

تحقیقات ادبی

نظری مختصر بحیات و شعر صوفیانه عراقی

باقام آفای

جند حسین بن نبوی

بشوی اوراق اگر همدرس مائی
 که علم عشق در دفتر نباشد
(حافظ)

در یکی از روزهای سال ۶۲۸ هجری کاروان کوچکی از قلندران و درویشان از آنان که سر هستی و بکریا و رعوت بزر پای و پای بر سر هستی نهاده بودندوارد شهر همدان شدند. ورود این جمع کوچک در سراسر شهر ایجاد اعجاب و تحسین نمود چه این جماعت از افقی دور دست و از دیاری مجھول باین ناحیه آمده بودند و قصد داشتند همچنان سیر و سفر خود را در زمین پهناور و بسیط ارض ادامه دهند. این جمع عجیب و کوچک از جهان جز سیر آفاق و انس چیزی نمیخواستند و پنداری که دو روزه عمر را برای اقامت که ملازم با علاقه و دلبستگی بجهان است حیف میدانستند و بهمین جهت در هیچ جا متوقف نمیشدند و بسفر نامعلوم خود بسوی نقاطی که خود نمیدانستند بکجا منتهی میشود ادامه میدارند.

جماعت قلندران در هیدان شهر جمع شدند و مردم کنجکاو نیز بدور آنان حلقه زده با اعجابی آمیخته بتحسین بشنیدن کلمات صوفیانه و قلندرانه ایشان گوش میدارند. در میان این تماشا گران جوانی هفده ساله بود ولی با این سن کم از بزرگان علمای شهر و از حفاظت قرآن و از مدرسین همدان بود. هر روز شاگردان بیشمار از

خرمن دانش وی خوش می‌چیدند و وی با فصاحتی عجیب اسرار کلام خدا و اشکالات قله و رموز تفسیر و حدیث را برایشان فرو می‌غواند اما آن روز درس و بحث را رها کرده چنانکه گوئی جاذبه‌ای خاص وی را بتماشای قلندران کشانیده بود تا شاید این جوان با استعداد و جمال پرست که علم را در دائرة محدود «تفسیر و حدیث» دیده بود بهمانی دیگر آشنا شود و بداند که «علم نبود غیر علم عاشقی» تا دفتر از گفتار پریشان بشوید و در طلب حقیقت «سر تاسردشت خاوران» را پیماید.

دل جمال پرست این جوان هفده ساله در میان جماعت قلندران مفتون حوانی شد و تا آنجا این علاقه و دلیستگی اشتباد یافت که چون یکی دو روز بعد کاروان کوچک درویشان بسیر و حرکت دائمی خود بسوی نواحی دور دست ادامه داد، جوان عمامه و عبا که نشانه علم و دانش بود بیکسونهاد و کتب خویش را که روزی بهترین ایس و مونس وی بود و داع گفت، فارغ از هر گونه علاوه جز علاقه‌ای شدید بدان قلندر جوان سر در بی کاروان نهاد و خود را بدانان رسانید و گوئی این غزل را در این مورد گفته باشد:

ندیم و مونس و یارم تو باشی	چه خوش باشد که دلدارم تو باشی
شفایی جان بی‌سازم تو باشی	دل پر درد را درمان تو سازی
اگر یک لحظه غم‌خوارم تو باشی	ز شادی در همه عالم نگنجم
شود آسان چو در کارم تو باشی	اگر چه سخت دشوار است کارم
بیا تا مونس غارم تو باشی	ندارم مونسی در غار گیتی
ترسم چون نکه‌دارم تو باشی	اگر جیله جها نم خصم کردند
بوی آنکه کلزارم تو باشی	همی نالم چو بلبل هر سحر گاه
غرض زان‌ذلفور خسارم تو باشی	جو گوییم و صف حسن ماهر وئی
مراد از جمله گفتارم تو باشی	اگر نام تو کویم ور نگویم

از آن دل در تو بندم چون عراقی
که میخواهم که دلدارم تو باشی

خبره آن دیده که آش نبرد گریه عشق
تیره آن دل که در او شمع محبت نمود
(حافظ)

اکنون بینیم این جوان نورسیده که دفتر درس و بحث را یکسوی نهاد و بدنبال
دل سودائی و جمال پرست خویش زحمت بادیه بجان خرید کیست؟

فخر الدین عراقی^۱ در حدود ۶۱۱ هجری در شهر همدان پایی بعرصه وجود نهاد
از کودکی زبانی فصیح و آوازی هؤنر و جانسوز داشت بطوری که هنگام خواندن
قرآن آواز شورانگیز او در دل مردمان تا آنجا ایجاد تأثیر مینمود که اشک از دید گان آنان
جاری میکرد. دوران تحصیل او زود بسر آمد چه این کودک استعدادی فراوان داشت
تا آنجا که در هفده سالگی تمام قرآن را از حفظ داشت و در علوم اسلامی مثل فقه و
تفسیر و حدیث و امثال آن در سراسر شهر همدان که در آن روزگار رونقی و وسعتی غیر
از امروز داشت شهرت یافت و هر روز در یکی از مساجد شهر شاگردان بیشماری در
محضر درس او حاضر میشدند، این دستگاه و عنوان اگر برای افراد عادی حائز اهمیتی
بود و میتوانست روح کوچک آنان را قانع کند در شخص عراقی بی تأثیر بود، شاهباز
فکر و ذوق این جوان هفده ساله نمیتوانست در محیط همدان که با همه وسعتش
گنجایش وی را نداشت باقی بیاند، عراقی بعد از دنیارا برای خود تنگ میدانست

۱ - گویا «عراقی» اسم بوده نه نسبت و مورخین و صاحبان تذکره های قدیمی
همه جا ازاو عراقی یاد کرده اند (معجم الـ لقب خطی نسخه عکسی متعلق بجناب آقا اقبال
درذیل لقب فخر الدین) ایضاً (مجمل فصیحی خوافی) اینکه در بعضی کتب مثل حبیب السیر
او را فخر الدین ابراهیم بن شهریار (رجال حبیب السیر ۳۴ - ۳۶) خوانده ظاهرآ سهو
است و مؤلف ندانسته که کاماتی مانند «عراقی» خود اسم میتواند بودجهانکه نام عده ای
از رجال مانند پدر شهید اول «مکی» میباشد.

پس چگونه میتوانست بمحیط کوچک همدان و بساط محدود و محقر درس قناعت کند، آری عراقی اضطرابی داشت و در نهادخانه دلش هوس و شوری بود ولی خود نمیدانست چه میخواهد تا آن روز که کاروان قلندران بهمدان رسیدند، افکار و عقاید آنان ذهن مستعد عراقی را دستخوش انقلابی شدید کرد و فتنه‌ای را که در دل حساس وی نهان بود بیدار نمود بخصوص جمال شگفتی آور یکی از آنان بقایای شک و تردید را از دل شاعر زدوده وی را بترک «قیل و قال مدرسه» واداشت تا «یکچند نیز خدمت معشوق وی» کندو دیدیم که چگونه عراقی بدنال دل جمال پرست خود سر بیابان نهاد.

برای ما امروز این گونه حوادث تعجب آور است ولی باید در نظر داشت که عراقی قریب هفتصد سال پیش از ما می‌زیسته و نوع فکر وی که معلوم زمان و مکان و مقتضیات دیگر است با ما اختلاف داشته. افکار عرفانی تمام علوم و ادبیات زمان گونه افکار برکنارد از طرفی در مقابل سختیهای زندگی و قتل و غارت و فشار و حشیان مغول و از طرفی دیگر عقاید خشک و سخیف اهل ظاهر و قشریون هیچ پناه دیگری برای اهل ذوق و احساس باقی نمانده بود، تنها افکار عرفانی، عشق بخدا، خدای ابدی و مطلقی که مبدأ کمال و جمال است، تعلق بمظاهر خلقت الهی که نشانه‌ای از کمال حقیقی است میتوانست خاطر افسرده بیچارگانی را که از حملة مغول و سختیهای زندگانی و تحولات خونین و فجیع و قتل و غارت‌ها سخت افسرده و پژمرده شده بود بخود مشغول کند.

امروز عقاید پیران ما که در قرون گذشته زندگانی میکردند با نوع افکار مناسب این زمان چندان تطبیق نمیکنند ولی این جمله موجب آن نیست که ما آن همه را ندیده بگیریم یا مانند بعضی از روی تعصب یا جهالت قلم نسخ بر آن بکشیم همچنانکه اگر ظرفی سفالین از آن روزگاران بیاییم آن را بر دیده نهاده در محفظ

ترین نقاط مثل موزه‌ها و نمایشگاه‌ها نگاه میداریم، باید این گونه مطالب که نمودار افکار بزرگ اجداد ما در هفت یا هشت قرن پیش است (ولو امروز برای زندگی مادی مناسب نباشد) محترم داریم و در خاطر داشته باشیم که عرفان و تصوف تنها راه و روشهای بود که پدران مادر برای تعلیم اهل ظاهر و سلاطین جائز ساخت کش اختراع

کرده بودند ، اکنون بپردازیم بمطالب و این مبحث را رها کنیم

این سخن پایان ندارد ای عموم داستان آن د قوی را بگو

زیباترین و دلکشترین قسمتهای عرفان و تصوف مبحث وحدت وجود است اکنون جای این بحث نیست که این فکر چگونه از افلاطونیان جدید ۲ از اسکندریه مصر به مشرق رسید و چگونه با عقاید مانوی و بودائی و مسیحیت و اسلام در هم آمیخته فلسفه عرفان بوجود آمد و قدر مسلم اینست که موضوع وحدت وجود از فلاسفه اسکندریه است و آن تقریباً مغز و عصارة عرفان است .

مرد عارف خدا را جمال می‌حسن و کمال حقیقی میداند و چون عالم را نیز ساخته دست آن «کمال مطلق» میداند پس در هر یک از مظاهر طبیعی ، در افق نیلگون ، در هزار سبز فلک ، در دریای پهناور ، در عظمت کوه ، در صورت خوبی و بیان اثر صنع حق را ملاحظه می‌کند همانطور که سعدی بیان کرده و گفته :

جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

و در این رباعی منسوب بباباطهر :

بدریا بنگرم دریا ته و نیم بصرحا بنگرم صحراء ته و نیم

جمال دلکش رعنای ته و نیم بهر جا بنگرم کوه و در و دشت

مرد عارف هر چه را نشانه‌ای از جمال و رمزی از کمال باشد آیت خداوندی و

صنعت ایزدی میداند ، برای او جز خدا یعنی کمال حقیقی وجود ندارد بهمین جهت

آنچه می‌بیند از خدا بلکه خود خداست، او برخدا عاشق است و از این‌رو بکلیه مظاهر خلقت او که نموداری از کمال و نشانی از جمال باشد عاشق است و از آنجا که عالیترین مظاهر خلقت در نزد ایشان بعنوان کتاب خدا که می‌گوید: «لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم» انسان است عشق بزیبا رخان و پریرویان و سیله امتحان صوفی و راه عروج او بحقیقت یعنی پرستیدن آن صانع لطف و زیبائی است و چنان‌که همه میدانند زن هرگز مورد عشق عارفانه که می‌توان از آن یک نوع عشق افلاطونی تغیر کرد قرار نگرفت زیرا عشق بزن را همی‌دانستند و مرد عارف هرگز بدنیال هوس نمیرفت بلکه در پرستش جمال نظری بکمال داشت.

این مطلبی بود که خود آنها می‌گفتند ولی حق این است که صوفیه در انتخاب این عشق تحت تأثیر عقاید یونانیان که نمونه زیبائی و ظرافت را در رجاهت مردانه آبولون میدانستند افتاده‌اند. در هر حال تزدصوفیان کلمه «شاهد» رمزی برای این گونه معشوق صوفیان قرار گرفته و تعالی می‌نویسد: «از کنایات صوفیه آنست که جوان زیبا را «شاهد» می‌گویند و معنای آن چنین کنند که حسن وی «شاهد» و گواه است بر قدرت خدای تعالیٰ^۱.

مطرب عشق این زند وقت سماع
بندگی بند و خداوتی صداع

موضوع عشق خود نیز موضوع دلکش و اصلی مذهب تصوف و عرفان است و در مذهب عارف هر که عاشق نشود در جهان چیزی نفهمیده و اصلاً عارف جهان را بجز از عشق که اسباب سرافرازی میداند بقیه را از دیدنی و شنیدنی بازیچه می‌پندارد و هر کس را عاشق نشده باشد در زمرة آدمیان نمی‌آورد بلکه مثل حافظ که می‌گوید:

هز آنکسی که درین حلقه نیست زنده بعض

بر او نمرده بفتوای من نماز کنید

وی را مرده میداند، بدستان و نزدیکان خود سفارش میکند که:
 عاشق شوارنه روزی کارجهان سرآید
 ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
 عشق در اصطلاح عارف یعنی قطع علایق از کلیه امور مادی و از کلیه اسبابی که باعث
 تشتت فکر و تفرقه حواس عارف میشود و او را از وصول بحقیقت بازمیدارد یا بقول
 سنانی:

بهرج از راه دور افتی چه کفر آن حرف چه ایمان
 بهرج از دوست‌وامائی چه زشت آن نقش چه زیبا
 وقتی مرد عارف جمیع علایق را از خود گسیخت شخصیت و «ما و منی» خود را نیز
 باید از یاد ببرد و خود را یکباره تسلیم محض کالیت بین یدی الفسال نماید و در این
 حال است که عارف باید از نزدیکان عشق و محبت و علاقه بجمال خود را بذات حق که
 کمال حقیقی بلکه عین کمال است برساند.

همچنانکه دیانت مسیح پس از آنکه با فلسفه افلاطونی جدید درآمیخت
 مذهب عشق و محبت گردید اصول تصوف و عرفان نیز بر اثر تحول فراوان بدمیں عشق
 و آین محبت تبدیل شد تا آنجا که صوفی جهان را غیر از عشق و حاصل زندگی را
 غیر از محبت چیزی نمیداند، یکی از ایشان در این معنی چقدر لطیف سخن گفته:

گر با غم عشق سازگار آید دل جامع علوم این
 گرددل نیود کجا وطن سازد عشق ور عشق نباشد بچه کار آید دل
 عرفا در موضوع عشق چه بنظر چه بنظم تا آنجا که تو استه اند آثاری ابدی،
 از آن آثاری که تا بشر بر جای و بایدار است باقی خواهد بود بیاد گار گذاشته اند و در
 کتبی مانند مشتوی و گلشن راز و دیوان حافظ عالیترین تعبیرات و جانسوز ترین
 تأثرات شاعرانه بصورت ظریفترین و زیباترین کلمات ظاهر شده، کدام دلیست که از دفتر
 مشنوی این اشعار را بخواند و دستخوش وجود و تأثیر نگردد:

شاد باش ای عشق خوش سودای ما
 ای طیب حمله علتهاي ما

کوه در رقص آمد و چالاک شد
جون بعشق آیم خجل‌مانم از آن
لیک عشق بی زبان روشنتر است
شرح عشق و عاشقی هم عشق کفت
گر دلیلت باید از وی رو متاب
جسم خاک از عشق بر افلاک شد
هر جهه گویم عشق را شرح و بیان
گرچه تفسیر و زبان روشنگر است
عقل در شرحت چو خرد گل بخفت
آ فتاب آمد دلیل آفتاب
لازم بود کمچون حدیث عشق برای شاعری صوفی مانند عراقی در میان آمد بمفهوم
و منظور از آن در نظر متصوفه و نیاکان مادر قرن هفتم اشاره‌ای رود

خوشت آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
از مطلب بدور افتادیم اکنون دنباله سخن خود رامی آوریم و می‌گوییم که :
عراقی به مراهی کاروان سراسر شهرهای شرقی ایران را پیمود تا یندوستان رسید، در این ناحیه بر اثر طوفان سختی که او را در راه پیش آمد از همراهن خود جدا ماند و زندگانی قلندری و بیابان گردی نیز خاطر او را آزرده بود و احتیاجی تمام باستراحت داشت، استراحت نه برای تن پروری بلکه برای تفکر و تدبیر، برای تکمیل هراتب اخلاقی و روحانی خویش، بهمین مناسبت از «بد حادنه» بخانقه شیخ بهاء الدین ذکریای مولتانی پناه آورد.

من بسر منزل عنقا نه بععود بردم راه
قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم
(حافظ)

در طریقت عرفان و تصوف وصول به حقیقت و یافتن راه جز باوجود پیری روش ضمیر و مرشدی پاکدل و بلند نظر نمی‌شود، کلیه کسانی که در این راه قدم زده اند و به این رسمیه اند روزی سر بر آستان پیری سوده و برخاک در مرادی بوسه زده اند، از این راهنمای روحانی بزرگان متصوفه و شعراء معنویینی مثل پیرو پیر مفان و مرشد و غیره تغییر کرده و عنوانین دیگری نیز مانند «قطب» نیز برای وی ذکر نموده اند. قطب

از آن جهت مصطلح شده است که تمام ذرات و کائنات را بدور او گردان وی را بر جای خویش ثابت میدانند و میگویند او جز گرد خوش بگرد دیگری نمیگردد در حالیکه کلیه مردم و افراد عادی که بمقام وی نرسیده اند همچون سنگ آسیا بدور «قطب» وجود وی می چرخند، اینست بیان مولوی در این باره :

قطب شیر و صید کردن کار او
با قیان این خلق باقیخوار او
قطب آن باشد که گرد خود تند
گردن افالک گرد او زند
در مذهب طریقت سر نسپردن و «بخود اهتمام» نمودن نشانه کفر است چه این
گونه افکار میرساند که عارف را هنوز از «ماومنی» زندگانی عادی ازی باقی مانده
و هنوز در مرحله خامی و ناپختگی است و خامی و ناپختگی نیز در مذهب عارف نشانه
کفر میباشد. عارف باید خود را بدست پیری بسپارد و آن پیر که خود سالها پیش از این
مراحل سیر و سلوک و مطالعه در آفاق و انفس را طی کرده و اسکنون از کلیه علاوه
° زندگانی مادی فارغ و آسوده شده راه را سالک تازه کار و راه روجوان نشان بدهد ،
خود کامی واستبداد در مذهب عارف وجود ندارد، هرچه هست تسلیم مخصوص است ، در
اشعار شعرای متصوفه بارها بکمک پیرو استعداد از نفس گرم وی اشاره رفته و نزبان
حسب حال کسانی مانند حافظ گفته اند : که من بخویش نمودم صد اهتمام و نشد .

با درجای دیگر میگوید :

گذرت بر ظلمات است بخو خضر رهی
که در این مرحله بسیار بود گمراهی
یا :

قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی
از این گونه اشارات در میان شعرای متصوفه فراوان است. در تعریف آن، جرجانتی
در ذیل لغت مرشد چنین آمده : مرشد کسیست که سالیک را قبل از گمراهی بعز اط
منستقیم دلالت میکند و صوفیه میگویند
مگر خضر مبارک بی تواند
که این تن ها بدان تنها رساند

تنهای دست عنایت و هدایت پیراست که دلیل راه شده عارف را از عزل خطرناک اوهام و خیالات بمقصود حقیقت کامل میرساند.

عرابی را چون نیز سرگردانی و بیابان گردی و سیر آفتاب و نفس بتهائی مفید واقع نشده دانست که بی نظر پیر بجایی نمیرسد بهمین جهت دست ارادت در دامن شیخ شهاب الدین زکریای مولتانی زد و جمله بندگی او در گوش کشید و پیروی داشت که نسبت بدین مرد وارسته عربی تا چه اندازه دلسته بوده و پیروده نیست که در رسیدن بخدمت شیخ میگوید:

داد ز لعله خودم جام عقیقی مذاب
جام طرب فیاضی او کرد نهادم خراب
دید جهانی دگر برتر از این نه قباب
جان بتعجب در او کاینت بهشتی عجائب
کفت بیکویم ترا گرف نکنی اضطراب
کرد جمال آشکار از تدق احتیاج

هم کنف انبیا صاحب حق کامیاب
غوث همه انس و جان مالک رق رقب
نشنوی از آسمان جز زکر یا جواب
در کف دریا و شش هفت ظلک یا کل حباب
درز گه رحمان بود غمزد گلن را مآب
در قصيدة ذیگری باز عربی بدین ترتیب هراتب عجز و خاکساری خود را نسبت

پیر طریقت و مرشد کامل خویش بیان میکند و میگوید ۲:

۱ - تمام قصیده در صفحه ۱۷-۱۶ دیوان عربی چاپ هند آمده و ایات متعددی

از آن است.

۲ - ج. فرهادی، طریقی، صفحه ۳۸-۳۹

شاهد سرم است من دیدم را در خمار
جهرة زیبای وی بر زم من عقل و هوش
من ز جهان بیخبر کرد دل من نظر
دل متوجه در او کاینت جهانی عظیم
هائف مشکل گشا گشت مرا رهنمای
عکس جمال قدم نور بوسای قدس
تا آنجا که گوید:

راهبر اصفیا پیشو او لیا
شیخ شیوخ جهان قطب زمین و زمان
بررسی اگر از جهان کیست امام زمان
در نظر همتی هردو جهان نیم جو
در کتف لطف تو برده عربی پناه

روی دلدار در آن آینه پیدا ییند
ز ارزوی رخ او واله و شیدا ییند
دوسترا هر نفس اندر همه اشیا ییند
در دل از آتش سودا ش شرها ییند
مستی از دردی در دش نه ز صهیا ییند
دمبدم حسن رخ یار در آنجا ییند
پای خود را زبر عرش معلی ییند
قله زانوی خود را که سینا ییند
پس از آنکه از مقامات سالکان و عظمت مقام اهل حق و روندگان طریقت بتفصیلی

شاعرانه سخن میراند اشاره پیر خود نموده میگوید :

از مقامات جلالش همه را رشک آید
که مقامش ز مقامات خود اعلی ییند
غوث حق رحمت عالم ز کریا ییند
خاص حق صاحب قدوس بهاء الاسلام
قطب وقت اوست همه عالم ازا او آسوده
مردگان از نفس او دل بینا یابند
یدلان در نظر او دل بینا یابند

تا آنجا که در مقام دعا گوید :

بوسه گاه همه پاکان جهان باد درت
که همه در که تو ملجا و مأوى ییند
که جهان هر دم از انفاس تو بوبای ییند
عال از نفس نفیس تو مبادا خالی
در قصيدة دیگری نیز عراقی نسبت بقطب خود آخرین حد عجز و خاکساری خویش
و برای آن مراد و مرشد نهایت عظمت و بزرگواری را بیان کرده اینک آن قصیده :
می یاور ساقیا تاخویشن را کم زنیم
کار خود چون زلف خوبان درهم و برهم زنیم

از سر مستی همه دریایی هستی بر گشیم

فلانع آئیم از خود و هر دو جهان را کم زنیم

روشنان آینه دل چو مصفی ییند
چون بدیدند جمالش دل خود را پس از آن

عارفان چون که زانوار بخود سرمه کشند

تشنگان ار همه دریایی محیط آشامند

درد نوشان که همه دردی در دش نوشند

ساغر دل ز می عشق لبالب دارند

سالکان چون که هوی را بقدم پست کنند

سرشان بر سر زانو رخشان بر در دوست

بگسلیم از هم طناب خیمه هفت آسمان

خیمه هفتم و رای نیلگون طارم زنیم

لایق میدان ما چون نیست نه گوی فلك

شاید ار چو گان براین گوی خم اندرخم زنیم

جام کیخسرو بکف داریم بس زیبدکه ما

دعبدم در بزم وصل یار جام جم زنیم

جون برآید از دری در پایش اندازیم سر

دست در زلف درازش کاهکاهی هم زنیم

خاک رویم از سرکوش بجاروب وفا

ور بماند گردکی از دیده آنرا نم زنیم

خرمن هستی بیاد بی نیازی بر دهیم

دست در فترالک صاحب همت اعظم زنیم

شیخ ربانی بهاء الحق والدین آن که ما

بوسه برخاک درش چون قدسیان هردم زنیم^۱

این همه تجلیل و تعظیم نسبت بهاء الدین زکریا از طرف عراقی تنها بهمان علت

رابطه ارشاد نبوده بلکه بهاء الدین در آن روزگار در سراسر عالم اسلامی شهرت و

دوران زندگی وی نیز شباهتی کامل با حیات عراقی داشته بدین معنی که وی پس از

تحصیل علوم مدت‌ها بسم تدریس و تعلیم مشغول بود و از وی هر روز « هفتاد تن از

علماء و فضلا استفاده می‌کردند. » پس از پانزده سال درس و تدریس عزیمت خانه خدا

کرد و در بازگشت از این سفر در خانقه شیخ شهاب الدین شهروردی فرود آمد و

بدان پیردست ارادت داد و « این همه منزلت و کمال از آن آستانه یافت^۲ امیرحسینی

۱ - دیوان عراقی صفحه ۴۰-۴۱

۲ - نفحات الانس چاپ لکته صفحه ۴۵۲

در کتاب کنز الرموز در باب وی بیانی دلپسند دارد و آن اینست:

شیخ هفت اقلیم قطب اولیا	و اصل حضرت ندیم کبریا
مفخر هلت بهاء شرع و دین	جان پاکش منبع صدق و یقین
از وجود او بنزد دوستان	جنة المأوى شده هندوستان
من که رو از نیک وازبد تافق	این سعادت از قبولش یافتم ۱

و باید بخاطر آورد که امیرحسینی همان کسیست که در سال ۷۱۷ از شیخ محمود شبستری راجع بر موز تصوف چندین سؤال کرده و شیخ مشنوی گلشن راز را که یکی از زیبا ترین و شیوا ترین آثار تصوف است در جواب وی گفته و فرستاده است و دو این مشنوی راجع با امیرحسینی چنین گوید:

گذشته هفده از هفت صد سال	زهجرت ناگهان در ماه شوال
رسولی با هزاران اطف و احسان	رسید از خدمت اهل خراسان
بزرگی کاندر آنجاهست مشهور	باقسم هنر چون چشمۀ نور
همه اهل خراسان از که ومه	در این عصر از همه گفتند او به

و چون بقول جامی وفات امیرحسینی در ۷۱۶ شوال ۷۱۷ رخداده پس این سؤال و جواب یائی سال پیش از مرگ وی اتفاق افتاده است. ۲.

(بقیه در شمارهٔ آینده)

۱ - تصور نزود که امیرحسینی یعنی حسین بن عالم بن ابی الحسین مرید بدون واسطه شیخ بهاء الدین بوده بلکه وی از مریدان شیخ رکن الدین ابوالفتح است و او مرید پدر خود شیخ صدر الدین و او نیز مرید پدر خود شیخ بهاء الدین ذکریای مولطفی است و این گونه مسامحات در اسقاط بعضی ازو سان طسلسلهٔ مشایخ در نزد عرفاً بسیار است.

۲ - نفحات الانشق صفحه ۵۴۵