

تاریخ وصول: ۹۱/۲/۲۰

تاریخ پذیرش: ۹۱/۴/۳۰

کاوش جلوه‌های تجلی آفتاب اعظم(ص) در آیینه کشف‌المحجب

حسین حاجی علیلو^۱

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور مرکز مراغه

چکیده:

سیمای پیامبر اعظم در بسیاری از آثار متشر و منظوم ادب فارسی به نحوی شایسته بازتاب یافته است که گویای علاقه‌مندی و دلباختگی نویسنده‌گان آثار به آن حضرت است. کتاب کشف‌المحجب یکی از متون‌های گران‌سینگ زبان فارسی در قرن پنجم، است. هجویری، پس از اشاره به آیه‌های قرآن، به سخن رسول و روش و منش آن بزرگوار استناد کرده است. نشان دادن برتری‌های پیامبر اعظم(ص) و تأکید بر مهربانی و محبت او و ضرورت معرفت بیشتر آن حضرت، هدف این جستار است. بدین منظور، مباحثی چون مقایسه پیامبر اعظم(ص) با پیامران دیگر مثل موسی و ابراهیم و داود(ع)، اخلاق و رفتار پیامبر، روحیه عبادی و عرفانی پیامبر مثل نماز و روزه و سرانجام خواب و بیداری پیامبر اعظم(ص) که در کشف‌المحجب هجویری‌آمده، در این مقاله بررسی شده است. حاصل این تحقیق نشان می‌دهد پیامبر اعظم(ص) مهربان و با محبت، بخشندۀ و کریم، کارگر و مشتاق در طاعت حق و محبوب و منظور حق تعالی بوده است.

کلید واژه‌ها:

کشف‌المحجب، پیامبر اعظم(ص)، هجویری، فضائل و اوصاف اخلاقی.

^۱- h_aliloo58@yahoo.com

پیشگفتار

بسیاری از آثار منظوم و مثنوی بر جسته ادب فارسی، پیامبر اعظم را به نحوی شایسته معرفی کرده‌اند. **کشفالمحجوب** که یکی از کتب تعلیمی فارسی در موضوع تصوف است، از این دست آثار است. مؤلف این کتاب ابوالحسن علی بن عثمان هجویری غزنوی است که در اوایل قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در غزنه زاده شد. نثر کتاب ساده است و هجویری علاوه بر قرآن از آثار دیگری مثل شرح تعریف، اللمع، طبقات الصوفیه، رساله قشیریه و ... به عنوان مأخذ استفاده کرده است. **کشفالمحجوب** خود نیز منبع مراجعه بسیاری از نویسنده‌گان بزرگ تصوف و عرفان از جمله شیخ عطار در تألیف کتاب تذکره‌الاولیا بوده است. در این کتاب، سیمای پیامبر اکرم (ص) هم در احادیث متعددی که از خود آن حضرت نقل شده - که تعداد آنها به صد و چهل و چهار حدیث می‌رسد - و هم در سخنان دیگران و هم در رفتارها و کردارهای ایشان به نمایش درآمده است.

بدیهی است لازمه محبت به هر کس، معرفت و شناختن اوست و هدفی که این مقاله دنبال می‌کند، کمک به روندی است که منجر به شناخت بهتر پیامبر اعظم می‌شود و آگاهی بیشتری را از روش و منش او به دست می‌دهد. بی‌تردید کاری که معرفت بیشتر پیامبر هدف آن است، به تبع، محبت بیشتر او را نیز ارزانی می‌دارد.

مقایسه پیامبر اعظم (ص) با دیگر پیامبران

نویسنده‌گان دیگر در آثار خود به ستایش از نیکی‌های پیامبر اکرم (ص) پرداخته‌اند و به منظور نشاندادن برتری‌های پیامبر اسلامو تبیین جایگاه والا و درجه اعلای او، ایشان را با پیغمبران مقایسه کرده‌اند. هجویری نیز در **کشفالمحجوب** به مقایسه پیامبر (ص) با پیامبرانی چون ابراهیم (ع) و موسی (ع) و داود (ع) پرداخته است:

مقایسه حضرت محمد(ص) با موسی

مقایسه با رویکرد به بحث تجلی حق

در سنچشی که هجویری بین پیامبر اعظم(ص) و حضرت موسی آورده، می‌توان به سه تفاوت دست یافت:

الف) تعیین وقت راز و نیاز و گفت و گو با حق و پرسش و پاسخ در پیشگاه خداوند، چه از نوع شبانه‌اش (مسامره) و چه از نوع روزانه‌اش (محادثه)، در رفتار دو فرستاده حق متفاوت است؛ در پیوند با حضرت محمد(ص)، خداوند، مشتاق ملاقات با حبیب دردانه خود است. به گفته عطار: «بهر خویش آن پاک جان را آفرید» (عطار، ۱۳۷۲: ۲۸۰). بنابراین، خداوند جبرئیل را که واسطه وحی است، جهت تحقیق این امر، نزد پیامبر فرستاد. اما تعیین وقت درباره ملاقات و راز و نیاز حضرت موسی(ع) با حق، از ناحیه موسی(ع) است: «اندر دوستی مسامره^۱ کامل‌تر بود از محادثه. و تعلق مسامره به حال پیغمبر است... و تعلق محادثه به حال موسی... است». (هجویری: ۱۳۸۴: ۵۵۶)

ب) خواست و دعوت موسی(ع) از حق، به منظور دیدار با خدا همراه با ناله و لابه و زاری و انتظار است؛ آن‌هم بعد از چهل شبانه‌روز محقق می‌شود. اما در پیوندبا پیامبر اسلام، به یک شب این ملاقات صورت می‌گیرد: «چون حق - تعالی - خواست که وی را وقتی باشد با وی، جبرئیل را با براق بفرستاد تا ویرا به شب از مکه به قاب قوسین رسانید... و چون خواست که وی را با حق وقتی باشد از پس چهل روز وعده و انتظار به طور آمد و سخن خداوند - تعالی - بشنید تا منبسط شد». (همان)

ج) پیامبر اعظم(ص) در شب معراج به پیشگاه حق نائل می‌شود؛ فارغ از اینکه او به چه چشمی به دیدار حق راه یافتد. اما موسی(ع) به این توفیق دست نیافت و تاب تجلی حق نیاورد و بی هوش بر زمین افتاد: «موسی عرض کرد که خدایا خود را به من آشکار بنما که تو را مشاهده کنم. خدا در پاسخ فرمود که مرا تا ابد نخواهی دید ولیکن در کوهبنگر اگر کوه به جای خود برقرار تواند تو نیز مرا خواهی دید. پس آنگاه که نور تجلی خدا بر کوه تابش کرد کوه را متلاشی ساخت و موسی بی‌هوش افتاد» (سوره اعراف، آیه ۱۴۳)^۲. هجویری این مورد را این گونه بیان کرده است: «[موسی] با حق راز گفت و از وی سخن شنید. چون به نهایت رسید، زبان اندر کشف جلال لال شد و دل ازکنه عظمت متحیر گشت... لاحصی ثناءً علیک، گفتی... و سؤال رؤیت کرد از مراد بازماند و از هوش بشد. چون به هوش بازآمد،

گفت: **تُبَّتْ إِلَيْكَ** (الاعراف، ۱۴۳) تا فرق ظاهر شد میان آنکه آورده باشند؛ قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعده ليلًا (الاسراء، ۱) و میان آنکه آمده باشد؛ قوله تعالى: و لَمَّا جَاءَ لِمِيقَاتِنَا (الاعراف، ۱۴۳). (هجویری: ۵۵۶: ۱۳۸۴).

مقایسه با رویکرد به بحث درجه صبوری در برابر انوار تجلی

هجویری در مقایسه‌ای دیگر که بین پیامبر اعظم (ص) و موسی آورده، درجه تحمل و صبوری هر دو فرستاده حق را در رویارویی با تجلی حق، سخته و سنجیده است؛ اولاً در پیوند با پیامبر اعظم (ص) تجلی بر پیامبر رخ داد، اما درباره موسی (ع) تجلی حق بر کوه طور بود؛ ثانیاً صبوری و استقامت پیامبر اعظم (ص) در برابر تجلی حق، او را به درجه کمال رساند، اما واکنش حضرت موسی، بی‌هوشی و بی‌تابی در برابر انوار تجلی حق بود. «یکی را حقایق و معارف همه اشیاء نشان دادند و عارف حقیقی گردید به گونه‌ای که گفت: من رآنی فقد رأی الحق. هر که ما را دید خدا را دیده است» (لاهیجی، ۱۳۸۳: ۱۳۷) و «یکی را جواب درخواست «ارنی»، «لن ترانی» دادند؛ گفت که: ربْ أَرْنِي آنْظُرْ إِلَيْكَ. یعنی ذات خود را به من نمای تا من در تو نظر کنم. قالْ لَنْ تَرَانِي. حضرت عزت جواب فرمود که هرگز تو ما را نبینی؛ یعنی تا تو بیی تو باقی است من در حجاب تو بیی از تو محجوبم». (همان: ۱۳۳).

هجویری که به استناد آیه «و ما مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ» (سوره صافات، آیه ۱۶۴) مقام‌های چون ذکر و معرفت و قرب و جمع^۳ و فقر و مسکنت و صحو و سکر^۴ و... را برای پیامبر اعظم (ص) قائل است، در این مقایسه مقام «نمکین»^۵ را متعلق به پیامبر اکرم و مقام «تلوین»^۶ را متعلق به حضرت موسی (ع) می‌داند: «مراد از آن [مقام تلوین] تغییر و گشتن از حال به حال خواهند... چنان که موسی... متلوّن بود. حق-تعالی-یک نظر به طور تجلی کرد هوش از وی بشد. كما قالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ خَرَّ مُوسَى صَعْقاً (سورة اعراف، آیه ۱۴۳) و رسول... متمنّ بود. از مکه تا به قاب قوسین در عین تجلی بود. از حال نگشت و تغییر نیاورد و این درجه اعلی بود». (هجویری، ۱۳۸۴: ۵۴۶).

مقایسه با رویکرد به بحث فنا و بقا

مقایسه دیگر هجویری بین محمد (ص) و موسی بحث فنا و بقای صفت است. وجود کوه هستی موسی (ع) مانع و رادع و حجاب و حایل رؤیت و شهود حق بود. به قول شیخ شبستری:

تو را کوه هستی پیش باقی است جواب لفظ ارنی لزن ترانی است

(لاهیجی، ۱۳۸۳: ۱۳۳)

اما پیامبر اعظم(ص) که از وجود و هستی و خانه طبیعت خود و یا به تعبیر شیخ محمود شبستری از «خانه امّهانی» بیرون آمده در مشاهده جمال و جلال حق فانی شده بود:

برون آی از سرای امّهانی بگو مطلق حدیث من رئانی

(همان: ۱۷۳)

«اگر تایب باقی الصّفه باشد، عقده اسرارش حل نگشته باشد و چون فانی الصّفه باشد، ذکر صفت ورا درست نیاید، موسی... گفت: ثبتُ إلیک (الاعراف، ۱۴۳) در حال بقای صفت، و رسول... گفت: لا أُحصى ثناءً علیک، در حال فنای صفت» (هجویری، ۱۳۸۴: ۴۳۳).

عطار نیشابوری در منطق الطیر این دو تفاوت حضرت موسی و حضرت محمد که یکی را به ناز آوردند و دیگری خود به نیاز رفت و نیز یکی را با نعلین به درگاه راه دادند و دیگری را خطاب «فاخلع نعلیک» آمد، به روشنی و زیبایی ذکر کرده است:

موسی عمران اگرچه بود شاه	هم نبود آنجاش با نعلین راه
این عنایت بین مه بهر جاه او	کرد حق با چاکر درگاه او
چاکرش را کرد مرد کوی خویش	داد با نعلین راهش سوی خویش

(عطار، ۱۳۷۳: ۱۹)

برتری پیامبر(ص) در فنای هستی خود نسبت به پیامران دیگر را از عبارات و توصیفاتی که شاعران بزرگ ما در اشعار خود آورده‌اند، می‌توان فهمید. ترکیباتی چون «علین موسی»، «سوزن عیسی»، «دانه گندم»، «حرص داود»، «ملکت داری سلیمان» و... این حقیقت را آشکار می‌سازد که خواجه‌دوجهان، در پیشگاه حضرت حق از همه چیز دل ببرید و در شب معراج به هیچ چیز التفات نکرد تا به مرتبه فنای از خود و بقای به حق رسید. به تعبیر نظامی:

زآزوی داشته دنداش بدان داشت کز دو جهان هیچ به دنداش نداشت

(نظامی، ۱۳۷۴: ۱۹۱)

مفهوم «هیچ به دندان نداشتن» و طمع بریدن از دنیا، در نهج البلاغه هم یادآوری شده است: پیامبر اسلام «از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند و بدان ننگریست چندان که گوشه چشم بدان افکند. تهی اه او از همه مردم دنیا لاغرتر بود و شکم او از همه خالی تر. دنیا را بدو نشان دادند، آن را نپذیرفت... روی زمین می خورد و چون بندگان می نشست و به دست خود پای افزار خویش را پینه می بست و جامه خود را خودوصله می نمود... پردهای بر در خانه او آویخته بود که تصویرهایی داشت، یکی از زنان خویش را گفت: این پرده را از من پنهان کن که هرگاه بدان می نگرم دنیا و زیورهای آنرا به یاد می آورم» (نهج البلاغه، ۱۳۷۴، خطبه ۱۶۰). بی تردید به واسطه این پرهیز و دوری از دنیا دوستی پیامبر است که او را با ناز به بارگاه ملکوت بردن و اکرام کردن. هجویری، در کتاب خود به این نوع «بردن» اشاره کرده و شیوه «آوردن و آراستن» به واسطه حق را بر شیوه «لغتن و خواستن» به وسیله بندۀ برتری داده و ستوده است: «صوفی آن باشد که هستی وی را نیستی نباشد و نیستی وی را هستی نه... و صورت این اندر دو پیغامبر... ظاهر توان کرد؛ یکی موسی... که اندر وجودش عدم نبود گفت زرب‌اشرح لی صدری و یسر لی امری (سوره طه، آیات ۲۵ و ۲۶) و دیگر رسول ما... که اندر عدمش وجود نبود تا گفتند: آلم نشرح لک صدرک (سوره انشراح، آیه ۱). یکی آرایش خواست و زینت طلب کرد و دیگر را بیاراستند و وی را خود خواست نه» (هجویری، ۱۳۸۴: ۵۶.۵۵).

مقایسه با ابراهیم

در کشف المحبوب، میان پیامبر اعظم و حضرت ابراهیم، دو مقایسه صورت گرفته است؛

مقایسه مقامی

(الف) مقام ابراهیم

مقایسه اول این است که هجویری «محاضره» را مقام ابراهیم می داند؛ زیرا ابراهیم خلیل با توجه به تفکر و تأمل، در مظاهر طبیعت و ملکوت آسمانها و پی بردن به حقیقت آن و دستیابی به یقینی قلبی و باوری استوار از مرگ و اصرار در درخواست خوداز حق در کشتن آن چند پرنده و بر قله چند کوه نهادن و نیز رفتار و فعلی که از خوددر خدا پرسنی به نمایش گذاشت و از مشاهده ستاره و ماه و خورشید، به کمال حق رسید، او در هر صورت، از فعل به فاعل و از خلق به خالق و از سبب به مسبب پی برد. در این فرایند او هم خود را دید و هم خلق را: «لديدي که چون خلیل... اندر ملکوت آسمانها نگاه کرد و اندر حقیقت وجود آن

تأمل و تفکر نمود، دلش بدان حاضر شد، به رؤیت فعل طالب فاعل گشت تا حضور وی فعل را دلیل فاعل گردانید و اندر کمال معرفت گفت: آئی وجہت و جهی لذی فطرالسموات والارض حنیفاً. (هجویری، ۱۳۸۴: ۵۴۷-۵۴۸).

ب) مقام محمد

هجویری «مکافنه» را که برتر از مقام محاضره است، مقام محمد پیامبر(ص) می‌داند زیرا در معراج از سر احترام و ادب، به هر دو جهان، هیچ اعتمنا و توجهی نکرد و گواه قرآنی «ما زاغ البصرُ وَ مَا طَغَى» (سوره نجم، آیه ۱۷) بر این مقام و برجستگی پیامبر(ص) مهر تأیید نهاد: «حبیب را چون به ملکوت بردنده، چشم از رؤیت کل، فرا کرد. فعل ندیدو خلق ندیدو خود را ندید تا به فاعل مکافنه شد اندر کشف. شوق بر شوتش بیفروند و قلق بر قلقش زیادت شد... هر چند که بر دل، حکم تنزیه دوست ظاهرتر شد، شوق دوست زیادت تر گشت... آنجا که خلت بود، حیرت کفر نمود و اینجا که محبت بود،... حیرت سرمایه شد». (هجویری، ۱۳۸۴: ۵۴۷-۵۴۸)

مقایسه رفتاری

الف) رفتار پیامبر اسلام با کافران

مقایسه دوم کشف‌المحجب میان پیامبر(ص) و حضرت ابراهیم(ع) نحوه رفتار و کردار این دو پیامبر حق، با مشرکان و کافران است. پیامبر اعظم که به تصریح قرآن، رحمت‌برای جهانیان است: «وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّكُلِّ الْعَالَمِينَ» (سوره انبیاء، آیه ۱۰۷) در مواجهه با همه مردم، از هر رنگ و نژاد و

مسلک و مذهبی، پیوسته مهربان و رحیم و میهمان نواز بود. ای بساعرب جاهلی مشرک در مکه یا مدینه چیزی از پیامبر اعظم می‌خواست یا ناسازی به پیامبر می‌گفت که کاملاً ناروا و از روی ستم بود و بعضی اصحاب، به خشم، اما از سر ارادت خواهان دفع و زجر مشرک جاهل می‌شدند؛ ولی پیامبر رحمت، با روی گشاده و خنده شکرستانی مخصوص خود، نادان مشرک را یا بهراه می‌آورد و یا در کمال امنیت و آرامش به شهر و خانه خود بر می‌گرداند. رفتار سرتاسر احترام و همراه با عطف و رافت پیامبر اعظم(ص) با پسر کافر حاتم طایی که هجویری آن را نقل کرده از این دست است: «چون پسر حاتم به نزدیک پیغمبر... آمد پیغمبر ردای خود برگرفت و اندر زیر وی بگسترانید و گفت: اِذَا اتاكم كریم قومٍ فاَکرموه» (هجویری، ۱۳۸۴: ۴۶۳-۴۶۴) سعدی نیز در باب دوم بوستان خواهش خاضعانه دختر حاتم

طایی از پیامبر اعظم در زمینه آزادی از بند اسارت هم طایفه‌های خود و پذیرش کریمانه آن را از سوی پیامبر رحمت بیان کرده است. این گذشت و ایثار پیامبر، سرانجام، کافری چون برادر این دختر را نزد پیامبر رحمت کشاند و دلیل مسلمانی او شد.

ب) رفتار ابراهیم با کافران

در کشف‌المحجوب رفتار تند حضرت ابراهیم با گبر میهمان، عتاب و خطاب حق را به دنبال دارد. پیامبری که با وجود میهمان نوازی‌اش قرصی نان را از میهمان هفتاد ساله حق دریغ داشت، نهیب حق او را از مقام «جود» که برتر از مقام «سخاوت» است، محروم کرد تا جود، مقام مخصوص پیامبر رحمت و محبت باشدو سخاوت، مقام مخصوص پیامبر بت شکن: «و اندر اخبار صحاح است که ابراهیم خلیل... چیزی نخوردی تا مهمانی نیامدی. وقتی سه روز بود تا کسی نیامده بود؛ گبری بر در سرای وی آمد وی را گفت: تو چه مردی؟ گفتا: گبری. گفت: برو که مهمانی و کرامت مرا نشایی. تا از حق تعالی بدو عتاب آمد که: کسی را که من هفتاد سال پپوردم تو را کرا نکند که گردد ای فرا وی دهی؟» (همان).

مقایسه با داود(ع)

مقایسه از جهت نسبت فعل بنده به خودیا به حق مقایسه‌دیگری که هجوی در کشف‌المحجوب آورده مقایسه و تفاوت فعل پیامبر اعظم (ص) با فعل حضرت داود(ع) است به نظر هجویری، علت اینکه خدای رحیم در قرآن کریم، فعل پیامبر اعظم (ص) را به خود نسبت می‌دهد و فعل پیامبری همچون داود(ع) را به خود این پیامبر، مقام استغراق و فنا پیامبر(ص) در حق و رسیدن و باقی شدن او به بقای حق است؛ زیرا پیامبر اکرم به جایی می‌رسد که همه، خدا است. غیری در میان او و حق نیست. در حقیقت، اتحاد قطره با دریا است. همان مقامی است که صوفیه از آن به «فقر» یاد می‌کنند و در آنسالک و عارف به فنا فی الله می‌رسد. در این صورت، فعل مرد حق، همه فعل حق می‌شود. بنابراین، در مقایسه دو فعل «تیر انداختن پیامبر اسلام» و «قتل جالوت» بدست داود(ع) که در قرآن آمده، فعل پیامبر اسلام(ص) به دلیل اتصاف به صفات حضرت حق، منتب و اضافت به حق است و کشته شدن دشمن دین به دست داود(ع)، منتب و اضافت به خود اوست: «چون رسول... مستغرق و مغلوب بود، فعلی از وی حاصل آمد، خداوند تعالی نسبت فعل از وی دفع کرد و گفت: آن فعل من بود نه فعل تو. هر چند نشانه فعل تو بودی. و ما رمیتَ اذ رمیتَ ولكنَّ اللَّهُ رَمِیٌّ (سوره انفال، آیه ۱۷). یا محمد آن مشتی خاک اnder روی دشمن نه تو انداختی، من انداختم، چنان که هم از آن جنس

فعلی از داود... حاصل آمد، و را گفت و قتلَ داودْ جالوت (سوره بقره، آیه ۲۵۱). یا داود جالوت را تو کشته و این اندر تفرقه حال بود و فرق باشد میان آن که فعل وی را بدو اضافت کندو او محل آفت و حوادث و آن که فعل وی را به خود اضافت کند و وی قدیم و بی‌آفت.» (هجویری، ۱۳۸۴: 376)

اخلاق و رفتار پیامبر اکرم

در هر کتابی که نویسنده آن، پیامبر اسلام را مدح و وصف کرده و او را شناسانده است، اخلاق دوستانه و رفتار مهربانانه پیامبر با دوست و دشمن را نشان داده است بی‌شک، خداوند، کسی را به کار خطیر پیامبری بر می‌گماشت که پیشینه‌ای شایسته در بین مردم داشته است. چنان که تاریخ نشان می‌دهد پیامبر اعظم(ص) این استعداد و شایستگی مسئولیت و امانت «رسالت آخرين» را داشته و گرنه پذیرش این دعوت و رسالت از طرف مردم سخت‌تر از آن می‌شد که اتفاق افتاده است و عمر گرانمایه بیشتری باید صرف می‌شدتا آینی که بر پایه محبت و معرفت بنیان نهاده شده با آهنگی رسا و دلنشیں در ذهن و ضمیر آدمیان خاکی نشین، قرار و آرام بگیرد. بی‌تردید، در جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی گرفتار آفت ندانی بود و قتل و زجر و زندگانی گور کردن، مایه نازش و بالش مردم طایفه باوری بود که ننگ و نام را در خشونت می‌دیدند، مهر و محبت و اخلاق ناب انسانی، تنها ابزاری بود که می‌توانست تیزی شمشیر خشونت را کند، کند. برداری و صبوری «اسوه رحمت» در برابر کافران و دشمنان، به حدی بود که پیوسته می‌گفت: «اللهم اهدِ قومی فانِّهِم لا يعلَمُون». (همان: 156)

رفتار با انس بن مالک

هجویری در کشف‌المحجوب، اخلاق و رفتار پیامبر اکرم با یاران و نیازمندان و جاهلان و کافران زمان را آورد و ستد است. چنان‌که از انس بن مالک روایت می‌کند که طی ده سال معاشرت با پیامبر اسلام، هرگز کلمه «أَفْ» از او نشنید: «رُوِيَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالْكِ أَنَّهُ قَالَ: صَحَّبُ رَسُولِ اللَّهِ ... عَشْرَ سَنِينَ وَ خَدَمَتْهُ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي: أَفْ قَطُّ وَ مَا قَالَ لَشِئَ فَعَلَتُ، لَمْ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَ لَا لَشِئَ لَمْ أَفْعَلْهُ إِلَّا فَعَلْتَ كَذَا. گفت: ده سال رسول را... خدمت کردم به خدای که هرگز مرا نگفت که: اف و هرگز هیچ‌کار نکردم که مرا بگفت که: چرا کردی؟ و آنچه نکردم هرگز مرا نگفت که: فلاں کار چرا نکردی؟» (هجویری، ۱۳۸۴: 501).

رفتار با فرزندان حاتم طایبی

نمونه دیگر اخلاق و رفتار پسندیده پیامبر که در کشف المحبوب آمده، رفتار او باعده بن حاتم طایبی است. در قرن دوم هجری که طایفه طی در جنگ با رزم‌دگان اسلام شکست خوردند و منشور اسلام را نیز نپذیرفتند، افراد قبیله از جمله دختر حاتم طایبی، اسیر شدند. عدی بن حاتم برادر این دختر فرار کرد. پس از آنکه پیامبر، شفاعت خواهرش را درباره آزادی اسیران طی پذیرفت و خود او (دختر) را نیز آزاد کرد، خواهر از برادرش درخواست گرویدن به دین اسلام نمود. عدی به مدینه آمد و پیامبر بالاعزاز و اکرام، او را به خانه برد و ردای پیامبری خود را پهن کرد و او را بر آن نشاند. این اخلاق پسندیده و رفتار شایسته پیامبر اعظم (ص)، سرانجام عدی را به دایره دین اسلام وارد کرد و او حتی یکی از یاران امام علی (ع) در واقعه صفين گردید: «چون پسر حاتم بمندیک پیغمبر... آمد پیغمبر ردای خود برگرفت و اندر زیر وی بگسترانید و گفت: اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه» (همان: 464) چون کریم قومی نزدان آمد او را گرامی بدارید.

شبانی و کارگری

پیامبر پیش از پیامبری شغل داشت و کار و تجارت می‌کرد؛ با کاروانی از تاجران و شتران به شامات می‌رفت. پس از پوشیدن کسوت پیامبری هم، پیوسته کار می‌کرد و در مدینه، مزرعه‌داری و نخل‌نشانی داشت. حکایتی دلنشیں داریم که چگونه این «کارگر سدره نشین» با آن مقام قاب قوسینی، بر دست پیشه بسته کارگری بوسه می‌زند. و باز حکایتی داریم که چگونه این چوب به دست شتر ران، سینه خود را به بهای زخم و ضربه‌ای سهوی، آماجگاه بهانه عصایی از اصحاب می‌کند. هر چند آماجگاه صحابی، بوسه‌گاه او می‌شود، حکایت همچنان باقی است که پیامبر عاقبت اندیش، شتریانی ساده و سخت کوش بوده است. حکایتی داریم که نشان می‌دهد پیامبر اعظم (ص) همراه کاروانیان و لشکریان در سفر و حضور، هم‌دست و همدوش دیگران کار می‌کرده و عرقی ریخته و توصیه اصحاب را برای استراحت‌کردن و فراغت‌از کار عملگی رد می‌کرده است. هجویری، نقلی از ابوهیره آورده که چگونه پیامبر در موقع کار، او را به کار تشویق کرده است: «از ابوهیره... روایت کنند که رسول... اندر حال عمارت مسجد خشت می‌کشید و من می‌دیدم که وی را می‌رنج رسید. گفتم: یا رسول الله! آن خشت به من ده که من به جای تو این کار بکنم. گفت: یا با هیره، خُذ غیرها، فانها لا عيشَ الْأَعِيشَ الْآخِرَه». (همان: 304)

بخشنده‌گی

بخشنده‌گی پیامبر در کشف المحبوب هجویری در دو مورد بیان شده که در یک مورد آن عطا و کرم شگرف پیامبر، نسبت به کافری است که خشنود از بخشش پیامبر، قوم و قبیله خود را به مسلمان شدن فرا می‌خواند و مورد دیگر، بخشندگی و عطای او، نسبت به اصحاب و یاران در عین گرسنگی و قناعت خود است: «از انس [بن مالک] می‌آید که: مردی نزدیک پیغمبر... آمد و پیغمبر وی را یک وادی میان دوکوه پرگوسفتند بخشید. چون وی به قوم خود بازگشت، گفت: یا قوماه! مسلمان شوید که محمد عطای کسی می‌بخشد که وی از درویشی ترسد. و هم انس روایت کند که پیغمبر را... هشتاد هزار درم بیاوردند. بر گلیمی ریخت. تا همه بنداد از جای برنخاست. علی رضی الله عنه گوید: من نگاه کردم، اندر آن حال، سنگی بر شکم بسته بود از گرسنگی». (هجویری، 1384: 467-466).

ایجاد پیوند برادری

یکی از کارکردهای اجتماعی پیامبر که به خوبی در کشف المحبوب انعکاس یافته، ایجاد پیوند برادری بین یاران و نزدیکان است؛ دایره‌های پیوندی که پیامبر اعظم (ص) بین هر دو نفر از یاران خود برقرار کرد، حکایتی از رابطه برادرانه دو صحابی پیامبر در المحبوب هجویری ذکر شده تا آنان که به حق، مقام سلمان را از ابوذر برتر گفته‌اند، به دستاویزی دیگر دست یابند؛ زیرا ابوذر در نخوردن و نخوابیدن خود، زندگی را بر همسر خود چنان تنگ کرد که همسر و فادرش، به ناچار شکایت از شوی را نزد برادر شوی برد و سلمان، ابوذر را توصیه بهترک آن کرد. لفظ «برادر تو» که در این حکایت بر زبان این زن خطاب به سلمان فارسی جاری می‌شود و نیز قبول سفارش سلمان، عمق اعتقاد خانواده‌های یاران پیامبر را به این پیوند نشان می‌دهد؛ اتفاقاً در این حکایت نظر سلمان را پیامبر هم تصدیق و تأیید می‌کند: «چون شب اندر آمد، گفت: ای برادر می‌باید که اندر خفتن با من موافقت کنی... چون دیگر روز بود، بوذر به نزدیک پیغمبر... آمد. وی گفت... من همان گوییم یا باذر که دوش سلمان گفت: اِنْ لِجَسْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا». (همان: 507)

نماز

هجویری در کشف المحبوب احادیثی را از پیامبر اکرم در بزرگداشت نماز آورده که بیانگر عشق و علاقه پیامبر به نماز است. نماز که از دیدگاه امام علی (ع) امانتی است که آسمانها و زمین از تحمل بار آن فرو ماندند، پیامبر را شادان می‌ساخت و پیوسته‌می‌گفت: «أَرْحَنَا يَا بَلَالَ بِالصَّلَوةِ» یا بلال ما را به نماز و بانگ نماز خرم گردان. (همان: ۴۴۱). پیامبر از شدت شوق و اشتیاق به نماز دچار جوششی می‌شد که شب‌ها او را در خانه محبوب به راز و نیاز وامی داشت: «يَصَلُّ وَ فِي جَوْفِهِ أَزِيزٌ كَازِيرٌ الْمَرْجَلُ». چون پیغمبر علیه السلام نماز کردی، اندردش جوشی‌بودی چون جوش‌دیگ رویین که اندر زیر آن آتش افروخته باشد» (همان: ۴۳۹) و اگر توصیه حق به شکیابی نبود، ای بسما او از شدت عشق، بی‌طاقت می‌شد. صبر بر نماز که کاری همیشگی و امانتی سنگین بر دوش آدمی است، مسلمان را چنان بی‌طااقت می‌کند که از خدا توفیق صبوری بر آن می‌خواهد. اما پیامبر که بر نماز، عاشق و مشتاق بود و بار آن را خوش به دوش می‌کشید تنها امر «وَأَصْطَبْرَ عَلَيْهَا» محبوب به تعبیر قرآن او را طاقت و توان بر آن می‌بخشید.

در کشف المحبوب در دو مورد به نماز پیامبر که همراه با رنج و ورم پاهایش در اثر ایستادن مداوم در هنگام ادای آن بوده اشاره شده است؛ یک بار جایی که از او می‌پرسند: «یا رسول الله تو را گناه اولین و آخرین عفو کرده‌است، چندین رنج بر خود، چرا نهی؟ این، کسی کند که «مأمون العاقبه» نباشد. وی گفت: ... این جمله فضل و منت و لطف و نعمت خدای است... آفلآ آکون عبداً شکوراً؟ نباید که من بنده شکور باشم؟ چون او کرم و خداوندی کرد، نباید که من نیز از راه بندگی به مقدار طاعت از راهشکر به استقبال نعمت باز شوم» (همان: ۱۵۱-۱۵۰) و یکی هم هنگامی است که خداوندان رنج نهادن و تکلف در طاعت که پیامبر اعظم (ص) آن را سزای خدایی خداوند هم‌نمی‌داند، او بر حبیب دردانه خود روا نمی‌دارد. علت این توصیه به پیامبر در سوره «طه» از دیدگاه هجویری، محبت‌مستحکمی است که بین پیامبر و خدا وجود دارد و این محبت، آن رنج را آسان می‌کند: «اما روا باشد که بنده را خداوند تعالی اnder دوستی خود به درجتی رساند که رنج گزاردن طاعت از وی برخیزد؛ از آنجه رنج امر بر مقدار محبت آمر صورت‌گیرد. و هر چند که محبت قوی‌تر بود، رنج طاعت، سهل‌تر بود. و این ظاهر است اندر حال پیغمبر... که چون از حق بدو قسم آمد «أَعْمَرُك» (سوره حجر، آیه ۷۲) وی

چندان عبادت کرد به شب و روز که از همه کارها بازماندو پایهای مبارک وی بیامسید تا خداوند... گفت: «طه ما آنلنا علیک القرآن لشقی. (سوره طه، آیه ۲-۱) و نیز روا بود که اندر حال گزارد فرمان رؤیت طاعت از بنده برخیزد. کما کان للنبی... هر روزی هفتاد بار من بر کردار خویش استغفار کنم. از آنچه به خود و به کردار خود می‌ننگریست» (هجویری، ۱۳۸۴: ۴۵۷).

هجویری به عنوان دوستدار و علاقه‌مند پیامبر توصیه پیامبر به نماز را در احادیثی که از او نقل کرده نشان داده است: «و قوله عليه السلام: الصلوة ما ملكت ايمانكم» (همان: ۴۳۹) و در جایی دیگر از کتاب آورده که: «رسول... گفت: جعلت قرآن عینی فی الصلوة. روشنی چشم من اندر نمازنها دارد: یعنی همه راحت من اندر نماز است... هر نماز وی را معراجی بودی و قربتی... جان وی اندر نماز بودی و دلش اندر نیاز و سرّش اندر پرواز و نفسش اندر گذاز، تا قرآن عین وی نماز شدی.» (همان: ۴۴۲).

روزه

به غیر از نماز، چگونگی روزه پیامبر اعظم هم، در کشف المحبوب منعکس شده است. در روزگاری که هجویری نمونه‌هایی از تکلف و سختگیری بی‌حدو اندازه بعضی صوفیان را در روزه‌داری، مثال می‌آورد و اتفاقاً آنان دلیل کارشان را هم متابعت از سنت پیامبر اسلام اعلام می‌کنند، او شیوه شایسته پیامبر در روزه‌داری و تأکید او به اصحاب در پرهیز از روزه‌های پی در پی را، گوشتی می‌کند. هجویری برای روزه‌های پی در پی (وصل) پیامبر و ترک این کار از طرف دیگران، دو دلیل می‌آورد: یکی تأکید خود پیامبر در این مورد است؛ زیرا در روزه‌های وصال برای او از حق، هر شب قوت و قوّتی می‌رسید و دیگر اینکه چون پیامبر برخوردار از معجزه است، هجویری روزه وصال را که نوعی کرامت است و کاری در ردیف معجزه، برای پیامبر ممکن و روا و برای غیرپیامبر، ناروا می‌داند: «و قال النبی... الصوم لی و أنا أجزی به، روزه از آن من است و به جزای آن من اولی ترم از آنچه آن عبادتی سری است... و دیدم که «ایام بیض» و «عشرهای مبارک» بداشتندی و «رجب» و «شعبان» و «ماه رمضان» بداشتندی و دیدم که صوم داود... بداشتندی که آن را پیغمبر... گفت: خیر الصیام و آن صوم، روزی بود و فطر روزی». (همان: ۷۰-۴۶۹) و درباره روزه وصال پیامبر آورده است: «اما اندر روزه وصال نهی آمده است از پیغمبر... که چون وی وصال کردی صحابه نیز با وی موافقت کردندی. گفت: شما وصال مکنید. اتنی لست کاحدکم اتنی ابیتْ عنَّ رَبِّي يطعنی و يسقينی. که من چون شما نیستم. مرا هر شب از حق تعالی طعام و شراب آرند.» (همان: ۴۷۲).

خواب

هجویری اختلاف نظر صوفیان در مسئله خواب و ترجیح آن بر بیداری نزد گروهی از آنان و ترجیح بیداری بر خواب نزد گروهی دیگر را در کتاب خود همراه با ذکر احادیث و دلایلی از هر دو گروه آورده است. او با آوردن حکایاتی از افراط و تکلف بعضی صوفیان در بیداری، خواب و بیداری ای را، ارزشمند و مفید می‌داند که از سر تکلف نباشد. نه بیداری متکلفانه منظور و مطلوب هجویری است و نه خواب متکلفانه. او برای خواب و بیداری غیرمتکلفانه دو مورد را مثال می‌آورد؛ یکی خواب و بیداری پیامبر اعظم (ص) و دیگری خواب و بیداری اصحاب کهف. چنین خواب و بیداری پر بها و قیمتی از نظر هجویری وقتی به انسان دست می‌دهد که او دست از تعلقات و مادیّات و هرچه غیرحق است بکشد؛ پیش از خواب از گناه توبه کند و پس از خواب به سر گناه نرود. بیداری وقتی مفید است که در آن معصیت حق نباشد و خواب از آن جهت مفید است که موهبت و نعمت و فعل حق بر بنده است، پس: «قیمت نه آن را بود که به تکلف بیدار بود؛ که قیمت آن را بود که بی تکلفش بیدار کرد هاند؛ چنان که رسول را خدای عزوجل برگزید و به درجه اعلى رسانید، وی نه اندر خواب تکلف کرد نه اندر بیداری؛ تا فرمان آمد که: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (سوره مزمول، آیه ۲) و قیمت نه آن را بود که به تکلف بخسید، قیمت آن را بود کش بخوابانند؛ چنان که خدای عزوجل اصحاب کهف را برگزید و به محل اعلا رسانید و لباس کفر از گردن ایشان برکشید. ایشان نه اندر خواب تکلف کردند نه اندر بیداری... لقوله تعالی: وَ تَحْسِبُهُمْ أَيَّاظًا وَ هُمْ رُّؤُودٌ (سوره کهف، آیه ۱۸)» (هجویری، ۱۳۸۴: ۵۲۰).

موضوعات دیگر

هجویری افزوں بر موضوعاتی که گذشت، به موضوعات مختلف دیگر مثل اعجاز پیامبر (ص)، معراج او، شفاعت او، برتری بر ملائک، سخنان مشایخ صوفیه درباره پیامبر، مقام‌های پیامبر چون: قرب و فقر و صحو و سکر و مسکن و معرفت و...، و نیز اقوال و احادیث او درباره اهل تصوف، علوم، ابواب و احوال و مقامات عرفانی و... اشاره کرده است.

به عنوان تحلیلی کلی می‌توان گفت که بررسی تصویر شخصیت و زندگی پیامبر اکرم (ص)، در اندیشه‌ها و آراء و ذهن و زبان هجویری از موضوعاتی است که تاکنون در پس غبار فراموشی مانده است لذا پرداختن به این امر در ذهن و زبان صاحب کشف‌المحجوب بی‌تردید

از موضوع‌های مهم و اثرگذار در مجموعه پژوهش‌های ادبیات فارسی می‌تواند محسوب گردد؛ چراکه هجویری عارف و نویسنده بزرگ زبان فارسی به شمار می‌رود و او را بحق باید از بنیانگذاران و مروّحان اصلی آموزه‌های عرفانی در نثر فارسی دانست. این پژوهش با تمرکز کندوکاو در جلوه و تجلی آفتاب اعظم در اثر ارزشمند کشف المحبوب و با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است.

برای هجویری، شخصیت رسول الله و ابعاد وجودی و نکات بر جسته زندگی و ویژگی‌های روحی و اخلاقی و شأن و جایگاه ایشان بسیار مهم بوده است. طرح عالمانه تلاّث ذاتی آن حضرت و رجحان وجودی آن حضرت بر سایر انبیاء و اولیاء، حسن خلق، رحمت واسعة آن دردانه آفرینش و واسطه خلقت، امی بودن و فضل تقدّم اشرافی ایشان بر آدم و سایر انبیاء و نیز تموج تلمیحات قرآنی و بازتاب مهمنترین فرازها در زندگی حضرت رسول اکرم از مهمنترین عنوانی است که هجویری بدانان پرداخته است. هجویری از جمله کسانی است که بر تاریخ زندگی رسول الله اشرف کامل دارند و در کتاب گرانسگ کشف المحبوب به ترسیم زوایایی از زندگی، جایگاه و شأن، منزلت، خصایص اخلاقی، روحی، نکات عبرت‌انگیز و ارزشمند از سیره رسول الله اختصاص داده است. هجویری چون شخصیتی عرفانی دارد پیامبر اکرم را هم از چشم خود دیده و بیشتر سعی دارد ابعاد عرفانی، معنوی، اخلاقی، علمی و معرفتی رسول الله را به نظر بکشد. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که هجویری در این کتاب گران ارج بر آن تأکید دارد و به هر بهانه بدان می‌پردازد، فضل تقدّم رسول الله بر سایر انبیاء و پس از آن، حسن خلق و کرامّت انسانی و رحمت واسعة وجودی آن حضرت است. علاوه بر آن در وجود هجویری عشقی شعله‌ور نسبت به رسول الله موج می‌زند به طوریکه به قدری شیفته و دلسپرده آن وجود مبارک است که در پناه التذاذ عارفانه، از زوایای گوناگون به معشوق معنوی می‌نگرد.

نتیجه‌گیری

شناخت صحیح هجویری نسبت به شخصیت پیامبر اکرم و استناد به احادیث او در اکثر ابواب و فرق تصوّفو کشف حقایق احکام دینی، گنجینه‌ای ارزشمند از موضوعات متعدد چون علم و فقر و توحید و معرفت حق و ایمان و نماز و زکات و روزه و طهارت و حج و ... که در احادیث پیامبر بازتاب یافته، پیش روی محققان و نویسنده‌گان قرار داده است.

هجویری در بین احوال عارفانه که کاملان طریق حق می‌پیمایند، حال «سامره» را که دوام انبساط سالک همراه با کتمان سر حق است، شأن مناسب پیامبر اعظم می‌داند. نیز با توجه به رأی و اندیشه صوفیه در باب فقر که در اصطلاح خود، آن را عبارت از: فناء فی الله و اتحاد قطره با دریا و بالاترین و ارجمندترین مرتبه کاملان^۸ می‌نامند و با توجه به اختصاص این مقام به پیامبر اعظم از طرف صوفیه و انتساب فقر خود در سیر و سلوک عرفانی به او، هجویری در بحث فنا و بقا، برای پیامبر اعظم، ویژگی «فانی الصفة» (= مقام فقر) قائل شده است. حتی اعتقاد هجویری در اختصاص حال عرفانی «مکافنه» به پیامبر اعظم ناشی از این رویکرد او به فقر و فنای عارفانه است که در شب معراج به پیامبر دست داد. گذشته از این، در نگاه عرفانی هجویری، صبوری پیامبر اعظم در برابر انوار تجلی حق، گشادگی و انتراح سینه او در دریافت وحی، باور و یقین قلبی او به هر فعلی از حق و انتساب هر فعلی از او به حضرت حق نیز در مقایسه با دیگر پیامبران الهی، برجسته‌تر و والاتر نشان داده شده است.

هجویری در بحث مسائل اخلاقی و اجتماعی، حسن خلق را ویژگی مهم و عامل توفیق پیامبر اعظم در دعوت و شریعت خود می‌داند. مهربانی و بخشندگی او نسبت به زنان و فرزندان، یاران و ناآشنايان و حتی کافران و جاهلان، او را منجی مردم خود و پیامبر رحمت برای همه مردم گیتی قرار داده است. هجویری همچنین با توجه به گرایش بعضی صوفی مسلکان سده‌های نخست اسلامی به تکلف در طاعت و عبادت حقوق پرهیز آنان از کار و کوشش، سخت کوشی پیامبر و کار و تلاش و تجارت و اعتدال در عبادت او را در اثر خود ستوده و تحسین کرده است.

- ۱- این دو (مسامره و محادثه) عبارت است از دو حال از احوال کاملان طریق حق. و حقیقت آن حدیث سری باشد مقرن به سکوت زبان؛ یعنی محادثه و حقیقت مسامره دوام ابساط به کمان سر است. مسامره وقتی بود بنده را با حق و محادثه وقتی بود به روز که اندر آن سؤال و جواب بود ظاهری و باطنی و از آن است که مناجات شب را مسامره خوانند و دعوات روز را محادثه. پس حال روز مبني باشد بر کشف و از آن شب بر ستر.
- ۲- «قال رب ارنى اُنظر اليك قال لَنْ ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً و خرّ موسى صعقاً»
- ۳- الجمع ما جمع باوصافه و التفرقه ما فرق بافعاله؛ یعنی جمع آن است که خداوند با اوصاف خود جمع آورد و تفرقه آن است که با افعال خود پراکنده کرد.
- ۴- سکر و غلبه عبارتی است که ارباب معانی کرده‌اند از غلبه محبت حق و صحبو عبارتی است از حصول مراد.
- ۵- تمکین عبارت است از اقامت محققان اندر محل کمال و درجه اعلى.
- ۶- تلوین از عبارات صوفیه است مثل حال و مقام و مراد از آن تغییر و گشتن از حال به حال است.
- ۷- و اذ تقول لَذِي انعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانعمَتْ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زوجكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ ما اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشِيَهُ فلما قضى زيدٌ منها وطراً و كان امرُ الله مفعولاً.
- ۸- ر.ک. لاهیجی، ۱۳۸۳: 87

منابع و مأخذ:

- 1- حلبی، علی اصغر(1377) مبانی عرفان و احوال عارفان، انتشارات اساطیر، چاپ دوم.
- 2- ابراهیمی دینانی غلامحسین(1382) دفتر عقل و آیت عشق، انتشارات طرح نو، چاپ دوم.
- 3- تریینی نظام الدین(1374) قواعد العرفاء و آداب الشعراء، به کوشش: مجاهد احمد، انتشارات سروش، چاپ اول.
- 4- خلخالی صادق(1362) سیر هنر و عرفان در ایران، انتشارات آزادی چاپ اول.
- 5- زمردیان احمد(1366)، مقام ولایت در شرح زیارت جامعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم
- 6- سعدی، مصلح بن عبدالله (1373) بوستان، تصحیح: غلامحسین یوسفی، تهران، انتشارات سخن.
- 7- شیمل آن ماری(1377) ابعاد عرفانی اسلام، ترجمه: گواهی عبدالرحیم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم.
- 8- شیمل، آن ماری(1376)، تبیین آیات خداوند، ترجمه: گواهی، عبدالرحیم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
- 9- عزیزی عباس(1375) جامع آیات و احادیث موضوعی نماز، انتشارات نبوغ چاپ دوم.
- 10- لاهیجی، شمس الدین محمد (1383) مفاتیح الاعجاز، محمدرضا برزگر خالقی و عصمت کرباسی، تهران، انتشارات زوار.
- 11- محمود کاشانی، عزالدین(1382) مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه، مقدمه و تصحیح: کرباسی، عفت و بزرگر خالقی، محمدرضا، انتشارات زوار، چاپ اول.
- 12- نسفى عزیزالدین(1379) کتاب الانسان کامل، ترجمه: دهشیری ضیاء الدین، انتشارات طهوری، چاپ پنجم.
- 13- نظامی، یوسف بن الیاس (1374) احوالو آثارو شرح مخزن الاسرار، براتزنجانی، تهران، نشر دانشگاه تهران.
- 14- نصر، سید حسین(1381) معرفت و معنویت، ترجمه: رحمتی، انشاء الله، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ دوم.

- 15- نهج البلاعه (1374) ترجمه: سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- 16- هجویری، ابوالحسن علی ابن عثمان (4831) کشف المحبوب، تصحیح: محمود عابدی، تهران، انتشارات سروش.
- 17- یشربی سید بحیی (1380) عرفان نظری، انتشارات تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.

