که عطار غالباً پس از نقل هر عبارت از گفتار بایزید تفسیری از خویش افزوده و این تفسیرها با همه زیبایی و ژرفایی که دارد، چیزی است بیرون از متن گفتار بایزید.

بی‌گمان نسخه‌ای که عطار از کتاب النور در اختیار داشته بسیار گسترده‌تر از متن موجود بوده است، به همین دلیل عباراتی در منقولات عطار وجود دارد که در متن حاضر دیده نمی‌شود و شاید بتوان گفت که عطار جز النور در مقامات بایزید، کتاب یا کتابهای دیگری نیز در اختیار داشته است. اگر چه در یک مورد

تصریح می‌کند که به کتاب التور نظر داشته است: «نقل است که سهلگی گوید این حالت قبض بوده است و الا در روزگار بسط هرکسی فواید بسیار گرفته‌اند.»^۱ و این سخن عطار اشاره است به آنچه سهلگی در التور می‌گوید: «من می‌گویم که گویی او [محمد بن یوسف] بایزید را به هنگام قبض او دیده است. اگر او را به روزگار بسط دیده بود، هرآینه شنیده بود آنچه دیگران شنیده‌اند.»^۲

ساختار کتاب التور

سنت مؤلفان کتب تصوف تا حدود قرن پنجم، همواره، بر این بوده است که در نقل وقایع و نیز روایت اقوال مشایخ، همان اسلوبی را رعایت کنند که علمای حدیث در نقل فرمایشات رسول ص. بنا بر این، در نقل هر حکایت یا عبارت، زنجیره کسانی که آن عبارت را تا عصر مؤلف رسانیده‌اند، محفوظ است.

درین کتاب، در بخش اعظم حکایات و روایات، زنجیره ناقلان آنها حفظ شده است و در مواردی که این اسلوب رعایت نشده است احتمال آن هست که در نسخه اساس، که به خط

مؤلف بوده است، آن زنجیره ناقلان ثبت شده باشد و کاتبان قرنهای بعد بعضی موارد را ننوشته باشند. همچنین در بسیاری از موارد که این زنجیره به ظاهر حفظ شده است اگر تحقیق شود، ممکن است نام‌هایی افتاده و یا حذف شده باشند یا صورت درست نام‌ها با آنچه در اصل نوشته مؤلف بوده است، تفاوت داشته باشد. همه این احتمالات ممکن است.

به دلیل همین ویژگی، خواننده این ترجمه، گاه مجبور است دو یا سه سطر عباراتی را ازین دست — که «فلان گفت از فلان شنیدم که فلان می‌گفت در فلان شهر از فلان کس شنیدم که...» — بخواند تا به اصل حکایت یا اصل سخن بایزید برسد. حذف این زنجیره کار دشواری نبود اما برای آن‌که اصالت متن حفظ شود، و خواننده فارسی‌زبان متن کامل کتاب‌التور را در اختیار داشته باشد، از حذف زنجیره راویان پرهیز کردم. کسانی که حوصله عبور ازین زنجیره نام‌ها را نداشته باشند، به راحتی می‌توانند خود را به اصل حکایت یا متن سخن بایزید برسانند.

دربارهٔ معراج بایزید

درین کتاب دو روایت از معراج بایزید آمده است، یکی در متن دفتر‌روشنایی یعنی کتاب‌التور (بند ۵۰۲) و دیگری در ضمیمه پایانی

کتاب که فصلی است از کتاب القصد الی الله ابوالقاسم عارف (صص ۲۰۳-۲۱۴).

درباره روایت دوم معراج بایزید، در اینجا، به اختصار باید یادآور شوم که این روایت یکی از کهن‌ترین روایات معراج بایزید است و نخستین بار متن عربی و ترجمه انگلیسی آن توسط استاد نیکلسون در مجله اسلامیات^۱ چاپ شده است و ما از آن مجله گرفته‌ایم.

هویت تاریخی مؤلف کتاب القصد الی الله، به روشنی، دانسته نیست. بعضی حدس زده‌اند که ابوالقاسم العارف، همان ابوالقاسم جنید بن محمد عارف برجسته قرن سوم است که فصلی از تفسیرهای او بر شطحیات بایزید را، سراج طوسی، در کتاب اللمع خویش نقل کرده است. اما استاد نیکلسون یادآور شده که در خلال متن کتاب القصد الی الله، تاریخ ۳۹۵ دیده شده است و این تاریخ با روزگار حیات جنید (متوفی به سال ۲۹۷) قابل انطباق نیست. بنابراین، باید به جستجوی مؤلفی دیگر برای کتاب القصد الی الله بود.^۲

1) R. N. Nicholson, "An Early Arabic Version of the Mi'raj of Abu Yazid Al-Bistami", in *Islamica*, 2:1926:402-415.

۲) مراجعه شود به تاریخ التراث العربی، فزاد سزگین، بخش العقاید و التصوف، ۱۷۲.

بعضی تکرارها

هرکس درین کتاب دقت کند چند مورد عبارات تکراری خواهد دید. حذف این موارد تکراری را روا نداشتیم زیرا خیانت به ساختار کتاب بود. آیا مؤلف خود مرتکب این تکرار شده است یا کاتبان؛ تصمیم‌گیری درین باره بسیار دشوار است. ترجیح دادم چیزی در حدود نیم صفحه تا یک صفحه بر حجم کتاب افزوده شود ولی ترکیب اصلی آن محفوظ بماند. گاهی این تکرارها به دلیل تفاوت سلسله روایان است، مثلاً در نقل عبارت: *انسلخت من نفسی کما ینسلخ الحیة من جلودها ثم نظرتُ إلى نفسی فاذا أنا هو*، که عطار ترجمه‌ای آمیخته به تفسیر ازان ارائه داده و می‌گوید: از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست پس نگه کردم عاشق و معشوق و عشق یکی دیدم که در عالم توحید یکی توان بود (تذکره ۱/۱۶۰) و در ترجمه ما چنین است: از خویشتن خویش بیرون آمدم آن گونه که مار از پوست، پس در خویشتن نظر کردم، خویشتن را او دیدم. این عبارت در دو جای کتاب التور (بندهای ۱۳۰ و ۳۷۴) تکرار شده است اما زنجیره روایان این قول در هر کدام از موارد متفاوت است. شاید حکمت این‌گونه تکرارها در همین تفاوت زنجیره روایان باشد.

درباره نسخه کتابخانه ظاهریه

این نسخه که قدیم ترین نسخه شناخته شده کتاب النور است، اصل آن در کتابخانه ظاهریه دمشق محفوظ است، با این مشخصات: در ورق اول نوشته است: «هذا كتاب النور من كلمات سلطان العارفين ابي يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي قدس الله روحه و نور ضريحه، مبارک لصاحبه.» با مُهر دارالکتب الظاهریه الاهلیه بدمشق.

کتاب به دست یک نفر ایرانی فارسی زبان کتابت شده است و در لاهیجان در سنه ۸۸۷. عین انجامه کتاب این است:

«تم الوصايا بعون واهب العطايا في سلخ شهر مبارک جمادى الآخر سنة سبع و ثمانين و ثمانمائه. اللهم اغفر لکاتبه و لناظمه و لصاحبه و لمن نظر فيه و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات برحمتک يا رب و صلى الله على خير خلقه محمد و صلى الله عليه و سلم و على آله اجمعين و الحمد لله رب العالمين حرره العبد الفقير [الى] الله الداعى قطب الدين بن شمس (؟) الدين بن حاجي جمال (؟) الدين بوسه (؟) در لاهیجان در سنه ۸۸۷ الهجرية.

خط نسخ، شماره سطرها متفاوت است و حد میانگین آن چهارده سطر در صفحه است. اصل کتاب اینک به کتابخانه

الاسد در دمشق انتقال یافته است.

اسناد کهن درباره بایزید

اجزای پراکنده سخن بایزید در متون ادبی و عرفانی زبان فارسی و عربی، همه جا، به چشم می خورد. کمتر متنی از متون عرفانی برجسته زبان فارسی و عربی می توان یافت که در آن حکایتی یا سخنی از بایزید نیامده باشد. حکایات و سخنان بایزید، بیرون از کتاب التور، خود موضوع پژوهشی جداگانه است که باید روزی به سامان رسد و ما بتوانیم مدعی شویم که مجموعه میراث روحی او را به گونه ای درست و انتقادی در اختیار داریم.

براساس همین کتاب التور، در قرن هشتم، یکی از فرزندان دگان ابوالحسن خرقانی به نام احمد بن حسین بن الشیخ الخرقانی کتابی پرداخته است به نام «دستورالجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور» و درین کتاب بخشی از حکایات و سخنان بایزید را - آمیخته به حواشی و افزوده هایی، همراه با شواهد شعری و آیات و احادیث و داستانها و اقوالی از دیگران - تدوین کرده است. کتاب دستورالجمهور هسته هایی از کتاب التور را، همراه با اطلاعات دیگری در باب بایزید و بسطام، محفوظ نگه داشته و ازین بابت، هم در شناخت تحولات

خاندان بایزید تا قرن هشتم و سرنوشتِ مزارِ او و نیز جغرافیای تاریخی بسطام و پیرامون آن، سودمند است و هم در نشان دادن تحولات ذوقی جامعه. در تصحیح اعلام تاریخی و جغرافیایی کتاب التور نیز می‌توان از دستورالجمهور بهره برد.^۱

متن کتاب التور را استاد عبدالرحمن بدوی (۱۹۱۷-۲۰۰۴) دانشمند ممتاز جهان عرب و یکی از برجسته‌ترین کوشندگان فرهنگ اسلام و ایران در نیمه دوم قرن بیستم، یک بار در ۱۹۴۹ به پیشنهاد استاد لویی ماسینیون^۲، چاپ کرده و نام آن را شطحات الصوفیه^۳ نهاده است. گویا قصدش این بوده است که از این گونه کتابها، آثار دیگری را نیز تحت عنوان شطحات الصوفیه، منتشر کند اما به دلایلی که بر ما معلوم نیست با اینکه استاد بدوی حدود نیم قرن بعد از نشر شطحات الصوفیه در کمال سلامت جسمی و فعالیت گسترده فرهنگی بوده است هرگز چیزی بر آن کتاب نیفزوده و حتی در چاپ‌های بعد به تصحیح غلط‌ها و

(۱) ازین کتاب سه نسخه تاکنون در جهان شناخته شده. دو نسخه از آن در ناشکنند است و یکی در کتابخانه گنج‌بخش پاکستان استادان محمدنقی دانش‌پژوه و ابرج افشار این متن را سالهاست آماده نشر کرده‌اند امیدواریم هرچه زودتر انتشار یابد.

2) I. Massignon

(۳) شطحات الصوفیه، الجزء الأول، ابویزید السطامی، قاهره، ۱۹۴۹، چاپ سوم، کویت، وكالة المطبوعات ۱۹۷۸.

افتادگی‌های آن هم نپرداخته است. استاد بدوی به هنگام چاپ کتاب النور، حتی در باب مؤلف آن هم شک داشته است و برای او روشن نبوده است که آیا کتاب النور تألیف سهلگی است یا نه؟

از روی همین چاپ استاد بدوی، ترجمه فرانسوی کتاب النور، در سال ۱۹۸۹ با عنوان شطحات^۱ نشر یافته است و این هم دلیل اهمیت کتاب النور در فرهنگ مدرن اروپایی است.

درباره مقالات و مقامات بایزید یک رساله دکتری به زبان انگلیسی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک فراهم آمده است که فقط یادآوری آن ضرورت دارد و در باب ارزش آن در فرصتی دیگر باید سخن گفت.^۲

به دلیل اهمیت شگرفی که بایزید در عرفان اسلامی و ایرانی داشته است یک نسل بعد از بایزید، عارف نامدار ایرانی جنید بن محمد نهاوندی (متوفی ۲۹۷) کتابی نوشته است و در آن به تفسیر شطحات بایزید پرداخته است. گرچه اصل کتاب جنید، امروز، در دست نیست ولی پاره‌هایی از آن را ابونصر سراج طوسی (متوفی ۳۷۸) در کتاب اللمع خویش نقل کرده است که

(۱) عنوان ترجمه فرانسوی کتاب النور این است: Les dits de Bistami Shatahāt

imprimé en France 1989. Abdelwahab Meddeb

2) Bāyazīd Bistānī: *An Analysis of Early Persian Mysticism*, Diane Tehrani, Columbia University 1999, Graduate School of Arts and Sciences.

هم در فهم شطحاتِ بایزید بسیار کارایی دارد و هم در پژوهشهای مرتبط با تاریخ هرمنوتیکِ عرفانی در ایران و اسلام. منقولاتی که ابو عبد الرحمن سلمی (۳۲۵-۴۱۲) در طبقات الصوفیة خویش از بایزید نقل کرده است تقریباً به تمامی در کتاب التور دیده می‌شود و می‌تواند در تصحیح التور به ما یاری دهد. همچنین سخنان دیگری که او از بایزید در دیگر آثار خویش نقل کرده است، همین ویژگی را دارد آنچه حافظ ابونعیم اصفهانی (متوفی ۴۳۵) در کتاب مشهور خویش جلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء از بایزید نقل کرده است، این منقولات هم در تصحیح انتقادی سخنان بایزید سودمند است و هم در تصحیح نام زنجیرهٔ راویان حکایات و اقوال.

ابونصر سراج، علاوه بر این که بخشی از شرح جنید بر شطحات بایزید را در کتاب اللمع خویش نقل کرده است، مقداری از سخنان دیگر بایزید را نیز نقل کرده است که از هر جهت در تصحیح کتاب التور و منقولات از بایزید ارزش بسیار دارد.

در اینجا قصد آن ندارم که تمام منابع بایزیدشناسی قبل از عصرِ سهلگی را یادآور شوم. همین قدر می‌توانم بگویم که در کتابهایی از نوع طبقات الصوفیة انصاری هروی، البیاض و

النوادخواجه علی حسن سیرگانی و ترجمه رونق المجالی و نستان العارفين و رساله قشيره و كشف المحجوب هجویری و هند پیران که قبل از کتاب النور یا هم عصر با کتاب النور تألیف شده‌اند، اطلاعات پراکنده بسیاری در باب احوال و اقوال بایزید می‌توان یافت که یا در تکمیل کتاب النور سودمند است یا در تصحیح انتقادی آن.

حدود سال تألیف کتاب النور

تنها موردی که مؤلف به تاریخی از روایات خویش اشاره دارد شعبان ۴۱۹ است و تصور می‌کنم او، در همین سالها، در ذهن خویش سرگرم جمع‌آوری اسناد مرتبط با بایزید بوده است. همچنین اشاره‌ای که به دیدار خویش با ابوسعید ابوالخیر بر سر گور بایزید دارد و این دیدار هم، چنان که جای دیگر اشاره کردم، نمی‌تواند بعد از ۴۲۵ باشد. پس باید گفت که کتاب النور را به اغلب احتمالات در حدود سالهای ۴۳۰-۴۵۰ تألیف کرده است یعنی در سن حدود ۵۰-۶۰ سالگی مؤلف. و جمع‌آوری نخستین روایات آن، احتمالاً، در سن حدود چهل سالگی او بوده است.

بر روی هم می‌توان گفت که کتاب النور در نیمه اول قرن پنجم تألیف شده است.

چند نکته درباره بایزید بسطامی

درباره هیچ یک از عارفان بزرگی جهان اسلام این همه پرسش بی پاسخ وجود ندارد که درباره بایزید بسطامی. او در چه روزگاری می زیسته؟ و با چه کسانی حشر و نشر داشته؟ و سرچشمه های تفکر و آبخور سخنان او در کجاست؟ این سخنان را او به چه زبانی ادا کرده است؟ آیا زبان عربی می دانسته است؟ و اگر می دانسته تا چه حدی بوده است؟ این مجموعه مقامات او نخستین بار به وسیله چه کسانی یا چه کسی گردآوری شده است؟ در فاصله روزگارِ مجهول حیات او تا عصری که سهلگی به گردآوری مقامات او پرداخته، چه کسانی درباره او سخن گفته اند و این سخنان چه بوده است؟ و به چه زبانی بوده است؟ چه مقدار از این سخنان گفتارِ اوست و چه مقدار را به او بسته اند؟ قدیم ترین اطلاعات درباره او از کی ثبت شده است؟

سَنَبِ تحقیقات معاصران درباره او بر این بوده است که از گفتارِ نویسندگان کتبِ رجالِ تصوف از قبیل سلمی و ابونعیم اصفهانی و هجویری و قشیری و امثال ایشان آغاز کنند. شاید درست ترین شیوه نیز همین باشد. اما پژوهش درباره بایزید را می توان از آنجا آغاز کرد که پرسیم ما در جستجوی چه کسی

هستیم؟ این مجموعه حکایات و اقوال اگر نبود، آیا باز هم مادر جستجوی شخصی به نام بایزید بسطامی بودیم؟ بی‌گمان تمامی کوششها متوجه همان کسی است که در مرکز این گونه پرسشها قرار دارد. حال که چنین است مآله بایزید را از این پرسش آغاز می‌کنیم که این گونه سخن گفتن آیا از چه روزگاری، در جهان اسلامی، امکان‌پذیر بوده است؟ آیا در نیمه اول قرن دوم، یعنی روزگار امام صادق^ع، امکان آن وجود داشته است که کسی، در عرصه الاهیات، این گونه سخن بگوید؟ آیا مشابه این گونه سخنها را در گفته‌های زاهدانی از نوع شقیق بلخی (متوفی ۱۹۴) و ابراهیم ادهم (متوفی حدود ۱۶۲) و فضیل عیاض (متوفی ۱۸۷) - که تا حدودی نزدیک به روزگار امام صادق^ع اند - می‌توان یافت؟ حق این است که در مجموعه سخنان زاهدان قرن دوم کوچک‌ترین نشانه‌ای از این گونه حرفها نمی‌توان یافت. سخنانی از نوع آنچه در معراج بایزید به تواتر نقل کرده‌اند و سخنانی که امثال جنید (در قرن سوم) و امثال سراج (در قرن چهارم) آن را گفتار مسلم بایزید می‌دانسته‌اند، سخنانی نیست که کوچک‌ترین نمونه‌ای از آن را بتوان در گفتار زاهدان قرن دوم و حتی نیمه اول قرن سوم جستجو کرد.

در این گونه سخنانِ بایزید، ما با گونه‌ای از زبان سر و کار داریم که از مرحله‌ای پیشرفته در زبانِ اِشاریِ اربابِ سلوک سخن می‌گوید؛ مجازهایی که تاریخِ تکاملِ زبانِ صوفی آن را از نیمهٔ دوم قرن سوم کهن‌تر نمی‌تواند بداند. اگر یک یا دو مجاز از این گونه، در زبانِ زاهدی دیده شود، شاید قابلِ توجیه باشد و در شمارِ تصادف و تصحیف و مسائلی از این دست به حساب آید اما این مجموعهٔ متنوع و در عین حال دارای سبک و سیاق واحد، نمی‌تواند به حساب تصادف و تصحیف گذاشته شود.

ناچار باید پذیرفت که گویندهٔ این سخنان کسی است که نمی‌تواند در نیمهٔ اول قرن دوم یا نیمهٔ دوم آن و حتی ربع اول قرن سوم زیسته باشد. با چنین اصلی، یک گام دیگر می‌توان به جلو برداشت و پرسید که آیا کسانی در قرن چهارم این سخنان را به نام او جعل کرده‌اند؟ در این صورت باید پرسید که حکمت چنین جعلی چه می‌تواند باشد؟ چرا به نام دیگر زاهدان این گونه سخنان جعل نشده است؟

روایات گوناگونی که امروز از معراج بایزید باقی است حتی در ساده‌ترین و کوتاه‌ترین شکلها، حکایت از ذهنیتی بسیار ژرف و زبانی بسیار متکامل دارد و در روایات عطار، بوطیقای آن بسیار پیچیده است؛ چندان که ما را وادار به پذیرفتن این نکته

می‌کند که این حرفها در اصل به همین صورت به زبان فارسی وجود داشته و دیگران پاره‌هایی از آن را به عربی ترجمه کرده‌اند (سهلگی هم این نکته را در مواردی به تصریح یادآور شده است، بند ۳۵۸) وقتی در معراج بایزید می‌خوانیم:

روشن تر از خاموشی چراغی ندیدم^۱

باید بپذیریم که اصل گفتار بایزید به زبان فارسی بوده است که چنین بیانِ نقیضی oxymoron و شیوایی دارد و اگر «خاموشی» در فارسی این دو وجه معنایی را نداشت چنین بیان دلکشی حاصل نمی‌شد و به همین دلیل هم ترجمه‌ای از این گونه عبارات فارسی مقامات بایزید، در روایات عربی موجود دیده نمی‌شود.

از چنین نقطه عزیمتی است که می‌توان به نقد روایات تاریخی زندگینامه بایزید پرداخت و پذیرفت که آنچه در کتاب النور آمده است به حقیقت تاریخ نزدیک‌تر است تا آنچه دیگران را نوشته‌اند. بنابراین به تصریح سهلگی در کتاب النور بایزید در فاصله ۱۶۱-۲۳۴ می‌زیسته است و اگر روایات دیگران را که وفات او را در ۲۶۱ نوشته‌اند بپذیریم، با تاریخ

تکامل زبان رمزی و مجازی او نزدیک‌تر خواهد بود.

مسألة معاصر امام صادق بودن بایزید که در دستور الجمهور (نسخه گنج‌بخش، ورق ۱b) هم بدان اشارت شده است مستندی قدیمی ندارد. تا آنجا که ما جستجو کردیم در منابع کهن شیعی بدان اشارتی نرفته است. شیخ بهایی که هم شیفته تشیع بوده و هم دلی در گرو تجربه‌های عرفانی داشته است، هوشیارانه، کوشیده است که مسألة ارتباط امام صادق و بایزید را حل کند و راه حل او، معقول‌ترین راه حلها به نظر می‌رسد. او نخست این سخن را از تاریخ ابن زهره نقل می‌کند که «ابویزید بسطامی، ابو عبدالله جعفر بن محمد صادق^۴ را سالیان بسیار خدمت کرده و او [یعنی امام صادق] وی را طیفور سقاء می‌نامید. چرا که وی سقای سرای او بود.» شیخ بهایی پس از نقل این گفتار ابن زهره و چند نکته در باب بایزید، می‌گوید: «ملاقات ابویزید و ابو عبدالله جعفر بن محمد صادق^۴ و سقاء بودن او در سرای وی را گروهی از اصحاب تاریخ نقل کرده‌اند. فخرالدین رازی در بسیاری از کتب کلامی خویش نقل کرده^۱ و

(۱) متأسفانه شیخ نصریحی به نام هیچ یک از کتب کلامی امام فخر رازی ندارد. در جستجویی که ما داشتیم، این عبارت را در کتاب الأربین فی اصول الدین او، چاپ حیدرآباد دکن، ۱۳۵۳،

سید جلیل رضی‌الدین علی بن طاوس در کتاب الطرایف^۱ نقل کرده و علامه حلّی در شرح خویش بر تجرید^۲ آن را آورده است. و پس از گواهی امثال اینان به آنچه در بعضی کتب از قبیل شرح مواقف^۳ آمده - که ابویزید امام را ندیده و زمان او را درک نکرده بلکه به فاصله زمانی زیاد متأخر از آن حضرت بوده

→ الطبعة الاولى، یافتیم، و ما یندُل علی عُلُوّ شأنهم [ای اولاد علی^۴] اَنَّ المصلَّ المشانخ هو ابویزید البسطامی و کانَ نشأ (نسخه: سقاء) فی دار جعفر الصادق^۵ ۴۷۶هـ و مقایسه شود با قدسیه، تألیف خواجۀ پارسا، تعلیقه زنده یاد دکتر احمد طاهری عراقی، ۲۹-۱۲۱.

(۱) در الطوائف فی معرفة مذاهب الطوائف، تألیف سید بن طاوس (رضی‌الدین ابوالقاسم علی بن موسی بن طاوس الحسینی الحسینی)، چاپ قم، مطبعة الخيام، ۱۴۰۰ هـ.ق. همین مطلب، به نقل از امام فخر و کتاب الأربعین او، با اندکی تفاوت نقل شده است.

(۲) در کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، علامه حلّی (جمال‌الدین حسن بن یوسف حلّی)، چاپ مکتبه المصطفوی، قم، بدون تاریخ، ص ۳۱۳. این مطلب آمده است. قدر مسلم این است که علامه حلّی جز سید بن طاوس نداشته و ابن طاوس هم سندی جز امام فخر، امام فخر هم متکی به روایات صوفیه است، مثل تمامی موارد، درین گونه نقلها.

(۳) فاضی عضدالدین ابجی (۷۰۱-۷۵۶) مؤلف کتاب الموائف مسألة سقاء بودن بایزید در سرای امام صادق^۶ را از طریق همان منابع نقلی و به احتمال بسیار زیاد از طریق الأربعین امام فخر نقل کرده و می‌گوید: «حتى كان ابویزید، تبع عُلُوّ طَیْبَتِهِ، سقاء فی دار جعفر الصادق رضی الله عنه و كان معروف الكرخي بزواب دار علی بن موسی الرضا و شارح کتاب الموائف، یعنی میر سید شریف خرجانی (علی بن محمد ۷۴۰-۸۱۶)، ذیل این عبارت مؤلف می‌گوید: «هذا ممّا لا شبهة فی صحته فانّ معروفاً كان صبیّاً نصرانیاً فأسلم علی ید علی بن موسی و كان یخدمه و أمّا ابویزید فلم یندرک جعفرأ بل هو متأخّر عن معروف و لکنّه كان یتعیش من روحانیة جعفر، فلذلك اشتهر انتساباً الیه». الموائف: تألیف الفاضی عضدالدین الأبیجی. بشرحه للمحقّق السید الشریف علی بن محمد الخرجانی، مصر، مطبعة السعادة، لصاحبها محمد اسماعیل، ۱۹۰۷/۱۳۲۵.

است - اعتباری ندارد. و چه بسا که بتوان این تنافی را بدین گونه از میان برداشت که بگوییم دو شخص بدین نام مسمی بوده‌اند. یکی طیفور سقا که امام را دیده است و خدمت کرده و دیگری شخصی جز او. و این گونه اشتباهات غالباً اتفاق می‌افتد.^۱

حقیقت امر این است که اسناد مرتبط با همروزگار بودن بایزید و امام صادق ع، همه از قرن ششم و هفتم است و شیخ بهایی از ابن زهره اندلسی و امام فخر رازی (۵۴۴-۶۰۶) و سید بن طاووس (متوفی ۶۶۴) و علامه حلی (۶۴۸-۷۲۶) به عنوان کسانی که از این ارتباط سخن گفته‌اند یاد می‌کند. ما نمی‌دانیم مقصود او از تاریخ ابن زهره اندلسی کدام کتاب است؛ ولی بقیه افراد همه در قرن ششم و هفتم می‌زیسته‌اند. خاندان زهر یا زهره اندلسی نیز همه پزشک بوده‌اند و در میان ایشان کسی که تاریخ نوشته باشد، به یاد نمی‌آورم. باید تحقیق شود که آیا از ایشان تاریخی به جای مانده است و این تاریخ اثر کدام یک از ایشان است. این قدر می‌دانیم که از این خاندان:

(۱) الکشکول، بهاء‌الدین محمد عاملی، چاپ سنگی، تهران ۱۲۹۶، فهرست کتاب‌های ادبیه، تهران ۱۳۴۹، صص ۵۴-۵۵.

۱) محمد بن مروان بن زهر (۲۳۸-۴۲۲) محدث و فقیه و وزیر بوده است.

۲) عبدالله بن محمد (متوفی حدود ۴۷۰) فقیه و پزشک بوده است.

۳) ابوالعلاء زهر بن عبدالملک (متوفی ۵۲۵) پزشک و وزیر بوده است.

۴) عبدالملک بن زهر (متوفی ۵۵۷) پزشک و وزیر بوده است.

۵) محمد بن عبدالملک بن زهر (۵۰۷-۵۹۷) پزشک و ادیب.

۶) عبدالله بن محمد (۵۷۷-۶۰۲) پزشک.

اینان در فرهنگ اسلامی شهرت داشته‌اند و همگی پزشک و سیاستمدار و وزیر بوده‌اند. استاد بازورث، در کتابی که پیرامون کشکول شیخ بهایی و نقد و تحلیل آن پرداخته است^۱ در بحث از منابع تاریخی کشکول، مسأله تاریخ ابن زهره را مورد اشارت قرار داده و در حاشیه یادآور شده است که از دو تن ابن زهره‌ای که در الأعلام زرکلی نامشان آمده است معلوم نشد که کدام یک

1) *Bahā' Al Dīn Al 'Amīlī and his Literary Anthologies*. by Clifford Edmund Bosworth, University of Manchester. 1989

منظوراند^۱. پیداست که برای مورخی مانند استاد بازورث هم هویتِ این ابن زهره و تاریخ او، امری ناشناخته بوده است.^۲
 آنچه مسألهٔ معاصر بودن بایزید با امام صادق را بیشتر مورد تردید قرار می‌دهد این است که در مجموعهٔ روایاتی که در النور موجود است هیچ اشاره‌ای از زبان بایزید به این مسأله نشده است، در صورتی که به قراین مختلف باید اشاره یا اشاراتی به این مسأله از سوی بایزید می‌شد.

کهن‌ترین مقامات موجود بایزید کتاب النور سهلگی است که در سالهای حدود ۴۳۰-۴۵۰ تألیف شده است^۳ و مؤلف در آغاز آن کتاب می‌گوید:

«از شیخ ابو عبدالله داستانی (۳۴۸-۴۱۷) شنودم که می‌گفت از مشایخ خویش شنودم که می‌گفتند بایزید سیصد و سیزده استاد را خدمت کرده بود که آخرین ایشان جعفر صادق بود رضی الله عنه»^۴.

۱) *Ibid.*, p. 68.

۲) آن دو تن عبارتند از: حمزه بن علی بن زُفَرهٔ حسینی (۵۱۱-۵۸۵) از فقهای امامی خَلَب، الأعلام، خیرالدین الرزکلی، ۳۱۲/۲-۳۱۳ و محمد بن یحیی بن احمد (۷۵۸-۸۲۷)، همانجا، ۱۰/۸، که هیچ کدام اندلسی نیستند و رزکلی جز دو تن با عنوان ابن زُفَره معرفی نکرده است. همانجا، ۸۵/۳. ۳) بنگرید به صفحات ۵۵ کتاب حاضر.

۴) دفتر روشنائی، بند ۷.

همین مؤلف در دنباله نقل این سخن از استاد خویش ابو عبدالله داستانی، می‌افزاید که «و می‌گفت: دو جعفر بودند، یکی از آن دیگر بزرگوارتر. آن که بایزید خدمت او می‌کرد جعفر بن محمد صادق بود. و دو سال سقایی او می‌کرد و طیفور سقا خوانده می‌شد. چندان که صادق بدو گفت: در تو آثار جد خویش می‌بینم، روا است که به سرزمین خویش بازگردی و خانه‌ای بسازی و در این خلق ندایی دردهی یعنی خلق را به خدای خوانی و او بازگشت و دلش آرام نداشت»^۱

ظاهراً از همان روزگار سهلگی (۳۷۹-۴۷۷) اشکال تاریخی معاصر بودن بایزید با امام صادق^ع (۸۰-۱۴۸) امری بوده است که ذهنها را به خود مشغول می‌داشته است و این که سهلگی می‌گوید: ابو عبدالله داستانی می‌گفته است که «دو جعفر بودند، یکی از آن دیگر بزرگوارتر» ظاهراً دفع دَخلِ مقدّری بوده است که اگر آشنایان به تاریخ ناهماهنگ بودن روزگار بایزید و امام صادق را مورد توجه قرار دادند با یادآوری این که «دو جعفر بودند» نوعی رفع رجوع شده باشد.

یکی از مسائلی که تا کنون بدان توجه نشده است همین

عبارتِ «دو جعفر بودند» است که ما نمی‌دانیم در اصلِ سخنِ ابو عبدالله داستانی عبارت به چه شکلی بوده است. ظاهراً در نسخه‌های کهن و دست‌نخورده کتاب النور عبارت چنین بوده است «مَنْ قَالَ كَانَ جَعْفَرَانِ فَقَدْ وَهَمَ فِيهِ»^۱ این عبارت در نسخه‌های موجود و شناخته‌شده از کتاب النور امروز موجود نیست ولی در نسخه‌ای که مؤلفِ دستور الجمهور^۲ در اختیار داشته است این عبارت به همین صورت که ما نقل کردیم بوده است و مؤلف کتاب، یعنی ابن الخرقانی، آن را بدین گونه ترجمه و تفسیر کرده است که «و هر که گفته که جعفر دو بود به درستی که توهم کرده است و صحیح نیست»^۳ آنها که خواسته‌اند معاصر بودنِ بایزید و امام صادق را، و طبعاً رابطهٔ مریدی و مرادی آن دو را تثبیت کنند عبارت «مَنْ قَالَ كَانَ جَعْفَرَانِ فَقَدْ وَهَمَ فِيهِ» را به صورتِ «و كان يقول [ای داستانی] کانا جعفران احدهما أجل من الآخر و الذي خدّمه ابویزید كان جعفر بن محمد الصادق فسقى له سنتين» درآورده‌اند. در عبارت منقول از داستانی، به روایت مؤلف دستور الجمهور،

(۱) دستور الجمهور، نسخهٔ گنج‌بخش، ورق ۲۲b و مقایسه شود با سخن شیخ بهائی در کشکول.

۵۴، که گویا از طریق چنین سندی به آن اندیشه رسیده بوده است.

تردید در باب معاصر بودن بایزید با امام صادق آشکارتر است ولی در عبارت موجود در نسخه‌های کتاب النور، موضوع جهت و مفهومی دیگر به خود می‌گیرد.

آنچه از این مقایسه به دست می‌آید این است که نسخه‌های کتاب النور هم مانند بسیاری از نسخه‌های خطی دیگر مشمول تحولات ایدئولوژیک^۱ شده‌اند و کسانی که ظاهراً در قرون بعد خود را از اولاد بایزید معرفی می‌کرده‌اند^۲ خواسته‌اند معاصر بودن او را با امام صادق قطعی کنند و نیای خویش را مرید امام صادق معرفی کنند. اگر آن عبارت به همان صورت که در نسخه کتاب النور مورد استفاده مؤلف دستورالجمهور بوده است باقی می‌ماند شک و تردیدها در این باره بیشتر می‌شد و خاندانی که تبار خود را به بایزید می‌رساندند^۳ از چنین امتیازی محروم می‌ماندند.

خطوط اصلی زندگینامه بایزید

از تحلیل روایات کتاب النور می‌توان اطمینان حاصل کرد که:

(۱) نام و نشان بایزید و خاندان او چنین بوده است: طیفور بن

(۱) بنگرید به مقاله «تئیس ایدئولوژیک نسخه‌نبدل‌ها» از نویسنده این یادداشت در مجله ناما

پارستان، سال پنجم، شماره اول (بهار-زمستان ۱۳۸۳)، صص ۹۳-۱۱۵.

(۲) بنگرید به کتاب حاضر، صص ۸۸ به بعد. (۳) همانجا.

عیسی بن سروشان.

(۲) ظاهراً نخستین کسی که از این خاندان به اسلام گرویده است همان سروشان نیای او بوده است.

(۳) نام طیفور در میان خاندان بایزید بسیار رایج بوده است و پس از او، افراد بسیاری از خانواده وی نام فرزندان خود را در طول قرون طیفور می‌نهادند و غالباً کنیه این طیفورها نیز بایزید / ابویزید بوده است.

(۴) درباره استادان او، هیچ گونه اطلاع دقیق و مستندی وجود ندارد. تنها همان نام امام صادق^ع را در کتاب النور می‌توان دید و نام نوح بن حبيب بدشی در النور نیامده است^۱.

(۵) سرایی که بایزید در آن متولد شده است در محله موبدان بسطام بوده است و موبدان نیاکان بایزید بوده‌اند. این محله بعد از عرب‌نشین شدن بسطام به نام مرد عربی که وافد نام داشته است نام‌گذاری شده است و به نام محله وافدان خوانده می‌شده است و بعدها این محله را محله بویزیدان می‌خوانده‌اند.

(۶) بیشتر عمر بایزید در بسطام گذشته و بر طبق روایات کتاب النور هفت بار او را از بسطام تبعید کرده‌اند.

(۱) درباره نوح بن حبيب بدشی (متوفی ۲۴۲) بنگرید به تعلیقات کتاب حاضر، ص ۳۷۸.

۷) بنا بر روایتی که سهلگی از ابو عبدالله داستانی نقل می‌کند پدر و مادرِ بایزید پنج فرزند داشته‌اند. دو دختر و سه پسر که پسران عبارتند از بایزید، آدم و علی. بایزید فرزندِ میانین بوده و آدم بزرگ‌ترین.

۸) کسانی که زنجیرهٔ روایات کتاب النور را تعقیب می‌کنند پیوسته با نام ابوموسی خادمِ بایزید روبرو می‌شوند. این ابوموسی پسرِ برادرِ بزرگِ بایزید، یعنی فرزندِ آدم بن سروشان بوده است. این ابوموسی، بنا به روایت کتاب النور، به هنگام مرگِ بایزید (در ۳۴۱ یا ۲۶۱) بیست و دو ساله بوده است.

۹) در متن کتاب النور تصریح شده است که بایزید اُمّی بوده است.

۱۰) با این همه در همین کتاب النور یک روایت از رسول را بایزید با زنجیرهٔ راویان تا حضرت رسول ص نقل کرده است و این کار، قدری با اُمّی بودن او می‌تواند تعارض داشته باشد. بنابراین زنجیرهٔ روایت، کسی که بایزید مستقیم از او روایت می‌کند شخصی است به نام ابو عبدالرحمن یا ابو عبدالرحیم سُدّی و چنین شخصی ظاهراً وجود خارجی ندارد. اگر کنیهٔ ابو عبدالرحمن / ابو عبدالرحیم را هم نادیده بگیریم و سُدّی کبیر (اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابی کریمه) را منظور ازین نام

فرض کنیم از لحاظ تاریخی قابل قبول نیست زیرا این سُدی در ۱۲۷ درگذشته است و اگر منظور سُدی صغیر باشد با نام او نیز تطبیق نمی‌کند و با روزگارِ وفاتِ او - که در فاصله ۱۸۱-۱۹۰ بوده است - قابل تطبیق نیست^۱. ابن حجر هیچ سندی برای روایت بایزید نیاورده است^۲ و اگر بود تصریح می‌کرد، اگرچه با نقد و حَرَج. دیگر افراد این سلسله تا رسول ص، البته، همه شناخته‌اند. نامعلوم بودنِ شخصیت ابو عبدالرحمن سُدی دلیل مجعول بودن این روایت است و برای آن ساخته‌اند که بایزید را از علمای حدیث و صاحبِ «علم» معرفی کنند. حافظ ابونعیم اصفهانی هم در اصالتِ این زنجیرهٔ روایی تردید کرده است^۳.

(۱) یک نفر ابوموسی دیگر هم در زنجیرهٔ روایاتِ بایزید حضور برجسته‌ای دارد و آن ابوموسی دَبیلی است که او را ابوموسی دوم نیز می‌خوانده‌اند. از مردم دَبیل، در ناحیهٔ ارمینیه، هم مرزِ با آران^۴ و نه دَبیل، آن گونه که در بعضی متون ثبت شده

(۱) تاریخ الإسلام، ۹۶۶، ۴.

(۲) نَسَب النبیان، ابن حجر، چاپ حیدرآباد دکن، اُنسب کتابخانهٔ اعلمی، بیروت، ۱۳۹۰/۱۹۷۱.

حج ۱۵۱۳-۲۱۴. (۳) حلیة الأولیاء، ۴۱، ۱۰.

(۴) معجم البلدان، باقوت، ۲۳۹، ۲ و مقایسه شود با

است.^۱ در متن دفترِ روشنائی نیز به این نکته اشارت رفته است که بایزید به ابوموسی می‌گوید تو به شهر ارسینیه خواهی رفت.^۲ (۱۲) از طریق همین کتاب النور می‌توان پی بُرد که گروهی از مشاهیر ارباب سلوکِ عصر با بایزید در ارتباط بوده‌اند و همگان پایگاهِ روحانی او را بسیار ارج می‌گذاشته‌اند. از قبیل احمد بن خضرویه بلخی (متوفی ۲۴۰) و ابواسحاق ستنه هروی (متوفی در اواسط قرن سوم).

(۱۳) بایزید در کنار مریدانی که از مشاهیر ارباب سلوک داشته است از میان توده مردم عامی نیز ارادتمندانی داشته است از قبیل سعید منجورانی و سعید راعی و حطاب (یا خطاب) طزری و ابومنصور جینوی^۳ و محمود کوهیانی (کُهیانی) و محمد راعی (شترچران) و عبدالله پونابادی و سهلو نمره‌ای.

(۱۴) یکی از مریدان مرفه بایزید شخصی بوده است به نام ابراهیم معاذان که در تمثیلاتِ زندگیِ مادی او نقش برجسته‌ای داشته است.

→ و نیز مقاله دقیق و ارجمند زنده یاد استاد عباس زریاب خویی در دانشنامه جهان اسلام، «بایزید بسطامی»، ۱۱۴: ۱۷۶.

(۱) از جمله طنات التصوفیه، سلسی، ۶۸ و ۷۳.

(۲) دفتر روشنائی، بند ۳۳.

(۳) منسوب است به جینوی، قریه‌ای در حقیقه بسطام، دفتر روشنائی، بند ۴۹.

(۱۵) از بزرگان صوفیه آنها که بر طبق روایات کتاب النور با بایزید مرادات معنوی داشته‌اند سهل بن عبدالله تستری (متوفی ۲۸۳) و ذوالنونِ مصری (متوفی ۲۴۵)، حاتمِ اصم (متوفی ۲۳۷)، احمد بن خضرویه بلخی (متوفی ۲۴۰) و همسرش امِ علی و ابراهیم ستنبه هروی (متوفی در اواسط قرن سوم).

(۱۶) اگر روایات النور را مُسَلِّم بدانیم بایزید چند سفر کعبه داشته است.

(۱۷) در متن کتاب النور، یعنی نسخه‌های موجود کنونی، هیچ اشاره‌ای به ازدواج بایزید نشده است و از بعضی مراجع قدیمی دیگر می‌توان تصریح به عدم ازدواج بایزید را یافت.^۱ ولی در اواخر کتاب النور، اشاره‌ای به همسر بایزید دیده می‌شود به این معنی که مؤلف، از ابونعیم اصفهانی سخنی نقل می‌کند که راوی آن همسر بایزید است.^۲

منابع اطلاعات ما در باب زندگینامه بایزید، محدود است در دایره روایات کتاب النور. بیرون از این کتاب سخنانی از بایزید می‌توان یافت اما اطلاعاتی از سوانح احوال او، اگر به دست آید

بسیار اندک است و احتمالاً مشکوک و متأخر. می توان احوال و سخنان بایزید را - که در کتاب النور آمده است - با آنچه در کتابهایی از نوع حلیة الاولیاء حافظ ابونعیم اصبهانی (متوفی ۴۳۵) یا کتاب اللمع ابونصر سراج طوسی (متوفی ۳۷۸) یا طبقات الصوفیة ابو عبدالرحمن سلمی (متوفی ۴۱۲) و مجموعه آثار او به ویژه ذکر النسوة المتعبدات، یا طبقات الصوفیة خواجه عبدالله انصاری (متوفی ۴۸۱) و البیاض و السواد خواجه علی حسن سیرجانی (متوفی نیمه دوم قرن پنجم) و تهذیب الاسرار ابوسعید خرکوشی (متوفی ۴۵۷) رسالۀ قشیریہ ابوالقاسم قشیری (متوفی ۴۶۵) و کشف المحجوب هجویری (متوفی در نیمه دوم قرن پنجم) و دیگر متون فارسی و عربی بازمانده از قرن پنجم و چهارم تکمیل کرد. تقریباً در تمام کتب زهد از قبیل کتاب الزهد الکبیر احمد بن حسین بیهقی (متوفی ۴۵۸) و ترجمه رونق المجالس و نیز بستان العارفین (هر دو از آثار قرن پنجم) نمونه هایی از اقوال بایزید و حکایات او را می توان یافت.

آنچه در این کتاب از مقامات بایزید آمده است، حجم اندکی دارد ولی هم از دید زندگینامه بایزید و هم از دید گفتارهای او، دارای کمال اهمیت است و در تکمیل النور و نیز در تکمیل روایت عطار، می تواند بسیار سودمند باشد.

روایتی از مقاماتِ بایزید بسطامی

یکی از مهم‌ترین و در عین حال مشکوک‌ترین اسنادِ زندگی بایزید کتابی است به نام دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفين ابویزید طیفور^۱ که در سال هفتصد و سی^۲، به دست یکی از احفادِ ابوالحسن خرقانی تدوین شده است. طرح اجمالی ساختار کتاب این است که مؤلف کتاب خود را در سه مقدمه و هفت باب نگاشته است. مقدمهٔ اول اختصاص دارد به روزگار زندگی بایزید و سال تولد و وفاتِ او و مجموع سالیان عمر وی. مقدمهٔ دوم در بیان این که او را زن و فرزند بوده است. مقدمهٔ سوم دربارهٔ این که بایزید «عالم» بوده است.

مؤلف، بعد از این سه مقدمه، وارد ابواب هفتگانهٔ کتاب می‌شود: در باب اول به ذکر پدر و مادر و برادران و اجدادِ او می‌پردازد و میزان اطاعتی که وی از مادر خویش داشته است. باب دوم یادکردِ استادان اوست چون امام صادق و نیز یادکردِ بزرگانی که بایزید را دیده‌اند و از او فایده برگرفته‌اند. باب سوم در بیان کلمات بایزید و مواعظه‌های اوست و کرامات و حالاتِ

(۱) دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفين ابویزید طیفور، نسخه مورخ ثالث ربیع‌الاول اسسه احدی و سبعین و سعمائه، به خط محمد بن فضل الله بن عبدالله التیجاری، فی بلدة شیراز فی مسجد سقر. ناشکند به شماره ۱۷۰۶. ورق ۲
(۲) همانجا، ۳۶۷.

وی. باب چهارم پاسخهای اوست به پرسشهایی که از او کرده‌اند. باب پنجم ترسیمی است از داستان معراج بایزید و مناجات او. باب ششم معرفی جانشینان اوست و آنها که در طول زمان بر سر سجاده بایزید نشسته‌اند. باب هفتم در بیان سایر اولاد و احفاد این خاندان متبرک تا روزگار مؤلف یعنی نیمه اول قرن هشتم.

منابع مؤلف، در سراسر کتاب، محدود است به دو گروه: گروه اول کتابهای مشهور و موجودی از نوع آداب المریدین سهروردی (۴۹۰-۵۶۳) و احیاء علوم الدین امام محمد غزالی (۴۵۰-۵۰۵) و الأربعین امام فخر رازی (۵۴۳-۶۰۶) و حلیة الاولیاء حافظ ابونعمیم اصفهانی (۳۳۶-۴۳۰) و رسالہ قنیرة استاد ابوالقاسم قشیری (۳۷۶-۴۶۵) و طبقات الصوفیة سلمی (۳۲۵-۴۱۲) و عوارف المعارف سهروردی (۵۳۹-۶۳۲) و کیمبای سعادت و مقصد الأقصى، هردو از امام محمد غزالی. کتاب النور سهلگی (۳۸۱-۴۱۷) نیز مورد استفاده مؤلف بوده است.

اما در میان کتابهای کم‌نام یا مطلقاً گمنامی که مؤلف به عنوان سند و مرجع ذکر می‌کند باید از تاریخ بغداد تألیف ابن قوطی (۶۴۵-۷۲۳) و تاریخی که منہاج الدین تألیف کرده بوده است و نام آن تاریخ به درستی روشن نیست یاد کرد. البته مؤلف ما آنچه

از تاریخ منهاج‌الدین نقل می‌کند یک مطلب بیش نیست و آن هم به نقل از کتاب تاریخ بغداد ابن فوطی است. از آنجا که تاریخ بغداد ابن فوطی ظاهراً از میان رفته است^۱ بد نیست درنگی کنیم در باب هویت این منهاج‌الدین که ابن فوطی از کتاب او نقل مطلب کرده است: در چهار جای کتاب معجم الالقاب ابن فوطی از منهاج‌الدین ابو محمد النّسفی^۲ یاد شده است و نقل مطلب ابن فوطی از منهاج‌الدین به عنوان شیخ و استاد خویش یاد می‌کند. و در میان کتابهایی که از این مؤلف نام می‌برد کتابی است که این منهاج‌الدین درباره سیره شیخ سیف‌الدین باخرزی (۵۸۶-۶۵۹) تألیف کرده بوده است.

یکی دیگر از منابع مؤلف غیون المجالس و سرور الدارس تألیف ابو عبدالله طاهر بن محمد بن احمد بن نصر الحدادی است^۳ که

(۱) از عنوانی که مؤلف ما درباره ابن فوطی به صورت مورخ مدینه بغداده صفحه ۷ آورده چنان دانسته می‌شود که او کتابی در تاریخ بغداد داشته است در فهرستی که استاد مصطفی جواد درباره تألیفات ابن فوطی آورده (مقدمه معجم الالقاب، ۴۸۷/۱-۵۹) نامی از چنین کتابی دیده نمی‌شود مگر الشارح علی الحوادث را که از میان رفته است تاریخ بغداد به شمار آوریم. شاید منظور مؤلف ما این است که ابن فوطی بعدادی کتابهایی در تاریخ و رجال دارد و به این اعتبار مورخ بغداد است. احتمال اخیر بسیار قوی‌تر است.

(۲) درباره او نگریده معجم الالقاب، شماره‌های ۴، ۷۴۲، ۴۵۲۲

(۳) دستور الجیمون، نسخه گنج‌یختن، ۴۸، حاج خلیفه در کشف الظنون، ۱۱۸۷/۲، حای سال وفات حدادی را خانی گذاشته است به تصریح نسفی در الفند فی ذکر علماء سرفند، شماره ۵۲، وی در ۱۷ دی فعدة ۴۵۶ درگذشته است. نیز الاساب، ۱۵۸۵.

روایتی در باب لحظه مرگ و وصیت بایزید نقل کرده است و این کتاب ظاهراً مفصل بوده است زیرا مؤلف ما از آخر جزو هژدهم کتاب این مطلب را نقل می‌کند. غیر از این کتاب، تنها سندی که از عیون المجالس حدادی مطلب نقل کرده است و دیده‌ام کتاب المجالس و المواعظ جمال‌الدین محمد بن حسن بن فضل استاجی است که مطلبی درباره کلام خداوند با موسی نقل کرده است.^۱ المجالس و المواعظ در سال ۶۳۲ تألیف شده است و مؤلف عیون المجالس، به تصریح استاجی، بخارایی بوده است. مؤلف المجالس و المواعظ جای دیگر هم از عیون المجالس حدادی بخارایی و تفسیر منیر حداد غزنوی مطلبی درباره دیدار موسی از طور نقل کرده است.^۲

یکی دیگر از منابع مؤلف لوامع الیئات است که یکی از سخنان بایزید را از آن نقل می‌کند. در بحث «قیوم» آورده است که قال

(۱) المجالس و المواعظ، تألیف محمد بن حسن بن فضل بن حسین واعظ معروف به جمال استاجی که در شهر سنه ست و عشورین و سمانه (۶۲۶) در بخارا تألیف شده است در ده مجلس (نسخه توپینگن-برلین، ۳۶۶۶، کتابهای شرقی). مؤلف خود هم مُذکّر بوده و هم شاعر به فارسی و گاه در خلال این مجالس شعر خود را با تخلص «جمال» می‌آورد (ورق ۶). جدّ او صفی‌الدین فضل‌الله استاجی نیز از علمای عهد خویش بوده است (ورق ۲۲)، ما اینهمه در اصالت بعضی مواضع این نسخه باید تردید کرد زیرا ابیاتی از مثنوی، ۲۱۴/۲، در خلال آن دیده می‌شود (ورق ۹۰) و نیز ابیاتی از دیوان شمس: یا ناقد بکدیگر ندانیم، ورق ۵۰.

ابویزید: خَسْبُكَ مِنَ التَّوَكُّلِ أَنْ لَا تَرَى لِنَفْسِكَ نَاصِرًا...^۱ و جای دیگر می‌گوید که در کتاب نواع البينات گفته است که لا «أحصى...» تا آخر، معراج سید المرسلین است و «لا إله إلا الله» معراج عامه اهل ایمان است و سوره فاتحة الكتاب معراج متعبدان است.^۲ پیدا است که این نواع البينات کتابی بوده است در زمینه‌هایی از قبیل شرح اسماء الاهی و مستقیماً ربطی به ابویزید نداشته است.

مؤلف از کتاب النور، ظاهراً، بهره بسیار برده است ولی فقط یک جا تصریح به نام کتاب می‌کند، آنجا که می‌گوید: در کتاب النور، که تصنیف امام مالک أزمنة الكلام قدوة أئمة الأيام ابوالفضل محمد بن علی سهلکی البسطامی رحمة الله علیه است، مسطور است که «سمعت شیخ المشایخ اباعبدالله الداستانی رَوَّحَ اللهُ رَوْحَهُ يَقُولُ سمعت مشایخنا يقولون خدام سلطان العارفين ابویزید البسطامی، قَدَّسَ اللهُ رَوْحَهُ، ثَلَاثًا مِائَةً وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ اسْتَادَ آخِرَهُمْ جَعْفَرُ الصَّادِقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مَنْ قَالَ كَانَ جَعْفَرَانِ فَقَدْ وَهَمَ فِيهِ...» و جمله آخر را بدین گونه ترجمه می‌کند که «او هر که گفته که جعفر دو بود به درستی که توهم کرده است و صحیح نیست.»^۳ از کتابی به نام مصابیح روایتی نقل می‌کند که عمر از رسول ص

(۳) همانجا، ۶۹-۷۰.

(۲) همانجا، ۲۸۱.

(۱) دستور الجمهور، ۱۸۰.

برای گزاردن عُمره دستوری می‌طلبد و ظاهراً منظور از مصابیح همان مصابیح بَغَوی^۱ است.

هویت تاریخی مؤلف

مؤلف، در نسخه‌های موجود، در سه مورد از خود یاد می‌کند: یک بار با عنوان «فقیر معتصم بتوفیق ربانی احمد بن الحسین ابن الشیخ الخرقانی»^۲ و جای دیگر به عنوان «علی بن احمد بن ابوالحسن خرقانی»^۳ و یک مورد هم به عنوان «و ابن خرقانی که مؤلف این کتاب است»^۴. حال باید دید که نام اصلی او چیست

(۱) احمد بن الحسین ابن الشیخ الخرقانی؟

(۲) علی بن احمد بن ابوالحسن خرقانی؟

بی‌گمان در این عبارات نه «ابوالحسن خرقانی» و نه «الشیخ الخرقانی»، هیچ کدام، ارتباط مستقیمی با ابوالحسن خرقانی عارف قرن چهارم و پنجم ندارد زیرا مؤلف تصریح دارد که کتاب خود را در سنه ثلاثین و سبعمائه (هفتصد و سی) تألیف

(۱) مصابیح السنه، تألیف حسین بن مسعود فزاه بَغَوی، متوفی ۵۱۶، از مشهورترین مجامیع حدیث که شروح بسیاری بر آن نوشته‌اند، از جمله شرح قاضی بیضاوی (متوفی ۶۸۵). درباره این کتاب و شروح آن مراجعه شود به کشف الطون، ۱۶۹۸/۲-۱۷۰۲.

(۲) دستور الجمهور، ۳. (۳) همانجا، ۳۲۷. (۴) همانجا، ۳۳۲.

کرده است و ابوالحسن خرقانی معروف در عاشورای سال ۴۲۵ وفات یافته است. بنابراین، میان مؤلف ما و ابوالحسن خرقانی معروف حدود سیصد یا سیصد و پنجاه سال فاصله است. اگر برای هر نسلی بیست و پنج سال فاصله در نظر بگیریم حدود دوازده تا چهارده تن باید فاصله باشد. شاید بتوان راه حلی در نظر گرفت و گفت که کنیه «ابوالحسن» و عنوان «الشیخ الخرقانی» در این خاندان به احترام آن عارف بزرگ متوفای ۴۲۵ همچنان نسل اندر نسل باقی بوده و مؤلف کسی است که پدرش به عنوان «ابوالحسن خرقانی» و یا «الشیخ الخرقانی» شهرت داشته است یا کلمه «ابن» را مؤلف در معنی اصلی آن به کار نبرده بلکه صرف انتساب را ملاک این تعبیر قرار داده است. یک احتمال دیگر وجود دارد و آن این که مؤلف اصلی در روزگاری بسی قدیم تر از سال هفتصد و سی کتاب را تدوین کرده باشد و کسی که آخرین تغییرات را در این متن ایجاد کرده است در سال هفتصد و سی این تدوین را شکل داده باشد.

تردید نیست که تحریر موجود، گیرم با تغییراتی، برای شرف‌الدین محمد، از منتسبان به خاندان بایزید، تألیف شده است و این شرف‌الدین محمد که مؤلف از او با عنوان شیخ الاسلام الأعظم یاد می‌کند کسی است که نسبش، بر اساس همان

نسب‌نامه پرداخته شده، به چندین واسطه، به بایزید می‌رسد. اما از تأمل در عبارت موجود می‌توان فهمید که در فاصله شرف‌الدین محمد تا روزگار این تحریر هم این کتاب تغییراتی به خود دیده است: «بباید دانست که شیخ الاسلام الأعظم شرف الملة و الدین محمد، که این کتاب به نام او تصنیف کرده‌اند و نام او مع النسبة إلى سلطان العارفين ذکر رفته است، او را سه پسر بود». بعد به ذکر نام یک‌یک پسران می‌پردازد: شیخ علاء‌الدین عطاءالله و شیخ رضی الملة و الدین فضل الله و شیخ جلال‌الدین صفی‌الله و توضیح می‌دهد که پسرِ آخری او یعنی جلال‌الدین صفی‌الله را ولادت بعد از تصنیف این کتاب بوده است و ازان [مؤلف] ذکر او نکرده است!

فصولِ آخر کتاب، نشان ازان دارد که نسخه‌های این کتاب پیوسته در حالِ تغییر بوده است و با ظهور و یا فوتِ هر کدام از این خاندان تصرفی و تغییری در آن ایجاد می‌شده است. به همین دلیل بعضی از این تغییرات در بعضی از نسخه‌ها هست و در بعضی نیست.

یک نفر با نام محمد بن حسین الشیخ الخرقانی در قرن هفتم

در تبریز در مدرسه سلطانیه در فاصله اول شوال ۶۹۰ تا نیمه‌های ربیع الثانی ۶۹۱ و اواخر صفر ۶۹۱ و حتی اواخر سال ۶۹۱ زندگی می‌کرده که چندین رساله عرفانی عربی را کتابت کرده است. در جمع این آثار می‌توان از کتابهای زیر نام برد: معرفة الحق و الحقیقة تألیف احمد بن محمد بن عبدالملک؛ پراکنده‌هایی از بعضی قدمای مشایخ تصوف؛ رساله فی العقل و النفس از محمد بن عبدالملک همدانی؛ گزیده‌ای از محک النفوس از هم او؛ رساله العاشق الی المعشوق نجم دایه در تفسیر شطحی از شطحیات ابوالحسن خرقانی و اجازه نجم‌الدین کبری و نسخه خرقه شیخ سیف‌الدین باخرزی؛ نسیه صحبة علی بن موسی الرضاع؛ نسبت خرقه شهاب‌الدین سهروردی؛ الأربعین للتصوف تألیف ابو عبدالرحمن سلمی. تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که این محمد بن حسین الشیخ الخرقانی که در سالهای پایانی قرن هفتم در تبریز بوده است پدر یا عموی مؤلف ما باید باشد، به خصوص که یکی از رساله‌های این مجموعه نوشته‌ای است با عنوان نسبت اولاد الشیخ ابی یزید البسطامی^۱.

(۱) مجموعه مراد بحاری، ۳۱۸، به خط نسخ قرن هفتم، فیلم شماره ۲۳۶۷ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، خط محمد بن حسین شیخ خرقانی شامل بازده کتاب و رساله که در تبریز در سالهای ۶۹۰ تا ۶۹۱ کتابت شده است در مدرسه سلطانیه تبریز.

مؤلف ما، که نامش یک بار به صورت احمد بن الحسین ابن
 الشیخ الخرقانی آمده، به احتمال بسیار قوی برادرِ همین محمد
 بن حسین الشیخ الخرقانی است و در موردی که جای دیگر
 مؤلف در نسخه‌ای به صورت علی بن احمد بن ابوالحسن آمده به
 احتمال قوی باید به علی بن احمد بن الحسین اصلاح شود مگر
 این که پدر ایشان که حسین نام داشته دارای کنیهٔ ابوالحسن بوده
 باشد. در هر صورت، دو ضبط متفاوت نام مؤلف یک بار به
 صورت احمد بن حسین و یک بار به صورت علی بن احمد،
 اگر خطای کاتب نباشد، نتیجهٔ تصرفی است که فرزند مؤلف که
 نام او علی بن احمد بن حسین بوده، در کتاب پدرش، که نام او
 احمد بن حسین بوده، کرده و این خود دلیل دیگری است بر
 این که در ساختار این کتاب چندین تن، در طول زمان،
 تصرفات داشته‌اند و هر کس خود را مؤلف تلقی می‌کرده است.
 اگر فرض دیگر را قبول کنیم، که صورت درست نام مؤلف
 در هر دو مورد علی بن احمد بن حسین بوده، فرضی است
 طبیعی و آن محمد بن حسین الشیخ الخرقانی قرن هفتم تبریز
 عموی مؤلف ما خواهد بود.

اما فاصلهٔ میان این مؤلف تا شیخ ابوالحسن خرقانی
 (۳۵۲-۴۲۵) به هیچ روی شناخته نیست. چندین نسل در این

میان فاصله است. قدر مسلم این است که ابوالحسن خرقانی دو پسر داشته که یکی را در روزگار حیات شیخ کشته‌اند و سرش را بر آستانه صومعه او نهاده‌اند و داستان آن را در اسرار التوحید^۱ و بعضی از کتب دیگر می‌توان دید. بر طبق نسخه بسیار معتبر و قدیمی اسرار التوحید که اساس تصحیح ما بوده، کنیه این پسر ابوالقاسم بوده است. خرقانی، به تصریح هجویری، که کتاب خود را نیم قرن بعد از وفات او تدوین کرده، پسر دیگری داشته که نام او احمد بوده است.^۲ این پسر، به روایت نور العلوم^۳، به پیشواز بوسعید آمده بوده و هجویری از او به عنوان کسی که جانشین پدر خویش است یاد می‌کند: «و احمد پسر شیخ خرقانی مر پدر را خَلْفی نیکو بود.»^۴، ۲۱۵. پس مؤلف ما از تبار همین احمد خرقانی است.

از آنجا که نام کامل ابوالحسن خرقانی، نیای برجسته این خاندان، به طور کامل عبارت است از ابوالحسن علی بن احمد بن جعفر بن سلمان^۵، بسیار طبیعی است که خرقانی یکی از

(۱) اسرار التوحید، ۱، ۱۳۵. و مقایسه شود با منطق الطیر، جناب سخن، ۳۴۸. و تذکرة الاولیاء، ۲۵۲:۲.

(۲) کشف المحجوب، ۲۱۵. و مقایسه شود با تعلیقات اسرار التوحید، ۲، ۶۷۴.

(۳) نور العلوم، ۱۳۶. (۴) الأنساب، ابوسعید سمرانی، جناب عکسی، ۳۳۸.

پسران خود را به نام پدرش احمد نام‌گذاری کرده باشد و این سنتِ تکرار نام علی و احمد در فرزندان او تا قرن هفتم باقی مانده باشد و مؤلف ما هم به همین مناسبت احمد نامیده شده باشد.

اگر برای هر نسل حدود بیست و پنج سال در نظر گرفته شود، فاصلهٔ میان وفات ابوالحسن خرقانی یعنی عاشورای ۴۲۵ تا سال تألیف کتاب که ۷۳۰ هـ ق است، ۳۰۵ سال خواهد بود و در این فاصله حدود ۱۲ تا ۱۴ نسل باید در نظر گرفته شوند.

البته در مورد این کتاب و نسخه‌های موجود آن باید روزگارِ اصلیِ تألیف را به سالیانی دورتر بُرد. چنان که پیش از این یادآور شدیم، این کتاب در هر دوره‌ای موردِ تصرفات قرار می‌گرفته و شاید هم تجدید تألیف می‌شده است، به دلیلِ مصالح خانوادگی، که افراد خانواده در جهت منافع شخصی خود، آن را ضروری می‌دیده‌اند!

آنچه مسلم است این است که در روزگار جوانی یا میان‌سالیِ شمس تبریزی (حدود سالهای ۶۰۰-۶۲۰) مقامات بایزید موجود بوده است و این نکته از عبارات کتاب مقالات شمس قابل استنباط

(۱) مراجعه شود به مقالهٔ «نقش ایدئولوژیک نسخه‌نویسان مذکور در حاشیه شماره ۱» صفحه

است آنجا که می‌گوید: «می‌گریستم که آن کتاب مقامات بایزید به من نمی‌دهند. شیخ می‌خندید یعنی مقام تو کجاست؟»^۱ پس یک نسخه از مقامات بایزید در نیمه اول قرن هفتم موجود بوده است و در تداول اهل معنی، آیا همین نسخه بوده است که یک قرن بعد مؤلف ما در آن دست به تغییراتی زده است یا نسخه‌ای دیگر و تألیفی دیگر؟ احتمال این که مقصود شمس تبریزی از مقامات بایزید^۲ کتاب النور سهلگی باشد، البته امری مردود نخواهد بود ولی وجود نسخه‌ای از کتابی به نام مقامات بایزید هم امری است پذیرفتنی.

ساختار کنونی مقامات بایزید، که آمیخته به منقولاتی از قرآن و حدیث و شعر عربی و فارسی و به‌ویژه شعرهای سعدی است، نشان می‌دهد که این افزوده‌ها محصول همان روزگار، یعنی دوران شهرت شعرهای سعدی است: نیمه اول قرن هشتم، اگرچه شهرت سعدی، در روزگار حیات او در پایان قرن هفتم، نیز امری بسیار طبیعی به نظر می‌رسد.

(۱) مقالات شمس تبریزی، ۴۲۳.

(۲) حاج خلیفه در کشف الظنون، چاپ استانبول، ۱۸۴۱/۲، از کتابی فارسی به نام مناقب بایزید بسطامی، تألیف یوسف بن محمد باد می‌کند.

نام کتاب

مؤلف تصریح دارد که نام کتاب او دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفين ابویزید طیفور^۱ است. ما نمی‌دانیم مؤلف خود «ابویزید» نوشته بوده یا کاتب «ابی یزید» را در اینجا به همان صورت مشهور «ابویزید» درآورده است. قدر مسلم این است که در این بافت نحوی عربی باید «ابی یزید» گفته شود. البته در بعضی از عبارات نسخه‌های قدیمی کتاب النور هم عنوان «بایزید» در تمام حالات نحوی یکسان است و به همین صورت هم پذیرفته شده بوده است.

اما تا چه حد می‌توان به منقولات ابن خرقانی اعتماد کرد؟ این نکته‌ای است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. روش او برای اثبات مقاصدش، روشی است که می‌تواند خواننده را به قطعی بودن امری مطمئن کند ولی در اصل چنان نباشد. مثلاً در بحثی که پیرامون «همسر داشتن» بایزید مطرح می‌کند از قول حافظ ابونعیم اصفهانی روایتی نقل می‌کند که بر طبق آن، صرف نظر از درجه اعتبار آن روایت، بایزید ازدواج کرده بوده است. اینک عین گفتار ابن خرقانی در مقدمه دوم:

(۱) کذا، به صورت ابویزید به جای ابی یزید

«فان الشيخ الامام مُحیی مراسم السنّة [۱] اعظام مشایخ الاسلام و علماء الأنام الحافظ ابانعم احمد بن عبدالله بن احمد الاصفهانی مصنف کتاب حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء^۲ قیل (اصل: قل) انه كتب فی کتابه هذا ان ابایزید طیفور بن عیسی بن سروشان بن موبد البسطامی تزوج امرأة من بنات الکبار من دهستان مسماة بحرّة»^۳

و ترجمه کرده است: حافظ ابونعم احمد بن حلیة الاولیاء نبشته که سلطان بایزید زنی از دختران بزرگان دهستان خُره نام خواسته بود به نکاح^۴.

آنچه از زبان ابونعمیم به عربی نقل کرده ترجمه‌اش این است که می‌گویند ابونعمیم در کتاب حلیة الاولیاء گفته است که ابویزید طیفور بن عیسی بن سروشان بن موبد البسطامی همسری از دختران بزرگان دهستان، به نام خُره، به همسری خواسته بود.^۵ قیل را که به معنی می‌گویند است در ترجمه خود حذف کرده و

(۱) یک کلمه افتادگی دارد.

(۲) در متن جایی نام کامل کتاب به صورت حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء دیده می‌شود ولی در نسخه‌های کتاب النور، صص ۱۷۱ و ۱۸۷، و دفتر روشنائی، بند ۴۷۶ و ۵۴۳ طبقة الأصفیاء، همچنین در معجم الألقاب، شماره‌های ۱۰۱۲ و ۲۱۲۵ نیز طبقة الأصفیاء آورده است. مؤلف در تیر به همان صورت طبقة الأصفیاء ضبط کرده است در کشف القصور ۱: ۶۸۹. عنوان حلیة الاولیاء فی التحدیث از آن یاد کرده است.

(۳) دستور الجمهور، ۱۵. (۴) همانجا، ۱۵.

چنین ترجمه کرده است: حافظ ابونعیم در حلیة الاولیاء نبشته که...^۱، در صورتی که در حلیة الاولیاء چنین چیزی وجود ندارد. ابونعیم دو روایت نقل کرده است به این صورت:

(۱) و از ابوالحسن بن مقسم شنیدم که می گفت: از ابوالحسن مروزی شنیدم که می گفت از همسر بایزید بسطامی شنیدم که می گفت: از بایزید شنیدم که می گفت: *عالجتُ کُلَّ شیءٍ...*^۱

(۲) و از ابوالحسن [بن مقسم] شنیدم که می گفت از ابوالحسن مروزی شنیدم که می گفت از همسر بایزید شنیدم که می گفت از بایزید شنیدم که می گفت: *دَعَوْتُ نَفْسِي إِلَى اللَّهِ*.^۲ آنچه ابونعیم نقل کرده روایتی است منقول از کسی به نام ابوالحسن مروزی که او گفته «از همسر بایزید شنیدم که گفت: بایزید چنین گفته است.» معلوم نیست مؤلف کتاب دستورالجمهور این جزئیات را از کجا آورده که بایزید همسری داشته به نام *خُرَّة* دهستانی و این دختر از خاندان بزرگان دهستان بوده و... از همه شگفت تر مباحث بعدی مؤلف در باب فرزندان بایزید است که بعدها در طول تاریخ افراد بی شماری از ایشان را می شناساند و از طریق ازدواج با خاندان ابوالحسن خرقانی (که خاندان مؤلف کتاب

(۱) حلیة الاولیاء، ۱۰: ۳۶. (۲) همانجا.

است) تا عصرِ او، قرنِ هشتم، ادامه می‌یابند و اینها همه از همان همسرِ موردِ بحث یعنی خُرّه دهستانیهِ است. در صورتی که در متن کتاب النور، که قدیمی‌ترین و معتبرترین سندِ زندگی بایزید است، کوچک‌ترین اشاره‌ای به همسر داشتن بایزید نشده است و قراین تاریخی و اسناد دیگر تصریح دارند به این که بایزید هرگز ازدواج نکرده بوده است و مؤلف خود از بایزید نقل می‌کند که گفته است: «کفانی الله مؤونة النساء»^۱.

وقتی که مزار بایزید، به‌ویژه در مجاورت مزار محمد بن جعفر بن محمد صادق زین‌التگاهی شده است و به قول مؤلف آنهمه رقبات و موقوفات، داشته است، لازم بوده که متولیان و بهره‌مندان از این موقوفات افرادی باشند که به‌حق شایسته «سجاده‌نشینی» مزار بایزید باشند و چه بهتر که اینان خود را از فرزندان او معرفی کنند، و از سوی دیگر، از فرزندانِ ابوالحسن خرقانی از طریق مصاهرّت.

کتاب برای مقصودی معین تدوین شده و ساختارِ آن به گونه‌ای است که تمام اجزای آن در خدمت «بابِ هفتم» قرار دارد یعنی بابِ پایانی کتاب که به معرفی «اولاد و احفادِ این

خاندانِ متبرک الی یومنا هذا» می‌پردازد.

هر سه مقدمه‌ای که مؤلف ترتیب داده برای اثباتِ اموری است که آن امور هیچ کدام پایهٔ تاریخی و علمی ندارد:

(۱) اصرارِ مؤلف، در مقدمهٔ اول، در باب معاصر بودنِ بایزید با حضرت امام صادق^ع، اصراری است که هیچ پایهٔ علمی نمی‌تواند داشته باشد.

(۲) اصرارِ مؤلف، در مقدمهٔ دوم، که بایزید را همسر و زن بوده است نیز با قراینِ تاریخی و دیگر اسنادِ زندگی بایزید تطبیق نمی‌کند.

(۳) اصرارِ مؤلف بر این که بایزید «اهل علم» بوده نیز امری است خلافِ صریحِ مجموعهٔ اسنادِ قدیمی و شناختهٔ زندگی بایزید و تصریحِ کتابِ النور در این باره.

بر اساس این سه مقدمهٔ موهوم، مؤلف ابواب کتاب خود را آغاز می‌کند و در باب جمع استادان بایزید، که یکی از آن سیصد و سیزده تن استادانِ امام صادق^ع است، به هیچ کدام کوچک‌ترین اشاره‌ای نمی‌کند و در موردِ امام صادق^ع هم که مسأله از بنیاد جعلی و غیرتاریخی به نظر می‌رسد.

ابواب نخستین تا چهارم بیشتر برگرفته از کتاب النور است و اگر مواردی باشد که در النور نباشد، مؤلف سندِ خود را نقل

می‌کند، از قبیل کتاب ابن فوطی (به نقل از منهاج الدین) که یک روایت از آن نقل کرده است و کتاب *عیون المجالین حدادی* و *لوامع البینات* که از آن نیز یک روایت آورده است و پیش از این درباره آنها سخن گفته ایم.

به تصریح مؤلف، کتاب در هفتصد و سی و برای شرف‌الدین محمد تدوین شده است و او پسر فضل‌الله بن قوام‌الدین علی بوده است و این قوام‌الدین علی فرزند رضی‌الدین محمد و نواده رضی‌الدین عیسی بوده است. هم به تصریح مؤلف، پادشاه اسلام اولجایتو خان (سلطان محمد خدابنده متوفی ۷۱۶) در سال هفتصد مرید رضی‌الدین شده و از دست او خرقة پوشیده است و هم به اشارت او *قُبَّه‌ای بر سر تربت محمد بن جعفر صادق رضی الله عنهما* و نیز خانقاهی در جوار روضه بایزید جهت زایران و مسافران بنا شده است.

این بخش از دعوی مؤلف با اسناد تاریخی قابل انطباق است و بسیار طبیعی است اما سلسله نسبت این افراد که شماره‌های ۶ تا ۱۱ نسب‌نامه خواهند بود، به هیچ روی به عصر بایزید نمی‌رسد زیرا فاصله چهارصد و پنجاه سال را با شش تن

(۱) همانجا، ۳۳۹ ابوالقاسم کاشانی می‌گوید سلطان محمد «از شرط محبت و مردتی که به سلطان الاولیاء بایزید داشت نام به پسر بسطام و بایزید و طیفور کرده» تاریخ اونهاپو، ۴۹.

نمی‌توان برآورد کرد. اگر برای هر نسل بیست و پنج سال در نظر گرفته شود شمارهٔ این افراد باید به حدود ۱۸ تن برسد. حدود دوازده تن از این میان حذف شده است. همین مشکل در مورد سندِ خرقه‌ای که پیش از این، به روایت ابن خرقانی، در نسخهٔ مکتوب در تبریز آوردیم قابل طرح است.

این شرف‌الدین محمد که کتاب به دستور او و برای او تألیف شده است نسبتِ خاندان خود را، بنا به روایتِ مؤلف کتاب، بدین گونه به بایزید بسطامی عارف مشهور می‌رسانده است:

(۱) شرف الملة و الدین رضی الأسلام محمد بن

(۲) فضل الله بن

(۳) قوام‌الدین علی بن

(۴) رضی‌الدین محمد بن

(۵) رضی‌الدین عیسی بن

(۶) محمد بن

(۷) فقیه محمد بویزیدان بن

(۸) عیسی بن

(۹) محمد بن

(۱۰) [عمی] عیسی بن

(۱۱) [عمی] موسیٰ بویزیدان بن

(۱۲) آدم بن سلطان العارفين ابويزيد^۱

و این «آدم بن سلطان العارفين ابويزيد» کسی است که ظاهراً برای به وجود آوردن این سلسله به وسیله مؤلف یا افرادی از خاندان شرف‌الدین محمد، که کتاب برای او تألیف شده، آفریده شده است، از مادری به نام خُرّه دهستانیّه^۲. حال آن که در اسناد قدیمی‌تر خاندان این سلسله شکل دیگری دارد و بر دست همان محمد بن حسین الشیخ الخرقانی در ۶۹۱ هجری به این گونه ثبت شده است، با عنوان «نسب خرقه اولاد الشیخ سلطان العارفين ابی یزید البسطامی قدس الله روحه» و بدین گونه آغاز می‌شود:

(۱) نسبة خرقه شیخ الاسلام قوام‌الدین علی یثتمی النی

(۲) والده محمد

(۱) همانجا، ۳۴۲.

(۲) همانجا، ۲۰. ابن قُوطی، معجم الألقاب، شماره ۳۸۵۲، در شرح حال کُهیف‌الدین اسماعیل قسری اشاره‌ای دارد به احوال شیخ مجدالدین ابويزيد بن محمد بن مسعود بن ابی‌یرید و می‌گوید کتاب اربعینات قسری را سعدالدین حمویه برین مجدالدین در تاریخ جمادی‌الآخر سال ششصد و نود و چهار بر مزار عم جدّ اعلاّی او سلطان العارفين ابويزيد طیفور بن عیسی بن سروشان بسطامی قرائت کرده است. در این هم سند دیگری است که سبب اینان به سرادیر بایزید می‌رسیده است.

(۳) و منه إلى والديه عيسى

(۴) و منه إلى والديه محمد

(۵) و منه إلى والديه عيسى

(۶) و منه إلى والديه محمد

(۷) و منه إلى والديه آدم

(۸) و منه إلى اخيه طيفور المعروف بابي يزيد البسطامي و منه

إلى جعفر الصادق^{۱۴}.

چنان که ملاحظه می شود، «آدم»، که در روایت مؤلف ما فرزند بایزید از همسری به نام جزه دهستانی است، کسی نیست جز برادر بایزید، که بر طبق روایات قدیم سه برادر بودند: بایزید، آدم و علی^۲.

(۱) مجموعه مراد بخاری، شماره 318، مذکور در شماره ۱۶ همین تعلیقات. ابن قوطی، مجمع الألقاب، شماره ۴۴۳۶، سلسله این نست را متفاوت با ضبط مؤلف و متفاوت با آنچه ما در اینجا نقل کردیم آورده و از طریق او هم خطای مؤلف قابل رسیدگی است: مجدالدین ابویزید بن محمد بن مسعود بن ابی یزید بن عیسی بن محمد بن ابی موسی بن آدم بن عیسی بن سروشان البسطامی. از آنجا که به روایت مجموعه مراد بخاری، دنباله این سند خرقه به حق تعالی می رسد و در میان اسناد خرقه چیزی است منحصر به فرد بد نیست دنباله سند خرقه را بخوانید. ... و منه إلى اخیه طیفور المعروف بابی یزید و منه إلى جعفر الصادق و منه إلى والده محمد الباقر و منه إلى والديه زین العابدین و منه إلى والده حسین بن علی و منه إلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه و عنهم اجمعین و هو لبس من بد النبی ص مما جات به جبرئیل من حضرة الله تعالى اللهم احملنا أهلاً لهذه الخرقه و لا تجعلنا حصياً للخرقة بلطفك و فضل عنایتك، ورق ۵۱۲. (۲) النور (شطحات الصوفیه)، ص ۶۵ و دفتر روشایی، بند ۱۸.

و آنها که در دوره‌های بعد خواسته‌اند خود را از فرزندان بایزید، عارف نامدار و سلطان العارفین، به شمار آورند این نسبت را اختراع کرده‌اند و «آدم» برادر بایزید را تبدیل به پسر او، از همسری به نام خُرّه دهستانی، کرده‌اند.

نقطه آمیزش خاندان بایزید و خرقانی

چندین ازدواج میان خاندانی که خود را از فرزندان بایزید دانسته‌اند با فرزندان اَبوالحسن خرقانی صورت گرفته که مؤلف ما به آنها اشارت می‌کند:

(۱) فقیه محمد بن عیسی بویزیدان که سی سال در مسند شیخیت خانقاه بوده است و معاصر سلطان طغرل^۱ (۵۶۴-۵۹۰) دختری داشته و آن دختر را به علی بن احمد بن سید العارفین شیخ ربانی ابوالحسن خرقانی داده بودند.^۲

(۲) از اولاد این فقیه محمد بویزیدان نیز پسری به نام فقیه عیسی بوده که سه پسر داشته و دو دختر. آن دختران را به فرزندان ابوالحسن خرقانی داده بوده است.^۳

(۱) تنها پادشاهی که با عنوان طغرل می‌تواند بر این شخص تطبیق کند همان طغرل بن ارسلان (که ۵۷۱-۵۹۰ دوره پادشاهی اوست) و آخرین پادشاه از سلاجقه عراق است. درباره او بنگرید به الکامل، ابن اثیر، ۱۱، ۴۴۶، ۵۲۶ و ۱۲، ۲۴، ۱۰۶ (۲) دستور الجمهور، ۳۲۸.

(۳) همانجا، ۳۲۵.

اگر آنچه مؤلف دستور الجمهور نوشته درست باشد، حلقه اتصال وابستگان به بایزید از خاندان خرقانی در همان نسل دوم بعد از خرقانی شکل گرفته است و عیسی بن احمد خرقانی روی قراین باید از موالید ربع اول قرن ششم باشد، مگر این که در سلسله نسب او نام یا نامهایی حذف یا تصحیف شده باشد.

بایزید و حکمت اشراق

نام مقامات کهن بایزید، النور (دفتر روشنایی) است. در مرحله نخست چنین می نماید که سهلگی سجع نام «طیفور» را در نظر گرفته و نام کتاب خود را، در مقامات بایزید، النور نهاده است تا با نام بایزید، که طیفور است، نوعی هماهنگی صوتی داشته باشد. اما برای او بسی آسان تر بود که نام کتابش را چیزی بگذارد که با کلمه «بایزید»، که شهرت بسیار دارد، هماهنگی صوتی پیدا کند، مثلاً «التجريد فی مقامات ابی یزید» یا «اصول التوحید فی ذکر ابی یزید» یا... ولی او از چنین امتیازی صرف نظر کرده و نام کتاب خود را النور نهاده است. بی گمان حکمتی درین نام گذاری وجود داشته، هم چنان که مقامات اصلی خرقانی نیز نور العلوم نام داشته و خلاصه ای که از آن امروز باقی است همه جا به نام منتخب نور العلوم شناخته می شود. آیا این دو نام گذاری اموری

تصادفی است؟ در دنبالهٔ این گفتار روشن خواهد شد که این دو نام‌گذاری از یک سنت شفاهی کهن سرچشمه می‌گیرد. در مطاوی همین کتاب و جاهای دیگر بارها نوشته‌ام که سهروردی شهید، یعنی شیخ اشراق، در یکی از نوشته‌های خود، بایزید و خرقانی و حلاج و ابوالعباس قصابِ اَمَلی را «خمیره الخسروانین» یعنی استمرار حکمتِ خسروانیِ ایرانی می‌داند و این حکمتِ خسروانی، با همان چیزی که او از آن به عنوان «اشراق» یا «حکمة الإشراق» یاد می‌کند مرتبط است. ما، در کنار النور بایزید و نور العلوم خرقانی، کتابهایی از حلاج نیز داریم که در این آفاقِ معنوی قرار می‌گیرد. بنا بر آنچه در قرن چهارم ابن ندیم یا الندیم در الفهرست^۱ خود آورده است، در میان آثار حلاج با این نامها روبه‌رو می‌شویم:

(۱) نور النور

(۲) حمل النور

(۳) طاسین الأزل و الجوهر الأكبر و الشجرة الزيتونية النورية

(۴) المتجلیات

(۵) و النجم اذا هوى

ما در تمامی این عنوانها با روشنی و نور سر و کار داریم. حتی

(۱) الفهرست، تحقیق رضا نجف‌د، تهران، ۲۳-۲۴۲

در کتابهای دیگر او از قبیل شخص الظلمات (بیکر تاریکی) نیز، از باب تقابل و تضاد، ما با مقولهٔ روشنی و نور سر و کار داریم. درینجا که از ابوالعباس قصاب اُمّلی اثری باقی نمانده است تا جای پای روشنی را در آموزشهای او نیز مشاهده کنیم. اما، چنان که در جای دیگر به تفصیل یادآور شده‌ام، بایزید و خرقانی و ابوالعباس قصاب در یک آموزش دیگر نیز با هم شریک اند و آن مفهومی خاص از جوانمردی است که بی‌گمان یک سنت شفاهی ایرانی کهن است و آن مفهوم جوانمردی با آنچه در تصوف «فتوت» خوانده می‌شود، توألیز آنچه در دوره‌های بعد از قرن ششم و به‌ویژه از روزگار خلیفه الناصر (۵۷۵-۶۲۲) راه و رسم فتیان نامیده می‌شود تفاوت‌هایی داشته است،^۱ پس می‌توان گفت که در این حکمت خسروانی «جوانمردی» و «روشنایی» از آموزه‌های اصلی به شمار می‌رفته‌اند. در همان چهار صفحه‌ای که عطار از سیرت ابوالعباس قصاب اُمّلی نقل کرده آشش مورد با «جوانمردی» روبه‌رو می‌شویم، در صورتی که در زندگی و مقامات بسیاری از عارفان دیگر، که دهها صفحه از تذکرة الأویاء را به خود اختصاص داده است، حتی یک بار هم کلمه

۱) بگردید به فشرده در تاریخ، از مردک‌گویی تا شیخ صفوی، مادهٔ ششم.

۲) تذکرة الأویاء، ۲، ۱۸۲-۱۸۷.

جوانمردی را نمی‌توان دید.

آیا در این گرایش به روشنی و نور — که در تنها «تسبیح»
بازمانده از بایزید امروز در اختیار ماست — باید به چشم تصادف
نگریست؟ این یادداشت را با نقل این تسبیح به پایان می‌بریم:

منزه است آن کو بر شد و برتر شد

منزه است آن بزرگوار برتر

پاک از فرود فرودین

منزه است آفریدگارِ روشنی

سپاس آفریدگارِ روشنی

منزه است آفریدگارِ روشنی

فرمان از آن آفریدگارِ روشنی است

منزه است آفریدگارِ روشنی

دادگری از آن آفریدگارِ روشنی است

منزه است آفریدگارِ روشنی

می‌ستایم او را

منزه است آفریدگارِ روشنی^۱

دفتر روشنایی

به نام ایزدِ بخشندهٔ بخشاینده
بارخدا یا آسان کن و پایان ده!

۱ سپاس و ستایش آن خدای را که به نیروی مجاهده قوالب اصفیا را به بالا فرابرد و قلوب اولیا را، از رهگذر مشاهده، سعادت ارزانی کرد و زبانِ مؤمنان را به ذکر حلاوت داد و دلِ عارفان را به اندیشه جلا بخشید، روزِ عارفان را از تباهی پاسداری کرد و فواید زاهدان را بر درستی نگه‌داری کرد و اشباح پرهیزگاران را از ظلمت‌های شبّهات نجات بخشید و ارواح آنان را که از تیرگی شبهه‌ها دست باز داشته بودند پالایش داد و کار نیکان را به گزاردنِ نماز مقید کرد و خصالِ احراز را به نیکو کردنِ صله‌ها مؤید گردانید.

ستایش کنیم او را ستایش کسی که دیده است درفشهای

قدرت و قوت او را و مشاهده کرده است شواهدِ فردانیت و وحدانیت او را و در نظر آورده طرفه‌های پنهان و نیکی او را. سپاس می‌گزاریم او را سپاس کسی که از درخت مجد و بخشش او میوه چیده و از دریای فضل و افضال او آب برداشته. ایمان داریم به او ایمان کسی که ایمان دارد به کتاب و خطاب او و انبیا و اصفیای او و وَعْدِ او و وعید او و ثواب او و عقاب او و بهشت او و دوزخ او و جنان او و آتش‌های او. ازو مغفرت می‌خواهیم مغفرت خواستن کسی که رسوایی‌ها و زشتی‌های نفس خویش را شناخته و معایب و مثالب آن را می‌داند و به بسیاری گناه خویش و عیوب خویش اعتراف دارد و به عصیان‌ها و نسیان‌ها و کفران‌ها و طغیان‌های آن.

و گواهی می‌دهیم که نیست خدایی جز الله آن یکتایی که انبازی ندارد. و گواهی می‌دهیم که محمد ص عبد اوست و پیامبر او. او را برانگیخت تا تبارِ تباهکاران و بی‌راهان را از میان بردارد و بار و بُنه بیدادگران و کافران را پراکنده کند؛ تا کوتاه‌کننده دستِ شک و شرک و کفر و کفران باشد و یار و یاورِ پیروان حق و آنچه حق‌تر است و حُسن و احسان. تا بیکرِ گم‌راهی و فضول را غرقه سازد و لشکرِ محال [اندیشی] و انحراف را پراکنده کند. پس درود ما بر او باد و بر آل او و اصحاب او و احباب او و

انصارِ او و همسرانِ او و دامادانِ او؛ ابوبکر پرهیزگار و عمرِ پاکیزه و عثمانِ پارسا و علیِ وفادار.

بارخدایا دوستِ بدار از بندگانت هر که ایشان را دوست بدارد و دشمنِ بدار در سرزمین‌هایت هر که را با ایشان دشمنی کند که تو بر آنچه خواهی توانایی و بدان سزاتر.

۲ اما بعد، پرسیده‌ای از من دربارهٔ حدیثِ شیخِ سیدِ سَنَدِ سدید، سلطانِ عارفان، بایزید، قدس الله روحه و نورِ ضریحه، از حال او و از تفسیرِ بعضی از سخنان او که دشوار آمده است.

۳ پیش ازین نیز بسیاری از من درخواستند تا از بهر ایشان بازشناسی کنم و میان او و آنها که به کُنیهِ او خوانده می‌شوند و در شمار او می‌آیند فرق نهم. اینان میان سخن او و سخن ایشان فرق نمی‌گذارند و میان مقام او و مقام ایشان تمایز نمی‌نهند و به منزلتِ ایشان در احوال و درجهٔ ایشان در وصول و مرتبهٔ ایشان در اعمال و حقیقتِ ایشان در خصال یکسان می‌نگرند. پس بر خویش واجب دانستم. از پس آنکه قوم را بر آن کار اجابت کردم. تا همگان را در منازلِ خویش فرود آورم و درجهٔ هر کدام را آشکار کنم و منزلتِ هر کس را یادآور شوم و خطای آن کس را که میان ایشان خلط کرده است آشکار کنم و لغزش او

را بنمایانم و روشن کنم آنچه از سخنان بدو منسوب است، چه جلیل کلام او را و چه دقیق کلام او را، چه آن را که تفسیری آسان دارد و چه آنکه تفسیرش دشوار است و اشکالی را که در آن سخن وجود دارد. — آن مقدار که فهم مردمان بدان محیط است — آشکار کنم. و بر بعضی از آن دامنِ تغافل فرو فکنم و با تساهل بدان بنگرم؛ زیرا که دانستن راز، دانستنِ راز است چندان که تفسیر نشده است و آشکار نگردیده؛ پس آنگاه که معانی پنهان آن از پرده برون آید و آن راز که در آن است آشکار شود، از آن روشنی و ضیاء و طراوت و شیرینی برون می آید. با داکه ایزد ما را آن روزی کند که اهالی آن را روزی کرده است و دانش برتر آن را نصیب کند. اوست که بر این کار تواناست و آسان کردن دشوار بر او آسان و سهل.

۴ بدان، ای که خدایت تأیید کناد، که دارندگان کنیة بایزید بسیارند و سه تن ازیشان — اگر ایشان را بشناسی خواهی دید — که صدرند و بزرگوار. راویان اخبارند و دارندگان آثار و خادمان نیکان و ندیمان بزرگان. آنگاه یکی از این سه تن در خرد کامل ترین ایشان است و در فضل بیشترین. سیرتی پسندیده تر دارد و سریرتی صافی تر و خوش سخن ترین ایشان است و

بلندمرتبه‌ترین ایشان. در ذکر از همه فاش‌تر است و منزلتی بزرگ‌تر از همه دارد و مرتبه‌ای والاتر و منقبتی بلندتر و شأنی شگفت‌آورتر و روشن‌بیان‌ترین است و بر راهی استوارتر. او ابویزید است که چیزی بر او نتوان افزود؛ طیفور بن عیسی بن سروشان. و سروشان مردی مجوس بود که اسلام آورد و اسلامی نیک و تسلیم شد و تسلیمی جمیل.

۵ از ابو عبدالله شیخ المشایخ - که خدایش نیک سرانجام کند - شنیدم که می‌گفت از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند سبب اسلام سروشان - نیای بایزید قدس الله روحه - این بود که وی آمیزش داشت با فرزند ابراهیم که در آغاز عهد اسلام به بسطام آمده بود. پس ابراهیم از فرزندش درین باره جو یا شد و او را براین کار سرزنش کرد که ای کاش با تیره تازیان آمیخته بودی، هر آینه بهتر بود تو را. مردی مجوس است آنکه تو با او صحبت می‌داری و پیوسته با او انس می‌ورزی. پس او گفت: ای پدر، او مردی نیکو خصال است و هیچ پرسشی را بی پاسخ نمی‌گذارد و بخشنده و باوفاست. این است که با او می‌آمیزم. پدرش بدو گفت او را بگویی که پدرم به مهمانی تو خواهد آمد. و او وی را خبر کرد و او گفت آری، اگر چنین کند بر من است که او را اکرام

کنم و ارمغان بخشم. چون حاضر شدند، سر و شان طعام آورد. او گفت من ازین طعام نخواهم خورد تا آنگاه که حاجتِ مرا برآورده کنی. پرسید که حاجتِ تو چیست؟ گفت این است که اسلام آوری. او گفت چنین خواهم کرد البته. و گفت گواهی می‌دهم که خدا یکی است و محمد ص رسول الله است. این بود سبب اسلام او. پس خداوند بر او و بر خاندانش این را فرخنده کرد.

۶ نام طیفور در قبیله و قوم او بسیار است، چه در روزگارِ او و چه در غیر روزگارِ او و در میان بیگانگان نیز از هر سوی. به نام او نام‌گذاری می‌کردند و به کنیه او کنیه می‌دادند از روی تبرک و سعادت‌خواهی اما این اوست که طیفور است و نور در نور و یادش در چهره روزگاران جاودان. شب زنده‌دار بود و به روزها روزه‌دار. دلی شیدا داشت و از سرزنش سرزنش‌گران، در راه خدای، هیچ باک نداشت. چیزها می‌دانست که هوشیاران از آن بی‌خبرند و آنچه را اجناس مردم نمی‌دانند می‌دانست. پیوسته حاجت‌روا بود و مرضی‌المحجّه و با حُجّتی استوار. فهم مردمان از معرفتِ کلام او درمانده بود و او هام خاص و عام در معانی الفاظِ او گرفتارِ حیرت بود. الفاظِ او را روایت می‌کردند و

اغراض او را نمی دانستند. شگفتی های او را توصیف می کردند و غرایب کار او را نمی شناختند. دقایق کار او گرد می شد و حقایق آن شنیده نمی شد. عبارات او اعلام می شد و اشارات او فهم نمی شد. در راه خدای گامی استوار داشت و خدمت ها کرد چندان که از همگان پیش افتاد و هرگز پشیمان نشد.

۷ از شیخ ابو عبدالله داستانی شنودم که می گفت از مشایخ خویش شنودم که می گفتند بایزید سیصد و سیزده استاد را خدمت کرده بود که آخرین ایشان جعفر صادق بود، رضی الله عنه. و می گفت دو جعفر بودند یکی از آن دیگر بزرگوارتر. آنکه بایزید خدمت او می کرد جعفر بن محمد صادق بود. و دو سال سقایی او می کرد و طیفور سقا خوانده می شد، چندان که صادق بدو گفت در تو آثار جدّ خویش می بینم، رواست که به خانه خویش بازگردی و خانه ای بسازی و در این خلق ندایی دردهی، یعنی خلق را به خدای تعالی خوانی. و او بازگشت و دلش آرام نداشت. و مادرش هنوز زنده بود، کنیزکی در میان زنان با روی و روشنایی و پردگی و آرم گین و خداوند فروتنی و دعا و خوف و رجا، زنی زاهده و عابده شب زنده دار و پیوسته بروزه، عقیف و شریف، راضیه و مرضیه. مادرش اضطراب و تپش او

را بدید، گفت آرام باش. و او از آن اضطراب و تپش آرام گرفت و گفت، رحمه الله: «سَدَّكَرْد.» یعنی اشارتِ او مرا بند کرد و از غُرَبِت گزینی بازداشت. و خاموشی گزید و آرام پذیرفت از آن اضطراب.

۸ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که از مشایخ خویش حکایت می کرد که عیسی، پدر بایزید، رحمه الله، آنگاه که با مادرِ وی ازدواج کرد در شب زفاف با او مباشرت نکرد و چهل شب با او نیامیخت تا آنگاه که یقین حاصل کرد که از آنچه در گذشته، در سرای پدرش، خورده است چیزی در جوف او باقی نیست و آنگاه که با او آمیزش کرد از فرزندان او چون بایزیدی به جهان آمد، رحمه الله.

۹ از بعضی خویشاوندان بایزید شنیدم که گفت از پیشینیان خویش شنیدیم که گفتند مادرش او را در محله‌ای به نام محله موبدان بزاد، و موبدان نیاکان او بودند. سپس به محله وافدان بازگشتند و وافد نام آن اعرایی بود که ساکن آن محله بود و آن محله بدو منسوب است. و همان است که امروز به نام محله بویزبدان خوانده می شود.

۱۰ در آن محله مسجد کوچکی بود که بایزید بدان رفت و آمد می کرد و به مسجد ابی الحسنان که در جوار او بود نمی رفت. گویند، و خدای داناتر است، که از این روی بود که چون می خواست بدان مسجد درآید راهش بر تازیانی بود که در پیرامون آن مسجد می نشستند و به احترام او بر پای می خاستند و این کار بر او سنگین می آمد. یک شب از خاطرش چنان گذشت که ای کاش آن مسجد که در آن نماز می گزارد فراخ تر از این بود و خدای در دل و افد چنان افکند که انبار گاهی که در جوار مسجد داشت ضمیمه آن مسجد کند. چون صبح شد بایزید را از این قصه آگاه کرد. و گویند شبانه او را آگاه کرد و شکیبایی نداشت که صبح شود و در صبح او را خبر کند و مسجد را گسترش داد و همان است که مسجد درونی است.

۱۱ اما مسجد بیرونی را موسی بن ابی موسی مشهور به عمی در سال سیصد بنا نهاد و نیز آن را که بدان پیوسته است. و اوست که بانی آن است و آن مسجد فراخ تر است. اما مسجد درونی دوست داشتنی تر و نیک تر است. اگرچه بنیان آن مسجد بر تقوا نهاده شده است، اما کار و بار بایزید نیرومندتر است و دلش پاکیزه تر و سر او صافی تر و به پیمان خدای وافی تر. و به هنگام

آمد و شد بدان محلّه بود که آن صومعه را که به نام او منسوب است بنیاد نهاد. و پیش از این، گاه، در آن سکونت می‌کرد. سپس باشنده آنجا شد. از بعضی خویشاوندان او چنین شنیدم که آن خانه که بایزید در آن زاده شد، به احترام و رعایتِ احتشام او، کسی از خویشاوندان وی در آن سکونت نمی‌کرد؛ تنها به هنگام نماز در آن آمد و رفت می‌شد. و در آن نماز می‌گزاردند.

۱۲ و در آن سرای — که بایزید در خانه‌ای از آن زاده شده بود — مردی از خویشاوندان او بود که او را معلّم زریگران می‌گفتند. از وی حکایت کردند که اعرابی، در آن خانه، بر وی فرود آمد و او بدان اعرابی گفت چنان است که گویی چیزی حرام نوشیده‌ای، به این خانه داخل مشو که این خانه نیکان است و جایگاه گزیدگان. چیزی خواهی دید که تاب آن نداری. از قضایِ الهی، وی یک شب مست بدان خانه درآمد و در آن خفت، چون بامداد شد خویش را برهنه یافت و آنچه به تن داشت و همه کالاهای خانه سوخته بود. چون صبح شد معلّم را آواز داد که ازاری از برای او بیاورد تا بپوشد. آنگاه بدانچه شنیده بود اقرار آورد و توبه کرد و از آن خانه به خانه‌ای دیگر نقل مکان کرد، از بیم عذاب و عقابی که دیده بود و آن آیات و کرامات.

۱۳ و از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می گفت بایزید را از آن محله نفی بلد کردند و به محله وافدان آمد و نباید که تو از شنیدن حکایت آن و آنچه از محنت اولیا و بلای اصفیا او دید، در هراس افتی. آنچه می گویند و پذیرفته است، اندکی است از بسیار.

۱۴ از داعی علوی صوفی استرآبادی شنودم که بایزید را هفت بار از بسطام تبعید کردند.

۱۵ و هم از او شنیدم که می گفت هر روز که در آن بایزید و جدی نداشت و بلایی بدو نمی رسید و دشواری نمی دید پروردگار خویش را ندا می داد که ای الهی امروز نان مرا فرستادی و بلای مرا نفرستادی که با آن نان خورش کنم. گفت که پیوسته از خدای بلا می خواست و کیا داعی، رحمه الله، آنگاه که حدیث بلای مردان و ابدال می کرد این بیت پارسی را می خواند:

مرا دلی ست که هر وقت کان غمین نشود

به غمگنان شود و غم فراز گیرد وام.

۱۶ از بعضی از ایشان شنیدم که به اسناد خویش از بایزید، قدس الله روحه، حکایت می کرد که می گفت: «ای الهی، قومی را که بیگانه از عذاب دهنده خویش اند فردا به دوزخ عذاب خواهی داد؛ چرا

مرا عذاب نمی‌دهی که عذاب‌دهندهٔ خویش را می‌شناسم؟» و من گویم که بلا از آن دوستان است آن‌گونه که آتش از برای زرب ناپ و کلفِ ماه از برای درجهٔ شرف. آغازِ کار است و آزمون مردان؛ خداوندانِ وقت و حال و جویندگانِ وصال و خواهندگانِ اتصال.

۱۷ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که از مشایخ خویش، رضی الله عنهم، حکایت می‌کرد که بایزید وجد می‌کرد و نمی‌دانست که در وجد چیست؟ هر که بر او وارد می‌شد از او می‌پرسید آیا این دردِ دل مرا دوائی می‌شناسی؟ و کلمه‌ای که به کار می‌برد «داروینک» (دَوِیَا) بود. بعضی می‌گفتند فلان چیز را بخور و بعضی می‌گفتند فلان چیز را بنوش؛ تا آنگاه که حاجیان از سفر حج بازگشتند و یکی از ایشان به زیارت بایزید آمد و در آن هنگام آوازهٔ او در همه جا پراکنده بود. بایزید از او همین را پرسید و او گفت در بعضی کتاب‌ها دیده‌ام که چون خدای خواهد کسی را به دوستی خویش برگزیند دلِ او را در بند و اشتیاق افکند تا صافی شود. چون صفا یافت عاشق خویش کند و بدو عشق ورزد. یعنی او را به دوست گیرد و دوست دارد. گفت بایزید چون شنید این را و دانست که او را چه می‌شود به او گفت: «شتر را به سویی رها

کردی و پالان را به سویی. آمدی و گفتی، چه بخواهی و چه نخواهی. « در آن هنگام بود که دانست آنچه در دل خویش احساس می‌کند از اشتیاق دل او به خداوند تعالی است و مطالبهٔ فواید اوست از حق. پس به وصال و قرب رسید و عبادت خدای تعالی پیشه کرد و به خدمت مادر ایستاد تا رسید به آنچه رسید.

۱۸ از شیخ المشایخ ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت ایشان سه برادر بودند و دو خواهر: بایزید و آدم و علی. آدم بزرگترین ایشان بود و علی کوچکترین و بایزید میانین بود. و ابوموسی خادم بایزید فرزند برادر او آدم بود. و بوموسی در خدمت بایزید کوشش بسیار کرد و در تعهد او و دوستی او بسیار رنج بُرد و در حشمت و حرمت او مبالغه ورزید چندان که نقل کردند که بوموسی اوقات نماز را از بهر بایزید پاس می‌داشت تا آنجا که به دروازه [= باب] نوحان می‌رفت و باب نوحان جایی است فراخ که در آنجا رؤیت صبح را هیچ مانعی نیست و چون گشایش صبح را می‌دید او را از رسیدن صبح آگاه می‌کرد و بایزید از صومعهٔ خویش به مسجد می‌رفت. گفت در آن شب که روان بایزید تنش را وداع گفت، بوموسی آمد و او را آگاه کرد و بایزید بیرون نیامد. بر در خانه کوفت. جوابی نیامد. چهار بار فریاد برآورد ای

بایزید! و تا آن زمان او را به نام صدا نکرده بود از فرطِ حشمت و حرمت، جز در همان شب. چون دانست که بیرون نخواهد آمد دانست که مانعی بر سرِ راه بیرون شدنِ اوست. در را گشود. دید که از این جهان به در شده است.

۱۹ از شیخ المشایخ شنیدم که می‌گفت هیچ کس را از مرگ بایزید خبر نبود، اما او به یکی از شاگردان خویش اشاره کرده بود. کسی که نامش عبدالله پونابادی بود و به دیدارش آمده بود و می‌خواست که به قریهٔ خویش بازگردد و اجازهٔ خروج خواست، بایزید بدو گفت: «مرو، تا نماز جنازه را بگزاری.» و آن مرد نمی‌دانست که کدام جنازه را در نظر دارد. اما همین قدر می‌دانست که بایزید راست می‌گوید و از سرِ حرمت خواستارِ دانستنِ آن نشد. چون بامداد برآمد، آن جنازه جنازهٔ بایزید بود، رضی الله عنه.

۲۰ از شیخ المشایخ شنیدم که از مشایخ خویش نقل می‌کرد که شاگردان بایزید، رحمه الله، یک روز دربارهٔ حرمت، حرمت استاد و پیر، سخن می‌گفتند و هرکس در این باره سخنی می‌گفت و ابوموسی برایشان می‌گذشت و سرگرم کارِ خانقاه و زایران بود. بدو گفتند تو نیز در این باره، دربارهٔ حرمت، سخنی

بگویی. ابوموسی گفت اگر خدای تعالی بر بنده‌ای چیزی روشن‌تر از این خورشید بگشاید و استاد او را به کارگی از کارهای دنیا فراخواند و او آن را رها کند و بدانچه استاد او را بدان دعوت می‌کند پردازد آیا خواهد گفت که این چیزکی از حرمت است؟

۲۱ از بعضی خویشاوندان بایزید شنیدم که ابوموسی خدمت بایزید می‌کرد و در خدمت و حرمت و صحبت او مبالغه می‌ورزید و نفس خویش را در این کار مقصّر می‌شناخت. در خاطرش چنان گذشت که «اگر بایزید را خادمی دیگر بودی که در خدمت چالاک‌تر بودی.» بایزید بدو نگریست و گفت رها کن، یعنی آن خاطر را رها کن، من نیازمند خادمی چون تو بودم در مجموع آنچه در آنم، و این خود حاصل است، یعنی افزون بر این را نیازی نیست.

۲۲ از ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند ابوموسی به گورکن خویش گفته بود که گور ابوموسی را فروتر از گور بایزید حفر کند تا لحد او مساوی لحد بایزید نباشد، حرمت شیخ را.

۲۳ از شیخ المشایخ شنیدم که می‌گفت از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند ابو موسی گفت چهارصد سخن از سخنان بایزید را با خویش به گور بُردم که کسی را از برای شنیدن آن اهل نیافتم.

۲۴ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدیم که می‌گفتند بایزید گفت: «دلی باید چون دل ابو موسی.» و شیخ ابو عبدالله به فارسی می‌گفت:
آن دلِ دلین به نه دلِ گلین.

۲۵ گفت و شنیدم که می‌گفت بوموسی به جایی رسیده بود که از آنچه بر دل بایزید می‌گذشت آگاه بود، پس گفت بار خدایا این را از من بازگیر چرا که من این را ترک حرمت می‌بینم - یعنی این که از آنچه بر دل او می‌گذرد آگاه باشم. شیخ المشایخ نگفت که آیا باری تعالی این آگاهی را از دل بوموسی بازگرفت یا نه؟ اما می‌گفت براو پوشیده شد تا آنگاه که بایزید به راه خویش رفت و گذشت و چون درگذشت ابو موسی به آن مقام و درجه بلند رسید.

۲۶ و گفت من این حکایت را ازو خوش می‌دارم و آن حکایتی است سودمند که آن را شیخ ابو عبدالله از مشایخ خویش، از

ابوموسی، رحمه الله، نقل کرده است که در روز رستاخیز مردی را با حالتی سخت دشوار از دوزخ می آورند و مردی دیگر را با حالتی نیکوتر از آنکه بتوان گفت از بهشت تا بر درد و رنج آنکه از دوزخ آورده اند افزوده شود. بدو گویند آن مرد را می بینی که با چنان زینتی به بهشت می رود؟ او فلان است. گوید آری، نامش را در دنیا شنیده بودم. گفت پس خداوند صدای او را بدان ولی می رساند و او در جای خویش می ایستد. بدو گویند چرا نمی روی؟ و او گوید از اینجا به جایی نخواهم رفت تا آن کس که اسم مرا شنیده است همراه من شود. گفت پس منادی کنند که او را به تو بخشیدیم. دستش را بگیر و با او به بهشت درای. و شیخ ابو عبدالله، وقتی این حکایت را نقل می کرد، گفت این بهره آن کس است که نام را شنیده است، چون خواهد بود آنکه دیده است و صحبت داشته است؟

۲۷ بایزید درگذشت و ابوموسی بیست و دو ساله بود. ابوموسی را چهار فرزند بود. یکی از آنها عمی موسی که از مردان بزرگ بود و صاحب کرامت و فراست. و از دهشت خویش بر درگاه خداوند به مقامی بود که میان فرزندان و نسیبگان خویش و فرزندان دیگران و نسیبگان دیگران تمایز نمی نهاد. این چنین

شنیدم از شیخ ابو عبدالله، رضی الله عنه، آنچه از اصل او یاد کردم و نسل او باقی اند ایزد تعالی بدیشان افزونی برکت دهد! یکی دیگر از فرزندان ابوموسی ابویزید قاضی بود که روزگاری قضای بسطام را در عهده خویش داشت و او را در معرفت تصرف است و سخنانی؛ چندان که به ما رسیده است که وی را در طریق معرفت چهارصد سخن است که از وی حکایت می شود؛ سخنانی که اهل صنعت آن را می پسندند. حتی از بعضی از اهل دیار - که او را معرفتی به احوال وی بوده است و سخنش توصیف شده است - نقل کرده اند که به او گفتند تو را بر بایزید در سخن افزونی است و از این بابت در خور ملامتی و او گفت من بر این می افزایم نه بر آن. و من حسب و نسب او را یاد کردم و او ابویزید دوم است.

۲۸ از شیخ المشایخ، ابو عبدالله داستانی، شنیدم که می گفت پیشینگان ما را حکایت کردند که بایزید در ابوموسی گریز و پرهیزی می دید و گفت: «این گریز و پرهیز چیست که تو را میان دو گهواره در آمد و رفت می بینم؟» از قضای الهی چنان بود که وی دو فرزند داشت و یک شب مادر ایشان غایب شده بود و آن دو کودک هر دو می گریستند، و ابوموسی میان دو گهواره ایشان

نشسته بود و آن گهواره‌ها را می‌جنبانید، به یاد سخن بایزید افتاد و گفت راست گفت بایزید که «تو را میان دو گهواره می‌بینم.» یکی از آن دو گهواره، گهواره عمی (موسی) بود و آن دیگری گهواره این ابویزید. یکی دیگر از پسران بوموسی همدانو (نسخه: همدانه نو) بود و آن دیگری را عبدالله نام بود. و گفت این موسی یکی از دو مردی است که دارای این کنیه‌اند، از شاگردان بایزید، و هم اوست که نیابت از بایزید می‌داشته است، هم در حیاتش و هم پس از مرگ او، در اقامه رسوم او و باقی داشتن نام او و احیاء آثار وی و نشر اخبار او. اگر نبود که وی اُمی بود، اگر چند عامی نبود، ذکری بیش از این می‌داشت و نامی مشهورتر و کوششی آشکارتر و بخششی سودمندتر.

۲۹ و از شیخ او، عبدالله، شنیدم که می‌گفت مشایخ ما می‌گفتند ابویزید اکبر نیز اُمی بوده است و اگر در علم ظاهر او شک روا باشد، در کمال علم باطن او تردیدی نیست. شیخ می‌گفت که مشایخ ما می‌گفتند یکی از علما در کلام بایزید طعن زد و گفت آنچه او می‌گوید از جنس علم نیست. در پاسخ او گفت: «آیا تمامی علم از بهر تو حاصل است؟» گفت نه. گفت: «این از آن نیمه دیگر علم است که به تو نرسیده است.» و به ما چنین رسید

که یکی از علما در کلام او طعن زد و گفت آنچه تو می‌گویی از علم نیست. بایزید گفت: «به فلان کتاب خویش و در فلان ورق آن بنگر تا آنچه را من می‌گویم در آن بیابی.» و آن مرد به جستجو پرداخت و آنچه را بایزید بدان اشارت کرده بود در آن کتاب یافت.

۳۰ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند بایزید گفت: «خدایا مرا عالم و زاهد و قُرّاء مگردان! و اگر خواهی مرا اهلیتی دهی اهلیتی در چیزکی از چیزهای خود ده.» یعنی مرا اهلیتِ چیزی از اسرار و معانیِ خویش بخش.

۳۱ شنیدم از کسی که می‌گفت از مشایخ خویش شنیده‌ایم که می‌گفتند بایزید گفت: «ای دانشمندان! در علم به جستجوی علم باش که علم جز آن است که تو در آنی و ای زاهدان! در زهد جویای زهد باش که زهد جز آن است که تو در آنی و ای قُرّاء! از قُرّائی جویای قُرّائی باش که قُرّائی جز آن است که تو در آنی.»

۳۲ آنکه بعضی از حکایات او را یاد کردم و به بعضی از هدایات او اشارت رفت و بعضی آیات او نشر یافت، او، ابو موسی اکبر

است. هم اوست که در آن مصاحبت عزیز، عمر و کار خویش را به ثمر رسانید، با چنان حُسن اعتقادی و اعتمادی. و هیچ کدام از فرزندان علی - یکی از دو برادرِ دیگرِ بایزید - آنچه را که فرزندان او به ارث بُردند، به ارث نبردند و احفاد علی آن استفاده نکردند که احفادِ وی. خویشان علی بسیارند اما روشنی و روایی در کار علم و عقل و آوازه و قبول در ایشان نیست. ایشان را سعادت‌تی که هست در نسبتِ بدان بزرگ است و در پیوند با آن آسمان بلند. خدای تعالی ما را از برکات همه‌شان بهره‌مند گرداناد! این بود یاد کردِ ابوموسی فرزندِ برادرِ سلطان العارفین، شیخ بایزید بسطامی، قدس الله روحه.

۳۳ اما ابوموسی دوم، او ابوموسی ذبیلی است، صاحبِ عبدالرحیم بن یحیی اسود زاهدِ ذبیلی که به زیارتِ بایزید آمد و چون سخن بایزید را شنید، قصد رحیلش بدَل به اقامت شد و چندان از سخنان بایزید و فواید او به خاطر سپرد که بیشتر زایران و غریبان، که بر بایزید وارد می‌شدند، از آن همه محروم بودند. و چون خواست که از حضرت بایزید بازگردد، بایزید او را نصیحت فرمود. آنچه از این سخن خبر می‌دهد آن است که از ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی شنیدم که می‌گفت از

ابوالنجم بردعی مزکی در شمعکوز شنیدم که می‌گفت از عبدالرحیم قتاد شنیدم که می‌گفت از ابوموسی ذبیلی شنیدم که می‌گفت چون خواستم از حضرت بایزید بازگردم مرا گفت: «ای ابوموسی! تو به شهر ارمینیه خواهی رفت. اگر مردی را دیدی که درین علوم سخن می‌گفت و یکی او را انکار می‌کرد و دیگری بدو ایمان داشت، از آنکه ایمان دارد بخواه تا خدای را از بهر تو بخواند که دعای او، بی‌گمان، مستجاب است.»

۳۴ این دو ابوموسی که یاد کردیم از شیخ بایزید روایات بسیار دارند. و در روایت این دو از بایزید جای تردید نیست. آنچه این دو روایت کرده‌اند درست است و از ابویزید اکبر است. بیشتر قصد من از اطالعه سخن درباره‌ی ایشان این بود که آن دو را بشناسی و به بایزید منسوب داری. بایزید را دوستان و اصحاب بوده‌اند که ازو روایت دارند. چون به یادکرد ایشان بپردازم، صحیح روایات ایشان را درمی‌یابی و آنچه ایشان روایت کرده باشند منسوب به بایزید اکبر است، و نه از دیگری.

۳۵ یکی ازین یاران بایزید احمد بن خضرویه است. وی به زیارت نزد بایزید آمد با هزار تن از شاگردانش که هر کدام از ایشان را سرّی بود و نزد هر کدام برّی.

۳۶ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت شنیدم از مشایخ ما که می‌گفتند احمد بن خضرویه از بلخ بر در کوی بایزید آمد. در آنجا بایستاد و روی به شاگردان کرد و ایشان هزار تن بودند و بدیشان گفت هر که تواند بر آب رود و بر هوا قدم زند و مستجاب الدعوه است - و این کارها از جمله کرامات است - گو در آید تا نزد این شیخ رویم و هر که را این توان نیست به راه خویش رود. گفت هیچ یک از ایشان به راه خود نرفت و همه در چنان مقامی بودند. و هر کدام از ایشان را آن کرامت بود و بدان منزلت و درجه رسیده بود. و چون احمد خضرویه دید که ایشان به راه خود نمی‌روند بدیشان گفت اینک بیایید تا خویش را همچون درهمی ناسره - که کسی آن را به چیزی نمی‌گیرد - انگاریم. پس به سرای بایزید درآمدند. چون سخن بایزید را شنید آن را دریافت و ندانست. بدو گفت اندکی سخن خویش را واپس گردان تا دریابیم که چه می‌گویی.

۳۷ چون بایزید از سخن گفتن باز ایستاد، احمد بدو گفت ابلیس (ابومرّة) را دیدم که بر سر کوی تو آویخته بودند. بایزید گفت: «دزدان را بر درگاه پادشاهان می‌آویزند.»

۳۸ چون احمد از نزد او بیرون آمد، گفت هر که را دیدم به خدای

خواندم مگر بایزید که او را از خدای تعالی خواندم.

۳۹ در سرای بایزید خانه‌ای بود که آن را بیت العصا می‌گفتند. همراهان احمد عصاهای خویش را در آن خانه نهادند، و هزار عصا بود؛ هر یکی را عصایی. این احمد بن خضرویه یکی از راویان سخنان اوست و هرچه او روایت کند صحیح است، و هرگاه بایزید مطلق گفته شود همان ابویزید اکبر منظور است.

۴۰ هم ازین یاران و اصحاب بایزید است ابواسحاق هروی که او را ابراهیم استنبه می‌نامند. از زایران بایزید بود و از اعتراف کنندگان به فضل او و از یاران وی. از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند بایزید او را از ناحیهٔ ایان استقبال می‌کرد و آن قریه‌ای است بر یک فرسنگی بسطام. و چنان پندارم که او را تا بدان قریه مشایعت نیز می‌کرده است. هرچه ابراهیم استنبه روایت کرده باشد از ابویزید اکبر است و از زمان او. و پس ازین حکایت و روایت او، انشاءالله، خواهد آمد.

۴۱ یکی دیگر از یاران بایزید سعید منجورانی است که بسیار نزد وی می‌رفت. در بلاد می‌گشت و کلام عارفان و احبّاء را گرد می‌آورد. هرچه را غریب و شگفت‌آور می‌دید بر بایزید عرضه

می‌کرد. چون بایزید او را می‌دید چیزی را آشکار می‌کرد و سخنی می‌گفت؛ چندان که آنچه گفته بود و آورده بود در جنب سخنان او خُرد و ناچیز و بی‌ارج می‌گردید. و از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت انگشتِ او، از بسیاری نوشتن، پهن گشته بود.

۴۲ و یکی از یارانِ بایزید سعید راعی است. گور وی بر دروازه شهر بسطام است. وی صاحب کرامت و فراست و دیدار بود، و به درجه فنا و منزلی بقا اختصاص داشت. بردستِ بایزید توبه کرده بود.

۴۳ از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند سعید بر زنی ازیشان، عاشق بود و خانواده آن زن در ناحیه قریه‌ای که آن را استاذج گویند، فرود آمده بودند. شبی از شب‌ها سعید قصد آن زن کرد و آن شب شبِ چک بود و یا شبِ قدر بود. و او همچنان مراقب او بود. می‌خواست به گونه‌ای که کسی او را نبیند برو دست یابد، و همچنان بران حال باقی ماند و به هیچ حيله بر او دست نیافت، تا سحرگاه. چون نومید شد عزم بازگشت کرد. دید که برف بر او باریده است. و او ازین کار آگاه نبوده است و این از اشتغال او بود به احوالِ خود. نفسِ خویش را ملامت کرد و قصد آن کرد که با خدای انس ورزد. در پستی حالِ خویش و غلبه محال

جویی بر او و بدی کارهایش و زشتی خصلت‌هایش اندیشید، و از گذشته خویش پشیمان شد و از گناهان خود طلب آمرزش کرد و آهنگ درگاهِ بایزید کرد. چون به مسجد بایزید رسید در را بسته دید و مردمان همه رفته بودند و بایزید - انا لله برهانه - به صومعه خویش بازگشته بود. سعید گونه خویش را بر آستانه مسجد نهاد و خواب بر او چیره شد. چندان بر آن حال ماند که بایزید بازگردید و او را در آن حال خفته دید. بیدارش کرد و دانست که اندیشه‌ای در او کارگر افتاده است و این یاد کرد او را سودمند است. و چنان بود که بایزید اندکی پیش از بازگشت خویش در این اندیشه بود که مردمان چه مایه در غفلت‌اند و فریب‌خوردگی و وسواس بر ایشان غالب، در اندیشه‌اش چنین گذشت که اگر آمیخته به محبت او از هر قوم و حرفه‌ای یکی داخل صحبت او شود مایه خلاص دیگران خواهد شد و همچنان از خاطرش گذشت که شبانان از همگان غافل‌ترند و از همه مردم مغرورتر، کاش یکی ازیشان در صحبت او درآید تا آن امید برآورده شود و آن دعا که در ضمیر او گذشته استجابت شود. در آن حال «سعید» به سعادت دست یافت و بر صلاح و فلاح استوار شد و چندان بلندی یافت که به مرتبه رجال و منقبت ابدال رسید.

۴۴ از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند یک روز سعید منجورانی از بایزید کرامتی از سعید راعی برای خویش طلب کرد. بایزید به او (= سعید راعی) اشارت کرد. چون عزم دیدار وی کرد او را در کنارِ گوسفندان خود ندید؛ در حالی که گرگ به نگهبانیِ گلهٔ او پرداخته بود. چون سعید راعی بازگشت آن دو با یکدیگر همنشین شدند و انس گرفتند. سعید راعی گلیم خویش را برون آورد و گسترد و طعامی که داشت بر آن نهاد. سعید منجورانی در سخن آمد و بدانجا رسید که گفت آرزوی انگور دارم. و قصدش آزمونِ او بود تا کرامتی از او ببیند. سعید راعی چوبی که در دست داشت بشکست. نیمی از آن را بر یک جانبِ چوبی که بر کنارش نشسته بودند غرس کرد و نیمی را بر آن سوی دیگر که خود نشسته بود. به قدرتِ خدای، در حال، انگور برآورد از جانبِ منجورانی انگورِ سیاه و از جانبِ خودش انگور سفید. سعید راعی به سعید منجورانی گفت بخور! سعید منجورانی گفت چون است که آنکه در جانبِ من است انگور سیاه است و آنکه از جانبِ توست انگور سفید؟ سعید راعی گفت از این روی که تو آرزوی آن را داشتی و در طلب آن بودی و آنچه در جانبِ من ظاهر شد به اراده و آرزوی من نبود. چون خواست او را ترک کند بدو گفت این گلیم را به من بخش! سعید راعی گفت

به تو بخشیدم به شرط آنکه آن را نگه داری و گم نکنی که دزد آن را ببرد. سعید منجورانی گلیم را برداشت و با خود به بیت‌الله الحرام رفت. و پیوسته از آن محافظت می‌کرد تا آنکه در وقتی از اوقات در عرفات فرود آمده بود، آن گلیم را نزد مردی به امانت سپرد و پی‌کاری رفت چون بازگشت و خواهان آن شد آن را نیافت و گفت: «کرد گلیم بُرد» - ذهب الرّاعی بالكساء - پس از این به بسطام آمد و گلیم را در دست سعید راعی دید. دانست هم او بوده است که گلیم را برداشته است و بُرده است. خواهان گلیم شد. سعید راعی گفت تو را نگفتم که در حفظ آن بکوش تا دزد آن را نرباید؟ خواست تا قوتِ نفس خویش و عجز او را بدو بنماید و درین کار قصدش آشکار کردن فضل استاد و شیخ او بایزید بود، قدس الله روحه.

۴۵ و یکی از ایشان حطّاب [خطّاب] طزری بود، رحمه الله. افزون از اندازه بود و فائز به آنچه ذکرش بشمار. و در آن قریه‌ها او را میهمان سرایی بود که خلق بسیاری از آن بهره داشتند. او خلق را به خدای تعالی فراخواند و مردم بدو اقتدا کردند و هدایت یافتند از نزدیکی بدو. عمی اسماعیل. رحمه الله، بدان درجه بلندی رسید که گفت اگر عمر من به هفتاد سال رسد یا بیشتر از

آن و آن را بر طبقی نهند و بر خدای عرضه دارند، به خاطر هیچ چیز، از کوچک و بزرگ، شرمندگی نخواهم داشت.

۴۶ و یکی از ایشان ابومنصور جینوی بود، رحمه الله. به حدّ نهایت رسید و آن درجات را به نهایت رسانید و از نفوسیت و انانیت و بشریت فایز به نجات شد. خوشا به حال او و به سرانجام نیک او. قومی صحبت او را دریافتند و محبت و رؤیت و روایت او را و در ولایت و دولت او زیستند. رأیت او برافراشته شد و آیت او خوانده آمد و هدایت او روایت شد و کرامت‌های او به دیدار آمد و آنچه از احوال او نهان ماند و آنچه از نیکی خاندان او باید گفت افزون بر آن است که گفته آید و درازتر از آن است که در میان مردم پراکنده شود. بادا که ایزد تعالی برکات حرکات او را در عادات و عباداتش به ما ارزانی دارد. اوست که ولیّ این کار است و توانا بر آن.

۴۷ از ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت ابومنصور را شاگردی بود که او را اُویریکی می‌گفتند، و اویرک قریه‌ای از قرای جرجان است. بیست و یک سال نزد ابومنصور آمد و شد می‌داشت. هر سال یک بار به زیارت او می‌آمد و هر بار قمقمه‌ای از رُب می‌آورد و هر بار ابومنصور از نام و جایگاه وی جويا می‌شد و خود را به

ندانی می‌زد و فرمان می‌داد تا قمقمه او را پس ندهند تا بدین گونه او را بیازمایند و مهذب کند و این کار در او مؤثر نیفتاد و ازین رهگذر او را زیانی نرسید. در سرِ سالِ بیست و یکم او را فراخواند و در دهان او دمید. پس آنگاه از نزد وی به در آمد شادمان و فریادکنان که کیست همانند من که ابومنصور در دهانم دمید.

۴۸ شیخ ابو عبدالله گفت ایزد تعالی برکت آن دمیدن در دهان او را بر او و بر غیر او آشکارا کرد؛ چندان که این برکت به هزار کس رسید و همه تا آخرین کس، از اهل معرفت شدند. اینان چهارتن از شاگردان بایزیدند و از نیکان یاران او که برکت صحبت و یمن دولت او بدیشان رسیده بود: اهالی اعالی و معالی و خداوندان بقا و لقا، آنان که دلهاشان به وصول و جود کرامت یافته و پیکرهاشان به رکوع و سجود عظمت گرفته.

۴۹ (اینان) عبارتند از ابوموسی خادم او و فرزند برادرش و سعید راعی و خطّاب طزری و ابومنصور جینوی و جینوی قریه‌ای است در جهینه که ناحیه‌ای است از جرجان.

۵۰ همچنین در صحبت بایزید شش تن از ارباب فراست و کرامت

و معرفت و محبت بودند که به درجه آنان - که ایشان را به کمال شناساندم و به وصال توصیف کردم - نرسیدند.

۵۱ ازینان است محمود کُهیانی. و کوهیان قریه‌ای است در چند فرسنگی بسطام. ابو عبدالله می‌گوید از پیشینگان شنیدیم که می‌گفتند [محمود] در سلامتِ دل به جایگاهی بود که به نیکی دعا نمی‌دانست، یعنی آن گونه که بر لفظ او می‌رفت در درستی و صحتِ گفتار. اهل قریه و ناحیه او به باران نیاز داشتند که ببارد. او را گفتند از خدای در خواه تا ما را سیراب کند. محمود گفت چه گونه بگویم؟ گفتند به فارسی بگو: «وارنمان کو» و این به زبان ایشان است، یعنی ما نیازمند بارانیم. محمود آنچه را بدو گفتند یاد کرد. در زمان باران گرفت. بنگر چه اسلامی و چه دینی و معرفتی و یقینی که با اشاره‌ای باران ببارد؟ ایزد تعالی به خاطر آنچه او از اوامر و نواهی حق تعالی رعایت کرده بود، آثار آن را آشکار کرد و آن را به ثمر رسانید.

۵۲ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که از مشایخ خود حکایت می‌کرد که محمود یک روز از مسجد خویش به سرای خود باز می‌گشت ابلیس را بر درِ سرای خویش درآمد و شد دید. درین باره به جستجو پرداخت که چه روی داده است. تنگ و تیری

(طنجیری) دید که قدری شیر در آن است، نسبت بدان بدگمان شد. درباره آن به جستجو پرداخت. گفتند این را از عریفِ قریه گرفته‌اند. محمود از کناره طنجیر (تنگ و تیر) گرفت و آن را به صحرا آورد و بازگوش کرد و گفت این بود که ابلیس را برگرد سرای من می‌گرداند. وقتی درجه پرهیزگاری و خدای ترسی او تا بدین پایه باشد که یاد شد، درجه و منزلت او چندان است که تفسیر کردم.

۵۳ و یکی از ایشان محمد راعی شترچران بود که سخنان بایزید را در حفظ داشت و برای هرکس آن را حکایت می‌کرد و گاه بود که بعضی مردمان آن را انکار می‌کردند. محمد راعی این را به بایزید گفت. بایزید گفت: «سخن ما را با هر کس در میان منه. رها کن. با شتران در بیابان می‌گویی.» بعد از آن دیگر نگفت. و چون بیرون می‌آمد و هیجان بر او غلبه می‌کرد آن سخنان را با شتران می‌گفت و شتران نزد او می‌آمدند و گوش فرا می‌دادند بدانها. گفت از ابو عبدالله این چنین شنیدم که حکایت می‌کرد و به درستی او گواهی می‌داد و از برای او فضل و جمالی می‌دید که نتیجه آن معرفت مشهور و صحبت ماجور و حرمت مشکور و حشمت مذکور بود.

۵۴ و یکی از ایشان عبدالله پونابادی و دیگری سهلوا النمره بود. اینان از بندگان صالح خدای تعالی بودند و صاحب کرامت و فراست. دو دوست بودند و برادران در راه خدای تعالی. نزد آن صدر بزرگ و بدرِ خطیر یعنی بایزید آمد و شد داشتند. هرگاه یکی از ایشان از قریه خویش بیرون می آمد، دوست خود را آواز می داد به بانگ بلند و او می شنید و می آمد و آنان را موعدی بود که تخلف در آن راه نداشت و میان دو قریه فرسنگ‌ها راه بود.

۵۵ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می گفت عبدالله از فرط محبت بایزید به جایگاهی رسیده بود که گاه آهنگ بایزید می کرد و توجه نداشت که سراویل خویش را نپوشیده است، اگر قبلاً نپوشیده بود. حتی یک روز بایزید را گفت تو را دوست دارم. بایزیدش گفت: «دلی است، گیرم پُر شود از دوستی، چه قدر خواهد بود؟» گفت من تو را بیش از ابوموسی دوست می دارم. بایزید گفت: «آری، اما ابوموسی از ماست.» سپس گفت: «درنگی کن، اگر تو دوست می داشتی، شب و روز آرام نداشتی. با اینهمه تو بدان مقدار صادقی.» یعنی بدان اندازه که توانایی داری.

۵۶ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که گفت وقتی در محراب بود و هیبت

بایزیدی بر او می افتاد، خویش را بر یکی از دو سوی محراب می افکند و خویش را بر آن می زد؛ چندان که اثرِ میلِ او - بر دیواری که عادت بر آن داشت - آشکار شده بود آن گونه که بر گِلِ تازه.

۵۷ او را منفعی (= هزینه پردازی) بود نامش ابراهیم معاذان. از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می گفت از مشایخ خویش شنیدیم که می گفتند که ابراهیم به ابو موسی خادم بایزید گفت هر روز آنچه نیازمندی صد تن است خواهم فرستاد و آنچه افزون بر این باشد مرا آگاه کن و خبر ده تا روانه کنم. و گفت او در ورع و تقوا و دیانت به درجه ای بود که در روز ابری گلیم نمی فروخت، و او فروشنده گلیم بود. می گفت به روز ابر گلیم نیکوتر است از روز آفتابی.

۵۸ شیخ ابو عبدالله گفت محبت او در دل بایزید تا بدانجا بود که از فرط محبت نسبت به او بایزید گفت: «خدای تعالی را خلیلی است نام او ابراهیم و ما را نیز خلیلی است، نامش ابراهیم.»

۵۹ و هم از او شنیدم که می گفت بایزید گفت: «کس باشد که به صحبت ما پیوندد به نفس خویش و کس باشد که با مال خویش

نزد ما آید و کس باشد که با دل خویش آید و ابراهیم معاذان با نفس و مال و دل، همه، به ما پیوسته است.» او صدری و بدری را خرسند کرده و جاهی و قدری یافته است. اگر ازین گونه امور نبود که دلها بدان صید گردد عمر به هیچ چیز نمی‌ارزید.

۶۰ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت که از آغاز روزگار هر مردی از مردان را منازعی در حالت او بوده است که در درجه او با او برابری جوید و در منزلت با او مباحثات کند. و منازع بایزید داود زاهد بود و از داود چنین حکایت می‌کرد که می‌گفت اگر بایزید یک بار به حج رفته است من دو بار حج گزارده‌ام و اگر یک بار به زیارت رباط دهستان رفته است من سه بار رفته‌ام و اگر چنین کرده است من همانند او و بیش از او آن کار را کرده‌ام و همواره چندین برابر کارهای او را می‌شمرم و این سخن به بایزید رسید، رحمة الله علیه. گفت: «آری، همان کار را کرده است که من کرده‌ام. با اینهمه امیرالمؤمنین جز یک تن نباشد. اگر یکی از نکارمنو فرود آید بگوید من امیرالمؤمنین‌ام، گردنش را بزودی بزنند.» و نکارمنو قریه و مزرعه گگی است نزدیک بسطام بر دامن کوه. از قضای ایزد تعالی چنین بود که مردی از آنجا ظاهر شد و خواهان ریاست شهر شد و متولی کارش و به زودی کشته

شد و مشایخ این را آیتی - از آنچه بایزید، رحمه الله، بدان اشارت کرده بود - می دانستند. و داود زاهد، رحمه الله، از بلندی همت و سُمُو نهمت همانندی و شباهتی با بایزید در خویش می دید، در دعوی ها و معنی هایی که وی در آن بود. اگر چند به مثابت او نبود و در مرتبه و منقبت و درجه و منزلت او. این بود آنچه او گمان می کرد و می پنداشت و برآورد می کرد و دوست می داشت اما نه بدان پایه و امکانی که جانشین او باشد و کلام او را نقض کند. و اگر نه چنین بود همانا بروی بیم هلاک و مرگ می رفت. پس آنچه از معنی در بایزید بود قوم وی به ارث بُردند و آنچه از دعوی با داود بود، قوم او به ارث بردند. آنچه از بایزید در بلندی او بود در دوستان وی نهان ماند و آنچه در داود بود، از حال او در آل او آشکار شد و این سرّی از اسرارِ الهی است که بر من آن را آشکارا کرده است و نه بر دیگری. و این داود جدّ استاد ابوسعید بسطامی بود و ابوسعید پدرِ قاضی امام ابو عمر بسطامی است و پدرِ قاضی ابوابراهیم. و او را فرزندان و نوادگان اند یک به یکشان را خدای افزونی دهاد و بر مفاخرشان بیفزایادا و قاضی ابو عمر پدرِ شیخ امام موفق بود و امام موفق پدرِ شیخ امام ابوسهل که خدای امورِ دین و دنیای او را، درین سرای و آن سرای، بر او سهل گردانادا! آرزو داریم که

آثار ایشان پیوسته باقی بماند. این داود متصدی خطیبی گرگان شد سپس به دهستان بازگردید و در آن خاک مدفون شد نورالله مضجعه!

۶ اینان که یاد کردم همه راویان بایزیدند، رحمت خدای بر ایشان باد. آنکه از روایت ایشان برون آید ابویزید اکبر است و آنچه کسی جز ایشان روایت کند شناخت درستی آن مبنی بر منازل است و هرکه را این درجت نباشد و این مقام و منزلت، میان سخن و کلام ایشان تمایز نتواند کرد. من درین خطاب بر صدق و صوابم. و در جای دیگر گفته‌ام که هرچه که مبنایش را ندانی معنایش را نخواهی فهمید و تا مقامش را شناسی به وصف کلامش نرسی و هر که را عبارت اندر نیابی اشارت او هرگز نخواهی دانست و هرچه را به اصل ندانی به فصل آن سبقت نگیری. و با چنین نظامی است که کلام آن امام پایان می‌پذیرد.

۶ شنیدم از شیخ ابو عبدالله که می‌گفت یک صد و بیست و چهار هزار مقام است، یعنی در راه خدای تعالی، در هر مقامی نوری است که بعضی از آن به بعضی دیگر شباهت ندارد. هر که را دعوی یکی از آن مقامات باشد، از او درباره نور آن مقام جویا شو. یعنی برای آشکار شدن صدق دعوی او در مبنایش. و من از

برای تو مرز و حدی نشان دادم و شماری برگرفتم پس دیگر باره جد و جهدی را در آن تجدید می‌کنم و آنچه در توانایی دارم به کار می‌برم و خدای داناتر است به صواب و آنچه در آن است از جواب.

۶۳ خبری که بایزید اکبر، قدس الله روحه، به اسناد نقل کرده است — تا آنجا که نزد من به صحت پیوسته است — جز یک خبر نیست؛ خبری واحد و مشهور و آن این است که حدیث کرد مرا ابو عبدالله محمد بن ابراهیم بن منصور، گفت حدیث کرد ما را احمد بن بکران صوفی، گفت خبر داد ما را ابو عمرو عثمان بن جحدر ابن ورامهر کازرونی، گفت حدیث کرد ما را ابو الفتح احمد بن حسن بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل مصری، گفت حدیث کرد ما را علی بن جعفر بغدادی، گفت حدیث کرد ما را ابویزید بسطامی، گفت حدیث کرد ما را ابو عبدالرحمن سدی از عمرو بن قیس ملایی از عطیه عوفی از ابو سعید خدری گفت، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط الله و ان تحمدهم علی رزق الله و ان تدمهم علی ما یؤتیک الله. ان رزق الله لا یجره حرص حریص و لا یزده کره کاره. ان الله — بحکمته و جلاله — جعل الرزق والفرح فی

الرضا و اليقين و جعل الهمم والحزن في الشك والسخط.

[ترجمه حدیث: ضعف یقین آن است که خرسندیِ مردمان را در خشم خدا بجویی و بر روزی که خدای می دهد مردمان را بستایی و بر آنچه از سوی خدای است مردمان را نکوهش کنی. روزی که خدای می دهد به آزمندی هیچ آزوری هرگز به دست نمی آید و ناخواستن هیچ ناخواهی از رسیدن آن باز نمی دارد. خدای تعالی، به حکمت خویش و به جلال خویش، روزی و شادمانی را در مقام رضا و یقین قرار داده و غم و اندوه را در شک و خشم ورزی.]

۶۲ و این بایزید در سال دویست و سی و چهار در سن هفتاد و سه سالگی درگذشت. بر او و بر هر که پیرو اوست و مصاحب او و تابع او تحیت باد و سلام به شماره لیالی و ایام.

۶۵ حدیث کرد ما را استاد ابوالحسن محمد بن قاسم فارسی، گفت حدیث کرد ما را محمد بن حسین بن موسی، گفت حدیث کرد ما را منصور بن عبدالله در بغداد، گفت حدیث کرد ما را ابو عمرو عثمان بن جحدر [بن] و رامهر کازرونی در آنجا، گفت حدیث کرد ما را ابوالفتح احمد بن حسن بن سهل مصری - معروف به ابن الحمصی واعظ - در بصره، گفت حدیث کرد ما را علی بن

جعفر بغدادی، گفت گفت ابو موسی ذبیلی گفت حدیث کرد ما را بایزید بسطامی، گفت خبر داد ما را ابو عبدالرحیم سُدی از عمرو بن قیس، و آن حدیث را به همان گونه روایت کرد، جز این که در روایت استاد ابوالحسن، به جای «ضعف الیقین» «انَّ ضَعْفَ الْيَقِينِ» آمده است و گفته است: «جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفِرْحَ فِي الرِّضَا» فقط همین. و کلمه «یقین» را به کار نبرده است.

۶۶ از ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی شنیدم که می گفت از ابوالحسن حنظلی شنیدم که می گفت از مؤملی جصاص شنیدم که می گفت در تصوف هرگز جوابی شافی تر از جواب بایزید بسطامی، رحمة الله علیه، نشنیدم. او را در خواب دیدم و پرسیدم که تصوف چیست؟ گفت: «شَدَّ الْارْفَاقَ وَ صَدَّ الْأَوْرَاقَ.»

۶۷ و هم از او شنیدم که می گفت از عثمان الخویی در نشوی (نخجوان) شنیدم که می گفت از احمد بن محمد املی شنیدم که گفت: حدیث کرد ما را احمد بن محمد جرزی که می گفت از ابو موسی ذبیلی شنیدم که می گفت از بایزید بسطامی شنیدم، قَدْ سَسَّ اللَّهُ رُوحَهُ، که می گفت: «رَبُّ الْعِزَّةِ رَا فِي خَوَابِ دِيدِمِ وَ كَفْتَمِ رَا بِ تَوْجِهٍ كَوْنَهُ اسْت؟» گفت: اترک نفسک و تعال. [خویش را بهل و بیا]

۶۸ حدیث کرد ما را ابوالحسن علی بن محمد داودی صوفی بُستی در نیشابور، گفت حدیث کرد ما را ابوالحسن محمد بن حسین بن محمد بن علی بن الشاه مروزی، در آنجا [در مرو] گفت حدیث کرد ما را ابوالربیع محمد بن فضل بلخی، گفت حدیث کرد ما را ابوالعباس احمد بن فضل قومسی در قومس، گفت حدیث کرد ما را خلف بن عمر بسطامی، گفت شنیدم از بایزید بسطامی که می‌گفت: «چهل سال در دریا‌های اعمال غوطه زدم و چون سر برآوردم خویش را به هر زُنَّاری وابسته دیدم.»

۶۹ و به همین اسناد ابوالربیع گفت، حدیث کرد ما را ابوالعباس، گفت حدیث کرد ما را خلف، گفت از بایزید شنیدم که (می‌گفت): «هر که را دیدم در بحرِ اعمال غرقه بود جز من که غرقه دریای بُرُ (= نیکی) بودم.»

۷۰ و به همین اسناد حدیث کرد ما را ابوالربیع، گفت حدیث کرد ما را ابوالعباس گفت حدیث کرد ما را خلف، گفت مردی درِ سرای بایزید را کوفت. پرسید «که را می‌جویی؟» گفت بایزید را می‌جویم. گفت: «برو وای بر تو! جز خدای در این خانه کس نیست.»

۷۱ و به همین اسناد حدیث کرد ما را ابوالربیع، گفت حدیث کرد ما را ابوالعباس، گفت حدیث کرد ما را خلف، گفت مردی از اصحاب ذوالنون قصد دیدار بایزید کرد. بایزید از او پرسید که را می طلبی؟ گفت بایزید را. گفت: «ای فرزندا! چهل سال است تا بایزید بایزید را می جوید.» پس آن مرد نزد ذوالنون بازگشت و او را از این خبر داد. ذوالنون مدهوش و بیهوش شد.

۷۲ گفت حدیث کرد ما را ابوالحسن داودی صوفی، گفت حدیث کرد ما را ابوالحسین مروزی، گفت حدیث کرد ما را [ابو]الربیع بلخی، گفت حدیث کرد ما را موسی بن عیسی بسطامی که می گفت از پدرم شنیدم که می گفت روزی بایزید ما را گفت: «برخیزید تا به دیدار این مردی رویم که خویش را به ولایت شهره کرده است.» و در قومس مردی بود مشهور به زهد و ورع. پس ما همراه او شدیم. آن مرد چون از سرای خویش به در آمد و به مسجد روان شد آب دهان به جانب قبله افکند. بایزید گفت: «بیاید بازگردیم، بی آنکه بر او سلامی کنیم. این مرد مأمون بر آداب شریعت — که رسول^ص ما را به آن ادب کرده است — نیست پس چه گونه مأمون خواهد بود بر آنچه از مقامات اولیا و صدیقین دعوی آن را دارد.»

۷۳ گفت از شیخ المشایخ ابو عبدالله داستانی شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که می‌گفتند بایزید گفت: «بسا کسا که به ما نزدیک است و از ما دور و بسا کسا که دور است از ما و به ما نزدیک!»

۷۴ و [بایزید] می‌گفت: «چه کسی ابوالعباس را از دیلمیه به اینجا آورد؟ و چه کسی متصدی کسانی است که بر این درگاه‌اند؟» — این ابوالعباس که بایزید می‌گفت، مردی دیلمی بود که بر اثر محبت بایزید و اقتدای به او نزد او مانده بود.

۷۵ و از محمد بن علی بن احمد واسطی شنیدم که می‌گفت از یکی از مشایخ شنیدم که از بایزید حکایت می‌کرد که گفت: «در دریا‌های معرفت غوطه زدم تا رسیدم به دریای محمد ص آنگاه میان خویشتن و او هزار مقام دیدم که اگر به یکی از آن مقام‌ها نزدیک شوم می‌سوزم.»

۷۶ از ابوالعلاء احمد بن ابی جعفر رزجاهی شنیدم که می‌گفت از بعضی از ایشان شنیدم که می‌گفت سپاهی مردی به سرای بایزید درآمد، چون بایزید به سرای خود درآمد سپاهی را بر دوکانی دید در وسط سرای که به تازگی به کاهگل اندود شده بود. بایزید

از حال آن جو یاشد و از گاه و گیل آن پرسید. دریافت که آن گاه که در آن به کار رفته مورد رضایت او نیست. فرمان داد تا در حال آن دوکان را برکنند و گفت: «این بود که سبب شد آن سپاهی بدین سرای درآید.» آن سپاهی چون به سرای درآمد دوکان را ویران یافت. بازگشت و دیگر بدانجا رجوع نکرد.

۷۷ از محمد بن علی بن احمد واعظ شنیدم که می گفت در بعضی از کتاب‌ها چنین یافتم که بایزید، چون دربارهٔ آغاز کارِ وی، از او پرسیدند گفت: «ایزد تعالی مرا به زراعت کردن هدایت فرمود و من در نفسِ خویش انواع عبادت‌ها را کِشتم. سپس مرا به گازی امر کرد، از آن روزگار باز، پیوسته به انواع طهارت‌ها و آب‌ها، در کارِ شستشویم. می‌بینم که هنوز شسته نشده است.»

۷۸ و به همین [اسناد] بایزید گفت: «زنان را حال نیکوتر از ما است. زن به هر ماه پاک می‌شود و گاه باشد که در یک ماه دو بار پاک شود و از حیض غسل کند و ما در همه عمر، یک بار هم، پاک نمی‌شویم.»

۷۹ و به همین [اسناد] گفت که خوی بایزید این بود که می‌گفت: «بایزید افزونی می‌طلبد و بر توحید فزونی نیست.»

۸۰ و به همین [اسناد] آورده‌اند که بُکیر دید که یکی از همسایگان او آمادهٔ سفر شده است. پرسید کجا می‌روی؟ گفت به بسطام، انشاءالله تعالی. گفت چون به بسطام رسیدی و بایزید را دیدی بدو بگو که بُکیر می‌گوید السّلام علیک! پس بایزید گفت: «السّلام علیک و علی بُکیر مثله.» گفت پس آن مرد که سلام بُکیر را رسانده بود توبه کرد و بُکیر نیز توبه کرد و در زهد به درجه‌ای رسید که بایزید قصد دیدار او کرد و بدو تبرک جست.

۸۱ ابوسعید اسماعیل بن علی طبری مثنیٰ خیر داد مرا و گفت از پدر خویش شنیدم که گفت از عمی موسی بن عیسیٰ شنیدم که می‌گفت از پدرم شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: «دنیا را، به قطع، سه طلاقه کردم، طلاق‌ی که در آن رجوعی نیست، سپس آن را ترک گفتم و تنها شدم با پروردگار خویش، عزّوجلّ، پس به استغاثه او را ندا کردم: الاهی و مولایی تو را به دعای کسی می‌خوانم که از برای او هیچ کس باقی نمانده است جز تو— چون خدای تعالی صدق دعای مرا از دلم دانست و حالتِ درماندگی مرا دید، نخستین چیزی که بر من وارد کرد، از اجابت این دعا، این بود که نفسِ مرا، یکباره، به فراموشی داد و مردمان را در برابر من ایستانید، با همهٔ اعراض من ازیشان.»

۸۲ خبر داد مرا همچنین گفت از بعضی از ایشان شنیدم که به بایزید گفتند به چه چیز بدین درجت رسیدی؟ گفت: «همه اسباب دنیا را در هم پیچیدم و به ریسمان قناعت بربستم و در منجنیق صدق نهادم و در بحرِ نومیدی افکندم و برآسودم.»

۸۳ و هم خبر داد مرا گفت خبر داد ما را علی بن حسن بن حنویه دامغانی به روایتِ خویش که بایزید را گفتند به چه چیز رسیدی بدانچه رسیدی؟ گفت: «به هیچ چیز!»

۸۴ و گفت بایزید را گفتند بنده به چه چیز به خدای تعالی رسد؟ گفت: «به گنگی و کری و کوری.» و نیز خبر داد مرا گفت در کتابِ برادرِ خویش، رحمه الله، چنین یافتم که بایزید را گفتند به چه چیز رسیدند آنها که رسیدند؟ گفت: «به گم کردن آنچه ایشان را بود و به دیدن آنچه از او بود.»

۸۵ و نیز خبر داد مرا گفت در کتابِ برادرِ خویش، رحمه الله، چنین یافتم به خط او که بایزید را گفتند به چه چیز رسیدی بدانچه رسیدی؟ گفت: «کارها کردم. نخست آنکه خدای سبحان را معلّم خویش گرفتم و گفتم اگر یزوردگارت تو را بسنده نباشد آسمانها و زمین تو را بسنده نخواهد بود و زبان خویش را بدو

مشغول کردم و تن خویش را در خدمت او درآوردم. هرگاه اندامی از من فرو می ماند به دیگری روی می کردم. آنگاه گفته شد: بایزید بایزید!

۸ و خبر داد مرا گفت از علی بن عبدالله در بسطام شنیدم که می گفت از عمی شنیدم که می گفت از پدرم شنیدم که می گفت از بایزید شنیدم که می گفت: «مردی از خداوندان حال نزد من آمد و گفت ای بایزید! این منزلت به چه یافتی؟ گفتم: منزلت را رها کن اما حق تعالی مرا هشت کرامت ارزانی کرد سپس مرا آواز داد که ای بایزید!

نخستین از آن کرامات این بود که نفس خویش را واپس مانده دیدم و خلق را پیشی گرفته از من.

و دوم آنکه راضی شدم که به جای همه خلق به دوزخ درآیم، از فرط شفقتی که بریشان داشتم.

و سوم آنکه قصد من ادخال سرور در قلب مؤمن بود.

و چهارم آنکه چیزی از برای فردا ذخیره ننهادم.

و پنجم آنکه رحمت خدای را از برای خلق بیشتر خواستم تا

از برای خویش.

و ششم آنکه کوشش خویش را برای ادخال سرور در قلب

مؤمن و بیرون راندن غم از دلِ او به کار بردم.
 و هفتم آنکه از فرطِ شفقت بر مؤمنان، هر که را دیدم نخست
 بر او سلام گفتم.
 و هشتم آنکه گفتم: اگر خدای تعالی به روز رستاخیز بر من
 ببخشد و اذنِ شفاعتم دهد نخست آنان را شفاعت کنم که مرا
 آزرده‌اند و با من جفا کرده‌اند سپس آنان که در حقِ من نیکی و
 اکرام کرده‌اند.»

۸۷ و خبر داد ما را ابوالحسن مُحَمَّد بن قاسم فارسی گفت از حسین
 بن علی بن یحیی مذکور شنیدم که می‌گفت از جعفر بن محمد بن
 نصیر شنیدم که می‌گفت ابوالقاسم جنید بن محمد را گفتند که
 بایزید در سخن گفتن گزافه می‌ورزد. جنید گفت از گزافه او در
 کلام چه چیزی به شما رسیده است؟ گفتند شنیدیم که می‌گوید:
 «سبحانی! سبحانی! انا رَبِّی الأعلیٰ!» جنید گفت این مرد در
 شهودِ اِجلالِ مستهلک است و از آنچه بدان مستهلک شده است
 سخن گفته است، به خاطر حق از دیدنِ خویشتن فراموش کرده
 است و جز حق تعالی را مشاهده نکرده است و او را ستوده
 است. پس بدو سخن گفت و از ماسوای او آگاهی نداشت و نه
 آگاهی داشت از تعبیر ازو، از فرطِ ضنّتی که نسبت به حق

داشت. آیا نشنیدید که مجنون بنی عامر را چون نام پرسیدند، گفت لیلی. از خویش سخن گفت ولی از شهودِ خویش غایب بود.

۸۸ و شنیدیم که مجنون بنی عامر را گفتند تو کیستی؟ گفت من آنم که لیلی و لیلی ست من.

۸۹ از محمد بن عبدالله بن طاهر بن عبدالله هر وی صوفی شنیدم که می گفت از حسن بن محمد تاجی شنیدم که می گفت از عبدالصمد بن عبدالله صوفی شنیدم که می گفت شنیدم ابوالفضلِ حافظ می گفت که از ابراهیم بن عبدالله شنیدم که می گفت شنیدم بایزید بسطامی می گفت: «این است شادی من به تو، با این که در خوفم، پس چه گونه خواهد بود شادی من آنگاه که از تو در زینهار باشم!»

۹۰ از ابو محمد شنیدم که می گفت از ابوطاهر طیب بن محمد صوفی شنیدم که می گفت از محمد بن حسین صوفی شنیدم که می گفت از عبدالله بن علی شنیدم که می گفت از طیفور بسطامی شنیدم که می گفت از موسی بن عیسی شنیدم که می گفت پدرم گفت بایزید، رحمه الله، گفت: «اگر مردی را دیدید که چندان از کرامت نصیب داشت که در هوا چهارزانو بنشیند، بدان کرامت فریفته

مشوید تا آنگاه که بنگرید در برابر امر و نهی و در حفظ حدود و ادای شریعت چه گونه است.»

۹۱ گفت و ازو شنیدم که می‌گفت: «چون در پیشگاه حق تعالی ایستی خویشتن را چنان پندار که گبری در برابر او خواهد زُناَرِ خویش ببرد.»

۹۲ و خیر داد ما را ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی، گفت حدیث کرد ما را ابوالحسن اصطخری در رمله، گفت حدیث کرد ما را احمد بن حسنِ مصری، گفت حدیث کرد ما را محمد بن احمد هروی، گفت حدیث کرد ما را کرمان بن عبدالله گفت شنیدم که بایزید بسطامی می‌گفت: «هیچ بنده‌ای نیست که ایزد تعالی او را برگزیند و به یادِ خویش مشغول کند و از مخالفتِ خویش بازش دارد و محادثه‌ای در دلِ او انگیزد، مگر آنکه، در هر دم، فرعونی را بر او مسلط کند که در انکارِ او کوشد و به آزارِ او.»

۹۳ هم ابو عبدالله ما را خیر داد، گفت شنیدم شنبذین می‌گفت که شنیدم ابوموسی دَبیلی را که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «سی سال خدای را جُستم. پس دانستم که من اویم.»

پنداشتم که من او را می‌جویم و او بود که مرا می‌جُست.»

و به همین اسناد، گفت شنیدم که مردی به بایزید می‌گفت از برای من بشمار! بایزید آغاز شمردن کرد و می‌گفت: «یک.» مرد پرسید چه می‌گویی؟ بایزید گفت: «من به جز «یک» چیزی نمی‌شناسم. همه از «یک» بیرون می‌آید و «یک» از همه، هرگز، بیرون نمی‌آید. زیرا شمار جز با «یک» امکان ندارد چون به هزار رسی و آنگاه «یک» از آن کاسته شود، دیگر هزار نخواهد بود.»

و به همین اسناد گفت بایزید چون در صفات سخنی گفتی از سرِ دانش، شاد و آرام بودی و چون در ذات سخن گفتی بیقرار شدی و گفتی «آمد، آمد، به سر آمد.»

و به همین اسناد گفت مردی بر بایزید خُرده گرفت و گفت تو را به زهد و عبادت می‌شناسند و من در تو عبادت چندانی نمی‌بینم. بایزید به هیجان آمد و گفت: «زهد و عبادت و معرفت از من سرچشمه گرفته است.»

به همین اسناد، ابو موسی گفت بایزید را گفتم شب را چون به روز آوردی؟ گفت: «[آنجا که منم] شب و روزی نیست، شب و روز از آن کسی است که گرفتارِ صفات است و مرا صفتی نیست.»

۹۸ از ابو محمد عبدالله بن طاهر صوفی شنیدم که می‌گفت از طیب بن محمد شنیدم که می‌گفت از محمد بن حسین شنیدم که می‌گفت از عبدالواحد بن بکر شنیدم که می‌گفت از حسین بن احمد شنیدم که می‌گفت از احمد بن محمد شنیدم که می‌گفت، از ابو موسی دَبیلی شنیدم که می‌گفت، از بایزید شنیدم که می‌گفت: «چیزی بر دلم گذشت، مرا گفتند خزاین ما آکنده از خدمت‌هاست اگر آهنگ ما داری، ما را خواری و تهیدستی بیاورا!»

۹۹ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدیم که گفتند بایزید یک شب در آغازِ کارش، برقرارِ شبهای دیگر حلاوتِ طاعت را در خویش نیافت. به ابو موسی گفت: «بنگر تا هیچ خوردنی در سرای می‌یابی؟» گفت ابو موسی رفت و نگر بست و نیمه‌ای خوشهٔ انگور یافت و بایزید را آگاه کرد. بایزید گفت: «آن را به کسی ده که خانهٔ ما چون خانهٔ بقالان شده است.»

۱۰۰ و شنیدم که می‌گفت شنیدم که می‌گفتند یک شب چراغ افروختند و بایزید را از روشنی آن چراغ وحشت و تازیکی به دل می‌آمد. قوم را گفت تا جستجو کنند. گفتند فارورهای به

عاریت گرفته بودیم تا یک بار روغنِ چراغِ بدان آوریم، و این کار دوبار شد.

۱۰۱ از ابو موسی بن محمد واعظ شنیدم که از مشایخ خویش حکایت می‌کرد که بایزید گفت: «دوبار با مادر خویش از در مخالفت درآمدم و هر دو بار زیان آن دیدم. یک بار مرا گفت که بوته درمنه از بام به صحن سرای افکن. من همچنان فرو می‌افکندم که او گفت دست بازدار که بس است. و من قطعه‌ای از آن فرو افکندم. خواستم، اطاعتِ امرِ او کنم و آن قطعه را از فرو افتادن باز دارم که از بام فرو افتادم و بینی‌ام مجروح شد. من آن زخم را از ترکی فرمانِ او می‌دیدم. بار دیگر مرا گفت آب بیاور و گفت یک سبویا آور و من دو سبویا داشتم. چون به کوی درآمدم مستی در رسید و مرا زد و سبوی مرا شکست. من آن را از مخالفتِ فرمانِ مادر دیدم.»

۱۰۲ او را شنیدم که می‌گفت شنیدیم که می‌گفتند بایزید مادر را گفت: «مرا از گذشته من آگاه کن و از آنچه بر من گذشته است و آن را نمی‌دانم. چرا که گاه گاه حلاوتِ عبادت در خویش نمی‌یابم.» مادرش گفت درین باره اندیشیدم و جستجو کردم. جز این ندانستم که یک بار در خردسالی می‌گریستی و من به سرای

یکی از همسایگان درآمدم و انگشتی از کامخ^۱ ایشان در دهان تو نهادم. در اصلاح آن بکوش!

۱۰۳ و هم ازو شنیدم که می‌گفت، از پیشینگان شنیدم که گفتند یک شب از شب‌ها، کودکی مجوسی در جوارِ بایزید می‌گریست و ایشان چراغ نداشتند. بایزید چراغ را به روزنِ دیوارِ سرای ایشان بُرد و آن طفل از گریستن باز ایستاد. آنان مهربانی او را دیدند. مادرِ طفل پدر را - که به هنگام گریه طفل در سرای نبود - از این آگاه کرد و گفت مهربانی پسر عیسی سروشان را نمی‌بینی که چه کاری کرد؟ مرد از مهربانی او در شگفت شد. برکتِ همین مهربانی بایزید سبب شد که ایشان، همه، اسلام آوردند.

۱۰۴ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که می‌گفتند مادرِ بایزید شبی از شب‌ها او را گفت آب بیاور. بایزید به طلب آب از خانه بیرون رفت. چون باز آمد مادر را خفته دید. کوزه در دست همچنان ایستاد تا او بیدار شد. چون بیدار شد گفت ای بایزید آب کجاست؟ بایزید گفت: «اینک آب.» مادر کوزه آب را از

(۱) نوعی نان خورشی و چاشنی غذا، کامه

دست بایزید گرفت در حالی که از سردی بر انگشت بایزید یخ زده بود و چسبیده بود و پاره‌ای از پوست انگشت او بر دسته کوزه باقی بود. مادرش چون چنین دید، پرسید. بایزید او را از آن آگاه کرد و گفت: «آن پوست انگشت من است. در دل گفتم اگر کوزه را بر زمین نهم و به خواب روم شاید تو آب بخواهی و آن را نبینی و تو مرا دستوری ندادی که آن را بر زمین نهم، پس همچنان آن را در دست نگه داشتم تا فرمان تو را گزارده باشم و خرسندی تو را رعایت کرده باشم.» مادرش گفت خدای از تو خوشنود باد!

۱۰۵ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که می‌گفتند بایزید را گفتند به چه چیزی رسیدی بدانچه رسیدی؟ بایزید گفت: «شما می‌گویید آنچه می‌گویید ولی من آن همه از رضای خاطر مادر می‌بینم.»

۱۰۶ از یکی از نیک‌مردان شنیدم که گفت از یکی از مشایخ شنیدم که می‌گفت بایزید روز آدینه برای نماز قصد مسجد جامع کرد. بارانی آمده بود و گلی در راه بود. پایش لغزید و انگشت بر دیواری نهاد. پس بدین سبب از افتادن خویش جلوگیری کرد. پس درنگ کرد و براندیشید و در دل گفت یافتن خداوند این

دیوار و جستجوی رضای او از این کار بهتر است از رفتن به مسجد چرا که آن کار فوت نخواهد شد و وقت هنوز باقی است. پس رفت و به جستجوی خداوند آن دیوار پرداخت. گفتند از آن مردی مجوسی است. به درِ سرای او رفت و آواز داد. مرد آمد و بایزید او را از آن قصه آگاه کرد و ازو حلالی طلبید. مرد مجوسی گفت و شما را در آیین تان این مایه دقت و احتیاط است؟ ایمان آوردم به الله و به رسول او محمد ص. ایمان آورد و همه آنها که در سرای او بودند به برکت این کار ایمان آوردند.

۱۰۷ از ابو عبدالله داستانی شنیدم که می گفت ابراهیم خلیل، صلوات الله علیه، صفتِ فضیلتِ این اُمت را دریافت و گفت پروردگارا ایشان را از اُمتِ من قرار ده. خدای گفت چنین نخواهم کرد که آنان اُمتِ احمدند. ابراهیم گفت پس در میان ایشان زبانِ نیایش مرا ده. شیخ المشایخ گفت پس خدای تعالی صلوات بر او و بر آل او را در «تحیات» نهاد و آن اجابتی بود ثنای بر زبان ها را که ابراهیم در خواسته بود. شیخ المشایخ گفت و همچنین موسی، علیه السلام، صفتِ مدایح ایشان را در تورات دید و گفت ایلهی! آنان را از اُمتِ من قرار ده! خدای گفت چنین نخواهم کرد که آنان از اُمتِ احمدند. موسی گفت اگر ایشان را از اُمتِ من قرار

نمی‌دهی مرا از ایشان کن. خدای گفت ظهور ایشان بسی دور است و تو بدیشان نتوانی پیوستن. همچنین عیسی فضایل ایشان را در انجیل دید و گفت خدایا ایشان را از اُمّت من گردان. خدای تعالی گفت: چنین نخواهم کرد که آنان از اُمّت محمد صند. عیسی گفت: اگر ایشان را از اُمّت من نمی‌گردانی مرا از ایشان گردان. شیخ المشایخ گفت پس خدای تعالی او را به آسمان بُرد تا در آخر الزمان به زمین بازگرداند و عیسی از این اُمّت گردد. شیخ ابو عبدالله گفت نزد بایزید ازین قصّه سخن می‌رفت. بایزید گفت: «پندارید که آنان خواستار فضایح شمایان بوده‌اند؟ نه! مردانی را می‌دیده‌اند که سرهاشان از آسمان برگزشته است و پاهایشان از زمین و آنان، در این میان، خود ناپدیدند.»

۱ هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که می‌گفتند ابو موسی، فرزندِ برادرِ بایزید گفت بایزید ما را فضیلت و منقبتی در جوزِ گلوی خود نبود، منقبت از برای اهلِ منقبت است.*

۱ از ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی شنیدم که می‌گفت از علی بن حسن دامغانی شنیدم که می‌گفت از موسی بن عیسی بسطامی شنیدم که می‌گفت از پدرم شنیدم که می‌گفت از بایزید

شنیدم که می‌گفت: «پیوستن به حق تعالی را چهار مقام است: مقام نخست مقامِ آنان که ایستاده‌اند و در رنج‌اند و از سنگینی آنچه بریشان وارد می‌شود در بیم و هراس‌اند. مقام دوم مقامِ آنان که از آن‌جا که می‌دانند ایشان را می‌رانند از دری دیگر به درون می‌آورد. مقام سوم مقامِ آنان که واپس نگه می‌داردشان و می‌گویند نمی‌رویم. و مقام چهارم، مقامِ آنان که گرداگرد ایشان را فرا گرفته و نتوانند رفتن.»

۱۱۰ و از ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت از بکرانِ کثانی شنیدم که می‌گفت از یوسف بن حسین شنیدم که می‌گفت نزد ذوالنون بودم، مردی نزد وی آمد. ذوالنون گفت آیا بایزید بسطامی را دیدی؟ گفت آری دیدم و ازو پرسیدم که تو بایزیدی؟ گفت: «بایزید کیست؟ کاشکی من بایزید را دیده بودم!» پس ذوالنون گریست و آنگاه گفت برادرم بایزید، در محبتِ خدای تعالی، خویشتن را گم کرده بود و او را، به همراه جویندگان، طلب می‌کرد.

۱۱۱ از محمد بن علی واعظ شنیدم که گفت از فوائدی که از بعضی از صوفیان دارم، حکایت از جنید بن محمد، این است که گفت ابو موسی ذبیلی گفت نزد بایزید شدم و در برابر او آبی ایستاده

دیدم که می‌تپید. بایزید مرا گفت: «درای.» آنگاه گفت: «مردی از حیا پرسید. چیزی از دانش حیا با او بگفتم. گشتی زد و این چنین شد که می‌بینی، بگداخت.»

۱۱۲ به همان اسناد، از جنید که از احمد بن خضرویه این حکایت را آورده است و در پی آن می‌گوید اندکی از آن آب همچون پاره گوهری باقی بود. من آن را برداشتم و نگینی کردم. هرگاه سخن قوم بر زبان می‌آوردم یا از کلام ایشان چیزی می‌شنیدم آن نگین می‌گداخت تا آنگاه که چیزی از آن باقی نماند.

۱۱۳ به همان اسناد، از جنید، گفت از بعضی دانشمندان بسطام شنیدم که گفت بایزید را خادماهی بسیار کوشنده بود که پیوسته در دعا و زاری بود و شب‌ها بیدار. یک شب آن زن به خواب رفت و ربُّ العزّة را در خواب دید، آن چنان که گویی می‌گفت: مردمان، همگان، جز مرا می‌طلبند مگر بایزید که او مرا طلبید.

۱۱۴ گفت و از بعضی مردم همین حکایت را شنیدم که آن زن - چون آواز مردمان بشنید - گفت [حق تعالی گفت] همه عبدند و عبید من، جز بایزید من، که او یکی از دوستان من است؛ چرا که هر کس چیزی از من می‌طلبد و بازگشت او به چیزی است جز من، مگر بایزید که او مرا طلبید.

۱۱۵ و به همین اسناد، از جنید که گفت از ابو حامد، یعنی احمد بن خضرویه، به من رسیده است که او گفت با هیچ کس از مردم سخن نگفتم جز اینکه او را به خدای فراخواندم و سپس با او سخن گفتم مگر بایزید که چون خواستم با او سخن گویم او را از خدای فراخواندم و سپس با او سخن گفتم.

۱۱۶ از ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی شنیدم که گفت عبدالواحد و رثانی حدیث کرد ما را و گفت حدیث کرد ما را عبدالحمید طزری و گفت حدیث کرد ما را یحیی بن احمد جربادقانی گفت از خادم بایزید شنیدم که می‌گفت از بایزید پرسیدند آیا میان عارف و خدای تعالی چیزی حجاب می‌شود؟ بایزید گفت: «نه، زیرا حجابِ او هویتِ اوست.»

۱۱۷ گفت و شنیدم که بایزید می‌گفت: «اهل معرفت‌الله، در اصول، بر معرفتِ واحدِ یک‌رای و یک‌نظرند اما اختلافشان در این است که اراده‌ی خدای در ایشان چیست؟»

۱۱۸ گفت و شنیدم که بایزید می‌گفت: «نهایتِ راه صدیقان آغازِ احوالِ انبیاست.»

۱۱۹ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از علی بن حسنِ قومی شنیدم که

گفت از حسن بن علویه شنیدم که می‌گفت از عمی شنیدم که می‌گفت از پدرم شنیدم که می‌گفت شنیدم که بایزید می‌گفت: «دوازده سال آهنگرِ نَفْسِ خویش بودم و پنج سال آینه خویش و یک سال در آن میان می‌نگریستم، آنگاه دیدم که آشکارا زناری بر میان دارم. پس دوازده سال در بُریدن آن زنار صرف کردم. پس در نگریستم و زناری در شکم خویش دیدم و پنج سال در کارِ بریدنِ آن بودم. می‌اندیشیدم که چه گونه آن را باید بُرید؟ پس مرا کشف شد و در مردم نگریستم همه را مردگان یافتم و چهار تکبیر بر همگان زدم.»

۱۲۰ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از مظفر بن عیسیٰ مراغی شنیدم که گفت از شنبذین شنیدم که می‌گفت از ابوموسیٰ دَبیلی شنیدم که می‌گفت مردی از بایزید پرسید دربارهٔ رفتن بر روی هوا، بایزید گفت: «هرگاه نَفْسِ آدمی به یاری دلِ او نیکی پذیرد و دلش، از رهگذر حُسنِ ظن او به پروردگارش، شاد گردد و نسبت به ارادهٔ خویش نیکو گمان شود و ارادهٔ او با مشیتِ آفریدگارش پیوند یابد و خواستِ او خواستِ ایزد تعالی شود و چون درنگرد، نگریستن او به موافقتِ خدای تعالی باشد و به رفعتِ اِلهی، دلش بلندی گیرد و به قدرتِ خدایش نَفْسِ او جنبش کند، چنین

بندهای به مشیتِ الاهی هر جای که خواهد رود و به علم و قدرت هر جای که خدای خواهد فرود آید. این چنین بندهای در هر مکان با اوست و هیچ مکانی از او تهی نیست. چون این چنین بندهای با خدای باشد، هیچ مکانی تهی از او نیست و چون با خدای نباشد پس او در مکانی نخواهد بود. نفسِ مرد پیوسته به دلِ اوست و دلش پیوسته به گمان او. گمان او پیوسته به ارادهٔ اوست و ارادهٔ او وابسته به مشیتِ خدای تعالی است. خدای تعالی فرمود «من در آنجایم که گمانِ بندهٔ من به من.» پس چون خدای همراهِ گمانِ بندهٔ خویش باشد، چنان است که هر جای خدا باشد بنده نیز باشد. همان‌گونه که خدای، هر جای که بنده باشد، هست. همچنان بنده نیز خالی از خدای به خدای نخواهد بود. هر جا که خدای باشد و خدای در همه جاها هست. پس چون حُسنِ ظنِ بنده به خدای استواری گیرد ظنُّ او به پروردگارش متوجّه شود و دلش به گمانش و نفسِ او به قلبش. پس به مشیتِ الله از هر کجا که بنخواهد به هر کجا که اراده کند خواهد رفت و هر چیز نزد او آید و او بر جای خویش خواهد بود بی هیچ رنج و عنایی؛ خاور و باختر جهان، هر دو، سوی وی آیند. هر مکان را که براندیشد، نزد وی حاضر آید و او خود در مکان حاضر نباشد زیرا که او همیشه است و همیشه خواهد بود.

زیرا که او همراه لم یزل و لایزال است زیرا که او خود لم یزل و لایزال است. پس دریاب آن را. اشیاء ازو پیروی می‌کنند و او پیرو اشیاء نیست. همانا که اشیاء، یکسره، از خدای هستی یافته‌اند.»

۱۲۱ و به همین اسناد گفت از بایزید شنیدم که گفت: «بر درگاهِ حق گذشتم چندان کسی آنجا نبود. زیرا که اهل دنیا در حجابِ دنیا بودند و اهل آخرت مشغول به آخرت و مدعیان تصوف در حجابِ خوردن و نوشیدن و گدایی و آنان که از آنها برتر بودند در حجابِ سماع و شاهد. پیشوایان تصوف را هیچ چیز ازین چیزها، حجاب نگردد، آنان را سرگردان و مست یافتم.»

۱۲۲ و به همین اسناد گفت بایزید را گفتند که سهل بن عبدالله در معرفت سخن می‌گوید، بایزید گفت: «سهل بر ساحل دریای معرفت است و در لُجّه‌های آن غرق نشده است.» از بایزید پرسیدند که آنکه در آن لُجّه‌ها غرقه شده باشد چه گونه است؟ گفت: «بر رؤیتِ خلقِ غرقه می‌گردد چندان که از عمارتِ سرای خویش در می‌ماند.»

۱۲۳ و از هم او شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را محمد بن داودان

قومی گفت که از طیفور بن عیسیٰ فرزند برادر بایزید شنیدم که می‌گفت پدرم از پدر خویش حدیث کرد از بایزید که حاتم اصم به زیارت بایزید آمد و گفت شاگردان خویش را گفته‌ام که هرکس از شما، در روز رستاخیز، شفیع کسی از اهل دوزخ نشود تا او را به بهشت درآورد، شاگرد من نیست. بایزید گفت: «اما من بدیشان گفته‌ام شاگرد من نیست کسی که روز رستاخیز بایستد و هرکه از یکتاپرستان را خواهند به دوزخ برند دستش بگیرد و به بهشت دریاورد.»

۱۲۴ گفت و هم از او شنیدم که می‌گفت از منصور بن احمد طوسی شنیدم که گفت از ابوسعید بن اعرابی، در مکه، شنیدم که گفت از ابو موسی دبیلی شنیدم که می‌گفت شنیدم مردی بایزید را می‌گفت مرا به کاری رهنمون شو که بدان تقرب به خدای حاصل کنم. و بایزید گفت: «اولیای او را دوست می‌دار، تا تو را دوست بدارند، زیرا که خدای در هر شبانه‌روز هفتاد بار به دل اولیای خویش می‌نگرد، شاید در قلب یکی از اولیای خویش نظری به نام تو کند و بر تو بیخشاید.»

۱۲۵ گفت و از او شنیدم که می‌گفت از عبدالله بن علی دامغانی شنیدم که گفت از علی ولایی شنیدم که می‌گفت از عمی موسی بن

عیسی بسطامی شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت مردی از اهل حدیث بایزید را گفت - و در آن هنگام بایزید کودکی خردسال بود - که ای پسر می‌توانی به نیکی نماز بگزاری؟ بایزید گفت: «آری، ان شاء الله.» مرد بدو گفت چه گونه نماز می‌گزاری؟ بایزید گفت: «با تلبیه تکبیر می‌گویم و به ترتیل قرائت می‌کنم و به تعظیم به رکوع می‌روم و با فروتنی سجده می‌کنم و با فروتنی سلام می‌گویم.» آن مرد گفت ای پسر چون تو را این مایه از فهم و فضل و معرفت هست چون است که می‌گذاری مردم به تو دست بساوند؟ بایزید گفت: «آنان مرا نمی‌بساوند، آن زینتی را که خدای تعالی مرا بدان آراسته است، می‌بساوند. چه گونه ایشان را از آن بازدارم که آن، از آن دیگری است.»

۱۲۶ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از عامر بن احمد شنیدم که گفت از کتانی شنیدم که می‌گفت ابو موسی ذبیلی مرا حدیث کرد - و او عالم و فاضل بود - گفت نزد بایزید شدم و دیدار او مرا شادمان کرد و ازو بهره‌ها بردم. آنگاه، به هنگام بیرون آمدن، مرا گفت: «ای قُراگونه! بنگر اگر آنچه به همه انبیا داده است تو را دهد، می‌گوی تو را خواهم و جز تو را نخواهم.»

۱۲۷ و به همین ا. ناد، گفت شنیدم که بایزید می‌گفت: «در طواف کعبه او را می‌جستم چون بدو رسیدم، دیدم خانه را که بر گرد من طواف می‌کرد.»

۱۲۸ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از بکران بن احمد قزوینی شنیدم که گفت از یوسف بن حسین شنیدم که گفت از استنبه شنیدم که می‌گفت در مجلس بایزید حاضر شدم و مردمان می‌گفتند فلان کس فلان کس را دید. بایزید گفت: «بیچارگان‌اند، مُرده‌ای از مُرده‌ای [علم] می‌ستاند و ما علم خود را از آن زنده‌ای گرفته‌ایم که هرگز نمیرد.»

۱۲۹ و به همین اسناد، گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «مردمان به او می‌گویند و من ازو می‌گویم.»

۱۳۰ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از عبدالله بن علی دامغانی شنیدم که می‌گفت از عمی ولائی شنیدم که می‌گفت از عمی موسی بن عیسیٰ بسطامی شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت - در حالی که ازو پرسیده بودند که به چه چیزی رسیدی [بدانچه رسیدی] - : «از خویشتن خویش برون آمدم آن‌گونه که مار از پوستِ خود؛

آنگاه در خویشتن نگریستم. دیدم که من اویم.»

۱۲ و به همین اسناد، گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «چهل سال از آنچه آدمیان می‌خورند نخوردم.»

۱۳ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن دادویه سمنانی شنیدم که گفت از حسن بن علویه شنیدم که می‌گفت از عمی شنیدم که می‌گفت از پدرم شنیدم که می‌گفت احمد بن خضرویه بلخی بر بایزید وارد شد. بایزید او را گفت: «تا کی از این سیر و گشت؟» گفت آب چون در یک جای بماند عفونت گیرد. بایزید گفت: «دریا باش تا عفونت نگیری.»

۱۴ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از عبدالله مذکر معروف به رستمی شنیدم که گفت از طیفور صغیر شنیدم که گفت از پدرم شنیدم که گفت از عمی خادم بایزید شنیدم که گفت بایزید حاضر بود گفت: «برخیزید تا به پیشواز ولیی از اولیای خدا رویم.» برخاستیم. چون به دروازه رسیدیم، دیدیم ابراهیم هروی معروف به ستنبه بر دروازه است. بایزید او را گفت: «در خاطر داشتم که به استقبال تو آیم و تو را نزد پروردگار خویش، شفیع خود سازم.» ابراهیم گفت اگر در کار همه خلق شفاعت کنم

چندان کاری نیست؛ شفاعتِ پاره‌ای گِل است. بایزید از پاسخ او در شگفت شد.

۱۳۴ و هم ازو شنیدم که می‌گفت ابراهیم مالکی ما را حدیث کرد گفت حدیث کرد ما را محمد بن یوسف از پدرش از ابو موسی ذبیلی گفت شنیدم که بایزید می‌گفت: «شبی به جستجوی دل خویش پرداختم و آن را نیافتم. سحرگاه می‌شنیدم که یکی مرا می‌گفت: اینک آنجاست! جز ما را می‌طلبی؟»

۱۳۵ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از ابواسحاق ابراهیم بن محمد جنابری شنیدم که می‌گفت از حسن بن علویة دامغانی شنیدم که می‌گفت از طیفورِ صغیر شنیدم که می‌گفت از عمی خادم بایزید شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «سبحانی! سبحانی! ما اعظم شانی.» سپس می‌گفت: «حَسْبِي مِنْ نَفْسِي حَسْبِي.»

۱۳۶ و هم ازو شنیدم که می‌گفت: «چشمانِ خلق مرا چنان می‌نگرد که همانند ایشانم. اگر مرا بدان صفت که در غیبم، ببینند، از دهشت بمیرند.»

۱۳۷ گفت و هم ازو شنیدم که می‌گفت وصل و آنگاه فصل، آنگاه

فصل از وَصَل و هرکدام از اینها را نامی است و مجرای و هر مجرا از آن را علمِ فصلی. چون به فصلِ او وصل شود علمِ غیبِ ازلی خویش او را دهد. و چون استحکامِ او به کمال رسد فصل به فصل بازگردد بی آنکه وصل از میان برخیزد یا فصل نفی شود.

۱ و شنیدم که می‌گفت: «کار در معرفتِ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ به نهایت می‌رسد.» سپس گفت: «و در معرفتِ ثنای من و غایتِ کمالِ من.»

۱ و هم ازو شنیدم که می‌گفت: «یک چند تو آینه من بودی، اینک من آینه‌ام.»

۱ و هم ازو شنیدم که می‌گفت: «مردِ مردستان آن است که نشسته است و اشیاء به دیدار او می‌آیند و هم نشسته است و اشیاء در هر کجا که هستند با او سخن می‌گویند.»

۱ گفت و شنیدم که می‌گفت: «مرا با خویش به جایگاهی بُرد که همه خلق را از میان دو انگشتِ من، به من نشان داد.»

۱ و هم ازو شنیدم که می‌گفت: «نخستین حج که گزاردم خانه را

دیدم. دیگر بار حج گزاردم، صاحب خانه را دیدم و خانه را ندیدم. سه دیگر بار حج گزاردم نه خانه را دیدم و نه صاحب خانه را.»

۱۴۳ گفت و هم از او شنیدم که می‌گفت: «بنده را حلاوتی روزی می‌کند و از حقایقِ قُرب او را باز می‌دارد، به شادی آن حلاوت.»

۱۴۴ گفت و شنیدم که می‌گفت: «کمتر صفتی از صفاتِ عارف این است که صفاتِ حق و جنسِ ربوبیت در او جریان یابد.»

۱۴۵ گفت و هم از او شنیدم که گفت: «عابد او را عبادت کند به حال و عارف او را عبادت کند در حال.»

۱۴۶ گفت و هم از او شنیدم که می‌گفت: «خوش می‌داشتم اگر خدای تعالی همه دنیا را لقمه‌ای کند و مرا دهد تا آن را در دهان سگی نهم تا خلق به دنیا فریفته نشوند. و اگر مرا به جای همه خلق به آتش دوزخ عذاب کند، با آن دعوی که مرا در محبتِ او بوده است، کارِ بزرگی نیست. و اگر بر همه خلق ببخشاید ازو کارِ بزرگی نیست که می‌گوید من بر خلق رئوف و مهربانم.»

۱۴۷ و هم از او شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را علی بن بندار

المثنی گفت حدیث کرد ما را عمویه که می گفت از پدرم شنیدم که می گفت از بایزید شنیدم که می گفت: «اهل معرفت خدای را سه مقام است: قومی که خدا را با غفلت از او می جویند و قومی که از خدای سبحان گریزان شده اند به دلیل عجز از او. و قومی که ایستاده اند در آنجا که نه طلبی هست و نه گریزی از او.»

۱۴۰ و هم ازو شنیدم که می گفت حدیث کرد ما را علی بن بندار المثنی گفت عمویه بسطامی ما را حدیث کرد و می گفت از پدر خویش شنیدم که می گفت دیدم جماعتی را که در آمدند و گفتند ای بایزید ما پیش ازین سخن ذوالنون و ابوسلیمان را می شنیدیم و از آن سود می بردیم و از آنگاه باز که سخنان تو را شنیدیم بشارت یافتیم و کلام آن دو را رها کردیم. گفت: «نیک مردمی اند آنان! از دریای صفای احوال سخن گفته اند و من از دریای صفای منت سخن می گویم. آنان سخنان آمیخته گفته اند و من سخنان نیامیخته. چه مایه فاصله هاست میان آن که می گوید من و تو و آنکه می گوید تو و تو!»

۱۴۹ و هم ازو شنیدم که می گفت از محمد بن دادویه سمنانی شنیدم که می گفت از عبدالله بن سهل شنیدم که می گفت از یوسف بن الحسین شنیدم که می گفت یکی آهنگ زیارت بایزید کرده بود،

ذوالنون مصری بدو گفت بایزید را بگوی تا چند ازین خواب و راحت؟ کاروان بگذشت. گفت پس آن مرد نزد بایزید آمد و بر او سلام داد و گفت ذوالنون سلام می‌رساند و می‌گوید تا چند این خواب و راحت؟ بایزید گفت: «برادرم ذوالنون را بگوی مردِ مردستان آن است که همه شب خفته باشد، و پیش از رسیدن کاروان، در کمال امن، در منزل باشد.» آن مرد نزد ذوالنون بازگردید و او را خبر داد. ذوالنون گفت این سخنی است که احوالی ما آن را بر نمی‌تابد، گوارا بادش!

۱۵۰ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن دادویه سمنانی شنیدم که گفت از عبدالله بن سهل شنیدم که می‌گفت از ابو موسی ذبیلی شنیدم که می‌گفت شنیدم که بایزید را از لوح محفوظ پرسیدند، گفت: «منم لوح محفوظ!»

۱۵۱ گفت و هم ازو شنیدم که می‌گفت: «فریفته لواط مشوید که از گمناهایی می‌وزد که هر که را «سابقه» ای نباشد تباہ خواهد کرد.»

۱۵۲ گفت و هم ازو شنیدم که می‌گفت از مظفر بن عیسی مراغی شنیدم که می‌گفت از شنبذین شنیدم که می‌گفت از ابو موسی ذبیلی شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «توبه مردمان از

گناهان است و توبه من از قولِ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. من با حروف و جوارح می‌گویم و حق بیرون از حروف و جوارح است.»

۱۵۱ و به همین اسناد، بایزید گفت: «توبه از معصیت یکی و توبه از طاعت هزار.»

۱۵۲ و به همین اسناد می‌گوید که بایزید گفت: «اگر از سر آدم فراز تا به رستاخیز همه را بیمارزی مثنی خاک را بخشیده‌ای و اگر از سر آدم فراز تا به رستاخیز همه را بسوزی مثنی خاک را سوخته‌ای.»

۹۰۴

۱۵۵ و به همین اسناد گفت، از بایزید شنیدم که می‌گفت: «بندگان ویژه خدای را چهار منزل است: یک دست آنها که مقیم‌اند و مبهوت؛ [دسته دیگر آنها که] *تاب آنچه بر ایشان وارد می‌شود ندارند. آنان جویای رهایی از سنگینی بار چیزی هستند که بر ایشان وارد می‌شود اما ایشان ممنوع از اختیارند و دسته‌ای که ایشان را می‌راند و می‌گویند نمی‌رویم و دسته‌ای که خدای گرداگرد ایشان را فرا گرفته و نتوانند جنبید.»

۱۵۶ و به همین اسناد شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: «سی سال خدای را یاد می‌کردم، آنگاه خاموشی گزیدم. پس دانستم که

حجاب من همان یاد بود.»

۱۵۷ و به همین اسناد شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت:
«مردم همه به او می‌گویند و من از او.»

۱۵۸ و از ابوعلی عبدالله بن ابراهیم واعظ شنیدم که در فوائد مشایخ
خویش آورده بود که بایزید گفت: «نشانهٔ بیداری (= انتباه) پنج
است: آنگاه که خویشتن را فریاد آرد خویش را نیازمند بیند و
چون از گناه خویش یاد آورد استغفار کند و چون از دنیا یاد کند
عبرت پذیرد و چون از آخرت یاد کند طلب بشارت کند و چون
از مولا یاد کند فخر آورد.»

۱۵۹ و هم از او شنیدم که می‌گفت خبر داد ما را ابو عبدالله محمد بن
ظاهر بن یوسف شیرازی، گفت حدیث کرد ما را عبدالله بن
محمد بن احمد حمیدی گفت حدیث کرد ما را عمر بن محمد
بن عبدالله گفت از ابو عبدالله قرشی شنیدم که می‌گفت جنید مرا
گفت سَری سقطی مرا گفت برادرم بایزید طیفور بن عیسی
گفت: «هر که در خلق به دیدهٔ علم بنگرد بریشان خشم گیرد و در
خدای گریزد و هر که دریشان به چشم حقیقت بنگرد ایشان را
معدور دارد و طریق ایشان شود به سوی حق.»

۱۶۰ و گفت بایزید گفت: «سی سال است که چون خواهم خدای عزوجل را یاد کنم دهان می شویم و مضمضه می کنم اجلال خدای عزوجل را.»

۱۶۱ و گفت: «به هنگام فراموش کردنِ نفس است یاد کردِ آفریدگارِ نفس.»

۱۶۲ و گفت: «کمال عارف در آن است که در حُبِّ پروردگار خویش بسوزد.»

۱۶۳ و گفت: «هر که از نفسِ خویش علمِ ازل آشکار کند نیازمند آن است که نورِ ذاتِ با او باشد.»

۱۶۴ و هم ازو شنیدم که می گفت خبر داد ما را محمد بن حسین، به اجازه، گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که می گفت از عمی بسطامی شنیدم که می گفت از پدر خویش شنیدم که می گفت از بایزید شنیدم که می گفت هر که در مشاهده من به دیده اضطرار ننگرد و در اوقات من به دیده فریفتگی و در احوال من به چشم استدراج و در سخن من به چشم افترا و در عبادت من به چشم گستاخی و در نفس من به چشم خردانگاری، نظرش در حق من بر خطاست.»

۱۶۵ محمد بن حسین گفت این داستان را نزد ابو عثمان مغربی یاد کردم. گفت حکایتی نیکوتر از این از بایزید شنیده‌ام.

۱۶۶ گفت و از منصور بن عبدالله شنیدم که می‌گفت از عمر بسطامی شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «اگر یک تهلیله (لا إله إلا الله) از من با صفا برآید، پس از آن پروای هیچ چیزم نیست.»

۱۶۷ از ابو عبدالله شیرازی صوفی شنیدم که گفت از مظفر بن عیسی مراغی شنیدم که می‌گفت از شنبذین شنیدم که می‌گفت از ابو موسی ذبیلی شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «وافی‌ترین صفتِ عارف این است که صفات حق و جنس ربوبیت در او جریان یابد.»

۱۶۸ و به همین اسناد گفت شنیدم از او که می‌گفت هنگامی که مردی از او پرسید که چه گونه است آن امری که شناخته است؟ پس گفت: «ازو بر شد و به او واصل شد.» سپس گفت: «وصل از فصل و سپس فصل از وصل و هر کدام از این دو را نامی است در مجرای آن، که هویت‌های مختلف دارد زیرا هر مجرای از آن علم فصلی است. چون به فصل خود واصل شود علم غیب ازل

خویش بدو دهد و چون در استحکام خویش به کمال رسد فصل به فصل رسد بی آنکه وصل از میان برخیزد و یا فصل نفی شود.»

۱۶۹ و به همین اسناد گفت از بایزید شنیدم که می گفت - در آن هنگام که از وی درباره زاهد پرسیدند: «زاهد آن بُود که می نگرد به لحظه و در آن می ماند و نظر خویش را به غیر آن باز نمی گرداند و عابد آن است که مَنّت خدای را بر خویش در عبادات بیش از عبادات می بیند چندان که عبادت او در مَنّت غرق می شود.»

۱۷۰ و به همین اسناد شنیدم که بایزید می گفت: «اسماء همه اسم صفات اند و «الله» اسم ذات. اسم علامت شناخت معنی است و معنی علامتی است که بدان صفات را شناسند و صفات علامتی که بدان ذات را شناسند. هر که اقرار به صفات کند و به ذات اقرار نیاورد مسلمان نیست و هر که به ذات اقرار آورد قبل از صفات مسلمان خوانده می شود. و باید که به صفات اقرار آورد و دلیل بر این آن که اگر مردی بگوید لا إله إلا الرحمن یا لا اله الا الرحیم و سپس یک یک نامها را بیاورد مسلمان نخواهد بود تا آنگاه که بگوید لا إله إلا الله و هر که بدین اسم یگانه - که الله است - اقرار آورد، دیگر اسماء در آن داخل است و خارج از آن. ازین اسم

معانی تمام اسماء بیرون می‌آید و در این اسم وجود اسماء داخل می‌شود و این اسم به اسم دیگری نیاز ندارد. و دلیل بر این این است که خدای تعالی به این نام متفرد است و بر خلق روا نیست ولی با او خلق در اسماء دیگر شریک‌اند جز این نام. و روا باشد که مردی را عالم و رحیم و کریم بنامیم بر معانی این اسماء اما روا نیست که مردی را «الله» بخوانیم زیرا که این نام اوست. لا إله إلا الله. و هر کس الله را به نامی ازین نام‌ها بخواند او را در آن نصیبی و بهره‌ای است مگر «الله» که در آن حظّ «الله» از بنده است و معنی آن این است که هر کس پروردگار خویش را به رحمت او طلب کند گوید یا رحیم! و هر که به کرم او طلب کند گوید: یا کریم! و هر که به جودش طلب کند گوید: یا جواد! پس در زیر هر نامی معنایی است که او را بدان نصیب — که مردم راست — فرا می‌خوانند، چه در امر دنیا و چه در امر دین بجز «الله» که او را به وحدانیت خدای تعالی می‌خوانند. و نفس را در این یک نصیبی نیست. و هر که از خدای تعالی عطایی طلب کند او را به اسماء صفات می‌خواند و هر که ذات خدای را طلب کند او را به اسماء ذات می‌خوانند.»

قومی گفت حدیث کرد ما را احمد بن فضل گفت حدیث کرد ما را خلف بن عمر گفت حدیث کرد ما را عمی خادم بایزید گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت یاد کردم او را به یادکردن اصنافِ خلائقِ او تا آنگاه که اصنافِ خلائقِ او یاد کردند او را به یادکردن من پس آنگاه او را یاد کردم به یادکردن او تا آنگاه که یاد کرد مرا برای یادکردن خویش.»

۱۷۳ و گفت: «او را به خود شناختم تا فانی شدم سپس او را به او شناختم و زندگی یافتم.»

۱۷۱ حدیث کرد مرا ابوالحسن علی بن محمد قومی گفت حدیث کرد ما را عیسی بن محمد از پدرش محمد بن عیسی گفت حدیث کرد مرا موسی بن عیسی گفت حدیث کرد مرا پدرم عیسی بن آدم پسر برادرِ بایزید، قدس الله روحه، گفت بایزید گفت: «چندان خدای را دوست داشتم که دشمنِ نفسِ خویش شدم و دنیا را دشمن گرفتم تا خدای را دوست بدارم و دنیا را ترک کردم تا به خدای رسیدم و خالق را بر مخلوقان برگزیدم تا به او انس گرفتم.»

۱۷۴ و به همین اسناد، بایزید گفت: «روانه حج شدم. در راه سیاهی را

دیدم. مرا گفت ای بایزید! کجا می روی؟ گفتم به مکه. گفت آن را که می طلبی در بسطام رها کردی و تو این نمی دانی؟ او را می جوئی، حال آنکه او از رگی گردن به تو نزدیک تر است.»

۱۷۵ و به همین اسناد، از بایزید پرسیده شد که بنده کی به خدای تعالی می رسد؟ گفت: «ای بیچاره! هرگز کسی به او رسیده است؟ اگر ذره ای بر خلق آشکارا شود نه هستی ماند و نه آنچه در هستی است.»

۱۷۶ و به همین اسناد، از او آمده است که گفت: «هر که در مردمان به علم بنگرد دشمن ایشان شود و هر که در ایشان به حقیقت نگرد بریشان بخشایش آرد.»

۱۷۷ از او نقل است که گفت: «هر که از خلق به خلق درنگرد، دشمن ایشان شود و هر که در خلق به خالق نگرد، بریشان رحمت آرد.»

۱۷۸ و به همین اسناد، بایزید مردی را شنید که می گفت در شگفتم از کسی که خدای را می شناسد و عصیان می کند. بایزید، رضی الله عنه، گفت: «در شگفتم از کسی که خدا را می شناسد و چه گونه او را عبادت می کند.»

۱۷۹ و به همین اسناد گفت: «خدای را بندگانی باشند که اگر بهشت با همه آرایش‌ها بریشان ظاهر شود چنان ضجّه کنند که اهل دوزخ از دوزخ.»

۱۸۰ و به همین اسناد، از او پرسیدند مرد، کی بر معنی عبودیت عامل است؟ گفت: «آنگاه که از برای او اراده‌ای نباشد.» پرسیدند آن چه گونه باشد؟ گفت: «اراده و تمنی و شهوت او داخل در محبت پروردگارش باشد و هرگز او را در هیچ چیز اراده‌ای پیشاپیش نیست تا آنگاه که بداند اراده خدای عزوجل و محبت او، در او، چیست؟»

۱۸۱ و به همین اسناد از عیسی که او گفت نزد بایزید بودم، قدس الله روحه، سخن از جاه و نفس می‌رفت. بایزید گفت: «ای ابوموسی! همانا که مؤمن نفس ندارد.» سپس این آیت برخواند «خدای از مؤمنان نفس‌های ایشان را خرید.» (۱۱۱/۹) هر که نفس خویش را فروخته باشد چه گونه دارای نفس است؟

۱۸۲ و به همین اسناد آمده است که او گفت: «نخستین مقام در توحید آن است که علم سخن بگوید و هم خود بشنود.»

۱۸۳ و به همین اسناد آمده است که از او درباره اسم اعظم پرسیدند،

گفت: «گفتنِ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ به شرط آنکه تو خود آنجا نباشی.» و بار دیگر گفت: «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بدان سان که تو خود آنجا باشی.»

۱۸۴ و به همین اسناد، گفت مردی نزد بایزید آمد و بدو گفت می‌خواهم در مسجدی که تو در آنی بنشینم. بایزید گفت: «تاب آن نداری.» مرد گفت اگر در این کار مرا یاری دهی، بایزید او را دستوری داد. یک روز نشست. طعامی نیافت و صبر کرد. روز دیگر گفت ای استاد قوتی می‌طلبیم. گفت: «ای پسر قوت ما نزد خدای است.» گفت ای استاد از آنچه ناگزیر است ناگزیریم. گفت: ای پسر! از خدای ناگزیر است.» گفت ای استاد چیزی می‌طلبم که جسم من بتواند در طاعت خدای تاب آورد. گفت: «ای پسر! قوام همه چیزها جز به خدای نیست.»

۱۸۵ از ابونصر احمد بن محمد دامغانی شنیدم که از مشایخ خویش حکایت می‌کرد که آنان گفتند از بایزید دربارهٔ تصوف پرسیدند، گفت: «تصوف صفتِ حق است که بنده بدان متلبس می‌شود.»

۱۸۶ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از یکی از مشایخ شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: «رَبِّ الْعَزَّةِ را در خواب دیدم. مرا گفت همه مردم از من می‌طلبند جز تو که مرا می‌طلبی.»

۱ و هم از او شنیدم که می‌گفت از محمد بن ابی بکر غزالی شنیدم که گفت از بایزید دربارهٔ سخن خدای پرسیدند «هو الأول والآخر والظاهر والباطن.» (۳/۵۷) (او سرآغاز است و او پایان، او آشکار است و او نهان.) گفت: «او «اول» است در کشفِ احوالِ دنیا تا در او رغبت نکنند و «آخر» است در کشفِ احوالِ آخرت تا در آن شک نیاورند و او «ظاهر» است بر دل اولیای خویش تا او را بشناسند و «باطن» است بر دل دشمنان خود تا او را انکار کنند.»

۱۰ خبر داد ما را ابوعلی عبدالله بن ابراهیم نیشابوری، گفت از ابوبکر بن ادریس شنیدم که می‌گفت از عمویه شنیدم که می‌گفت از بایزید بسطامی شنیدم که می‌گفت: «در طاعت‌ها آفاتی نهفته است که نیازی به جستجوی معاصی نیست.»

۱۱ ابوعلی ما را خبر داد گفت خبر داد ما را ابويعقوب اسحاق بن ابراهیم حافظ در هرات، می‌گفت از محمد بن فضل و زاق شنیدم که می‌گفت از پیری بخازی در مرو الروذ شنیدم که می‌گفت از بایزید پرسیدند که مردمان گویند شهادتِ لا إله إلا الله کلید بهشت است. بایزید گفت: «آری، راست می‌گویند. اما کلید بی‌کلیدان در را نمی‌گشاید و کلیدان لا إله إلا الله چهار

چیز است: زبانی به دور از دروغ و غیبت و دلی به دور از مکر و خیانت و شکمی دور از حرام و شبهه و عملی دور از هوا و بدعت. #

۱۹۰ نیز ابوعلی ما را خبر داد، گفت خیر داد ما را ابو عمر احمد بن محمد بن احمد بن صالح و زاق شجری در هرات، گفت خیر داد ما را ابو محمد محمد بن احمد بن محمد بن فضل، گفت از حسن بن علویه شنیدم که می گفت بایزید گفت: «خدای تعالی بندگان خویش را به کارهایی فرمان داد و از کارهایی بازداشت و آنان اطاعت او کردند، پس بریشان خلعتی از خلعت های خود نثار کرد. آنان بدان خلعت ها از مشغول شدند و من از خدا جز خدای نمی خواهم.»

۱۹۱ و خبر داد ما را ابوعلی، گفت خیر داد ما را ابو عمر احمد بن محمد، گفت خیر داد ما را ابو محمد گفت از ابن علویه شنیدم که گفت بایزید گفت: «روح مرا به آسمان ها بردند. ملکوت را بردیدم و بر روح هیچ پیامبری نگذاشتم مگر این که برو سلام کردم و بدو سلام رساندم جز روح محمد ص که در پیرامون او هزار حجاب از نور بود که نزدیک بود در نخستین نگاه مرا بسوزاند.»

۱ و خبر داد ما را ابوعلی، گفت خبر داد ما را احمد بن محمد مالینی. صوفی که می گفت از علی بن محمد دینوری شنیدم که می گفت از ابراهیم بن شیبان شنیدم که می گفت بایزید گفت: «روزی نشسته بودم. در خاطرم گذشت که من پیر و قتم.» گفت: «پس به راه خراسان بیرون شدم و نشستم و بر خویش الزام کردم که از جای برنخیزم تا حق تعالی کسی را بفرستد که مرا به من بشناساند. سه روز، با شب‌ها، در آنجا نشسته بودم. روز چهارم مردی یک چشم بر من گذر کرد که بر مرکبی سوار بود. در او حالی دیدم. دست خویش را به در آوردم و به شتر اشاره کردم. دو پای خویش را در زمین خشک فرو برد و در من نگر بست و گفت مرا بدان می آوری که آن چشم فرو بسته خویش را بگشایم و همه بسطام و اهل آن را غرقه کنم با اینکه بایزید در میان ایشان است؟ سپس متوجه من شد. من بیهوش شدم. پرسیدم از کجا آمده‌ای؟ گفت از آن وقت باز که تو میان خویشتن و حق چنان قراری نهادی من از سر سه هزار فرسنگ راه آمده‌ام. سپس گفت ای بایزید! قلب خویش را نگه دار! و روی از من گردانید و رفت.»

۱ خبر داد ما را ابوعلی، گفت خبر داد ما را ابوالحسن علی بن

عبدالله بن جَهْضَم همدانی در مکه، گفت حدیث کرد ما را ابو صالح دامغانی از حسن بن علی دامغانی گفت مردی بود از اهالی بسطام که پیوسته به مجلسِ بایزید می آمد و هرگز او را مفارقت نمی کرد. یک روز بایزید را گفت ای استاد! سی سال است که پیوسته روزها به روزهام و شبها در قیام. همه شهوت‌ها را رها کرده‌ام ولی هیچ از آنچه تو یاد می کنی در دلِ خویش نمی یابم. و من به هرچه تو گویی ایمان دارم و آن را تصدیق می کنم. بایزید گفت: «اگر سیصد سال روزه بگیری و سیصد سال به نماز ایستی و بر آنچه من تو را بران می بینم، باقی باشی، از این علم ذرّه‌ای نصیب نخواهی بُرد.» گفت چرا ای استاد؟ بایزید گفت: «زیرا تو در حجابِ نَفْسِ خویشی.» آن مرد گفت: آیا دارویی هست که این حجاب را از میان بردارد؟ بایزید گفت: «آری، اما تو نخواهی پذیرفت و بدان عمل نخواهی کرد.» آن مرد گفت می پذیرم و بدانچه گویی عمل می کنم. بایزید بدو گفت: «هم اکنون نزدِ سلمانی رو و سر و ریش خویش را تراش و این جامه که بر تن داری به درآور و گلیمی بر خویش افکن و توبره‌ای در گردنِ خویش آویز و آن را پُر از گردو کن و کودکان را بر گردِ خویش گرد کن و با بلندترین صدای خویش آواز در ده که ای کودکان هرکس به من یک پس گردنی زند، گردویی

بدو خواهم داد. و بدان بازار، که تو مهتر آن جایی، درآی تا همه آنها که تو را می‌شناسند بدین منظر بینند.» آن مرد گفت ای بایزید! سبحان الله! چنین کاری را به من می‌گویی و نیک است اگر چنین کنم؟ بایزید گفت: «سبحان الله گفتن تو شرک است.» مرد گفت چرا؟ بایزید گفت: «زیرا تو با این سخن نفس خویش را تعظیم کردی و تسبیح گفتی.» آن مرد گفت ای بایزید! من برای کار توانایی ندارم و نخواهم کرد. جزین کاری بگو تا انجام دهم. بایزید گفت: «از همین کار آغاز کن، پیش از هر کار دیگری. تا جاهِ خویش را ساقط کنی و نفس خود را خوار، آن‌گاه تو را به آنچه مصلحت توست رهنمون خواهم شد.» آن مرد گفت تاب این کار را ندارم. بایزید گفت: «گفتم که تو نخواهی پذیرفت و من می‌دانم.»

۱۹۱ و خبر داد ما را ابوعلی گفت خبر داد ما را ابوالحسن گفت حدیث کرد ما را ابوالفتح احمد بن حسن. گفت خبر داد ما را علی بن جعفر از ابو موسی که گفت در ناحیه بایزید مردی فقیه بود که عالم آن ناحیه بود. روزی نزد بایزید آمد و گفت از تو حکایات شگفت‌آوری شنیده‌ام. بایزید گفت: «آنچه از شگفتی‌های من شنیده‌ای بیشتر است.» آن مرد پرسید که علم

تو از کیست و از کجاست؟ بایزید گفت: «علم من از عطای حق عزوجل است و از آنجا که رسول ص گفت: «هر که بر آنچه می داند عمل کند خدای تعالی علم آنچه را نمی داند بدو خواهد داد.» و از آنجا که رسول ص گفته است: «علم بر دو گونه است؛ علمی ظاهر که آن حجّت خدای است بر خلق او و علم باطن و آن علم سودمند است.» علم تو ای شیخ! نقل از زبانی به زبان تعلیم است نه از برای عمل و علم من از سوی خداست و الهام از نزد او.» آن شیخ گفت علم من، همانا، از مردمان موقّق است؛ بزرگانی از بزرگانی و از رسول ص از جبرئیل از پروردگار عزوجل. بایزید گفت: «ای شیخ! پیامبر را علمی بوده است که جبرئیل و میکائیل را از آن آگاهی نیست.» گفت آری، اما می خواهم که به درستی بدانم تو از کدامین علم خویش سخن می گویی؟ بایزید گفت: «آری، چندان که معرفت آن در دل تو جایگزین شود، برای تو اثبات خواهم کرد.» سپس گفت: «ای شیخ! آیا نمی دانی که خدای تعالی با موسی رویاروی سخن گفته است و با محمد ص سخن گفته است و او را در برابر دیده است و با پیامبران از رهگذر وحی سخن گفته است؟» گفت آری. سپس بایزید گفت: «ای شیخ آیا نمی دانی که کلام صدیقان و اولیا الهام از جانب اوست برای ایشان و فواید و تأیید آن از

برای ایشان است تا آنجا که ایشان را به حکمت و ادار به سخن گفتن کرد و امت را از ایشان سود بخشید؟ آنچه تأکید گفته من است این است که خدای عزوجل به مادر موسی الهام داد که موسی را در تابوت نهد تا آنگاه که فرزند خویش را برداشت و به یم در افکند و همان گونه که در کار سفینه به خضر الهام داد و در کار آن غلام و در کار آن دیوار و سخن او به موسی که «از امر خویش من آن کار را نکردم.» (۸۲/۱۸) و او را از نزد خدای علمی رسید در سخن خدای که «در آموختیم او را از نزد خویش علمی.» (۶۵/۱۸) و هم چنین در زندان به یوسف الهام کرد و همان گونه که ابوبکر عایشه را خبر داد که «دختر خارجه (همسر ابوبکر صدیق) آبستن دختری است.» و دختری زاد و گفت به من الهام شده بود. و هم چنین آنچه به عمر الهام شد و بر روی منبر بود که گفت ای ساریه روی سوی کوه آور! و همانندان این بسیار است. اهل الهام قومی اند که خدای تعالی ایشان را به فوائدی مخصوص گردانیده. و این فضل و کرامتی است از سوی خداوند برایشان. و خدای تعالی بعضی از ایشان را بر بعضی، در الهام و فراست، برتری داده است.» پس شیخ برخاست و گفت مرا اصلی بخشیدی و آرامش خاطر می دادی.

۱۹۵ و بایزید گفت: «بهشت بر دو گونه است: جَنَّتِ نَعِيمٍ و جَنَّتِ معرفت. جَنَّتِ معرفت جاودانه است و جَنَّتِ نَعِيمٍ موقت است.»

۱۹۶ گفت و حدیث کرد ما را ابوالحسن علی بن محمد قومی، گفت حدیث کرد ما را عیسی بن محمد از پدر خویش محمد بن عیسی گفت حدیث کرد مرا موسی بن عیسی، گفت حدیث کرد ابو عیسی بن آدم پسرِ برادرِ بایزید، قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ، که بایزید یک روز شنید که مردی می گوید الله اکبر. پرسید که معنی الله اکبر چیست؟ مرد گفت بزرگتر از هر چیز. بایزید گفت: «وای بر تو! او را محدود کردی. آیا چیزی با او وجود دارد که او بزرگتر از آن باشد؟» پس آن مرد از بایزید پرسید که معنی الله اکبر چیست؟ بایزید گفت: «بزرگتر ازین که قیاس شود با مردمان یا داخل در تحت قیاس شود یا حواس او را ادراک کند.»

۱۹۷ و به همین اسناد آورده اند که بایزید را گفتند با که صحبت اختیار کنیم؟ گفت: «با آنکه چون بیمار شوی به بیمارپرسی تو آید و چون گناه کنی توبه تو را درپذیرد.»

۱۹۸ و به همین اسناد آورده اند که بدو گفتند آیا چنین نیست که خدای تعالی به رضای خویش بهشت را به بسندگان می دهد؟

بایزید گفت: «اگر رضای خویش را به بنده‌ای از بندگان خود دهد او دیگر از قصرهای بهشت چه می‌جوید؟»

۱۹۹ و هم بدین اسناد گفت: «وزنِ ذره‌ای از شیرینی او افزون‌تر است از کاخ‌های بهشت.»

۲۰۰ و شنیدم از ابوالحسن محمد بن قاسم فارسی که گفت از ابوبکر محمد بن احمد بن غمیس بُستی که در سال ۳۱۷۴ [حج نزد ما بازگشته بود شنیدم که گفت از موسی بسطامی معروف به عمی شنیدم که گفت از پدر خویش شنیدم که روزی مردی نزد بایزید الله بر زبان آورد. بایزید او را ازین کار بازداشت و گفت: «خاموش!» سپس عمی گفت مقصود بایزید این بود که بنده نباید معبودِ خویش را از سرِ غفلت یاد کند.

۲۰۱ گفت و شنیدم از ابوالحسن که می‌گفت شنیدم از محمد بن حسنِ صوفی که می‌گفت از ابوموسی ذبیلی شنیدم که می‌گفت از بایزید بسطامی شنیدم که می‌گفت: «وقتی مردی بدو گفت مرا به کاری رهنمون شو که بدان کار به خدای تقرب جویم، بایزید گفت اولیاء خدای را دوست بدار تا ایشان تو را دوست بدارند؛ چرا که خدای تعالی به هر روز و شبی، هفتاد بار، به دلِ اولیای

خویش می‌نگرد. شاید در قلب یکی از اولیای خویش نام تو را بنگرد و تو را دوست بدارد و بر تو ببخشد.»

۲۰۲ و از ابوالحسن شنیدم که گفت از حسن بن محمد بن حسین بن داود علوی نقیب شنیدم که می‌گفت از معروف بن محمد ابهری شنیدم که گفت از طیفور بن عیسی شنیدم که می‌گفت بایزید بسطامی، قدس الله روحه، گفت: «در میدان توحید سیر کن تا به سرای تفرید رسی و در میدان تفرید پرواز کن تا به وادی دیمومیت پیوندی. اگر تشنه شدی، جامی تو را خواهد نوشانید که پس از آن تشنه یاد نگردی، هرگز.»

۲۰۳ از ابوالحسن شنیدم که گفت از ابوبکر احمد بن محمد بن جعفر نیشابوری شنیدم که گفت از ابوبکر احمد بن اسرائیل شنیدم که گفت از خالِ خویش علی بن حسین شنیدم که می‌گفت از حسن بن علی بن حنویه شنیدم که می‌گفت عمی را گفتند و او ابو عمران موسی فرزند برادرِ ابویزید طیفور بن عیسی بسطامی بود و گفت از پدرِ خویش شنیدم که گفت بایزید، با همراهی از اهل بسطام، عزم زیارت خانه خدای کرد. چون حاجیان خواستند به بادیه درآیند، بایزید چیزی از حوائج راه خرید و بر شتری که بار وی بر آن بود نهاد. همراه بایزید بدو گفت اینهمه

بار را شتر بر نمی‌تابد و پیوسته او را از این کار نهی می‌کرد و بایزید همچنان تغافل می‌کرد و آن مرد این کار بایزید را حمل بر قلتِ پرهیزگاری می‌کرد. چون کوچ آغاز شد، بایزید بدان همراه خویش گفت: «بیچاره سرِ خویش را فرود آور، آیا ما بر پشتِ شتریم؟» آن مرد نگریست دید که شترها می‌روند و بارها در هواست و بر پشتِ شتر عبور می‌کند. در شگفت شد و گفت ای بایزید! میان بارها و پشتِ شتران بیش از یک ذراع فاصله است. بایزید گفت: «پس بیش ازین گزافه مگوی.» پس بدو گفت به چه چیز بدین رسیدی ای بایزید؟ گفتند: «ای بیچاره، آیا جز خدای بر چنین کاری توانایی دارد؟»

۲۰۴ و به اسنادِ خویش، گفت از عمی شنیدم که می‌گفت از پدرِ خویش شنیدم که می‌گفت بایزید هرگاه آهنگِ خلوت می‌کرد به خانه‌ای می‌رفت که تمام سوراخ‌های آن را پوشانیده بود تا هیچ صدایی بدان درنیاید. و می‌گفت: «این مشغول شدن از پروردگار من است.»

۲۰۵ گفت و از شیخ ابو عبدالله داستانی شنیدم که می‌گفت از مشایخِ خویش شنیدیم که می‌گفتند یکی از مردم در بایزید طعنه‌ای زد. یکی از دوستانِ بایزید این سخن او را شنید و بدو ضربتی

زد. چون خبر به بایزید، رضی الله عنه، رسید، گفت: «اگر مردی چنو نبود، چه کسی این ضربت را می زد؟»

۲۰۶ و هم ازو شنیدم که می گفت از مشایخ خویش شنیدیم که می گفتند بایزید یکی از شاگردان خویش را فرمان داد تا از برای او نانی بخورد و او خرید. چون آن نان را نگریست سوخته دیدش. فرمان داد تا آن را به صاحبش بازگرداند و گفت: «مثل این است که اینان می گویند اینان متقرباناند و هر چه باشد می خورند. او را فرمان داد تا بهترین و سیدترین نان را بگیرد.»

۲۰۷ و هم ازو شنیدم که می گفت از مشایخ خویش شنیدیم که می گفتند بایزید گفت: «اگر او آن یکی (= واحد) است چه مایه چیزها که تو نیاز داری تا مردی گردی.»

۲۰۸ و هم ازو شنیدم که می گفت از پیشینگان شنیدیم که گفتند یکی از خراسان آمد و گفت اهل خراسان تو را سلام دارند. بایزید بدو گفت: «سرانِ خراسان را بگو اگر می توانید بدان فنا که در آغاز بودید بازگردید، اگر نبودید بدانید که این صلاح نسیمی است که بر شما می وزد.»

۲۰۹ و از محمد بن احمد بن مذکر شنیدم که گفت از بعضی مشایخ

خویش شنیدم که می‌گفت ما را از بایزید، رضی الله عنه، حکایت کردند که شنید فلان همسایهٔ مجوسی او بیمار شده است. به عیادت او رفت. چون آن مجوسی بایزید را دید، تعظیم و اجلال بایزید را، سر از بستر برگرفت و گونه بر خاک نهاد. گفت پس بایزید ساعتی درنگ کرد و برخاست تا برود. به میانهٔ سرای که رسید نگاهش را به آسمان افکند چنان که گویی از خدای دربارهٔ آن مجوسی چیزی می‌خواهد. چون به دهلیز سرای رسید، یکی از فرزندان آن مجوسی به دنبال او آمد و می‌گفت پدرم می‌گوید تو را به خدا سوگند که تا نرفته‌ام مرو. پس بایزید نرفت. پس آن مجوسی گفت ای بایزید اسلام بر من عرضه کن. بایزید اسلام برو عرضه کرد و او مسلمان شد و درگذشت. پس بایزید به کار دفن و کفن او پرداخت.

۲۱۰ به همین اسناد آورده‌اند که بایزید مردی را که در مسجد او نماز می‌گزارد گفت: «اگر می‌پنداری که این نماز تو پیوستن است، چنین نیست که این گسستن است. اگر آن را ترک کنی کافر شده‌ای و اگر به مشاهدهٔ آن سرگرم شوی، شُرک ورزیده‌ای.»

۲۱۱ از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیده‌ایم که از بایزید، قدس الله روحه، حکایت می‌کردند که گفت: «خراسانی —

یعنی صوفی — می گوید کندو را تهی کن کندو را تهی کن! تو اگر کندو را تهی کنی نباید که در هفتاد کندوی دیگر چشم طمع بدوزی.»

۲۱۲ و از محمد بن احمد مذكر شنیدم که می گفت از یکی از مشایخ خویش شنیدم که می گفت حکایت کردند ما را از بایزید، رضی الله عنه، که او گفت: «در شگفتم از دو گونه شرم: شرم بنده از عصیان و شرم معبود از عقوبت بر عصیان.» — مقصودش گفتن «شرم می دارم» و گفته حق تعالی است که «من از تو شرم دارم که به آتش بسوزم.»

۲۱۳ و به همان اسناد حکایت شده است که شقیق و ابوتراب نزد بایزید آمدند. بایزید طعامی نزد ایشان نهاد. و یکی از اصحاب بایزید به خدمت ایشان برخاسته بود. ابوتراب بدو گفت با ما طعام بخور و ثواب یک ماه روزه بگیر. مرد گفت به روزه ام. شقیق بدو گفت بنشین و با ما طعام بخور و ثواب یک سال روزه تو راست. مرد گفت به روزه ام. بایزید گفت: «او را رها کنید که از چشم خدای افتاده است.» گویند چندی نگذشته بود که آن مرد را به جرم دزدی گرفتند و دو دست او را بریدند.

۲۱۱ و به همین اسناد آمده است که بایزید گفت: «عارف را هیچ چیز کدر نکند و همه چیز از برای او صافی است.»

۲۱۱ و به همین اسناد آمده است که بایزید گفت: «هر که خدای را شناسد عذابی خواهد بود از برای دوزخ، و هر که خدای را نشناسد دوزخ بر او عذاب خواهد بود و هر که خدای را شناسد ثوابی گردد از برای بهشت و بهشت از برای او و بالی خواهد شد.»

۲۱۱ و به همین اسناد آورده‌اند که بایزید رضی الله عنه گفتند تو را چه و دعوی؟ پاسخ داد: «دعوی کجاست؟ مدعی خداست آنجا که می‌گوید: «ای بندگان من.» (۱۰/۳۹)

۲۱۱ از ابو عبدالله داستانی شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که گفتند بایزید، رضی الله عنه، گفت: «به هر روز هزار کس در این راه درآیند. چون شب فراز آید، ایمان خویش را با خود ندارند.» — یعنی بران باقی نمانده‌اند و در ایمان خود خسران دیده‌اند.

۲۱۱ و هم از ابو عبدالله داستانی شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدیم که می‌گفتند بایزید گفت: «مرد قراگونه در زیر درخت

خرما، شکیبایی نمی‌ورزد.» — یعنی در زیر نخل که بلند است و خار دارد — «درختِ سنجد را که خم آورده است می‌گیرد و بر آن برمی‌شود و از آن می‌خورد. بیچاره اگر در زیر نخل شکیبایی می‌کرد از آنچه در خور بود می‌خورد.» — یعنی آنچه شایسته خوردن بود. — یعنی در راه حق بر مردان شکیبایی ندارد. همشین زاهد نمایان و قُرْاگونه گان و امثال ایشان می‌شود و راه آنان را برمی‌گزیند و در تنگنای آن راه فرود می‌آید و بر اثر صحبت ایشان، گمراه می‌شود.

۲۱۹ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که می‌گفتند بایزید گفت: «دو توبره بر گرفتی یکی را از پس پشت آویختی و در آن نهادی آنچه از برای خودت بود و دیگری را در پیش آویختی و در آن نهادی آنچه از برای غیر تو بود.»

۲۲۰ از محمد بن احمد مذکر شنیدم که می‌گفت از بعضی مشایخ خویش شنیدم که می‌گفتند حکایت کردند ما را که در جوارِ بایزید، قدس الله روحه، فقیهی بود که بر بایزید رشک می‌برد، بر آنچه خدای تعالی بردست او جاری می‌کرد. مردی نزد بایزید آمد و گفت هرگاه این فقیه ما را می‌بیند، می‌گوید چرا به کاری که در آن سودِ شماست دست نمی‌یازید؟ آیا نمی‌دانید که چه چیز به

سود شماست؟ چه چیز شما را به خدمت این مرد مهوس، که طهارتی به درستی نمی تواند، می کشاند؟ بایزید گفت: «بدو بگویند تو خویشتن را کوش و دین خود را می ورز! اگر این کار ترک شود بر ایمان تو می لرزم که چون بمیری بر اسلام نمیری.» و این سخن را به آن فقیه گفتند و او سخت در خشم شد. از قضای روزگار آن فقیه بیمار شد و وصیت کرد که او را در گورستان مسلمانان به خاک نسپارند که او بر دین ترسایان بود. چون درگذشت، اختلاف افتاد و سرانجام او را در گورستان ترسایان به خاک سپردند. بایزید پس از آن نمی گفت: «هیچ چیز آسان تر ازین نیست که در حرمت برادر مسلمان و تعظیم او بکوشید و هیچ چیز شما را در کار دینتان زیان آورتر ازین نیست که به تزییع حرمت برادران خویش کوشید و تهاؤن در حق ایشان.»

۲۲ و از شیخ ابوسعید ابوالخیر، رحمة الله علیه، شنیدم - در آن هنگام که بر سر گور بایزید با وجاهتی خاص نشسته بود و اشارت به گور او می کرد - که گفت این پیر گفته است: «خدای تعالی [اقدام] اولیا را نثار زمین کرده است، این حاسدان چه می گویند؟» یعنی بدان راضی نیستند.

۲۳ و هم از شیخ ابو عبدالله داستانی شنیدم که می گفت از پیشینگان

شنیدیم که از بایزید، قدس الله روحه، حکایت کردند که گفت —
و او از قُرَاگونه گان بسیار شکایت می داشت: «قُرَاگونه گان
بسطام مرا پیر کردند، کاش ایشان را ندیده بودمی.»

۲۲۳ و هم بدین گونه شنیدم که می گفت: «ای قُرَاگونه آن چنان که
می نمایی باش یا آن چنان باش که می نمایی.»

۲۲۴ و هم ازو شنیدم که این را حکایت کرد که بایزید گفت:
«اندیشیدم که نفسِ خویش را از پس مرگ در گنبدی سبز، در
این هوا، قرار دهم. از تیر (= سهم) قُرَاگونه گان ترسیدم که
بگویند بدین رعنا درنگر که نفسِ خویش را این چنین کرده
است تا خویش را بنماید. از آن روی آن کار را رها کردم و
نکردم.»

۲۲۵ و هم ازو شنیدم که حکایت کرد که یک بار عصای بایزید، در
مسجد جامع، افتاد و بر عصای مردی دیگر خورد و آن را
ببفکند. پس به شاگردی از آن خویش فرمود تا آن را بردارد و از
صاحب آن بخواهد که او را حلال کند و بدان شاگرد گفت:
«پنهانی این کار را بکن بدان سان که قُرَاگونه ای آن را نبیند.»

۲۲۶ و هم ازو شنیدم که حکایت می کرد از پیشینگان که بایزید گفت:

«قُراگونه چون در میان مردان نشیند لبانِ خویش را چون لبانِ تیرانی کند» و گفت تیرانی ماهی بی است در دریا که ماهی‌ها از او حذر می‌کنند که می‌زند و می‌درد و قُراگونه خویشتن را می‌درد و نمی‌داند.

۲ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که از بایزید حکایت می‌کردند که گفت: «مردان خدای را می‌ستایند و مرد قُراگونه چنان پندارد که آنان خویشتن را می‌ستایند.» من می‌گویم یعنی آنان بدان ستایش، فضل خدای را بر خویش اراده می‌کنند و قُراگونه گمان می‌برند که آنان ستایش فضل خویش می‌کنند در انتسابشان بدان فضل.

۲ و هم ازو شنیدم که از مشایخ خویش حکایت می‌کرد که مردی روزکی چند حاجب بایزید بود. یک روز او را در سرخوشی دید. گفت ای بایزید مردان از چه سرخوش می‌شوند؟ بایزید گفت: «توانایی آن را داری که بیست – سی سال در طریق صدق کوشی تا بدانی که مردان از چه سرخوش می‌شوند؟ هنوز تازه از پای لوح کودکان برخاسته‌ای و می‌خواهی بدانی مردان از چه سرخوش می‌شوند؟»

۲ هم ازو شنیدم که از پیشینگان حکایت می‌کرد که بایزید گفت:

«چهل سال دیدبان دل بودم. از پس چهل سال دریافتم که شرک است و شرک التفات به غیر او.»

۲۳۰ و از یکی از صالحان شنیدم که گفت چنین یافتم که بایزید بر دجله بغداد گذر کرد؛ کرامت بایزید را، دجله خویشتن فراهم گرفت. بایزید بنشست و گفت: «با دادن یک دانه (دانگ) از این سوی دجله بدان سوی روم و من عمر سی ساله خویش را در این حدیث به دانگی نمی فروشم.» - یعنی من از تو چشم داشت چیز دیگری جز کرامت دارم، از تو به جز تو نخواهم.

۲۳۱ و هم از شیخ ابو عبدالله شنیدم که می گفت بایزید، رضی الله عنه، گفت: «از نماز جز رنج تن ندیدم و از روزه جز گرسنگی شکم.» و من می گویم که بایزید این سخن را به هنگامی گفته است که به نهایت [حد] رجال و غایت [شان] ابدال رسیده بوده است. گویی چنان می دیده است که رسیدن به مقصود و حصولی مراد در جد و جهد است. و چون به معنی و مطلوب و مراد و محبوب رسیده است، یقین حاصل کرده است که این کار به کوشش و پرهیزگاری و زهد و اکتساب و قیام او نبوده است، بلکه همه از فضل خدای تعالی بوده است.

۲۳۲ و هم از شیخ ابو عبدالله شنیدم که از مشایخ خویش حکایت

می‌کرد از بایزید، رحمة الله علیه، که می‌گفت: «ده و کلادجه از رهگذر کسب حاصل نمی‌شود. بنده گوهری آن است که می‌رود و پای او به گنج فرو می‌رود.» معنی سخن او، رضی الله عنه، این است که آنچه از رهگذر کسب حاصل می‌شود اندک است و بی‌ارج و آنچه خطیر و گرانبهاست حاصل بخت است نه کوشش سخت.

۳ ابوالفضل جمهور بن حیدر قرشی خبر داد ما را گفت از ابوالحسن علوی وصی شنیدم که گفت از جعفر خلدی شنیدم که می‌گفت از علی بن صخر دبیلی شنیدم که می‌گفت از ابوموسی شنیدم که می‌گفت از بایزید بسطامی شنیدم که می‌گفت: «هر که قرائت قرآن و زهد ورزیدن و شرکت در نمازهای جماعت و حضور بر جنازه [مسلمانان] و عبادت بیماران را ترک کند، و دعوی این معنی کند، مدعی است.»

۲۱ از ابو عبدالله داستانی شنیدم که از مشایخ خویش حکایت می‌کرد که بایزید بر جنازه‌ها حاضر نمی‌شد و بیماران را عیادت نمی‌کرد و به مجالس تعزیت نمی‌رفت. در این باره او را گفتند که پیش از این صالحان امت به عیادت بیماران می‌رفتند و بر جنازه‌ها حاضر می‌شدند و به تعزیت می‌رفتند. بایزید در پاسخ

گفت: «آنان آنچه کردند از سرِ خرد کردند و کارِ همچون من پیری بی خرد نیست.» آنچه از حضور او بر جنازه‌ها و عیادت بیماران پیش ازین ازو حکایت کردم خیر از ابتدای احوال او می‌دهد و آنچه از پایانِ کارِ او حکایت کردم، که این خصال را ترک کرده بود، خیر از مرحله کمال او دارد. مرد در آن هنگام به مرحله نهایت رسیده بود و این علمی است که آن را به درایه نتوان آموخت. مرد چون به کمال رسد و هر غایتی را دریابد در فراموشی افتد، نه در نادانی. مردانی هستند که محفوظند از پس آنکه محفوظ بوده‌اند. اینان غایبند و حاضرند و مرد باشد که بر حالتِ خویش باقی نماند و بدانچه بر آن بوده است بازگشت نکند، پس حاضر و غایب باشد.

۲۳۵ و هم ازو شنیدیم که می‌گفت از پیشینگان شنیدیم که می‌گفتند به روزگارِ بایزید، قدس الله روحه، مردی مجوسی را گفتند مسلمان شو! گفت اگر مسلمانی آن است که بایزید دارد مرا تا بآن نیست و اگر آن است که دیگران دارند خواهانِ آن نیستم.

۲۳۶ و هم ازو شنیدیم که می‌گفت از مشایخ خویش شنیدیم که می‌گفتند در راهِ مکه شقیق بلخی را بر بسطام گذر افتاد و در محله‌ای که آن را کُدغان می‌گفتند، در مسجدی از مساجد،

مجلس می‌گفت. آن مسجد در آن روزگار مسجد جامع بود و کودکان بر در آن مسجد سرگرم بازی بودند و بایزید در میان آنان بود و بر در مسجد می‌آمد و سخن شقیق می‌شنید و می‌رفت و می‌خندید. پس نظر شقیق بر او افتاد. از سر فراست گفت: «این کودک مردی از مردان خواهد شد». و آن چنان شد که شقیق گفته بود.

۲۲ و گفت حدیث کرد مرا ابوالحسن علی بن محمد قومی، گفت حدیث کرد ما را عیسی بن محمد از پدرش محمد بن عیسی گفت حدیث کرد ما را موسی بن عیسی گفت حدیث کرد مرا پدرم عیسی بن آدم، پسر برادر بایزید، که بایزید گفت: «دنیا را سه طلاقه کردم، بی هیچ رجوعی و تنها نزد پروردگار خویش شدم و به استغاثه او را آواز دادم: «الاهی! تو را به دعای کسی می‌خوانم، که جز تو کسی برایش نمانده است.» چون حق تعالی، صدق دعای مرا از دل دانست نخستین اجابتی که دیدم این بود که نفس مرا، یکباره، از یاد من برد و خلق را در برابر من ایستانید، با همه اعراض من ازیشان.»

۲۳ و به همین اسناد، از بایزید، آورده‌اند که گفت: «رب العزّه را در خواب دیدم. گفت چه می‌خواهی؟ گفتم آن خواهم که نخواهم

جز آنچه تو خواهی. حق گفت من از آن توام، چونان که تو از آن منی.»

۲۳۹ و به همین اسناد، از بایزید، رضی الله عنه، روایت شده است که گفت: «در آغاز کار در غلط افتادم. پنداشتم که این منم که یاد او می‌کنم، حال آنکه او بود، که قبل از یاد کردن من، یاد من می‌کرد. و می‌پنداشتم که من در طلب اویم حال آنکه او در طلب من بود پیش از طلب من و می‌پنداشتم که من او را می‌شناسم، حال آنکه او بود که مرا می‌شناخت از آن پیشتر که من او را بشناسم و می‌پنداشتم که من او را دوست می‌دارم حال آنکه او بود که مرا دوست می‌داشت، پیش از آنکه من او را دوست بدارم. می‌پنداشتم که این منم که پرستش او می‌کنم، حال آنکه او بود که همه خلائق زمین را در خدمت من درآورده بود.»

۲۴۰ و به همین اسناد از او، رحمه الله علیه، آورده‌اند که از وی دربارهٔ سُنَّت و فریضه پرسیدند. گفت: «سُنَّتِ تَرْکِی دنیاست و فریضه صحبتِ مولا. و هر که به سُنَّت و فریضه عمل کند معرفتش کمال یابد؛ زیرا کتاب خدای، یکسره، بر صحبت مولا رهنمون است و سُنَّتِ بَرِ [تَرْکِی] دنیا.»

۲۴۱ و به همین اسناد آورده‌اند که از وی پرسیدند که صوفی کیست؟

گفت: «صوفی کسی است که کتاب خدای را در دستِ راست خویش گیرد و سُنّتِ رسول را در دستِ چپِ خویش و به یک چشم در بهشت نگرَد و به دیگر چشم به دوزخ و دنیا را اِزاری کند بر میان و آخرت را ردایی بر تن و از میان آن دو مولی را خطاب کند که لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ!»

۲ و به همین اسناد از بایزید، رضی الله عنه، آورده‌اند که گفت: «رَبِّ الْعِزَّةَ را در خواب دیدم. پس گفتم یا بار خدا! راه به تو چه گونه است؟ گفت خویش را بر جای نه و نزد من آی!»

۲ و به همین اسناد از روایت کرده‌اند که گفت: «دُنْیَا مَرَّ أَهْلِ دُنْیَا را غرور اندر غرور است و آخرت، مَرَّ أَهْلِ آخِرَتِ را سرور اندر سرور است و مَحَبَّتِ خدای تعالی از برای اهلِ مَحَبَّتِ نور در نور است؛ پس سرورِ در دنیا سرورِ از غرور است و سرورِ از آخرت سرورِ از سرور است و سرور از دوستی خدای، سروری از نور است.»

۲ و به همین اسناد، آورده‌اند که او را گفتند خلق را چه گونه می بینی؟ گفت: «به او ایشان را می بینم.»

۲ و به همین اسناد، ازو، رضی الله عنه، آورده‌اند که گفت: «هر که

دنیا را بر آخرت گزینند جهل او بر علمش چیره شود و یافه او بر ذکر او و معصیتش بر طاعتش. و هر که آخرت را بر دنیا گزینند خاموشی اش بر سخنش چیره شود و فقرش بر غنای او و اندوهِش بر شادی اش و هر که خرسندی مولا را بر دو جهان بگزینند نفسش بر روح او چیره شود و قلبش بر محبتش و سِرُّ او بر قربتش؛ آنگاه نَفْس او مقید به قید خدمت شود و قلبش اسیرِ خَوْفِ فُرْقَت و سِرُّ او به اُنسِ مصاحبت آرام گیرد.»

۲۴۶ و به همین اسناد، از بایزید، آورده‌اند که ازو دربارهٔ توکل پرسیدند. گفت: «توکل آن است که در هر چه همت در آن بندد آن را [به اراده] حق، بیابد.»

۲۴۷ و به همین اسناد ازو، روایت شده است که یک بار خویشتن را موعظه می‌کرد و بر خویشتن فریاد می‌زد که: «ای منزلگاهِ هر بدی! زنان چون حیض شوند به سه روز یا به ده روز پاک گردند و تو ای نَفْس از بیست — سی سال باز، همچنان حائضی و هنوز پاک نشده‌ای! کی پاک خواهی شد؟ باید که چون در برابر آن پاک ایستی، پاک باشی.»

۲۴۸ و به همین اسناد آورده‌اند که ازو پرسیدند خدای را چون شناختی؟ بایزید به پُرسنده گفت: «اگر او را شناخته بودی از من

این پرسش نمی‌کردی و هر که خدای را نشناخت، سخن عارف را نیز شناسد. و هر که خدای را شناسد، از پرسیدن بی‌نیاز است.»

۲۴۹ و به همین اسناد آورده‌اند که بایزید گفت: «خدای به کافران گفت ایمان آورید و به منافقان گفت اخلاص ورزید و به گناهکاران گفت توبه کنید و به محبان گفت خرسند باشید و به عارفان گفت بنگرید.»

۲۵۰ از عبدالواحد بن بکر وراثی شنیدم که گفت حدیث کرد ما را محمد بن احمد مارستانی، گفت حدیث کرد ما را عبدالصمد بن محمد گفت حدیث کرد ما را ابو موسی دبیلی که از بایزید شنیدم که می‌گفت: «گذرگاه بندگی خدای تبارک و تعالی و منازل آن را سه وجه است: عام و خاص و خاص الخاص. گذرگاه حفظ بندگی عوام پنج وجه است: نخست بنده‌ای گنه‌کار که در شک است و توبه نمی‌کند، دنیا او را فریفته است و او فریفته دنیا است و آخرت را از یاد برده است و به خطام دنیا خرسند است. این چنین بنده‌ای هرگاه از پروردگار خویش نه‌راسد، حق پروردگار خویش را نگزارد و حرمت او را پاس نداشته است. چنین بنده‌ای بنده‌ای است که از خدای تعالی و از وعد و وعید حق

باک ندارد. اگر توبه کند خدای توبه او را می‌پذیرد و اگر توبه ناکرده، بمیرد بسته به مشیتِ الهی است، اگر خواهد عذابش دهد و اگر خواهد بروی بخشاید. و این عدلِ حق تعالی است. دیگری بنده‌ای است ریاکار در اعمالِ خویش خواهانِ ستایش مردمان و ثنای دیگران بر خویش. در عبادت و خدمتِ خدای کوشنده است و قصدش از آن عزت یافتن در نزد مردمان و کسبِ شرف و یادِ نیک در آفاق. او از آخرت به دنیا خرسند است و از دنیا به ستایش مردمان. این چنین بنده‌ای زیانکار است و غافل. دیگری بنده‌ای است در طاعتِ خداوند و در ادای حقِ او. گوشِ بفرمان او و گزارنده فریضه‌های او. از همه معاصی پرهیز کند و از گناهان دوری‌گزیند و فرمانبر امرِ خدای عزوجل است و به سنتِ رسول او اقتدا کند. این چنین بنده‌ای دوستدار خداست و دوستدارِ خویش و دوستدار همه مؤمنین و مؤمنات. این چنین بنده نزد خدای و بندگان او ستوده است. پیوسته بر عبودیت حق ایستاده و در آن استوار است. دیگری بنده‌ای است که در کارهای نیک راغب است و از پس گزارد آن چه فرائض است خواهانِ گزاردِ تطوع نیز هست و در نوافل بسیار کوشا. خواهانِ خیرات. دنیایِ خویش را به آخرت فروخته. روزگارِ خویش را در طاعتِ خدای سپری می‌کند. این

چنین بنده‌ای خدای را از بهر ثواب طاعت کند و خواهان خرسندی او باشد و بدانچه نزد خدای است راغب، پیرو پیامبران است و رسولان حق. خوشا به حال چنین بنده‌ای. دیگری بنده‌ای است خواهان خرسندی خدای تعالی که نفس خویش را ادب می‌کند و پیوسته در جستجوی یافتن معایب نفس خویش است و با دشمن خویش (= نفس؟) در پیکار، پیوسته در کوشش و بیدارخوابی و گریه و زاری است و در مخالفت نفس و از پیروی هوا گریزان و بی‌نیاز از رأی نفس و در شکست آن کوشاست و پیوسته آن را بر راه روشن و درست و اوست دارد. گاه در این راه بر پای است و زمانی می‌افتد و او پیوسته در کار پیکار با این دشمن است تا آنگاه که خدایش بر او یاری دهد. این چنین بنده‌ای بنده‌ای صالح است و پاس عبودیت معبود خویش را می‌دارد. اما رهگذر عام و خاص بر پنج وجه است: بنده‌ای که به پروردگار خویش باز می‌گردد و از آنچه در فرمان پروردگار خویش ضایع کرده است پشیمان، با دل خویش روی در خدای دارد و از خلق به سوی او می‌گریزد. بنده‌ای حزین و خائف که وَعْد و وَعید را شناخته. هم امیدوار است و هم هراسان پروردگار خویش و هم کریم و هم با خدای خویش راست و درست و سپاسگزار نعمت‌های او. خرسند به

خواستِ او و متنعم به او. و بنده‌ای بر کنار از هرچه او را از خدای عزوجل بازدارد. روی گردانده از دنیا و روی آورده به آخرت. یادِ خدای را بر یادِ همه خلق گزیده. و بنده‌ای که کارِ خویش را به خدای تعالی واگذار کرده و به داده‌های او خرسند است، دلِ خویش را به او آرام بخشیده و به آنچه نزدِ خدای است روی آورده و بازگردنده به اوست، خواستارِ انس و نزدیکی به اوست و از دنیا و آخرت جز او را نخواهد.»

۲۵۱ و هم ازو شنیدم که گفت حدیث کرد ما را محمد بن سعدان فارسی، گفت حدیث کرد ما را عیسی بن موسی بسطامی، گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از عمی خادم بایزید شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «چهل سال از آنچه آدمیان خورند، نخوردم.» پس ابوموسی دبیلی او را گفت دشوارتر چیزی که در راهِ خدای دیدی چه بود؟ بایزید گفت: «نتوانم تو را خبر داد.» ابوموسی گفت آسان‌ترین چیزی که در راهِ خدای دیدی چه بود؟ بایزید گفت: «آن نیز نتوانم.» گفت دشوارترین چیزی که در کارِ نفسِ خویش دیدی چه بود؟ باز گفت: «و آن نیز نتوانم.» گفت آسان‌ترین چیزی که در راهِ نفسِ خویش دیدی چه بود؟ بایزید گفت: «آسان‌ترین چیزی که نفسِ من از

من دید این بود که کاری ازو خواستم، سر باز زد. عزم کردم که یک سال آب نوشم.»

۲ نیز از ابو عبدالله شنیدم که گفت علی بن احمد قومی حدیث کرد مرا گفت حدیث کرد ما را احمد بن فضل، گفت حدیث کرد ما را خلف بن عمر، گفت حدیث کرد ما را عمی خادم بایزید، گفت شنیدم که بایزید می گفت: «پیوسته نفس خویش را به سوی او [حق تعالی] می کشاندم و نفس می گریست تا چنان شد که او مرا به سوی وی می کشانید و می خندید.»

۲ هم او گفت از مظفر بن عیسی مراغی شنیدم که گفت از شنبذین شنیدم که می گفت از ابو موسی دبیلی شنیدم که می گفت از بایزید شنیدم که می گفت: «دنیا را سه طلاقه کردم و سپس رهاش کردم و تنها نزد پروردگار خویش رفتم و به استغاثه او را آواز دادم که خدای من و مولای من! تو را به دعای کسی می خوانم که جز تو کسی برایش نمانده است.» گفت: «خدای تعالی چون صدق دعای مرا از دل دید و نومیدی مرا - و این نومیدی، مرا از هر عطایی که می شناختم منع می کرد تا بدان پایه که انسانیت خویش از نهایت فهم فهمندگان برگذرانید و جستجوی آن را، بی چه گونه، به من فهماند. آنجا که لا إله إلا الله -

پس روزگاری دراز به عطایا بر من منت نهاد آنگاه مرا از آن به میدان توحید بُرد و در فراخای ربوبیتِ خویش و روشنائیِ ذاتش مرا چرانید و مرا گفت ای عزیز! تو قدرتِ من باش و آیاتِ من و صفتِ من باش در زمینِ من و روشنیِ من در سُبُحاتِ هستیِ من و منارِ من در میانِ خلقِ من. گفتم تو در انانیتِ خویش قدرت باش و در زمینِ خویش صفت باش و در هستیِ خویش روشنی و مناری در میانِ خلقِ خویش. آنگاه مرا یرده‌هایی از نور خویش به تن کرد و مرا در پرده‌های خویش پوشانید و مرا به نور ذاتِ خویش روشنائی داد و گفت: «ای حجتِ من!» و من گفتم تو حجتِ خویشتنِ خویشی و تو را به من حاجت نیست.»

۲۵۴ و به همین اسناد آمده است که گفت از بایزید، رضی الله عنه، شنیدم که می‌گفت: «یک بار شنیدم از غیب که ای بایزید! آنچه با تو کردم چه گونه می‌بینی؟ گفتم همان که در حق من کردی. پس مرا به مکنون غیبِ خویش فرا بُرد و گفت ای عزیز من، در غیب من نهان باش. گفتم ای عزیز من! تو غیبِ نفسِ خویشی در نفسِ خویش.»

۲۵۵ و به همین اسناد، ابوموسی گفت بایزید را گفتم شنیده‌ام که سه

تن را قلب بر قلب جبرئیل است. گفت: «من آن هر سه‌ام.» گفتم چه گونه؟ گفت: «قلبم یکی و همتم یکی و روحم یکی.» — و [گفتم] شنیده‌ام یک تن است که قلبِ اسرافیل است. گفت: «من آن یگانه‌ام.»

۲۵۶ و به همین اسناد، گفت شنیدم که بایزید می‌گفت: «داستانِ من داستان دریایی است سرگشته؛ نه آغاز و نه انجام.»

۲۵۱ گفت و شنیدم از بایزید که می‌گفت: «غیبی شناخته است و شهودی گم شده و من در غیب محضورم و در شهود موجود.»

۲۵۸ و به همین اسناد گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «روحی بلاروح نامی است نهاده. و اگر از آن نور نهفته بگشاید، کار به معرفتِ لایله‌الآله می‌رسد.»

۲۵۹ و یک بار گفت: «کار به کمالِ شأنِ من منتهی شد.» و گفت: «به غایتِ کمالِ خویش رسید.»

۲۶۰ و از ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی شنیدم که به اسناد خویش یاد کرد از او که گفت از ابوموسی شنیدم که می‌گفت بایزید را گفتند اگر خدای تعالی به روز رستاخیز تو را گوید بنده‌ی من! هرگز از برای من سجده‌ای کردی؟ — چه

می‌گویی؟ بایزید گفت: «می‌گویم چون مرا از تو پرسند پاسخ از تو دهم و چون خویش را از من پرسسی، پاسخ دهم تو را از تو.»

۲۶۱ از ابو عبدالله شنیدم که گفت حدیث کرد ما را عبدالعزیز بن فضل، گفت حدیث کرد ما را محمد بن خلف طزری گفت حدیث کرد ما را عمی ولایی از ستنه هروی که بایزید گفت: «مردمانی را ویژه خویش کردی و اکرامشان کردی. پس تو را، در آنچه بدیشان فرمان داده بودی، اطاعت کردند و بدان نرسیدند جز به تو. رحمت تو بر ایشان پیش از طاعت ایشان تو را بود.»

۲۶۲ گفت و او را شنیدم که می‌گفت: «بنده دوستدار آفریدگار خویش نگردد تا آنگاه که نفس خویش را در راه خدای بذل کند در جستجوی خرسندی‌های او، آشکارا و نهان [تا] خدای از دل او می‌داند که جز او را نمی‌جوید.»

۲۶۳ گفت هم از او شنیدم که روزی می‌گفت: «بشتابید به رغبت زاهدان و شوقِ دارِ جان و سرورِ عارفان و بی‌نیازی مقرران و مناجات عاشقان و آرامش انس‌گرفتگان و محبت واصلان و حلاوت پیوستگان و انس با پروردگار جهانیان.»

گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «بر شما بادا [عبادتِ عارفان و پاسِ نفس‌های ایشان، با همه نیکی ایشان، زیرا که ایشان در جنب خدای همه چیز را ترک گفتند.»

و گفت شنیدم که می‌گفت: «بر درِ خانه فریاد است و شیون و اضطراب از شوق خداوند خانه و خوفِ او و در خانه آرامش است و تعظیم و هیبت و ادب، معرفتِ خداوندِ خانه را.»

و گفت شنیدم او را که می‌گفت: «هیچ چیز عارف را آن مایه شادی نمی‌بخشد که معرفتِ او، آن‌گاه‌گه بداند که او بر هر چیز تواناست. می‌بیند نفسِ خویش را، از سرِ قدرت، جنینده به مشیتِ او که پروای هیچ جنیدنی را ندارد، از پس آنکه دانست که از قدرتِ اوست که براین تواناییست و هرگز از عبودیت به سوی قدرتِ راه نمی‌جوید.»

و ازو شنیدم که می‌گفت: «کامِ او را در خلافِ کامِ خویش می‌جوی، و دوستی او را در دشمنیِ نفسِ خود، زیرا که به هنگامِ مخالفتِ کام است که او شناخته است و به هنگامِ دشمنیِ نفس است که دوست داشته می‌شود.»

و گفت شنیدم او را که می‌گفت: «دلِ خویش از تصنع و تملک و

تزیین و تدبیر رها کن تا دل خویش را بالای مملکت بینی در میانِ روشنیِ عرش، بی نیاز از هر چه جز اوست.»

۲۶۹ گفت هم او را شنیدم که می گفت: «از سرِ تکلفِ دلِ خویش را وادار به اندیشیدن دربارهٔ او مکن تا در هلاکِ تشبیه افقی زیرا او آنجاست که دربارهٔ صفاتِ او اندیشه کنند، و نزدِ آنان که در ذاتِ او به توهم پردازند غایب است.»

۲۷۰ گفت و شنیدم او را که می گفت: «به آفریدگان نتوان رسیدن به جز از رهگذر سیر به سوی آنها و به آفریدگار نتوان رسیدن جز به شکیبایی بر او. اگر خواهی که او را بجویی در بازگشت از آنچه جز اوست او را می جوی!»

۲۷۱ گفت و شنیدم او را که می گفت: «دل عارف را اگر به مقراض ببرند شکوه نکند و ازو، البته، نومید نگردد. اگر چند او را به بخشایش آواز دهند، از مکر او ایمن نگردد. سوی او، جز بدو، راه نیابد گر خود همه بر هوا رود و یا بر آب. و از کید او برنیاساید گر خود همه بر سریر نشیند. و ازو غافل نباشد گر خود همه در میان بازار باشد و جز بدو اطمینان نیابد، گیرم همه در میان فرشتگان آسمان باشد.»

گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «عارف چون خموش نشیند آن خواهد که سخن نگوید إلا به معروف او و چون چشم فرو بندد آن خواهد که نگشاید جز به دیدار او و چون سر به زانو نهد آن خواهد که سر بر نگیرد تا نَفْحِ صُورِ، از بسیاری اُنسِ به او.»

گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «نَفْسِ تو ستورِ توست؛ رها مکنش در راه تا با آرزویش بماند در راه.»

گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «سوارهٔ دل باش و پیادهٔ نَفْسِ.»

گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «روان مؤمن همچون چراغی است در چراغدان که در ملکوت او می‌درخشد، زیرا که خدای نزدیک کسی است که در ذات او نظر می‌کند. آنجاست که در ذات او می‌نگرند.»

گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «حق به مانند خورشید می‌درخشد. چون در او بنگرند به یقین رسند و هر که با دیدن عیان جستجوی بیان کند، زیانکار است.»

گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «چون از جام دوستی او نوشند در دریا‌های اُنسِ او غوطه‌ور شوند و از رَوْحِ مَنَاجَاتِ او لذت برند و چون او را، به حَقِّ المَعْرِفَةِ، شناسا شوند، در عَظَمَتِ او سرگردان شوند.»

۲۷۸ گفت و او را شنیدم که می‌گفت: «چون شناسای او شدند پوشیده ازو سخن گفتند و چون پوشیده سخن گفتند در معرفتِ او آرام گرفتند.»

۲۷۹ گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «چون او را دانستند از خلق گریزان شدند. و چون بدیشان نموده آمد، در معرفتِ او خاموشی گزیدند.»

۲۸۰ و شنیدم از ابوالحسن محمد بن قاسم فارسی که می‌گفت از ابوالمکارم انصاری شنیدم که می‌گفت از ابراهیم بن سغدویه مروزی شنیدم که می‌گفت از ابوصالح حذاء، مؤذنِ مسجدِ بایزید، شنیدم که بایزید می‌گفت: «هلاکِ خلق در دو چیز است: ترکِ حرمت و فراموشیِ منت.»

۲۸۱ و هم ازو شنیدم که گفت حدیث کرد ما را عبدالله بن احمد سمساری که می‌گفت از ابوالحسن شقیقی شنیدم که می‌گفت یک شب بایزید نماز می‌کرد خانه روشن شد آن گونه که نیمروز، بایزید گفت: «اگر شیطانی من عزیزتر و بلندمرتبه‌تر از آنم که در من طمع بندی و اگر از سوی خدای تعالی است ازو درمی‌خواهم که این را ازین سرای خدمت به سرای کرامت به تأخیر افکند.»

۲۸۲ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن حسین بن بهرام فارسی شنیدم که می‌گفت از ابوالحسن علی بن عبدالرحمن بغدادی شنیدم که گفت از ابو محمد جریری شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: «حق تعالی بر همه دل‌های جهان (= اسرارالعالم) اشرف کرد همه را ازو تهی دید مگر دل مرا که آن را از خویشتن پُر دید. پس با تعظیم مرا مخاطب قرار داد و گفت همه عالم بندگان من اند جز تو.» من از نباحی درباره این حکایت پرسیدم، گفت حق را از پیوستن اغراق در فنا شستشو داد. با اینهمه در لحظه‌ای که تو از من در این باره پرسیدی، چیزی بر دلم گذشت که می‌خواهد بگوید همه بنده من شدند جز تو زیرا که تو منی.

۲۸۳ جریری گفت مقام نباحی، در باب ایجاد، به خارج شدن از مشاهده حق به نسبت احباب، بسی تمام‌تر است. زیرا بایزید از نعت عبودیت بیرون آمده و در ایجاد نعت خویش به حق پیوسته. اما نباحی را شناوری در [دریای] دهشتِ اِجْلال به مشاهده واداشته است. و مشاهده کل به او پیوند داده است ازین روی اتصاف به تنزیه را روا داشته است.

۲۸۴ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن حسن شنیدم که می‌گفت از علی بن عبدالرحمن شنیدم که می‌گفت از محمد

داعی شنیدم که به یاد می آورد که بایزید گفته است: «من پروردگارِ برترم.» (= انا ربی الأعلیٰ). گفت پس من نزد جنید رفتم و از این اشارت او پرسیدم و او آن حکایت را نقل کرد.

۲۸۵ و هم ازو شنیدم که می گفت حدیث کرد ما را احمد بن ابراهیم العدل الخشاب، گفت از ابن انباری شنیدم که می گفت یکی از یاران ما قصد سفر داشت. بایزید را گفت مرا وصیتی کن. بایزید گفت: «تو را به سه کار وصیت می کنم: هرگاه با بدخویی دچار شدی بدخویی او را به درون خوشخویی خویش درآور تا زندگی بر تو خوش گردد. و هرگاه کسی بر تو نعمتی ارزانی داشت، خدای را همیشه سپاسگزار باش که اوست که دلها را با تو مهربان کرده است. و چون بلایی از حق بر تو فرود آید شتابان از آن دست بازدار که این چیزی است که هیچ شکیبی در آن فرو نمی ماند.»

۲۸۶ و هم ازو شنیدم که می گفت از محمد بن حسین شنیدم که می گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که می گفت از یعقوب بن اسحاق شنیدم که می گفت از ابراهیم هروی شنیدم که می گفت از بایزید شنیدم. و آن به هنگامی بود که ازو درباره نشان عارف پرسیدند. گفت: «نشان عارف آن است که در یاد کرد او سستی

نورزد و از حقّ او ملول نگردد و جز بدو آنس نگیرد.»

۲۸۱ و هم ازو شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را ابراهیم بن عبّاس گفت حدیث کرد ما را عبدالله بن احمد بن محمد در سرخس گفت شنیدم از محمد بن حسن جرجانی که می‌گفت شنیدم از علی بن محمد بن صالح بن سهل قومی که می‌گفت بایزید بسطامی گفت: «ده چیز بر تن فریضه است: ادای فرایض و اجتناب از حرام و تواضع از بهر خدای و دست بازداشتن از آزار برادران و دوستی بزّ و فاجر و طلب مغفرت و طلب رضای خداوند در همه کارهایش و ترک خشم و کبر و تباهی و جدال از رهگذر آشکار کردنِ جفا و این که خویشان را وصیت کند به این که آماده مرگ باش.»

۲۸۸ گفت و بایزید گفت: «ده چیز است که همچون بارویی است مر تن آدمی را: نگه‌بانی چشم و خوگر کردنِ زبان به ذکر و محاسبه نفس و کاربردِ علم و حفظِ ادب و فراغت تن از مشغله دنیا و عزلت از مردمان و مجاهده نفس و افزونی عبادت و پیروی سنت.»

۲۸۹ گفت و بایزید گفت: «ده چیز است که مر تن آدمی را شرف است: بُردباری و شرم و دانش و پرهیزگاری و تقوی و خوی

نیکی و تحمل و مدارا و خشم فرو خوردن و ترکِ سُئوال.» گفت:
 «ده چیز ویرانیِ تن است: همنشینی آنکه پروای دین ندارد، و
 دوری از اهل خیر و پیروی نفس و برکناری از جماعت و
 همنشینی با اهل بدعت و جستجوی چیزی که او را به کار نیاید
 و متهم داشتن مردمان و بلندپروازی و دل به دنیا سپردن.» گفت:
 «و ده چیز است که مایهٔ مرگِ تن است: قلتِ ادب و کثرتِ جهل
 و شکمبارگی و شهوتِ تن و طلب ریاست و میل به دنیا و
 پروای نفس داشتن نزدِ حق و بسیار خوردن.» گفت: «و ده چیز
 است که در آن خوار مایگیِ تن است: تیزی و خشم و کبر و
 فزونی جستن و مجادله و بُخل و اظهارِ جفا و ترکِ حرمت
 مؤمن و بدخویی و ترکِ انصاف.»

۲۹۰ و ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن ابی‌الحسن صوفی شنیدم
 که می‌گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که می‌گفت از عمی
 بسطامی شنیدم که می‌گفت از پدرِ خویش شنیدم که می‌گفت از
 بایزید پرسیدند راه چه گونه است؟ گفت: «از راه برخیز و به
 خدای رسیدی.»

۲۹۱ و ازو شنیدیم که می‌گفت حدیث کرد ما را عبدالواحد بن محمد
 بن شاه فارسی، گفت حدیث کرد ما را ابوالفرج صوفی، گفت

حدیث کرد ما را احمد بن فضل، گفت حدیث کرد ما را ابوبکر بن یزدانیا، گفت حدیث کرد ما را ابوموسی، گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «اهل معرفتِ خدای بر سه مقام‌اند: قومی که جویای خدای‌اند از طریقِ غفلت از او. و قومی که گریزان از اویند از سرِ عجز از او. و قومی که خدای ایشان را ایستانیده است در آنجا که نه با او راه طلب دارند و نه از او راه گریز.»

۲۹۲ و ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن ابی‌الحسن شنیدم که می‌گفت از طیفور بسطامی شنیدم در بسطام که می‌گفت از عمی شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «مؤمن را از خردِ خویش همین بس که بداند خدای از اعمال او بی‌نیاز است.»

۲۹۳ و ازو شنیدم که می‌گفت از محمد شنیدم که می‌گفت از عبدالواحد بن بکر شنیدم که می‌گفت از قنَاد شنیدم که می‌گفت از ابوموسی دَبیلی شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «خدای تعالی بنده را حلاوت روزی دهد و از شادی این حلاوت او را از حقایق قُرب باز می‌دارد.»

۲۹۴ و ازو شنیدم که می‌گفت از جمله چیزهایی که عمی به من نوشته

است این است که علی بن محمد بن شاه حدیث کرد ایشان را گفت حدیث کرد ما را ابراهیم بن محمد خواص گفت از بایزید بسطامی شنیدم که می‌گفت: «ظاهر و باطن صدیق یکی است و ایمان و محبت در دل صدیق مشترک است: هر چه ایمان در افزایش محبت خدای فزونی گیرد که خدای گفت: «وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.» (۱۶۵/۲) هنگامی که این را گفته است از کمان دنیا به هدف فرقت تیر افکنده و حلقوم طمع را به کارد نومیدی بریده است و بر نفس خویش لگام خوف زده است و با تازیانه رجا کشانش می‌کند و جامه شکیبایی بر تن کرده است و ردای درنگ و پایداری پوشیده و در نظرش منع و عطا و سختی و آسانی و نکوهش و ستایش یکسان است. از باطن و ظاهر او تصنع به یک سوی شده است. در نظرش دانگ و دینار را تفاوتی نیست. می‌داند که اگر به دانگی برکت دهند از دینار برکت بیشتری دارد و می‌داند که اگر گریه‌ای را بر او چیره کنند از شیر زیان‌آورتر است. چون حالت او این چنین باشد بهشت مر او را گوید این بنده را در میان باشندگان من در آر. این بهشت است که او را می‌جوید نه او بهشت را. و چون دوزخ او را بدین حال بیند داند که نور او آتش دوزخ را فرو می‌نشاند، پس دوزخ از او سرسبزی و نورما و نعمت می‌گیرد. اگر آن چنان بنده‌ای را به

اعلیٰ علیین فرا برند همان سپاس را خواهد داشت که سپاس از بزرگترین بلاها. اگر خدای او را از اعلیٰ علیین فرود آورد و در درک اسفل دوزخ نشیمن دهد، سپاس او همان سپاس بودن در اعلیٰ علیین است.

۲۹۵ و از هم او شنیدم که می‌گفت از ابوالقاسم بن ابی سهل شنیدم که می‌گفت از پدرم شنیدم که بایزید می‌گفت: «ای که همه چیز را به هیچ فروخته‌ای و ای که خریده‌ای هیچ را به همه چیز. در طاعت تو چندان آفت هست که نیازی به سیئات نداری.»

۲۹۶ و از هم او شنیدم که می‌گفت از جدّ خویش محمد بن عبدالله جمشاد فقیه شنیدم که می‌گفت از ابوبکر محمد بن علی شالوسی - معروف به طبال - که او را در دیار مصر دیدم - شنیدم که گفت از ابویعقوب بحری شنیدم که می‌گفت عمی مرا گفت از سرزمین عجم مردی که او را بایزید می‌گفتند نزد ما آمد. چون از عبادات خویش پرداخت بر کوه ابوقبیس بر شد و نشست و ساعتی به اندیشه فرو رفت. پس سه تن نزد او رفتند و بایزید چهارمین ایشان بود. یکی از ایشان گفت مقام اولیاءالله در ولایت چیست؟ آن دیگری گفت مقام ولی با خداوند این است که اگر خدایش در آب زندانی کند یا به آتش در آورد، از خدای

راضی باشد. آن دو مین گفت تو چه می گویی؟ مقام ولی با خدای چیست؟ گفت مقام او با خدای آن است که اگر آسمان رویین شود و قطره‌ای نبارد و زمین از آهن شود و گیاهی از آن نروید، در دل او نسبت به آنچه خدای روزی او کرده است، هیچ اهمتامی حاصل نشود. سپس به آن سه دیگر گفت تو چه می گویی؟ مقام ولی با خدای چیست؟ گفت مقام او با خدای تعالی چنان است که اگر او را به گونه گونه بلاها بیازماید و در زیر آسیا سنگِ بلا و بلوی نرم کند، دلش با خدای دگرگونی نپذیرد. گفت: «اما من آن نگویم که شما بیان گفتید.» گفتند تو چه می گویی؟ گفت: «می گویم مقام ولی با خدای تعالی آن است که اگر به این کوه بگوید از جای خویش زایل شو، زایل شود.» و در این هنگام کوه به حرکت درآمد. بایزید [به کوه] گفت: «این چه سعایتی است که در حق من می کنی در نظر خلق خدای؟ می خواهی رازی که مرا با خدای تعالی است در میان خلق افشا کنی؟» در این هنگام کوه از جنبش باز ایستاد.

۲۹۷ و ازو شنیدم که می گفت از ابوالعباس احمد بن محمد بن زکریای صوفی نسوی شنیدم که می گفت از عبدالواحد بن بکر شنیدم که می گفت حدیث کرد مرا ابوبکر الحوَال که می گفت

حدیث کرد مرا عیسیٰ بن موسیٰ بسطامی که می‌گفت از بایزید طیفور بن موسیٰ بسطامی شنیدم که می‌گفت: «سی سال برآمده است تا من هرگاه خواهم یاد خدای کنم دهان می‌شویم و زبان می‌شویم، بزرگداشتِ خدای را در یاد کردِ او.»

۲۹ و هم ازو شنیدم که می‌گفت حدیث کرد مرا ابوالفرج صوفی، گفت حدیث کرد مرا احمد بن فضل گفت حدیث کرد مرا ابوبکر بن یزدانبار گفت حدیث کرد مرا ابو موسیٰ گفت از بایزید بسطامی شنیدم که می‌گفت: «اهل معرفت الله بر سه مقام‌اند: قومی خدای را، از رهگذرِ غفلت ازو، طلب کردند و قومی بر اثر عجز و ناتوانی ازو گریختند و قومی که خدای ایشان را ایستانید در آنجا که ایشان را با او طلبی نیست و نه ایشان را ازو گریزی هست.»

۲۹۰ از محمد بن احمد بن حاکم شنیدم که حکایت می‌کرد از بعضی مشایخ خویش که یکی از ایشان بایزید را گفت یک ساعت دلِ خویش با من صفا ده تا سخنی با تو بگویم. بایزیدش پاسخ داد که: «از سی سال باز همین را می‌خواهم که ساعتی دلِ خویش با خدای صافی کنم و این دل هتو؛ صافی نشده است، چون توأم با تو یک ساعت آن را صافی کنم؟»

۳۰۰ و از ابو محمد بن داعی مهدی علوی صوفی شنیدم که می‌گفت از سلمی شنیدم که می‌گفت از ابوالحسن بن مقسم در بغداد شنیدم که می‌گفت از ابوالقاسم مطرز شنیدم که می‌گفت از جنید بن محمد شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: «هر که از دنیا زهد پیشه کند، قدرِ دنیا را در دلِ خویش نشان داده است.»

۳۰۱ گفت و شنیدم از او که می‌گفت از محمد بن ابی عمرو شنیدم که می‌گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که از عمی شنیدم که گفت از پدرم شنیدم که می‌گفت مردی از بایزید دربارهٔ تصوف پرسید. بایزید گفت: «تصوف افکندنِ نفس است در عبودیت و آویختنِ دل است به ربوبیت و کار بستن هر خوی نیک است و نظر در خدای به یکبارگی.»

۳۰۲ و هم از او شنیدم که گفت از سلمی شنیدم که می‌گفت از جعفر بن محمد شنیدم که می‌گفت از عمی بسطامی شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «مرد باشد که به زیارتِ من آید و بازگردد و جای در نفرین خدای دارد.» گفتند چه گونه است؟ گفت: «چه بسا که او در حالی به دیدار من می‌آید که حق بر من غلبه دارد، و او در بازگشت مرا معذور می‌دارد و چون بازگردد در رحمت خدای است و کس

باشد که به دیدار من آید و غلبه حالی را که در من است می بیند و چون از من باز می گردد در لعنتِ خدای است.» سُلمی گوید احمد بن خضرویه بایزید را گفت من به توبه نمی رسم. بایزید گفت: «العزّة لله و تو عزّت می طلبی!»

۲ و ازو شنیدم که می گفت از محمد بن ابی عمرو شنیدم که می گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که می گفت از ابو عبدالله سیروانی شنیدم که می گفت از ابو موسی ذبیلی شنیدم که می گفت بایزید را گفتند تو کُل چیست؟ بایزید مرا گفت: «تو چه می گویی؟» گفتم اصحاب ما گویند تو کُل آن است که اگر همه درندگان و افعی ها از چپ و راستِ تو اند، نباید که دلت بجنبند. بایزید گفت: «آری، نزدیک به این است، اما اگر اهل بهشت در بهشت در نعیم اند و اهل دوزخ در دوزخ در عذاب، و تو درین میان تمیزی دهی، از دایره اهل تو کُل بیرون آمده ای.»

۳ از ابوالحسنِ فارسی شنیدم که گفت حدیث کرد ما را حسن بن ابی بکر واعظ گفت از بُکیر بن علی جرجانی شنیدم که می گفت از طیفور بن محمد دامغانی شنیدم که می گفت از عمی شنیدم که می گفت بایزید را در خواب دیدم و بدو گفتم مرا پندی ده. گفت:

النَّاسُ بَحْرٌ عَمِيقٌ
وَالْبُعْدُ مِنْهُمْ سَفِينَةٌ
وَ قَدْ نَضَحْنَاكَ فَاحْفَظْ
لِنَفْسِكَ الْمُسْتَكِينَةَ*

۳۰۵ و هم ازو شنیدم که گفت از بایزید به ما چنین رسید که او می‌گفت: «اگر مردمان مرا بشناسند منکر شوند.» پس یکی از یاران او گفت پس تو این را منکری، در آن صورت معنی معرفتِ حق چیست؟ بایزید گفت: «هیچ حقی نیست مگر آن‌که در من صافی است. پس قوام حق مرا توصیف می‌کند و حقی نیست مگر این‌که من آن حَقَم.»

۳۰۶ از ابوالحسن علی بن محمد قومی شنیدم که گفت حدیث کرد ما را عیسی بن محمد به روایتِ خویش از ابو حفص نیشابوری از ابوموسی دَبیلی که بایزید گفت: «گِردِ بیتِ الله الحرام طواف می‌کردم چون به او رسیدم، دیدم که خانه برگردِ من در طواف است.»

۳۰۷ از محمد بن علی واعظ شنیدم که می‌گفت از جمله آنچه از بعضی مشایخ صوفیه به ما رسید این بود که از جُنید بن محمد

حکایت کردند که گفت ابوموسی عیسی بن آدم بسطامی فرزند برادر بایزید طیفور بن عیسی بسطامی حکایت کرد به زبان پارسی و ما آن را به عربی ترجمه کردیم. ابوموسی گفت آغاز کار و توبه بایزید از رحم مادر او بود و از صلب پدرش. هنوز کودکی کم‌تر از ده سال بود که خدای تبارک و تعالی او را بر فرمان خویش بیاگاهانید و حکمت عمل را بدو الهام کرد، بی هیچ تعلیمی و همچون فایده‌ای از نزد خویش. پس یک روز به مادر خویش گفت: «ای مادرا تو را به خدای سوگند می‌دهم، آیا به هنگامی که مرا شیر می‌دادی هرگز به خاطر من چیزی از حرام تناول کرده‌ای؟ من این اطمینان ندارم که چیزی از حرام به دل من نرسیده باشد و من آن را ندانم و همان چیز حجاب من از پروردگار شود.» مادرش گفت به یاد ندارم، اما یک بار به سرای یکی از همسایگان رفتم و تو در آغوش من بودی از شیشه روغن ایشان سر تو را چرب کردم و بدیشان خبر ندادم و یک روز دیگر از سرمه‌دان ایشان چشم تو را سرمه کشیدم و از ایشان دستوری نگرفتم... بایزید گفت: «خدای تعالی بندگان خویش را بر وزن ذره‌ای محاسبه می‌کند.» سپس گفت: «نمی‌بینی که می‌گویند: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ و مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.» (۷/۹۹) و این چیزها از ذره بزرگتر است، بیم آن دارم

که مرا از پروردگارم باز دارد.» سپس به جستجوی آن خانواده پرداخت و از وارثان ایشان از برای خود و مادر خویش حلال بودی طلبید.

۳۰۸ و از محمد بن علی واعظ شنیدم که گفت از جمله فوایدی که از بعضی شیوخ صوفیه به حکایت از جنید بن محمد به ما رسیده است یکی این است که گفت از ابوموسی عیسی بن آدم فرزند برادر بایزید طیفور بن عیسی شنیدم به پارسی و ما آن را به عربی ترجمه کردیم، ابوموسی گفت بایزید چون به هیجان می آمد سخنی از او سر می زد که ما از او به یادگار داریم: «دوستی او دوستی من، و دوستی من دوستی او. عشق او عشق من و عشق من عشق او، محبت او محبت من و محبت من محبت او.» گفت و به فارسی می گفت: «سَبیلِ عَشْقِ اَوْ اَمَدِ وَ هَمَّه رَا بَسُوخْت. پَس اَنْ یِگانه ماند آن گونه که یکی بود زیرا اوست یکتا.»

۳۰۹ و گفت:

اَشَارَ سِرِّی الِیْکَ حَتِّی

فَنَبَّیْتُ عَنِّی وَ دُمْتُ اَنْتَ

وَ فِی فَنَائِی فَنَا فَنَائِی

وَ فِی فَنَائِی وَ جَدَّتْ اَنْتَ

محوت اسمی و رسم جسمی

سألت عَنِّي فقلت انت

فانت تسلو خيال عيني

فحيثما دُرت كنت انت

۳ و گفت: «هر که مبتلای او شد هر چه داشت بدو بخشید.»

۳ بایزید گفت: «از تو به تو رهنمون می شوم و از تو به تو می رسم.

چه نیک است واقعات الهام از جانب تو بر خطرات قلوب و چه

شیرین است گام زدن به سوی تو به او هام در راه های غیوب. بار

خدایا چه زیباست آنچه بر خلق نتوان از آن پرده برگرفت و نه به

زبانها آن را صفت توان کرد از آنجا که خرده ها آن را نتوانند

دریافتن.»

۳۱ و بایزید گفت: «به هنگام فراموشی نفس خویش آفریدگارِ نفس

را یاد کردم.»

۳۱ و بایزید گفت: «دوستی من تو را جای شگفتی نیست که من

بنده ای تهیدستم. جای شگفتی دوستی توست با من حال آنکه

تو پادشاهی توانایی.»

۳۱ و بایزید گفت: «اگر ذره ای از تو بر خلق آشکار شود، هستی و

آنچه در آن است باقی نماند.»

۳۱۵ و ابو موسی گفت مردی آمد و در سرای بایزید را کوفت. بایزید گفت: «چه می جویی؟» گفت بایزید را. بایزید گفت: «و من نیز بیست سال برآمده است تا در طلبِ بایزیدم.»

۳۱۶ و بایزید گفت: «مرا با خویش به درآمدنگاهی درآورد، پس همه خلق را از میان دو انگشت دیدم.»

۳۱۷ و بایزید گفت: «خدای را بندگانی ویژه اند که اگر یک ساعت بهشت را از دیدارِ خویش حجاب آنها کند آن گونه فریادخواهی کنند که دوزخیان از بهر رهایی از دوزخ.»

۳۱۸ و بایزید گفت: «اهل بهشت به دیدار یکدیگر روند و چون از دیدار بازگردند صورت‌هایی را بریشان عرضه دارند، هر که ازیشان صورتی برگزیند دیگر به زیارت بازنگردد.»

۳۱۹ و بایزید گفت: «چیزی بهتر ازین از برای بنده نیست که تهیدست باشد، بی هیچ چیزی: نه تزهّد و نه تعبد و نه دانش و نه هیچ چیزی از چیزها تا از همه چیز بازماند و چون بازماند همه چیز پشتِ سر اوست.»

۳۲ و بایزید گفت: «شنیدم که خدای تعالی گوید: هر که بُریده از همه، سوی من آید، او را زندگی بی بخشم که در آن مرگ نباشد و هر که بُریده از همه سوی من آید او را مُلکی جاودانه دهم و هر که بُریده از دیگران سوی من آید، ارادهٔ خویش را ارادهٔ او کنم.»

۳۳۱ و بایزید گفت: «خدای تعالی گوید هرگاه اشتغال به من بر احوال بنده من غالب آید، منتهای همت و لذت او را در یادکردِ خویش قرار دهم و حجاب از میان او و خود بردارم و در برابر دو چشم او متمثل شوم.»

۳۳۲ و ابوموسی گفت بایزید روز آدینه در برابر منبر بود در زمانی که خطیب بر منبر رفته بود و خطبه می‌کرد. چون بدین آیت رسید که «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» (۹۱/۶) و بایزید شنید، خون از میان چشمانش بیرون زد و بر منبر فرو چکید.»

۳۳۳ گفت و از بایزید پرسیدند مرد کی به حدِّ رجال رسد در این کار؟ گفت: «چون عیوب نفس خویش را دریابد، در این کار، به حدِّ مردان رسد. این است رسیدن‌گاه او. سپس حق تعالی او را، بر قدرِ همتِ او، تقرب می‌بخشد و بر نفسِ اماره‌اش اشراف می‌دهد.»

۳۲۴ گفت از بایزید نقل کردند که چهل سال در مسجد نشست داشت. جامه‌ای ویژه مسجد داشت و از برای سرای جامه‌ای و از برای خلوت جامه‌ای. همچنین بود دو کفش او.

۳۲۵ گفت و مردی از اهل معرفت که خداوند نظر بود و یک چشم او آسیب دیده بود، نزد بایزید آمد و گفت اگر لحظه‌ای بدین چشم در تو بنگرم، تو را با اهل بسطام غرقه کنم. بایزیدش گفت: «من به طبرستان رفته بودم و آن سیلاب‌ها و رودخانه‌ها را همه دیده بودم که چون به دریا درآیند، همه، غرقه شوند. مرا بدان می‌داری که درین جا فرو روم و سر برآرم از آنجا که آفریده‌ای نیست!»

۳۲۶ گفت مردی نزد بایزید آمد و برو این آیت برخواند «إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ». (۱۲/۸۵) بایزید گفت: «سوگند به زندگانی او که بَطْش (= سخت‌گیری) من از بَطْش او شدیدتر است.»

۳۲۷ بایزید را گفتند می‌شنویم که تو یکی از هفت مردانی. گفت: «من هفت مردانم، همه.»

۳۲۸ بایزید را گفتند خلق، همه، در زیر لوای محمد ص‌اند. بایزید گفت: «سوگند به خدای که لوای من بزرگتر از لوای محمد ص

است. لوای من از نوری است که آدمیان و پریان، همه، در زیر آن لوایند با پیامبران.»

۳۲۹ و بایزید، رحمة الله علیه، گفت: «سبحانی سبحانی ما اعظم سلطانی.»

۳۳۰ گفت: «مرا همانندی در آسمان‌ها نیابند و در زمین از برای مثل من صفتی شناسند.»

۳۳۱ و بایزید گفت: «صفات من در غیب او نهان است و غیب را صفتی نیست تا شناخته آید.»

۳۳۲ و بایزید گفت: «من، نه منم. من منم زیرا که من، من - اویم، و او، من او او.»

۳۳۳ مردی برو خُرده گرفت و گفت ای بایزید! تو را به زهد و معرفت یاد می‌کنند و در تو عبادت بسیار نمی‌بینیم. پس بایزید به هیجان آمد و گفت: «ای بیچاره! زهد و معرفت از من سرچشمه می‌گیرد.»

۳۳۴ مردی بایزید را گفت دوش چون بودی؟ گفت: «شب و روزی نیست. شب و روز آن است که در صفات باشد و مرا صفتی نیست.»

۳۳۵ گفت و ذوالنون مصری سجاده‌ای نزد بایزید فرستاد. بایزید آن سجاده را بازپس فرستاد و گفت: «می‌خواهم چه کنم. مرا متکایی فرست که بر آن تکیه زنم.»

۳۳۶ مردی بایزید را گفت شنیده‌ام که تو در لحظه‌ای از خاور به باختر می‌روی. بایزید گفت: «این چنین تواند بود. اما این از برای مؤمن رنجی است. مؤمن همانا گوهری است که هر کجا طلوع کند، خاور و باختر در پیشگاه اوست و از هر چه بخواهد بهره برد.»

۳۳۷ بایزید را گفتند به چه چیز معرفت را یافتی؟ گفت: «به تنی برهنه و شکمی گرسنه از همه.»

۳۳۸ و گفت: «کتر صفتِ عارف این است که در او صفاتِ حق جریان یابد و جنس ربوبیت در او جریان یابد.»

۳۳۹ و گفت مردی نزد بایزید آمد و گفت ای بایزید! صخره‌ها و کوه‌ها را همه خشک دیدم. مردمان محتاج بارانند. بایزید خادم خویش را گفت: «بنگر که مردمان ناودان‌های خویش را تراز کرده‌اند؟» مرد گفت در کارِ ناودان‌هایند. بو که خدای ایشان را سیراب کند. بایزید گفت: «مردمی بیچاره‌اند، شاید بدیشان زیان

رسد.» هنوز آن مرد از نزد بایزید بیرون نرفته بود که باران کوه و دشت را فراگرفت و آنان از بایزید هیچ دعایی و کاری ندیدند، تنها به همت نظر کرد.»

۳۳ گفت و بایزید چون آیتی و کرامتی می‌دید از حق تعالی تصدیق آن را می‌طلبید، پس نوری سبز می‌دید که بر آن نوشته بود: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ابراهیم خلیل الله، موسی نجی الله، عیسی روح الله. و بدین پنج گواه، صلوات الله علیهم، آیات و کرامات را از حق می‌گرفت. و این در آغاز کار او بود، سپس قطع شد و از میان برخاست.

۳۴ یکی گفت ای بایزید، مردی به طبرستان درگذشت و مردمان بر جنازه او حاضر آمدند. تو را با خضر، علیه السلام، در آنجا دیدم که دست در گردن خضر داشتی و خضر دست در گردن تو و چون مردمان از جنازه برگشتند تو را در هوا دیدم. بایزید گفت: «چنین بود.»

۳۴۲ از او درباره «اسم اعظم» الاهی پرسیدند. گفت: «بگو لا إله إلا الله و خود آنجا استوار باش.» او را گفتند این چه گونه است؟ گفت: «بشناسی اش چون یادش کنی.»

- ۳۴۳ بایزید را گفتند گاه باشد که نزد تو همانند مردان و زنان بینیم. اینان کیانند؟ گفت: «فرشتگانند که نزد من آیند و از علم پرسند.»
- ۳۴۴ بایزید را گفتند که می‌گویند در لوح محفوظ همه چیز هست. گفت: «من لوح محفوظم، همه.»
- ۳۴۵ و بایزید گفت: «هر که درباره ازل سخن گوید، باید که با او چراغ ازل باشد.»
- ۳۴۶ و بار دیگر گفت: «هر که در بسطِ دیمومیت سخن گوید باید که با او روشنائیِ دیمومت باشد.»
- ۳۴۷ و گفت «هر که در اظهار حق، دعوی استواری نسبت کند و از آن پُر شود، باید که با او صدقِ صمدانیت باشد.»
- ۳۴۸ و گفت: «هر که در بهاء ربوبیت سخن گوید، باید که جنس ربوبیت در او جریان داشته باشد.»
- ۳۴۹ و از ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی شنیدم که گفت حدیث کرد ما را محمد بن علی قومی گفت حدیث کرد ما را احمد بن فضل گفت حدیث کرد ما را خلف بن عمر بسطامی گفت شنیدم که بایزید می‌گفت: «حق تعالی مرا در پیشگاه

خویش به هزار موقف ایستانید. در هر موقعی مملکتی را بر من عرضه می‌داشت و می‌گفتم نخواهم. در آخرین موقف مرا گفت ای بایزید، چه می‌خواهی؟ گفتم خواهم که نخواهم.»

۳. و ازو شنیدم که می‌گفت از عبیدالله بیلقانی، در بیلقان، شنیدم که گفت از قتاد شنیدم که می‌گفت بایزید بسطامی می‌گفت: «الهی! خلق از آن توست و مالک (= خداوند) ایشان. اگر غفلت نباشد، مرا چه به این که میان تو و خلقی تو به تکلف درآیم.»

۴. و بایزید گفت: «چون پیش روم به اوست و چون باز پس مانم به نفس من است.» هرگاه نفس را دیده است جبر دیده است و چون نفس خویش را گم کرده است اختیار دیده است.

۵. از ابو عبدالله شیرازی شنیدم که گفت حدیث کرد ما را عبدالواحد بن بکر گفت حدیث کرد ما را محمد بن فضل صفار بسطامی گفت از بایزید بسطامی شنیدم — هنگامی که ازو درباره معرفت پرسیدند و — گفت: «عارف پیوسته در شناخت است و معارف شناخته می‌آید تا آنگاه که عارف در معارف هلاک گردد. پس معارف از معارف سخن گوید و عارف بماند بی معارف.»

۶. و ازو شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را ابراهیم بن محمد

مالکی گفت حدیث کرد ما را یوسف بن احمد از پدرش گفت حدیث کرد ما را ابوموسی دَبیلی گفت از بایزید شنیدم که می گفت: «دل مرا به آسمان بُردند. طواف کرد و گشت و بازگردید. گفتم با خود چه آوردی؟ گفت دوستی و رضا.»

۳۵۴ از ابوموسی دَبیلی شنیدم که گفت از بایزید بسطامی شنیدم که می گفت: «لذت های دنیا بر سه گونه است: دوستی مهربان، همنشینی با شهریارِ بخشنده و مجالستِ مفید و مفاد.»

۳۵۵ از ابو عبدالله شنیدم که گفت حدیث کرد ما را ابوبکر عمر بن یمن خویی در نَسوی (= نخجوان) که گفت حدیث کرد ما را ابو عمرو رهاوی گفت حدیث کرد ما را احمد بن محمد جذری گفت از ابوموسی دَبیلی شنیدم که می گفت از بایزید شنیدم که می گفت: «خواهم که قیامت برخیزد تا خیمه خویش بر درِ دوزخ زدم.» یکی از ما ازو پرسید از بهر چه، ای بایزید! گفت: «دانم که دوزخ چون مرا بیند سرد شود و من رحمتی باشم خلق را.»

۳۵۶ گفت و شنیدم او را که می گفت: «اصحابِ وَجد چیزی از حضور در نیافتند مگر آنگاه که از حضور خویش غایب بودند و آن من بودم که ایشان را از حضورشان آگاه می کردم و هرگز او غایب

نشد مگر اینکه من حاضر آمدم و حاضر نیامد مگر اینکه من غایب شدم زیرا که هیچ چیز با ضد خویش جمع نگردد.»

۳۵۱ گفت و ازو شنیدم که می‌گفت: «دنیا مرعانه را و آخرت مر خاصه را. و هر که خواهد از خاصان بود باید که با عامیان در دنیای ایشان شرکت نوزد. همانا که دنیا را آینه آخرت نهاده‌اند، هر که از آن به آخرت درنگرد، رستگاری یابد و هر که به دنیا از آخرت مشغول شود، هلاک گردد و آینه‌اش تاریک شود.»

۳۵۲ و از ابو عبدالله شنیدم که گفت حدیث کرد ما را عبدالواحد ورنانی گفت حدیث کرد ما را احمد بن حسنِ مصری گفت حدیث کرد ما را علی بن جعفر بغدادی از ابو موسی ذبیلی که گفت بایزید مردی را شنید که الله اکبر می‌گفت. پرسید معنی الله اکبر چیست؟ آن مرد گفت خدای بزرگتر است از هر چیز. بایزید گفت: «وای بر تو، او را محدود کردی. آیا با او چیزی هست تا حق بزرگتر از آن باشد؟» پس آن مرد گفت معنی الله اکبر چیست؟ بایزید گفت: «بزرگتر از آن است که با مردمان قیاس شود و در دایره قیاس قرار گیرد یا حواس او را دریابد.»

۳۵۳ و از ابو عبدالله شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را محمد بن الفرخان، در سامره، گفت از جنید بن محمد شنیدم که می‌گفت

بایزید گفت: «بارخدا یا اگر در سابقه علم تو آن است که کسی را به آتش دوزخ بسوزانی، پس پیکر مرا چندان بگستر تا دوزخ برای دیگری گنجایی نداشته باشد.» و در این باره خواند:

و لو قلتُ جُد بالکلِّ منک لنا، لما
تأیتت فیما قلتَه عند ذلک
ولو وضع المعشَارُ منی علی لفظی
نضحت من التعظیم فی وجه مالک
فحبک فرض، کیف لی بأدائه!
ولستُ لفرضٍ - ما حیثتُ - بتارک

۳۶۰ و از شیخ المشایخ ابو عبدالله شنیدم که می گفت حدیث کرد ما را علی بن جعفر بغدادی از ابو موسی دبیلی که گفت بایزید پشتِ سرِ امامی در یکی از مساجد نماز می گزارد، چون ساعتی بگذشت، امام، از بایزید پرسید که از کجا می خورد؟ بایزید گفت: «درنگی کن تا نمازِ خویش - که پشتِ سر تو گزارده ام - اعاده کنم چرا که نماز در پشتِ سر کسی که رازق را نمی شناسد روا نیست.»

۳۶۱ از ابو عبدالله شنیدم که گفت حدیث کرد ما را عبدالواحد بن بکر ورتانی گفت حدیث کرد ما را احمد بن حسن مصری، گفت

حدیث کرد ما را علی بن جعفر بغدادی و شنیدم از ابو موسی که دبیلی می‌گفت از بایزید پرسیدند که چرا در نماز دست‌ها را به بالا می‌برند؟ گفت: «سنتی است از سنت‌های رسول ص اما تو در آن کوش که دل خویش را به سوی خدای برداری، که این بهتر است.»

۱ و ابو موسی دبیلی گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «گاه باشد که از میان عقوبت‌های خدا، برای نفس خویش، سخت‌ترین آنها را می‌جویم پس که این نفس با من بد کرده است. پس اندیشه خویش را در همه عقوبت‌های خدای جولان می‌دهم و عقوبتی دشوارتر از غفلت نمی‌یابم. چرا که یک چشم به هم زدن غفلت از خدای دشوارتر از عذاب دوزخ است.»

۳ و گفت از ابو موسی شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «بیابان‌ها در نوشتم تا به وادی‌ها رسیدم و وادی‌ها بُریدم تا به ملکوت رسیدم و ملکوت را در نوشتم تا به مُلک رسیدم. پس پرسیدم که آیا دستوری هست؟ گفت آنچه دیدی، همه را، به تو بخشیدم. گفتم تو می‌دانی که من از آن‌همه چیزی ندیدم. گفت چه می‌خواهی؟ گفتم آن خواهم که نخواهم. گفت تو را این بخشیدم.»

۳۶۴ از ابو عبدالله شنیدم که گفت حدیث کرد ما را ابوسهل استرآبادی گفت حدیث کرد ما را ابویعقوب عمی ولایی که می گفت بایزید گفت: «یک بار مرا برکشیدند تا در پیشگاه او ایستادم. مرا گفت ای بایزید! بندگان من خواهان آنند که تو را ببینند.» بایزید گفت: «گفتم ای عزیز من، من نخواهم که آنان را ببینم. اگر تو این از من می خواهی مرا تاب مخالفت تو نیست. پس مرا به وحدانیت خویش بیارای تا چون خلق در من نگرند گویند تو را دیدیم. تا تو آن باشی و من آنجا نباشم.» بایزید گفت: «پس چنین کرد. مرا ایستانید و بیاراست و برکشید و سپس گفت به میان خلق درای. گامی از نزد او به سوی خلق شدم چون به گام دوم رسیدم از هوش رفتم. آواز آمد که دوست ما را نزد ما بازگردانید که او را تاب دوری ما نیست.»

۳۶۵ ابویعقوب عمی ولایی گفت بایزید گفت: «چون به وحدانیت او رسیدم - و آن نخستین لحظه از توحید بود - بیست سال به فهم خویش سیر می کردم؛ چندان که فهم من فروماند. پس مرغی شدم تن او از یگانگی و پر او از جاودانگی و پیوسته در هوای چه گونگی، بیست سال می پریدم، از عرش تا زمین. هشتصد هزار هزار بار پریدم تا از جاودانگی برگزاشتم.» پس گفت: «بر

یگانگی اشرف یافتم، در غیبتِ خلق از عارف و در غیبتِ عارف از خلق. □

۳۵ بایزید گفت: «اگر صدهزار فرشته بر قدرِ جبرئیل و میکائیل و اسرافیل در قلب عارف باشند و در هر زاویه از زوایای قلب او، عارف را از آن خبر نباشد و آن را حس نکند و نداند که آنان در کونِ اِلهی موجودند و اگر وجود آنان را احساس کند عارف نباشد.» □

۳۶ «گفت ای عزیز من! این است روشنی من؛ سفینه من باش در آن. گفتم ای عزیز من! روشنی تو، آن چنان است و آن صفتِ توست. تو خود سفینه خویشتن باش در خویشتن و مرا بدان نیازی نیست.» □

۳۶ «گفت ای عزیز من. این است بساطِ عشقِ من! پیش آی. و من بر آن بساط می‌گذشتم در عشقِ خویش بودم. گفتم من آنجا چه کنم وقتی که مرادی جز تو دارم.» □

۳۶ و حدیث کرد ما را ابوالحسن علی بن محمد قومی گفت و حدیث کرد ما را عیسی از پدرش محمد گفت حدیث کرد ما را طیفور بن عیسی گفت حدیث کرد ما را موسی بن عیسی از شیخ

بایزید که ازو پرسیدند از طلبِ علم و گفت: «نیک است طلبِ علم و اخبارِ رسول ص آن را که در جستجوی مُخَبَّرٍ به است، یعنی پیامبر ص یا مُخَبَّرٍ عَنهُ. اما آن که طلبِ علم کند تا نفسِ خویش را در نظر مردمان بدان بیاراید، این خود مایهٔ دوری از خدای و رسولِ اوست.»

۳۷۰ و به همین اسناد آورده‌اند که گفت: «از چهل سال باز تکیه نرده‌ام جز بر دیوارِ مسجدی یا رباطی.» گفتند چرا تکیه نزدی با اینکه در این کار رخصت است؟ گفت: «از خدای عزوجل شنیدم که می‌گفت: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ و مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.» (۷-۸/۹۹) هیچ جای رخصتی می‌بینی؟»

۳۷۱ و به همین اسناد آورده‌اند که گفت: «در دریاهاى اعمال غوطه زدم، چهل سال، و چون سر برآوردم دیدم که همچنان زُنار بر میان دارم.»

۳۷۲ از شریف ابو محمد داعی بن مهدی استرآبادی علوی شنیدیم که گفت خبیر داد ما را علی بن جَهْضَم گفت حدیث کرد ما را ابوالطیب محمد بن جعفر بن سلیمان گفت از ابوالحسن بدری شنیدم که می‌گفت یوسف بن حسین مرا گفت نزد ذوالنون بودم، مردی نزد وی آمد بدو گفت بایزید را دیدم و بدو گفتم تو

بایزیدی؟ گفت: «بایزید کیست؟ کاشکی بایزید را دیده بودم.»
ذوالنون گریست و گفت برادرم بایزید نفس خویش را در
محبتِ الهی گم کرده است و اکنون آن را به همراه جویندگان
می طلبد.

۳۷۲ و هم ازو شنیدم که می گفت از محمد بن ابی الحسن شنیدم که
می گفت از حسن بن علی بن حنویه دامغانی شنیدم که می گفت
از عمی بسطامی شنیدم که ابو حفص گفت درباره زهد از بایزید
پرسیدم. گفت: «زهد را منزلتی نیست.» گفتم چرا؟ گفت: «زیرا
که من سه روز زاهد بودم. به چهارم روز از آن بیرون شدم.»
بو حفص گفت پرسیدم که چه گونه بود آن؟ گفت: «در نخستین
روز از دنیا و آنچه در آن است بیرون شدم و به روز دوم آخرت
را و آنچه در آن است به یک سوی نهادم و در روز سوم در هر
چه جز خداست زاهد شدم و در روز چهارم چیزی جز خدای
مرا نماند. کوشیدم و شنیدم که یکی می گفت: «ای بایزید! با ما
تقوایی نماند.» پس گفتم: «همین کلمه را می طلبیدم.» پس شنیدم
که یکی می گفت یافتی، یافتی!»

۳۷۴ و هم ازو شنیدم که می گفت از شریف ابو محمد داعی بن مهدی
استرآبادی علوی صوفی شنیدم که می گفت از محمد بن عمرو

صوفی شنیدم که می‌گفت از عمی شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم - هنگامی که ازو پرسیدند بدانچه رسیدی، به چه رسیدی؟ - گفت: «از خویشتن خویش برون آمدم، آن‌گونه که مار از پوست خود، آنگاه در خویشتن نگرستم، دیدم که من اویم.»

۳۷۵ و هم از شریف شنیدم که می‌گفت از محمد بن ابی‌الحسن شنیدم که می‌گفت از محمد بن عبدالله شنیدم که می‌گفت از بایزید بسطامی شنیدم که می‌گفت: «چندان گریستم که خندیدم و چندان خندیدم که چنان شدم که نه خندم و نه گریم.»

۳۷۶ و هم ازو شنیدم که گفت از ابو‌عبدالرحمن البدوی شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از عمی بسطامی شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «شب‌ها دل خویش را جستم و نیافتم. در سحرگاهان شنیدم که گوینده‌ای می‌گفت آنک، دلت آنجاست! جز ما را می‌طلبی؟»

۳۷۷ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از محمد بن ابی‌الحسن شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از قنَاد شنیدم که می‌گفت و از بایزید حکایت می‌کرد که گفت: «بنده تا نادان است

عارف است و چون جهل ازو زایل شود، معرفتش زوال پذیرد.»

۳ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از سلمی شنیدم که می‌گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که می‌گفت از عمی بسطامی شنیدم که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «معرفتِ عوام و معرفتِ خواص و معرفتِ خواصّ الخواصّ. آنچه معرفتِ عوام است معرفتِ بندگی است و معرفتِ ربوبیت است و معرفتِ طاعت و معصیت و معرفتِ دشمن و معرفتِ نفس. و آنچه معرفتِ خواص است معرفتِ اجلال و عظمت و معرفتِ احسان و منت و معرفتِ توفیق است. و اما معرفتِ خاصّ الخاصّ معرفتِ انس و مناجات و معرفتِ لطف و تَلَطُّف است؛ آنگاه معرفتِ قلب آنگاه معرفتِ سر.»

۳۶ و شنیدم از استاد ابوالحسن محمد بن قاسم فارسی که گفت از ابوبکر احمد بن محمد نیشابوری شنیدم که گفت از ابوبکر احمد بن اسرائیل شنیدم که می‌گفت از دایی خویش علی بن الحسن شنیدم که می‌گفت از حسن بن علی بن حنویه شنیدم که می‌گفت از عمی - که نامش ابو عمران موسی بن عیسی بود و او پسر برادر بایزید طیفور بن عیسی بسطامی بود - شنیدم که گفت از پدر خویش شنیدم که بایزید را گفتند به چه رسیدی به آنچه

رسیدی؟ گفت: «به شکمی گرسنه و تنی برهنه.»

۳۸۰ و به همین اسناد، می‌گفت در حضور بایزید این آیت برخواندند که «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا» (۸۵/۱۹) بایزید به وجد آمد و شیدا شد و همچنان می‌گفت: «هر که نزد اوست نیاز به آن ندارد که حشر گردد زیرا که همیشه همنشین اوست.»

۳۸۱ و به همین اسناد، بایزید گفت: «خلق را پنجاه سال به او دعوت کردم و اجابت نکردند، ایشان را رها کردم و تنها به سوی او رفتم. دیدم که آنان پیش از من بدانجا رسیده بودند.»

۳۸۲ و به همین اسناد بایزید گفت: «مرا به عَرَضِ عطاها آزمودند؛ عطاهاى این جهانی. از همه روی برتافتم. آنگاه عطاهاى آن جهانی بر من عرضه داشتند، دلم بدان‌ها میل کرد، پس مرا آگاهانید که اینها فریب است، از آنها روی برتافتم. چون دیدم مرا که فریب آنها را نمی‌خورم، زیرا که در کون گنجیده‌اند، عطاهاى الاهی را بر من ارزانی داشت.»

۳۸۳ و به همین اسناد بایزید گفت: «چون مرا اِشْرَاف بر توحید بخشید، نفس خویش را طلاق دادم و نزد پروردگار خویش رفتم و به فریادخواهی او را آواز دادم، گفتم: «مولای من! تو را

به دعای کسی می‌خوانم که برایش جز تو کسی نمانده است.»
 چون صدق دعای مرا دید و نومیدی مرا از تقسم، نخستین چیز
 که از اجابت این دعا بر من وارد شد این بود که نفس مرا، یکباره،
 به فراموشی سپرد و خلائق را و مکونات را از دل من
 به فراموشی بُرد. «بایزید گفت: «از همه اندوهان رستم و بی هیچ
 اندوهی نشستم. پیوسته مملکت‌هایی را از پس مملکت‌هایی
 درمی‌نوشتم و چون بدانجا می‌رسیدم، می‌گفتم برخیزید تا
 بگذریم و ایشان را برمی‌خیزاندم و می‌گذشتم. تا به سوی او
 رفتم. پس مرا قُربی نزدیک بخشید و راه به سوی خویش داد،
 راهی نزدیک‌تر از راه روح به جسم. سپس گفت ای بایزید! آنان
 همه، جز تو، خلقی من‌اند. و من گفتم: پس من توام و تو منی!»

۳۸ گفت، بایزید گفت: «خدای بندگان خویش را به کارهایی فرمان
 داد و از کارهایی بازداشت. چون طاعت او پیشه کردند خلعتی
 از خلعت‌های خویش برایشان فکند. از وی بدان خلعت
 مشغول شدند و من از خدای جز خدای نخواهم.»

۳۸۱ و به همین اسناد بایزید گفت: «پروردگار خویش را بشناس
 بی معرفتِ نفسِ خود و بی رؤیتِ قلبِ خود و از این‌که فریب
 ماسوای حق خوری، خویش را برکنار دار.»

و به همین اسناد، بایزید، رضی الله عنه، در وصیتی که به خادم خویش ابوموسی می کرد، گفت: «تو را وصیت می کنم که تا زنده ای، همگی، روی در پروردگار خویش داشته باش و هرگز از روی بر مگردان؛ زیرا که موی پیشانی تو در دست اوست و ناگزیر با او دیدار خواهی داشت و در پیشگاه او خواهی ایستاد و تو در همه کارهای خویش مسئولی. دامن خویش بر کمر زن و آماده معاد خویش باش. غفلت مکن و از چُربِ غفلت بیدار شو و از خوابِ غافلان چشم باز کن و در برابر سرورِ خویش، هر بامداد و شامگاه، شانه خویش فرو هِل و ملازم یاد کرد او باش و پاس خدمت او می دار. پیوسته بدو خوش گمان باش و هیچ کس را برو مگزین. در برابر هر بلا که بر تو آید، شکیبا باش و به حکم خدای تعالی و قضا و قدر او راضی باش به آنچه حُسنِ اختیار اوست از برای بنده اش و به داده های او خرسند باش. بدو اعتماد کن و به وعده او ایمان داشته باش و به وعد و وعید او یقین داشته باش و بر آن زنده که هرگز نمیرد توکل کن. در یاد خدا باش و در همه کارهای خویش از خدا یاری طلب کن و تا زنده ای ازو برحذر باش و از خلق به سوی او گریزان شو و کارِ خویش را بدو تفویض کن.»

۳۸۷ و به همین اسناد از عمی آورده‌اند که می‌گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت بایزید مرا پرسید که «ای ابوموسی! عبدالرحیم در کدام فن از فنون علم کلام سخن می‌گوید؟» - و این عبدالرحیم دانشمندی بود در بسطام - گفتم در فن زهد در کار دنیا. پس گفت: «قدر دنیا خود چیست تا کسی درباره زهد در آن سخن بگوید؟»

۳۸۸ و به همین اسناد از عمی روایت شده است که از پدر خویش روایت کرد و گفت یک شب بایزید از سرای بیرون شد و صدای پاسبان را شنید که تهلیل و تکبیر و بانگ می‌کرد. روی به من کرد و گفت: «ای ابوموسی! گفتم لیبکا! گفت: «نزد این پاسبان رو و بگو اجرت تو امشب چند است؟ و هرچه بود آن را دو چندان بدو ده و بگوی چیز دیگری جز خدای را یاد کن و نام او را که عزیز من است، بدین گونه از سر غفلت، بر زبان میاور.»

۳۸۹ و به همین اسناد، روایت شده است که بایزید گفت: «سه کس به سه چیز، بیش از همه از حق در حجابند: زاهد به زهد خویش و عابد به عبادت خویش و عالم به علم خویش.» سپس در پی این گفت: «بیچاره زاهد! زهد را بر خویش بسته و در میدان زاهدان درآمده. کاش کم مایگی دنیا را بداند و بداند که در چه چیزی

زهد و رزیده است و چه ارجی دارد آنچه او در آن زهد و رزیده،
 و بداند که پایگاه او در جمع زاهدان از دنیا در کجاست! زاهد
 می نگردد و نزد او می ماند و نگاهش جز به خویش باز نمی گردد.
 اما عابد کسی است که منت خدای را بر خویش - در توفیق
 عبادت - بیشتر از عبادت خویش می بیند چندان که عبادت او
 در آن منت غرقه می شود. و اما عالم، کاش بداند که آنچه خدای
 از علم آشکارا کرده است سطری از لوح محفوظ است، حال چه
 مایه این عالم از این علم بهره دارد و به چه مقدار از آن چه
 می داند عمل کرده است؟ «سپس بایزید گفت: «عالم آن است که
 علم او خداست. از او می گیرد هر گاه بخواهد و هر گونه بخواهد.
 بی هیچ حفظ و کتابتی - و خواهند بود این سه تن صاحب
 چیزی تا به روز دیدار او.»

۳۹۰ و به همین اسناد، روایت شده است که مردی از بزرگان نزد
 بایزید آمد و بدو گفت ای بایزید! مُلکِ دو جهان مرا داده اند.
 بایزید گفت: «مُلکِ دو جهان خود چه باشد جز دو سرای
 ابلیس!» چون آن مرد، بازگشت، بایزید کسی در پی او فرستاد تا
 بازگردد و بدو گفت: «اگر در آنچه دعوی آن داری صادقی
 ستاره ای از آسمان درخواه.» مرد فروماند.

۳۹۱ گفت و مردی دیگر نزد او آمد و گفت ای بایزید! رسیدم بدانچه رسیدم! بایزید پرسید: «چیست که بدان رسیدی؟» گفت آن مرا بخشید که گر خواهم در هوا پرواز کنم و گر خواهم بر آب روم. بایزید گفت: «این خود به چه ارزد؟ خلقی از خلائق که هیچ قیمتی برای آنها کسی قائل نیست، بر آب روند که ماهیان‌اند و خلقی در هوا پرواز می‌کنند و آن پرندگان‌اند، بنده نیک آن است که چون درنگرد همه کشورها را در یک نگاه بیند.»

۳۹۲ و گفت دو مرد نزد بایزید آمدند. یکی گفت ای بایزید! هم امروز، به لحظه‌ای، از آنسوی هفت دریا نزد تو آمدم. بایزید خشمگنانه در او نگریست و گفت: «جای شگفتی نیست نیروی پرستویی تو را داده‌اند.» و آن دیگری گفت در کمتر از یک روز، از آنسوی مشرق نزد تو آمدم. بایزید گفت: «نیرنگ ساز مکن، فاصله یک روز راه را به تو داده‌اند.» سپس گفت: «چه مایه از آفریده‌های حق که بر آب روند و در هوا پرند و ایشان را نزد خدای هیچ مقداری نیست! این عجب نیست. عجب اسرارِ قلوبِ اولیاء حق است که هیچ فرشته‌ای را از آن آگاهی نیست.»

۳۹۳ و از ابوالحسن شنیدم که گفت از ابواسحاق ابراهیم بن عباس بخاری شنیدم که می‌گفت از بایزید پرسیدند خدای این خلق را

بهر چه آفرید؟ گفت: «از برای آشکار کردنِ قدرتِ خویش. و روزی بدیشان داد تا هستیِ خویش را آشکار کند و ایشان را می‌میراند تا قهرِ خویش آشکار کند و زنده‌شان کند تا عظمتِ خویش را آشکار کند و با ایشان محاسبه کند تا عدلِ خویش را آشکار کند و مؤمنان را به بهشت برَد تا رحمتِ خویش را آشکار کند.»

۳۹۴ و از ابوالحسن شنیدم که می‌گفت از ابونصر احمد بن محمد بن اسماعیل بخاری شنیدم که می‌گفت از ابوالحسن محمد بن حسن حافظِ جرجانی شنیدم که می‌گفت از حسن بن علی بن سلام شنیدم که می‌گفت بایزید در مناجاتِ خویش گفت: «از محبتِ خویش نسبت به تو در شگفت نیستم حال آنکه من بنده‌ای تهیدستم. شگفتی من از محبتِ توست نسبت به من، حال آنکه تو پادشاهی توانایی.»

۳۹۵ و بایزید گفت: «بشناسی و دوستش نداری، محال است!»

۳۹۶ و گفت: «هر که ملازمِ عبودیت شود، دو کارش ناگزیر است: از گناهِ خویش در خوف باشد و از کارِ حق در عجب نباشد.»

۳۹۷ و در مناجاتِ خویش گفته است: «مرا آن تهیدستی تسلیم تو کرد

که با آن جز تو کسی برایم باقی نماند.»

۳۸ و گفت: «حاصلِ همه، در نهایت، رجوعِ ایشان است به یک چیز: طلبِ عفو.»

۳۹ و گفت: «حظُّ من از خدای در یادکردِ اوست و حظُّ او از من در غفلتِ من.»

۴۰ و گفت: «عارف هرگز از چیزی شادمان نشود و از هیچ چیز در هراس.»

۴۰ و گفت بایزید به شهری درآمد. خلقی انبوه در پی او افتادند. چون بیرون می آمد، آنان را در پی خویش دید. گفت: «اینان کیان اند؟» گفتند در صحبتِ تواند. گفت: «یارب! از تو درمی خواهم که مردمان را حجابِ خود از خویش نگردانی و مرا حجابِ ایشان از خود کنی.» سپس نماز بامداد با ایشان گزارد و روی بدیشان کرد و گفت: «منم من، نیست خدایی جز من، هان پیرستیدم!» گفتند بایزید دیوانه شده است. او را ترک گفتند.

۴۰۱ و بایزید گفت: «سی سال از حق تعالی غایب بودم، غیبت من از او، یادکردِ او بود. چون ازین کار بازماندم، او را در همه حال چنان یافتم که گویی او منم.»

۴۰۳ از محمد بن علی بن احمد واعظ شنیدم که گفت از جمله فوایدی که از بعضی شیوخ صوفیه به ما رسید، به حکایت جنید بن محمد، این بود که گفت از ابوموسی عیسی بن آدم، پسرِ برادرِ بایزید طیفور بن عیسی شنیدم به فارسی و آن را ما به عربی ترجمه کردیم که بایزید سخنی می گفت، سپس می گفت: «پرده‌های انوارِ خویش را بر من افکند و مرا در سترِ آن پوشانید و به نورِ ذاتِ خویش مرا روشنی بخشید و گفت ای حَجَّتِ من! گفتم تویی حَجَّتِ نفسِ خویش و به من * حاجتی نیست.»

۴۰۴ و گفت: «یک بار مرا در غیب گفت ای بایزید! آنچه درباره تو کردم چه گونه است؟ گفتم کاری است که با خویش کرده‌ای، نه با من.» گفت: «آنگاه مرا به مکنونِ غیبِ خویش فرا بُرد. پس گفت ای عزیز من! در غیبتِ من غیب باش. پس گفتم ای عزیز من! تو خود غیبِ نفسِ خویش باش در نفسِ خویش.»

۴۰۵ و ابوموسی گفت در خراسان زنی بود از خاندانِ شاهان که آهنگ زهد کرد و تبتل و راه بایزید پیشه کرد. پیوسته به یاد او بود و سرگشته او. و این زن، زنی عابده بود. او را گفتند از کرامات حق درباره خویش چیزی بگوی. گفت من شیفته سخنان بایزید بودم. پس از حق تعالی درخواستم تا او را در

غیب به من بنماید. در همان ایام که از خدای این می طلبیدم یک شب مرا به آسمان، در پیچ و خم الهامات، سیر دادند تا از هوای هفتم برگزیدم و به عرش رسیدم. مرا ندا دادند که پیش آی، پیش آی! پس به نهایت عرش رسیدم و در حجاب‌ها پرواز کردم. سپس ندایی شنیدم که نزدیک آی! پس حجاب‌ها را بُردم و به مکانی رسیدم که شهود من از من دور شد و حق را، به یاری شناختِ فعل او، دیدم که در ملک خویش می‌نگریست. پس بدان کس که همراه من بود گفتم بایزید کجاست؟ گفت بایزید در برابرِ توست. گفت پس مرا دو بال از برای پرواز داد که شاهد فنای از خویش شدم. همراه من شد، از رهگذر آشکار شدن حق در من تا مرا به نزد او بُرد، اما نه به من. تا رسید به توحید، بی هیچ اشارتی در غیر آن. و آن توحیدی است که از هیچ صفتی موجود به شاهد لمس آن، خبر نمی‌دهد. سپس این زن داستانِ خویش را یاد می‌کند تا آنجا که می‌گوید پس آنگاه، بر بساط‌های ذاتیتِ حق اشراف یافتم و مرا گفتند کجا خواهی رفت؟ اینک این بایزید! پس مرا در روضه‌ای سبز سیر دادند، روضه‌ای «بهایین». در آن شاخه‌ای بود از یاقوت سپید و بر آن نوشته لا إله إلا الله، ابویزید صفی‌الله. سپس این زن می‌گوید و می‌گوید از وصف آنچه دیده است و بر آنها گذشته است تا آنجا

که قصه‌ای می‌گوید و سپس می‌گوید گفتم: اینک این بایزید. پس گفت: «این جای بایزید است و بایزید در طلبِ خویش است، و آن را نمی‌یابد.»

۴۰۶ و به همین اسناد مردی بایزید را گفت آیتی از تو مرا رسید که بدان ایمان دارم. با اینهمه شکی مرا می‌آزارد. می‌خواهم که چیزی بگویی تا آن شک از میان برخیزد. بایزید بدو گفت: «مثلاً چه، ای بیچاره!» آن مرد گفت شنیدم که تو بر آب می‌روی و در هوا و در میان اذان و اقامه به مکه می‌روی و رکوع می‌کنی و باز می‌گردی. بایزید بدو گفت: «ای بیچاره آنچه را تو گفتی بس خطری نیست. اگر آن را به مؤمنی دهند چیزی را به او داده‌اند که به پرندگان داده‌اند که آنها را ثواب و عقیابی نیست. چنین مؤمنی نزد خدای از غرابی بزرگ‌تر است. اما این که گفتی که من میان اذان و اقامه به مکه می‌روم، بعضی از پریان نیز در چنین زمانی به مکه می‌روند و می‌آیند و خبر می‌آورند. اگر مؤمنی را این دهند عطای یکی از پریان را بدو داده‌اند و مؤمن نزد خدای از پریان گرمی‌تر است.» گفت پس بایزید به هیجان آمد و مضطرب شد و گفت: «مؤمن نیک آن است که مکه نزد او می‌آید و برگردد او طواف می‌کند و

باز می‌گردد و او را ازینها خبر نه. چنان که گویی او را ازو گرفته‌اند.»

و بایزید گفت: «سی سال از خدای غایب بودم و غیبت من ازو یادکرد من بود او را. چون از آن باز داشته شدم او را در همه حال یافتم، چنان که گویی او منم.»

۱ و به همین اسناد آورده‌اند که گفت: «اهل وُجْد چیزی از حضور در نیافتند مگر آن گاه که در غیبت از حضور خویش بودند و من بودم در حضور ایشان که از ایشان خبر دادم. و او هرگز غایب نشد مگر آن گاه که من حاضر شدم و هرگز حاضر نشد مگر اینکه من در غیبت بودم زیرا که هیچ چیز با ضد خویش نتواند بود.»

۴ و به همین اسناد، گفت مردی از بایزید پرسید و گفت مریدان از طلب آرام نگیرند. بایزید گفت: «همنشین من مقیم است و مسافر نیست و من با او مقیمم و نه در سفر.» آنگاه بایزید گفت: «چه گویی در آبِ دریا؟ آیا رسول ص نگفته است که آب دریا طهور است و میته‌اش (= ماهی ذبح نشده‌اش) حلال.» سپس بایزید گفت: «رودها را بینی که جاری است و می‌خروشد و بانگ می‌زند تا به نزدیک دریا؛ چون به دریا درآمیزد آرام گیرد و

خاموش شود و دریا را از حضورِ او آگاهی نه. چیزی بر دریا نمی‌افزاید و اگر به درآید نیز چیزی نمی‌کاهد.» سپس گفت: «داستانِ تو در میان مردان داستان سیل است و دریا؛ زیرا که سیل تا تنهاست بانگ و خروش دارد. چون به دریا رسد و به دریا درآمیزد از آن بانگ و فریاد آرام گیرد و دریا را ازو خبر نه. نه بر دریا افزوده و نه اگر بازگردد چیزی از آن کاسته.»

۴۱۰ مردی بایزید، قوی‌الله سِرّه، را گفت شنیده‌ام که اسم اعظم با توست. خواهم که مرا درآموزی. بایزید گفت: «اسم اعظمِ الهی را حدّ و مرزی نیست. تو دلِ خویش را، از برای یکتایی او، پاک کن. چون چنین کردی، هر نام را که خواهی برگزین. بدان توانی از خاور به باختر روی و بازگردی و وصف کنی.» مرد گفت سبحان‌الله! این تواند بود که آدمی در ساعتی از خاور به باختر رود و بازگردد و به وصف آن پردازد؟ بایزید گفت: «آری، و این را هیچ خطری نیست که مرد با اسم اعظمِ الهی اقطارِ آسمان‌ها و زمین را به زیر پای نهد زیرا که هرچه جز خداست در زیر گام‌های او خواهد بود و او با قدم خویش هرکجا خواهد رود.» آن مرد گفت و این چه مقامی است؟ بایزید گفت: «اما آن مقام را صفتی نیست ولی داستانِ او داستان آینه‌ای است شش سوبه

چون خدای خواهد که به خلقِ خویش نظر افکند بدین مرد درنگرد که آینه اوست، پس خلقِ خویش را در او بیند و به تدبیرِ کار ایشان پردازد.»

۲ و به همین اسناد گفت، ابوموسی گفت ذوالنون مصری سجاده‌ای به هدیه نزد بایزید فرستاد. بایزید نپذیرفت و به آورنده گفت: «ذوالنون را بگوی این همچون تویی را سزد که بران نماز گزاری.» گفت پس ذوالنون، بارِ دیگر، نازبالشی نزد او فرستاد، نازبالشی که سخت نیکو آن را پرداخته بودند. چون آورنده آمد، بایزید گفت: «آن را نزد ذوالنون بازگردان و بگو آنکه «او» نازبالش وی است، به نازبالش تو سرگرم نخواهد شد.» — و این در آخر عمر بایزید بود که گذاخته بود و لاغر شده و جز پوست و استخوانی از او باقی نمانده بود.

۳ و به همین اسناد، ابوموسی گفت شبی از شب‌ها بایزید در دعای خویش می‌گفت: «تا کی میان من و تو این انسانیت؟ از تو درمی‌خواهم که انسانیتِ مرا از من محو کنی تا تو انسانیتِ من باشی و تو تنها بمانی و جز تو، تنها، دیده نشوی ای عزیز!» بایزید گفت: «دعای مرا استجابت کرد، اما مرا به هیجان آورد.» سپس بایزید گفت: «اگر تو دوستدارِ انسانیتِ خویشی از برای من

انانتِ خویش را به تو هدیه کردم، هر چه خواهی می‌کن.»

۴۱۳ و به همین اسناد آورده‌اند که بایزید چون از خویشتن خویش خلوت می‌گزید و بدین حالت می‌رسید تمنی‌ها و خواست‌های او سریع‌تر از طرفه‌العین بود. در هر چه همت می‌بست برایش متصوّر می‌شد به همان گونه که می‌خواست. و او را اجابت‌های عجیب بود.

۴۱۴ و شنیدم از ابوعلی عبدالله بن ابراهیم واعظ که گفت از عبدالله بن علی شنیدم که گفت از طیفور بسطامی شنیدم که گفت از موسی بن عیسی شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: «اگر مردی را دیدید که چندان کرامت یافته بود که در هوا چهارزانو نشیند بدان فریفته مگردید تا بنگرید که در برابر امر و نهیِ الهی و حفظِ حدود و ادای شریعت کارش چه گونه است؟»

۴۱۵ گفت و ازو شنیدم که می‌گفت بایزید چنان بود که چون یاد خدای می‌کرد، بولِ او خون می‌شد.

۴۱۶ و بایزید گفت: «چون در پیشگاه حق تعالی ایستم خویشتن را چون مجوسی انگارم که خواهد زُنارِ خویش بی‌رَد.»

۴۱۷ از علی بن بندار شنیدم که می‌گفت از ابوبکر بن محمود شنیدم

که می‌گفت شنیدم ابو حفص نزد بایزید آمد و او را گفت ای بایزید! به هر هنگام از تو چیزی می‌شنویم که در آن انکار می‌ورزیم. بایزید گفت: «سخن از من، بر حسب وقت، می‌تراود و هر کسی آن را بر حسب آنچه وقت اوست می‌گیرد آنگاه به من نسبت می‌دهد.»

۴۱ گویند جماعتی از مردمان بر او گرد آمدند، بایزید گفت: «یارب از تو درخواستم که خویش را به خویش ازیشان در حجاب نکنی، اینک مرا حجاب ایشان کردی از خویش!»

۴۱ و هم ازو شنیدم که می‌گفت از ابوالحسن محمد بن قاسم شنیدم که می‌گفت از ابویحیی عربی بسطامی شنیدم که می‌گفت مشایخ ناحیه بسطام، از یاران بایزید، ازو چنین حکایت کردند که می‌گفت: «آغاز کار من آن بود که حق تعالی مرا بر درگاه علما و صحبت متعلمان، روزگاری دراز، ایستانید. پس چون در انواع علوم فزونی گرفتم، نفس من با من در سخن آمد که تو دانا و شناسا شدی و دانا و شناسا در برترین مرتبه‌هاست. پس حق تعالی مرا اشراف داد تا از دحام عالمان و عارفان را دیدم. از برای خویش با ایشان جای قدمی ندیدم. پس متلاشی شدم و باز گشتم و به حق نرسیدم. گفتم علم و معرفت، بی حقیقت، حجت است

و چنان می‌پنداشتم که حقیقت در علم است و اجتهاد. پس حق تعالی مرا با نمازگزاران به جماعت و اهل محراب، روزگاری دراز، بایستانید؛ چنان بود که هرگز تکبیره نخستین، با امام، از من فوت نشد. پس حق تعالی مرا اشراف داد و نمازگزاران و راکعان و ساجدان را بر در دیدم و از برای خویش، با ایشان، جای قدمی ندیدم. پس متلاشی شدم و بازگشتم و به حق تعالی نرسیدم. پس مرا، روزگاری دراز، با روزه‌داران ایستانید. سپس مرا اشراف داد و ازدحامِ روزه‌دارانِ گرسنه را - که روزه روز را به نماز شب پیوسته بودند - بر درگاه دیدم و از برای خویش با ایشان جای قدمی ندیدم. پس بازگشتم و به حق تعالی نرسیدم. پس حق تعالی مرا، روزگاری دراز، با زایرانِ خانه خویش ایستانید. آنگاه مرا اشراف داد تا ازدحامِ لَبیک‌گویان و احرام‌گرفتگانِ راهِ میان درّه‌ها و رودخانه‌های ریزان و روان را از هر ژرف‌راهی - که آهنگ خانه او داشتند - دیدم و از برای خویش با ایشان جای قدمی ندیدم. پس متلاشی شدم و بازگشتم و به حق تعالی نرسیدم. پس حق تعالی مرا با مجاهدان ایستانید و روزگاری دراز با ایشان در روی دشمنان او شمشیر آخته بودم. سپس مرا اشراف داد تا به من نمود ازدحامِ مجاهدینی را که قاتلان اعدای او بودند و خود در پیشگاه او کشته شده بودند و

در زخم‌های خویش پیچیده. از برای خویش با ایشان جای قدمی ندیدم. پس متلاشی شدم و بازگشتم و به حق نرسیدم. پس گفتم ای‌ا‌ه‌ی! بر من ببخشای و بر حیرت من و این بنده خویش را به مقامی درآور که به تو نزدیک شوم و هیچ کس را در آن مقام با من خواهانی نباشد و هیچ کس مرا در آن مقام زحمت ندهد. من بر احوال آنان، که پیش از من به نزد تو سبقت گرفته بودند، اشراف یافتم. دیدم که تاب پیوستن بدیشان ندارم. پس حق تعالی مرا آواز داد که ای بایزید! هیچ کس از تقرب جویندگان به من آن تقرب نخواهد یافت. چیزی نزد من آور که خود آن را ندارم. گفتم ای‌ا‌ه‌ی! و چیست آنچه تو را نیست و تو آن کس را تقرب دهی که آن را نزد تو آورد؟ آنچه تو را نیست کی مرا خواهد بود؟ حق تعالی گفت ای بایزید! مرا فقر و فاقه نیست. هر که بدان وسیله به من تقرب جوید او را بر بساط قرب نشانم. گفتم بارخدا یا مرا بر حالت صاحبان فقر و فاقه اشراف ده. پس مرا بر ایشان اشراف بخشید. دیدم گروهی اندک‌اند و در آنجا هیچ ازدحام و خواهانی نمی‌بینم و ایشان را بر درگاه حق بانگ و فریاد و مشغله ندیدم. با حق تعالی عهد کردم که هیچ چیز را بر فقر و فاقه نگزینم. اینک این منم، از آن روزگار باز، با او بر آن عهد. ساعتی نیست مگر اینکه کرامتی نواز سوی او مرا

می‌رسد. پس گفتم اِلاهٰی! این چیزی است که مرا از میانِ خلق خویش بدان ویژگی بخشیدی. گفت این کرامتی است که آن را در نیابد مگر آن کس که فقر و فاقه را برگزیند و بر آن شکیباً باشد و بدان انس گیرد.»

۲۲۰ و از ابو عبدالله شیرازی شنیدم که گفت از مظفر بن عیسیٰ مراغی شنیدم که گفت از شنیدین شنیدم که گفت از ابو موسیٰ ذبیلی شنیدم که گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «سه گروه‌اند که به سه چیز از حق در سخت‌ترین حجاب‌هایند: به زهد و عبادت و علم. کاش بیچاره [زاهد] بداند که خدای تعالی دنیا را [متاعی] «قلیل» خوانده است و بداند که داشته‌ او از آن «قلیل» چه مایه است و در چه چیز زهد ورزیده است؟» سپس گفت: «زهد ورزیدن شرک است زیرا دیدن وجود چیزی است در برابر خدای تعالی و زاهد [راستین] آن کسی است که می‌نگرد خدا را و نزد او می‌ماند و نظر خویش را به دیگری یا به نفس خویش باز نمی‌گرداند. یکی محجوب به زهد خویش است و دیگری محجوب به عبادت خویش و دیگری به علم خویش. و بهشت حجابِ اکبر است. زیرا که اهل بهشت به بهشت آرام یافته‌اند و هر که، جز به حق، به چیزی آرام گیرد، در حجاب است.»

۴۱ گفت و شنیدم او را که می‌گفت: «خدای را بندگانی باشند که اگر در دنیا و آخرت از ایشان در حجاب شود، او را عبادت نکنند.»

۴۱ و به همین اسناد، گفت شنیدم که یکی از او دربارهٔ راه به خدای پرسید و او به پرسنده گفت: «اگر از راه غایب شوی به حق تعالی رسیده‌ای.»

۴۱ و به همین اسناد، یکی از او پرسید آیا خدای تعالی یکتا است؟ گفت: «همچون سخن تو که گویی هزار. «هزار» علت است و «یک» علت است و به هیچ وصفی بازگشت ندارد. پس به تعریف خدای مکوش...»

۴۱ و به همین اسناد، گفت از بایزید شنیدم که گفت: «در جبروت غیب شدم و در دریا‌های ملکوت غوطه زدم و در حجاب‌های لاهوت تا به عرش رسیدم و عرش را تهی یافتم. نفس من بدان متوجه شد و گفتم ای سرور من! کجاست جویم؟ پس پرده برافتاد و دیدم که من منم، پس من منم. در جستجوی خویش واپس می‌روم و به خویشتن، و نه جز خویشتن، اشارت می‌کنم.»

۴۲ و به همین اسناد، گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «نخستین بار که به حج رفتم انبوهی مردم بر من غلبه کرد. دیگر بار رفتم و

خانه بر من غلبه کرد و سه دیگر بار. چهارم بار آهنگ خانه کردم، در یکی از گمناها مرا ندا کردند که ای بایزید! کجا می روی؟ گفتم به سوی او. آواز داد مرا که او را به بسطام وانهادی. آنگاه از غفلتِ خویش بیدار شدم.»

۴۲۶ و به همین اسناد، گفت از بایزید شنیدم که می گفت: «به قصد حج بیرون شدم، در یکی از گمناها مردی به پیشواز من آمد و گفت ای بایزید! کجا می روی؟ گفتم به حج. گفت چند درهم به همراه داری؟ گفتم دویست درهم. گفت هفت بار گرد من گرد و آن دویست درهم مرا ده که مردی عیال مندم. گرد او گشتم و آن دویست درهم به او دادم.»

۴۲۷ از شیخ ابو عبدالله داستانی محمد بن علی بسطامی شنیدم که گفت خبر داد مرا جدم استادِ داستانی محمد بن علی، گفت حدیث کرد ما را حسن بن محمد حاکم، گفت حدیث کرد ما را ابوالحسن محمد بن حسین جرجانی که گفت از بایزید بسطامی درباره توحید پرسیدند. گفت: «یقین است.» گفتند یقین چیست؟ گفت: «اینکه بشناسی که جنیش و سکون خلق همه کار خداست عزوجل و او را در کارهایش انبازی نیست. چون پروردگارِ خویش را شناختی و [معرفت] در تو استقرار یافت،

او را یافته‌ای و معنای آن این است که می‌بینی که خدای تعالی یکی است و در کارهایش هیچ انبازی ندارد و کار او را دیگر کس نتواند کرد.»

۴۲. و به همین اسناد، گفت بایزید را، قدس الله روحه، گفتند خلق را چون می‌بینی؟ گفت: «ایشان را به او می‌بینم و حق سبحانه و تعالی بود که این مرا فهمانید.»

۴۲. و به همین اسناد، بایزید گفت: «در میدان توحید، چندان سیر کن تا به سرای تفرید رسی و در سرای تفرید چندان پرواز کن که به وادی جاودانگی رسی؛ اگر تشنه گردی از جامی تو را بنوشاند که از پس آن از یاد سیراب نگردی.»

۴۳. و به همان اسناد، بایزید گفت: «هرکو خدای را شناخت مبهوت ماند و زبانش از سخن باز ایستاد.»

۴۳. و به همان اسناد، از بایزید، دربارهٔ درجهٔ عارف پرسیدند، گفت: «اینجا درجه‌ای نیست. بالاترین فایدهٔ عارف وجود اوست.»

۴۳. و به همان اسناد، بایزید گفت: «خدای را به خدای شناختم و آنچه را جز اوست به روشنایی او شناختم.»

۴۳. و به همان اسناد، بایزید گفت: «نشان عارف آن است که طعام او،

چیزی است که بیابد و خانه او آنجاست که بدان رسد و اشتغال او به پروردگارش.»

۴۳۴ و به همین اسناد، از بایزید پرسیدند که نشانِ عارف چیست؟ گفت: «إِنَّ الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ.» (۳۴/۲۷)*

۴۳۵ و به همین اسناد، بایزید گفت: «ثوابِ عارف از سوی پروردگارِ او، هم پروردگارِ اوست.»

۴۳۶ و به همان اسناد، بایزید گفت: «چون دوستی خدای درآید بر همه چیز چیره شود؛ نه حلاوت دنیا و نه حلاوتِ آخرت. [آنجا] حلاوت، حلاوتِ رحمان است.»

۴۳۷ و به همان اسناد، بایزید گفت: «کمترین چیزی که بر عارف واجب است این است که هرچه دارد بدو دهد.»

۴۳۸ و به همین اسناد، بایزید گفت: «درشگفتم از کسی که خدای را می‌شناسد، او را چه گونه عبادت می‌کند؟»

۴۳۹ و به همین اسناد، بایزید گفت: «خدای تعالی گفت آنچه من می‌کنم خواجگان با بندگان خویش نکنند، کارهای من وصف‌ناپذیر است.»

۴۴. و به همین اسناد، آمده است که بایزید، رضی الله عنه، به هنگام تکبیر می‌گفت: «همه پادشاهان درهای سرای خویش فرو بستند و در سرای تو، از بهر کسی که تو را بخواند، گشوده است یا الله!» و تسبیح او این بود: «سَبْحَانَ مَنْ عَلا فَتَعَالَى، سَبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى دُونَ دُنُو الْأَدْنَى، سَبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ، شُكْرًا لَخَالِقِ النُّورِ، سَبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ، حَكْمًا لَخَالِقِ النُّورِ، سَبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ، عَدْلًا لَخَالِقِ النُّورِ، سَبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ وَ بِحَمْدِهِ، سَبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ عَزَّوَجَلَّ جَلَّالُهُ.»

۴۴. و به همین اسناد، بایزید گفت: «نشان عارف پنج است: نخست آن‌که بر درگاه پروردگار خویش مقیم است و از آن هرگز به هیچ [نیکی] باز نمی‌گردد. و روی سوی او دارد و به هیچ چیز که او را حجاب شود التفات نمی‌کند. گردش و سیر او در کهکشان انس پروردگار خویش است و پیرامون مناجات او. از پرداختن به هرچه جز خداست نفس را خرسند نمی‌دارد. چون از خلق گریزد به خدای پناه برد و از همه سبب‌ها به ولی اسباب.»

۴۴. و به همین اسناد، درباره صفت عارف و غایب‌شدگی (= غیوبت) خلق از او و فراخی مقام او آنجا که جایی نیست، بایزید گفته است: «اگر همه آنچه خدای تعالی آفریده است از عرش تا

فرش، و هر زمین و آسمانی تا هزاران هزار آدم و هر آدمی را هزاران برابر آنچه ذریه دارند و هرکدام از آن ذریه‌ها را هزاران هزار نسل، همه آنچه گفتیم، و آنگاه عمر هر یک از اینان صد هزاران هزاران هزاران هزاران عالم به شمارِ جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، در زاویه‌ای از زوایای قلبِ عارفِ نهان شوند، عارف آن را احساس نکند و از اینکه در گون موجودند، خبر نیابد.»

۴۴۳ و به همین اسناد، بایزید گفت: «عارف فراتر از آن چیزی است که می‌گوید و دانشمند فروتر از آنچه می‌گوید. عارف هرگز از چیزی شادمان نگردد و از چیزی هراسان نشود. عارف پیوسته در پروردگار خویش می‌نگرد و عالم در نفسِ خویش.»

۴۴۴ و به همین اسناد، بایزید گفت: «عابد حق را به حال می‌پرستد و عارفِ واصل او را در حال می‌پرستد.»

۴۴۵ و به همین اسناد، بایزید گفت: «همّتِ زاهد در آن بسته است که می‌خورد و همّتِ عارف در آن که چه آرزو دارد.»

۴۴۶ و به همین اسناد، بایزید گفت: «زاهد گوید من چه کنم؟ و عارف گوید او چه خواهد کرد؟»

۴۰ و به همین اسناد، بایزید گفت: «آرزوی زاهد، در دنیا، کرامات است و در آخرت مقامات، و آرزوی عارف در این جهان بقای ایمان با اوست، و در آن جهان بخشایش.» - یعنی بخشایش از برای مردمان.

۴۱ و به همین اسناد، بایزید گفته است و از سخن او به نظم خواننده شده است:

بُعْدَكَ مَنِي هُوَ قُرْبَاكَ

أَخَذْتَنِي غَنَكًا بِمَعْنَاكَ

لَا تَفْرُقِ الْأَوْصَافَ مَا بَيْنَنَا

إِنْ قِيلَ لِي: يَا! كُنْتَ إِيَّاكَ

۴۲ و به همین اسناد، آورده اند که بایزید به ابوموسی دَبیلی - که این ابوموسی شاگرد عبدالرحیم بود و عبدالرحیم استاد ابراهیم بن یحیی شیرازی بود - گفت: «بیرترین سخنی که از صاحب خویش - یعنی عبدالرحیم - شنیده ای چیست؟» گفت شنیدم که می گفت پروای آن مکن که بر ددی درنده تکیه زده ای یا بر نازبالشی. بایزید گفت: «نه صاحب شما و نه ما، هیچ کس کاری نکرده است تا تکیه او بر حقی باشد آن گونه که جز خدای هیچ چیز را نبیند.» - معنایش این است که دلش با خدای عزوجل

باشد نه دَرِ درنده بیند و نه چیزی جز خدا.

- ۴۵۰ و به همین اسناد، آورده‌اند که مردی نزدِ بایزید آمد و درِ سرای او را کوفت. بایزید گفت: «که را می‌طلبی؟» مرد گفت بایزید را. بایزید گفت: «برو که در خانه جز خدای عزوجل کس نیست.»
- ۴۵۱ و به همین اسناد، بایزید در مناجات خویش گفت: «ای عزیزِ دلِ اولیای خویش! سپاس از توست و افزونی از توست.»
- ۴۵۲ و به همین اسناد، بایزید گفته است: «چهل سال دیدبانِ دل بودم، در آن هنگام بر نفسِ خویش اشراف حاصل کردم که او پروردگار است و پروردگار، بنده است.»
- ۴۵۳ و به همان اسناد، از بایزید آورده‌اند که گفت: «صوفیان کودکانند در دامن حق.»
- ۴۵۴ و به همین اسناد، آمده است که بایزید گفت: «خدای تعالی بندگانِ خویش را به کارهایی فرمان داد و از کارهایی بازداشت و آنان اطاعت کردند. پس بر ایشان خلعتی از خلعت‌های خویش پوشانید و آنان بدان خلعت‌ها سرگرم شدند و از او بازماندند و من از خدای جز خدای نخواهم.»
- ۴۵۵ و هم از او روایت شده است که گفت: «بندهٔ او حلاوت را

می‌چشد و به شادی آن حلاوت از حقایق قرب باز می‌ماند.»

۴۴ و به همین اسناد، گفت: «همّت زاهد در آن بسته است که نخورد و همّت عارف در آنچه می‌خورد.»

۴۴ و به همین اسناد، بایزید گفت: «آرزوی زاهد در دنیا آیات است و در آخرت کرامات، و آرزوی عارف در دنیا بقای برایمان است و در آخرت بخشایش خلق.»

۴۴ و شنیدم از ابوالحسن علی بن محمد دینوری، گفت حدیث کرد ما را احمد بن عبدالله بن احمد اصفهانی، گفت حدیث کرد ما را عبدالواحد بن بکر، گفت حسن بن ابراهیم دامغانی گفت حدیث کرد ما را موسی بن عیسی گفت از پدر خویش شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «بارخدا یا این خلق را، بی آنکه بدانند، آفریدی و بی آنکه بخواهند امانت خویش در گردن ایشان نهادی. اگر تو ایشان را یاری ندهی کیست که یاری دهد؟»

۴۴ و از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت از فضل بن جعفر شنیدم که می‌گفت از محمد بن منصور شنیدم که می‌گفت عبید بن عبدالقاهر گفت قومی نزد بایزید نشسته بودند.

بایزید لحظه‌ای سر در پیش افکند، سپس سر بر آورد و گفت: «از آن دم که شما با من اینجا نشسته‌اید اندیشه خود را به جولان در آورده‌ام به جستجوی دانه‌ای پوسیده تا نزد شما آورم که تاب (شنیدن) آن را داشته باشید و نیافته‌ام.»

۴۶۰ و از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را عثمان بن محمد عثمانی، گفت حدیث کرد ما را ابوالحسن رازی گفت از یوسف بن حسین شنیدم که می‌گفت از یحیی بن معاذ شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که گفت: «یک چند در میدان توحید جولان کردم تا به سرای تفرید رسیدم. همچنان در سرای تفرید جولان می‌کردم تا به میدان جاودانگی رسیدم. از جام آن شرابی نوشیدم که پس از آن هرگز از یاد آن سیراب نشدم.» یوسف [بن حسین] گفت من این سخن را از ذوالنون - امانه با این کلمات - شنیدم و در آن افزونی بود که ذوالنون آن را تنها به هنگام نشاط و غلبه حال آشکار می‌کرد و پس از آن می‌گفت جلال و جمال تو راست و کمال تو راست، سبحانک سبحانک، زبان مدیح‌ها و لبانِ تسبیح‌ها تو را تقدیر کرد. تو، تویی ازلی ازلی، محبتِ تو، مرا ازلی است.

۴۶۱ از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت

حدیث کرد ما را ابو عمران گفت حدیث کرد ما را منصور بن عبدالله گفت شنیدم از ابو عمران موسی بن عیسی بن عمی بسطامی که گفت مردی نزد بایزید آمد و گفت مرا وصیتی کن. بایزید گفت: «در آسمان بنگر.» مرد نگریست. بایزید گفت: «می دانی آن را که آفریده است؟» مرد گفت خدای. بایزید گفت: «اگر خدا این آسمان را آفریده است، پس هر کجا باشی، از کار تو خبر دارد. از تو بر حذر باش.»

۴۶۰ از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت خبر داد ما را عمر بن احمد بن عثمان، گفت حدیث کرد ما را عبیدالله بن محمد بن ماهان گفت حدیث کرد ما را عمی بسطامی از ابو موسی که بایزید گفت: «تا بنده در این اندیشه است که بر روی زمین بدتر از او کسی هست، متکبر است.»

۴۶۱ و به همین اسناد، گفت احمد بن حرب حصیری نزد بایزید فرستاد و نامه‌ای همراه آن که: «شب بر این حصیر نماز کن.» بایزید در پاسخ او نوشت: «من همه عبادات اهل آسمان‌ها و زمین‌های هفتگانه را گرد آوردم و در مخدّه‌ای کردم و در زیر سر خویش نهادم.»

۴۶۴ و از ابوالحسن شنیدیم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت

حدیث کرد ما را محمد بن حسین بن موسی گفت حدیث کرد ما را منصور بن عبدالله که می گفت از ابو عمران موسی بن عیسی شنیدم که می گفت از پدر خویش شنیدم که می گفت بایزید گفت: «سی سال مجاهده ورزیدم، هیچ چیز را دشوارتر از متابعتِ علم نیافتم و اگر اختلاف علما نبود، من فرو می ماندم. و اختلاف علما رحمت است جز در تجریدِ توحید.»

۴۶۵ و بایزید گفت: «هر که با شهوت خویش همنشین شود، نفس خود را نشناسد.»

۴۶۶ و بایزید گفت: «نزد عاشقان، بهشت را حظی نیست، که اهالی عشق، به خاطرِ عشقِ خویش از بهشت، در حجاب اند.»

۴۶۷ و از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد، گفت خبر داد ما را محمد بن حسین، گفت از احمد بن علی شنیدم که گفت از حسن بن علی شنیدم که می گفت بایزید گفت: «معرفت در ذات حق جهل است، و علم در حقیقتِ معرفت جنایت. و اشارت از سوی اشارت کننده شرک است در اشارت.»

۴۶۸ و گفت: «خوشا کسی که او را یک همت است و دل خویش را بدانچه چشمانش می بیند و گوش هایش می شنود مشغول

نمی‌کند. هر که خدای را شناخت، از هر چه او را از حق بازدارد، کناره گیرد.»

۴. و گفت: «خدای را بندگان باشند که اگر یک طرفه‌العین ازو در حجاب مانند، و همه بهشت‌ها را بدیشان دهند، ایشان را بدانها حاجتی نباشد. پس چه گونه به دنیا و آرایش‌های دنیا میل کنند؟»

۳. و به همین اسناد، بایزید گفت: «خدای را به خدای شناختم و آنچه را جز اوست به روشنایی او شناختم.»

۳. ازو پرسیدند که به چه چیز بر عبادات یاری توان طلبید؟ گفت: «به خدای، اگر او را شناسی.»

۴. و گفت: «به تو، بر تو رهنمون شوم و به تو می‌رسم به تو.»

۴. و گفت: «فراموشی نفس در یاد کرد آفریدگارِ نفس است.»

۴. از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت حکایت کرده‌اند که امّ علی از دختران خاندان‌های بزرگ بود. وی مهریه خویش را که ده هزار دینار بود به همسر خویش احمد بن خضرویه بلخی مروزی بخشید، بدان شرط که او را نزد بایزید ببرد. و او امّ علی را نزد بایزید برد. پس بر بایزید درآمد و در برابر او نشست. پرده از رخساره برگرفته. همسرش

احمد بدو گفت چیزی شگفت از تو می بینم! در برابر بایزید پرده از رخسار برگرفته‌ای. اُمّ علی گفت زیرا که چون در او نگریم، همه لذت‌های نفسِ خویش را گم کردم و هرگاه در تو نظر کنم به لذت‌های نفسِ خویش باز می‌گردم. چون برون آمدند احمد بایزید را گفت مرا وصیتی کن. بایزید گفت: «جوانمردی از همسرِ خویش بیاموز.»

۴۷۵ و شنیدم از محمد بن احمد بن عبدالله حاکی که می‌گفت شنیدیم که قومی در بصره به باران خواهی برون شدند. و یکی از میان ایشان برخاست و گفت اِلاه‌ی به حق این سر، و آنچه در آن است، ما را سیراب کن. در دم آسمان همچون دهانهٔ مَشک باریدن گرفت. مرد به سرایِ خویش رفت. یکی از آنها که این را دیده بود گفت باید در پی او بروم و خبر او را بشناسم. پس در پی او رفتم و بدو رسیدم و از او پرسیدم. گفت گفتم سوگند به حق این سر و آنچه در آن است. گفت من به چشم خود بایزید بسطامی را دیده بودم. مرد گفت من در بسطام در همسایگی اویم. پس آن مرد که دعای باران کرده بود، گفت تو از من طلبِ دعا می‌کنی با اینکه در همسایگیِ اویی؟ تو از من بدو اولی‌تری.

۴۷۶ از ابوالحسن دینوری شنیدم که گفت از ابونعیم اصفهانی

صاحب حلیة الأولیاء، رحمة الله علیه، پرسیدم. گفت حدیث کرد ما را احمد بن ابی عمران گفت حدیث کرد ما را منصور بن عبدالله گفت حدیث کرد ما را ابو عمران موسی بن عیسی که می گفت از پدر خویش شنیدم که می گفت یک بار که روزی در پشت سر بایزید ایستاده بودم او بانگ و خروشی برآورد. دیدم که بانگ و خروش او حجاب های میان من و خدای را می درد. گفتم ای بایزید چیزی شگفت دیدم. گفت: «ای بیچاره! چیست آن شگفتی؟» گفتم دیدم که بانگ و خروش تو حجاب ها را درید چندان که به خدا رسید. بایزید گفت: «ای بیچاره! بانگ و خروش راستین آن است که چون برآید در برابر او حجابی نباشد که آن را بردرد.»

۲۷۷ مردی ازو پرسید و گفت ای بایزید! هرگز چیزی حجاب عارف و پروردگار تواند شد؟ بایزید گفت: «ای بیچاره آنکه خود حجاب خویشتن است، چه چیزی حجاب او خواهد شد؟»

۲۷۸ و از ابوالحسن شنیدم که گفت خیر داد ما را احمد گفت خیر داد ما را ابو عمرو بن حمدان گفت به خط پدر خویش دیدم نوشته که از ابو عثمان سعید بن اسماعیل شنیدم که می گفت بایزید گفت: «هر که این سخن شنود و با مردم سخن گوید، خداهش

فهمی روزی کند که بدان با پروردگار خویش مناجات کند.»

۴۷۹ و از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت خبر داد ما را محمد بن حسین گفت از ابونصر هروی شنیدم که می‌گفت از یعقوب بن اسحاق شنیدم که گفت از ابراهیم هروی شنیدم که گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «پروردگارا مرا از سوی خویش بفهمان، که من از تو، جز به تو، چیزی نمی‌فهمم.»

۴۸۰ گفت و از بایزید پرسیدند ایشان به چه چیزی نایل به معرفت شدند؟ گفت: «به تباه کردن آنچه از آن ایشان بود و ایستادن بر آنچه از آن اوست.»

۴۸۱ و گفت: «خدای بر دلِ اولیای خویش آشکارا شد، از ایشان کس بود که حملِ معرفتِ ناب را تاب نداشت، پس ایشان را به عبادت سرگرم کرد.»

۴۸۲ از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد مرا احمد، گفت خبر داد ما را محمد بن حسن گفت از منصور شنیدم که می‌گفت از یعقوب بن اسحاق شنیدم که می‌گفت از ابراهیم هروی شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم - به هنگامی که از او پرسیدند نشان عارف چیست؟ - گفت: «این است که در یاد کردِ او سستی

نورزد. و از حق او ملول نشود و جز بدو انس نگیرد.»

۴۸۲ و هم ازو شنیدم که می‌گفت حدیث کرد ما را احمد، گفت حدیث کرد ما را فضل بن جعفر، گفت حدیث کرد ما را محمد بن منصور گفت از عبید بن عبدالقاهر شنیدم که می‌گفت بایزید گفت: «ثواب عارف از پروردگارش هم «او» است و کمال عارف احتراقِ اوست در او و برای او.»

۴۸۳ و گفت: «زاهدِ راستین آن است که چون در او بنگری هیبت او تو را بگیرد و چون ازو جدا شوی کارِ او بر تو سهل آید و عارف آن است که چون در او بنگری هیبت او تو را بگیرد و چون ازو جدا شوی همچنان در هیبتِ او باشی.»

۴۸۵ گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «اگر مرا گویند چرا نکردی؟ خوشتر دارم تا بگویند چرا کردی؟»

۴۸۶ و گفت: «آنکه بر آب می‌رود، شگفت نیست. خدای را خلق بسیارند که بر آب روند و ایشان را نزد خدای چندان قیمتی نیست.»

۴۸۷ و گفت: «گرسنگی چون ابری است. هرگاه بنده گرسنه گردد، بارانِ حکمت بر دلش فرو بارد.»

۴۸۸ از بایزید دربارهٔ سخن خدای «إِنَّ اللَّهَ». (۱۵۶/۲) پرسیدند. گفت: «اقراری است در برابر خدای که مُلک آن اوست و «أَنَا إِلِيهِ رَاجِعُونَ». (۱۵۶/۲) اقرار است به زیانِ نَفْسِ به سودِ مُلک.»

۴۸۹ و از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت شنیدم از محمد بن حسین بن موسی که گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که می‌گفت از ابو عمران شنیدم که می‌گفت از علی بسطامی شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «هر که در مشاهده (دیدار) من به چشم اضطراب نگردد و در اوقات من به چشم فریفتگی و در احوال من به دیده استدراج و در سخن من به چشم افترا و در عبارت من به دیده گستاخی و در نفس من به دیده خوارمایی، بی‌گمان، در نظر خویش برخطاست.»

۴۹۰ از ابوالحسن شنیدم که گفت خبر داد ما را احمد گفت شنیدم از محمد بن حسین که می‌گفت شنیدم از منصور که می‌گفت شنیدم از ابویعقوب نهرجوری که می‌گفت از علی بن عبید هرزانی شنیدم که می‌گفت یحیی بن معاذ رازی به بایزید نامه نوشت: چندان از جام محبت او نوشیدم که مست شدم. بایزید در پاسخ او نوشت که «جز تو کس باشد که دریاها و آسمان و زمین را نوشیده و هنوز سیراب نگشته و از تشنگی زبان از دهان به در

آورده و می‌گوید «هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟» (۳۵/۵۵)

۴ از ابوالحسن شنیدم که گفت حدیث کرد ما را احمد گفت از ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن محمد حلوانی در طُرَيْثِیث شنیدم که می‌گفت از یعقوب بن اسحاق هروری شنیدم که می‌گفت ابراهیم هروری از بایزید نقل کرد که گفت: «اولیای خدای، با او در حجابِ اُنسِ نُهان‌اند. هیچ کس ایشان را، در دنیا و آخرت، نبیند مگر آنکه محرم ایشان باشد. اما جز ایشان، نه. مگر آنها که نقب زنند از آن سوی حجاب‌ها و تنها حجاب ایشان را توانند دید.»

۴ گفت نزد او این آیت برخوانند که «يَوْمَ نُحْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.» (۸۵/۱۹) [آن روز که پرهیزگاران را به مهمانی رحمن برانگیزند.] بایزید به هیجان آمد. آنگاه گفت: «هر که نزد او باشد، او را به حشر نیاز نیست زیرا که همنشینِ اوست.»

۴ و بایزید را گفتند آیا بنده، در یک ساعت، به او تواند رسید؟ گفت: «آری! ولیکن بازگشت آن به‌فایده است. و سودِ هر کس بر اندازه سفرِ اوست.»

۴ و از ابوالحسن شنیدم که می‌گفت خیر داد ما را احمد گفت عمر

بن احمد گفت خبر داد ما را عبیدالله بن احمد گفت حدیث کرد ما را احمد بن محمد گفت حدیث کرد مرا عمی از ابو موسی که گفت از بایزید شنیدم که می گفت: «او را یاد نکردند جز به غفلت و خدمت نکردند جز به سستی و گُست.»

۴۹۵ گفت و از بایزید شنیدم، روزی، که می گفت: «مرا به خویش، از خودت، جدا مکن.»

۴۹۶ و روزی شنیدم که می گفت: «هر که به او بیشتر اشارت دارد، دورتر کسی است از او.»

۴۹۷ مردی از او پرسید با چه کسی به صحبت در آمیزم؟ گفت: «آنکه به پنهان کردن آنچه خدای از تو می داند، در نزد او نیازی نیست.»

۴۹۸ و شنیدند که روزی می گفت: «هر که بر خلق گشاده تر به خدای نزدیک تر.»

۴۹۹ و شنیدند که روزی می گفت: «عطایای او را جز مطایای او برنتابند آن مطایایی که رام و ریاضت دیده اند.»

۵۰۰ و از ابوالحسن شنیدم که گفت خبر داد ما را احمد گفت حدیث کرد ما را منصور بن عبدالله گفت از ابو عمران موسی بن عیسی شنیدم که می گفت از پدر خویش شنیدم که می گفت بایزید

گفت: «کاش خلق مرا شناخته بودند و همان بس بود ایشان را از برای معرفتِ نفسِ شان.»

۵ از ابوالحسن شنیدم که می‌گفت خبر داد ما را احمد گفت خبر داد ما را احمد بن ابی‌عمران، گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که می‌گفت از ابو‌عمران موسی شنیدم که می‌گفت: از عمی بسطامی شنیدم که گفت از پدر خویش شنیدم که گفت بایزید گفت: «می‌نگر که ساعتی تو را فراز آید که در آسمان جز او را نبینی و در زمین جز خویشتن را.»

۵ از ابو‌عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی در شعبان سال چهارصد و نوزده شنیدم که گفت از مظفر بن عیسی مراغی شنیدم که گفت از شبنذین شنیدم که گفت از ابو‌موسی دبیلی شنیدم که گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت:

نظر کردم در پروردگار خویش به چشم یقین
از پس آنکه او مرا، از نظر به غیر خویش، بازداشت
و مرا به نورِ خویش روشنایی بخشید
و شگفتی‌هایی از سرِ خویش به من نمود
و هویتِ خویش را به من نمود.
پس نظر کردم، به هویتِ او، در انانیتِ خویش

پس از میان برخاست نورِ من به نورِ او

و عزتِ من به عزتِ او

و قدرتِ من به قدرتِ او

و دیدم انانیتِ خویش را به هویتِ او

و بزرگیِ خویش را به بزرگیِ او

و رفعتِ خویش را به رفعتِ او

پس نظر کردم در او به چشمِ حق و بدو گفتم این کیست؟

گفت این، نه من است و نه جز من، نیست خدایی جز من.

پس مرا از انانیتِ من به سوی هویتِ خویش گردانید

و به هویتِ خویش هویتِ مرا از میان برداشت

و هویتِ خویش را به یکتاییِ من نمود.

پس نظر کردم در او به هویتِ او

چون در حق به چشمِ حق نگریستم حق را به حق دیدم

پس زمانی، با حق، به حق باقی ماندم

بی نفس و بی زبان و بی گوش و بی دانایی

تا آنگاه که خدای تعالی از برای من آفرید

علمی از علمِ خویش و زبانی از لطفِ خویش و چشمی از

نورِ خویش

پس نظر کردم در او به نورِ او

و به علم او دانا شدم
و به زبانِ لطفِ او گویا شدم و گفتم:
ما بالی بک [= حالِ من به تو چیست؟]
گفت من تو را یم به تو، نیست خدایی جز تو
گفتم مرا به من مفریب!
من، به خویشتن از تو، بی تو، خرسند نیَم
دیگران را، به خویش از خویش خرسند کن
پس تنها بر من، بدین موهبت، منت نهاد
پس با او، به او، بی خویش، نجوا کردم
گفتم چیست مرا از دستِ تو، از تو، ای آرزوی من!
گفت مراست بر تو امر و نهیِ من
پس گفتم چیست مرا از امر تو و نهیِ تو
گفت ثنای من بر تو، در امر و نهیِ من
شکر تو می گزارم بر آنچه به جای آه ردی از امر و نهیِ من
و دوست می دارم تو را بر آنچه از نهیِ من دست بازداشتی.
پس گفتم اگر شکر می گزاری این منت بر نفس خویش
می گزار به شکرِ او
و اگر نکوهشی هست تو جایگاه نکوهش نیستی
ای آرزو و امید من از بلای من

و ای شورِ بختی مرا شفای من
 تویی فرمان‌دهنده و فرمان‌بر
 و جز تو خدایی نیست.
 پس با من خاموش ماند.
 دانستم که خاموشی او، نشان خرسندی اوست.
 سپس گفت چه کسی تو را تعلیم داد؟
 گفتم آنکه می‌پُرسد، دانای از پرسش‌شونده است
 تو پاسخ‌دهنده‌ای و تو پاسخ‌شنونده
 تویی پرسنده و پرسش‌شونده
 جز تو خدایی نیست.
 حجتِ خدای از من بدو، بُریده گشت
 پس از او، به او، خرسند شدم
 و او خرسند شد بدان، از من، به او
 آنگاه که من به او
 و او او
 لا إله إلا هو.
 پس آنگاه مرا به نور ذات روشنایی بخشید
 و به چشم فضل در او نگریستم، پس گفت
 هرچه خواهی از فضل من درخواه، که دادم تو را.

گفتم تو از فضلِ خویش فاضل تری

و از کرمِ خویش کریم تری.

من از تو، به تو خرسندم و در تو به نهایت رسیدم.

جز خویش را بر من عرضه مدار

و به چیزی جز خود، مرا از خود، دور مکن.

مرا مفرب به لطفِ خویش و به کرمِ خویش و به فضل

خویش

فضل از سوی توست جاودانه

و به سوی تو بازمی گردد.

تویی آنکه بازمی گرداند و تویی آن بازگردنده

و تویی مرید و تویی مراد.

مراد به تو، از تو، انقطاع یافت

و پرسش از تو، به تو، بُریده گشت.

لختی مرا پاسخ نداد.

آنگاه پاسخ داد و گفت

حق است آنچه گفتمی

و حق است آنچه شنودی

و حق است آنچه دیدی

و حق است آنچه تحقیق کردی.

گفتم آری

تویی حق، و به حق، حق را توان دید

تویی حق، و به حق، حق را توان تحقیق داد

و به سوی حق باز می‌گردد حق، و به حق، شنیده می‌شود

حق

تویی شنونده و شنواننده

تویی حق و تویی مُحِق

جز تو خدایی نیست.

پس گفت تو نیستی جز حق

به حق سخن گفתי

پس گفتم تو حقی و کلام تو حق است

و حق، به تو، حق است.

تویی تو، نیست خدایی جز تو.

پس مرا گفت تو چیستی؟

گفتم تو چیستی؟

گفت منم حق.

گفتم من به توام.

گفت چون، به من تویی

پس من توام و تو من.

پس گفتم مرا به خویش از خویش مفریب
آری، تو، تویی
خدایی جز تو نیست.

پس چون به سوی حق رفتم و با حق ایستادم به حق
دو بال از عزّ و کبریا مراد داد
پس بدین دو بال پرواز کردم
و به نهایتِ عزّ و کبریای او نرسیدم
و با فریادخواهی، به او، ازو درخواستم
در آنچه مرا بدان، جز به او، تاب نیست.
پس به چشم جود در من نگریست
و مرا به نیروی خویش توان داد
و زینت بخشید به تاج کرامت که بر سر من نهاد
و مرا به فردانیتِ خویش تنها کرد
و یکتایی بخشید به یکتایی خویش
و به صفاتِ خویش مرا توصیف کرد
آن صفاتی که او را در آن هیچ انبازی نیست.
سپس مرا گفت

به وحدانیت من اهل وحدانیت شو
و به فردانیت من، اهل فردانیت.

و سر خویش را با تاج کرامت من برافراز
 و به عزتِ من خویش را عزیز گردان
 و به جبروتِ من تجبُّرِ پیشه کن
 و به صفاتِ من نزدِ خلقِ من رو
 هویتِ مرا، در هویتِ خویش، بدیشان بنمای
 هر که تو را دید مرا دیده است
 و هر که آهنگِ تو کرد، آهنگِ من کرده است
 ای روشنیِ من در زمینِ من
 و ای آرایشِ من، در آسمانِ من.
 پس گفتم تو عیانِ منی در عینِ من
 و داناییِ من در ندانیِ من
 تو نورِ خویش باش تا تو را به تو بینند
 جز تو خدایی نیست.
 پس مرا به زبانِ رضا پاسخ داد و گفت
 چه دانایی، ای بندهٔ من!
 گفتم تو عالمی و تویی معلوم
 و تویی مفرد و تویی فرد
 به فردانیتِ خویش، فرد باش
 و به وحدانیتِ خویش واحد

مرا از خویش به خویش مشغول مکن.
بُریده گشت حجتِ خدای بر من در فردانیتِ او
و به وحدانیتِ او در وحدانیتِ او
پس با او، بودم، بی تفرّدِ خویش به فردانیتِ او
و با او بودم، به او.
صفات من از صفاتِ او فانی شد
و نام من، به نام او فروافتاد
نخستینِ او به نخستینی من از من فرو افتاد
و پایانگی من به پایانگی او.
پس نگریستم در او، به ذات او؛ ذاتی که واصفان آن را
نبینند و عالمان بدان نرسند و عاملان آن را در نیابند.
آنگاه در من به چشم ذات نگریست
از پس آنکه فرو افتاد نام من و صفاتِ من
و آغاز من و انجام من و نعتِ من.
پس مرا به نام خویش خواند
و به هویتِ خویش مُکنی کرد
و به یکتایی خویش آواز داد
گفت ای من!
گفتم ای تو!

پس مرا گفت ای تو!
 پس بدان حجتِ خدای بر من پایان گرفت.
 هر نام که از نام‌های خویش بر من نهاد
 به همان نام او را آواز دادم
 و به هیچ صفتی از صفات خویش مرا وصف نکرد
 مگر آنکه او را بدان وصف کردم.
 پس هرچیز من، به او، از من بریده شد.
 سپس روزگاری بی‌روح و بی‌جسم بماندم چون مرده‌ای
 سپس او مرا، از پس آنکه میرانده بود، زندگی بخشید به
 زندگی خویش

و مرا گفت: «لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟»

چون مرا زنده کرد گفتم:

«لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.»

سپس مرا گفت نام از آن کیست؟

گفتم: «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.»

پس گفت حکم از آن کیست؟

گفتم: «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.»

پس گفت اختیار از آن کیست؟

گفتم: «لِلرَّبِّ الْجَبَّارِ.»

پس مرا گفت تو را به زندگی خویش زندگی بخشیدم
و به پادشاهی خویش پادشاهی دادم
و به نام خویش خواندم
و به حکم خویش حاکم کردم
و اختیار خویش تو را فهماندم
و به اسماء ربوبیه و صفاتِ ازلیّه با تو موافقت کردم.
گفتم ندانم چه می خواهی؟

من از برای خویشتن بودم و تو خرسند نبودی
و بودم از برای تو، به تو، و خرسند نبودی
پس مرا گفت نه از برای خویشتنِ خویش باش و نه از برای

من

من از برای تو بودم آنجا که تو نبودی
از برای من باش آنجا که نبودی
و از برای خویش باش آنجا که تویی
و از برای من باش آنجا که تویی.
پس گفتم چه گونه اینها مرا حاصل شود جز به تو!
پس در من به چشمِ قدرت نگریست
و با وجودِ خویش مرا به عدم بُرد
و در من، ظاهر شد، به ذاتِ خویش

پس بودم به او
 و مناجات پایان گرفت
 و سخن یکی شد
 و همه، به همگی، یکی شد.
 پس مرا گفت ای تو!
 پس او را به او گفتم ای من!
 پس مرا گفت تو یکتایی
 گفتم منم یکتا
 مرا گفت تویی تو
 گفتم منم من
 و اگر من من بودم، از آنجا که من بودم، هرگز «من» نمی گفتم
 و چون من من نبودم، پس تو تو باش
 گفت من، منم.
 قولِ من به انانیتِ او، همچون قولِ من به هویتِ اوست در
 توحید.

پس صفاتِ من صفاتِ ربوبیتِ گشت
 و زبانِ من زبانِ توحید
 و صفاتِ من این که: او، او، لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ.
 پس بود آنچه بود به بودِ خویش از آنچه بود

و آنچه باشد به باشش خویش، باشد آنچه باشد.

صفات من صفات ربوبی
و اشارات من اشارات ازلی
و زبانم زبان توحید.

۵۰۳ و فقیه ما ابو عمرو محمد بن عبدالله رزجاهی بسطامی، رحمه الله، گفت از ابو عبدالله رزجاهی شنیدم که گفت از محمد بن یوسف - که شاگرد ابوعلی حسین بن عیسی بسطامی بود - شنیدم که گفت سیزده سال با بایزید صحبت داشتم. ندیدم که کلمه‌ای بگوید. عادتش این بود که سر بر زانوی خویش گذارد و سپس بردارد و بگوید آه! آنگاه دیگر باره سر بر زانوی خویش نهد. من می‌گویم که گویی او بایزید را به هنگام قبض او دیده است. اگر او را به روزگار بسط دیده بود، هر آینه، شنیده بود آنچه دیگران شنیده‌اند. و مردان را حالانی است که بر آن وقوف نیابد کسی جز مردی شوره خورده و کارآزموده ازیشان؛ و هر که مداومت در صحبت ایشان داشته باشد و با ایشان در دوستی ایشان شکیا باشد.

۵۰۴ و از محمد بن ابراهیم واعظ شنیدم که می‌گفت از محمد بن محمد بن علی فقیه شنیدم که می‌گفت بر عبدالله بن یوسف

قرائت کردم، گفت از علی بن حسن بن علی دامغانی شنیدم که می‌گفت از ابوالحسن بن علی بن حنویه شنیدم که می‌گفت از عمی ابو عمران موسی بن عیسیٰ فرزند برادرِ بایزید طیفور بن عیسیٰ بن سروشان شنیدم که گفت پدرم گفت [شنیدم که بایزید بسطامی، می‌گفت]: «بزرگواری بنده به تعظیم امر خدای و تعظیم نهی خدای و تعظیم اولیای خدای است.»

۵۰۵ و به همین اسناد، بایزید - هنگامی که از او درباره کسی که خدای جَلَّتْ عَظْمَتُهُ را دوست دارد، پرسیدند - گفت: «او مشغول است در حال سجود و در حال رکوع و اگر از آن فروماند، به ذکر زبان و ثنا طلب آسایش کند و اگر از آن نیز فروماند طلب آسایش کند به ذکر دل. اما کسی که خدای عزوجل او را دوست می‌دارد او را بخششی چون بخشش دریا و مهربانی‌یی چون مهربانی خورشید و فروتنی‌یی همچون فروتنی زمین می‌دهد.»

۵۰۶ از محمد شنیدم که می‌گفت از محمد شنیدم که می‌گفت از احمد بن محمد صوفی شنیدم که می‌گفت از ابو موسی عیسیٰ بن محمد بن عیسیٰ بن موسی بن عیسیٰ بن آدم بسطامی شنیدم که می‌گفت ابو موسی دبیلی گفت بایزید را گفتم مرا فایده‌ای بخش که با خود ببرم. گفت: «ای ابو موسی! بدان که فایده مخلوق،

فایده‌ای نیست! [اما] حدیث کرد مرا مادرم، گفت در آن هنگام که به تو حامله بودم هرگاه کاسه‌ای از غذای حلال در برابرم بود دستم به آن می‌رسید و اگر از غذای حرام بود دستم نمی‌رسید. همین را فایده‌ای گیر و برو.» ابوموسی گفت چنین کردم و باز گشتم.

۵۰۷ از مشایخ خویش شنیدم که می‌گفتند بایزید پوستینی برای پیراستن به پوستین دوز داد و او پوستین را پیراست و نزد بایزید فرستاد. چون آن مرد درزی درگذشت به خوابش دیدند و ازو پرسیدند که حال تو با نکیر و منکر چه گونه بود؟ گفت آمدند و پرسیدند پروردگار تو کیست؟ گفتم از چون منی، که پوستین بایزید بردوش گرفته‌ام، چنین پرسشی؟ یکی از آن دو به دیگری گفت ره‌ایش کن که ازین مرد به جایی نمی‌رسی!

۵۰۸ از محمد بن احمد واعظ شنیدم که گفت از ابوالفضل زاهد شنیدم که گفت به ما چنین رسیده است که بایزید، رحمه‌الله، گفت: «به صحرا شدم دیدم که عشق باریده بود، آن گونه که پای به برف فرو می‌رود پای من به عشق فرو می‌رفت.»

۵۰۹ و به همین اسناد، گفت بایزید گفت: «حاجیان برگرد کعبه طواف

می‌کنند و جویای بقاء‌اند و اهل محبت برگردِ عرش طواف می‌کنند و خواهانِ لقاء‌اند.»

۵۱۰ و به همین اسناد، بایزید گفت: «بارخدا یا! هرکس که با من بد کرده است و بد گفته است، نعمتِ خویش بر او انبوه کن. آن گونه که با دم برف را در میان درّه توده و انبوه می‌کند.»

۵۱۱ و به همین اسناد، بایزید گفت: «هرکس که به سرای نفسِ خویش هدایت شود او را گنجایش حدیثِ او نیست.»

۵۱۲ گفت و شنیدم از محمد مقری دامغانی معروف به بشیمنوان رحمه‌الله که گفت از علی بن محمد دهقان - که عالمی زاهد و صوفی بود، رحمه‌الله‌علیه - شنیدم که می‌گفت روزی بایزید - قدس‌الله روحه - سیبی سرخ و زیبا دید. گفت: «سیبی لطیف» است. او را ندا دادند که ای بایزید! شرم نداری که نام مرا بر میوه‌ای می‌نهی؟ گفت [پس از آن] بایزید چهل روز اسم اعظمِ الهی را از یاد بُرد. گفت: «الاهی! نذر کردم که از [میوه] بسظام، تا زنده‌ام، نخورم.»

۵۱۳ و به همین اسناد، بایزید گفت: «هرکس به سرای نفسِ خویش هدایت شود او را گنجای آن نیست که حدیثِ او کند.»

۵۱۴ و به همین اسناد از بایزید حکایت کردند که روزی به اصحاب خویش گفت: «امروز بامداد برخاستم و خواستم تا یاد خدای تعالی کنم، نتوانستم. سبب آن بود که از کلمه‌ای که در کودکی گفته بودم مرا یاد آمد. با خود گفتم با زبانی که چنان چیزی بر آن جاری شده و چنان سخنی گفته است، چه گونه یاد او کنم؟»

۵۱۵ و از شیخ المشایخ ابو عبدالله داستانی، رحمة الله علیه، شنیدم که گفت از پیشینگان شنیدیم که می‌گفتند بایزید، رحمة الله علیه، گفت: «این حدیث - یعنی سخن خدای - همچون باریدن برف است در تابستان؛ وجود آن غریب است و بقای آن غریب‌تر.»

۵۱۶ و هم از شیخ المشایخ شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدم که از بایزید، رضی الله عنه، حکایت می‌کردند که گفته است: «هیچ کس نیست که بدین در درآید و بتواند به نیکی از آن سخن گوید و هیچ کس نیست که بدین در درآید و بتواند به نیکی از آن بشنود. بر بیمار دشوار است، اگر نیازمند است، که به خود کاری کند و به خود بخورد.»

۵۱۷ و هم از او شنیدم که گفت از پیشینگان شنیدم که گفتند بایزید گفت: «چه گویی در حق کسی که او را دو آمن بخشیده‌اند، خواهد بدین یک تکیه زند و خواهد بدان یک.»

۵۱۸ و شیخ المشایخ در بی نقل این سخن می‌گفت چه می‌گویی در حقّ کسی که او را دو محراب داده‌اند، خواهد در این یک ایستد و خواهد در آن یک. سپس شیخ المشایخ گفت این دو مقام است: یکی مقام مرادیت و دیگری مقام فتوت. هیچ مقامی نزد شیخ المشایخ، رحمه‌الله علیه، بالاتر از درجه فتوت نیست و نخستین کس که بدین راه رفته و بدین مقام نایل آمده است و بدان رسیده، بایزید بوده است و پس از او ابوالعباس قصاب. و شیخ المشایخ خود سومین ایشان است، قدس الله ارواحهم.

۵۱۹ و از شیخ المشایخ شنیدم که می‌گفت بایزید در مقامات عالیّه خویش سخن می‌گفت و در درجات رفیعه خویش و این سخن به یکی از مردم رسید و او گفت در خور بودن نیست. بایزید را از آن خبر دادند. در پاسخ گفت: «به او بگویند آیا تو خود در خور بودن هستی؟»

۵۲۰ و از ابواسحاق یعقوب [بن] علی صوفی سرخسی شنیدم که گفت خبر داد ما را ابوبکر احمد بن علی بن فرج حلبی گفت از ابوبکر بن ادريس شنیدم که می‌گفت از عمرویه شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «در طاعت‌ها چندان آفت هست که نیازی به طلب معصیت‌ها نباشد.»

۵۲ گفت و از بایزید شنیدم که می‌گفت: «یادکردِ خدای، به زبان، غفلت است.»

۵۲ و از شیخ المشایخ ابو عبدالله محمد بن علی بسطامی شنیدم که می‌گفت از پیشینگان شنیدیم که می‌گفتند بایزید گفت: «اگر استادی شاگردی را به کاری از کارهای دنیا فرمان دهد و روانه کند و او در راه مؤذنی را در مسجدی از مساجد بشنود که بانگ نماز سر داده است و بگوید نخست به مسجد درآیم و نماز بگذارم سپس در پی کاری روم که استاد مرا در پی آن فرستاده است، در چاهی افتاده است که ژرفای آن معلوم نیست - یعنی از برای آن چاه تهی وجود ندارد.»

۵۳ و از ابوالقاسم حسین بن محمد بن شیب شنیدم که گفت حدیث کرد ما را اسحاق بن ابراهیم بن محمد سرخسی، گفت از محمد بن فضل و راق شنیدم که گفت از پیری بخارایی در مرو الرود شنیدم که از بایزید بسطامی پرسیدند و گفتند مردمان گویند که شهادتِ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کلیدِ بهشت است. بایزید گفت: «راست می‌گویند اما کلید بی‌کلیددان در را نگشاید و کلیددانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ چهار چیز است: زبانی دور از دروغ و غیبت و دلی دور از مکر و خیانت و شکمی دور از

حرام و شُبّهت و عملی دور از هوا و بدعت. #

۵۲۴ و از ابوالقاسم مظفر بن محمد بُستی شنیدم که گفت از محمد بن حسین سلمی شنیدم که گفت از منصور بن عبدالله شنیدم که گفت از عمی بسطامی شنیدم که گفت از پدرم شنیدم که می‌گفت از بایزید شنیدم، قدّس الله روحه، که می‌گفت: «توکلِ تو را همین بس که یاوری از برای خویش جز او نبینی و از برای روزی خویش خازنی جز او ندانی و از برای عمل خویش شاهدی جز او نشناسی.»

۵۲۵ و از ابوالقاسم شنیدم که گفت از محمد بن حسین شنیدم که گفت بایزید گفت: «خلق چنان پندارند که راه به خدای روشن‌تر و آشکارتر از خورشید است اما خواهش من از حق تعالی این است که هرچند به اندازهٔ سرِ سوزنی این راه بر من گشاده گردد.»

۵۲۶ و به همین اسناد، گفت بایزید را گفتند بزرگترین نشانه‌های عارف چیست؟ گفت: «این است که ببینی او را که با تو می‌خورد و می‌نوشد و می‌آمیزد و داد و ستد می‌کند و دلش در ملکوتِ قدس است. این است بزرگترین نشانه‌ها.»

۵ و به همین اسناد، بایزید گفت: «هر که به حریت در عین الجمع صادق باشد با همه اندام‌های خویش بر آداب عبودیت حاضر است و دلش در مشاهده حق است. و اگر در عین افتراق باشد، در عبودیت خویش همه کوشش کوشندگان را جمع می‌کند ولی هبا و هدر است.»

۵ و به همین اسناد، بایزید را گفتند مرد چه هنگام درین کار به مقام مردان رسد؟ گفت: «آنگاه که عیوب نفس خویش را بشناسد و همت او بر آن استوار باشد.»

۵ و از شیخ المشایخ ابو عبدالله داستانی، رحمه الله، شنیدم که از مشایخ خویش، از بایزید، قدس الله روحه، روایت می‌کردند که گفت: «چه نیک است این که بدانی تو مردی بدی ولی چون با تو دست دهند و حال‌پرسی کنند، در تهمت افتی.»

۵ و از ابوعلی حسن بن احمد معبر شنیدم که می‌گفت از ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبیب شنیدم که گفت حدیث کرد ما را ابوالحسن عبدالله بن موسی سلامی در هرات گفت حدیث کرد ما را احمد بن یعقوب بسطامی گفت حدیث کرد ما را خلف بن عمرو گفت از بایزید شنیدم که می‌گفت: «مرا به من پوشانید،

مردم. آنگاه به خویشتن پوشانید، زندگی یافتم. سپس مرا از من و خویشتن پنهان کرد، غایب شدم. آنگاه مرا در پایگاهِ صُخونگاه داشت و از حالِ من پرسید. گفتم پنهان شدن در خویش مرا فناست و پنهان شدن به تو بقاست و پنهان شدن از من و از تو روشنائی است. و تو در همه حالی به ما اولایی.»

۵۳۱ از ابو عبدالله محمد بن عبدالله شیرازی صوفی شنیدم که گفت از ابوالنجم بردعی شنیدم در شمکور که گفت از قنَاد شنیدم که می‌گفت از جنید بن محمد شنیدم که می‌گفت: «مردمان در میدان‌های خویش دوانند و چون به میدانِ بایزید رسند رام و آرام گام زنند.»

۵۳۲ از ابو عبدالله شنیدم که گفت حدیث کرد مرا عیسی بن بزول قزوینی گفت خبر داد مرا ابوبکر صباح گفت حدیث کرد مرا ابو جعفر فرغانی، گفت از ابو موسی دبیلی شنیدم که می‌گفت از بایزید بسطامی پرسیدم از حقیقتِ تصوف. گفت: «تصوف نوری است شعشعانی که چشم‌ها در آن خیره می‌شود سپس آن را می‌بینند.»

۵۳۳ و از محمد بن ابراهیم واعظ شنیدم که می‌گفت از محمد بن

محمد فقیه بن محمد بن سلیمان ترابی شنیدم که می‌گفت از ابوالقاسم ابراهیم بن محمد شنیدم که گفت بایزید بسطامی گفت: «نفس نظر در دنیا دارد و روح نظر در آخرت و معرفت نظر به مولی دارد. هر که نفسش بر او چیره شود، از تباه‌شدگان است و هر که روحش بر او چیره شود از مجتهدان است و هر که معرفتش بر او چیره شود از پرهیزگاران است.»

۵۱ از احمد بن محمد شنیدم که می‌گفت از ابوموسی عیسی بن محمد بن عیسی بن موسی بن عیسی بن آدم بسطامی شنیدم که گفت از بایزید حکایت کردند که گفت: «موسی علیه السلام خواست تا خدای را ببیند و من نخواستم؛ این خدای بود که دیدن مرا خواست.»

۵۱ گفت و حسن بن علویه گفت بایزید به مکه رفت با یکی از شاگردانش. چون به «مدینه» درآمد «مکه» به مدینه آمد و برگرد بایزید طواف کرد، پس آن شاگرد بیهوش بر زمین افتاد. چون به هوش آمد، بایزید دست بر سر او کشید و گفت: «در شگفت شدی؟» گفت آری. بایزید گفت: «سوگند به خدای که اگر به بسطام آمده بود، باز هم در حق من کوتاهی کرده بود!»

۵۲ گفت از دایی خویش شنیدم، رحمه‌الله، که می‌گفت حسن بن

علویه گفت بایزید به دیدار برادری به بلخ رفت. چون به نهر جیحون رسید - از پس آنکه با آن کس که در بلخ ساکن بود دیدار کرده بود - در آن سوی بلخ، دو کرانه نهر به هم آمد. بایزید گفت: «ای سرور من! این مکرِ خفی چیست؟ سوگند به عزت تو ای عزیز من! که من تو را از برای این، عبادت نکردم و سوگند به عزت تو که من این نخواستم.» سپس بازگشت و از رودخانه عبور نکرد.

۵۲۷ و از یکی از برادران بسامانِ خویش، که خدش رحمت کناد، شنیدم که گفت از بعضی پیران شنیدم که حکایت کرد که بایزید بسطامی، در آغازِ کارش، آهنگِ دیدار مردی از قوم کرد و هفتصد فرسنگ راه پیمود. چون به او رسید، او را فریه یافت. از رفتن نزد او پشیمان شد. مرد بر این اندیشه بایزید اشراف یافت. گفت ای بایزید! هفتصد فرسنگ راه پیمودن خویش را تباه مکن، این فریهی من از شادیِ به اوست.

۵۲۸ من می گویم یکی از منکران از من درباره چه گونگی سخنِ شیخ سید، بایزید، قدس الله روحه، پرسید که گفته است: «سبحانی! سبحانی! ما اعظم شانی!» بر حسب عقل خویش در پاسخ او گفتم این که می گوید «سبحانی» مثل این است که بگوید خالق و

رازقی (= خالق من و رازق من!) = سبحان من) و آن را به خویش اضافه می‌کند و «ما اعظم شانی» آنگاه که تو «سبحان منی»، چه شأن عظیمی دارم من - یعنی تو از آن منی.

۵۲ و حقیقت سخن او که گفت: «سبحانی» بزرگتر از آن است که کس آن را فهم کند یا بداند مگر بعد از آنکه از نفس خویش، به یکباره، فانی شده باشد و حق، به حق، با حق آنجا باقی مانده باشد. زیرا این سخن اشاره اوست، از او، به او. و اینها اشاره است به تنزیه مردان بعد از ادراک مرتبه کمال و نهایت جمال و غایت جلال و استوار شدن بر حالی که در آن سوی آن حالی نیست.

۵۴ و حکایت کرد ما را یکی از دوستان ما، که او را ابوالعلاء بن ابوالفضل شاور آبادی گویند، رحمه الله، که گفت روزی از روزها در مشهد سلطان العارفین شیخ بایزید، قدس الله روحه، بودم، گنجشکی قصد صید مورچه‌ای داشت و شتابان به سوی او می‌رفت تا او را صید کند. چون به نزدیکی گور شیخ رسید، بازگشت و او را رها کرد. دانستم که به حرمت و حشمت شیخ بود که او را رها کرد و سخت در شگفت شدم. و خدای داناتر است.*

۵۴۱ و شنیدم از ابوالحسن علی بن نصر لبان دینوری عدلِ ثقه، رحمه الله، که گفت حدیث کرد ما را شیخ ابونعیم احمد بن عبدالله از احمد اصفهانی که می گفت از ابوالحسن بن مقسم شنیدم که می گفت از ابوالحسن مروزی شنیدم که می گفت از همسرِ بایزید شنیدم که می گفت از بایزید شنیدم که می گفت: «هر چیز را علاج کردم، چیزی دشوارتر از معالجهٔ نفس من نبود؛ با این که هیچ چیز در نظر من خوارتر از آن نبود.»

۵۴۲ و از ابوالحسن مروزی شنیدم که می گفت از همسر بایزید شنیدم که می گفت از بایزید شنیدم، رحمه الله، که می گفت: «نفس خویش را دعوت کردم، سرکشی کرد و نافرمانی. پس او را رها کردم و به سوی پروردگار خویش رفتم.»

۵۴۳ این دو حکایت که از همسر بایزید روایت شده است از مستدرکات شیخ ابونعیم احمد بن عبدالله بن احمد اصفهانی، رحمه الله علیه، است در کتاب او به نام «حلیة الاولیاء و طبقة

→ کلماتِ ابنِ طیمور «حدایِ تعالی همهٔ اولیا را رحمت کند. فاتحه بر روان ایشان.»
 دکتر عبدالرحمن بدوی که کتاب الشور را چاپ کرده است در اینجا این مطلب را افزوده است که،
 «در نسخهٔ حلب، در اینجا، مطلبی آمده است که می تواند افزودهٔ دوره های بعد باشد زیرا در این
 یادداشت به کتاب حلیة الاولیاء ابونعیم اشاره شده است و از آن کتاب گرفته شده است.» ولی آن
 روایات در نسخهٔ ظاهر به هم، جنان که می بینید، وجود دارد

الأصفیاء». ^۱ در این دو حکایت اثبات همسر، برای بایزید طیفور بن عیسی بن سروشان بسطامی است قَدْسَ اللهُ رُوحَهُ و نُوْرُ ضَرِیحَهُ.

۵۴۴ به پایان آمد این وصایا به یاریِ واهِبِ عطایا در پایانِ ماهِ مبارک جمادی‌الآخر، سال بر هشتصد و هشتاد و هفت. بارخدا یا بر کاتب و ناظم و دارنده این کتاب ببخشای و بر هر که در آن نظر کند و نیز بر همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات، به رحمتِ تو! و درود بر بهترین آفریدگانِ او محمد ص و بر خاندان او، همگان، و سپاس خدای را پروردگارِ جهانیان. نوشت این کتاب را بنده تهیدستِ خدای، داعی قطب‌الدین بن شمس‌الدین * بن حاجی جمال * الدین بن یوسه * در لاهیجان در سال ۸۸۷ هجری.

(۱) نام کتاب حله الأولیاء و طبقات الأصفیاء است ولی در این کتاب دو جا که نام این کتاب آمده به همین صورت است. * کلماتی که ستاره دارد به حدس و احتمال قرائت شده است.

پیوست ۱ معراج بایزید

از کتاب القصدِ إلی الله تألیف ابوالقاسم العارف

باب نهم در رؤیای بایزید در قصد الی الله تعالی و بیان داستان آن، ابوالقاسم عارف، رضی الله عنه، گفت ای گروه قاصدان إلی الله سبحانه و تعالی، بدانید که بایزید را حالات و مقاماتی است که دلهای ارباب غفلت و عامه مردم تاب آن را ندارد و او را با خدای تعالی اسراری است که اگر فریفتگان را از آن خیر شود، در آن مبهوت خواهند ماند. و من در کتابی می‌نگریستم که در آن مناقب بایزید بود، دیدم که در آن کتاب چیزهایی از حالات و اوقات و کلمات او هست که زبان‌ها از توصیف آن فرو می‌مانند و هر که خواهد کمال و منزلت او را بداند گو در رؤیای او بنگر، رؤیایی که از بیداری دیگران در معنی درست‌تر است و به تحقیق نزدیک‌تر.

این است آنچه از خادم بایزید، رضی الله عنه، حکایت کرده‌اند

که گفت از بایزید بسطامی، رضی الله عنه، شنیدم که می گفت: در رؤیا چنان دیدم که مرا به آسمان‌ها بردند، در جستجوی حق تعالی و در طلب پیوستن به او، سبحانه و تعالی، تا جاودانه با او بمانم. پس مرا آزمونی پیش آمد که آسمان و زمین و باشندگان‌شان را تاب آن نیست زیرا که او بساطِ عطایای خویش را از بهر من گسترده، یکی از پس دیگری، و مُلکِ هر آسمان را بر من عرضه داشت و من در همه حال چشم خویش از آن فرو پوشاندم زیرا که دانستم مرا می‌آزماید و بدانها التفات نکردم، إجلالِ حرمتِ پروردگارِ خویش را، و در همه احوال می‌گفتم ای عزیز من! مرادِ من جز آن است که تو بر من عرضه می‌داری.

[خادم بایزید] گفت بایزید، رحمه‌الله، را گفتم از برای ما وَصف کن آنچه از مُلکِ هر آسمان بر تو عرضه شد. بایزید گفت در رؤیا چنان دیدم که گویی مرا به آسمان‌ها بردند. چون به آسمان اول (آسمان دنیا) رسیدم مرغی سبز دیدم که یکی از بالهای خویش را بگسترده و مرا بر آن بال خویش نهاد و پرواز کرد تا مرا به نهایتِ صف‌های فرشتگان بُرد، و آنان در حالی قیام بودند و سوزان. گام‌هاشان بر روی ستارگان بود و خدای را صبح و شام تسبیح می‌گفتند. پس برایشان سلام دادم و آن‌ها سلام مرا پاسخ دادند و آن مرغ سبز مرا در میان ایشان نهاد و

خود پرواز کرد. من در میان ایشان، همچنان، به تسبیح خداوند سرگرم بودم و به زبان ایشان او را می‌ستودم. آنان می‌گفتند این آدمی است و آفریده نوری نیست زیرا که به ما پناه آورده است و با ما سخن گفته است. بایزید گفت پس کلماتی به من الهام شد و گفتم به نام خداوندی که تواناست که مرا از شمایان بی‌نیاز کند. پس خدای، همچنان، مُلک‌ها بر من عرضه می‌داشت که زبان‌ها از نعت و وصفِ آن فرومانند. پس دانستم که او، بدین گونه، مرا می‌آزماید. و در همه اینها می‌گفتم مراد من جز آن است که بر من عرضه می‌داری. و بدانها التفات نکردم، اجلالِ حرمتِ او را. سپس دیدم که گویی مرا به آسمان دوم بُردند. فوج فوج فرشتگان می‌آمدند و در من می‌نگریستند آن‌گونه که مردم شهر به تماشای پادشاه برون آیند، وقتی که به شهر درآید. آنگاه سرکرده فرشتگان که نامش لاوند بود نزد من آمد و گفت ای بایزید! پروردگارت سلام می‌رساند و می‌گوید مرا دوست داشتی، من نیز تو را دوست می‌دارم. پس مرا به باغی سبز برد که در آن نهری جریان داشت و در پیرامون آن فرشتگانی پرنده بودند که روزی صد هزار بار به زمین پرواز می‌کردند تا در اولیای حق نگرند. چهره‌های ایشان همچون روشنی خورشید بود، و مرا شناختند، همان‌گونه که در زمین، و نزد من آمدند و

خوشامد گفتند و برکرانه آن نهر مرا جای دادند. دیدم که بر دو کرانه آن نهر درختهایی بود از نور پر از شاخهایی آویخته در هوا و بر هر شاخه از آن شاخه‌ها آشیانه پرنده‌ای، یعنی یکی از فرشتگان، و در هر آشیانه‌ای فرشته‌ای در حال سجود. و من در همه این‌ها، می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز اینهاست که بر من عرضه می‌داری، تو پناه من باش از میان همه پناه‌دهندگان و همنشین من باش از میان همه همنشیان. سپس در سر من، از عطش آتش اشتیاق چیزی هیجان گرفت که فرشتگان، با همه آن درختان، در برابر همت من به اندازه پشه‌ای شدند. گویی در من می‌نگریستند، از بزرگی آنچه در کار من می‌دیدند. همچنان، پیوسته، ملک‌ها بر من عرضه می‌داشت؛ آن مایه که زبان‌ها از نعت آن فروماند. و در همه آنها دانستم که سر آزمون من دارد. بدانها التفات نکردم اجلال حرمت پروردگار خویش را. و می‌گفتم ای عزیز من! آنچه مراد من است جز آن است که تو بر من عرضه می‌داری.

چون خدای تعالی صدقِ خواست مرا دانست که قصدم متوجه اوست و تجرید از ماسوای او، ناگاه فرشته‌ای دست خویش را به سوی من آورد و مرا جذب کرد. آنگاه دیدم چنان است که گویی به آسمان سوم فرابرده شدم. در آنجا همه

فرشتگان خدای تعالی، با صفات و نعوتِ خویش، نزد من آمدند و بر من سلام کردند. در میان ایشان فرشته‌ای بود با چهار چهره [= وَجْه]؛ یک چهره رویاروی آسمان که می‌گریست و از اشک ریختن باز نمی‌ایستاد و چهره‌ای رویاروی زمین که بدان آواز می‌داد که ای بندگان خدای بدانید روزِ بانگ و بیم و روزِ گرفت و شمار را و چهره‌ی سوی راست او به سوی فرشتگان بود و به زبان خویش تسبیح خدای می‌کرد و با چهره‌ی سمت چپ خویش لشکریانِ خود را در کرانِ آسمان‌ها برمی‌انگیخت تا از آنجا تسبیح خدای تعالی کنند. بر او سلام کردم. پاسخ سلام مرا داد. سپس پرسید که تو کیستی که بر ما برتری یافته‌ای؟ گفتم بنده‌ای که خدای تعالی به خویشتنِ خویش بر او منت نهاده است. گفت خواهی که شگفتی‌های [کار] خدای را بنگری؟ گفتم خواهم. پس یکی از بال‌های خویش را گسترده که در هر پر آن قندیلی بود که روشنیِ آفتاب را به تابشِ خویش تاریک می‌کرد. سپس گفت ای بایزید! بیا به سایه‌ی بالِ من تا خدای را تسبیح گوئیم و تهلیل کنیم تا هنگام مرگ. بدو گفتم خدای تعالی توانایی آن دارد که مرا از تو بی‌نیاز کند. سپس در سرُّ من نوری از روشنای معرفتِ من هیجان گرفت که پرتو آن، روشنیِ آن قندیل‌ها را تاریک کرد. آنگاه آن فرشته همسنگ پشه‌ای شد در

جنبِ کمالِ من. سپس، همچنان، آن مایه مُلک بر من عرضه می‌داشت که زبان‌ها از نعتِ آن فروماند. و من، در همه آنها، دانستم که او بر سرِ آزمونِ من است و بدان التفاتی نکردم اجلالِ حرمتِ او را. و در همه آنها می‌گفتم ای عزیز من! مرادِ من جز آن است که بر من عرضه می‌داری. چون خدای صدقِ خواستِ مرا در قصدِ به سوی خویش دانست، ناگاه فرشته‌ای دیدم که دستِ خویش را به سوی من آورد و مرا فرا بُرد. سپس دیدم آن چنان که گویی مرا به آسمان چهارم بُردند. دیدم که همه فرشتگان با تمام صفات و هیئت‌ها و نعت‌هاشان نزدِ من آمدند و بر من سلام دادند و در من نگریستند آن‌گونه که اهل شهر در پادشاه خویش می‌نگرند به هنگام ورود او به شهر، و صداهاشان را به تسبیح و تهلیل بلند کردند از بزرگی آنچه در انقطاعِ من به سوی او و کمی التفاتِ من بدیشان دیدند.

آنگاه فرشته‌ای که نامش نیائیل بود مرا استقبال کرد و دستِ خویش به سوی من دراز کرد و مرا بر کرسیِ خویش نشانید؛ کرسی‌یی که بر کرانهٔ دریایی نهاده شده بود که نه آغاز آن پیدا بود و نه انجام آن. پس تسبیح خداوند به من الهام شد و به زبان او به سخن درآورده شدم. بدان فرشته التفاتی نکردم.

پس همچنان، پیوسته، ملک‌ها بر من عرضه می‌داشت؛ آن

مایه که زبان‌ها از نعتِ آن فروماند. و در همه اینها دانستم که قصدش آزمون من است. پس بدانها التفات نکردم اجلالِ حرمتِ او را و پیوسته می‌گفتم ای عزیز من، مراد من جز آن است که بر من عرضه می‌داری. پس چون خدای تعالی صدقِ تنهایی جویی مرا در قصد به سوی خویش دانست، دیدم که ناگاه فرشته‌ای دست خویش به سوی من آورد و مرا فرابُرد. سپس دیدم، که گویی به آسمانِ پنجم فرابُرده می‌شوم. دیدم فرشتگانی را که در آسمان در حال قیام بودند سرهاشان در عنان آسمانِ ششم بود و قطره‌های نوری ازیشان فرو می‌پاشید که آسمان‌ها از آن می‌درخشید. آن فرشتگان همه بر من سلام کردند به گونه‌گونه زبان‌ها و من پاسخ سلام ایشان را به یک‌یک آن زبانها دادم. آنان ازین در شگفت شدند و گفتند ای بایزید! بیا تا خدای تعالی را تسبیح گوئیم و تهلیل کنیم و ما تو را بر آنچه بخواهی یاری می‌دهیم. و من بدیشان التفاتی نکردم اجلالِ پروردگارِ خویش را. درین هنگام بود که در سرِّ من چشمه‌هایی از شوق هیجان گرفت و از آن نور که از من می‌تافت روشنی فرشتگان چنان شد که چراغی در برابرِ آفتاب. سپس، همچنان، چندان مُلک بر من عرضه داشت که زبان‌ها از نعتِ آن فروماند. و در همه اینها دانستم که قصدش آزمون من است و پیوسته

می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز آن است که بر من عرضه می‌داری. پس چون خدای تعالی صدقِ ارادهٔ مرا در قصد به سوی خویش دانست، دیدم فرشته‌ای دست خویش سوی من آورد و مرا به سوی خود فرابرد. آنگاه دیدم چنان است که گویی به آسمان ششم فرابرده می‌شوم. ناگاه فرشتگان مشتاقی را دیدم که نزد من آمدند و بر من سلام دادند و فخر می‌کردند از شوقِ خویش به من. پس من بریشان به چیزی - که از پروازِ سر من بود - فخر کردم. پس همچنان بر من مُلک‌هایی عرضه می‌داشت که زبان‌ها از نعتِ آن فروماند. و در همهٔ آنها دانستم که قصدش آزمون من است و بدانها التفات نکردم و پیوسته می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز آن است که بر من عرضه می‌داری. پس چون خدای تعالی صدقِ ارادهٔ مرا در قصد به سوی خویش دانست، فرشته‌ای دیدم که دست خویش به سوی من آورد و مرا فرابرد. سپس دیدم آن چنان است که گویی به آسمان هفتم فرابرده شدم. در آنجا صد هزار صف از فرشتگان دیدم که به استقبال من آمدند. هر صف ازیشان هزار هزار برابر آدمیان و پریان، با هر فرشته رایتی از نور. در زیر هر لوایی هزار هزار فرشته که اندازهٔ هر فرشته‌ای مسیر پانصد سال راه بود. در پیشاپیش ایشان فرشته‌ای بود نامش ایریائیل. ایشان به زبان

خویش بر من سلام دادند و من به زبان ایشان پاسخ سلامشان را باز دادم. و از این کار در شگفت شدند. ناگاه منادیی آواز در داد که «ای بایزید! درنگ کن درنگ کن. که توبه منتهی رسیدی.» و من به سخن او التفات نکردم. سپس چندان مُلک‌ها بر من عرضه شد که زبان از نعت آنها فرو ماند و در همه دانستم که وی بدینها مرا می‌آزماید. و همچنان می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز آن است که بر من عرضه می‌داری. پس چون خدای تعالی صدقِ ارادهٔ مرا در قصد به سوی خویش دانست، مرا به گونهٔ مرغی کرد که هر پری از بالش هزار هزار بار از فاصلهٔ خاور و باختر افزون‌تر بود. پس در ملکوت می‌پریدم و در جبروت جولان می‌کردم و مملکتی را از پس مملکتی می‌بُردم. حجاب‌هایی را از پس حجاب‌هایی در می‌نوشتم و میدانی از پس میدانی و دریا‌هایی از پس دریا‌هایی و پرده‌هایی از پس پرده‌هایی تا آنگاه که با فرشتهٔ کرسی روبرو شدم. مرا پذیره آمد و عمودی از نور در دست داشت. بر من سلام کرد و سپس گفت این عمود نور را بستان. و من آن عمود را گرفتم. دیدم که آسمان‌ها در زیر سایهٔ معرفت من قرار گرفت و از روشنی شوق من روشنی یافت. آن فرشتگان همه همسنگ پشه‌ای شدند در برابر کمالِ همت من در قصد به سوی خدای تعالی. و در همه

اینها دانستم که قصدِ آزمونِ من دارد. بدانها التفات نکردم، اجلالِ حرمتِ پروردگار خویش، الله تعالی، را. سپس همچنان پرواز می‌کردم و جولان می‌کردم از مملکتی از پس مملکتی و حجابی از پس حجابی و میدانی از پس میدانی و دریا‌هایی از پس دریا‌هایی و پرده‌ای از پس پرده‌ای. تا آنگاه که به کُرسی رسیدم. در آنجا فرشتگانی مرا پذیره آمدند که چشم‌هایشان به اندازه ستارگان آسمان بود و برق می‌زد و از هر چشمی نوری می‌تافت و آن نورها قندیل‌ها می‌شد که از درون هر قندیل تسبیح و تهلیل می‌شنیدم. آنگاه، همچنان، پرواز کردم تا به دریایی از نور رسیدم که امواج آن تلاطم داشت و روشنی خورشید در برابرِ آن تاریک می‌شد. دیدم که بر آن دریا کشتی‌هایی از نور بود که نورِ آن دریاها در جنبِ آن نورها تاریکی می‌گرفت. همچنان دریایی از پس دریایی را در می‌نوشتم تا به دریای اعظم رسیدم که عرش رحمان بر آن قرار دارد. در آن دریا شنا می‌کردم تا آنگاه که دیدم آنچه از عرش تا زمین است از فرشتگانِ کُرُوبی و حاملانِ عرش و جز ایشان را از آفریدگانی که خداوند تعالی در آسمان‌ها و زمین آفریده است، همه را در جنبِ طَیْرانِ سرِّ خویش در قصد به سوی او، خُرُودتر از خُرُودلی دیدم که میانِ زمین و آسمان نهند. آنگاه، همچنان،

عرضه می‌داشت بر من لطایفِ نیکیِ خویش را و عظمتِ مملکتِ خویش را چندان که زبان‌ها از نعت و صفتِ آن فروماند. و در همهٔ آنها می‌گفتم ای عزیز من! مراد من جز آن است که تو بر من عرضه می‌داری. و بدانها التفات نکردم اجلالِ حرمتِ او را. چون خدای تعالی صدقِ ارادهٔ مرا در قصد به سوی خویش دانست، ندا در داد که: «نزد من آی، نزد من آی!» و گفتم ای برگزیدهٔ من، نزدیک من آی، نزدیک من آی و بر مشرفاتِ بهاء من مُشرف شو و بر میدانهای ضیاء من و بر بساطِ قدس من بنشین تا لطایفِ صنوعِ مرا بنگری در هنگام‌های من. تو پاک گردانیدهٔ من و حبیبِ من و برگزیدهٔ من از آفریدگان منی. و من در آن هنگام ذوب می‌شدم آن‌گونه که شرب می‌گذارد. آنگاه مرا به جامِ انس شربتی از چشمهٔ لطف نوشانید و به حالی درآورد که از وصفِ آن ناتوانم. سپس قرب خویشتم بخشید و چندان قرب بخشید که نزدیکیِ من بدو بیشتر از نزدیکیِ جسم به جان بود. آنگاه روان‌های یک‌یک پیامبران مرا پذیره آمدند و بر من سلام می‌دادند و کارِ مرا تعظیم می‌کردند و با من سخن می‌گفتند و من با ایشان سخن می‌گفتم. سپس روحِ محمد ص را پذیره آمد و گفتم ای بایزید! خوش آمدی و نیک آمدی، خدای تو را بر بسیاری از آفریدگانِ خویش افزونی نهاد، چون به زمین

بازگردی سلام مرا به اُمّت من برسان و چندان که در توان داری
ایشان را نصیحت می‌کن و به خدای دعوت.

و من همچنان بودم و بودم تا آن چنان شدم که شدم آنجا که
تکوین باقی نبود و حق بود و حق بی هیچ کونی و بینی و آینی و
حیثی و چه گونگی بی، جَلّ جلاله و تقدّست اسمائه!

ابوالقاسم عارف، رضی الله تعالی عنه، گفت ای گروه یارانِ من!
این رؤیا را بر بزرگانِ اهل معرفت عرضه کردم، همه آن را
تصدیق کردند و انکار نکردند بلکه آن را پذیره شدند نزد
مراتبِ اهلِ انفراد در قصدِ به سوی خدای تعالی و به سخن
پیامبر ص احتجاج کردند که فرموده است: «إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَزَالُ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ مِنْهُ مَا لَمْ يَجْزَعْ فَإِذَا جَزَعَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعِقَابُ وَالْحِسَابُ:
بنده از آن خدای است و خدای از آن او مادام که جزع نکرده
است و چون جزع کند عتاب و حساب بر وی واجب آید.» و هم
از پیامبر ص روایت شده است که فرمود: «إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ
الْمَخْزُونِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَلَا يَنْكُرُهُ إِلَّا أَهْلُ الْفِرَةِ بِاللَّهِ:
دانشی هست به گونه گنجینه‌ای، که جز خداوندانِ دانشِ الهی
آن را نشناسند و انکار نکنند آن را جز آنان که ناشناسای
خدای اند.» و اگر درازسخنی، درین مقام، زشت نبود ما به

یادکرد احتجاج‌های ایشان بر صحّت آنچه از اخبار درست و حکایات مشهور و معروف رسیده است، می‌پرداختیم. ولی می‌دانستیم که هرکس نسبت به مراتب اصفیا و اهل معرفت جاهل است قدر و شرف ایشان را در نیابد و بسیاری دلایل او را سودی ندهد آن‌گونه که خدای تعالی فرمود: «وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرَ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.» (۱۰۱/۱۰) و سخن او که: «مَأْضِرْفٌ عَنْ آيَاتِنَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.» (۱۴۶/۷) و سخن او که: «أَبْلُ هُوَ آيَاتٌ يَبَيِّنَاتٌ فِي ضُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ.» (۴۹/۲۹) و سخن او که: «وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.» (۴۰/۲۴) و خدای به صواب داناتر است.

پیوست ۲

ذکر سلطان العارفين ابویزید قدس سرّه*

۱ آن کعبه عالم و قبله بنی آدم، آن عالم عامل و آن عارف کامل،
آن شمع سابقان و آن صبح صادقان، آن آفتاب کرم و احسان و
آن بحر ورع و عرفان، آن سلطان دنیا و دین و آن سیمرغ قاف
یقین، آن عامل کارگاه هدایت و آن کامل بارگاه ولایت، آن
سلطان عارفان علی الاطلاق و آن برهان محققان باستحقاق، آن
خلیفه الهی و آن دعامه نامتناهی، آن مقرب حضرت علامی و

* مقبول از مجموعه شماره ۱۷۹۶ کتابخانه مرادملا، پنجم شماره ۴۸۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (اوراق ۲۷-۳۴۲)، به خط نستعلیق حلی، در هر صفحه هفده سطر، شامل رسائلی از خواجه عبدالله انصاری که غالب آن رسالات در سال ۸۵۲ کتابت شده است، اما ذکر سلطان العارفين ابویزید تاریخ کتابت ندارد. در کنار ذکر ابویزید از سه عارف دیگر یعنی ابوالحسن حرقانی و ابوسعید ابوالخیر و احمد حام نیز تلخیصی از مقامات شان آمده است. تاریخ ذکر سلطان ابوسعید ابوالخیر، در اواخر شوال ۸۷۷ یاد شده است. می توان گفت که ذکر ابویزید نیز در همین سال کتابت شده است.

آن غَوَاصِ دَرِبَایِ بَسْطَامِی^۱ شیخ ابویزید [ید] طیفور بن عیسی البسْطَامِی رَوْحِ اللّٰهِ رُوْحَهُ وَ جَدَّدَ سَاعَةً فَسَاعَةً مِنْ حَضْرَتِهِ فَتُوْحَهُ اکبر مشایخ بود و اعظم اولیا و حجّت خدا بر خلق و خلیفه بحق و قطب عالم و مرجع اوتاد بنی آدم بود و روایات و احادیث او در مقام اعلا و درجه والا و بیشتر اوقات در مشاهده بودی.

۲ سید الطایفه شیخ جنید بغدادی قدس الله روحه گوید که: بایزید در میان اولیا همچنان است که جبرئیل در میان ملائکه.

۳ و هم او فرمود که: نهایت روندگان [1b] که به توحید درآیند بدایت این خراسانیست یعنی بایزید.

۴ و شیخ فرمود که: دوست سال بر بوستان بگذرد تا گلی چون ما بروید.

۵ شیخ ابوعلی رودباری رحمة الله علیه گوید که: بایزید در میان قوم چون آفتاب است که بر همه عالم می تابد.

۶ و شیخ باسحق هروی نوبت اول که به زیارت شیخ آمده بود به وقت مراجعت ابو موسی خادم را گفت که: این زیارت که من

کردم به صد حج پیاده مقبول ندهم که ثواب حج را نهایی باشد
و این را نهایت نیست.

۷ و مناقب و مآثر شیخ قدس سره بیش از آن است که در حیز
عبارت و مرکز استعارت گنجد یا عشر عشیر آن را در قید کتابت
توان آورد چه او مقبول عالمیان بود در حال حیوت و قبله
حاجات نخلق بعد از وفات وَ لَيْسَ الْخَيْرُ كَالْمُعَايَنَةِ.

۸ و این سعادت از کارخانه السعید مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بَا وِی
همراهی کرده بود چنانک از شیخ پرسیدند که: مرد را چه بهتر؟
گفت: دولت مادرزاد. گفتند: اگر نباشد گفت: استاد مرشد که او
را تربیت کند. گفتند: اگر نیابد گفت: مرگ مفاجا.

۹ و نقل است که: شیخ در شکم مادر بود هر وقت که مادر قصد
طعام کردی که در آن شبهه‌ای بودی دست وی بدان طعام
نرسیدی.

۱۰ و ولادت مبارک شیخ در سنه احدی و ستین و مایه بوده است در
بسطام در محله موبدان و مدّت عمر او هفتاد و سه سال بوده و
وفات او [در سنه دویست و سی و چهارم] [2a].

۱۱ در کتاب خلاصة الحقایق آورده که: عمر عبدالعزیز را چهار دختر

بود و وی به کعبه رفته بود در منا این چهار دختر خود را به چهار پادشاه داد یکی مادر ذی‌النون مصری شد و یکی مادر بایزید بسطامی و یکی مادر شقیق بلخی و یکی مادر عبدالرحمن رازی رضوانُ الله تعالی [عَلَيْهِمْ] أَجْمَعِينَ.

۱۲ نقل است که: چون کار شیخ بالا گرفت جماعتی از قرّایان بسطام به خبث وی برخاستند و در سخن وی طعن می‌کردند تا به حدّی که هفت بار او را از بسطام بیرون کردند. پرسید که: سبب بیرون کردن من از بسطام چیست؟ گفتند: تو مردی بدی. فرمود: خوشا شهری که بد او بایزید باشد.

۱۳ و هر روزی که به وی اندوهی نرسیدی و محنتی بنو نچشیدی گفتی: بار خدایا امروز نان دادی نان خورش بفرست.

۱۴ و فرمود که: چون اندوهی^۱ درآید نگاه دارید که مردان به برکات اندوه به جایی رسیده‌اند.

۱۵ نقل است که: شیخ با سیصد و سیزده پیر صحبت داشت اول شیخ نوح بن حبیب بدّشی بود رحمة الله علیه و آخر ایشان

اما [م] اعظم جعفر صادق رضی الله عنه دو سال و نیم در صحبت امام بود و امام از راه اعتماد آب از دست شیخ خوردی و وضو ساختی.

۱۶ نقل است که: روزی امام وضو می ساخت و شیخ آب بر دست امام می ریخت شیخ گفت: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۱۵۷۲» امام پرسید که: چه افتاد یا طیفور؟ گفت: مرا استاد بو در بسطام نام او [2h] نوح بن حبیب او وفات یافت و وصیت کرده که: طیفور بر جنازه من نماز گزارد و مرا دفن کند. اگر اجازت باشد بروم امام گفت: توانی؟ گفت: اگر همت شما باشد توانم. امام او را اجازت کرد. بیرون آمد و به جنازه حاضر شد و برو نماز گزارد و به دست خود دفن کرد و هم در روز به خدمت امام آمد. گفت: طیفور رفتی و جنازه دریافتی؟ گفت: آری گفت: مبارکت باد.

۱۷ و دیگر آنک! کیا محمد راعی که یکی از مریدان شیخ بود و به درجه ای بزرگ رسیده بود دایم مقالات و مقامات شیخ با مردم گفתי بعضی از قصور حال خود آن سخنها را انکار کردند این سخن را به شیخ رسانیدند شیخ فرمود: ای محمد! اسرار ما فاش

مکن و اگر می‌کنی به اشتران می‌گویی که ایشان اهل‌تر باشند از این منکران که تو با ایشان می‌گویی. هر وقت که او را حال خوش گشتی ازین سخنها به اشتران گفتی. روزی در صحرا او را وقت خوش گشت می‌گفت: جلّ الله شتران گرد او درآمدند و همه می‌گفتند: جلّ الله.

۱۸ و دیگر: از زایران و راویان حکایات شیخ احمد خضرویه بلخی است رحمة الله علیه اول بار که به زیارت شیخ آمد هزار مرید با وی همراه آمدند چون به سر محله شیخ رسیدند شیخ احمد گفت: هر کرا قوت آن نیست که در هوا برود و بر روی آب نماز گزارد ازین در باز گردید. از آن هزار هیچکس باز [3a] نگردید که همه بدین درجه رسیده بودند. بعد از آن گفت: بیایید تا خود را چنان دانیم که درمی‌قلب که کسی آن را نگیرد آنگاه پیش شیخ در رویم. چون درآمد شیخ در سخن آمد. شیخ احمد گفت: ای شیخ با ما [با]ش تا ما را از سخن تو فایده‌ای حاصل شود از آنک سخن شیخ چنان عالی بود که فهم نمی‌کردند.

۱۹ نقل است که: شیخ احمد گفت: ای شیخ ابلیس را دیدم بر درِ کوچه تو بردار غیرت کرده بودند. شیخ گفت: دزدان را بر درِ خانه سلاطین آویزند.

۲۰ و از شیخ جنید بغدادی روایت است که احمد خضرویه گفت که: به هر کس که رسیدم او را به خدای تعالی خواندم الا بایزید را که هر وقت که خواستم که با وی سخنی گویم او را از خدای تعالی بازخواندم تا سخن خلق با او برانم.

۲۱ نقل است که: شیخ جنید گفت که: احمد خضرویه گفت: روزی پیش شیخ در شدم آبی دیدم پیش شیخ مضطرب از شیخ پرسیدم گفت: شخصی درآمد و از علم و حیا چیزی پرسید بیان کردم بگداخت و این آب گردید که می بینی. احمد گفت: آن آب را برداشتم منجمد گشت نگینی کردم هرگاه که سخن این طایفه گفتندی آن نگین اضطراب کردی.

۲۲ نقل است که: بلال بلخی که یکی از مریدان شیخ بود از شیخ درخواست کرد که چون وفات من دز رسد باید که بر جنازه من نماز کنی شیخ فرمود: انشاء الله تعالی. روزی شیخ پیش مادر درآمد گفت: ای مادر! ترا عمر باد که بلال بلخی در بلخ وفات یافت. [3b] مادرش گفت: نه که با او عهد کرده بودی که بر جنازه تو نماز گزارم؟ شیخ گفت: عهد وفا کردم و شیخ در بسطام بود.

۲۳ پرسیدند از شیخ که: بدین درجه به چه رسیدی؟ گفت که:

اسباب دنیا همه جمع کردم و در جبل قناعت بستم و در منجنيق
صدق نهادم و در بحر نو میدی انداختم و خود را از محنت
برهانیدم و به مراد رسیدم.

۲۴ پرسیدند از بدایت حال او. شیخ گفت: حق تعالی مرا توفیق
زراعتی داد در نفس خویش انواع عبادات بکِشتم پس مرا به
گازری راه نمود نفس را به انواع طهارت بشستم چنانک خاطر
من خواست پاک گشتم.

۲۵ و فرمود: بدین کار به کوری و گنگی و کری رسیدم یعنی جز
خدای را ندیدم و جز از وی چیزی نشنیدم.

۲۶ و پرسیدند: این منزلت به چه یافتی؟ گفت: خدای تعالی به چند
خصلت پسندیده مرا بیاراست پس مرا گفت: ای بایزید! به
حضرت من آی. اول آنک: همه خلق را سابق دیدم و خود را
مُتَأَخَّر و باز پس مانده. دویم آنک: از شفقتی که مرا بر خلق بود
راضی گشتم که به عوض همه مرا به دوزخ بسوزند. سیم مراد من
همه آن بود که درمانده‌ای از من بیاسودی. چهارم آنک: هرگز
برای فردا ذخیره نهادم. پنجم: رحمت خدای تعالی بر خلق بیش
از آن خواستم که بر خود. ششم: هر که پیش آمدی من نخست

سلام کردمی. هفتم: اگر مرا فردا مقام شفاعت. [4a] [افتادگی]

۳ و یکی شیخ را گفت: مرا عملی بیاموز که سبب نجات من باشد و بدان به خدای تعالی تقرب کنم. گفت: اولیای خدا را دوست دار تا ایشان ترا دوست گیرند که خدای تعالی را هر روز علی الخصوص سیصد و شصت نظر باشد به دل دوستان خود چونک نام تو در دل دوستی بیابد آفتاب سعادت بر تو تابد حق ترا به دوستی گیرد و کردارهای بد از تو درگذارد و نیکویی‌ها فرا پذیرد.

۲۶ پرسیدند که: این درجه به چه یافتی؟ گفت: چنانک ما را از پوست بیرون آید من از نهاد خویش بیرون آمدم.

۲۹ نقل است که: یکی از مریدان ذی‌النون مصری به نزدیک شیخ می‌آمد ذی‌النون گفت: بایزید را بگوی که چند خواب کنی و به راحت مشغول باشی که قافله درگذشت. چون این سخن به شیخ رسانید گفت: ذوالنون را بگو که مرد تمام آن باشد که همه شب خفته بود با مداد چون برخیزد پیش از نزول قافله به منزل فرود آمده باشد. چون این سخن پیش ذی‌النون باز گفتند بگریست و گفت: احوال ما بدین درجه نرسیده است خنک بایزید را مبارکش باد.

۳۰ نقل است که: قومی می‌گویند که مفتاح بهشت کلمه لا اله الا الله است. گفت: بلی و کلید بی‌دندانه درنگشاید و دندانه این کلید چهار چیز است: زبانی از دروغ و غیبت دور و دلی از مکر و خیانت صافی و شکمی از حرام و شبهت خالی و عملی از هوا و بدعت پاک. [4b]

۳۱ نقل است که: مردی خدمت شیخ کردی وقتی شیخ را دید می‌لرزید گفت: ای شیخ! این حرکت تو از چیست؟ شیخ گفت: سی سال درین راه بیاید رفت و در پس^۱ زانوی اندوه بیاید نشست تا حرکت مردان بدانی بدین دو روز که تو با ما بودی می‌خواهی که بر اسرار مردان واقف شوی.

۳۲ پرسیدند که: فریضه چیست و سنّت چیست؟ گفت: فریضه محبّت مولیست و سنّت گذاشتن دنیا. هر که این فرض و سنّت دانست معرفت او تمام گشت.

۳۳ نقل است که: یکی از مریدان شیخ به سفر می‌رفت گفت: مرا وصیتی کن. شیخ گفت: به سه خصلت ترا وصیت خواهم کرد چون با مردی بدخوی صحبت خواهی داشت خوی بد او را با

خوی خوش خود بیامیز تا عیشت مهیا بود و چون کسی با تو انعامی کند نخست خدای را شکر کن پس آن کس را که دل او را خدای تعالی بر تو مهربان گردانیده و چون بلایی به تو روی نماید که از حضرت عزت پدید آید زود به عجز معترف شو و فریادخواه که صبر نتوانی کرد و حق تعالی باک ندارد.

۳۴ پرسیدند که: علامت عارف چیست؟ گفت: آنک جز به یاد حق تعالی نیاساید و از خدمت حق تعالی ملالش نیاید و جز به حق انس نگیرد.

۳۵ پرسیدند که: می شنویم که تو به ساعتی از مشرق به مغرب می روی. گفت: این خود باشد ولیکن بر مؤمن این رعنائی بود مرد جوهری آن را گویند که چون [5a] آفتاب جمال او بنماید مشرق و مغرب پیش وی به خدمت آیند تا چنانک خواهد در آن تصرف می کند.

۳۶ پرسیدند که: این درجه به چه یافتی؟ گفت: به تنی برهنه از همه اوقات و شکمی گرسنه از اقوات.

۳۷ پرسیدند که: ما به نزدیک تو جماعتی را می بینیم مانده مردان و زنان ایشان کیانند؟ گفت: فرشتگانند که مرا از علوم سوال کنند.

۳۸ نقل است که مردی پیش شیخ آمد و پرسید که: من از تو کرامت‌ها می‌شنوم و عجب می‌دارم چیزی بگویی تا شک از دل من برداری. شیخ گفت: چه می‌شنوی؟ بیاید گفت. آن مرد گفت: چنین می‌گویند که تو بر سر آب می‌روی و در هوا می‌پری و در میان بانگ نماز و قامت به مکه می‌روی و نماز می‌کنی و باز می‌آیی. شیخ گفت: این چه خطر دارد؟ مرغ و ماهی که ایشان را ثواب و عقاب نیست بیش ازین بکنند قدرت مؤمن به درجه بیش از ایشان باشد و جَنَّتْ بِي به کم از این به مکه رود و خبر بازآرد بی‌خبر مردی بود که دیوی را بیش از مؤمنی پندارد. آنگاه وقتش خوش گشت و اضطرابی در وی پیدا شد و گفت: مردِ مردانه آن بود که مکه پیش او آید و کعبه گرد او طواف کند و از رفتن و آمدن او کس خبر ندارد.

۳۹ پرسیدند از علامات عارفان. گفت: «إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۳۴/۲۷» [5h] پادشاهان [ن] چون به منزلی درآیند آن را خراب گردانند و عزیزان آن را ذلیل گردانند. یعنی معرفت این پادشاه به دلی که رسد بی‌قرار و آرامش گرداند و هوا و نفس او را که بیش ازین

امير بودند اسير کند و سلطنت به دل سپارد و دمار از خيل
شيطان برآرد و آنگاه او را در حمايت خود آرد تا هيچ کس
پيرامون گشتن نيارد و اين رقم بر روزگار او کشد که اَلَيْسَ عَلَيَّ
الْخَرَابُ خَرَابٌ بِرِ خَرَابٍ خَرَابٌ نَيْسَت.

۴۰ پرسيدند که: صحبت با که داريم؟ گفت: با آنک هر چه حق
تعالی داند از تو هيچ از وی پوشيده نباشد.

۴۱ پرسيدند که: بزرگترين نشان عارف چيست؟ گفت: آنک با تو
طعام می خورد و در تو می نگرد و از تو چیزی می خرد و به تو
می فروشد و دلش در حظاير قدس باشد و پشت به بالش انس
باز داده باشد.

۴۲ پرسيدند که: پير وقت تو که بود؟ گفت: پيرزنی روزی در غلبات
شوق بودم چنانک مویی را گنجایی نبود به صحرا رفتم پيرزنی
با انبان آرد پديد آمد مرا گفت: بگير اين انبان آرد برای من بردار
و من چنان بودم که خود را بر نمی توانستم داشتن. به شيری
اشارت کردم بيامد انبان بر وی نهادم و پيرزن را گفتم: به شهر
روی چه گویی که کرا دیدم؟ نخواستم که مرا داند. گفت: اگر
پرسند بگويم ظالمی را دیدم رعنايي. پس آن پيرزن گفت: [6a]

چه گویی درین شیر؟ مکلف هست یا نی؟ گفتم: نی. گفت: تو آن را که خدای تعالی مکلف نگردانیده است تکلیف کردی ظالم باشی. گفتم: باشم. گفت: با این همه می خواهی که اهل شهر بدانند که او ترا مطیع است و تو صاحب کراماتی. این رعنائی بود یا نی؟ گفتم: بود. توبه کردم و از اعلیٰ به اسفل آمدم و این سخن، پیر من شد.

۴۳ پرسیدند که: درویشی چیست؟ گفت: آنک کسی را در کنج دل خویش پای به گنجی فرو شود و آن را «رسوایی» گویند و در آن گنج گوهری یابد آن را «محبّت»^{۹۱} گویند هر که آن گوهر یافت او درویش است.

۴۴ و گفت: هرگز از متکبری بوی معرفت نیاید. گفتند: نشان متکبری چیست؟ گفت: آنک در هژده هزار عالم نفسی بیند از خود خبیث تر.

۴۵ پرسیدند که: کار مردان چیست؟ گفت: آنک دل را در کسی نبندد جز خدای تعالی.

۴۶ پرسیدند که: در نماز چون سر به سجده نهادی توقف بیشتر کردی گفت: چون سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى می گفتم جواب لَبِيْكَ

عَبْدِي دیرتر آمد توقف از آن بود.

۴۷ پرسیدند که: بعد از مجاهدات چون بودی؟ گفت شانزده سال در محراب بودم و خود را چون زن حایض دیدم.

۴۸ پرسیدند که: علامت محبت حق تعالی چه باشد؟ گفت: علامت آنک حق تعالی او را دوست دارد آن بود که سه خصلت بدو دهد: سخاوتی^۱ چون سخاوت دریا و شفقتی چون شفقت آفتاب و تواضعی چون تواضع زمین. [6b]

۴۹ نقل است که: [گفتند:] چرا مدح گرسنگی بسیار می‌گویی؟ گفت: اگر فرعون گرسنه بودی هرگز «أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى ۲۴/۷۹» نگفتی.

۵۰ نقل است که: بعد از وفات شیخ را به خواب دیدند پرسیدند که: حال تو با منکر و نکیر چون بود؟ گفت: چون سؤال کردند گفتم: شما را ازین سؤال مقصودی برنیاید بازگردید و از او پرسید که من وی را کیم؟ اگر من صد بار بگویم که خداوند من اوست تا او مرا بنده خویش نگوید شما را و مرا فایده نباشد.

(۱) اصل: «سخاوت» که به کسرات تلفظ می‌شده است به جای «سخاوتی». سنگریذ به تعلیقات بند ۱۰.

۵۱ و گفت: اگر شخصی را بینی که در هوای پرَد تو مغرور مگرد تا در بوته امتحانش نهی و در نگاه داشتِ حدودِ شرع و اوامر و نواهی اش بیازمایی.

۵۲ و گفت: مرد چنان باید که چون در حضرت نماز آید خود را گبری پندارد که همین ساعت زَنار از میان برمی دارد معنی اش آن است که خشوع و تضرع پیش آرد که هر که به تکبر درین کار آید طاغی گردد.

۵۳ و گفت: توبه از معصیت یکی است و از طاعت هزار یعنی صاحب زَلت را ندامت بس باشد اما مرد مطیع را توبه از ریا و شُعه و تکبر کردن به طاعت باید و در طاعت چندان آفت هست که معصیت با آن نمی باید ازین صفات مذمومه.

۵۴ و گفت: یک ذره از حلاوت معرفت او در دلی بهتر از آنک هزار قصر در فردوسِ اعلیٰ.

۵۵ و گفت: دنیا مر اهل دنیا را غرور در غرور است و آخرت مر اهل آخرت را سرور در سرور و محبّت [7a] حق تعالی مر اهل محبّت را نور در نور است.

۵۶ و گفت: هر که دنیا را بر آخرت اختیار کند جهان او بر علم او

غالب گردد و پرده معاصی او روی طاعت‌ها را بپوشد و اصولش به فضول مبدل شود و هر که آخرت را بر دنیا اختیار کند خاموشی او برگفت غالب شود و محبت به دل او روی آورد و سر او به حضرت قدس رود لاجرم نفس مؤید خدمت باشد و دلش ترسان از بیم فرقت و اسرارش انس یافته محبت بود.

۵۷ و گفت: رضای خدای تعالی در خلاف هوای خویش طلب کن و دوستی او در دشمنی نفس خود جوی که هر که به ترک هوا بگفت به خدای تعالی رسید.

۵۸ و گفت: دل عارف هرگز از وی شکایت نکند و اگر در روزی هزار جراحی بر جان او آید او را نومیدی نیفزاید و اگر خط مغفرت به وی دهند ایمنی از حق تعالی به وی روی ننماید و اگر بر سریر مملکتش نشاندند الا^۱ از حق تعالی یک دم غافل بودن نتواند.

۵۹ و گفت: مرکب تو نفس تست اگر در راه به آرزوی خودش بگذاری تا می‌خسبد و می‌خیزد تو در راه بمانی و از رفیقان محروم شوی و به منزل نرسی.

۶۰ و گفت: سوار دل باش و پیاده تن یعنی یک ساعت دل را از

۱) کذا و الا، را بد می‌نماید.

اندیشه و ذکر فرو میار و یک دم تن را از خدمت کردن خالی مگذار.

۶۱ و گفت: ده چیز بر تن فریضه است: گزاردن فرایض دوری از محارم تواضع [7b] در راه خدای تعالی کم آزاری مسلمانان نصیحت کردن پیوسته رضای حق تعالی طلبیدن آمرزش خواستن پیوسته از خشم پرهیز کردن از کبر و بغض و غلّ و حسد احتراز کردن همواره مرگ را مهیا بودن.

۶۲ و گفت: ده چیز حسن مرد است: چشم نگاه داشتن از دیدن منکرات و زبان به ذکر حق تعالی عادت کردن و علم را به عمل پیوستن و جوارح را به آداب شریعت آراسته گردانیدن و حساب خود کردن و دل را از شغل دنیا فارغ داشتن و از خلق عزلت جستن و نفس را بند مجاهدت برنهادن و بسیار عبادت کردن و سنّت را متابعت نمودن.

۶۳ و گفت: ده چیز شرف مرد است: علم و حلم و حیا و ورع و تقوی و خوی خوش و بردباری و مراعات خلق و خشم فرو خوردن و سؤال ناکردن.

۶۴ و گفت: ده چیز خرابی تن است: دوری از نیکان و نزدیکی به

بدان و متابعت هوا و مخالفت جماعت و مخالفت اهل بدعت و طلب چیزی که از آن گزیر باشد و غم دنیا خوردن و مراد خلق به معصیت خالق به جای آوردن و بزرگی و رفعت طلبیدن و زبان به غیبت و بهتان مسلمانان گشادن.

۶۵ و گفت: ده چیز مردگی دل آرد: بی حرمتی و بی علمی و شهوت تن و طلب ریاست و میل کردن به دنیا و مدهانت کردن با نفس [8a] در طلب حق تعالی و بسیار خوردن طعام و خوردن لقمه حرام و خنده بسیار.

۶۶ و گفت: ده چیز مذلت است: تیزی کردن و در خشم شدن و کبر آوردن و ستم کردن و به جدال مشغول بودن و بخل پیشه گرفتن و حرمت برادر مسلمان برداشتن و بدخویی و بی انصافی کردن و طمع محال داشتن.

۶۷ و گفت: ای همه چیز فروخته به هیچ چیز و ای هیچ چیز خریده به همه چیز! در طاعت چندان آفت داری که واجب کند که سیئات نیاری.

۶۸ و گفت: مرد باشد که به زیارت من آید ثمره آمدن لعنت بود و دیگری را فایده او رحمت بود. گفتند: چگونه باشد؟ گفت: آنک

مرا زیارت کند و حالتی بر من غالب بود و او در آن واقف نباشد چنانک سیرت مردم طالب بود مرا غیبت کند تا در لعنت افتد و آن دیگری که بیاید حق را بر من غالب یابد آفتاب معرفت بر سینه او تابد مرا معذور دارد و بازگردد آن زیارت موجب رحمت باشد.

۶۹ و گفت: می‌خواهم که روز قیامت بر خاستمی^۱ و خیمه خود بر لب دوزخ بزد می. پرسیدند که: چرا؟ گفت: زیرا که من دانم که دوزخ مرا بیند فرو میرد پس من سبب رحمت و راحت خلق باشم.

۷۰ و گفت: لذات دنیا سه چیز است: دوستی مهربان و پادشاهی سخن‌گوی شیرین زبان و مجالست با مردی فایده‌رسان و فایده‌جوی. [8b]

۷۱ و گفت: آخرت خواص را و دنیا عوام را. هر که خواهد که از خواص باشد گو دست از شرکت عوام بدار و گرد دنیا مگرد که دنیا آیینه آخرت است هر که در او نگریست آخرت دید نجات یافت و هر که بدو مشغول گشت هلاک شد و آیینه او زنگ گرفت.

و گفت: خواستم که سخت‌ترین عقوبتی بر تن بدانم هیچ بدتر از غفلت نمی‌شناسم که همه روز در آنم و آتش دوزخ با مرد آن نکند که ذره‌ای غفلت کند.

۱ شیخ ابو موسی را وصیت کرد و او را به چند خصال پسندیده فرمود و به الفاظی معدود راه نجات بدو نمود. چنین فرمود: ای با موسی ترا وصیت می‌کنم که تا زنده باشی روی از حق تعالی نگردانی و در همه احوال به کلیت به خدمت حق تعالی مشغول باشی و یقین دانی که نواصی خلائق به ید قدرت خدای تعالی است و از میثاق خدای تعالی بر هر دست و پای هزار بند است و لابد او را خواهی دید و پیش وی خواهی ایستاد و خطاب او خواهی شنید و خطاب خدای تعالی را جوابی باید داد و آن جواب جز صواب نشاید پس اکنون کار را ساخته باش و در زمین شوره تخم میاش و غافل منشین و ترتیب مرگ کن که راه دشوار است. زاد قیامت تقوی باید از مال و نعمت نجات [9a] نیاید از خواب غفلت بیدار شو گفته خدای تعالی را بجد بشنو و کدخدایی به حق بازگذار. دل از بند صباح و مسا بیرون آر ملازم ذکر حق باش کمر خدمت بر میان بند هیچ کس را بر حق اختیار

(۱) اصل: «و گفت که شیخ اما کاتب آن را حفظ زده»

مکن. به خدای تعالی گمان نیکو بر که حق تعالی با بندگان به ظنّ ایشان کار کند. بر بلای حق تعالی صابر باش و به قضای او راضی. امید به رحمت او دار. به اختیار او خشنود شو چون بی کاری نتوانی کرد. به وعده حق تعالی واثق باش که حق تعالی صادق الوعد است. از وعید او بترس که جبار است. توکل بر او کن که هرگز نمیرد. یاری از وی خواه که رد نکند هر که را فرایزید. تا زنده‌ای از او برحذر باش که بی نیاز است. کار خود بدو مفوض کن که بی نیاز است. از حق تعالی جز وی را مخواه که زیان کنی.

۷۴ و گفت: تا بنده را اعتقاد آن باشد که در میان خلق بدتر از او کسی هست او هنوز متکبر است.

۷۵ و گفت: اگر مرا گویند فردا در قیامت که: چرا نکردی؟ دوست‌تر از آن دارم که گویند: چرا کردی؟ یعنی طاعت زیادتی نیاوردن بهتر از آنک معصیت کردن.

۷۶ و گفت: گرسنگی ابری است که باران حکمت بیارد و شوم‌ترین خصیلتی که مرد سیر از گرسنه یاد نیارد.

۷۷ و نقل است که: روزی شیخ بیرون آمد و با اصحاب گفت که: دوش همه شب می‌خواستم که حق تعالی را یاد کنم نتوانستم.

گفتند: * [9b] [افتادگی]

۷۸ ... * آن همه که هیچ است انگار که نیست. ترکمانی ام هفتاد ساله موی در گبری سفید کرده از بیابان اکنون برمی آیم تنگری گفتن اکنون می آموزم اکنون زَنار می برم قدم در دایرة اسلام اکنون می نهم زبان به شهادت اکنون می گردانم کار تو به علت نیست قبول تو به طاعت نیست و ردّ تو به معصیت نیست من هر چه کردم هبا انگاشتم تو هر چه دیدی از من که پسندیده حضرت تو نبود خطّ عفو در وی کش و گرد معصیت از من فرو شوی که گرد پندار از طاعت خود فرو شستم.

۷۹ نقل است که: چون شیخ وفات یافت از ترکه وی سجاده‌ای مانده بود و کلاهی و پوستینی و جفتی موزه و عصایی و کاسه‌ای و پیراهنی. تفحص نمودند آن پیراهن از آن ابوموسی بود.

۸۰ نقل است که: آن شب که شیخ وفات یافت ابوموسی در خواب دیده بود که عرش بر فرق سر نهاده بود و می رفت خواست که بامداد تعبیر آن از شیخ سؤال کند شیخ وفات یافته بود و خلقی

بسیار از اطراف جمع آمده بودند و به تبرک جنازهٔ شیخ برمی‌گرفتند و بدان تقرب می‌جستند هر چند ابوموسی خواست که گوشهٔ جنازه برگیرد ممکن نبود از کثرت خلق در زیر جنازه رفت و آن خواب بر دل او فراموش شده بود ناگاه آوازی آمد که: ای ابوموسی! اینک تعبیر^۱ آن خواب که دوش دیدی که عرش بر سر نهاده بودی. [10a]

۸۱ نقل است که: چون شیخ را دفن کردند امّ علی، عیال شیخ احمد خضرویه، به زیارت روضهٔ شیخ آمد چون زیارت کرد گفت: می‌دانید که بایزید که بود؟ گفتند: توبهٔ دانی. گفت: شبی در طواف کعبه ساعتی بنشستم در خواب شدم چنان دیدم که مرا به آسمان بردند تا زیر عرش آنجا بیابانی دیدم که بالا و پهنای^۲ او پدید نبود و همهٔ آن بیابان گل و ریحان بود بر هر برگی نوشته بود که: ابویزید ولی الله.

۸۲ نقل است که شیخ امام سهلکی گوید: از صدیق خود شیخ ابوالعلا احمد شابورآبادی شنیدم که گفت: روزی به زیارت شیخ ابویزید آمده بودم و در برابر روضهٔ شیخ نشسته ناگاه

مرغی دیدم که قصد صید جانوری دیگر کرده بود آن جانور بگریخت و پیش روضه شیخ آمد. آن مرغ شکاری احترام روضه را بازگردید و ترک آن صید کرد و برفت و آن جانور خلاص یافت.

۸۴ نقل است که: شیخ هر سالی به رباط دهستان رفتی و گذر او بر خرقان بودی چون به کنار دیه رسیدی نفس برکشیدی اصحاب گفتند: این چه حالت است؟ گفت ازین دیه دزدان بوی مردی می شنوم. گفتند: نشانی^۱ باید. گفت: بعد از من به صد و اند سال ازین دیه مردی پیدا شود نامش علی و کنیت ابوالحسن. وی سه کار کند که ما نکرديم: یکی آنک رنج عیال کشد. دیگر آنک کسب کند. سیم آنک نشیند و خدمت کند رحمة الله تعالی علیهما و علی متابعیهما و صلی الله علی نبیه و صافیہ النبیه و علی اهل بیتہ و ذویہ و الحمد لولیہ. [10b]

تعلیقات

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چند یادآوری

۶/۶۰ رباطِ دهستان: هم در مقاماتِ بایزید و هم در مقاماتِ خرقانی، اشاراتی به اهمّیتِ زیارتِ «رباطِ دهستان» دیده می‌شود اما تا آنجا که آگاهی یافته‌ام کسی دربارهٔ ماهیت این زیارت و جایگاهِ اصلی رباطِ دهستان تا کنون بحثی نکرده است. نخست به این عبارات از مقاماتِ بایزید و خرقانی بنگرید:

۱) از آغاز روزگار هر مردی از مردان را منازعی در احوال او بوده است... و منازع بایزید داود زاهد بود... که می‌گفت: «اگر بایزید یک بار به حج رفته است من دو بار حج گزارده‌ام و اگر یک بار به زیارتِ رباطِ دهستان رفته است من سه بار رفته‌ام.» (دفتر روشنایی، بند ۶۰).

۲) نقل است که شیخ بایزید هر سال یک نوبت به زیارتِ دهستان شدی، به سر ریگ، که آنجا قبور شهداست. چون بر خرقان گذر کردی باستادی و نفس بر کشیدی... که «ازین دیه دزدان بویِ مردی می‌شنوم...» (تذکرهٔ الاولیاء، ۲/۲۰۱)

درباره دهستان در کتابهای جغرافیا و بعضی متون ادبی و تاریخی اطلاعات پراکنده‌ای می‌توان به دست آورد، اما دربارهٔ رباط دهستان اطلاعات چندان دقیق و روشن نیست. تنها در تاریخ جرجان حمزه سهمی، متوفی به سال ۴۲۷، می‌توان اطلاعاتی یافت و از خلال آن به اهمیت دهستان و رباط دهستان و زیارت آن پی بُرد.

در شرح حال جولک الغازی البکرآبادی نوشته است که «گویند: وی، به همراه یک‌صد تن از غازیان، در رباط دهستان شهید شد.» آنگاه در دنبالهٔ مطلب می‌گوید: «حدیث کرد ما را ابو احمد غطریفی گفت حدیث کرد ما را ابو الحسن احمد بن محمد تاجر، آن پیرِ پارسا، که گفت: از جولک غازی بکرآبادی و گروهی از غازیانِ جرجان شنیدم که گفتند: ما در رباط دهستان بودیم. پیری بر ستوری نشسته وارد شد و به همراه او غلامی که بر استری بود. آن مرد از ستورِ خویش فرود آمد و آن را به غلام سپرد و به سرای وارد نشد و به سوی مسجد رفت. در آن شب ما او را ندیدیم تا آنگاه که بیرون شدیم. در آن هنگام او را دیدیم که با خروج ما خارج شده است. وی تا شهر با ما همراه شد. چون به شهر رسیدیم دیرگاه بود. از او خواستیم تا نزد ما فرود آید. و او چنین کرد. چون با یکدیگر اُنس گرفتیم از او پرسیدیم که نامش چیست و چرا به رباط وارد شده است؟ او جز یک شب نزد ما نماند و چنین گفت که وی مردی از اهل بلخ است از محلی که آن را بغلان می‌گویند. نامش قتیبه بن سعید. وی گفت که مردی از اهل علم‌ام و حدیثِ بسیاری نوشته‌ام. یک

بار در خواب چنان دیدم که گویی نردبانی به سوی آسمان نهاده‌اند و دیدم که مردمان از آن نردبان بر می‌شوند. و من آنان را از اقران خویش می‌دیدم و از اهل علم که بعضی از ایشان را می‌شناختم. پیش رفتم و از نردبان بر شدم تا به دروازه آسمان رسیدم. آواز دادند که باز گرد. پرسیدم «چرا؟ با اینکه من مردی از اهل علمم پیش ازینان حدیث بسیاری نوشته‌ام و همواره در کار علم بوده‌ام.» گفتند: «راست می‌گویی و چنان است که می‌گویی اما اینان این درجه را به چیزی یافته‌اند که تو را نبوده است.» پرسیدم که «آن چیست؟» گفتند: «اینان بدان سبب این درجه یافته‌اند که به رباطِ دهستان رفته‌اند و در آنجا دو رکعت نماز گزارده‌اند. آن پیر چنین گفت که از خواب بیدار شدم و روز دیگر بیرون آمدم و بدینجا درآمدم و در همان شب یک ختم قرآن بر آوردم و اینک عازم شهرِ خویش‌ام.» (تاریخ خرجان، ۱۸۱-۱۸۲).

در موردِ حرمت و قدسیتِ رباطِ دهستان، در بعضی از اسنادِ قرن چهارم و پنجم چنین آورده‌اند که پیامبر، در شبِ معراج، در آسمانِ هفتم قصری از مرواریدِ سپید مشاهده کرد که پرندگان بسیار زیبا به سوی آن در پروازند. از جبرئیل پرسید که این قصر از آن کیست و این پرندگان چیستند؟ جبرئیل پاسخ داد که این قصر قصری است که ارواحِ شهیدانی از اُمتِ تو در آن آرام و قرار می‌گیرند. پیامبر پرسید «آیا از آنها که با من اند؟» جبرئیل گفت: «نه، اما پس از تو سرزمینی برای اُمتِ تو فتح خواهد شد که آن را خراسان گویند. اهالی آنجا مسلمان خواهند شد.

اما دشمنانی بر ایشان مسلط خواهند شد با چشمهای کوچک و رویهای همچون سپرهای فروکوفته. در نزدیکی ایشان سوادى است که آن را دهستان نامند. از این سرزمین هفتاد هزار شهید خواهد خاست، هر شهیدی از ایشان را اجرِ هفتاد شهید خواهد بود. خوشا به حالِ کسی که در آنجا سرایی بنا کند و یک روز در آنجا مُرابط شود...» المجالی، از آثار قرن پنجم، نسخهٔ کتابخانهٔ آیه‌الله مرعشی، در قم، به شمارهٔ ۳۵۱۵، ورقِ ۱۶۹. مؤلف تاریخِ جرجان، در شرح حالِ بسیاری از علما به زیارتِ رباطِ دهستان اشارت می‌کند. مثلاً در شرح حال ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبیب نیشابوری مؤلف کتابِ «غلاء المجانین» (متوفی ۴۰۶) می‌گوید: در سال ۳۸۹ برای زیارتِ رباطِ دهستان به جرجان آمد و روایت حدیث کرد (همانجا، ۱۹۰).

از بعضی اشارات دیگر حمزهٔ سهمی می‌توان دریافت که رباطِ دهستان تنها یک رباط در معنی خانقاه و کاروان‌سرای که به ذهن متبادر می‌شود نبوده بلکه آبادی بزرگی بوده است و در آنجا ابنیهٔ دیگری هم وجود داشته، مانند «مسجدِ عتیق» رباطِ دهستان که عباس بن احمد زاهدِ آخری یک چند امام آن مسجد عتیق بوده است (همانجا، ۳۲۷).

بزرگان دیگری نیز، مانند محمد بن اسحاق بن خُزَیمه نیشابوری (متوفی ۳۱۱)، برای زیارتِ رباطِ دهستان بدانجا سفر می‌کرده‌اند. سهمی در شرح حال همین محمد بن اسحاق بن خُزَیمه تصریح دارد که او در سال سیصد وارد جرجان شد و در آنجا روایت حدیث کرد؛ سپس

برای زیارت به رباطِ دهستان رفت و در آنجا نیز روایت حدیث کرد و در مسجد عتیقِ آنجا املای روایت کرد. و از جمله کسانی که از وی کتابت حدیث کردند یکی هم ابوبکر اسماعیلی (متوفی ۳۷۱) بود که هم در رباطِ دهستان و هم در جرجان از او کتابت حدیث کرد (همانجا، ۴۵۶). همچنین همیم بن همام اُمّلی (متوفی ۲۹۳) در رباطِ دهستان به روایت حدیث پرداخته است (همانجا، ۴۸۴).

ابو احمد غطریفی جُرجانی رباطی (متوفی رجب ۳۷۷) که از مردم نیشابور بوده و ساکن رباطِ دهستان شده، صاحب رباطِ دهستان بوده است و هم در آنجا درگذشته است (تاریخ الاسلام، ذهبی، ۴/۴۴۲).

رباطِ دهستان، در قرون نخستین، مرز میان اسلام و قبایل غز، و به عنوان ثغر به شمار می‌رفته و ثغر، در اصطلاح جغرافیایان و مورخان و فقهای اسلام، مرز اسلام و کفر است. ما نمی‌دانیم که، درین ثغر، چه هنگام چنان کشتاری از مسلمانان شده است که محلّ شهادت ایشان تبدیل به چنین مقام مقدسی شده که زیارتگاه تمامی اهل زهد شده است. در عصر بایزید و بی‌گمان روزگاری قبل از عصر او، رباطِ دهستان زیارتگاه بوده است، حتی قبل از اینکه جولکِ غازی با صد تن از یارانش درین ثغر شهید شوند، این ناحیه زیارتگاه بوده است. ما به درستی نتوانستیم اطلاعی در باب این جولکِ غازی به دست آوریم. در کتب معروف تاریخ، از قبیل الکامل ابن اثیر و نیز در تاریخ الاسلام ذهبی، ظاهراً نامی از او نیامده است. اما از طریق روزگار حیاتِ قتیبة بن سعید

بغلانی بلخی (۱۴۹-۲۴۰)، که در داستان نردبان آسمان آمده است (تاریخ الاسلام، ذهبی، ۲/۵-۹۰۲) می‌توان استنباط کرد که این جولک - که هویت تاریخی او حتی بر ابوسعید سمعانی (الأنساب، ۱۴۳ب) نیز روشن نبوده است - از رجال قرن دوم و نیمه اول قرن سوم بوده است. بنابراین، سالها قبل از وفات قتیبه بن سعید (متوفی ۲۴۰) و معاصر او جولک غازی، رباط دهستان زیارتگاهی مشهور بوده و به احتمال بسیار زیارتگاه شدنش به مناسبت شهادت جمعی از غازیان اسلام در آن نجر بوده است. ظاهراً پژوهشگران معاصر، امثال بار تلد - در آبیاری ترکستان، ۳۸ به بعد، و نیز تذکره جغرافیای تاریخی، ۱۴۴، که در جغرافیای تاریخی این ناحیه جستجوهای بسیار^۱ داشته‌اند - به این نکته توجه نکرده‌اند که علت مقدس بودن «زیارت دهستان» و در دوره‌های بعد با نام مشهد مصریان / مستریان / مسیریان مربوط به زیارتگاهی بوده است که از روزگار قبل از اسلام مورد احترام اهل ناحیه بوده و در دوره اسلامی نیز وجهی اسلامی به خود گرفته است. کشتاری که از غازیان مسلمان در قرن دوم و شاید هم قرن اول شده است و آن ناحیه را مقدس کرده، ظاهراً بر روی ویرانه‌های محلی بوده که، در عصر ساسانی، ایرانیان کشته‌های بسیار داده‌اند به روزگار «پیروز اول» شهریار ساسانی (مقتول در ۴۸۴ میلادی) که گرایشهای مزدایی داشته و نوعی مقام قدسی او در جنگی که با هفتالیان کرد همراه برادران و پسرانش، همه، کشته شدند. اوتاکر کلیم درین باره نوشته است «نبرد دهستان برای ایران و نظام

اجتماعی آن فاجعه بزرگی بود. بازتاب این واقعه شوم در ادبیات فارسی میانه (پهلوی) نیز به چشم می خورد، به خصوص در کتاب «ایاتکار ژاماسپیک» (تاریخ جنبش مزدکیان، ۱۳۹). بسیار طبیعی است که چنان جایی در دوره اسلامی نیز، با شهیدانی از مسلمانان، صبغه قدسی بیشتری به خود بگیرد؛ کم نبوده است اماکنی که در دوره قبل از اسلام، جانب قدسی داشته و در عصر اسلامی نیز بر آن قدسیت افزوده شده است. علاءالدوله سمنانی طرزج را (ناحیه ای در حوالی بسطام) مقام اقطاب، از روزگار قبل از اسلام، می داند. عقیده داشته اند که بیست و یک تن از اقطاب از دوره قبل از اسلام در طرزج / طرزج مدفون اند (فصل الخطاب، خواجه پارسا، ۳۶۹ و ۶۰۱).

یادآوری این نکته نیز در اینجا بی تناسب نیست که حضرت مولانا تعبیر «نردبان آسمان» را در مثنوی، ۵۱۰/۲، آنجا که می گوید:

پیژ باشد نردبان آسمان

نیز پزان از که گردد؟ از کمان

و نیز فرزندش سلطان ولد، آنجا که درباره مثنوی شریف می گوید:

نردبان آسمان است این کلام

هر که از این بر شود آید به بام

بی گمان به داستان نردبان آسمان در همین روایت حمزه سهمی در تاریخ خرجان نظر داشته اند و این نکته ای است که هیچ یک از شارحان مثنوی بدان نپرداخته اند. مقایسه شود با تذکرة الاولیاء، ۲۹۷/۲، سطر ۷-۸.

۶۶/ سطر آخر: شدّ الأرفاق و صدّ الأوراق: در ظاهریه: «صدّ الأرفاق صدّ الأرفاق» (کذا) و در نسخهٔ اساس استاد بدوی: «شدّ الأرفاق و صدّ الأوراق» بوده که «صدّ الأوراق» چاپ شده و در حاشیه نوشته است: الأرفاق: جمع رفاق و هو الحبل. کنایه عن الجوع بشدّ الوسط. والأوراق جمع ورق و هی الجثة، کنایه عن کبوح شهوات البدن. نسخه بدل چاپ استاد بدوی «صدّ الأرفاق» است. اگر بپذیریم که عین سخن بایزید «شدّ الأرفاق و صدّ الأوراق» بوده است، می تواند معنایی درین حدود داشته باشد که: «تصوّف یعنی کمر بستن از بهر گرسنگی و شهوات را سرکوب کردن.» من دربارهٔ این عبارت هنوز به یقین نرسیده‌ام.

۶۷/ سطرِ اوّل، عثمانی خویی در نشوی: در «ظاهریه»: «سمعت عثمان الخونی فینسوی.» و در نسخه بدل چاپ بدوی: «سمعت عثمان الخونی نیسوی.» در متن چاپ بدوی: «سمعت عثمان الخونی» و کلمهٔ مشکوک را ندارد یا نقل نکرده است. در بند شمارهٔ ۳۵۵ در «ظاهریه» آمده است: حدثنا ابوبکر عمر بن یمن الخونی سشوای» و در متن چاپ بدوی: «بنشوی» دارد و نسخه بدل: بنشوای. تردید ندارم که کلمهٔ «فینسوی» در ظاهریه (بند ۶۷) و «بنشوای» (بند ۳۵۵) یک کلمه است و همان [بنشوای / بنشوی] است و «نشوی» همان نخجوان است (مراجعه شود به معجم السفر، حافظ سیلفی، شمارهٔ ۱۲۸۳ و معجم البلدان، ۷۸۴/۴) و از آنجا که «خونی» نسبتی است که جایی دیده نشده است به «خویی» (که با جغرافیای نخجوان نزدیکی دارد) تصحیح قیاسی شد در هر دو مورد.

۱۰۸/ جوز گلو: نسخه «ظاهریه»: «لم یکن لابی یزندنا فضیلة و منقبة بحوزة عَفَّة» در متن چاپ بدوی: «بحوزة عنقه» و نسخه بدل چاپ بدوی: «بحوزة عفه / عنفه» داشته است. از آنجا که مقصود گوینده این است که «بایزید قصد منافع شخصی و سیر کردن شکم خود را نداشت»، احتمال می‌دهم که کلمه اصلی «جوزة عُنُقِه» باشد یعنی «جوز گلو» (که در خراسان و بعضی نواحی دیگر بر «سیب آدم» اطلاق می‌شود). جای دیگر هم بایزید، «جوز» را به عنوان کنایه و رمزی از وسیله خوردن و تمتع از امور مادی به کار برده است: «نقل است که شیخ ابوالحسن خرقانی گفت بایزید گفت: «اگر نه آن بودی که از سنت و امامت، ها اندیشیدی تا این جوز دار من ورگرفتی». دستور الجمهور، نسخه تاشکند، ورق ۵۲۵. مؤلف کتاب پس از نقل این سخن بایزید تفسیری از آن می‌آورد که روشن می‌کند که مقصود از جوز دار، گلو است: «ای جوانمرد! تاگمان نبری (ولا تثنس نصینک من الدنيا ۷۷/۲۸) این نصیب تمتع و تلذذ است کلاً بل که این نصیب بضاعت طاعت و زاد اجتهاد است.» فرهنگ نویسان عرب متذکر شده‌اند که تعبیر «جوزة الحلق» به همان معنی «سیب آدم» از لغات مؤلد است (محیط المحيط، در جوز دیده شود) پس از فارسی به عربی رفته است.

۲۲۴/ قُرَاگونه: این کلمه را قدما در برابر «مقرء» به کار برده‌اند ما نیز در سراسر کتاب هرجا «مقرء» (زاهد خشک عبوس) بود همین کلمه را آوردیم.

۲۳۲/ قریه و کلادجه: در تمام نسخه‌ها «قریه» بود. به قرینه کلادجه (کلاته یا کلاته کوچک) و از روی ترجمه‌ای که صاحب دستورالجمهور ازین سخن بایزید کرده است، اصلاح شد: «انقل است که بایزید گفت: به دست اندوخت ده و کلاته نتوان اندوخت.» دستورالجمهور، ورق ۷۶ه نسخه تاشکند.

۳۰۴/ الناس بحر عمیق: در نسخه «ظاهریه» نیز به صورت نشر آمده است و استاد بدوی نیز متوجه صورت منظوم کلام نشده است. ما، به قرینه وزن و قافیه، آخرین کلمه را از «مسکینه» به «مستکینه» اصلاح کردیم. شعر مفهومی درین حدود دارد «آدمی زادگان دریایی ژرفانند، دوری ازیشان سفینه نجات ازین دریاست. تو را نصیحت کردم. نفس مسکین خود را پاس می‌دار.»

۳۰۸/ دوستی او: این قسمت از سخن بایزید در متن عربی کاملاً منظوم است، بدین گونه:

وُدُّهُ وُذَى وُ وُذَى وُ دُدُّهُ

عَشْقُهُ عَشْقَى و عَشْقَى عَشْقُهُ

حُبُّهُ حُبِّى و حُبِّى حُبُّهُ

۳۰۸/ سبل عشق: متن عربی در تمام نسخه‌ها چنین است: «جاء سبیل عشقه فاحرق المادون.» آیا در اصل قاغرق بوده است؟ البته صورت موجود نوعی بیان شقیضی دارد و زیباست. عطار در تذکرة الاولیاء، ۱/۱۶۲، سطر ۱۷، آن را بدین گونه آورده است: «عشق او درآمد و هرج دون او

بود برداشت و از مادون اثر نگذاشت تا یگانه ماند چنانک خود یگانه است.*

۳۰۹/ *أشَارَ بِرِيّ اليك: قلبم به سوی تو اشارت کرد تا آنکه از خویش فانی شدم و تو ادامه یافتی / [یافت / یافتم، تمام و جوه قابل تصور است!] در فنای من بود، فنای من. و در فنای خویشتن بود که تو را یافتم. اسمِ خویش و رسمِ جسمِ خویش را محو کردم. جویایِ خویش شدم و گفتم تویی. این تویی که خیالیِ چشم مرا آرامش می‌بخشی، هر سوی که رو کنم سویِ تو ست.*

۳۵۵/ *خویی درنشوی: به یادداشت مربوط به بند ۶۷ مراجعه شود.*

۳۵۹/ *ولو قلتَ جُذُبالكُلّ: اگر بگویی تمامی خویشتن را به ماده، هرگز از خواست تو سرپیچی نمی‌کنم. اگر یک هزارم هستی برابر آتش دوزخ نهند در چهره مالک دوزخ آب می‌فشانم. عشقِ تو فریضه من است و من تا زنده‌ام هرگز تارکِ فریضه نخواهم بود.*

۴۰۵/ *روضه‌ای بهاین: در نسخه ظاهریه: بهاین. آیا به معنی به‌آیین است یا صورتی از بهایی به معنی قیمتی و گرانبها یا مفهومی و صورتی دیگر داشته است؟*

۴۲۳/ *هزار علت است و یک علت است: چنین است در تمام نسخه‌ها. آیا در اصل «عدد» بوده و به «علة» تصحیف شده است؟*

۴۳۴/ *إِنَّ الْمَلُوكَ إِذَا دَخَلُوا: ترجمه آیه چنین است: چون پادشاهان به شهری درآیند تباهی آغاز کنند و عزیزان آن را خوار دارند و این چنین*

کنند. «استاد بدوی در حاشیه این بند نوشته است که «هذه الفقرة ناقصة فی ص و موجوده فی ح و نرى حذفها لأنها لا تُفیدُ معنأً واضحاً». آنچه در نظر استاد بدوی بی معنی و قابل حذف آمده است معنای ژرفی دارد که نخستین بار ابونصر سراج طوسی آن را بدین گونه شرح کرده است: «مقصود بایزید این است که عادت شاهان چنان است که چون به شهری درآیند، مردم آنجا را به بندگی می گیرند و به خواری و مردمان از آن پس جز به فرمان پادشاه کاری نمی توانند بکنند. معرفت نیز چنین است، وقتی به دل درآید هیچ چیز در آن باقی نمی گذارد مگر آن که آن را به بیرون می افکند و هرچه را در دل بچنبد به آتش می کشد.» (اللمع، چاپ نیکلسون، ۹۲) و مؤلف دستور الجمهور درباره این سخن بایزید می گوید: «یعنی معرفت این پادشاه حقیقی به دلی رسد آن دل را بی قرار و بی آرام گرداند و هوا و هوس نفس را - که پیش از آن امیر بوده باشند - اسیر گرداند...» (دستور الجمهور، نسخه تاشکند، ورق ۱۲۵۸). نیز بنگرید به بند ۳۹ از پیوست شماره ۲.

۴۴۰ / ترجمه تسبیح بایزید: ترجمه این گونه عبارات کار بیهوده‌ای است ولی مؤلف دستور الجمهور، ورق ۱۲۳۸ آن را بدین گونه ترجمه کرده است: «یعنی پاک است و منزّه است آن کسی که بزرگ است و بزرگی او را سزااست. پاک است و منزّه بزرگ بزرگوار. پاک است و منزّه آفریننده نور، پاک است و منزّه آفریننده نور، و حمد او می گویم. پاک است و منزّه آفریننده نور، غزوّ جَلّ». ظاهراً روایتی که او از این تسبیح در اختیار

داشته ناقص بوده است یا کاتب ترجمه را ناقص نقل کرده است. ترجمه بنا بر روایت النور، درین حدود خواهد بود: «منزه است آن کو بر شد و بر تر شد. منزه است آن بزرگوار بر تر از همه. پاک از فرود فرودین، منزه است آفریدگارِ روشنی، سپاس آفریدگارِ روشنی، منزه است آفریدگارِ روشنی، فرمان از آن آفریدگارِ روشنی است، منزه است آفریدگارِ روشنی، دادگری از آن آفریدگارِ روشنی ست، منزه است آفریدگارِ روشنی، می ستاییم او را، منزه است آفریدگارِ روشنی عَزَّوَجَلَّ جلاله!»

۴۴۸/ بُعِدْكَ مَنَى هُوَ قُرْيَاك: دوری تو از من، همانا نزدیکی تو ست. با معنای خویش مرا از من گرفتی. صفات مایه تفرقه ما نخواهد شد. اگر مرا گویند: «ای!» مقصود تویی.

۴۶۴/ سطر آخر: من فرو می ماندم: در تمام نسخه ها به صورت: «و لولا اختلاف العلماء لبقيت» آمده است ولی حافظ ابونعیم اصفهانی، در حلیة الاولیاء ۱۰/۳۶ این کلمه را «لتعبت» نقل کرده. البته به صورت لبقيت متحیراً هم نقل شده است و به نقل از حلیة. مرآة الزمان، سبط ابن الجوزی نسخه کتابخانه ملی پاریس به شماره ۱۵۰۵ ورق ۱۹۳ به نقل بدوی در ضمایم شطحات، ۲۰۶. در نسخه ای هم که در دست مؤلف دستورالجمهور بوده است گویا «البقيت» بوده است و او چنین تفسیر کرده است: «ای بقیة فی مسابقة العلم و لم ابق فی هذه الزمان لأننی فی حال الفناء.» دستورالجمهور، نسخه تاشکند، ورق ۱۵۸. به نظرم می رسد که افزودن [متحیراً] در روایت ابن جوزی و آوردن تفسیر مبهم مؤلف

دستور الجمهور، دلیل این است که این تصحیف [تبعث] به [لبقیت] در دوره‌ای قدیم روی داده است. هجویری بدین گونه نقل و تفسیر کرده است: «لولا اختلاف العلماء لبقیت، اگر اختلاف علما نبودى من از همه چیزها بازماندمى و حقّ دین نتوانستمى گزارد.» کشف المحجوب، ۱۳۳.

۵۰۱/عمی: این عنوان «عمی» در مقاماتِ بایزید، یکی از مسائل دشوار است و تصمیم‌گیری در باب آن هنوز برای من آسان نیست. نیکلسون آن را عَمَى (به صیغه تصغیر) ضبط کرده است (اللّمع، ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۳۲۴ نیز مقدمه انگلیسی اللّمع). و نورالدین شریبه نیز همین ضبط نیکلسون را پذیرفته است (طبقات الصوفیه، سلمی، ۶۷، ۷۰ و ۷۳) ولی احتمال این که این کلمه عمی (عموی من) باشد احتمال دوری نیست به عنوان یک کلمه خطاب عام در مورد افراد، همین طور که می‌گوییم: عمر فلانی و... در مقامات بایزید بسیارند کسانی از اهالی قومس که عنوان ایشان «عمی» است: عمی ولایی و عمی اسماعیل و عمی حسنِ درزجی که پیر خرقه ابو عبدالله داستانی بوده است (دستور الجمهور، نسخه تاشکند، ورق ۲۸ و ۲۹ و ۳۰)

۵۰۴/سطر آخر: عبارت در تمام نسخه‌ها آشفته است. در ظاهریه: «انّ ما جَلَّ العبد بتعظیم امرالله...» است و در نسخه‌های استاد بدوی، اساس: «ماجل» و نسخه بذل: «ماجل» دارد. استاد بدوی در حاشیه یادآور شده است که «هیچ کدام از دو صورت روشن نیست. اگر «ماجل» که در نسخه بدل آمده است باشد معنای آن اصل آب در کوه و درّه است: اصل

الماء في الجبلِ او الوادی.» (پایان سخنِ استاد بَدوی) تصور می‌کنم اگر «انَّ ما جَلَّ» که در ظاهریه آمده است درست باشد، ترجمهٔ ما قابل قبول خواهد بود.

۵۰۶/ از محمد شنیدم: جمله در تمام نسخه‌ها به همین گونه است و مقصود از محمد اول، ظاهراً، شخصی است که مؤلف از او روایت مستقیم دارد و محمد دوم از نسل قبل ازوست.

چند یادآوری دیگر

تعلیقاتِ ذکرِ سلطان العارفين

۵/ ابوعلی رودباری: احمد بن محمد (متوفی ۳۲۲) سُلمی تبارِ او را تا کسری شهریارِ ساسانی یاد کرده است. از صوفیان برجستهٔ قرن سوم و چهارم و از مشایخ بغداد. (طبقات الصوفیه، سُلمی، ۶۰-۳۵۴؛ حلیة الاولیاء، ۱۰/۳۵۶)

۶/ یاسحق هروی: منظور ابواسحاق ابراهیم سننیه هروی است که از اقران بایزید و از مصاحبان ابراهیم ادهم بوده است. رافعی قزوینی نوشته است که بایزید، به هنگام ورود ابراهیم به بسطام، یک فرسنگ او را استقبال و مشایعت می‌کرد. و هم رافعی نوشته است که ابراهیم سننیه در قزوین مدفون است و گورش زیارتگاه است و بدان تبرک می‌جویند. (اندوین، ۱۳۳/۲؛ تاریخ‌گزیده، ۷۸۴؛ تفحّات الأُنس، ۴۱-۴۰)

۶/ ابو موسیٰ خادم: خادم و راوی بسیاری از حکایات مقامات بایزید. آنچه دربارهٔ او می‌دانیم از تباط اوست با بایزید و این که پسرِ برادرِ اوست. در کتاب النور و دیگر مقامات‌های بایزید نام او را همه جا می‌توان دید و جز این هیچ اطلاع دیگری در بابِ هویتِ تاریخی او، از کتابهای دیگر به دست نمی‌آید. برای نمونه ← کتاب النور، ۶۹-۶۸؛ تذکرة الاولیاء، ۱۴۴/۱-۱۴۲؛ دستور الجمهور، ۲۵۵.

۷/ عُثْرِ عَشِير: یک صدم، یعنی یک دهم از یک دهم.

۷/ لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَعَايِنَةِ: شنیده‌گی بُود مانند دیده. به عنوان حدیث، شهرت یافته ولی بعضی از ناقدان حدیث در اصالتِ آن تردید کرده‌اند. (کشف الخفا، ۱۶۸/۲)

۸/ السعيد من سعد في بطن أمه و الشفي من شفي في بطن أمه: به صورتهای مختلف آن را نقل کرده‌اند و شهرت بسیار دارد. (کشف الخفا، ۴۵۲/۱)

۱۰/ محلهٔ موبدان: یکی از محلات قدیمی بسطام که محل تولد بایزید بوده است. آنچه دربارهٔ این محله می‌دانیم اشاراتی است که در مقامات‌های بایزید آمده است. در کتاب النور نام دیگر این محله، محلهٔ بویزیدان است. (کتاب النور، ۶۳؛ دستور الجمهور، ورق ۱۸۵)

۱۱/ خالصة الحقایق: نام اصلی کتاب، خالصة الحقایق لما فيه من اساليب الرقائق است، تألیف عمادالدین محمود بن احمد القارابی، متوفی ۶۰۷. مؤلف در سال ۵۹۷ از تألیف آن فراغت یافته است. علی بن محمود بدخشانی این کتاب را با عنوان اخلص خالصة الحقایق تلخیص کرده

است، که در کتابخانه ملی پاریس نسخه‌ای از آن موجود است و فیلم آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره ۷۵۳ ثبت شده است. (کشف الظنون، ۱/۶۹۹؛ فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۱/۵۳۴)

۱۱/ عمر بن عبدالعزیز: خلیفه اموی، متوفی ۱۰۱ هجری. اگر به سال وفات ذوالنون و بایزید و شقیق بلخی و عبدالرحمن رازی و روزگار حیات ایشان بنگریم مجعول بودن افسانه این چهار دختر عمر بن عبدالعزیز را به روشنی در می‌یابیم.

۱۱/ ذوالنون: ابوالفیض ثوبان بن ابراهیم مصری (متوفی در فاصله ۲۴۸-۲۴۵)، صوفی نامدار مصری. (طبقات الصوفیه، سلمی، ۲۶-۱۵؛ وفيات الأعیان، ۱/۳۱۸-۳۱۵؛ تذکرة الاولیاء، ۱/۳۴-۱۱۴)

۱۱/ شقیق بلخی: ابوعلی شقیق بن ابراهیم، متوفی ۱۹۴، از مشایخ خراسان و صوفیان بنام. تنها اثری که از او باقی مانده رساله‌ای است به عنوان آداب العبادات که به وسیله بولس نویا در مجموعه نصوص صوفیه غیر منشوره، بیروت، ۱۹۷۳، چاپ شده است. (طبقات الصوفیه، سلمی، ۶۶-۶۱؛ حلیة الاولیاء، ۸/۷۳-۵۸؛ رساله فشریه، ۱۶)

۱۱/ عبدالرحمن رازی: در میان مشاهیر قرن سوم و اقران بایزید تنها کسی که می‌تواند مصداق این نام باشد همان محدث معروف و صاحب کتاب الجرح و التعذیل است که نام کامل او ابو محمد عبدالرحمن بن محمد منذری رازی حنظلی است که اندکی پس از سال سیصد در گذشته است.

(الأنساب ۷۹؛ مقدمه الجرح و التعديل)

۱۲/ کیامحمد راعی: دربارهٔ او مراجعه شود به النور، ۷۹-۷۸ و دفتر‌روشنایی، بند ۵۳، که همین داستان را عیناً از و نقل کرده است.

۱۲/ قُرَایانِ بَسْطام: قُرَا، کلمه‌ای است در معنی جمع و فارسی زبانان آن را در مورد مفرد به کار برده‌اند و آن را به قُرَا آن یا قُرَایان جمع بسته‌اند. یازید ازین زاهدان ترش‌روی آزار دهنده، گاه با عنوان متقرّء نیز یاد کرده است و می‌گفته است: یا مُتَقَرِّئِ اِرِ کَمَا اَنْتَ او کُنْ کَمَا تُرِی یعنی: ای قُرَا آنگونه که هستی خوب‌ترستن را بنما یا آنچه‌ان باش که می‌نمایی. کتاب النور، ۹۳ در باب مفهوم تاریخی قُرَا و قُرانی مراجعه شود به تعلیقات اسرار التوحید، ۵۳۶/۲

۱۴/ اندوه: بجای اندوهی. «کسرهٔ اضافه» و «یا» در متون قدیم پیوسته در حالِ جانشینی‌اند. بعضی کاتبان از کسره بجای یای وحدت استفاده می‌کنند و بعضی دیگر از یا بجای کسرهٔ اضافه. در همین مجموعه حاضر در صفحات ۳۴۸، ۳۵۰ و ۳۵۳ این تغییرات را پیوسته می‌توان مشاهده کرد. بقایای این ویژگی در تلفظ اهالی مشرقِ زبانِ دری در افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و بخشهایی از خراسان ایران هنوز دیده می‌شود. مقایسه شود با معارف بهاء ولد، ۲۳۲: مردی خوبی، متن و حاشیه و قصص سوراآبادی، ۱۹۹. «ی» به جای کسرهٔ اضافه، و مقالهٔ دکتر ماهیار نوایی، «آواشناسی زبانِ فارسی»، در سرّوش پیرمغان، ۴۱۳.

۱۵/ نوح بن حبیبِ بَدْشِی قومی: منسوب است به قریه‌ای به همین نام

(بَدَش و در عصر ما: بدشت) از قرای ناحیه بسطام. وی از علمای برجسته و ائمه حدیث بوده است. متوفی ۲۴۲. (← الأنساب، ۶۹b: نیز تاریخ الاسلام، ذهبی، چاپ بشار عواد، ۱۲۶۸/۵). با توجه به سال وفات نوح بدشی، که در تمام مراجع تاریخی به دقت ثبت شده، یعنی سال ۲۴۲ غیر قابل قبول خواهد بود که بایزید پس از او نزد امام صادق ع (متوفی ۱۴۸) رفته باشد، آن گونه که در بند ۱۵ ذکر سلطان العارفين آمده است.

۱۸/ شیخ احمد خضرویه یا خضرویه: (اولی تلفظ فارسی و ایرانی است و دومی تلفظ عربی) ابو حامد احمد بن خضرویه بلخی (متوفی ۲۴۵) از مشایخ بزرگ خراسان. حلیه الاولیاء ۴۲/۱۵ رسالة فشریه ۲۱

۲۲/ بلال بلخی: به تصریح متن ما، وی از مریدان بایزید بوده است. در جای دیگری اطلاع درباره او دیده نشده است مگر در مقامات های بایزید. ۲۶/ و پرسیدند: افتادگی این بند از روی بند ۸۶ دفتر دوشنایی قابل اصلاح است. به آنجا مراجعه شود.

۲۷/ سیصد و شصت نظر: اشاره است به این سخن که ابو سعید ابوالخیر آن را بدین گونه نقل کرده است: «انَّ إِلَهَ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَةَ مِائَةٍ وَ سِتِّينَ نَظْرَةً إِلَى قَلْبِ عَبْدِهِ لِيَنْظُرَ هَلْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ قَلْبُ الْعَبْدِ فَإِنْ وَجَدَهُ نَاطِرًا إِلَيْهِ أَخْفَهُ الْمَرْبُودَ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْأَوَارِ وَالْأَوَارِ وَجَذَبَ قَلْبَهُ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُدُوبَةٌ مِنْ فَوْقٍ لَا يَنْتَظِمُ أَمْرُهُ وَ لَا يَصْلُحُ شَأْنُهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ: جَذْبَةُ مِنَ الْحَقِّ تُرَبِّي. أعمال الثقلين جميعاً که ترجمه آن چنین است: «خداوند را به هر روز سیصد و شصت نظر است

به دلِ بنده خویش تا بنگردد که آیا دلِ بنده هیچ به سوی او می‌نگرد، اگر بیند که دل بنده نگرانِ اوست افزونیش بخشد و به زیادت‌ها و روشنی‌ها اگرازش کند و دلش را به سوی خویش کشد و هر که را جذب‌ه‌ای از جانبِ بالا نباشد کارش نظام نگیرد و حالش سامان نپذیرد آنگونه که مشایخ گفته‌اند: جذب‌ه‌ای از سوی حق بهتر از همه عبادت‌ها که پریان و آدمیان کنند. «اصلی تعبیر سیصد و شصت نظر حق به دل بنده، در متون عرفانی فراوان دیده می‌شود، از جمله روح الارواح سمعانی، نسخه توبینگن ۲۹b و ۱۲b. (نیز رجوع شود به کشف المحجوب، هجویری، ۴۲۴؛ اسرار التوحید ۱/۲۹۴؛ تعلیقات همان کتاب، ۶۰۸/۲)

۳۰/ مفتاح بهشت کلمه لا إله إلا الله است: حدیثی است که به چندین صورت نقل شده است از جمله: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، کشف الخفا ۲/۲۱۴
 ۳۹/ لیس علی الخراب خراج: ضرب المثلی است که مضمون آن در فارسی و عربی رواج یافته و در ادب فارسی انعکاس وسیعی دارد در سمک عیار آمده است: «از دیه خراب خراج نتوان خواست» و عطار در الاهی‌نامه گفته است:

چو دل دارم خرابی و کبابی

چه می‌خواهی خراجی از خرابی؟

و مولانا در غزلیات گفته است:

بر ده ویران نبود عُشرِ زمینِ کوچِ قلان

مست و خرابم، مطلب در سخنم نقد و خطا

(سمک عیار ۳/۲۴۴؛ الإلهی نامه، عطار، چاپ ریتز، ۳۷۹؛ گزیده غزلیات شمس.

(۲۴)

۷۸/ آنهمه هیچ است: افتادگی آغاز این بند در تذکرة الأولیاء ۱/۱۷۷ بدین

گونه آمده است: «نقل است که بایزید هفتاد بار به حضرت عزت قرب

یافت، هر بار که باز آمدی زناری برستی و باز بُردی. عمرش چون به

آخر آمد، در محراب شد و زناری برست و پوستینی داشت بازگونه

درپوشید و کلاه بازگونه بر سر نهاد و گفت: اَللهی ریاضت همه عمر

نمی فروشم و نماز همه شب عرضه نمی کنم و روزه همه عمر نمی گویم

و ختمهای قرآن نمی شمرم و اوقات و مناجات و قربت باز نمی گویم و

تو می دانی که به هیچ باز نمی نگرم و این که به زبان شرح می دهم نه از

نفاخر و اعتماد است بل که شرح می دهم که از هرچ کرده ام نگ می دارم

و این خلعتم تو داده ای که خود را چنین می بینم. آن همه...»

۸۱/ اُمّ علی: همسر احمد خضروبه، از زنان برجسته در تاریخ تصوف

حکایاتی از رفتار وی با بعضی از مشایخ بزرگ تصوف از جمله بایزید،

در متون ادب صوفیه دیده می شود که از روح بلند او خیر می دهد. در

فضایل بلخ، درباره پدر او و نیاکانش و نیز مقام علمی او اطلاعاتی وجود

دارد. (فضایل بلخ ۵۲-۲۲۶؛ ذکر النبوة المتعبدات، سلمی، ۷۶-۷۷).

۸۲/ ابوالعلاء احمد [شابر / شاپور / شاور] آبادی: وی به تصریح سهلکی در

پایان کتاب النور از دوستان سهلکی بوده است. در کتاب النور نام او به

صورت ابوالعلاء بن ابی الفضل آمده است و نسبش الشاور آبادی. سال

درگذشت وی قطعاً قبل از ۴۷۷ (سال وفات سهلکی) بوده است زیرا سهلکی از و به دعای رحمه الله یاد می‌کند (کتاب النور، ۱۸۶). سمعانی، نسبت الشانبرآبادی (به فتح باء موخده) را آورده است و می‌گوید: قریه‌ای است در پنج فرسنگی مرو (الأنساب، ۳۲۴a).

فهرست اعلام دفتر روشنایی

رجال، اماکن و کتاب‌ها

(ارجاعات به شماره‌بند‌های متن کتاب است.)

ابن الأنباری ۲۸۵	آدم، ابوالبشر ۱۵۴
ابن الحمصی واعظ ← مصری.	آدم، برادر بایزید ۱۸
ابوالفتح احمد	آملی، احمد بن محمد ۶۷
ابن حبیب، حسن بن محمد بن	ابراهیم بن سفدویه مروزی ۲۸۵
حبیب، ابوالقاسم ۵۳۵	ابراهیم بن شبان ۱۹۲
ابن علویه ۱۹۱	ابراهیم بن عباس ۲۸۴
ابن عیسی سروشان ← بایزید ۹۲	ابراهیم بن عبدالله ۸۹
ابنه خارجه ۱۹۴	ابراهیم بن محمد، ابوالقاسم ۵۳۳
ابن یزدانبار، ابوبکر ۲۹۱، ۲۹۸	ابراهیم خلیل (پیامبر) ۱۰۷، ۳۴۵
ابو ابراهیم، القاضی فرزند استاد	ابراهیم (عربی که وارد بسطام شد)
ابومعید بسطامی ۶۵	۵
ابوالحسن ۱۹۴، ۲۵۱، ۲۵۲، ۳۹۴	ابراهیم معاذان ۵۷، ۵۸، ۵۹
۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۴، ۴۶۶، ۴۷۴	ابلیس ۵۲، ۳۹۵

۵۳، ۵۵-۵۸، ۶۰، ۶۲، ۷۳، ۹۳	۴۸۳، ۴۸۲، ۴۷۹، ۴۷۸
۲۱۰، ۲۰۵، ۱۱۰، ۱۰۸، ۱۰۷، ۹۹	ابوالحسن بن مقسم ۳۰۰
۲۳۲، ۲۳۰، ۲۲۲، ۲۱۸، ۲۱۷	ابوالربیع ۶۹-۷۱
۳۶۰، ۳۵۸، ۲۶۱، ۲۵۲، ۲۳۴	ابوالفتح، احمد بن حسن ۱۹۴
۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۵، ۴۲۷، ۳۶۱	ابوالفضل الحافظ ۸۹
۵۳۲، ۵۲۹	ابوالقاسم ۵۲۵
ابوعثمان، سعید بن اسماعیل ۴۷۶	ابوالقاسم بن سهل ۲۹۵
ابوعلی ۱۸۹، ۱۹۰-۱۹۲	ابوبکر بن ادزیز، ۱۸۸، ۵۲۰
ابوعمر، احمد بن محمد ۱۹۱	ابوبکر بن محمود ۴۱۷
ابوعمران، موسیٰ بن عیسیٰ ۴۷۶،	ابوبکر صدیق ا، ۱۹۴
۵۰۱، ۵۰۰	ابوحفص ۴۱۷
ابوعمر بسطامی (القاضی الامام،	ابوسعید ابوالخیر ۲۲۱
فرزند استاد ابوسعید بسطامی)	ابوسعید بسطامی (استاد) ۶۰
۶۰	ابوسعید بن الاعرابی ۱۲۴
ابومحمد ۹۰، ۹۱	ابوسلیمان ۱۴۸
ابومرہ (ابلیس) ۳۷	ابوسهل، الشیخ الامام ۶۰
ابومنصور جینوی ۴۶، ۴۷، ۴۹	ابوظاهر طیب بن محمد صوفی
ابوموسیٰ ۹۷، ۲۵۵، ۲۹۱	۹۸، ۹۰
ابوموسیٰ اکبر (پسر آدم، خادم	ابوالعباس قصاب ۵۱۸
بایزید) ۱۸، ۲۰-۲۴، ۲۶-۲۸،	ابوعبدالله (پسر چهارم ابوموسیٰ)
۴۹، ۵۵، ۹۹، ۱۰۸، ۲۹۸، ۳۰۷،	۲۸
۳۰۸، ۳۱۵، ۳۲۲، ۳۸۶، ۴۰۳،	ابوعبدالله داستانی، شیخ المشایخ
۴۰۵، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۶۲، ۴۹۴	۷، ۸، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰،
ابوموسیٰ ثانی، (ذیلی) ۳۳، ۶۷،	۲۲-۳۰، ۳۶، ۴۱، ۴۷، ۴۸، ۵۱،

احمد بن خضرویه، ابو حامد	۹۳، ۹۸، ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۲۴، ۱۲۶
۳۵-۳۹، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۲۲، ۳۰۲	۱۵۰، ۱۵۲، ۱۶۷، ۲۰۱، ۲۵۰
احمد بن فضل، ۲۹۱، ۲۹۸، ۳۴۹	۲۵۳، ۲۶۰، ۲۹۳، ۳۰۳، ۳۰۶
احمد بن محمد، ۹۸، ۴۹۴، ۵۳۲	۳۵۳-۳۵۵، ۳۶۰، ۴۲۰، ۴۴۹
احمد بن محمد الصوفی، ۵۰۶	۵۰۲، ۵۰۶، ۵۳۲
احمد ص ۱۰۷	ابو موسی ها (دو ابو موسی) ۳۴
ارمینیہ ۳۳	ابو نعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله
استاذج ۴۳	بن احمد ۴۵۸، ۴۷۶، ۵۴۱-۵۴۳
استرآبادی، ابوسهل ۳۶۴	ابویزید اکبر (طیغور بن عیسی بن
استرآبادی، الشریف ابومحمد	آدم بن سروشان) در اغلب بندها
الداعی بن مهدی العلوی	← بایزید
الصوفی ۱۴، ۳۰۰، ۳۷۴	ابویزید ثانی (القاضی، فرزند دیگر
استنبه (ابو اسحق ابراهیم هروی)	ابو موسی متولی قضاء بسطام)
۴۰، ۱۲۸، ۱۳۳، ۲۶۱، ۲۸۶، ۴۷۹	۲۷، ۲۸
۴۸۲، ۴۹۱	ابهری، معروف بن محمد ۲۰۲
اسحاق بن ابراهیم، ابویعقوب (در	ایان، ناحیه ۴۰
هرات) ۱۸۹	احمد ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۴، ۴۶۶، ۴۷۴
اسرافیل ۲۵۵	۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۹
اسوار، الدبیلی ← الدینی	۴۹۰، ۴۹۱، ۵۰۰، ۵۰۱
اصطخری، ابوالحسن ۹۲	احمد بن ابی عمران ۴۷۶
اعراب ۵، ۱۰	احمد بن اسرائیل، ابویکر ۲۰۳
أم علی (همسر خضرویه) ۴۷۴	۳۷۹
انصاری، ابوالمکارم ۲۸۰	احمد بن بکران صوفی ۵۳
اویرکی ۴۷	احمد بن حرب ۴۶۳

عبدالرحیم ۲۸۴	باب نوحان ۱۸
بغدادی، علی بن جعفر ۶۳، ۶۵،	بحری، [؟] ابویعقوب ۲۹۶
۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۸	بخاری، ابراہیم بن عباس،
بکران الکسانی ۱۱۰	ابواسحاق ۳۹۳
بکیر ۸۰	بخاری، احمد بن محمد بن
بلغ ۳۶، ۵۳۶	اسماعیل، ابونصر ۳۹۴
بلخی، ربیع ۷۲	بدری، ابوالحسن ۳۷۲
بویزیدان، محلہ - ۹	بدوی، ابو عبدالرحمن ۳۷۶
بیت العصا ۳۹	بردعی مزکی، ابوالنجم ۵۳۱، ۵۳۳
بیت (کعبہ) ۴۴، ۱۲۷، ۴۲۵	بُستی، ابوالحسن علی بن محمد
بیلقان ۳۵۰	داودی صوفی ۶۸
بیلقانی، عبدالله (یا عبیداللہ) ۳۵۰	بستی، ابوالقاسم المظفر بن محمد
بونابادی، عبدالله ۱۹، ۵۴، ۵۵	۵۲۴
التاجی، حسن بن محمد ۸۹	بُستی، ابویکر محمد بن احمد بن
تبریزی (؟) ابراہیم بن علی ۴۴۹	غمیس؟ ۲۰۰
التراہی، محمد بن محمد الفقیہ بن	بسطام ۵، ۱۳، ۴۰، ۴۲، ۸۰، ۸۶
محمد بن سلیمان ۵۳۳	۱۱۳، ۱۹۳، ۲۹۲، ۳۷۸، ۴۱۹،
جیرانیل ۱۹۴، ۲۵۵	۵۳۵، ۴۷۶
جربادقانی، یحییٰ بن احمد ۱۱۶	بسطامی، حسین بن عیسیٰ ابو علی
جرجان ۴۷، ۴۹	۵۰۳
جرجانی، بکیر بن علی ۳۰۴	بسطامی، علی ۴۸۹
جرجانی، محمد بن حسن	بصرہ ۴۷۵
الحافظ، ابوالحسن ۳۹۴، ۴۲۷	بغداد ۲۳۰، ۳۰۰
جزری، احمد بن محمد ۶۷، ۳۵۵	بغدادی، ابوالحسن علی بن

- جصاص مؤمل ۶۶
 حسن بن علی بن خنویه ۲۰۳، ۳۷۹
 جعفر الصادق ۷۴
 حسن بن علی بن سلام ۳۹۴
 جعفر بن محمد (غیر از امام
 صادق) ۳۰۲
 ابوالقاسم ۵۲۳
 جعفر بن ۷
 حسین بن احمد ۹۸
 جمهور بن حیدر قرشی ۲۳۳
 حلبی، احمد بن علی بن فرج ۵۲۰
 جنابیری (جنابدی؟) ابراهیم بن
 حلوانی، ابراهیم بن احمد بن
 محمد، ابواسحاق ۱۳۵
 حلیه الأولیاء ۴۷۶، ۵۴۳
 حمید، احمد بن محمد ۶۷
 حمیدی، عبدالله محمد بن احمد
 ۱۵۹
 حنظلی، ابوالحسن ۶۶
 حنونی، قریه‌ای در جهینه ۴۹
 الحوَال، ابویکر ۲۹۷
 حاتم اصم ۱۲۳
 خدری، ابوسعید ۶۳
 خراسان ۲۰۸
 حاکم، حسن بن محمد ۴۲۷
 حاکم، محمد بن احمد ۲۹۹
 الحاکمی (؟) محمد بن احمد بن
 خنّاب، احمد بن ابراهیم العدل
 ۲۸۵
 عبدالله ۴۷۵
 خضر ۳۴۱
 خذاء، ابوصالح (مؤذن مسجد
 خلیف ۶۹، ۷۰، ۷۱
 پاییزید) ۲۸۰
 خلیف ۶۹-۷۱
 حریری، ابو محمد ۲۸۲، ۲۸۳
 خلف بن عمر بسطامی ۳۴۹، ۵۳۰
 حسن بن خنویه ← دامغانی
 حواصی، ابراهیم بن محمد ۲۹۴
 حسن بن علی ۴۶۷

- الخویسی، ابوبکر عمر بن یمن ۳۵۵
 الخویسی، عثمان ۶۷
 اللداسانی، محمد بن علی (جد
 ابو عبدالله داستانی) ۴۲۷
 داستانی ← ابو عبدالله
 داعی بن مهدی علوی صوفی
 استرابادی، ابو محمد ←
 استرابادی
 داعی، محمد ۲۸۴
 دامغانی، ابوصالح ۱۹۳
 دامغانی، ابونصر احمد بن محمد
 ۱۸۵
 دامغانی، حسن بن ابراهیم، ۴۵۸
 دامغانی، حسن بن علویه ۱۱۹،
 ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۹۰، ۵۳۵
 دامغانی، حسن بن علی ۱۹۳، ۳۷۳
 دامغانی، طیفور بن محمد ۲۰۴
 دامغانی، عبدالله بن علی ۱۲۴، ۱۳۰
 دامغانی، علی بن حسن بن حنویه
 ۸۳، ۱۰۹
 دامغانی، علی بن حسن بن علی
 ۵۰۴
 دامغانی، محمدالمقتری (معروف
 به بشیموان) ۵۱۲
 داود زاهد ۶۰
 داودی / داوری، ابوالحسن علی بن
 محمد صوفی بُسنی ۶۸، ۷۲
 دبیلی، ابوموسیٰ ۶۳، ۳۶۱-۳۶۳
 دبیلی الزاهد، عبدالرحیم بن یحییٰ
 الأسوار ۳۳
 دبیلی، علی بنصخر ۲۳۳
 دجله ۲۳۰
 دهقان، رباط - ۶۰
 دهقان، علی بن محمد؟
 دیلمیه ۷۴
 دینوری اللبان، علی بن نصر،
 ابوالحسن ۵۴۱
 دینوری، علی بن محمد،
 ابوالحسن ۱۹۲، ۴۵۸، ۴۷۶
 ذوالنون ۱۱۰، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۷۱،
 ۳۳۵، ۳۷۲، ۴۱۱
 رباط دهستان ۶۰
 ربیع بلخی ۷۲
 رزجاهی، ابوالعلاء احمد بن
 ابی جعفر ۷۶
 رزجاهی، ابو عبدالله ۵۰۳
 رزجاهی، محمد بن عبدالله
 ابو عمرو (فقینها) ۵۰۳

- ابوالحسن ۵۳۱
 سلطان العارفين ← بايزيد
 سلمی، محمد بن حسين بن موسى
 ۶۵، ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۷۸، ۵۲۴
 سمساری، عبدالله بن احمد ۲۸۱
 سمنانی، محمد بن دادويه ۱۳۲،
 ۱۴۹، ۱۵۰
 سهل بن عبدالله تستری ۱۲۲
 سهلو نمره ۵۴
 سيروانی، ابو عبدالله ۳۰۳
 شالوسی، محمد بن علی، ابوبکر
 ۲۹۶
 شاور آبادی، ابوالعلاء بن
 ابی الفضل ۵۰۴
 شجری ابو عمر احمد بن محمد
 بن صالح وراق ۱۹۰
 الشریف ← استرآبادی
 شقیق بلخی ۲۱۳، ۲۳۶
 شقیقی، ابوالحسن ۲۸۱
 شنبذین ۹۳، ۱۲۰، ۱۵۲، ۱۶۷،
 ۲۵۳، ۴۲۰، ۵۰۴
 شمکور ۳۳، ۵۳۱
 شیخ المشايخ ← ابو عبدالله
 داستانی
- رستماني، عبدالکريم المذکر
 المعروف بـ - ۱۳۳
 رمله ۹۲
 رهاوی، ابو عمرو ۳۵۵
 الزاهد، ابوالفضل ۵۰۸
 زرنگیران، معلم - ۱۱
 ساریه ۱۹۴
 سامره ۳۵۹
 ستنیه ← استنیه
 سجزی، ابو عمر احمد بن محمد
 بن صالح وراق ۱۹۰
 سدی، ابو عبدالرحمن / عبدالرحیم
 ۶۳، ۶۵
 سرخس ۲۸۷
 سرخسی، اسحاق بن ابراهیم بن
 محمد ۵۲۳
 سرخسی، یعقوب بن علی،
 ابواسحاق ۵۲۰
 سروشان ۵، ۴
 سری سقطی ۱۵۹
 سعید راعی ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۹
 سعید منجورانی ۴۱، ۴۴
 سقطی، سری ۱۵۹
 سلامی، عبدالله بن موسی،

- طزری، خطّاب (خطّاب) ۴۹، ۴۵
 طزری، عبدالحمید ۱۱۶
 طزری، محمد بن خلف ۲۶۱
 طوسی، منصور بن احمد ۱۲۴
 طیفور بسطامی ۹۰، ۲۹، ۴۱۴
 طیفور بن عیسی بن سروشان ۴
 ۱۲۳، ۲۰۲، ۳۶۹
 طیفور سقاء، ۷
 طیفور صغیر ۱۳۳، ۱۳۵
 عامر بن احمد ۱۲۶
 عایشه ۱۹۴
 عبدالرحیم (عالمی در بسطام)
 ۳۸۷
 عبدالصمد بن عبدالله الصوفی ۸۹
 عبدالعزيز بن فضل ۲۶۱
 عبدالله بن سهل ۱۴۹، ۱۵۰
 عبدالله بن علی ۹۰، ۴۱۴
 عبدالله بن یوسف ۵۰۴
 عبدالله پونا بادی ۱۹، ۵۴، ۵۵
 عبیدالله بن احمد ۴۹۴
 عبیدالله بن محمد بن ماهان ۴۶۲
 عید بن عبدالقاهر ۴۸۳
 عثمان (خلیفة سوم) ۱
 عثمان بن محمد العثماني ۴۶۰
 شیرازی ابراهیم بن یحیی ۲۴۹
 شیرازی، ابو عبدالله (که از
 عبدالواحد بن بکر روایت
 می‌کند) ۳۵۲
 شیرازی، ابو عبدالله محمد بن
 طاهر بن یوسف ۱۵۹
 شیرازی صوفی (ابو عبدالله محمد
 بن عبدالله، معروف به باکویه)
 ۳۳، ۶۶، ۹۲، ۱۰۹، ۱۱۶، ۱۶۷،
 ۲۶۰، ۳۴۹، ۴۲۰، ۵۰۲، ۵۳۱
 الصّباح، ابوبکر ۵۳۲
 صفّار بسطامی، محمد بن فضل
 ۳۵۲
 صوفی، ابوالعباس احمد بن محمد
 بن زکریّا النَّسوی ← نَسوی
 صوفی، ابوالفرح ۲۹۸، ۲۹۱
 صوفی، محمد بن ابی الحسن ۲۹۰
 صوفی، محمد بن حسن ۲۰
 الطّیّال ← الشّالوسی
 طبرستان ۳۴۱
 الطبری المثنی، ابوسعید اسماعیل
 بن علی ۸۱
 طُرَیْنِیْت ۴۹۱
 الطریثی، منصور بن احمد ۱۲۴

- العربی البسطامی، ابو یحییٰ ۴۱۹
 علوی الثقیب، حسن بن محمد بن
 حسین بن داود ۲۰۲
 علی بن ابیطالب ۱۴
 علی، برادر کوچک بایزید ۱۸، ۲۲
 علی بن بنیادار ۴۱۷
 علی بن جعفر ۱۹۴
 علی بن جَهْضَم ۳۷۲
 علی بن حسین (خال احمد بن
 اسرائیل) ۲۰۳
 علی بن حنویه، ابوالحسن ۵۰۴
 علی بن عبدالرحمن ۲۸۴
 علی بن محمد بن شاه ۲۹۴
 عمر بن احمد بن عثمان ۴۶۲
 عمر (خلیفه دوم) ۱
 عمر بن محمد بن عبدالله ۱۵۹ ←
 قرشی
 عمویہ بسطامی ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۸۸،
 ۵۲۰
 عمی (ابو عمران موسیٰ ابن اخی
 ابی یزید طیفور بن عیسیٰ
 بسطامی) ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۹۲، ۳۰۳،
 ۳۰۴، ۳۷۹، ۳۸۷، ۳۸۸، ۴۶۱،
 ۴۶۲، ۴۶۴، ۴۷۶
 عمی اسماعیل ۴۵
 عمی بسطامی ۱۶۴، ۱۶۶، ۲۹۰،
 ۲۹۶، ۵۰۱، ۵۰۳
 عمی (خادم بایزید) ۱۳۳، ۱۳۵،
 ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۹۴
 عمی (موسیٰ البسطامی معروف به
 ۲۰۰) ←
 عمی موسیٰ (فرزند ابوموسیٰ و
 برادر بایزید ثانی) ۲۷، ۲۸، ۸۱،
 ۱۲۵، ۱۳۰، ۱۳۲، ۳۷۸
 عوفی، عطیة - ۶۳
 عیسیٰ ۱۸۱
 عیسیٰ بن آدم (فرزند برادر بایزید)
 ۱۷۳، ۱۹۶، ۲۳۷
 عیسیٰ بن محمد ۳۶۹
 عیسیٰ بن محمد ۳۰۶
 عیسیٰ بن محمد بن محمد بن
 عیسیٰ ۱۷۳، ۱۹۶، ۲۳۷
 عیسیٰ بن موسیٰ البسطامی ۲۹۷
 عیسیٰ (پدر بایزید) ۸
 عیسیٰ (پیامبر) ۱۰۷، ۱۹۴، ۳۴۰
 غزالی، محمد بن ابی بکر ۱۸۷
 القارسی، الاستاذ ابوالحسن محمد
 بن قاسم ۶۵، ۸۷، ۲۰۰، ۲۸۰

۲۳۷	۳۰۴، ۳۷۹، ۴۱۹
قومی، علی بن محمد،	الفارسی، عبدالواحد بن محمد بن
ابوالحسن ۱۷۳، ۱۹۶، ۳۰۶، ۳۶۹	شاه ۲۹۱
قومی، علی بن محمد بن صالح	الفارسی، محمد بن حسین بن
۲۸۷	بهرام ۲۵۱
قومی، محمد بن داودان ۱۲۲	الفارسی، محمد بن سعدان ۲۵۱
قومی، محمد بن علی ۳۴۹	القرغانی، ابو جعفر ۵۳۲
کازرونی، ابو عمرو عثمان بن	فضل بن جعفر ۴۸۳
جحدربن ورامهر ۶۳، ۶۵	الفقیه، محمد بن محمد بن علی
کتانی ۱۲۶	۵۰۴
کُدغان، محله - ۲۳۶	القرشی، ابو الفضل جمهور بن
کرمان بن عبدالله ۹۲	حیدر ۲۳۳
الکسانی، بکران ۱۱۰	القرشی، ابو عبدالله ۱۵۹
کوهیان (قریه‌ای در چند فرسنگی	القرشی، عمر بن محمد بن عبدالله
بسطام) ۵۱	۱۵۹
کَهبانی، محمود ۵۱	قزوینی، بکران بن احمد ۱۲۸
کیاداعی ۱۵	القرزویی، عیسی بن بزول ۵۳۲
لیلی ۱۵	قصاب، ابو العباس ۵۱۸
مارستانی ۲۵۰	قنَاد ۲۳، ۲۹۳، ۳۵۰، ۳۷۷، ۵۳۱
مالکی، ابراهیم بن محمد ۱۳۴،	قومی ۶۸، ۷۲
۳۵۳	القومی، ابو العباس احمد بن
مالینی، احمد بن محمد صوفی	فضل ۶۸، ۲۵۲
۱۹۲	قومی، علی بن احمد ۱۷۱، ۲۵۲
المتنی علی بن بندار ۱۴۷، ۱۴۸	قومی، علی بن الحسن ۱۱۹،

- مجموسی ۴، ۵، ۹۱، ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۰۹، ۲۰۹، ۲۳۵
 محمد ۵۰۶
 محمد ۲۹۳
 محمد بن ابراهیم بن منصور،
 ابو عبدالله ۶۳
 محمد بن ابی الحسن ۲۸۶، ۲۹۰، ۲۹۲
 محمد بن ابی الحسن ۳۷۵، ۳۷۷
 محمد بن ابی عمران ۴۷۶
 محمد بن ابی عمرو ۳۰۳
 محمد بن جعفر بن سلیمان،
 ابو الطیب ۳۷۲
 محمد بن حسن ۲۸۴
 محمد بن حسین ۴۷۹، ۴۸۲، ۴۸۹، ۴۹۰
 محمد بن حسین صوفی ۹۰، ۹۸، ۱۶۴، ۱۶۵
 محمد بن عبدالله ۳۷۴
 محمد بن عبدالله بن شاه ۲۹۶
 محمد بن علی ← داستانی،
 ابو عبدالله
 محمد بن عمرو الصوفی ۳۷۴
 محمد بن عیسی ۱۷۳، ۱۹۶
 محمد بن قرخان ۳۵۹
 محمد بن فضل بلخی، ابو محمد
 ۱۹۰، ۱۹۸
 محمد بن فضل صفار بسطامی،
 ۳۵۲
 محمد بن منصور ۴۸۳
 محمد بن یوسف ۵۰۳
 محمد، راعی الأبل ۵۳
 محمد ص ۵، ۱۹۱، ۳۲۸، ۳۴۰
 محمود کهنایی ۵۱
 مدینه ۵۲۵
 مذکر، حسین بن علی بن یحیی ۸۷
 مذکر، محمد بن احمد ۲۰۹، ۲۱۲، ۲۲۰
 مراغی، مظفر بن عیسی ۱۲۰، ۱۵۲، ۱۶۷، ۲۵۳، ۴۲۰، ۵۰۲
 مروالروذ ۱۸۹، ۵۲۳
 مروزی، ابوالحسن ۵۴۱، ۵۴۲
 مروزی، ابوالحسن محمد بن
 حسین بن محمد بن علی بن شاه
 مسجد ابی الحسنان ۱۰
 مسجد ابی یزید ۴۳
 المسجد الخارج ۱۱
 المسجد الداخل ۱۱

میکانیل ۱۹۴	مشهد شیخ بایزید ۵۴۰
نیاجی ۲۸۳، ۲۸۲	مصر ۲۹۶
نخشی، ابوتراب ۲۱۳	المصری، ابوالفتح احمد بن حسن
نَسوی، احمد بن محمد بن زکریا،	بن سهل ۶۳، ۶۵
ابوالعباس ۲۹۷	المصری، احمد بن حسن ۳۵۸
نشوی (= نخجوان) ۶۷، ۳۵۵	المطرز، ابوالقاسم ۳۰۰
التقیب، حسن بن محمد بن حسین	المعتبر، حسن بن احمد، ابوعلی
بن داود علوی ۲۰۲	۵۳۰
نکارمنو ۶۰	معلم زرنگیران ۱۱
نوحان، (اسم مکان) ۱۸	مکہ ۱۲۴، ۱۹۳، ۵۳۵
نیشابوری، عبدالله بن ابراهیم	الملائی، عمرو بن قیس ۶۳، ۶۵
ابوعلی ۱۸۸	منصور ۴۸۲
نیشابوری، احمد بن محمد بن	منصور بن عبدالله ۶۳، ۱۶۶، ۲۸۶،
جعفر، ابوبکر ۲۰۲، ۳۷۹	۲۹۰، ۳۰۳، ۳۷۸، ۴۶۴، ۴۷۶،
واعظ، ابوموسی بن محمد ۱۰۱	۴۸۹، ۴۹۰، ۵۲۴
واعظ، عبدالله بن ابراهیم، ابوعلی	مویدان، اجداد بایزید ۹
۱۸۸	مویدان، محله - ۹
واعظ، محمد بن ابراهیم ۵۰۴	موسی بن ابی موسی ۱۱
۵۳۳	موسی بن عیسیٰ بسطامی ۷۲،
واعظ، محمد بن احمد ۵۰۸	۱۰۹، ۱۹۶، ۲۳۷، ۳۶۹، ۴۱۴،
واعظ، محمد بن علی بن احمد	۴۵۸
۳۰۸، ۳۰۷، ۷۵	موسی (پیامبر) ۱۰۷، ۱۹۴، ۳۴۰
واقدان، محله ۹، ۱۳	الموفق، الشیخ الامام (فرزند
واقف (نام مردی اعرابی) ۹	ابو عمر بسطامی) ۶۰

فهرست اعلام پیوست ۲ □ ۴۰۱

الهروی، محمد بن عبدالله بن ظاهر
 بن عبدالله صوفی ۸۹، ۹۸
 همدانوا (پسر سوم ابو موسی) ۲۸
 همدانی، ابوالحسن علی بن عبدالله
 بن جهضم ۱۹۳
 همدانی، علی بن عبید ۴۹۰
 یحیی بن معاذ ۴۶۰، ۴۹۰
 یعقوب بن اسحاق ۲۸۶، ۴۷۹،
 ۴۸۲، ۴۹۱
 یوسف بن احمد ۳۵۳
 یوسف بن حسین رازی ۱۱۰،
 ۱۲۸، ۱۴۹، ۳۷۲، ۴۶۰
 یوسف (پیامبر) ۱۹۴

وزّاق شجری (یا سجزی) احمد
 بن محمد بن صالح ۱۹۰
 وزّاق، محمد بن فضل ۱۸۹، ۵۲۳
 ورتانی، عبدالواحد بن بکر ۹۸،
 ۱۱۶، ۲۵۰، ۲۹۳، ۲۹۷، ۳۶۱،
 ۴۵۸
 الوصی، علوی - ابوالحسن ۲۳۳
 ولّانی، عمی ۱۲۵، ۱۳۰، ۲۶۱
 ولّی علی بن عبدالله ۸۶
 هرات ۵۳۱
 الهروی (ابو محمد عبدالله) ۸۹، ۹۸
 الهروی، ابونصر ۴۷۹
 الهروی، محمد بن احمد ۹۲

فهرست اعلام پیوست ۲

ابلیس ۱۹
 ابوالحسن خرقانی ۸۳
 ابوالعلا احمد شایور آبادی ۸۲
 ابوعلی رودباری ۵
 ابو موسی ۶، ۷۳، ۷۹، ۸۰
 احمد خضرویه ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۸۱
 ام علی ۸۱
 باسحق هروی ۶
 بسطام ۱۲، ۲۲
 بلال بلخی ۲۲
 جبرئیل ۲
 جعفر صادق^ع ۱۵
 جنید بغدادی ۲، ۲۰، ۲۱
 خالصة الحقایق ۱۱

۴۰۲ □ دفترِ روشنائی

فرعون ۴۹	خرفان ۸۳
کعبه ۸۱، ۳۸	ذی النون مصری ۲۹، ۱۱
کیا محمد راعی ۱۷	رباط دہستان ۸۳
مکہ ۳۸	سہلکی ۸۲
منکر و نکیر ۵۰	شقیق بلخی ۱۱
موبدان ۱۰	عبدالرحمن رازی ۱۱
نوح بن حبيب بَدَشی ۱۵، ۱۶	عمر عبدالعزیز ۱۱