

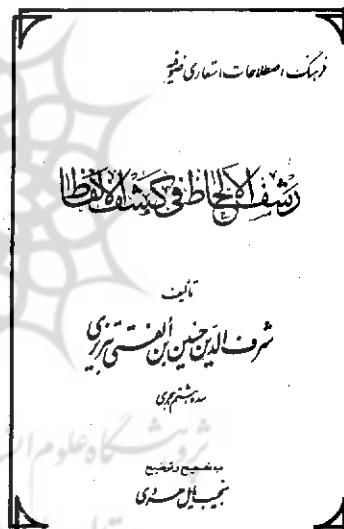
معنی اصطلاح حاشیه نویز در روزیارت فارس

نصرالله پور جوادی

رسف الالحاظ فی کشف الالفاظ. تأليف شرف الدین حسين بن الفتی تبریزی. به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی. انتشارات مولی. تهران. ۱۳۶۲.

«کلمات حکمای نخستین همه به زبان رمز بوده است... و قاعدة حکمت اشراق در باب نور و ظلمت که طریقه حکمای ایرانی مثل جاماسب و فرشاوشتر و بوذرجمهر و حکمای پیش از اینان است بر رمز نهاده شده است. و این را البته با قاعدة کافران مجوس و مانیان ملحد کیش و آنچه به شرک می‌انجامد نباید اشتباه کرد.»

این کلماتی است که شیخ اشراق در مقدمه حکمة الاشراق درباره رمزی بودن سخنان حکمای پیشین بخصوص ایرانیان قدیم اظهار کرده است. از نظر شیخ اشراق در ایران پیش از اسلام حکمایی الهی وجود داشتند که به یک نظام فلسفی و معنوی متن تنجه از طریق ذوق رسیده بودند، و کتاب حکمة الاشراق نیز نتیجه کوششی است که شهاب الدین سهروردی برای احیاء این نظام فلسفی و معنوی مصروف داشته است. شیخ اشراق در این کوشش بدون شک موقوفیتهای شایانی کسب کرده است، ولیکن آنچه را که او احیاء کرده است فقط یک جنبه از حکمتی بوده است که در ایران باستان وجود داشته است. جنبه دیگر این حکمت که آن هم به زبان رمز بیان می‌شده است در ساحت دیگری از معارف اسلامی

در حقیقت مجمع البحرينی بوده است که فلسفه و شعر در آن متحده بوده است. متأسفانه این جنبه از نظام معنوی و ذوقی عرفان ایرانی تاکنون بررسی نشده و رموز و معانی الفاظ و اصطلاحات صوفیانه شعر فارسی که مجلای این عرفان ذوقی بوده است به نحوی دقیق و منسجم بیان نشده است. فقط در پاره‌ای از آثار مشایخ بزرگ جسته و گریخته اشاراتی به این معانی شده است، ولیکن این آثار نیز تاکنون به دقت مطالعه نشده و حتی بسیاری از آنها نیز معرفی و چاپ نشده است. احیاء این آثار و برسرسی و تحلیل عمیق و دقیق آنهاست که می‌تواند ماراد را یافتن آن حکمت ذوقی و عرفان اصیل یاری کند، و تازمانی که این رموز برای ما کشف نشده است، باطن و معنی و حقیقت ادبیات اصیل عرفان فارسی در دوره اسلامی نیز شناخته نخواهد شد.

اگرچه در ساحت شعر و ادب فارسی شخصی به جامعیت شیخ اشراق ظهر نکرده است، مشایخی بوده‌اند که از قرن پنجم (و شاید پیش از آن) اشاراتی به معانی اصطلاحات و سرّ این معانی نموده‌اند. سوانح احمد غزالی و آثار فارسی عین القضاة همدانی از آثار برگسته‌ای است که در اوایل قرن ششم تصنیف شده و در آن به دقایقی از روانشناسی الهی و عرفان و تصوف اصیل اسلامی ایرانی اشاره شده است. در سوانح اسرار ناز و نیاز و غم و اندوه و حسن معشوق و حالات دیگر عشق به زبان خاص و شاعرانه بازگو شده و از آن مهمتر رمز اصطلاحاتی چون خط و حال و چشم و ابروی معشوق (که در این کتاب «فراست عشق» نامیده شده است) به اشاره بیان شده است. منابع دیگری که برای تحقیق در این زمینه موجود است آثاری است که در قرن‌های بعد تصنیف شده است، مانند، گلشن راز محمود شبستری، مصباح الهدایه محمود کاشانی، و اوراد الاحباب ابوالمفاخر یحیی باخرزی؛ علاوه بر اینها، رساله‌های کوتاهی است که اختصاصاً در شرح اصطلاحات صوفیه که در شعر صوفیانه فارسی (از جمله غزلهای حافظ) به کار رفته مانند رساله اصطلاحات منسوب به فخر الدین عراقی و رساله مشواق تصنیف ملام محسن فیض کاشانی. رساله اصطلاحات مفصلترین و شاید قدیمترین رساله‌ای باشد که تاکنون به دست مارسیده و هم اکنون نیز یکبار دیگر تحت عنوان رشف الالحاظ قی کشف الالفاظ منسوب به شرف الدین حسین

در ایران تجلی کرده و آن ساحت شعر و ادب عرفانی و صوفیانه زبان فارسی است.

اشعار و به طور کلی ادبیات صوفیانه فارسی از قرن چهارم به بعد مشحون از معانی لطیف و نکات ظریفی است در حکمت الهی که اساس آنها بر رموز و اشاراتی است که در ظرف اصطلاحات خاصی جای گرفته است، اصطلاحاتی که قرن‌های متعددی بر زبان مشایخ بزرگ جاری شده و دیوانهای شعر ای صوفی را پر کرده است. کمال این زبان را بهتر از هرجا در دیوان لسان الغیب شمس الدین محمد حافظ شیرازی می‌توان مشاهده کرد. ولی قرنها پیش از حافظ این اصطلاحات در آثار مشایخ بخصوص شعر ای فارسی زبان به کار می‌رفته است. الفاظی چون می و باده، خم و خمخانه، خرابی و خرابیات، مبغ و مفبچه، پیر می فروش و پیرمغان، و همچنین زلف و رخ و خط و حال و چشم و ابرو و قد و قامت یار در اشعار شعر ای ایرانی بخصوص سنای و عطار و مولوی، و همچنین در آثار متعدد از قبیل سوانح احمد غزالی و نوشته‌های عین القضاة همدانی و لمعات عراقی استعمال می‌شده است. این الفاظ و اصطلاحات خشتی‌ای یک بنای عظیم عرفانی (و فلسفی و مابعد طبیعی، به معنای وسیع این الفاظ) است که نزد ایرانیان پیش از اسلام وجود داشته و بزرگان ما بعد از اسلام سعی کرده‌اند با الهام از تعالیم قرآن و از برگات خوان گستردۀ وحی محمدی (ص) آن را زنده نگاه دارند. پاره‌ای از حکما و فلاسفه، و در رأس آنسان شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی مقتول، کم و بیش به وجود این بنا بی برده بودند و آن را به حکماء پهلوی (یا چنانکه در آثار شیخ اشراق و ملاصدرا و حاج ملاهادی آمده است، الفهلویه یا الفهلویون) نسبت می‌دادند. این بنای فکری را حکما و فلاسفه سعی کرده بودند در ساحت فلسفه احیا کنند و حکمة الاشراق شهاب الدین سهروردی نیز ثمره پاک این آگاهی نسبت به میراث معنوی و ذوقی ایرانیان است. ولی نکته‌ای که محققان عموماً از آن غافل بوده‌اند این است که تجلی این نظام معنوی فقط در ساحت فلسفه و حکمت نبوده است. زیباترین و دلنشیب‌ترین تجلی این نظام معنوی در ساحت شعر و ادب بوده است، چه این نظام معنوی بیش از آن که جنبه فکری و فلسفی داشته باشد، جنبه عرفانی و ذوقی داشته و

بن الفتی تبریزی به چاپ رسیده است.

رشف الالحاظ مشتمل بر یک مقدمه کوتاه و سه فصل است. در ضمن فصول سه گانه این رسالت تقریباً سیصد اصطلاح که در اشعار و نثرهای شاعرانه فارسی رایج است تعریف شده است. این اصطلاحات با اصطلاحات عرفان محی الدین ابن عربی کاملاً فرق دارد. اساس این اصطلاحات عشق است همان گونه که نظام عرفان و تصوف شاعران اسلامی - ایرانی عشق و عاشقی است. معانی این اصطلاحات حتی با مشربها عشقی دیگر (مانند مشرب ابن فارض) نیز فرق دارد. در فصل اول این رسالت الفاظی تعریف شده است که به معشوق تعلق دارد، مانند میل و آرزو و محبت و عشق و طلب و کرشه و ناز و امثال اینها. در فصل دوم الفاظی تعریف شده است که میان عاشق و معشوق به اشتراک متداول است، مانند عیش و عشرت، شراب و می، جام و جرمه، شمع و شاهد، خط و خال، موى و میان، و امثال اینها. وبالآخره، در فصل سوم الفاظی تعریف شده است که مخصوص عاشق و احوال اوست، اگرچه گاهی به معشوق نیز تعلق می‌پذیرد، مانند بوس و کنار، غم و اندوه، دیوانگی و فقر، درد و ناتوانی، و امثال اینها.

این رسالت اگرچه در نوع خود بی نظیر نیست، با توجه به عمق و وسعت آن یکی از اسهات رسایل اصطلاحات است و بازسازی واحیاء عرفان ذوقی اسلامی - ایرانی بدون مطالعه و بررسی این اثر ارزنده ناقص خواهد بود. خوشبختانه نسخه‌های خطی متعددی از این اثر در کتابخانه‌ها موجود است و حتی گاهی بخشایی از این رسالت را در مجموعه‌های خطی می‌توان پیدا کرد. با همه اهمیتی که این رسالت در شناخت عرفان و تصوف اسلامی و فرهنگ معنوی ایران دارد، متأسفانه تحقیق عمیق و کافی درباره آن تاکنون انجام نشده است، و حتی زمان تصنیف و مصنف آن هنوز به درستی معلوم نشده و نسخه چاپی صحیح و منقحی هم از آن تهیه نشده است. زمان تصنیف آن را می‌توان احتمال داد که او اخر قرن هفتم یا نیمة اول قرن هشتم باشد، گرچه (لاقل) در یکی از نسخه‌های خطی، کاتب مدعی شده است که این رسالت در شرح اصطلاحات دیوان حافظ است، یعنی زمان تصنیف آن از قرن نهم به بعد است. در این که این رسالت کم و بیش همان اصطلاحاتی را تعریف می‌کند که حافظ در دیوان خود به کار برده

است شکی نیست. در حقیقت این ادعای خود نشان می‌دهد که اصطلاحات عرفانی اشعار حافظ، برخلاف پندار بعضی از محققان، مربوط به مشرب ابن عربی یا حتی این فارض نیست، بلکه این الفاظ رمزی دارد که باید در منابع دیگری جستجو شود و این رسالت نیز به یقین یکی از این منابع است. ولی نکته اینجاست که این الفاظ مختص دیوان حافظ نیست، بلکه شعرای فارسی زبان دیگر نیز آنها را به کار برده‌اند. به هر تقدیر، با توجه به وجود نسخه‌های خطی این اثر که قبل از زمان حافظ استساخت شده است، باید گفت که ادعای کاتب فوق غلط است.

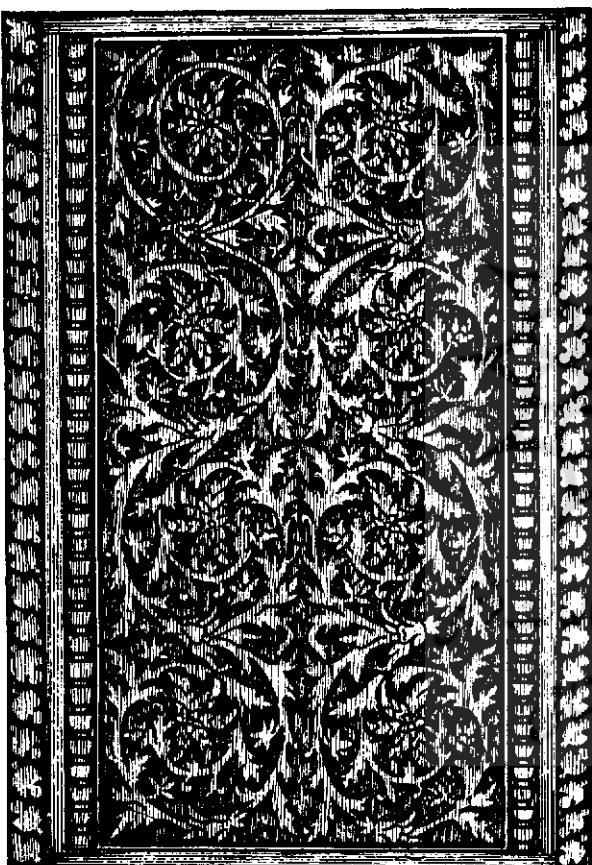
در مورد نویسنده این اثر نیز شباهه‌هایی وجود دارد. در بعضی از نسخه‌ها این اثر به فخر الدین عراقی نسبت داده شده و تاکنون نیز به نام او معروف بوده است. ولی نسخه‌های دیگر و بهتری پیدا شده است که در آنها از شخصی به نام شرف الدین حسین بن الفتی تبریزی به عنوان مصنف یاد شده و ظاهراً نیز این انتساب صحیح تر است، هرچند که دلایل کافی و یقینی برای این انتساب وجود ندارد و این شخص نیز خود کاملاً شناخته شده نیست.

و اما درباره چاپ یا چاپهای این اثر، این رسالت (تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد) قبلاً دو بار تصحیح شده و چندین بار به چاپ رسیده بود - تصحیح اول با کوشش سعید نفیسی همراه با کلیات عراقی (تهران: ۱۳۲۸) و تصحیح دوم تحت عنوان رسالت اصطلاحات همراه بالمعات عراقی (تهران: ۱۳۵۳). این دو تصحیح هر کدام با استفاده از یک نسخه خطی انجام گرفته بود، و لذا نقایص زیادی در آنها موجود است، گرچه تصحیح دوم تصحیح اول از تصحیح از تصحیح اول است. سومین تصحیح این اثر اخیراً به کوشش آقای نجیب مایل هروی با استفاده از پنج نسخه خطی انجام گرفته است، و اگرچه در پاره‌ای از موارد نقایص آن دو تصحیح برطرف شده است، متأسفانه از آن‌جا که مصحح از چاپهای قبلی به کلی بی اطلاع بوده، مرتکب لغزشها و نقایص متعددی شده که کار را بر خوانندگان و محققان این اثر بسیار دشوار ساخته است.

ماجرای چاپ این رسالت مع الأسف نشانه تلاش‌های بی‌حاصل و شتابزده بسیاری از محققان ماست. چه بسیار نید

مصححانی که به مجرد یافتن یک نسخه خطی از یک اثر بزرگ و ارزنده مبادرت به چاپ آن می‌کنند و گاهی به زعم خود تصحیحات قیاسی می‌کنند، در حالی که چندین نسخه خطی دیگر از همان اثر در کتابخانه‌های جهان (و حتی کتابخانه‌های شهری که خود در آن مقیم‌اند) موجود بوده است. و از آن اسف‌انگیزتر این که مصححانی حتی زحمت رجوع به فهرست کتابهای چاپی را هم به خود نمی‌دهند. نتیجه این سهل‌انگاریها و شتابزدگیها چاپهای متعدد از یک اثر است که در هر کدام از آنها مصححی سعی کرده است کار را از ابتدا انجام دهد، در حالی که پیش از او دیگران همین راه را طی کرده و چه بسا جلوتر هم رفته‌اند. چاپهای متعدد دیوانهای شعر را در کشور مانع نتیجه همین مسامحه کاریها و شتابزدگیهاست. و بدینختانه گاهی مصححانی پیدا می‌شوند که چاپهای انتقادی دیگران را به خیال خود تصحیح می‌کنند و به جای این که کار خود را از آنجایی شروع کنند که دیگران ختم کرده‌اند، بر می‌گردند به اول کار، چنانکه گویی هیچ کاری قبل از آن درباره آن اثر نشده است. باجرای چاپهای متعدد متنوعی مولوی در ایران پس از چاپ نیکلسن نمونه بارز این قبیل بی‌بالاتیه است.

باری، چاپ اخیر رساله رشف الاحاظ به دلیل این که در تصحیح آن از نسخه‌های دیگر استفاده شده دیباچه‌ای دارد که در چاپهای پیشین نیست. در این دیباچه مؤلف خود را به نام حسین بن احمد تبریزی معرفی کرده است. نکته اصلی و مهم در این دیباچه ذکر علت استفاده از الفاظ برای بیان معانی عرفانی است. یک دسته از این الفاظ اسمی اعضاء و جوارح انسانی است، از قبیل چشم و ابرو و خط و خال و قد و قامت و غیره. علت مقید کردن معانی به این صور این است که «انسان در جمیع معلومات خود آنچه محاسن علم انسان است، بهتر تواند ادراک کردن.» (ص ۳۶). البته این الفاظ فقط یک دسته از اصطلاحاتی است که شعرای عارف از آنها استفاده کرده‌اند. الفاظ دیگری هم نظیر می و میخانه، خم و ساغر و پیمانه و خرابات و پیر مقان و مبغجه و نیز روز و شب و نام گلها و حالات نفسانی مانند مستی و هشیاری، غم و اندوه، ناله و زاری، و دهها الفاظ دیگر هست که مؤلف خود معنی آنها را در این رساله بیان کرده ولی در این دیباچه به آنها اشاره‌ای نشده است. از این نظر، مقدمه یا دیباچه مؤلف در تبیین انتخاب این

شده از مشاهدات....

نسخه چاپی: ساکنان مسکن انس فریدالدین عطار و مولانا
جلال الدین رومی از مشاهدات... (ص ۶ - ۳۵).

اینها نمونه هایی است از سقطات و معایب دیباچه در
نسخه های خطی دیگری از این رساله دسترسی داشت که مورد
استفاده مصحح محترم قرار نگرفته است. مقابله متن چاپی با
نسخه های خطی دیگر نشان می دهد که نسخه هایی که مصحح از
آنها استفاده کرده است نواقص متعددی دارد. پاره ای از این
نواقص را می توان با مقایسه این نسخه ها مشاهده کرد. در موارد
ذیل به آسانی می توان ملاحظه کرد که نسخه چاپی تا چه اندازه
افتادگی دارد:

(۱) نسخه های خطی: در معانی در تحت صور بیان می کند

این نقیصه از ناحیه خود مؤلف است واما در تصحیح این دیباچه

نیز، در کار مصحح اشکالات فراوان وجود دارد. نگارنده به
نسخه های خطی دیگری از این رساله دسترسی داشت که مورد
استفاده مصحح محترم قرار نگرفته است. مقابله متن چاپی با
نسخه های خطی دیگر نشان می دهد که نسخه هایی که مصحح از
آنها استفاده کرده است نواقص متعددی دارد. پاره ای از این
نواقص را می توان با مقایسه این نسخه ها مشاهده کرد. در موارد
ذیل به آسانی می توان ملاحظه کرد که نسخه چاپی تا چه اندازه
افتادگی دارد:

نسخه چاپی: در معانی در تحت صور بیان می کند

(۲) نسخه های خطی: چنانکه اگر وجود نقطه تقدیر نکنند خط

معقول نباشد و اگر خط تقدیر نکنند حروف موجود نشود
نسخه چاپی: چنانکه اگر وجود نقطه تقدیر نکنند حروف
موجود نباشد (ص ۳۴)

(۳) نسخه های خطی: اگر فردی و فردی تقدیر نکنند زوجیت معلوم
نگردد

نسخه چاپی: اگر فردی تقدیر نکنند زوجیت معلوم نگردد (ص

(۴) نسخه های خطی:

در کوی وجود ماجرای عقل است

کاندر تک و پوی تن برای عقل است

سری که سر فرشته زان بی خبر است

ای عقلک بی عقل چه جای عقل است

نسخه چاپی: در کوی وجود ماجرای عشق است (ص ۳۴)

(عشق در اینجا اشتباه محض است، چون بحث بر سر عقل
و حس است).

(۵) نسخه های خطی: ساکنان مسکن انس فریدالدین عطار

نبشابوری و مولانا جلال الدین بلخی المشتهر به رومی

و شیخ احمد جام و شیخ فخر الدین عراقی - سورا

مضاجعهم - که در مقام عشق قدم عالی و شائني عظیم

داشته اند به حکم غلبات احوال مقهور صدمات اوقات

تصحیح دوم: عشق محبت مفترط را گویند (با وجود طلب و
جد تمام).

تصحیح مایل: عشق دوستی حق را گویند با وجود طلب و
جد تمام.

تعريف چاپ دوم (که با توجه به نسخه های خطی تکمیل
شده است) تعريف رایجی است که برای عشق کرده اند، ولی در

چاپ اخیر تعریفی در مقابل عشق ارائه شده که دقیق نیست و در نسخه‌های دیگر همین تعریف برای لفظ محبت استفاده شده است.

مورد دیگر:

بام محل تجلیات را گویند (تصحیح دوم، ص ۵۶)

بام کشف حجب را گویند (تصحیح مایل هروی، ص ۴۷)

مورد دیگر:

دلدار صفت باسطی را گویند به سرور محبت در دل

(تصحیح دوم، ص ۵۸)

دلدار صفت باسطی را گویند بسر در محبت در دل (تصحیح

مایل هروی، ص ۵۳)

اینها نمونه‌هایی است از اشتباهاتی که در تعاریف رخ داده است. در قرائت اصطلاحات تعریف شده نیز در نسخه چاپی آقای مایل هروی اشتباهاتی وارد شده است. مثلاً در فصل اول اگر مصحح به یکی از نسخه‌های چاپی رجوع کرده بود می‌دید که آنجا که دیه و محله و کوی و آستان تعریف شده، قبل از همه لفظ «شهر» تعریف شده (که کاملاً صحیح و منطقی است) نه لفظ شهود (که کاملاً غلط است). اصطلاحاتی هم در نسخه‌های دیگر هست که در چاپ اخیر نیست (مانند مجلس و طرب در ابتدای فصل دوم).

ناگفته نماند که نسخه‌های مایل هروی از بعضی جهات

کاملتر است که می‌تواند مکمل چاپهای قبلی باشد. ولی روی هم رفته چاپ اخیر این رساله بدین صورت که هست ناقص است، و جای آن دارد که این رساله مجدداً با استفاده از نسخه‌های خطی دیگر از قبیل نسخه‌های کتابخانه مدرسه مطهری (سبه‌سالار سابق)، شماره ۵۵۳۵؛ نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره ۸۹۰؛ نسخه کتابخانه مجلس شورای ملی سابق، شماره ۱۳۶۱؛ مجدداً تصحیح شود.

[توزیع در بهار ۱۳۶۲]

آثار تاریخی تهران (مجلد اول، اماکن متبرکه)، تألیف سید محمد تقی مصطفوی، تنظیم و تصحیح میرهاشم محدث، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۶۱ (۱۵۳)، قطع وزیری، ۴۸۰ صفحه، آذرماه ۱۳۶۱

این کتاب مجموعه مقالاتی است درباره مشاهد مشرفه تهران و زیارتگاههای تهران بزرگ و گورهای تاریخی آن، و افزون بر آن مقالاتی درباره آستان قدس رضوی، آستانه حضرت عبدالعظیم، چهار بنا در چهار شهر به نام قلعه دختر، غنی ترین بقاع متبرک، بادگیر پدیده‌ای زیبا و سهل و ممتع در معماری اصیل ایرانی، مسجد جمعه نائین، فهرست آثار باستانی و اینه تاریخی ایران به

