

و سرا بدان شناساند
در قلب و دلم ذره‌ای باقی نماند
مگر اینکه او را شناختم به آن ذره
و او مرا شناساند

۵۵

ندیم من (شريك من در نوشیدن) به
چیزی از ستم منسوب نیست
مرا نوشاند آن گونه که خود من نوشد
بسان میزبان با میهمان
وقتی که جام (شراب) گشت
تبغ و زیرانداز چرمی آوردند
این سزاوار کسی است که
در تابستان با ازدها شراب من نوشد

۵۶

وجود او بسته به من است وجود من بسته به اوست
وصف او خود وصف‌گننده اوست
اگر او نبود
هرگز رستگاریم را نمی‌دانستم (نمی‌یافتم)

و اگر من نبودم
شناستنده‌ای برای او نبود
هر معنایی در آن، برای او معنا دارد
بس بگو چرا با من مخالفت می‌کنی
ای قوم غیر از رحمن چیزی نباشد
که ارواح ما با او آنس گیرد

۵۷

ای جاهلی که راههای هدایت را پیمودی
برای حق ایستگاهی نیست
راه نادانی را رهان کن
و به راه مولایی (معبدی) برو
که اعمال به او بازگردند
(که اعمال از او آغاز شوند)

۵۸

روح تو در روح من بیامیخت
همچون عنبر در مشک ثاب
چون چیزی تو را اصابت کند
مرا نیز اصابت می‌کند

پس تو من «هستی»
و هرگز از یکدیگر جدا نمی شویم

۵۹

حق (خدا) مرا با حقیقت دگرگون کرد
با عهد و پیمان و ویقه
رازم را بی ضمیرم دید
این است سر من، و آن است طریق من

۶۰

منم کسی که مشوق مرگ خود در خفت و خواری بود
وشیفته [به آذا]
منم کسی که در آرزوهاش فرو رفته است
از وحشت فریاد می زند در حالی که غرق گشته است
من اندوهگینی آزرده و پریشان خاطرم
روحم از اسارت عشقش گریخت
بقایم چگونه است در حالی که دلم را با تیرهای
چشمتش هدف گرفه است
پس اگر تیرها قطع شوند، دلم به من حمله می کند
با اگر مای آرزوها ذوب می کند و می سوزاند

آنچه در دلم مخفی کرده بودم
اشکهای اندوه، آشکار کرد و رازش را بر ملانمود

٦١

پیوند دادن حقیقت با خدا، حق است
(سوار شدن حقیقت بر حق، حق است)
وفهم معنی این عبارت، ظریف و باریک است
هستی را با سرچشم پیوند دادم
(وجود را در بی وجودی سوار کردم)
و قلم بر مجاهده نفس محکم و سخت است و سنتی نمی کند

٦٢

اینک مرا با توحید راستین یگانه کرد
در حالی که در هیچ مسلکی راهی به مسوی او نیست
«انا الحق» و خدا برای خدا (و حق برای حق) حق است
از جلالش بر پیکر آفرینش پوشاند و این نیز حق است^۱
پرتوهای نورانی متجلی گشته
و در درخشش برق، نورافشانی می کند

۱. حق جامد ذات خود را بر تن پوشیده است و هیچ فرقی [میان حق و ذات او] نیست.

۶۳

به ناسو تم (طیعت انسانی) نزد تو بر خلق وارد شدم
 و اگر ای لاہوتم (طیعت الهی) تو بودی از راستی خارج می شدم
 زبان علم از برأی نطق و هدایت است
 و زبان غیب برتر از نطق است
 نزد مردمی ظاهر شدی و نزد قومی دیگر پنهان
 پس گم و گمراه شدند و تو از خلق پنهان شدی
 گاهی در غرب بر دلها ظاهر می شوی
 و گاهی در شرق از دیدگان پنهان می شوی

۶۴

معشوق با عاشق متعدد شد
 محبوب از محبت جدا شد
 دو شکل شبیه به هم در یک حالت مشترک هستند
 پس در عالم فانی محو شده‌اند

۶۵

به ما اعتراض نکن

چون ما این انگشتان را به خون عشق آخسته‌ایم.

۶۶

در تو معنایی است که نفوس را به سویت فرامی‌خواهد
و دلیلی است از تو برو تو دلالت می‌کند
قلبی دارم که بیننده توست
و همه‌اش در دستان توست

۶۷

گرایش من به او از شیفتگی ام به توست
ای آنکه اشارات ما به سوی توست
دو روحی که عشق آنها را
نزد تو و در مقابل توبه هم پیوند داد

۶۸

روح تو با روح من آمیخت
همچون شراب با آب زلال

چون چیزی تو را اصابت کند، مرا نیز اصابت می‌کند
پس، «تو» در همه حال، مانند «من» هستی

۶۹

دنیا مرا من فریبد
گویند حالت را ندانم
خداآوند از حرامت مانع شد
و من از حلالت دوری جستم
دنیا دستانش را به سوی من گشوده است
و من هر دور را رد کردم
او را محتاج دیدم
پس همه را به او بخشیدم
کمی وصالش را یافتم
تا از ملالش بترسم

۷۰

کمک و عنایت او که به صورت رمزی است
همچون درخشش آنی از افق بالا [از خلال ابرها]
می‌تابد [و همه جا را روشن می‌کند]

[در این] حال مرا من نگرد و من او را من نگرم^۱
 گر چه دیگران اندکی تحمل این حال را دارند
 او من خواهد همچو دریاها را
 از بخشش خویش بخوردار کند
 همه چیز گواهی من دهند
 که هر چه هست اوست
 و من نیز گواهی دهم
 که به حقیقت هر چه هست اوست^۲

۷۱

ای نفس، برای تو تسلی لازم است
 چون بزرگی به تنها بی و بیداری است
 تو را رخساره‌ای است که
 مشکانش (چراغ) کشف و تجلی است
 پاره‌ای از من به پاره دیگرم بخاسته است
 و کلم به کل کلم عشق من بازد

-
۱. این حال اگر به من دست دهد من توانم آن را پذیرم، برخلاف دیگران (صوفیه دیگر) که ناب نیاورند. من در این احوال ثابت هستم. همچنان که حضرت موسی (ع) در کوه طور ناب نیارد، آن هنگام که خداوند بر کوه بر او تجلی کرد.
 ۲. من حقیقت وجود ذات خدا را من بینم و مردم صفات او را من بینم.

۷۲

ای سرورم به تو پناه می برم
به نزدیکی ات در محبت و دلداری دادن
سلماً معانی را با نمودار کردن
در لباس تجلی آشکار کردی
جوارحم را از هر کاری [یه خود] مشغول کردی
پس همه وجودم در تو مشغول به کلم شد

۷۳

جسمی مادی، اصلی از نور
که روحی است جاودانه، داوری است دانا
روح را به سوی پروردگارش پرواز می دهد
در حالی که جسم در دل خاک فرسوده می شود

۷۴

به دین‌ها اندیشیدم و کوشیدم آنها را دریابم
و آن همه را شاخه‌های اصلی پگانه یافتم

پس به کسی نگو که این مذهب و این نام را پذیر
زیرا که از آن اصل استوار برمی گردد
و خود آن اصل است که باید پذیرفته شود
و این چنین او سرشار می شود از درجات و معانی، و فهم می کند

۷۵

سه حرف است هر سه بی نقطه
و دو حرف با نقطه و دیگر هیچ
بکی از آن دو (حرف نقطه دار) به یابندگان او می ماند
و یکی وارون که انس و جن به راست می دارند
و باقی حروف مرموز و معماست
که نه راه سفری دارد و نه جای ماندن

۷۶

چیزی در قلب من است و در آن آسمایی به جای مانده از تو
نه نور آن را می شناسد و نه ظلمت
و نور روی تو «رازیست» هنگامی که آن را مشاهده می کنم
این است جود و احسان و کرم تو
محبوب اسخنم را بشنو
تو خود آن را در می بابی
نه لوح آن را به درستی می فهمد و نه قلم

۷۷

با چشم بینایم
 که در وهم نمی‌گنجد، اشاره کردم
 آنچه در درونم آشکار شد
 از خجال پریشانم باریکتر است
 و در عمق دریای فکرم همچون
 تیر رها شده، فرو رفت
 و قلم با پر شوق مرگِ من
 در بال اراده‌ام بپرواژ درآمد
 به جایی که از سوی او خواسته شده‌ام
 آهسته، آهسته و بی‌شتاب
 هر حدی را گذرانیدم
 بیابانهای وسیعی که باران فراوان بر آن باریده
 چون به آن نوشته نگریستم
 بنابراین از حد خود فراتر نرفتم
 تسلیم او شدم
 رسماً نام را به دستش دادم
 عشق با داغ شوق
 بر قلبم داغ نهاده، آن هم چه داغی!
 با نزدیک شدن، شهد ذاتم از من برفت
 حتی نام را فراموش کردم

۷۸

ای که در عشقش مرا سرزنش می‌کنی
سرزنش ناکنی؟
پس اگر بدانی آنچه از او بی‌تیازم ساخت
هرگز مرا سرزنش نمی‌کردی
برای مردم حجّی است
و من به زیارت دوستی می‌روم که در من مأوا دارد
آنها گوسفندان را قربانی می‌کنند
و من خون و جانم را اهداء می‌کنم
فومی برگرد حرم طواف می‌کنند
بی‌آنکه از جایی به جایی روند
زیرا به خاطر خدا طواف می‌کنند
بنابراین خدا آنها را از حرم بی‌نیازشان ساخت

۷۹

بر تو رازی آشکار شد، که پنهان کردنش از تو به درازا کشید
صبحی دمید، چون ظلمتش تو بودی
و تو حجاب قلب از راز غیبتش هستی
و اگر نبودی، پایانش هرگز به پایان نمی‌رسید

۸۰

عشق او را فراگرفت و خواب را نچشید
 و شب را در سختی و مصیبت به پایان برد و هرگز نخواهد
 به چشم من گوید: اشکها را سرازیر کن و
 واقعاً گریه کن، و گرنه غرقه در خون شو
 از شروط عشق این است که عاشق
 پیوسته و دائمآ بلای عشق
 را شیرین تر از خوشی‌های دیگر ببیند

۸۱

خواه به چشمی که به تو نگاهی بیخشد
 یا دو نگاه
 در روی تو را روزی یک بار یا دو بار ببیند
 آرامسته به هر خوبی و ملاحتی
 از خیب و نقص به دوری
 تو در زیبایی یگانه‌ای
 پس مثل و مانند تو کجاست؟

۸۲

من خواهان اویم، او خواهان «من»
 ما دور وحیم در یک بدن
 ما از پیمان عشق باشیم
 از ما برای مردم مثل ها زده می شود
 پس چون مرا بینی، او را بینی
 و چون او را بینی، مرا دیده ای
 ای سائل (درویش) اگر قصه مارا دیدی
 فرقی ما بین آن مگذار
 روح او، روح من است و روح من، روح اوست
 چه کسی دو روح را دید که در یک بدن حلول کرد

۸۳

ای دوستان من، تدبیر چیست؟
 به دریا شدم و کشتنی شکست
 مرگم به آین مسیح می باشد
 و نه «مکه» را می جویم و نه سنت «مدینه» را

۸۴

بر قلب بار نهادی، آنچه بدن تواند کشید
 و قلب برمی دارد
 آنچه تن آدمی تواند
 ای کاش نزدیکتر بودم از کسی که به شما پناه می برد
 ای کاش چشمی بودم تا بینم شما را
 یا گوش شنوای بودم

۸۵

بیانی است بیان حق، تو بیانش هستی
 و هر بیانی از او، زیانش تو هستی
 به سوی «حق» با «حق» اشاره کردم و هر کسی
 به «حق» اشاره کرد، تو پشتیانش هستی
 به حقیقت حق اشاره می کنی، و حق ناطق است
 و نیز هر زیانی تو را یاری داده است
 اگر صفت «حق» برای «حق» آشکار بود
 پس چرا مکانش را از مردم پنهان می کند؟

۸۶

در شگفتمن از تو و از خودم
 ای آرزوی آرزومندی
 آن قدر به خودت نزدیکم کردی، تا اینکه
 گمان کردم «تو»، «من»‌ای
 و در وجود پنهان شدم تا اینکه
 از خود فانی ام کردی
 ای نعمتم در زندگانی
 و ای آسایشم پس از مرگ
 در هنگام ترس و آرامش
 به جز تو هیچ مونسی ندارم
 ای بستان معانی
 همه هنر را در برگرفته‌ای
 و اگر چیزی را آرزو کنم
 پس تو همه آرزوهايم هستی

۸۷

میان من و حق هیچ سخن آشکاری باقی نماند
 و دلیل و برهان و آیات به کار نباید
 این تجلی پرتو فروزان حق است

چون در درخشش آن تاج شاهی شکوفا شده است
 حق را نشناخت مگر آنکس که حق او را بشناند
 حادث فانی، قدیم را نشناشد
 در باره آفرینش باری متعال هیچ دلیلی نمی خواهد
 شما حادثی را دیدید که بر زمانها بنا شده است
 دلیل از آن اوست، از اوست، به سوی اوست و برای اوست؛ عین همین
 از شاهدِ حق در تنزیل فرقان (قرآن)
 دلیل از آن اوست، از اوست، به سوی اوست، به اوست
 به حقیقت آن را با دانش قرآن یافته‌ایم
 این است وجود من و صراحت من و اعتقاد من
 این است بگانگی توحید و ایمانم
 این است عبارت اهل افراط با او؛
 صاحبان دانشها در نهان و آشکار
 این است وجود وجود واجدین برایش
 اهل تجانس؛ یاران و دوستان من هستند

۸۸

ای محبوب، تو خواسته منی
 در مکان مرا می بینی
 به راستی نور تو افشار است
 برای من آشکار است، آشکار
 شایسته توست (محقق است) پس بیافرین
 به هر شان و مرتبه‌ای که می خواهی

من قتیل عشق هستم
و با دوستداران (عاشقان) فانی هستم

۸۹

تو در میان دل و غلاف آن جاری هستی
همچون اشک در میان پلکها
بر دلم فرود آمدی
همچون فرود آمدن روح در تنها
هیچ ساکنی نجندید،
مگر تو آن را در نهان بجانانی
ای که در چهاردهم، ماه شب چاردهمی
نیز در هشتم و در چهارم و دوم ماه

۹۰

ای غافل نادان از شأن من
چه دانید کیستم و چه می گویم
خدارا به شش حرف می پرستم
که در میانشان دو حرف نقطه دار است
یکی نقطه از خود دارد و دیگری
نقطه از ایمانم

و سر حروف را چون سر آن حرف جا دهید
 خود جایگزین دومین حرف می شود
 این بار مرا به جای «موسی»
 بر «طور» غرق در نور ایستاده می بینی

۹۱

بدون شک من، تو هستم
 پس تنزیه تو، تنزیه من است
 و توحید تو، توحید من است
 و عصیان تو، عصیان من است
 و خشم تو، خشم من است.
 و بخشن تو، بخشن من است
 پروردگارا بَرْزَنْ تو خود بِرْ من
 تاگفته شود زانی است (آمیخته)

۹۲

فرستادی که از من بپرسد چگونه هستم
 پس از تو غم و غصه به من نرسد
 نباشم اگر بفهم چگونه باشم و نه
 نباشم که بفهم چگونه نباشم

۹۳

تو را در راز خویش متحقق کرده‌ام
 زیانم تو را خواند
 در یکجا جمع می‌شونم
 و در یکجا جدا می‌شونم
 پس اگر غیبت تو بزرگ باشد
 در دیدگان
 اماً عشق، تو را از
 درون دگرگون می‌کند

۹۴

آیا توبی یا من، این است دو الله
 حاشا، حاشا، از اثبات این دو
 هویت تو در نیستی ماست
 کلی است بر کل
 که بر دو وجه پوشیده
 ذات تو از ذات ما کجاست چون تو را بیسم؟
 آنگاه ذات برای من آشکار شد
 در جایی که من نیستم کجا طلب کنم
 آنچه پنهان کرده‌ام

در نگاه قلب یا در نگاه چشم
«خود»ی میان من و تو حائل است
پس خود این حائل را از میان بردار

٩٥

دیدگانم بیتندۀ محیریش هستند
این دو شاهدند که مرا من بینی
پس در درون من هیچ کس غیر تو خطور نکرد
وزبانم جز در هوای تو سخن نگفت
چون با شوق روم تو در شرقِ شرقش هستی
و چون به سوی غرب مایل شوم در مقابل دیدگانم هستی
واگر به بالا مایل شوم تو در بالای بالا قرار داری
واگر به پائین مایل شوم تو همه جا هستی
تو جای همه چیز هستی، اما نه جای آن
ثوبه همه چیز احاطه داری و فانی نیستی
به قلب و روح و درون و خاطرم
تو بازگرداننده انفاسم و پیمان زیانم هستی

٩٦

به آرامی «حق» مرا خطاب کرد
در حالی که دانشم بر زبانم جاری بود

پس از فراق و دوری مرا به خود نزدیک کرد
و خداوند مرا مخصوص خود کرد و برگزید

۹۷

به سوی خدا بازگرد
چون غایت همان خدام است
و هر چه تلاش کنی
هیچ خدایی جز او نخواهد یافت
همانا او همراه خلقی است که برایشان
در میم و عین و تقدیس معنای خدایی است^۱
معنای خدا بر لبان کسی است که با زبان بسته
به سوی خلقی آمده که همه آنان
آن واژه (خدا) را بر زبان دارند
اگر شک می‌کنید پس درباره سخن یار تان بیندیشید
تا با انکار شک، بگوید این «او» است
پس «میم» گشاینده بالا و پایین است
و «عین» گشاینده دور و نزدیکش

۹۸

کسی که عقل او را رهبری کند

۱. یعنی او با کسانی است که می‌دانند معنای میم و عین چیست.

او را به حیرت می‌کشاند و سرگرم می‌کند
اسرارش را با نیزه‌گ در آمیخته است
در حیرتش می‌گوید: آیا «او» است؟

۹۹

توحید را به بازیچه فرار ندادم
مگر آنکه آن را فراموش کرده باشم
چگونه فراموش کنم، چگونه بازیچه فرار دهم؟
در حالی که من، «خود»، «او» هستم

۱۰۰

نامی است با خلق، چون بدان حیران شده‌اند
تا از آن معنایی به کف آوردن
به خدا سوگند، هرگز آنها بدان بی نبرند
مگر اینکه از نو آفرینده شوند

۱۰۱

ای سرّ سرّ من از بس که ظریف و باریکی

از تخيّل هر مخلوق پنهان هست
چه در نهان و چه در آشکارا
در هر چیز و برای همه چیز متجلی هست
پوزش از تو، نه از جهل است
و نه از عظمت شکم، و نه از خامی اندیشه ام
تو همه چیز هست و جز من نیست
پس چرا از خودم پوزش بخواهم؟

۱۰۲

نبودم اگر می داشتم
چگونه راه به سوی توست
از همه چیزم فانی گردانیدی
پس بر تو گربان شدم

۱۰۳

برای قلم تمناهای گونه گونی بود
و از لحظه‌ای که چشم تو را دید
تمناهایم آشکار شد
پس کس که بر او رشک می بردم
او هم به من رشک برد

ولحظه‌ای که تو بارم شدی، من جهاندار شدم
 دین و دنیای مردم را ره‌آوردم
 ای دین و دنیای من
 به عشق تو گرفتار شدم
 دوستان و دشمنانم به خاطر تو سرزنشم نکند
 مگر به خاطر غفلتشان از آشوب بزرگم
 در دلم دو آتش بگانه برافروختی
 آتشی در سینه‌ام و آتشی در درونم
 از تشنگی قصد نوشیدن آب نکنم
 مگر خیال تو را در آب ببینم
 آتش از برف در دلم سردتر است
 و شمشیر برای من از دوری مولایم نرم‌تر است

۱۰۴

تو را می‌خواهم، اما نه برای ثواب
 بلکه برای عقاب می‌خواهم
 پس به همه آرزوهايم رسيدم (هر چه می‌خواستم)
 به جز لذت عذاب که مایه نشاط و وجود من است

۱۰۵

به تو از مرگ نفوسی خبر می‌دهم؛ چون شاهدش

پس از آنکه خدا را ملاقات کرده از پا درآمد
 به تو از مرگ قلبها بی خبر می دهم،
 چون ابر وحی در آن دریای حکمت باریده است
 به تو از مرگ زبان حق خبر می دهم، از زمانهای خیلی دور
 که پادآوریش به عدم بر می گردد
 به تو از مرگ بیانی خبر می دهم
 که هر گفتار رسای هر سخنوری در برابر آن سر تعظیم فرود آورد
 به تو از «اشارات عقول» (یا اشارات قلوب) خبر می دهم
 چون از آن باقی نماند مگر بنایی فرسوده
 سوگند به حقیقت پاکات
 به تو از سیرت مردمی خبر می دهم که
 حتی ستورانشان نیز فرمانبردار [ایک] بودند
 همه در گذشته اند و نه چیزی از آنان پیدا شد و نه اثری از آنان ماند،
 همچون سرگذشت قوم عاد و ویرانی کاخ ارم
 که از آن نشانی نیست
 و خلقی را بر جای گذاشتند
 که از گمراهی و سرگردانی پیروی می کنند
 اینان از مردم کرو لال نادان ترند
 بلکه از چهار پایان نیز هم

۱۰۷

به دوستانم گفتم: این است خورشید
نورش نزدیک است، ولی دسترسی بدان غیر ممکن

۱۰۸

اگر شب مرا در لباس مندرس بدی
که برتن آزاده‌ایی ارجمند پوییده است
پس تو را اندوهگین نکند اگر اکنون مرا
از حال گذشته، دگرگون بیینی
من تنسی دارم که بزودی نابود شود با به آسمان هروج کند
به جان تو سوگند که من به سوی کار بزرگی روانم

۱۰۹

خدا من داند که عضوی در من نیست
جز اینکه یاد تو نهایت مقصود اوست
هیچ نفس نکشم مگر آنکه تو در آن نفس باشی
و به سبب توتست که جانم
در مباریش روان است

اگر دیده‌ام از پس جدایی تو
جز تو به دیگری نگریسته باشد
از بینایی محروم باد
یا اگر وجود من پس از دوری، دیگری را
جایگزین مهر تو کند
هرگز به آرزوی خود نرسد

۱۱۰

ای کسی که چشمانت سحر است
ای که آب دهافت شراب است
جسارت کردم و چون صبرم لبریز شد
مکاشفات خویش را بر ملا کردم
چه خوب است که درباره چون قویی
که حجابها کنار رود
و اگر مردم سرزنشم می‌کنند
پس در رخ تو هذر و بهانه‌ای است
بدر (ماه تمام) به چهره تو نیازمند است
ای ماه شب چهارده

۱۱۱

خواستی تو پاک و منزه است ای پروردگار و ای مولای من

خواست تو پاک و منزه است ای قصد و ای مراد من
 ای ذات وجودم و ای نهایت آرزویم
 ای سخنم و ای اشاره‌ام و ای رمز
 ای همه وجودم، ای گوشم، ای چشم
 ای همه هستیم، ای عنصرم، ای اجزایم

۱۱۲

برای من باش همچنانکه من برای تو هستم
 در هنگامی که نباشم
 ای کسی که او را
 در میان مصیبت و اندوه رها کردی

www.KetabFarsi.com

كتاب ششم

كتاب كلمات العلاج (شرح و تفسير)

www.KetabFarsi.Com

آتش؛ کنایه از لهیب عشق الهی است، آتش هشق، لهیب و شور عشق که عاشق را می سوزاند.

خطار:

همان آتشی که در حلاج او فتاد
آتش ابراهیم.

آسمان عقل؛ آسمان جهت علوی، آسمان عقل شاید به معنای آسمان ظاهر و جهان شهود در برابر آسمان غیب که محل و موطن انوار و تجلیات الهی است. آسمان رمزی از سر انسان است.

آفاق؛ جمع افق؛ ناحیه، هر چه از پهنه فضا قابل رؤیت باشد، کرانه‌های آسمان، اطراف، یکی از مقدمات سیر و سلوک عرفانی، سیر آفاق و انفس است.

آیات جلال؛ آیات جمع آیه از آوی؛ نشان، دلیل، علامت. نشانه‌ای از وجود و ذات حقیقی خداوند. مظهر ذات و اسماء است.

آیات جلال؛ نمادها و نشانه‌های شکر همند خداوندی است.

□ □ □

ابد؛ آنچه آن را آخر تباشد. اسم بقاست، امتداد ظهورات معنا در صور اسماء قابل و صفات منفعته، صفتی از صفات خداوند. فرق ازل و ابد آن است که ازلیت را بدایت و

اولیت نیست، و ابدیت را نهایت و آخریت نباشد. استمرار وجود در زمانهای تقدیر شده و غیر متناهی به سوی آینده.

حافظ:

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است
ابدال: جمع بدل، رجال هفتگانه از اولیاء الله را گویند که پایین‌تر از مرتبه قطب
است. فیصری گوید: آنان کسانی هستند که به واسطه عاری شدن از قبود مادی و رفع
حجاب ظلمت و مادی می‌توانند به اشکال و صور مختلف نمودار شوند.^۱

اتحاد: از وحدت، وحدت، یکتاپی، یک رنگی، یکسوسی، توافق، شهود وجود واحد
مطلق از آن جهت که همه اشیاء به وجود واحد حق، موجود هستند و فی نفه معدومند.
اثر: نشان و علامتی که از چیز نابود شده، باقی مانده است.

احتیاج: ~ حجاب.

احد: به معنی یک، تنها و یگانه، از ریشه «وَحْ دَه» که واو آن به همز تبدیل یافته،
جمع آن آحاد است؛ یکی از نامها و صفات خداوند است، معنای این صفت درباره
خداوند، مبالغه در وحدت تام و کامل و نفی هرگونه ترکیب صوری و عقلی است و لازمه
احدیت و نفی ترکیب، جامعیت صفات کمال از علم و قدرت و حیات و اراده و خیر
می‌باشد.

حلاح: احد کسی است که از آن آحاد ظاهر می‌شود.

احدیت: اسم مرتبه ذات است.

إحسان: از ریشه «حُسْن» به معنی نیکی و خوبی است. زیبایی هم گفته‌اند. چنانچه به
زن زیبا «حسناه» گویند. در فرهنگ عرفانی تحقق عبودیت بر مشاهده حضرت ربویت
به نور بصیرت است.

کاشانی می‌گوید: إحسان عبارت از کمال عبودیت و پرستش آفریدگار است خالصاً لوجه
الله و آنچه کند با خلوص ثیت و به قصد عبودیت و تقرّب به انوار و اهاب الصور و الوجود
کند.

مولوی:

۱. فیصری، شرح فصوص، به نقل از فرهنگ اصطلاحات عوینانی.

چیست احسان را مكافات ای پسر
 لطف و احسان و ثواب معتبر
 اگر کفریم ایمان شو، وگر جرمیم غفران شو
 وگر عوریم احسان شو، بهشتی باش و رضوان شو
 مشاهده خداوند با بصیرت درون و یقین که عارف پس از درگ مقام توحید صفاتی و ذاتی
 خداوند به آن دست می‌باید و آن نهایت مقام مشاهده است.

احوال: جمع حال به معنای تحول از حالتی به حالت دیگر معناهایی که به قلب
 سالک بدون اختیار و تعمد و جلب و اکتساب وارد می‌شود از قیار طرب و حزن و بطی
 فض و شوق و انزعاج و امثال آن.

حلاج گوید: پیامبران بر احوال خود چیره‌اند و حال‌ها آنها را دگرگون نمی‌کنند. اما
 دیگران، حال‌ها بر آنها چیره‌اند^۱
 اختیار: تجربه، آزمودن، از حقیقت چیزی آگاهی یافتن، امتحان به سختیها، آزمودن
 خدا انسان صادق را.

اختیار: در برابر جبر، هر آنچه خدا برای آدمی اختیار کند، آدمی آن را اختیار کند.
 إخلاص: اخلاص از خلوص به معنای رهایی، ویژه کردن، یکتوبی، یکتاپی. آزاد کردن
 قلب از مخلوط شدن و شائبه خلطی که صفاتی قلب را از بین برد.

حلاج: تصفیه عمل از شوائب کدورت است.

پاک و خالص کردن نیت و عمل از هر انگیزه‌ای جز مقصود و هدف است. در عمل ترک
 ریاء در طاعات است.

حافظ:

ز دل گواهی اخلاص ما بپرس و ببین که هر چه هست در آئینه روی بنماید
 اسرار توحید: اخلاص سری از اسرار خداوندی است، که در دل و جان عبد قرار دارد و
 آن خلوص نیت و خالص کردن دل سالک و عابد از شوائب شرک است.

مولوی:

نماز اخلاص و ریاء بیرون شدم
 جان اخلاص و ریاء اقبال عنیق

أخلاق: جمع «خلق» و به معنی خوبی، نهاد، سرشت و طبع. «تخلقوا بأخلاق الله» یعنی خلق و خوبی خدا گیرید. اخلاق همان طبیعت باطنی، سرشت درونی، دانش بد و نیک خوبیها و تدبیر انسان است، برای نفس خود یا یک تن خاص.

حلاج: جفای خلق در تو اثر نکند پس از آنکه حق را بشناختی.

اخبار: جمع خیر، برگزیدگان، نیکوکاران در تعییر عارف اخبار هفت تن از جمله سیصد و پنجاه و شش تن مردان غیب، به گفته جامی اهل حل و عقد از عرفان و متصرف اولیاء الله را گویند.^۱

اراده: خواستن و طلب حقیقت را گویند. اختیار مسبوق به تصور و تصدیق میل و شوق و عزم مؤکد. اراده ابتدایی طریق سالکان راه طریقت است. چه اراده مقدمه هر کاری است و مدامی که بنده چیزی را اراده نکرده است، انجام نمی دهد. پس نخستین پایه سلوک طریقت، اراده است.

خواجه عبدالله انصاری گوید: اراده عبارت از اجابت دراعی حقیقت است از روی میل و رغبت.^۲

عرفا مرید را کسی می دانند که او را اراده نباشد و گویند تا کسی از اراده خود عاری نشود، مرید نباشد. اراده مرید این است که از همه علائق دنیوی و مهالک شهوانی تهی باشد.

حلاج: صفت قایم به ذات قدیم، محبت قلب است.

أرض و سماه: زمین و آسمان، در عرفان، زمین تمام جهت سفلی و عالم جسمانی و مادی است. آسمان، نماد جهت علیا، بالا و عالم معنوی به شمار می رود. ارض از نظر این عربی عبارت است از ۱. صفات خلق در مقابل صفات حق (سماء) و پایین در مقابل بالا (سماء) و عالم فساد در مقابل عالم اصلاح (سماء) است. ۲. دنیابی است که بر روی آن زندگی می کنیم با بدن انسانی که مخلوق اوست و آن محل ظهر روزی است. ۳. به معنای خلق است در مقابل زیست آن که حق است.

ارض حرم → ارض.

۱. جامی، عبدالله الرحمن، تفہمات الانس، به نقل از فرهنگ اصطلاحات عرفانی، ص ۶۸.

۲. قشیری، ابوالقاسم، رساله قشیری، ص ۹۲.

ازل: همیشه و همیشگی، بی‌آغاز، به معنای قدم. نامی از نامهای خداوند. آنچه اول نیست از لغو نیست.

ازل آزال: امتداد ظهور معنا یا صور اسماء و صفات به اعتبار سقوط اضافات است. به نوشته لاهیجی: از ل آزال عبارت از بقاء وجود است مطلقاً و آن مسبوق به عدم نیست و افتتاح آن از عدم نیست.^۱

اسرار: جمع «سر» به معنی چیزی که پنهان دارند. محل آن دل است و در نزد عرفا مرتبه میان قلب و روح است.

گویند حلاج، اسرار الهی را فاش کرد، عوام آن را کفر دانستند و او را شهید کردند. سر: خفایی میان عدم و وجود (است)، و حقیقت سر آنچه زبان علم نگفت، عارف بی‌وسایط از خود دارند و افشاء آن نتوانند. این مکنونات کواشف ملک و ملکوت است. حلاج: آنچه بکر است و غیر حق کسی در نیابد.

عراقي: صفت ارادت الهی را گویند. عارفان گویند سر آن چیزی است که آن را پنهان دارند و با نامحرمان در میان ننهند. مولوی:

آن ده دله را محروم اسرار مدارید.

حافظ:

با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی تا بسی خبر بمیرد در درد خودپرسنی اسرار مکنون: استعدادهای نهفته در دل عارف و جز خاصان خدا و راسخان در علم از آن خبر ندارند.

اسرافیل: نام فرشته مژکل بر باد و مأمور دیدن صور در روز رستاخیز؛ نمادی از احیای دلهاخ خفته و یا مرده است.

حلاج: کروب کبیر، روح ناطق که مترصد هلم غیب از لوح محفوظ است و او لوح محفوظ را در غیب بینند.

اسفار: جمع سفر، سپیدیهای روزها، کتابهای کلان، مطلق کتاب. منظور عارف از اسفار، سفرهای روحانی از خلق به حق و از حق به خلق و از خلق در خلق و از حق در حق است.

اسفار اربعه: چهار سفر عارف؛ ۱. سفر از خلق به حق ۲. سفر حق در حق ۳. سفر از حق به خلق ۴. سفر حق در خلق.

عبدالرحمن جامی گوید: نخستین سفر از خلق به سوی حق است؛ در این سفر، سالک از کثرات موجودات روی گردانیده به سوی حقیقت و عالم وحدت توجه کند. دوم سفر از حق است که در این سفر، سالک در اوصاف و اسماء الهی سیر می‌کند و اندک اندک خود را مانند قطره آبی در دریای امواج عظمت احادیث غرق می‌بیند. سوم سفر از حق به خلق است که فناه در حق است. چهارم سفر آخر است به حق در خلق^۱

اسم: عارف به ذات الهی با اعیان صفتی از صفات و تجلی از تجلیات گوید.

اسم اعظم: بزرگترین نام خدا؛ اسم عزیز، اسم محمد که از اسم حق مشتق است. اسماء: جمع اسم، از ریشه «سمه» به معنی علامت و نشانه. از ریشه «سمو»؛ تعالی و علو است. اسماء، نامهای (صفات و افعال و ذات) الهی اندکه سالک در تجلی آن می‌کوشد و در عبودیت هر اسما، عبد آن اسم می‌شود. برخی می‌گویند که تمام اسماء اسمی الله هستند و تمام اسماء الهی اسم اعظم اند. هر سالکی در تجلی هر اسم کامل تر، آن اسم، اسم اعظم او می‌باشد.

مولوی:

اسم خواندی رو مسمی را بجو
مه با بالا دان نه اندر آب جو

اسماعیل: واژه‌ای است عبری به معنی شنونده. نام فرزند حضرت ابراهیم خلیل و هاجر (ع) است. عرفا می‌گویند اسماعیل مظہر عقل یا دانش نظری است.

حلاج: انس حق که در کعبه جای دارد. قطب که رئیس ابدال است.

اشارت: جمع اشاره؛ علامت‌ها، برداشت علی، ریاضت دادن اسب و سوار شدن بر آن در هنگام خرید و فروشن آن تا خُسن آن را بینگرند، نمودن به سوی چیزی با دست و جز آن. آنچه در بیان متكلم پنهان است، یعنی عارف سخنی بر زبان می‌آورد که مقصود و منظور او مطلب دیگری است، مثلاً منظور از خط سبز؛ عالم بورزخ و دار بقاست. یا خط؛ تعیین وجه حق و ظهر نجلى جمال مطلق است.

اشتباق: میل دل به مبدأ اصلی و اولیه، شرق و علاقه دل برای دیدار محبوب. و این

بالاترین درجات و مقامات است. بیقراری عاشق برای رسیدن به معشوق، با هر تجلی معشوق اشتیاق عاشق فزوونتر و سوزنده‌تر می‌شود و تنها مرگ است که او را آرام می‌کند.

اصحاب دل: سالکان راه خداوند.

اصحاب سرّ: آنانکه از دیدگان پنهان هستند.

اصحاب سُکر: آنانکه از باده وحدت و توحید مست هستند. کسانیکه مست تابش انوار ملکوتی‌اند.

اصطلام: از حَلَمَ به معنای از بیخ برکندن چیزی، از بن برکردن، استیصال و شدائند است. نوعی حیرت و سرگشتشگی دل است؛ تجلیات حق که بر قلب عبد فرود آید و او را مقهور خود کند، و له غالب بر قلب است.

شرح شطحیات: اصطلاح، نعمت غلبه است از وارد حقیقت که به دل عائشان درآید، تا ایشان را به فهر سلطان خویش در عیون فنا اندازد. و حقیقتش تلاشی است در باهرات سبحات قدم.

حلاج: غلبه سکر بر محبان است به نعمت زوال رسوم از شدت سکر.

اضداد: جمع ضد، به معنی مخالف؛ کلماتی یا چیزهایی و حالاتی که بر دو معنی ضد یکدیگر دلالت کنند، مثل روز و شب، سیاهی و سفیدی.

اعتكاف: از عکف؛ انتظار چیزی کشیدن، خود را بازداشت، گوشنهشی در معد با مسجد. گوشنهشی و باز ایستادن از هر چیزی و در تعییر عارف، قیام به سر بر حقیقت مراقبت است که سالک پایداری ورزد به سبب سر خود برحقیقت مراقبت که دیده‌بانی کردن حقایق است خانه دل را از رذایل و کثافات زدودن است.

اعیان: جمع عین به معنای بزرگان و برادران و هم‌چشمان و ذاته‌است. در تعییر عرفانی، صور علمیه است. در اصطلاح فلاسفه ماهیات اشیا را گویند. اعیان، صور اسماء الهیه، و ارواح مظاهر اعیان و اشباح مظاهر را واحد.

اعیان ثابت: حقیقت انسان ابتدا در اعیان ثابت و بعد در ارواح مجرد تجلی کرد. در اصطلاح سالکان، به صور اسماء الهی گویند که صور معقوله در علم حق هستند.

اغیار: غیرها، دیگران، دشمنان و مخالفان معشوق یا رقیبان عاشق، آنکه یار نباشد و بیگانه و نامحرم است؛ هر چیز جز معشوق است. آنچه حجاب دل و مانع وصال محبوب

است. و چون عاشق اندیشهٔ غیر از سر به در کند، در مژده محو شود و حجاب از بین رود. ابلیس نیز از نگریستن در غیر سرباز زد و از نهایت عشقی که به پروردگار داشت، از سجدۀ آدم ابا کرد و ملعون جاودانه شد.

دیدن هر چیز جز حق است و از اندیشهٔ حق باز ماند.

افراد؛ فردها، اشخاص، در تعبیر صوفی رجالی که خارج از نظر قطب‌اند که سه نفر هستند.

افق؛ کرانهٔ جهان، کرانهٔ آسمان و زمین، در سخن صوفیان به شکل ترکیبات؛ افق اعلیٰ، افق مبین، افق قدسی به کار رفته است. افق مبین نهایت مقام قلب است و افق اعلیٰ نهایت مقام روح است که حضرت واحدیت و الوهیت باشد.^۱

افق نور - افق

الف؛ آنچه با آن به ذات احادیث اشاره می‌کنند، یعنی حق از آن جهت که ابتدای اشیاء در ازل آزال است.

الوهیت؛ الہیت، خدایی. در تعبیر سالکان طریق، اسم مرتبه الہی است و آن حضرت اسماء ذات و صفات و افعال است.

الهام؛ از لَهُمْ! چیزی را به یکباره بلعیدن است، به دل افکنند، در دل اندادخن. خدا مطلبی را دل بتنده بیافکند. در دل اندادخن سخن و مطلب غیبی. القاء مطلب خاص در قلب به طریق فیض بدون اکتساب و فکر و استفاده است. القاء معنا در دل به طریق فیض. آگاهی که از غیب در دل افتاد.

امتحان؛ آزمایش کارهای سخت و دشوار. نزد هارف عبارت از ابتلاء حق است که در دل سائر الى الله حلول کند. خداوند دل سالکان را با ابتلایات خاص آشفته و پراکنده می‌کند تا آنها را بیازماید.

امر؛ عالم امر، عالم الہی، جهان فوق طبیعت، در برابر عالم خلق. و به آن عالم ملکوت و غیب نیز گوید.

امر مبین؛ یعنی امر آشکار و واضح، که برای سالک معلوم باشد.

حلاج؛ قرآن که در آسمان و زمین بیان است.

۱. کاشانی، عبدالرزاق، اصطلاحات صوفیه، ص ۹۱

انا الحق: یعنی من حق هستم. جمله معروف و شطح مرموز حلاج است. انا الحق، از اسرار الهی است، در «من عرف نفسه قد عرف ریه» مستور و در «تخلقاً بالأخلاق» الله منظور شده است.

«انا الحق» تجلی نور احادیث حق است در نور باطن انسان سالک، و نوعی فنای عبد است در رب و مخلوق در خالق؛ و آن اخلاص کامل است.

«انا الحق»: از اسرار حقیقت است که هر که فاش کند سر بر سودای عشق گذارد، حلاج اسرار گفت و سر خود بر باد داد.

مولوی:

ما به بغداد جهان جان انا الحق می زدیم
پیش از آن کاین دار و گیر و نکته منصور بود

بیار جام انا الحق شراب منصوری
در این زمان که چو منصور زردار ترم
حلاج: من حقم و حق برای حق، حق است و حق ذات خود در این تن پوشیده است و در
آنجا هیچ فرقی، میان حق و ذات وی نیست.
انابه: قلب را از تاریکی شبیه نجات دادن و از غفلت به یادآوردن و از وحشت به انس
است. اخلاص در جمیع احوال و افعال است. بیرون آوردن دل از ظلمت ابر. ظلمت دلی
که پوشیده از زنگ گناه و نافرمانی است و انابه بیرون کشیدن دل است از این ظلمات
برای آنکه بتواند پرتو عنایات و نعمتهای الهی را ببیند، تا نور دیدار این نعمتها به بساط
خدمت و احسان بازگردد.

انائیت: خودبینی، خودستایی، خویشن بینی، کیبر و خرور. در عرفان هبارت از
حقیقتی است که هر چه بنده را شد به خود مضاف گرداند. چنانکه گوید: نفس من، روح
من، قلب من و دست من. انائیت حق، وجودی است و انائیت بنده عدمی. ملاحظه وجود
مطلق.

اندوه: حیرن سالک در کاری که سبب وجودان و فقدان آن پیش او مجھول باشد.
أنس: ألغفت، خو گرفتن و معاشرت سالک با همدان و دیگر سالکان، از برای
سکونت و آرامش دل. ذوالنون می گوید: «أنس ابساط محب است با محبوب». و انس
حقیقی مؤانست با اذکار و تلاوت قرآن و دیدن پروردگار با چشم دل.

حلاج: ارتفاع حشمت با وجود هیبت است.

او ناد: جم وَنَد؛ میخ‌ها، چهار نفری که در چهار جهت دنیا هستند و به منزله چهار رکن عالم هستند و به خاطر این چهار نفر است که خداوند، جهان را محفوظ می‌دارد. در مغرب عبدالحليم، در مشرق عبدالحق، در شمال عبدالمجید و در جنوب عبدالقادر که محافظت همه عالم از برکت ایشان است. اینان از حیث مرتبه از اقطاب پائین‌تر و از دیگر رتبه‌ها، برترند.

اهل طریق الله: عبارتند از سالکان و عارفان و راهروندگان طریق حق‌اند. آنکه در راه شناخت و عبودیت جهاد می‌کنند و به سوی کمال تعالیٰ ملحق می‌شوند. ایمان: اعتقاد و باور قلبی است. همراه با اقرار زبانی و عمل کرداری. در معنای ایمان عشق و علاقه، تعظیم و تقدیر و پیوستگی می‌باشد. شعور و شناسانی و پیوستگی به مبادی عالی را ایمان گویند. ایمان حقیقی زانیده ایمان کشفی است. خداوند می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و...» یعنی ایمان دارای مراتبی است، و آن ایمان ظاهري و ایمان حقیقي.

باور قلبی ایمان است، و ایمان برتر ثبات و پایداری این ایمان در دل سالک است. مولوی می‌گوید:

آنکه ایمان یافت رفت اندر امات کوزهای بساقیان شد در گمان
حلقه آن جعد او سلله پای کیست؟ زلف چلپا و شش آفت ایمان کیست؟

باطن: در برابر ظاهر، از نامهای خداوند است.

بدر: ماه شب چهاردهم، کامل و تمام گردانیدن ماه و نیز تمام از هر چیز، کنایه از روی زیبای معشوق است.

بدلاء: جانشینان قطب و رجال هفتگانه.

حق هر شیی به آسمان دنیا نزول کند و با او ناد زمین سخن گوید، دیگر با بدلاه، دیگر با والهان، دیگر با مجتهدان، نام همه بنویسد.

گرج: کوشک، کاخ استوار، خانه‌ای که بر روی دیوار و باروی شهر یا بر روی باروی درز برپا کنند، قلعه به افلات آسمانی هم گفته‌اند.