

انواع «صحو» در جهان‌ینی عرفانی شیخ روزبهان بقلی شیرازی

* ** فاطمه طوبایی * محمدیوسف نیری

دانشآموخته دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز - استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

استفاده از اصطلاح «صحو» را می‌توان بازمانده از سخنان بایزید و جنید دانست. شیخ روزبهان بقلی شیرازی نیز چون بسیاری از مشایخ، به این مبحث پرداخته و هنگام ترسیم مسیر سلوک خویش به جزئیات این مفهوم و تعریف دقیق آن همت گماشته است و در ضمن کلام خویش به گونه‌ای متفاوت و نو از صحو اشاره دارد.

پژوهش حاضر به روش تحلیلی - توصیفی بر آن است که نخست معنای دقیق اصطلاح «صحو» در نگرش عرفانی روزبهان روشن و سپس در منظومة فکری وی انواع صحو، سبب پدید آمدن هر یک و نتایج حاصل از آن‌ها مشخص شود. در پایان نیز به گونه‌ای از صحو اشاره شده که متفاوت، نو و مختص شیخ روزبهان است و پیشتر در تفکر عرفانی هیچ یک از مشایخ مطرح نشده و همتایی ندارد؛ و پژوهشگر آن را «صحو روزبهانی» می‌نامد.

«صحو روزبهانی» در مقام «عین جمع» رخ می‌دهد و فرد صاحی در عین هشیاری، مست است و نسبت به مستی خویش هشیار است و بر آن اشراف دارد. روزبهان سبب پدید آمدن نوع سوم از هشیاری را تجربه «توحید محضر» و نیز مقام «عین جمع» می‌داند و نتایج و ثمراتی متفاوت از دیگر انواع صحو برای آن برمی‌شمرد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: اتحاد ظهوری با معشوق ازل، جاری شدن شطحیات بر زبان، متكلم شدن به منطق الطیر و....

کلیدواژه: روزبهان بقلی شیرازی، صحو بایزیدی، صحو جنیدی، صحو روزبهانی، عین جمع.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

*Email: toobaieshma@yahoo.com (نویسنده مسئول)

**Email: m.nayyeri110@yahoo.com

مقدمه

از قرن سوم به بعد با سخن گفتن بازیزید در باب مبحث صحوا و سکر، و پس از او جنید، این موضوع تبدیل به مسئله‌ای مهم و قابل بحث در میان متصوفه شد و صوفیان، دیدگاه‌های متفاوتی را در این باره ارائه نمودند که اکثراً تحت تأثیر آرای جنید و بازیزید قرار داشت.

به نظر می‌رسد نخست واژه سُکر در معنای مجازی و پس از آن و در تقابل با واژه سُکر، واژه صحوا وارد زبان صوفیانه شده است. سُکر در لغت به معنای مستی حاصل از شراب و صحوا در لغت به معنای کنار رفتن ابرها و صاف شدن آسمان است از این رو آن را به معنای هوشیاری نیز آورده‌اند چراکه هنگام هوشیاری پس از مستی، ابرهای ناهشیاری از برابر عقل کنار می‌روند.

در نخستین متن‌های صوفیانه غالباً شاخصه‌ی اصلی در تعریف سُکر، مفهوم «غیبت» بوده است. در واقع صوفی چنان از خود غایب می‌شود که از تمییز و تشخیص بازمی‌ماند و لذت و الٰم و نعمت و بلا را از یکدیگر بازنمی‌شناسد: «سکر عبارت است از حالی که بر اثر تجلی خداوند بر بنده پدید می‌آید و موجب می‌شود قوّهٔ تشخیص و تمییز از او برخیزد. چنان‌که خیر از شر، لذت از الٰم و منفعت از مضرت بازنشناشد؛ ولی با این همه، از چیزها غایب نباشد. یعنی الٰم و لذت به وی می‌رسد اما از حال خویش چنان غایب است که از آن درد و لذت آگاهی ندارد.» (مستملی ۱۳۶۳، ج ۴: ۱۴۸۷ - ۱۴۸۸)

از سوی دیگر صحوا به مفهوم «حضور» نزدیک است و آن حالتی است که صوفی پس از سُکر، تمییز و تشخیص خود را بازمی‌یابد «و الٰم از لذت بشناسد و آنچه در او الٰم باشد اختیار کند بر آنچه در او لذت باشد در موافقت حق.» (همان: ۱۴۸۹) با این حال تاکید کرده‌اند که سکر و صحوا قوی‌تر و کامل‌تر از غیبت و حضور است. (سراج طوسی ۱۳۸۲: ۳۴۰-۳۴۱؛ مستملی ۱۳۶۳، ج ۴: ۱۴۸۷ - ۱۴۸۹؛ قشیری ۱۳۹۱: ۷۱)

بر اساس آنچه در باب معنای کلی این دو اصطلاح گفته شد، سکر را ویژگی مهم

مکتب عرفانی خراسان و صحو را وجه ممیز مکتب عرفان بغداد می‌دانند. بازیزید بسطامی و پیروان او که طیفوریان نام گرفته‌اند، سکر را مقدم داشته و کامل‌تر از صحو می‌دانند و در مقابل جنید و یارانش صحو را بالاتر از سکر می‌انگارند و البته اکثر صوفیان بنام نیز در این ماجرا با جنید هم‌داستان هستند و تعریف جنید از صحو را پذیرفته‌اند و آن را مرتبه‌ای برتر و کامل‌تر از سکر در نظر می‌گیرند.

شیخ روزبهان بقلی شیرازی نیز چون بسیاری از مشایخ، صحو را برتر از سکر و نتیجه آن دانسته و نهایت راه سالک عاشق را تمکن در مقام صحو می‌داند، اما برخلاف دیگر بزرگان که به جزئیات این مفهوم، تعریف دقیق آن و بر شمردن انواع صحو همت نگماشته‌اند، وی هنگام ترسیم مسیر سلوک خویش و تعریف مفاهیم دخیل در این سلوک، جایگاه صحو مد نظر بازیزید و صحو جنیدی را به شکل دقیق روشن کرده و مشخص می‌کند در کدام مرحله از سلوک و کدام مقام، سالک هر کدام از این دو نوع صحو را تجربه کرده و سبب پدید آمدن هر کدام چیست. در این میان اما نوع شیخ آنگاه آشکار می‌شود که وی تعریفی متفاوت از اصطلاح صحو ارائه کرده و به گونه‌ای متفاوت و نو از صحو اشاره می‌کند که نه صحو بازیزیدی است و نه صحو جنیدی و در حقیقت در آخرین مرحله سلوک پس از تجربه صحو مورد نظر جنید برای عارف اتفاق می‌افتد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به بررسی‌های انجام شده، تاکنون پژوهشی جامع و مستقل در حوزه مفهوم صحو در نگرش شیخ روزبهان و انواع آن انجام نگرفته و در مقالات موجود تنها به برتری مفهوم صحو بر سکر نزد شیخ اشاره شده است. این در حالی است که وی به جزئیات مفهوم صحو، تعریف دقیق و بر شمردن انواع آن همت گماشته و هنگام ترسیم مسیر سلوک خود، جایگاه صحو مد نظر بازیزید و صحو جنیدی را به شکل دقیق روشن کرده و مشخص می‌کند در کدام مرحله از

سلوک و کدام مقام، سالک هر کدام از این دو نوع صحوا را تجربه کرده و سبب پدید آمدن هر کدام و نتایج آن‌ها چیست. شیخ روزبهان در نهایت اما به گونه‌ای متفاوت و نو از صحوا اشاره می‌کند که نه صحوا بازیزدی است و نه صحوا جنیدی. این نوع سوم از صحوا که مختص شیخ روزبهان است و پژوهشگر آن را «صحوا روزبهانی» می‌نامد پیشتر در تفکر عرفانی هیچ یک از مشایخ مطرح نشده و نخستین بار توسط شیخ روزبهان ابداع گردیده است و نظیر و همتایی ندارد. در حقیقت هدف اصلی نگارش مقاله حاضر معرفی این نوع سوم از صحوا یعنی «صحوا روزبهانی» و بیان تفاوت‌های آن با دو نوع دیگر است.

روش و سؤال پژوهش

پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی به رشتۀ تحریر درآمده است. در این مقال نخست برآئیم تا معنای دقیق اصطلاح «صحوا» را در نگرش عرفانی روزبهان روشن کنیم و سپس در منظومة فکری- عرفانی شیخ به دنبال انواع صحوا، سبب پدید آمدن هر یک و نتایج حاصل از آن‌ها باشیم؛ در پایان نیز «صحوا روزبهانی» را تعریف کرده و به تفاوت‌های عمدۀ آن با صحوا بازیزدی و صحوا جنیدی بپردازیم.

این پژوهش در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر است:

- ۱- اصطلاح صحوا از نظر لغوی در نظر شیخ روزبهان چه معنایی دارد و او در شرح خویش بر اصطلاحات عرفانی این مفهوم و مفهوم مقابل آن یعنی سکر را چگونه معنا کرده است؟
- ۲- مراحل سلوک در نظر شیخ به چه ترتیبی است و سالک در کدام مرحله از سلوک خویش به مقام صحوا دست می‌یابد؟
- ۳- شیخ در منظومة فکری - عرفانی خویش به چند نوع از صحوا اشاره کرده است؟

۴- «صحو روزبهانی» چیست و چه تفاوت‌هایی با صحو بایزیدی و صحو جنیدی دارد؟

۵- چه عامل یا عواملی سبب‌ساز پدید آمدن انواع صحو در وجود سالک است؟

۶- انواع صحو در وجود سالک چه نتایج و ثمراتی خواهند داشت؟

پیشینهٔ پژوهش

در باب موضوع کلی صحو و سکر و نگرش صوفیان در باب این دو مفهوم، مقالات به نگارش درآمده بسیار است. به عنوان نمونه باطنی (۱۳۸۵)، در مقالهٔ خود با عنوان «صحو و سکر در تعالیم صوفیان» کوشیده است نظرات مشایخ بزرگ حول محور این دو مفهوم و برتری یکی بر دیگری را جمع‌آوری کند. یا حاجی صادقیان و ابویی (۱۴۰۱)، در مقالهٔ خود با عنوان «جایگاه صحو و سکر در طریقت صفوی» به جایگاه این دو مفهوم در جهانیین شیخ صفی‌الدین اردبیلی و پیروان وی پرداخته‌اند. مریم علوی و مهدی لکزاوی (۱۴۰۱)، در مقالهٔ خود با عنوان «بررسی تطبیقی مفهوم «روشن‌شدگی» در ذن بودایی با تاکید بر شن‌سیو با «صحو» در تصوف خراسان با تاکید بر ابوالقاسم قشیری»، به بررسی تطبیقی مفهوم صحو در تصوف خراسان با مفهوم روشن‌شدگی بودایی پرداخته‌اند و در نهایت به این نتیجه می‌رسند که روشن‌شدگی تدریجی در ذن بودایی همان جایگاهی را دارد که صحو نزد صوفیان خراسان.

در باب مفهوم صحو و سکر در مشرب فکری بایزید و جنید که در حقیقت اصلی‌ترین نظریه‌پردازان در باب این دو مفهوم هستند نیز مقالاتی نوشته شده است. میرباقری‌فرد، آقادحسینی و رضایی (۱۳۸۶)، در مقالهٔ خود با عنوان «مراتب توحید از دیدگاه جنید» به تبیین چهار مرتبه از مراتب توحید پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که در تعالیم جنید دو مرتبهٔ نخستین توحید بر پایهٔ علم و معرفت شکل می‌گیرد و مراتب سوم و چهارم یعنی فنا و وحدت شهود، خاص عارفان

بوده و ثمرة عشق و مشاهده است. آنان ذیل همین موضوع به تناظر فنا و سکر و حدت شهود و صحو نیز پرداخته و نظر جنید در باب هر کدام از این مباحث را بررسی کرده‌اند. همچنین میرباقری فرد و رضایی (۱۳۸۹)، در مقاله «جایگاه صحو و سکر در مکتب عرفانی بغداد و خراسان» به بررسی تعاریف صحو و سکر در هر کدام از این مکاتب پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ تضاد و تقابلی بین صحو کسانی چون جنید و سکر امثال بازیزید وجود ندارد.

اما در باب موضوع اصلی مقاله حاضر یعنی مفهوم «صحو» و انواع آن در نگرش عرفانی شیخ روزبهان بقلی، تا کنون مقاله‌ای مستقل به رشتۀ تحریر در نیامده است. تنها ارنست (۱۳۸۷)، در اثر خویش تحت عنوان روزبهان بقلی، به گونه‌ای تلویحی به رجحان صحو بر سکر در تفکر روزبهان اشاره کرده است. همچنین تمدن و نصر اصفهانی (۱۳۹۷)، در مقاله «کشف و شهود در مشرب عرفانی روزبهان بقلی» به بررسی مبانی نظری و دیدگاه‌های روزبهان درباره کشف و شهود پرداخته‌اند و در ضمن این موضوع، «صحو» را نتیجه سلوک مورد نظر روزبهان دانسته و آن را برتر از سکر قرار می‌دهند.

بررسی و تحلیل موضوع

الف) مفهوم «صحو» در اندیشه عرفانی بازیزید بسطامی و جنید بغدادی

اصطلاح صحو را برای نخستین بار در سخنان بازمانده از بازیزید می‌توان یافت و او در تعریف این مفهوم بر همتای بغدادی خویش؛ یعنی جنید، تقدم زمانی دارد. پُر واضح است که جهت روشن شدن معنای دقیق «صحو»، ناگزیر باید این مفهوم را در تقابل با مفهوم «سکر» قرار داده و از هر دو مفهوم سخن بگوییم؛ زیرا در این مبحث نیز قاعدة «تعرف الاشياء با ضدادها» صدق می‌کند. تعریفی که بازیزید از دو مفهوم سکر و صحو ارائه می‌کند، با تعریف جنید از آن دو بسیار متفاوت

است. هجویری هنگام سخن گفتن در باب منش و روش بازیزید می‌گوید: «و طریق وی غلبه و سکر بود.» (هجویری ۱۳۸۰: ۲۷۸) وی در ادامه سکر را معنا کرده و آن را در معنای غالب شدن محبت حق تعالی بر وجود سالک آورده است. از این سخن معلوم می‌گردد که هجویری، غرق شدن در عالم محبت را سبب‌ساز پدید آمدن سکر در سالک می‌داند. وی آنگاه به ترجیح سُکر بر صحو در طریقت طیفوریان اشاره می‌کند و در این باره از قول آنان می‌گوید: «صحو بر تمکین و اعتدال صفت آدمیت صورت گیرد و آن حجاب اعظم بود از حق تعالی و سکر بر زوال آفت و نقص صفات بشریت و ذهاب تدبیر و اختیار وی و فنای تصرفش اندر حق خود به بقای قوتی که اندر او موجود است به خلاف جنس وی. و این ابلغ و اتم و اکمل بود.» (همان: ۲۸۰)

در تعریف فوق روشن می‌شود که صحو مورد نظر بازیزید مرحله‌ای پیش از سُکر است و نوعی حجاب برای سالک محسوب می‌شود و در واقع بازگشت از مستی محبت به حالت هشیاری و سکون است به گونه‌ای که سالک مجدداً قدرت اختیار و تدبیر خویش را بازمی‌یابد و از یدِ تصرف الهی خارج شده و به صفات بشری باز می‌گردد.

در مقابل، هجویری از جنید بغدادی و متابعان او به عنوان عارفان اهل صحونام برده و معتقد است ترجیح هوشیاری بر سکر در مرکز ثقل اندیشه و عمل آنان قرار دارد. در این میان اما به نکته‌ای مهم باید توجه داشت و آن تعریف متفاوت جنید از مفهوم صحو است.

بنابر نظر وی، «سُکر» غیبی است که به واسطه ورود واردی قوی در شخص ایجاد می‌شود و اصطلاحاً می‌تواند با آنجه فنای سالک گفته می‌شود، هم زمان و یکسان باشد. «جنید از جمله عارفانی است که به مبحث توحید توجهی خاص داشته است. در سخنانی که از او بازمانده، چهار مرتبه از توحید دیده می‌شود. این چهار مرتبه عبارتند از: توحید علمی؛ توحید افعالی؛ فنا و وحدت شهود.» (میریاقری فرد ۱۳۸۶: ۲۲۳) در حقیقت می‌توان گفت این اختلاف دیدگاه عارفان

پیرامون مراتب توحید است که سبب پیدايش دو مكتب سكر و صحو شده است. سكري مشربان، فنا را نهايٰت سير سالك می‌دانند ولی پيروان مكتب صحو، وحدت شهود را برتر از فنا و آخرين مقام عارف به شمار می‌آورند. با توجه به اين مراتب، رابطه صحو و سكر نيز بهتر شناخته می‌شود. سكر نشان مرتبه فنا است و صحو نشان عارفي است که به مرتبه وحدت شهود رسيده باشد. در حقيقٰت «صحو» در جهان‌بینی جنید، مرحله‌ای از وحدت شهود است که بالاتر از سكر و فنا قرار دارد و بقای بنده است به وسیله حق: «صحو عبارت است از صحت حال بنده با حق و فراتر از صفت بنده و اكتساب خلق است.» (عطار ۱۳۹۴: ۳۷۲)

به اعتقاد جنید و نيز کسانی که به برتری صحو بر سكر قائل هستند، سكر محل آفت و نقص است و صاحب سكر مغلوب است و حالات او دستخوش دگرگونی. در واقع تغيير احوال او سبب عدم تحقق او به معرفت راستين می‌شود. از سوي ديگر صحو محل ثبات و تمكين است به اين معنى که اهل صحو از صفات بشری فانی و به حق باقی شده اند بنابراین لذت و الم بر صاحب صحو يکسان است اما نه به گونه‌ای که بر صاحب سكر يکسان است. صاحب سكر توان تشخيص اين امور را از يكديگر ندارد اما حال صحو به گونه‌ای است که از الم همان قدر لذت می‌برد که از راحت. (هجويري ۱۳۸۰: ۲۹۳-۲۸۱؛ سهروردی ۱۳۹۳: ۶۸)

بنابر آنچه گفته شد، روشن گردید که «جنید برخلاف مشايخ پيش از خود چون بايزيد، صحو را بازگشتن از حالت سكر به حالت طبیعی نمی‌داند بلکه صحو را مرحله‌ای بالاتر و برتر از سكر می‌داند. او در اين باره می‌گويد: «لانه خرج من سكره الغلبه الى بيان الصحو و ترد عليه المشاهده لانزال الاشياء منازلها و وضعها مواضعها لاستدراك صفاته بيقاء آثاره و و الاقتداء بعد بلوغه غايه ما له منه». (بغدادي ۲۰۱۱: ۵۱) همان گونه که ملاحظه شد جنید می‌گويد: «خرج من سكره الى البيان الصحو» يعني حرف جر «الى» را به کار بردء است؛ يعني «به سوي» و نگفته

است «رجع». دو نکته از عبارات فوق آشکار می‌شود: نخست این که صحو مورد نظر جنید با صحوی که بایزید تعریف می‌کند متفاوت است. دوم: بر خلاف باور متداول در باب صحو، جنید آن را فراتر از اختیار و اکتساب بندۀ می‌بیند.

(میرباقری فرد ١٣٨٩: ٣٤٧)

پس صحو جنیدی بازگشت از سکر نیست بلکه نشانی است از مرتبه وحدت و مشاهده که برتر از مرتبه فنا قرار دارد. جنید و خراز و نوری و عده‌ای دیگر، فنا را صفت کمال به شمار آورده‌اند و آن را اکرام و موهبت حق نام نهاده‌اند. آنان معتقدند که حق صفت کمال را از دوستان خویش بازپس نمی‌گیرد از جهت متحقق شدن مقام محبت. بر این اساس اگر فنا صفت کمال بندۀ باشد، زوال آن یا بازگشتن از آن ممکن نیست. (مستملی بخاری ١٣٦٣: ١٦١٣) بر این اساس بازگشت از فنا و سکر ممکن نیست و عارفی که پس از سکر و فنا به صحو می‌رسد، به مرتبه‌ای بالاتر صعود کرده است. جنید مرتبه وحدت شهود را بالاترین درجه عارف و حاصل و نتیجه فنا دانسته و صحو را نیز نشانی بر قرارداشتن سالک در این مرحله قلمداد می‌کند.

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که بایزید و جنید از دو گونه «صحو» متفاوت سخن گفته‌اند و بر این اساس و تا بدین‌جا می‌توان صحو را بر دو نوع دانست: نخست صحوی که پیش از سکر و فنا قرار دارد و از حجاب‌های سالک در مسیر سلوک محسوب می‌شود و در حقیقت بازگشت از سکر و هبوط به مرتبه‌ای پایین‌تر است. هر کجا بایزید سخن از صحو گفته است و آن را فروتر از سکر قرار داده، منظور وی این نوع از صحو است؛

و دوم صحوی که مد نظر جنید و دیگر مشایخ بغداد است و آن صحو حاصل از صحت حال سالک با حق است که پس از سکر رخ داده و برتر از سکر و فنا ناشی از سکر است و پای در جهان بقاء بالله دارد. بایزید به این گونه از صحو اشاره‌ای نکرده است و به همین جهت است که در نظر او سکر برتر و کامل‌تر از صحو است زیرا صحو مدنظر او صحو اولیه و مرتبه بازگشت از سکر است.

ب) انواع «صحو» در جهان‌بینی عرفانی شیخ روزبهان بقلی شیرازی

شیخ روزبهان همانند سلف خویش، شیخ عبدالله بن حفیف، به برتری صحو بر سکر معتقد است، اما انقلابی شگفت در تعریف مفهوم صحو به راه می‌اندازد که پس از او به وسیله شیخ سعدی پی‌گرفته شده و تکمیل می‌گردد. نخست باید دانست استاد و پیر روزبهان؛ یعنی شیخ کبیر، ابوعبدالله محمد بن حفیف^۱، صحو را چگونه تعریف کرده است.

ابن حفیف هشیاری و صحو را برتر از مستی می‌داند و اعتقاد دارد سکر و بی-قراری در طلب، مخصوص مریدان است در حالی که عارفان واصل از این مستی گذشته‌اند و هشیار و ساکن شده‌اند: «و السکر للمریدین حقٌّ و للعارفین باطل و الصحو افضل من السکر و الاماد افضل من الاصطلام». (دلیلی ۳۰۴: ۱۳۶۳) باید توجه داشت که شیخ کبیر در تعریف مفهوم صحو و برتر قرار دادن آن نسبت به سُکر، متأثر از جنید بغدادی است زیرا او نیز چون جنید، صحو را مرتبه‌ای بالاتر از سکر دانسته و معتقد است پس از پشت سر گذاشتن سکر می‌توان به آن دست یافت و البته دست‌یابی به آن جز از عارفی واصل انتظار نمی‌رود.

حال اگر بخواهیم مفهوم صحو را در جهان‌بینی عرفانی شیخ روزبهان ردیابی کنیم، باید به چهار پرسش بنیادین در این زمینه پاسخ دهیم:
نخست؛ باید بدانیم این اصطلاح از نظر لغوی در نظر وی چه معنایی دارد و او در شرح خویش بر اصطلاحات عرفانی این مفهوم و مفهوم مقابله آن یعنی سکر را چگونه معنا کرده است؟

دوم؛ مراحل سلوک در نظر شیخ به چه ترتیبی است و سالک در کدام مرحله از سلوک خویش به مقام صحو دست می‌یابد؟

سوم؛ چه عامل یا عواملی سبب‌ساز پدید آمدن صحو در وجود سالک است؟
چهارم؛ صحو در وجود سالک چه نتایج و ثمراتی خواهد داشت؟

(۱) معنای لغوی سکر و صحو: شیخ در بخش پایانی شرح شطحیات خویش به

تعریف و توضیح برخی اصطلاحات صوفیه پرداخته است و معنای مَدّ نظر خود را برای هر کدام از این مفاهیم می‌آورد. وی سکر را حالتی از مستی روح می‌داند که حاصل طراوت مشاهده، شراب محبت، خوشی خطاب پروردگار و ملاحظهٔ انوار قِدَم است. (روزبهان ۱۳۹۴: ۴۰۳) در مقابل صحو، «هشیاری باطن است از هجوم وجود و غلبةٔ حال، به نعت اتصاف به صفت بقا، و صفاتی وجود به لطف حال، پاک از کدورت عوارض، و قدس اسرار از اغیار در انوار». (همان: ۴۰۳)

بنا بر جملهٔ فوق، صحو حالتی از هشیاری باطن است که پس از هجوم وجود و غلبةٔ حال رخ می‌دهد، در وضعیتی که سالک به صفت بقا اتصاف یافته است. بنابراین در نظر روزبهان نیز صحو مرتبه‌ای فراتر از سکر است که پس از فنای سالک و در مقام بقا برای او دست یافتنی است و در حقیقت نشانه‌ای است دال بر ورود سالک به جهان بقا. حال اگر بخواهیم بقا را در منظومهٔ فکری شیخ تعریف کنیم باید گفت: بقا در واقع، «بقای روح است در مشاهدهٔ بی اضطراب و بقای سِرّ است در توحید و بقای عبودیت است به ذهاب نفس». (همان: ۴۰۴) به دیگر بیان روح سالک در حالت صحو و در مقام بقا، غرق در مشاهدهٔ انوار حقّ است بی‌آنکه از سطوت آن دچار اضطراب و بی‌خویشی محض گردد و در لوح سِرّ او کلمهٔ توحید جاودانهٔ حک شده است و پس از آنکه در حالت فنا و سکر، عبودیت او در ربویت فنا گشته (همان: ۴۰۴) حال یک سره عبد خاص خداوند می‌شود. وی تجلی عبودیت است در وضعیتی که نفس او در غلبةٔ انوار الهی فانی شده است.

تعریف شیخ روزبهان از مفهوم صحو تا این بخش منطبق است با تعریف شیخ جنید بغدادی از این مفهوم اما پس از این روزبهان اضافه می‌کند که: در این مقام سالک وجودی صافی از کدورت عوارض دارد که به لطافت حال آمیخته است و اسرار الهی را پاک و تقدیس شده از اغیار در پرتو انوار الهی می‌بیند و ادراک می‌کند. در بخش دوم از تعریف، عبارتی کلیدی وجود دارد که نشان می‌دهد صحو مَدّ نظر روزبهان متفاوت از صحو جنیدی است: «[صحو]، صفاتی وجود

[است] به لطف حال، پاک از کدورت عوارض.» (روزبهان: ۱۳۹۴: ۴۰۳) پیش از این گفتیم که در صحون جنیدی، سالک از مقام سُکر گذشته و همه هشیاری و تمکین است و دیگر خبری از مستی یا وجود نیست در حالی که در تعریف روزبهان سالک مجدداً در مقام صحو، وجودی صافی به لطف حال دارد که از آلودگی عوارض بشریت پاک شده است.

حال برای ادراک هرچه بهتر کلام روزبهان نخست باید بدانیم «وجود» و «حال» از نظر شیخ چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟ به اعتقاد شیخ شطّاح، وجود هنگامی رخ می‌دهد که قلب حلاوت مباشرت نور ازل، صفاتی مشاهده و لذت خطاب را ادراک کند (همان: ۴۰۷) و حال نیز آن هنگام است که انوار غیبی به دل سالک برسد و در وقت، دل او را صفا داده و پاک گرداند و نیز ظهور و متجلی شدن حق است در صورت کشف برای روح به گونه‌ای که سالک در اکتساب آن اختیاری ندارد و چگونگی آن نیز قابل ادراک نیست. (همان: ۴۰۰)

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، در تعریف وجود عناصر و مؤلفه‌هایی دیده می‌شود که پیش از این شیخ از همان‌ها در تعریف سکر بهره برده است: «طراوت و صفاتی مشاهده»، «خوشی و لذت خطاب پروردگار» و «ملاحظه انوار قدام و حلاوت مباشرت نور ازل». گویی که سکر و وجود در ذات خویش از یک جنس هستند با این تفاوت که در وجود، مُدرک قلب است و قلب فعالانه ادراک می‌کند و در سکر این حالات بر روح افاضه می‌شود و روح منفعانه در موارد یاد شده غرق شده و مست می‌گردد. بنابراین در حالت صحو، قلب سالک در عین مست شدن از صهباً مشاهده، خطاب و مباشرت با نور ازل، بر مستی خویش اشراف داشته و در حالتی متناقض گونه هشیار نیز هست.

در تعریف حال نیز دو نکته برجسته است. نخست آنکه حال می‌تواند برای قلب یا برای روح به شکل جداگانه رخ دهد. دوم: در ادراک حال برای روح، روح اختیاری ندارد و صرفاً پذیرنده‌ای منفعل است.

اکنون با اندکی تدقیق در موارد اشاره شده، می‌توان دریافت که در تعریف شیخ

روزبهان از صحو، پارادوکسی شگفت آشکار می‌شود. شیخ حالت صحو را «هشیاری باطن» نام می‌نهد. اگر «باطن» را مجموع و منظومه‌ای از قلب و روح بدانیم در این صورت باید گفت سالک در مقام صحو، وجدي مست کننده و آمیخته به لطافتِ حال را تجربه می‌کند و روح او در وجود و حال خویش از مشاهده، خطاب و ملاحظه نور ازل مست می‌گردد اما قلیش در عین مستی و لذت، بر این مستی اشراف داشته و هشیار است. این مجموعه‌ی متناقض از مستی و هشیاری در تعریف صحو، سرنخی بسیار مهم و اساسی است که از شکلی متفاوت از صحو در جهانیینی عرفانی روزبهان خبر می‌دهد. در ادامه با بررسی مراحل سلوک و انواع صحو در هر مرحله، بیشتر به موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

(۲) مراتب سلوک و چگونگی ورود سالک به مقام صحو: با دقت در آثار شیخ روزبهان، معلوم می‌شود که سلوکِ مبتنی بر منظومه فکری وی دارای سه منزلگاه اصلی است. روزبهان به عنوان شیخی که در حال ترسیم راههای آسمان برای روح ناطقه است، برای طریقت خویش سه منزل متصور می‌شود: «و منزل ما اولش عشق است (عشق انسانی) و دوم نیستی (فنای سالک در عشق الهی) و سوم هستی (بقاء بالله) و بالای هستی هیچ نیست.» (روزبهان: ۱۳۹۸: ۱۳۶)

در ادامه در باب هر کدام از این منازل مختصر توضیحی داده می‌شود و معلوم می‌شود که سالک با پشت سر گذاشتن این مراحل چگونه در نهایت در منزل سوم، صحو روزبهانی را تجربه کرده و وارد عالم بقاء بالله می‌شود.

منزل نخستین؛ عشق انسانی

در منزلگاه نخستین یعنی عشق انسانی از یک سو، منشأ هر زیبایی حادث در جهان، زیبایی ازل یا عروس قدم است و از دیگر سو، حُسن معدن عشق و سبب

اصلی پدید آمدن عشق است. سالک در منزل نخستین با مشاهده زیبایی معشوق زمینی که نتیجه تجلی ذاتی پروردگار است، گرفتار عشق می‌شود و در پرتو زیبایی آن بت چین، جمال آفتاب ازل را می‌جوید. در این جایگاه، زیبایی حادث معشوق همچون حجابی است که زیبایی قدم را در خویش پنهان کرده است و در عین حال راهی است برای رسیدن به آن. روزبهان این مفهوم پارادوکسیکال را «التباس» می‌نامد که نوعی از تجلی است. (روزبهان: ۱۳۶۶: ۱۲۵) به بیان دیگر تجلی عروس قدم در پرده جمال معشوق که بهره از تجلی ذات دارد، «تجلى التباسی» نامیده می‌شود. یادآوری لازم است که در جهان‌بینی عرفانی شیخ، سالک در عالم شهود با دو نوع از تجلی سر و کار مداوم دارد: «التباس و کشف»

التباس در معنای حجاب یا واسطه‌ای است که فیض و برکت و نور الهی را به شخص می‌رساند. به دیگر بیان تجلی التباسی راه رسیدن به حق است یا به تعبیر خاص، تجلی اسمی از اسماء الهی. التباس، ظرف تجلی است و تجلی از مسیر همان حجاب و به واسطه او رخ می‌دهد. در واقع ماهیت و حقیقت تجلی و التباس پدیده‌ای یگانه است. خداوند به وسیله همان حجاب (التباس) بر بندگان تجلی می‌کند و به وسیله همان حجاب نیز خویش را پنهان می‌سازد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که التباس به یکی از انواع تجلی اطلاق می‌گردد که به مثابه حجاب یا پوششی است برای پوشاندن نور یا زیبایی ازلی. سالک، عروس قدم را از پس حجاب یا پرده‌ای (التباس) که البته خود واسطه درک تجلی است، مشاهده می‌کند و آماده مشاهده و ملاقات با این نور به شکل بی‌واسطه می‌گردد. روزبهان مشاهده بی‌واسطه نور ازل و ادراک بی‌حجاب حقیقت را «کشف» یا «مشاهده صرف» نام می‌نهد. تجربه تجلی التباسی در منزل نخستین ضرورت دارد. عاشق در بوته امتحان عشق انسانی تاب آوری در مقابل جمال ازل را تمرین می‌کند و می‌آموزد که نخست آن آفتاب را از پس سحاب چهره آن ترک غارتگر

به مشاهده نشیندتا پس از آن اندک ذره صفت خود را به دل آفتاب زند و
بی حجابِ التباس، ذاتِ ازل را ملاقات کند.

منزل دوم؛ عشق الهی و فنا

آن هنگام که سالک از زندان امتحان به درمی‌آید (یعنی منزل نخستین) شیرینی عشق انسانی را در ضمیر خویش بازنمی‌یابد؛ زیرا که ذوق آثار جمال حقَّ را مشاهده نموده است و نازکی‌ها و الطاف آن جمال ازلی، وی را از عشق به وسایط (معشوّق زمینی) رهانده و خلاص کرده است. آنگاه عاشقِ حقَّ، خداوند را به وسیلهٔ عبودیت طلب کرده و آداب شرع را بر روش متابعت از سید عاشقان(ص) پیش می‌گیرد. از این گام به بعد عشق الهی آغاز شده و از بدایت تا نهایت آن دوازده مقام است. (روزبهان ۱۳۶۶: ۹۹-۱۰۰)

در مقام هفتم عشق الهی یعنی مرحلهٔ یقین، تجلی ذاتی پروردگار برای سالک ممکن می‌شود: «اما یقین خواص پرتو نور کبریاست که از ذات حقَّ بر جان عاشق متجلی می‌شود. دیده دل صفات بی‌رؤیت ذات بیابد.» (همان: ۱۲۱) در منزل هشتم یعنی منزل قرب، علم لدنی برای سالک حاصل می‌شود و همان علوم برای او به مثابةٍ پری است که به کمک آن در هوای قربِ قرب می‌پردد. پس از عبور از قرب، مکاشفات سالک پی‌درپی و بی‌انقطاع می‌شود: «عقل را کشف آیات است؛ دل را کشف صفات است و روح را کشف ذات است.» (همان: ۱۲) در نهایت، کشفِ ذات، جان عاشق را از جان عاشق مجرد می‌کند (فناه فی الله) و جامهٔ جان به صبغهٔ الله درمی‌آید. پس از منزل مکاشفه و تجربهٔ هم زمان سُکر و فنا، منزل مشاهده قرار دارد.

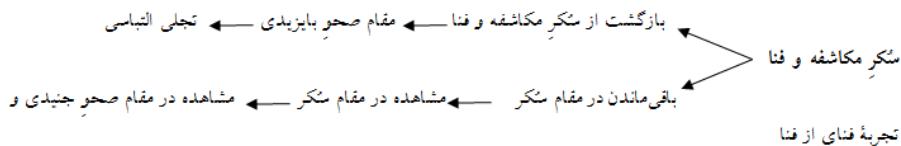
بنا بر اعتقاد شیخ روزبهان، مشاهده در عشق الهی در دو حال صحو و سکر اتفاق می‌افتد. «اگر در صحو باشد التباسش خوانند و اگر در سُکر باشد مشاهدهٔ صرف

و کشف خواند» (روزبهان ۱۳۶۶: ۱۳۸) به بیان دیگر در مقام مشاهده در منزل عشق الهی، دو قسم از تجلی رخ می‌دهد که یکی در حالت صحواست و دیگری در حالت سکر. تجلی التباسی در حالت صحوا رخ می‌دهد و مشاهده صرف یا کشف در حالت سکر. اگر عاشق پس از گذر از مقام مکاشفه و فنا، مستی و سُکر شنیده باشد مشاهده صرف در عشق برای او رخ خواهد داد اما اگر پس از مکاشفه و فنا به حالت صحوا و هشیاری بازگردد، مشاهده او در آینه التباس خواهد بود.

روزبهان در این بخش توضیح می‌دهد که بازگرداندن برخی از سالکان به حالت صحوا قبل از فنا، در حقیقت به سبب لطف و محبت خداوند نسبت به آنان است زیرا مشاهده صرف جان عاشق را سوزانده و او را در در معرض هلاک قرار داده است. در چنین حالی خداوند به سبب شفقت خویش، عاشق را به حال صحوا بازمی‌گرداند و مشاهده جمال حق برای او در مرآت التباس اتفاق می‌افتد. پُر واضح است که در این بخش منظور شیخ روزبهان از صحوا و تعریف او از آن، مطابق و منطبق با «صحوا بایزیدی» است. صحوا که پس از فنا اتفاق می‌افتد و در نظر بایزید محبوب نیست؛ زیرا خبر از محدودیت روح سالک داده و در حقیقت بازگشت به مرحله پیشین است اما سالک ناگزیر به این بازگشت است زیرا هنوز آمادگی کافی برای ادامه مسیر و تحمل مشاهده صرف را ندارد.

در پایان این مقام و برای سالکی که به حالت صحوا بایزیدی بازنگشته است، وضعیتی حاصل می‌شود که روح با مشاهده صرف و کشف خوگر شده و به نعمت مشاهده در مقام صحوا قرار می‌گیرد. به دیگر بیان کشف و مشاهده صرف برای او در حالت صحوا رخ می‌دهد و روح او آنچنان توانمند شده است که با این مشاهده صرف خوگرفته و در معرض تلاشی قرار نمی‌گیرد. این نوع از صحوا، همان صحوا مذ نظر شیخ جنید است. صحوا که پس از فناست و مرتبه‌ای بالاتر از آن است و نشانه‌ای است از ورود سالک به جهان بقای‌الله. روزبهان این نوع صحوا را ثمرة مشاهده و فنا می‌داند: «و به رؤیت باز نتوان ایستاد که آن عام است بل سیر باید کرد به نظر الهی در وجود وجود تا وجودت در وجود محو شود پس

آنگاه در صحو شوی.» (روزبهان ۱۳۹۸: ۱۴۱) و آن را مقام «خطاب» نام می‌نهاد اما معتقد است در مقام خطاب نیز نوعی دوئی نهفته است و هنوز سالک به انتهای آن بی‌انتهایی نرسیده است و به سرّ اتحاد دست نیافته و نمی‌توان او را «موحد» خواند: «و چون از فنا فانی شدی، حقّ دیده هستی به تو دهد و خلعت حیات باقی در تو پوشد و باقی مانی به حیاتش و از او بدو درمی‌نگری و دم به دم سرّ ربویت می‌دانی (مقام صحو جنیدی) و هم در این مقام بحار الهم است که از حقّ عاشقان را پیغام است. این مقام خطاب است. خطاب در دوئی است باید که از آن بیرون شود تا از خود گوید و در خود گوید و با خود گوید. که سر اتحاد چنین اقتضا کند که دوئی را بردارد.» (همان: ۱۴۱)

پس از تجربه مشاهده در مقام صحو جنیدی، سالک آخرین مرحله این وادی یعنی عشق یا محبت صرف را تجربه می‌کند و آنگاه سومین منزلگاه سلوک روی می‌نماید.

منزل سوم؛ بقاء بالله (توحید و معرفت)

در منزلگاه سوم، عشق به نهایت درجهٔ خود می‌رسد و نهایت درجهٔ عشق در این منزل، نیست و معدوم شدن عشق است: «بحر عشق و بحر شوق در عین الله که عین قدم است، خشک است. راکب عشق بر مرکوب شوق تا دریای توحید بیش نرود. اگر رود نه شوق ماند و نه عشق.» (همان: ۱۳۸) روزبهان معمولاً تجلی‌ای را که در منزلگاه سوم برای سالک اتفاق می‌افتد، «تجلى عظمت یا تجلی قدس» می‌خواند که از نوع مشاهدهٔ صرف است و از شدت هیبت، نابودکنندهٔ عشق می‌باشد: «او همه جمال است اگر بنماید، لیکن چون از جمال، تجلی عظمت کند نه

عشق باشد و نه عاشق زیرا که محل فناء عشق است.» (روزبهان: ۱۳۹۸: ۱۳۸) سالک در منزل پیشین و این منزل به ترتیب «فناء فعل و نعت»، «فناء فناء»، «بقاء» و «بقاء بقاء» یا «عین جمع» را تجربه می‌کند و در نهایت در این آخرین مقصد متعالی، از اوصاف مخلوقی پاک شده و از حیث ظهور محل اتحاد با معشوق می‌یابد و بنابر اعتقاد شیخ می‌توان پس از این، او را لایق وصف «موحد» دانست. اما سالکان برای رسیدن به سرمنزل «عین جمع» در وادی سوم ممکن است از دو مسیر متفاوت عبور کنند یا در واقع وادی سوم را به دو گونه متفاوت پشت سر بگذارند: «اگر عاشق با معشوق همنگ شود، مقام توحید یافت.» یا «اگر در معرفت متحیر شود، مقام معرفت یافت.» (همان: ۱۴۵) اما در پایان هر دو مسیر سالک را به مقام «بقاء بقاء» یا «عین جمع» خواهد رساند. گویی با تعریف فوق، سه مفهوم توحید، معرفت و حیرت همسنگ یکدیگر قرار گرفته و هر کدام مترادفی برای دیگری می‌شود.

روزبهان در ادامه تحلیلی دقیق‌تر از این مقام ارائه نموده که در آن اوصافی متضاد چون قبض و بسط، معرفت و حیرت، فنا و بقا و صحو و سکر با یکدیگر جمع شده‌اند و گویی این اجتماع نقیضین در وجود سالک موحد مهم‌ترین نشانه‌ای است که خبر از مقام «عین جمع» می‌دهد: «از رکوب عظمت قبض حاصل شود و از نشاطِ وجود، بسط. معرفت در معرفت است و حرمت در حرمت از رؤیت انوار عظام. سُکر در سُکر است از بدیههٔ قِدَم ظهور. وله در وله در بحر ازل، دهشت در دهشت از فردانیت ابد، صحو از رؤیت بقا، فنا از تأثیر سطوت انوار ذات، بقا از تأثیر جمال نفس کلی، از انبساط حق در «موحد» انبساط پدید آید.» (همان: ۱۴۶)

همان‌طور که در سطور پیشین ملاحظه شد، روزبهان از گونه‌ای دیگر از صحو در مقام «عین جمع» یاد می‌کند که با «صحو بازییدی» و «صحو جنیدی» متفاوت است و پیش از این در هیچ‌کدام از مکاتب عرفانی عراق و خراسان از آن سخنی به میان نیامده است و نخستین‌بار در جهان‌بینی عرفانی شیخ روزبهان تعریف می‌شود.

در این نوع از هشیاری، فرد صاحی در عین هشیاری مست است و در واقع

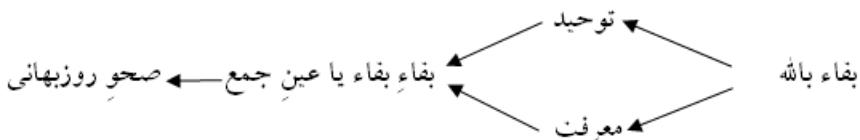
نسبت به مستی خویش هشیار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. این اجتماع نقیضین بنابر گفته‌های پیشین، از ویژگی‌های جهان توحید بوده و نشانی است برقرار داشتن سالک در مقام «بقاء بقاء» یا «عین جمع»: «این حدیث، اقرباء عشق راست که به عین ربویت در عبودیت بنگریستند. دولتی مرغانند که در محفل یار گرد سریر مملکت بقاء سبحانی پرنند. نطقشان انانیت باشد و قربشان وحدانیت باشد. در سرای حیرت صاحی‌اند و در بحر جلال سکران». (روزبهان ۱۳۹۸: ۱۷۱)

در سلوک شیخ روزبهان، سالک در نهایت راه، به سکه‌ای با دو روی ظاهرًاً متضاد «معرفت و حیرت»، «فنا و بقا» و «صحو و سکر» می‌رسد اما حیرت او چیزی جز معرفت نیست و معرفت او حیرت در حیرت است. چنین شخصی در عین مستی حاصل از حیرت در هشیاری حاصل از معرفت قرار دارد. مستی او عین هشیاری و حیرت او عین معرفت است. در نگاه روزبهان تنها چنین شخصی است که لیاقت اطلاق نام «موحد» را خواهد داشت. شیخ روزبهان صحو حاصل از مقام عین جمع که عین سکران است را در جایی دیگر «سکر توحید» (همان: ۱۴۸) نام می‌نہد و آن را چنین تعریف می‌کند: «و آن گرانمایگان که کیمیای وحدت ایشان را به اصل خود برده باشد، آن طایفه را جسم یکی است در آخر مقام که آن «عین جمع» است. و سیر اهل قرب از ذات به ذات است و اتحاد شرط آن مقام است. چون بدین حد رسید، به سیر قدیم است و به عرف حادث. در سکر مرید است و در صحو مراد. در شوق طالب است و در انس مطلوب. او صافش حدثی است احوالش قدمی. صورتش فانی است و جانش باقی است. علمش جهل است در معرفت و جهله علم است. در توحید بیگانه آشنایی آشنایی بیگانه. راه بیراهی دارد و نشان بی‌نشان. سیرتش پاک‌بازی است، صفتی سراندازی است. هشیاری اش مستی است. حقیقت توحید در گفت نیاید که اگر بگویند کفر است. صفت موحد نتوان گفت». (همان: ۱۴۳ - ۱۴۵)

به نظر می‌رسد که پیش از شیخ روزبهان این نوع از صحو مورد توجه نبوده است^۲ و اوست که برای نخستین بار گامی فراتر نهاده و صحوی متفاوت از صحو جنیدی را در آثار خویش مطرح می‌کند که نه تنها سبب پدید آمدن آن برای

سالک متفاوت بوده بلکه آثار و نتایج متمایزی برای سالک به همراه خواهد داشت.

مشاهده در مقام صحّو جنیدی ← تجربه عشق یا محبت صرف ← بقاء بالله

ج) سبب پدید آمدن انواع صحّو: بحث درباره سبب بروز صحّو و فرآیندی که صوفی ساکر مجدداً هوشیاری خود را بازمی‌یابد، کمتر در متون صوفیه دیده می‌شود.

در بیانات مُجمل بازیزید در باب سبب صحّوی که در نظر وی مذموم است، به «تمکین و اعتدال صفت آدمیت» (هجویری ۱۳۸۰: ۲۸۰) اشاره شده است. جنید سبب صحّو مطلوب را «صحت حال صوفی با حق» دانسته که خود در اثر مشاهده بی‌اضطراب پدید می‌آید. (عطار ۱۳۹۴: ۳۷۲)

اما در باب انواع صحّو و سبب پدید آمدن هر یک شاید بیش از همه روزبهان بقلی سخن گفته باشد. پیش از این گفتم که در وادی دوم یعنی عشق الهی و فنا، پس از مقام مکاشفه و تجربه هم زمان سُکر و فنا، منزل مشاهده قرار دارد و مشاهده در دو حال صحّو و سُکر اتفاق می‌افتد. اگر عاشق پس از گذر از مقام مکاشفه و فنا، مستی و سُکرش ادامه یابد مشاهده صرف در عشق برای او رخ خواهد داد، اما اگر پس از مکاشفه و فنا به حالت صحّو و هشیاری (صحّو بازگردی) بازگردد، مشاهده او از جنس التباس خواهد بود. روزبهان در این بخش توضیح می‌دهد که بازگردن برعی از سالکان به حالت صحّو قبل از فنا، در حقیقت به سبب لطف و محبت خداوند نسبت به آنان است زیرا روح سالک هنوز آمادگی کافی برای مواجهه با مشاهده صرف را ندارد و در مقام پیشین یعنی مکاشفه و فنا متحمل لطمات شده و در معرض هلاک قرار گرفته است. بنابر

توضیح فوق می‌توان سبب پدید آمدن صحو بایزیدی را «محدودیت‌های روح سالک و عدم آمادگی او جهت مواجهه با مشاهدهٔ صرف» دانست.

در ادامه توضیح داده شد که در پایان وادی دوم و برای سالکی که به حالت صحو بایزیدی بازنگشته است و موفق به تجربهٔ مشاهدهٔ صرف در حالت سکر شده و از فنا نیز، فانی شده است، وضعیتی حاصل می‌شود که روح با مشاهدهٔ صرف خوگر شده و به نعت مشاهده در مقام صحو قرار می‌گیرد. به دیگر بیان کشف و مشاهدهٔ صرف برای او در حالت صحو (صحو جنیدی) رخ می‌دهد و روح او آن‌چنان توانمند شده است که با این مشاهدهٔ صرف خوگرفته و در معرض تلاشی قرار نمی‌گیرد. روزبهان سبب پدید آمدن صحو جنیدی را «مشاهدهٔ صرف در حالت سکر و فنای از فنا» می‌داند.

برای سخن گفتن از صحو روزبهانی باید به سراغ منزلگاه سوم سلوک یعنی منزل بقا و توحید و معرفت رفت. در این منزل، عشق به نهایت درجهٔ خود می‌رسد و نهایت درجهٔ عشق، نیست و معدهوم شدن آن است؛ زیرا عشق در منزل بقا و مقام توحید به مثابهٔ کفر است چرا که در عشقِ دویی است. سالک در این منزل «بقاء» و «بقاء بقاء» یا «عین جمع» را تجربه می‌کند و در نهایت گونه‌ای دیگر از صحو در مقام «عین جمع» را تجربه می‌کند که همان «صحو روزبهانی» یا «سکر توحید» است. در این نوع از هشیاری، فرد صاحی در عین هشیاری مست است و در واقع نسبت به مستی خویش هشیار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. این اجتماع نقیضین بنابر گفته‌های پیشین، از ویژگی‌های جهان «توحید» بوده و نشانی است بر قرارداشتن سالک در مقام «عین جمع». گفته شد که شیخ روزبهان صحو حاصل از مقام عین جمع را که عین سکران است «سکر توحید» (روزبهان ۱۴۸:۱۳۹۸) نام می‌نهد و در حقیقت با این نام‌گذاری خویش سبب پدید آمدن صحو روزبهانی را تجربهٔ توحید محض توسط سالک و نیز تجربهٔ بقاء بقاء یا همان مقام عین جمع می‌داند. آنگاه که سالک توحید محض را تجربه کرده و

لایق نام «موحد» گردد، این توحید و نیز مقام بقاء بقاء او را به صحو روزبهانی یا همان سکر توحید راه می‌نمایاند.

د) نتایج و ثمرات انواع صحو

۱) صحو بازیزدی و صحو جنیدی

گفته شد که اگر سالک پس از تجربه مکاشفه و فنا به حالت صحو و هشیاری بازگردد، مشاهده او از جنس التباس خواهد بود. در واقع مهم‌ترین ثمرة صحو بازیزدی را می‌توان «مشاهده در آینه التباس یا همان تجلی التباسی» دانست. پس از تجربه صحو جنیدی نیز، سالک دوازدهمین مقام در وادی دوم؛ یعنی: «عشق یا محبت صرف» را تجربه می‌کند. در حقیقت بنابر نظر روزبهان مهم‌ترین دستاورد و ثمرة سالک از صحو جنیدی، «تجربه عشق یا محبت صرف» است و «ورود به جهان بقاء بالله».

۲) صحو روزبهانی

معرفت و حیرت: نخستین و شاید مهم‌ترین ثمرة صحو روزبهانی، معرفتی با روی‌پوش حیرت و حیرتی با مغز نورانی معرفت است. پیشتر اشاره کردیم که تجلی در منزلگاه سوم از جنس تجلی عظمت است. این تجلی، معرفت بخش و در عین حال متغيرکننده است. سالک با عبور از منزل عشق الهی و ورود به جهان بقاء بالله و نیز مقام عین جمع، خواه ناخواه سه مفهوم در هم پیچیده توحید، معرفت و حیرت را به شکل هم‌زمان درمی‌یابد و در عالمی گام می‌نهد که انتهایی ندارد و حدّ غایی معرفت او حیرت است:

«چون شمس عزت از دریچه عظمت به روی این عاشقان برآمد، ایشان را گرم و

س_۲۰_ش_۷۵_تاستان_۱۴۰۳_——_انواع «صحو» در جهانیین عرفانی شیخ روزبهان ... / ۱۶۷

روشن کرد ولکن متحیر کرد. حد عشق، حد توحید آمد و آن را حد نیامد. آخر نَفَسَشان در معرفت، نکره است.» (روزبهان ۱۳۹۸: ۱۴۹)

«در دمی هزار بار عارف شوند و هم در آدم دم جاهل شوند که او خود را داند و کس او را نداند. اگر دانند اوست که می‌داند و اگر ندانند او خود را پنهان می‌کند.» (همان: ۱۴۹)

وَجْد وَ حَال: روزبهان در رساله القدس خویش هنگام سخن گفتن از سالکانی که در بحر توحید مستغرق‌اند و در وادی سوم ممکن، از لفظ «خاصِ خاص» بهره برده و آنان را از خاصانی که در عشق الهی گام می‌زنند و هنوز به منزل سوم نرسیده‌اند متمایز می‌گرداند. وی در توصیف «وَجْد وَ حَال» آنان که دومین ثمرة صحوِ مقام عین جمع است، می‌گوید مُدرِك این وَجْد وَ حَال، روح و قلب است. روح پرتوی از عزت پروردگار را دریافت و به آن عزیز و باقی می‌گردد. چنین حالی تنها برای سالکانی میسر است که به پر و بال محبت از منزلگاه دوم عبور کرده و به سر توحید رسیده‌اند. در ادامه روزبهان یادآور می‌شود که ممکن در وادی سوم برای سالک، به مثابه مجموع کردن انواع نقیضین است از این رو وی در عین بقا و هوشیاری، از ملزومات سکر و فنا چون: وَجْد وَ حَال وَ وَلَه وَ هیجان لذت برده و بهره‌مند می‌شود. (ر.ک: همان: ۱۵۳)

اتحاد ظهوری با معشوق ازل: سومین نتیجه صحو روزبهانی، قرارگرفتن در مقام اتحاد ظهوری با حق است. این جایگاه برای سالک عین عبودیت بوده و در نسبت با حق نیز ظهور و تجلی ربویت وی است. هستی سالک در این جایگاه ظهور هستی و بقاء خداوند است و از این‌رو، بود وی، عین توحید و غایت ربویت است در عین انکسار عبودیت:

«و این منزلی است بعد از تفرید، حق هست و تو نیستی. عین عبودیت است تو را و حق ربویت حق را. چو تو هستی از پوشیدگی حق در تو، آن عین توحید است و غایت ربویت است. که مرد به جایگاه مردان نرسد تا خود را حق نداند.» (همان: ۱۳۵)

جاری شدن شطحیات بر زبان: برخلاف جنید و دیگر بغدادیان که بیان شطحیات را دلیلی بر ناپختگی سالک و محدودیت وجودی او می‌دانند و این واقعه را از نتایج سکر و فنا قلمداد می‌کنند، روزبهان شطح را مخصوص سالک «خاص‌الخاص» دانسته و آن را از نتایج صحیح مقام عین جمع می‌شمرد و معتقد است تنها آنان که محل اتحاد با معشوق ازل یافته‌اند و در وادی سوم، سکر توحید یا همان صحیح سکرگونه را چشیده‌اند، زبان به بیان شطحیات می‌گشایند: «چون در لجه بحر قدم عین جمع از اوصاف مخلوقی مقدس شد، محل اتحاد یافت، آنگه شطحیات گوید.» (روزبهان ۱۳۹۸: ۱۴۶)

«و اما مکاشفه‌ی خاص خاص افتتاح ابواب سرای ارواح است تا خداوند را بی‌رسم خدایی ببیند و از حضرت قدیمش مست و شاد بیرون آیند و دست به شطحی و عیاری برآردند. این باب نه هر نارسیده راست یا هر خوش دلی راست. که این بازار راسخان توحید است.» (همان: ۱۶۱)

وی کاملاً وادی سوم را به دو گروه منقسم کرده: آنان که عقل، حیا و خوف الهی بر وجودشان غالب شده و لب از سخن فروبسته‌اند و آنان که در مقام بسط و جرأت لب به سخن گشوده و اسرار الهی را بی‌پرده فاش ساخته‌اند. بنابر اعتقاد وی گروه دوم در مسیر کمال خویش، اکمل‌اند؛ زیرا «گفتن از جرأت است و آن تمامی است؛ ناگفتن از حیایی و آن ناتمامی است» گروه اول زنده صورت گشته و گروه دوم زنده معنا و حقیقت‌اند. (همان: ۱۴۹)

هدایت خلق: بنا بر اعتقاد روزبهان، تنها پیری که در مقام صحیح عین جمع قرار دارد، مجاز است از دیگر سالکان دستگیری کرده و راه نشان دهد: «[سالک خاص خاص] موحد و مهریان نام دارد زیرا که به صفات او موصوف است. هادی است اگر چه مهدی است. سوختگان را آسایش بود و آسودگان را سوزش بود. حکیم گوهر است و نبوی سیرت. ناسخش منسوخ است و منسوخش ناسخ. عالم حق است که در جهان عبودیت افراشته است تا تازه‌رویان محبت در ظل سعادتش

س_۲۰_ش_۷۵_تاستان_۱۴۰۳_—_انواع «صحو» در جهانیین عرفانی شیخ روزبهان ... / ۱۶۹

بیاسابند.» (روزبهان ۱۳۹۸: ۱۴۴) «سراج شب هجران مریدان است که سرای جان از ظلمت طبایع دور می دارد.» (همان: ۱۴۵)

در عبارات فوق روزبهان تصریح کرده که در چنین جایگاهی پیر، نبوی سیرت گشته و حکم ناسخ و منسوخ در باب وجود او با دیگران متفاوت می گردد. در توضیح این جملات باید گفت مهمترین ثمرة سیر و سفر روحانی، در عالم زبان خویش را جلوه گر می کند و چنین خواهد بود که در نتیجه سلوک، نظام زبانی جدیدی در سالک شکل می گیرد و آن «الهام» یا به تعبیر مولانا «وحی دل» است. امیر المؤمنین(ع) این پدیده شگفت و شگرف را در خطبهٔ ۲۲۲ نهج البلاغه تفسیر فرموده اند. ایشان تصریح کرده اند که در اثر ذکر، قلب شنوا و بینا و رام می شود و مسافر این راه به جایی می رسد که خداوند در ژرفای اندیشه اش با او سخن می گوید.» (بدلیسی ۱۳۹۴: ۳۴) شیخ سید حیدر آملی نیز در کتاب جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار خویش چنین شخصی را «نبیٰ تعریف» می خواند و معتقد است باب مفتوح ولایت امکان چنین عروج و تکاملی را فراهم می کند. (آملی ۱۳۹۵: ۲۸۸-۳۱۶)

تبديل نظام زبانی و متکلم شدن به منطق الطیر: علاوه بر تمام آنچه گفته شد، در این مرحله تبدیلی بسیار مهم در نظام زبانی عارف رخ می دهد و آن دست یافتن به «منطق الطیر» است. عارف در این جایگاه به تمام نظامهای زبانی موجود در هستی مسلط و مشرف می شود و بدین سبب توان فهم سخن طیور و وحوش را خواهد داشت و گاه خداوند از زبان آنان با او سخن می گوید: «بسیار بود که [حق] به زبان وحش و مرغ سخن گوید و عارف را بدان بخواند. آن مقام را جمع و عین و جمع جمع گویند.» (روزبهان ۱۳۹۴: ۱۵۴)

نتیجه

۱ - بایزید و جنید از دو گونه «صحو» متفاوت سخن گفته اند و بر اساس سخنان

آنان صحو را می‌توان بر دو نوع دانست: نخست صحوی که پیش از سکر و فنا قرار دارد و از حجاب‌های سالک در مسیر سلوک محسوب می‌شود و در حقیقت بازگشت از سکر و هبوط به مرتبه‌ای پایین‌تر است. هر کجا بازیزد سخن از صحه گفته است و آن را فروتر از سکر قرار داده، منظور وی این نوع از صحه است؛ و دوم صحوی که مد نظر جنید و دیگر مشایخ بغداد است و آن صحه حاصل از بقای سالک و صحت حال او با حق است که پس از سکر رخ داده و برتر از سکر و فنای ناشی از سکر است و پای در جهان بقاء بالله دارد. بازیزد به این گونه از صحه اشاره‌ای نکرده است و به همین جهت است که در نظر او سکر برتر و کامل‌تر از صحه است زیرا صحه مدنظر او صحه اولیه و مرتبه بازگشت از سکر است.

۲ - بنابر اعتقاد شیخ روزبهان در وادی دوم سلوک یعنی «عشق الهی و فنا»، پس از مقام مکاشفه و تجربه هم زمان سُکر و فنا، منزل مشاهده قرار دارد. اگر عاشق پس از گذر از مقام مکاشفه و فنا، به حالت صحه و هشیاری بازگردد و مشاهده او از جنس التباس باشد، این نوع از صحه، صحه بازیزدی است. بازگرداندن سالک به حالت صحه قبل از فنا، در حقیقت به سبب لطف و محبت خداوند نسبت به او است زیرا روح سالک هنوز آمادگی کافی برای مواجهه با مشاهده صرف را ندارد و در مقام پیشین یعنی مکاشفه و فنا متحمل لطمات شده و در معرض هلاک قرار گرفته است. اما اگر در پایان وادی دوم سالک به حالت صحه بازیزدی بازنگردد و موفق به تجربه مشاهده صرف در حالت سکر شود و از فنا نیز، فانی گردد، وضعیتی حاصل می‌شود که روح با مشاهده صرف خوگر شده و به نعت مشاهده در مقام صحه قرار می‌گیرد. به دیگر بیان کشف و مشاهده صرف برای او در حالت صحه رخ می‌دهد و روح او آنچنان توانمند شده است که با این مشاهده صرف خو گرفته و در معرض تلاشی قرار نمی‌گیرد. این نوع از صحه، صحه مد نظر جنید و صحه جنیدی خوانده می‌شود.

۳ - گونه‌ای دیگر از صحه نیز وجود دارد که پیش از این در هیچ کدام از مکاتب

عرفانی از آن یاد نشده است و احتمالاً نخستین بار در اندیشه و جهان‌بینی عرفانی روزبهان مطرح می‌شود و از این جهت پژوهشگر آن را «صحو روزبهانی» می‌خواند. جهت سخن‌گفتن از صحو روزبهانی باید به سراغ منزلگاه سوم سلوک یعنی منزل بقاء بالله رفت. سالک در این منزل «بقاء» و «بقاء بقاء» یا «عین جمع» را تجربه می‌کند و در نهایت گونه‌ای دیگر از صحو در مقام «عین جمع» را تجربه می‌کند که همان «صحو سکر گونه» یا «سکر توحید» است. در این نوع از هشیاری، فرد صاحی در عین هشیاری مست است و در واقع نسبت به مستی خویش هشیار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. این اجتماع نقیضین بنابر گفته‌های پیشین، از ویژگی‌های جهان «توحید» بوده و نشانی است بر قرار داشتن سالک در مقام «عین جمع».

۴ - در بیانات بازیزد در باب سبب صحوي که در نظر وي مذموم است، به «تمکین و اعتدال صفت آدمیت» اشاره شده است. جنید سبب صحو مطلوب را «صحت حال صوفی با حق» دانسته که خود در اثر مشاهده بی‌اضطراب پدید می‌آید. اما در باب انواع صحو و سبب پدید آمدن هر یک شاید بیش از همه روزبهان بقلی سخن گفته باشد. وي سبب پدید آمدن صحو بازیزدی را «محدودیت‌های روح سالک و عدم آمادگی او جهت مواجهه با مشاهده صرف» و سبب بروز صحو جنیدی را «مشاهده صرف در حالت سکر و فنای از فنا» می‌داند. در باب صحو روزبهانی نیز، شیخ صحو حاصل از مقام عین جمع را که عین سکران است «سکر توحید» نام می‌نهد و در حقیقت با این نام‌گذاری خویش سبب پدید آمدن صحو روزبهانی را تجربه «توحید» محض توسط سالک و نیز مقام بقاء بقاء می‌داند.

۵ - مهم‌ترین ثمرة صحو بازیزدی، مشاهده در آینه التباس یا همان تجلی التباسی و مهم‌ترین دستاورده سالک از صحو جنیدی نیز، عشق یا محبت صرف و ورود به جهان بقاء بالله است. تجربه صحو روزبهانی یا صحو در مقام عین جمع نیز نتایج و ثمراتی را برای سالک به همراه خواهد داشت که برخی از مهم‌ترین آن‌ها

عبارتند از: معرفت و حیرت، وجود و حال، اتحاد ظهوری با معشوق ازل، جاری شدن شطحیات بر زبان، هدایت خلق و تبدیل نظام زبانی و متكلم شدن به منطق الطیر.

پی‌نوشت

- ۱ - در این بخش یادآوری لازم است که تحفه اهل‌العرفان، روزبهان را شاگرد با واسطه ابن‌خفیف و متأثر از منش و روش سلوکی وی می‌داند. (شرف‌الدین ابراهیم، ۱۳۴۷: ۱۷) گفتنی است که روزبهان از طریق دیگر شاگرد ابن‌خفیف یعنی ابوالحسن دیلمی و متأثر شدن از کتاب عطف‌الاَف المَأْلُوف علی‌اللام المعطوف وی و بهره بردن از آن در کتاب عہرالعاشقین نیز، وام‌دار مکتب فکری شیخ کبیر است.
- ۲ - تنها هجویری در کتاب کشف‌المحجوب خویش آن هنگام که می‌خواهد انواع سکر و صحرو را برشمرد و تعریف کند، به گونه‌ای از سکر اشاره کرده که با صحرو همراه است و در نهایت توضیح می‌دهد که «جون اصل مستحکم و استوار باشد، صحرو مانند سکر خواهد بود و سکر چون صحرو». (ر.ک: هجویری، ۱۳۸۰: ۲۸۳ - ۲۸۴) این توضیحات هجویری بسیار کلی بوده و مشخص نمی‌گردد که منظور هجویری از این صحرو سکر‌گونه صحرو حاصل از مقام عین جمع است یا خیر.

کتابنامه

- آملی، حیدر، ۱۳۹۵. جامع‌الاسرار و منبع‌الأنوار. ترجمهٔ محمدرضا جوزی. تهران: هرمس.
- ارنست، کارل، ۱۳۸۷. روزبهان بقلی. تهران: مرکز.
- باطنی، غلام‌رضا، ۱۳۸۵. «صحرو و سکر در تعالیم صوفیان». نامهٔ پارسی باستان. ش ۴۱، ۸۷-۱۱۰.
- بدلیسی، عمار، ۱۳۹۴. صوم‌القلب. به تصحیح و ترجمهٔ دکتر محمد یوسف نیری. تهران: مولا.
- بغدادی، ابوبکر، ۲۰۱۱. تاریخ بغداد. بیروت: دارالکتب العلمیه.
- تمدن، الهام و ناصرصفهانی، محمدرضا، ۱۳۹۷. کشف و شهود در مشرب عرفانی روزبهان بقلی». اندیشهٔ دینی دانشگاه شیراز، س ۱۱، ش ۴، صص ۲۹-۵۲.
- حاجی‌صادقیان، علیرضا و ابوبی، محمدرضا، ۱۴۰۱. جایگاه صحرو و سکر در طریقت صفوی. سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی. س ۱۵، ش ۱، صص ۸۷-۱۰۱.
- دیلمی، ابوالحسن، ۱۳۶۳. سیرت ابن‌خفیف شیرازی. تصحیح آنه ماری شیمل و به کوشش

س_٢٠_ش_٧٥_تابستان_١٤٠٣_انواع «صحو» در جهانیینی عرفانی شیخ روزبهان ... / ١٧٣

توفيق سبحانی. تهران: بابک.

روزبهان بقلی شیرازی، ۱۳۶۶. عبهرالعائشین. به اهتمام هانری کربن و محمد معین. تهران: انتشارات منوچهری.

روزبهان بقلی شیرازی، ۱۳۹۴. شرح شطحيات. تصحیح هانری کربن. تهران: طهوری.

_____ ، ۱۳۹۸. رساله القدس و غلطات السالكين. تصحیح و تعلیقات غلام رضا خوش اقبال. شیراز: برازمان.

_____ ، ۱۳۹۸_ب. کشف الاسرار و مکائنهات الانوار. ترجمه محمد خواجه‌ی. تهران: مولا.

سراج طوسی، ابونصر، ۱۳۸۲. اللمع فی التصوف. تصحیح رینولد نیکلسون و ترجمه مهدی محبتی. تهران: اساطیر.

سههوردی، شهاب الدین یحیی، ۱۳۹۳. عوارف المعرف. ترجمه ابونصور عبدالمؤمن اصفهانی. تصحیح قاسم انصاری. تهران: علمی و فرهنگی.

شرف الدین ابراهیم، ۱۳۴۷. تحفه اهل العرفان فی ذکر سید الاقطاب شیخ روزبهان. تهران: انجمان آثار ملی.

عطار نیشابوری، فرید الدین، ۱۳۹۴. تذکرہ الاولیاء. تصحیح رینولد نیکلسون و مقدمه محمد قزوینی. تهران: هرمس.

علوی، مریم و لکزایی، مهدی، ۱۴۰۱. بررسی تطبیقی مفهوم «روشن شدگی» در ذن بودایی با تأکید بر شن سیو با «صحو» در تصوف خراسان با تأکید بر ابوالقاسم قشیری، معرفت ادیان، س_۴، ش_۱، صص_۱۲۴_۱۱۱.

قشیری، عبدالکریم، ۱۳۹۱. رساله قشیریه. ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی. تصحیح مهدی محبتی. تهران: هرمس.

مستملی بخاری، اسماعیل بن محمد، ۱۳۶۳. شرح التعرف لمذهب التصوف. تصحیح محمد روشن. تهران: اساطیر.

میرباقری فرد، علی اصغر و رضایی، مهدی، ۱۳۸۹. جایگاه صحو و سکر در مکتب عرفانی بغداد و خراسان. نشریه ادب و زبان دانشگاه باهنر کرمان، ش_۲۸، صص_۳۵۹_۳۳۹.

میرباقری فرد، علی اصغر و آقا حسینی، حسین و رضایی، مهدی، ۱۳۸۶. مراتب توحید از دیدگاه جنید. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره_۲۶، ش_۲، صص_۲۲۳_۲۰۹.

هجویری، علی بن عثمان. ۱۳۸۰. کشف المحجوب. تصحیح و تعلیقات محمود عابدی. تهران: سروش.

English Sources

- Amoli. Heydar. (2016/1395sh) *jameol asrār va manbaol anvār*. Tr. by: mohammad reza jowzi. Tehrān: hermes
- Ernst. Carl. (2008/ 1387sh) *ruzbahāne baghli*. Tehrān: markaz
- Ammar. Badlisi. (2015/ 1394sh) *sowmol ghalb*. Ed. and Tr. by mohammad yousof e nayyeri. Tehrān: mowlā
- Baghdadi. Abubakr.(2011) *tarikhe baghdad*. beyrut: darol kotob
- Tamaddon. Elhām. (2018/1398sh) "kashf va shohud dar mashrabe erfani ye ruzbahane baghli". Journal of andisheye dini.(18)4. 29 - 52
- Danesh pazhuh. Mohammad taghi. (1968/1347sh) *ruzbahān nāmeh..* Tehrān: anjomane āsāre melli.
- Deylami. Aolhasān. (1984/ 1363sh) *sirate ebne khafife shirazi*. Ed. by shimele. Tehrān: bābak
- Ruzbahane baghli. (1987/1366sh) *abharol āsheghin*. Ed. by korban and moin. Tehrān: manuchehri
- Ruzbahane baghli. (2015/1394sh) *shrhe shathiyyat*. Ed. by korban. Tehrān: tahuri
- Ruzbahane baghli. (2019/1398sh) *resālatol ghods va ghalatat alsālekin*. Ed. by gholām reza khosh eghbāl. Shiraz: barazmān.
- Ruzbahane baghli. (2019/1398sh) *kashfol asrār va mokāshefatol anvār*. Tr. by mohammad e khājavi. Tehrān: mowlā
- Sarrāje tusi, abunāsr.(2003/1382sh) *allomae fettasavof*. Ed. by nikolson and Tr. by mehdi mohabbati. tehrān: asātir
- Sohravardi, shahābeddin.(2014/1393sh) *avārefol maāref*. tr. by abdol momene esfahāni. Ed. by ghaseme ansāri. Tehrān: elmi farhangi
- Sharafedin ebrāhim.(1968/1347sh) *tohfate ahle erfan*. Tehrān: anjomane āsāre melli.
- Attar, farideddin.(2015/1394sh) *tazkaratol owliya*. Ed. by nikolson and ghaznavi. Tehrān: hermes
- Qosheyri, abdolkarim.(2012/1391sh) *resāleye qosheyriye*. Tr. by hasan ebne ahmade osmani. Ed. By mehdi mohabbati. Tehrān: hermes
- Mostamli e bokhāri, esmail ebn e ahmad.(1984/1363sh) *sharhe altaarof le mazhabe ahlettasavof*. Ed. by mohammad e rowshan.tehrān: asātir
- Mirbāgheri fard, ali asghar and rezayi mehdi.(2010/1389sh) " jāygāhe sahv va sokr dar maktabe erfani ye baghdad va khorasan" journal of adab va zabān.28.339 - 359
- Mirbāgheri fard, ali asghar.(2007/1386 sh) "marātebe towhid az didgahe joneyd"journal of olume ejtemāe va ensāni.26(2)209 - 233
- Hojviri,ali ebn e osmān.(2001/1380sh) *Kashfol mahjub*. Ed by Mahmud ābedi. Tehrān:sorush

References (In Persian)

- Alavī, Maryam and Lak-zāyī, Mahdī. (2021/1401SH). “*Barrasī-ye Tatbīqī-ye Maṣḥūme “Rowšān-šodegī” dar Zāne Būdāyī bā Ta’kīd bar Šen Sīv bā “Sahv” dar Tasavvofe Xorāsān bā Ta’kīd bar Abo al-qāsem Qoštīrī*”. *Knowledge of Religions Magazine*. 14th Year. No. 1. Pp. 111-124.
- Āmolī, Heydar. (2016/1395SH). *Jāme’o al-asrār va Manba’o al-anvār*. Tr. by Mohammad-rezā Jowzī. Tehrān: Hermes.
- Ammar, Bodelisi. (2015/1394SH). *Sowmo al-qalb*. Corrected and translated by Dr Mohammad Yūsof Nayyerī. Tehrān: Mowlā.
- Attār Neyshābūrī, Farīdo al-ddīn. (2015/1394SH). *Tazkarato al-owlīyā*. Ed. by Reynold Nicholsom and Introduction by Qazvīnī. Tehrān: Hermes.
- Bātenī, Qolām-rezā. (2015/1385SH). “*Sahv va Sokr dar Ta’ālīme Sūfīyān*”. *Ancient Persian magazine*. No. 41. Pp. 87-110.
- Baqdādī, Abu-bakr. (2011/1390SH). *Tārīxe Baqdād*. Beyrūt: Dāro al-kotobe al-‘elmīyyat.
- Deylamī, Abo al-hassan. (1984/1363SH). *Sīrate Ebne Xaffī Šīrāzī*. Ed. by Annemarie Schimmel and with the Efforth of Towfiq Sobhānī. Tehrān: Bābak.
- Ernst, Carl W. (2008/1387SH). *Rūz-bahāne Baqlī (Ruzbihān Baqli)*. Tehrān: Markaz.
- Hājī-sādeqīyān, Alī-rezā and Abūyī, Mohammad-rezā. (2021/1401SH). “*Jāy-gāhe Sahv va Sokr dar Tarīqate Safavī*”. *Journal of Persian Poetry and Prose Stylology*. 15th Vol. No. 1. Pp. 87-101.
- Hojvīrī, Alī Ebne Osmān. (2001/1380SH). *Kašfo al-mahjūb*. Corrections and comments by Mahmūd Ābedī. Tehrān: Sorūš.
- Mīr-bāqerī-fard, Alī Asqar & Āqā Hoseynī, Hoseyn and Rezāyī, Mehdī. (2007/1386SH). “*Marātebe Towhīd az Dīdgāhe Joneyd*”. *Journal of social and human sciences of Shiraz University*. 26th Vol. No. 2. Pp. 209-223.
- Mīr-bāqerī-fard, Alī Asqar and Rezāyī, Mehdī. (2010/1389sh). “*Jāy-gāhe Sahv va Sokr dar Maktabe Erfānī-ye Baqdād va Xorāsān*”. *Journal of literature and language of Bahnar University of Kerman, new period*. No. 28. Pp. 339-359.
- Mostamalī Boxārī, Esmā’īl Ebne Mohammad. (1984/1363SH). *Šarhe al-ta’arrof le-mazhab-e al-tasavvof*. Ed. by Mohammad Rowšān. Tehrān: Asātīr.

- Qošīyīrī, Abdo al-karīm. (2012/1391SH). *Resāle-ye Qošīrīyyeh*. Tr. by Abū Alī Hassan Ebne Ahmade Osmānī. Ed. by Mehdī Mohabbatī. Tehrān: Hermes.
- Rūzbahān Baqlī Šīrāzī. (1987/1366SH). *Abharo al-‘āšeqīn*. Ed. by Henry Corbin and Mohammad Mo’īn. Tehrān: Manūčebrī.
- Rūzbahān Baqlī Šīrāzī. (2019/1398SH). *Kašf al-asrār va Mokāšeфāto al-anvār*. Tr. by Mohammad Xājavī. Tehrān: Mowlā.
- Rūzbahān Baqlī Šīrāzī. (2019/1398SH). *Resālato al-qods va Qalatāto al-sālekīn*. Corrections and comments by Qolām-rezā Xoš Eqbāl. Šīrāz: Barāzmān.
- Rūzbahān Baqlī Šīrāzī. (2015/1394SH). *Šarhe Šathīyyāt*. Ed. by Henry Corbin. Tehrān: Tahūrī.
- Sarrāj Tūsī, Abū Nasr. (2003/1382SH). *al-loma’e fī al-tasavvof*. Ed. by Reynold Nicolsom and Tr. by Mehdī Mohabbatī. Tehrān: Asātīr.
- Sohravardī, Šahābo al-ddīn. (2014/1393SH). *Avārefo al-ma’āref*. Tr. by Abū-nasr abdo al-mo’men Esfahānī. Ed. by Qāsem Ansārī. Tehrān: Elmī va Farhangī.
- Šarafo al-ddīn Ebrāhīm. (1968/1347SH). *Tohfato Ahle al-‘erfān fī Zekre Seyyedo al-aqtāb Šeyx Rūzbahān*. Tehrān: Anjomane Āsāre Mellī.
- Tamaddon, Elhām. (2018/1398SH) "Kašf va Šohūd dar Mašrabe Erfānī-ye Ruzbahān Baqlī". *Journal of Religious thought of Shiraz University*. 18th Vol. No. 4. Pp. 29-52.

Exploring the Types of 'Sahv' in the Mystical Worldview of Ruzbehan Baqli Shirazi

'Fātemeh Toobāē

Ph.D. in Persian language and literature, Shiraz University

"Mohammad-yusuf Nayyeri

The Professor of Persian Language and Literature, Shiraz University

The term "Sahv" (spiritual sobriety) is referenced in the teachings of Bayazid Bastami and Junayd of Baghdad. Ruzbehan Baqli Shirazi, akin to many Sufi masters and elders, has explored this concept along his spiritual journey (*suluk*), delving into its nuances and presenting a fresh perspective on Sahv. This study elucidates the precise meaning of Sahv within the mystical framework of Ruzbahan, categorizing its types, exploring their origins, and delineating their implications within his intellectual system. Notably, a unique form of Sahv is introduced, exclusive to Ruzbehan Baqli and hitherto unmentioned in Sufi discourse, termed "Ruzbehanian sahv". This form occurs in the spiritual realm of "ain jam" (essence of unity), where one retains sobriety amidst a state of intoxication, exhibiting awareness of this paradoxical state and exercising control over it. Ruzbehan attributes the emergence of this distinct sobriety to the experience of "pure unification" and the spiritual stage of "ain jama", highlighting its divergent outcomes such as unity with the eternal Beloved, expression of ecstatic utterances (*shataḥāt*), and comprehension of *Mantiq-ut-Tayr* - the enigmatic language exchanged between God and prophets/saints.

Keywords: Ruzbehan Baqli Shirazi, Bayazidian Sahv, Junaydian Sahv, Ruzbehanian Sahv, Ain Jam (Essence of Unity).

*Email: toobaieshima@yahoo.com

Received: 2024/01/21

**Email: m.nayyeri110@yahoo.com

Accepted: 2024/04/07