

مقایسه تطبیقی دیدگاه امام خمینی^{*} و عارفان پیشین درباره مقام سلوکی فنا

محمد میری / استادیار گروه اخلاق، دانشکده معارف دانشگاه تهران

m.miri57@ut.ac.ir

 orcid.org/0000-0001-5027-8797

دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ - پذیرش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

چکیده

اگرچه امام خمینی^{*} مباحث فراوانی درباره «فنا» با رویکرد هستی‌شناسانه در عرفان نظری مطرح ساخته، اما ایشان همچون دیگر عارفان بزرگ، برای منزل سلوکی «فنا» در نظام مقامات عرفان عملی جایگاه ویژه‌ای قائل است. مهم‌ترین نکته در تعریف منزل «فنا» از دیدگاه امام خمینی^{*} گذار سالک فانی از تمام حجاب‌ها، حتی حجاب نفس و انانیت است. حضرت امام با اشاره به دقیق و دور از دسترس بودن مباحث پیچیده توحیدی درباره فنا بر این مطلب تأکید می‌کند که فنا به چشیدن است، نه به شنیدن. ایشان توضیح می‌دهد که این منزل غایت القصوای سلوک‌الله و پایان‌بخش سفر اول و نقطه آغاز سفر دوم از اسفراریعه سلوکی است. امام خمینی^{*} نگران انکار کسانی است که دستشان از فهم این معارف متعالی کوتاه است. از این‌رو ضمن مخالفت صریح با آنان، بر این نکته تأکید می‌کند که سخن عارفان درباره فنا، ریشه در آموزه‌های دینی دارد و آیات و روایات فراوانی ما را به سوی این منزل عرفانی فرامی‌خواهند. پژوهش پیش‌رو که به روش تحلیلی - اسنادی سامان یافته است، همه نکات مزبور را افزون بر دیدگاه امام خمینی^{*} از نگاه عارفان پیشین نیز بررسی کرده و در نهایت، به این نتیجه رسیده که دیدگاه امام خمینی^{*} در این زمینه، ادامه رویکرد عارفان بزرگ مسلمان است.

کلیدواژه‌ها: امام خمینی^{*}، فنا، سیر و سلوک، عرفان عملی.

مقدمه

«فنا» از مهم‌ترین و گستردترین مباحث مطرح در عرفان اسلامی است. عارفان مسلمان به مسئله فنا، در عرفان نظری، عرفان عملی و همچنین در ادبیات عرفانی توجه فراوانی نشان داده‌اند. سخنان امام خمینی درباره فنا را نیز می‌توان در هریک از این سه بخش دنبال کرد. آنچه این تحقیق به دنبال آن است بررسی تطبیقی اندیشه امام خمینی و دیدگاه عارفان پیشین درباره جهت سلوکی و عرفان عملی فناست.

مقام «فنا» نقطه عطفی در مراحل عرفان عملی به شمار می‌آید. از برخی مکاتب عرفانی قبل از اسلام به‌دست می‌آید که به دنبال رساندن سالک به مقام فنا، به مثابه عالی‌ترین مرتبه سلوکی بوده‌اند. اما عارفان مسلمان در جایگاه‌شناسی منزل فنا در مسیر سلوک عرفانی، این مقام را پایان سفر اول و ابتدای سفر دوم به شمار آورده‌اند. به‌هرروی، فارغ از مباحث فراوانی که در عرفان نظری درباره فنا و لوازم آن، همچون «وحدت وجود» و «چگونگی فنا کثرات تعیینات در وحدت مطلق هستی» مطرح شده است، بررسی این نکته که مقام فنا در عرفان عملی اسلامی چه تعریفی دارد و چه روندی برای رسیدن به این مقام در نظر گرفته شده، دارای اهمیت است، به‌ویژه اگر این بررسی بر پایه اندیشه‌های عارف بزرگی همچون امام خمینی صورت پذیرد.

مقبولیت عامه‌ای که امام خمینی در جامعه امروزی دارد، می‌تواند حلقه واسطه‌ای برای آشنایی بیشتر جامعه با اندیشه‌های عرفانی و از جمله، آموزه مهم «فنا» قرار گیرد. کم نبوده‌اند کسانی که در طول تاریخ، با این اندیشه‌ها به مخالفت برخاسته‌اند. اما تبیین و تحلیل طرفداری منطقی شخصیتی محبوب و مرجع تقليدی بزرگ همچون امام خمینی می‌تواند از شدت موج مخالفتها بکاهد و ذهن عمومی جامعه را برای آشنایی با این اندیشه‌های متعالی آماده‌تر سازد. این پژوهش برای رسیدن به این مهم سامان یافته است.

بنابراین هدف نخست این تحقیق ارائه اندیشه‌های ناب عرفانی حضرت امام به جامعه علمی است. هدف دوم ریشه‌یابی این اندیشه‌ها در عمق تاریخ عرفان اسلامی و نشان دادن هماهنگی اندیشه‌های حضرت امام با دیدگاه بزرگان عرفان است. هدف سوم برداشتن قدمی در جهت زمینه‌چینی برای آشنایی عموم جامعه با این اندیشه‌های متعالی و بهره‌مند شدن از آنهاست.

۱. پیشینه بحث

مسئله «فنا» پیشینه‌ای به درازای تاریخ عرفان در جهان دارد. از ابتدای تاریخ، هرجا نشانه‌ای از عرفان، سیر و سلوک، تهذیب نفس و خودسازی دیده می‌شود که‌ویش زمزمه‌هایی از مسئله «فنا» نیز به گوش می‌رسد. در اوپانیشاد که قرن‌ها پیش از میلاد مسیح در شرق عالم و در سرزمین هند به نگارش درآمده، سخن از فنا به میان آمده است (زرین کوب، ۳۸۹، ص ۱۸)؛ چنان که فلوطین (۲۷۰م) نیز در یونان و در غرب عالم، تجربه‌های فنا برای خود را گزارش داده است (فلوطین، ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۶۳۹).

در عرفان اسلامی نیز این موضوع از ابتدا جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است. مباحث گسترده‌ای را می‌توان درباره فنا در عرفان اسلامی مشاهده کرد. هرچند سلمی، ابوسعید خراز (م ۲۷۹) را اولین عارفی می‌داند که در باب فنا سخن به میان آورده است (سلمی، ۱۴۲۴ق، ص ۱۸۳)، اما باید توجه داشت که ریشه‌های اصطلاح عرفانی «فنا» به قبل از خراز هم می‌رسد؛ چنان‌که در تفسیر منسوب به امام صادق نیز سخن از فنا به چشم می‌خورد (سلمی، ۱۳۶۹الف، ج ۱، ص ۳۲و۳۹).

عارفان متقدمی همچون جنید بغدادی (م ۲۹۸ق) کتاب مستقلی درباره فنا و احکام مربوط به آن دارند (ر.ک: بغدادی، ۱۴۲۵ق، ص ۱۳۷-۱۴۷). عارفان شاخصی همچون کلاباذی در *التعزف* (کلاباذی، ۱۳۷۱، ص ۱۲۳-۱۳۲)، هجویری در *کشف المحجوب* (هجویری، ۱۳۷۵، ص ۳۱۷-۳۱)، و قشیری در رساله مشهور خود (قشیری، ۱۳۷۴، ص ۱۳۹-۱۴۱) بخش معتبره‌ای از آثار مزبور را به مباحث فنا و بقا اختصاص داده‌اند و خواجه عبدالله انصاری هم فنا را در منزل نود و دوم از *منازل السائرين* خود آورده است (انصاری، ۱۴۱۷ق، ص ۱۳۵).

افزون بر منابع دست اول پیش‌گفته، برخی مقالات علمی نیز به مباحث پیرامونی فنا نظر داشته‌اند:

مقاله «سیر تاریخی و تکاملی اندیشه فنا در عرفان اسلامی» (علی‌پور، ۱۳۹۳)، نویسنده مبحث «فنا» را در تاریخ عرفان اسلامی و همچنین تا حدی در آموزه‌های دینی ریشه‌یابی کرده است.

مقاله «تبیین عقلانی فنا در عرفان اسلامی» (کیاشمشکی، ۱۳۹۰)، نویسنده کوشیده است وجوهی از تبیین‌های قابل ارائه برای فنا جمع‌آوری کند. نظری این کار را بهنوعی می‌توان در مقالات «تحلیل و مقایسه فنا و بقا در سنت عرفانی اول و دوم» (میرباقری فرد و رضایی، ۱۳۹۲)؛ «جایگاه صحو و سکر در مکتب عرفانی بغداد و خراسان» (میرباقری فرد و رضایی، ۱۳۸۹) مشاهده کرد.

مقاله «بررسی و بازتاب فنا در منطق الطیر عطار» (فدوی و طغیبانی، ۱۳۸۹)، نیز به وجهه ادبیاتی تبیین فنا پرداخته است.

۲. مفهوم‌شناسی «فنا» (تعريف امام خمینی و عارفان متقدم از مقام سلوکی فنا)

مباحث سلوکی فنا مبتنی بر مباحث هستی‌شناسانه آن است؛ یعنی تا وقتی وحدت مطلق هستی و چگونگی رجوع تعیینات متکرره به وحدت حقیقی در علم عرفان نظری پذیرفته نشود، فرایند فنای عبد در حق قابل تبیین و پذیرش نخواهد بود. اما آنچه برای ما در این بخش مهم است احکام و ویژگی‌های سلوکی – و نه هستی‌شناسانه – مقام فناست. با دقت در سخنان فراوان حضرت امام درباره منزل «فنا» می‌توان تعریف ایشان از آن را به دست آورد. همه عالم در نگاه عارفانه حضرت امام، فانی و هالک است و بقای حقیقی منحصر در ذات حق متعال است. (چون این بخش از مباحث بیشتر رنگ و روی عرفان نظری دارد تا عرفان عملی، وارد این مباحث نمی‌شویم؛ زیرا آنچه در اینجا برای ما مهم است ویژگی‌های فنا در عرفان عملی است، نه احکام آن در عرفان نظری). سالک باید با سلوک

خود و گذار از انواع حجاب‌ها و در نهایت با شکستن بت نفس خود، که بزرگ‌ترین حجاب است، به مقام فنا دست یابد تا فنا خود و همه مخلوقات و بقای حق تعالی را مشاهده کند.

خلاصه و جان کلام ایشان در تعریف «فنا» آن است که انسان به مرحله‌ای برسد که از تمام انانیت‌ها و تقيیدات دست و پاگیر ناشی از حب نفس رهایی یابد. به عبارت ایشان، «آخره مراتب آن [معرفت الله] فناء مطلق است که ترک تعیینات و رفض غبار انانیت و آنیت است» (موسوی خمینی، ۱۳۸۷، ص ۲۶۱).

به باور حضرت امام، سالک تا به مقام «فنا» راه نیافته باشد به حقیقت عبودیت راهی ندارد و حجاب انانیت و خودپرستی مانع او از عبودیت حقیقی است. در نگاه تیزبین اهل معرفت چنین انسانی اگرچه به ظاهر عابد بنماید، به واقع، به دنبال هواهای نفسانی خویش است و خودپرست و هوایپرست است، نه خداپرست؛ چنان‌که مشکل ابلیس رجیم هم در سرکشی مقابل خداوند، احتجاج او به حجاب انانیتش بود (موسوی خمینی، ۱۳۸۸، ص ۸۹۸).

البته هر کسی را به این وادی مقدس راه نیست. «وارستگی» مهم‌ترین شرط راهیابی به این وادی است؛ وارستگی از همه کثرات و رهایی از حجاب حب دنیا و هر آنچه در آن است. اگر سالک با اخلاص قدم در این وادی نهد و خود را از هر تعلقی، حتی تعلق به انانیت خود خلاص کند، خداوند نیز دست او را می‌گیرد و او را به لطف خود از بقایای انانیت خارج می‌سازد و بدین‌روی سزاوار راهیابی به مقام «فنا» خواهد شد. به بیان امام خمینی^{۲۷}:

این وادی، وادی مقدسین است و این مرحله، مرحله وارستگان. تا خلخ نعلین حبَّ جاه و شرف و زن و فرزند نشود و القای عصای اعتماد و توجه به غیر از یمین نگردد، به وادی مقدس که جایگاه مخلسان و منزلگاه مقدسان است، قدم نتوان گذاشت. اگر سالک به حقایق اخلاص در این وادی قدم زد و پشت پا به کثرات و دنیا – که خیال اندر خیال است – زد؛ اگر بقایای ا NANیت مانده باشد از عالم غیب از او دستگیری شود و به تجلیات الهی، جیل آنیت او مندک شود و حال «صعق» و «فنا» برای او دست دهد (موسوی خمینی، ۱۳۸۸، ص ۲۵۳).

بدین‌سان و با تجزیه و تحلیل نکات مزبور، می‌توان اصلی‌ترین مؤلفه مقام سلوکی فنا در اندیشه امام خمینی^{۲۸} را درین همه حجاب‌ها، به‌ویژه بزرگ‌ترین آنها (یعنی حجاب نفس و انانیت) دانست که البته عبور از حجاب نفس لوازمی دارد. چنان‌که در کلمات ایشان گذشت، این کار متوقف بر کمال اخلاص و رهایی از تعلق به کثرات و زیر پا نهادن همه هواها و لذایذ نفسانی است. بدین‌روی – همان‌گونه که گذشت – به باور امام خمینی^{۲۹} در مقام «فنا» همه تعیینات متکثره و از جمله، بزرگ‌ترین آنها (یعنی تعین خود سالک) در مقابل وجود واحد حق تعالی رنگ می‌باشد.

۳. شروط راهیابی سالک به مقام فنا

با توجه به آنچه ذکر شد، می‌توان گفت: نزد امام خمینی^{۳۰}، چهار مؤلفه ذیل شرط راهیابی سالک به مقام سلوکی فناست:

۱. ترک لذات نفسانی؛ ۲. خرق حجاب کثرت؛ ۳. خرق حجاب انانیت؛ ۴. کمال اخلاص.

در مقام مقایسه تطبیقی نگاه حضرت امام به مؤلفه‌های تعریف «فنا» با نگاه عارفان متقدم، خواهیم دید که همه مؤلفه‌های فوق را در سخن عارفان متقدم نیز می‌توان مشاهده کرد:

۱-۳. ترک لذات نفسانی

کلاباذی بر نقش کلیدی ترک گفتن تمام حظوظ و لذات در مقام فنا تأکید ویژه دارد. او با تمسک به سخن خراز، نشانی سالک فانی را گذار او از همه حظوظ دنیا و آخرت می‌داند. وی در تبیین شرعی مسئله فنا، این گفته عبده‌الله بن مسعود را اشاره به مقام «فنا» می‌داند که گفت: «من در میان اصحاب پیامبر ﷺ کسی را که خواهان دنیا باشد سراغ ندارم»، یا این سخن حارثه‌بن مالک که خطاب به نبی اکرم ﷺ گفت: «عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج ۳، ص ۱۳۸).

کلاباذی می‌گوید:

فالفناء هو أن يفني عنه الحظوظ، فلا يكون له في شيء من ذلك حظ... فجملة الفناء والبقاء أن يفني عن حظوظه... و من فناء الحظوظ حديث عبد الله بن مسعود حيث قال: ما علمت أن في أصحاب رسول الله ﷺ من يربى الدنيا، حتى قال الله: «منكم من يربى الدنيا و منكم من يربى الآخرة» (الأية). فكان فانياً عن إرادة الدنيا. ومن ذلك حديث حارثة قال: «عزفت نفسي عن الدنيا...» وقال أبوسعید الخراز: علامة الفانى ذهاب حظه من الدنيا والآخرة (کلاباذی، ۱۳۷۱، ص ۱۲۳-۱۲۵).

سلمی نیز مؤلفه اصلی فنا از نگاه مشایخ عراقی را ترک حظوظ دانسته (سلمی، ۱۳۶۹، ب، ج ۳، ص ۵۷۸) و سهروردی هم سخن کسانی را که فنا را با محوریت ترک لذت‌ها تعریف کرده‌اند، گزارش کرده است (سهروردی، ۱۴۲۷ق، ج ۲، ص ۵۸۰).

۲-۳. خرق حجاب کثرت

کلاباذی فنا را به غیبت سالک از همه اشیا و کثرات، به طور کلی دانسته است (کلاباذی، ۱۳۷۱، ص ۱۲۵). سلمی فنا را به نقل از برخی عرفه، فنای سالک از دیدن کثرات تعریف می‌کند (سلمی، ۱۳۶۹، ب، ج ۳، ص ۵۷۸). به باور عبدالرزاق کاشانی نیز بالاترین مراتب شهودی برای سالک، تنها هنگامی امکان‌پذیر است که نزد او کثرت در همه آشکال خود مضمحل شده باشد و سالک از حجاب کثرت بکلی گذر کرده باشد. در این صورت، سالک فانی مبتلا به هیچ تفرقه و یا خاطر مزاحمی که او را متوجه غیر کند، نخواهد بود و آیه «فَإِنَّمَا تُؤْلُو فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» (بقره: ۱۱۵) لسان حالش خواهد شد:

يراد به [اي بأعلى مراتب الشهود] التحقق بفناء جميع بقايا الكثرة، بحيث لا يبقى في الإنسان تفرقة همة و لا خاطر يجر إلى الوراء والخلف... فيصير كل واحدة من هذا الفاني و من الحضرة الأحادية مرأة للآخر... فهو صاحب المعاينة لما أخبره به في كتابه العزيز: «فَإِنَّمَا تُؤْلُو فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» (کاشانی، ۱۴۲۶ق - ب، ج ۲، ص ۳۸۳).

وی همچنین فقر تام را کمال خلو و گذار سالک فانی از هرگونه کثرت و تتحقق او به حقیقت وحدت دانسته و معتقد است: تنها با این نوع فناست که حقیقت «لا هو إلّا هو» مشهود واقع می‌گردد (همان، ص ۵۶۷).

۳-۳. خرق حجاب انانیت

به تعبیر ابوسعید ابوالحیر «حجاب میان بنده و خدای، آسمان و زمین نیست، عرش و کرسی نیست، پنداشت و منیت و خودیت تو حجاب است. از میان برگیر و به خدای رسیدی» (میهنی، ۱۳۸۶، ج ۱، ص ۲۸۷). عارفان خوش‌ذوق

این دستورالعمل مهم سلوکی را که رمز راهیابی به مقام فنا به شمار می‌رود، به زبان‌های گوناگون در اشعار زیبای خود متجلی ساخته‌اند. برای نمونه، عطّار در غزلیاتش می‌گوید:

ما درین ره حجاب خویشتیم
ورنه روی تو در برابر ماست

(عطار نیشابوری، ۱۳۸۴، ص ۲۵)

همین نکته مهم را حافظ این گونه به زبان آورده است:

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

(حافظ شیرازی، ۱۳۸۵، ص ۳۷۶)

منصور حلاج نیز در این باب شعر معروفی دارد که عبدالرزاق کاشانی، سید حیدر آملی، صدرالمتألهین و بسیاری دیگر از عارفان این شعر وی را اشاره به توقف فنا بر خرق حجاب انانیت دانسته‌اند (کاشانی، ۱۳۸۵، ص ۵۸۷؛ آملی، ۱۳۸۲، ص ۴۲۱؛ صدرالمتألهین، بی‌تا، ص ۶۴):

بینی و بینک إِنَّى يَنْسَأْعَنِي
فارفع بلطفك إِنَّى مِنَ الْبَيْنِ

(حلاج، ۲۰۰۲، ص ۱۶۰)

درواقع پس از آنکه خداوند متعال بر عبد خود تجلی کرد انانیت او را فانی می‌سازد و در مقابل آن وجود مجازی پنداری، به او وجود ثانوی حقانی عنایت می‌کند. سالک پس از فنا و وصول به حق تعالی تحقق خود به حق تعالی را می‌یابد و تحقق بالذات را برای خود، پنداری دروغین بیش نمی‌داند (قیصری، ۱۳۸۱، ص ۹).

با این وصف، روشن شد که فنا انعدام محض نیست، بلکه مضمحل شدن انانیت سالک است، آن گونه که تعین قطره واصل به دریا در آن فانی می‌گردد (قیصری، ۱۴۲۵، ص ۲۷).

۴-۳. کمال اخلاص

مناطق وصول به مقام فنا صافی شدن سالک با نور اخلاص است. این مطلب را روزبهان بقلی به این تعبیر بیان می‌دارد که «و اذا صفا [السالك] بنور الإخلاص تبتل من الخلق إلى الحق بنتع فناء وجوده في وجود الحق» (بقلی شیرازی، ۱۴۲۶، ص ۵۰).

از این روست که مراتب عالی اخلاص همان فنای از کفرات رسوم و اغیار است:

الإخلاص وهو فناء العبد عن رسومه ببرؤية قيامه بقيمه، بل غيبيته عن رؤية قيامه، وهو الاستغراف في العين عن الآثار، والتخلص عن لوث الاستثار (سهروردی، ۱۴۲۷، ج ۱، ص ۸۵).

این گونه است که به تصریح سلمی اخلاص حقیقی و صادقانه جز با فنای سالک از تمام حظوظ و اغیار امکان پذیر نیست (سلمی، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۵۵).

۴. ریشه‌های مقام سلوکی فنا در آموزه‌های دینی از دیدگاه امام خمینی و عارفان پیشین

عرفانی را که امام خمینی دلداده آن است نباید با تصوف جاهلانه برخی دکان داران و فریب‌خوردگان آنها خلط کرد. حضرت امام، خود پیشترین انتقاد را بر جهله صوفیه دارد. سخن حق امام خمینی آن است که نباید به خاطر ابطال طلای بدلی و بی‌ارزشی که جهله صوفیه داعیه‌دار آن هستند، طلای ناب و پرازش عرفان اسلامی را که برخاسته از متن قرآن و سنت است، رها کرد؛ زیرا اساساً از دیدگاه ایشان هدف نهایی شریعت دعوت بشریت به وادی عرفان و معرفة‌الله است (موسوی خمینی، ۱۳۸۸ج، ص ۶۴). به بیان ایشان:

نگوییم اینها [مباحث عرفانی همچون صعقه و کمال انقطاع] حرف‌های درویشی است. همه این مسائل در قرآن هست، به نحو لطیف و در کتب ادعیه مبارکه ما که از انجیه ائمه هدی وارد شده است، همه این مسائل هست... و همه اشخاصی که بعدها این اصطلاحات را به کار ببرده‌اند، فهمیده و نفهمیده از قرآن و حدیث گرفته‌اند، و ممکن است که اصل مسندش [را] هم درست ندانند (موسوی خمینی، ۱۳۷۸ج، ص ۱۷). (۴۵۸)

بخش قابل توجهی از تفسیر سوره حمد حضرت امام به توضیح ریشه‌های نظریه عرفانی فنا در آموزه‌های دینی اختصاص یافته است. ایشان پس از تبیین چگونگی وحدت متعالی هستی مطلق حق - تبارک و تعالی - و چگونگی رجوع کثرات در قالب تجلیات به وحدت مطلق هستی، به آیه سوم سوره حیدر به مثابه گواه این مدعای تمسک می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد که در عالم واقع، جز ذات مقدس حق متعال و جلوه او چیزی نیست. هرچه هست او و جلوات اوست (موسوی خمینی، ۱۳۸۸ج، ص ۱۵۶-۱۵۷).

ایشان در ادامه، توضیح می‌دهد که این معنا با قدم مشاهده، قابل ادراک است و البته راه برای مشاهده عینی این مطلب برای همه باز است؛ چنان‌که قرآن کریم در داستان حضرت موسی در مواردی به تجلیات الهی وارد شده بر این پیامبر گرامی اشاراتی داشته است (همان، ص ۱۶۱).

بررسی تفصیلی آیات و روایاتی که از دیدگاه امام خمینی اشاره به مقام «فنا» دارند در این مجال نمی‌گنجد و تحقیق جداگانه‌ای می‌طلبد. برای نمونه، ایشان در موارد فراوانی از آثار خود، آیه شریفه «وَمَنْ يَتَرْجُمُ مِنْ يَتَبَّأَهُ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» (نساء: ۱۰۰) را با استفاده از تأویل عرفانی، به مقام «فنا» معنا کرده است (موسوی خمینی، ۱۳۸۸الف، ص ۱۶۲؛ همو، ۱۳۸۸د، ص ۱۱۸؛ همو، ۱۳۸۸ب، ص ۱۴؛ همو، ۱۳۸۸ج، ص ۳۳۳ و ۴۳۶ و ۴۲۵؛ همو، ۱۳۷۸ج، ص ۱۹؛ همو، ۱۳۷۸، ص ۵۹؛ همو، ۱۳۷۸، ص ۹۱). در بسیاری از موارد نیز فقره «اللَّهُ هَبْ لِي كَمَالَ الْأَنْقِطَاعِ إِلَيْكَ» (سید بن طاووس، ۱۴۰۹ق، ج ۳، ص ۶۸۷) از «مناجات شعبانیه» را اشاره به این مقام داشته است. (موسوی خمینی، ۱۳۸۸ج، ص ۴۵۴؛ همو، ۱۳۸۸الف، ص ۱۶۷؛ همو، ۱۳۸۸د، ص ۱۸۰؛ همو، ۱۳۸۸ب، ص ۳۸؛ همو، ۱۳۷۸ج، ص ۲۰۹؛ همو، ۱۳۷۸ج، ص ۴۵۷ و ۴۵۸؛ ج ۱۸، ص ۴۴۴؛ ج ۱۹، ص ۲۵۳؛ ج ۲۰، ص ۲۶۹).

جالب آن است که حضرت امام پس از آنکه فقره مذبور از «مناجات شعبانیه» و برخی از احادیث دیگر را شاهد بر مدعای خود می‌آورد، بر این مطلب تأکید می‌کند که آیات و روایات بسیار دیگری نیز هست که می‌توان آنها را

نیز گواه بر این معارف دانست. ایشان می‌فرماید: «بالجمله، شواهد بیش از آن است که بتوان در این مختصرات گنجاند» (موسوی خمینی، ۱۳۸۸، ۱۳۸، ص ۳۹).

دیدگاه امام خمینی در اشاره‌های گوناگون آموزه‌های دینی به فنا و سایر مبانی متعالی عرفانی نیز ریشه در عمق عرفان اسلامی دارد؛ چنان‌که جنید بغدادی تصریح کرده است: در علم عرفان، چیزی خارج از کتاب و سنت نیست: «علمنا مضبوط بالكتاب والسنۃ» (فريد مزيدي، ۱۴۲۷ق، ص ۱۵۰) و ابن عربی بر رعایت میزان شرع در ساحت عرفان تأکید ویژه داشته (گروهی از نویسندگان، ۱۴۲۷ق، ص ۴۳۷) و مدعی است: در تمام آثار خود، چیزی خارج از کتاب و سنت نخسته است (شعرانی، ۱۴۱۸ق، ص ۱۹).

عارفان متقدم همچنین به ریشه‌یابی منزل «فنا» - بهطور اختصاصی - در آموزه‌های دینی نیز توجه کافی نشان داده‌اند؛ چنان‌که سلمی در تفسیری که از امام صادق نقیل می‌کند، در تأویل آیات متعددی سخن از «فنا» دارد (سلمی، ۱۴۶۹ق، ج ۱، ص ۲۹۱ و ۲۹۰ و ۳۸۰). کلاباذی (کلاباذی، ۱۳۷۱، ص ۱۲۶) و هجویری (هجویری، ۱۳۷۵) ص ۱۱ (۳۱) و خواجه عبدالله انصاری (انصاری، ۱۴۱۷ق، ص ۱۳۵؛ همو، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۳۳۲) و بزرگان دیگری از عرفان نیز توضیحات خود درباره مقام «فنا» را با آیاتی از قرآن کریم در این باره همراه کردند.

۵. جایگاه‌شناسی منزل فنا در مسیر سلوک عرفانی از دیدگاه امام خمینی و عارفان پیشین
منزل «فنا» در میان سایر منازل سلوک‌الی‌الله ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی دارد که آن را از دیگر منازل ممتاز کرده و به عبارتی، آن را نقطه عطفی در سیر و سلوک‌الی‌الله ساخته است.

به باور امام خمینی وصال به معشوق حقیقی در این منزل رخ‌می‌دهد و سالک در این منزل است که به نصب کمال انسانی که همان کمال معرفت است، دست می‌یابد و به دنبال آن به توحید حقیقی نائل می‌آید. این ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد است که منزل فنا را به تعبیر حضرت امام «غایت القصوای سیر انسانی و مُتَهَّى النهایه سلوک عرفانی» کرده است. بر این پایه، همه عبادات و ریاضت‌ها مقدمه‌ای برای رسیدن سالک به کمال معرفت است و آن هم حاصل نمی‌شود، مگر با وصول سالک به حق متعال در منزل فنا که از آن به «منزل توحید» و «منزل تفrid» نیز یاد می‌شود. درواقع منازل پیش از فنا، کمالات متوسط به شمار می‌آیند؛ اما کمال نهایی را باید در منزل «فنا» جست (برای دریافت توضیح بیشتر، ر.ک: میری، ۱۳۹۹).

امام خمینی در این باره می‌فرماید:

تا معرفت به مهملات و منجیات نفس و طرق تخلی از آنها و تحلی به اینها پیدا نشود، نفس را تصفیه و تنزیه و تحلیه و تکمیل حاصل نشود، و تا نفس را صفاتی باطنی پیدا نشود و به کمالات متوسطه نرسد، مورد جلوه اسما و صفات و معرفت حقیقی نگردد و به کمال معرفت نرسد، بلکه جمیع اعمال صوریه و اخلاق نفسیه، مقدمه معارف الهیه است، و آنها نیز مقدمه حقیقت توحید و تفrid است [منظور از «حقیقت توحید و تفrid» همان منزل فناست، اگرچه فرق‌های بسیار ظریفی نیز در این میان مطرح است] که غایت القصوای سیر انسانی و متهی النهایه سلوک عرفانی است (موسوی خمینی، ۱۳۸۷، ص ۵۷ و ۵۸).

امام خمینی بر آن است که فنا پایان بخش سفر اول و در عین حال، مبدأ سفر دوم است. سفر اول «از خلق تا حق» است و این سفر با راهیابی به مقام «فنا» و وصول الی الله به پایان می‌رسد. از این نظر، فنا پایان سلوک الی الله به شمار می‌آید. اما سلوک برای کسانی که گنجایشش را داشته باشد ادامه دارد؛ زیرا اساساً انسان به حکم آیه «امانت»، دارای مقام اطلاقی نامتناهی است (موسوی خمینی، ۱۳۸۶، ص ۵۵) و نباید فراموش کرد که پس از وصول به پروردگار، در نهایت سفر اول، اگر سالک مشمول عنایت پروردگار باشد دریچه قلبش به روی تجلیات اسمائی حق متعال باز می‌شود و در سفر دوم، از تجلیات اسماء الهی بهره‌مند می‌گردد (موسوی خمینی، ۱۳۸۸، ج ۲، همچنین ر.ک: مظاہری، ۱۳۷۷، ص ۵۶۲).

این نگاه امام خمینی را نیز می‌توان در کلمات عارفان پیشین مشاهده کرد. برای نمونه، به تصریح محقق جندی هیچ کدام از ریاضت‌ها و فعالیت‌های سلوکی مطلوبیت ذاتی نداشته و مطلوبیت آنها به خاطر نقشی است که در رسیدن سالک به غایة القصوای سلوک – یعنی فنا و وصول الی الله – دارد.

ترک و تجرید و عزلت و تفريد، مع انها فضائل في حقائقها، مطلوب لذواتها نیست، بلکه ترك و خروج و تجرد و تفرد و زهد و سلوک مطلوب است لشهود الحق. و علت غایی و مراد از سلوک، وصول است به مقصد مقصود و مطلوب، و آن معرفت حق است علی الوجه الاكمل، و علم به او به وجهی که يعلم نفسه وهو في نفسه كذلك... که چون وصول حقیقی شود این مطلب اشرف علی اکمل وجوهها به حصول بیوند. پس طالبان حق و تحقیق و سالکان طریق از این‌همه عقبات گذر طلبیدند و جمله علایق و عوایق از خود بريبدند و مقامات... و مراتب و منازل را قطع کردند، تا به حق رسیدند (جندی، ۱۳۶۲، ص ۱۶۷-۱۶۸).

اما این نکته را که فنا پایان بخش سفر اول است نیز می‌توان در سخنان عارفان به‌غور مشاهده کرد؛ چنان‌که تلمیسانی می‌نویسد: «و الغایة المعتبرة في السفر الأول... لا يكون إلا بفناء جميع الرسوم» (تلمسانی، ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۵۶۷) و کاشانی می‌نویسد: «نهاية السفر الأول هو رفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة» (کاشانی، ۱۴۲۶ق - الف، ص ۸۴؛ همو، ۱۳۸۵، ص ۲۵؛ نیز ر.ک: قیصری، ۱۳۸۱، ص ۳۰) و طبیعی است که نهایت سفر اول مبدأ سفر دوم هم خواهد بود (قمشه‌ای، ۱۳۷۸، ص ۲۱۰ و ۱۱۲).

۶. دیدگاه امام خمینی و عارفان پیشین نسبت به «فرا عقل» بودن مقام فنا

کسانی که با متون عرفانی سر و کار دارند با اصطلاح «طور ورای طور عقل» آشنا هستند. عارفان مطالب فراوانی دارند که فهم آنها را فراتر از محدوده دسترسی عقل می‌دانند و می‌گویند: این مطالب در «ورای طور عقل» قرار دارد. به جرئت می‌توان گفت: فنا و مباحثی که به نوعی مرتبط با آن است بیشترین سهم را در مباحثی دارند که به گفته عارفان، فراتر از طور عقل هستند. محقق قوئونی در توضیحی تفصیلی، چگونگی فراعقل بودن مقام «فنا» و به تعبیر وی، «طور ولایت» و «مقام وصول» را تحلیل و تصریح می‌کند که فهم و دریافت چنین مقامی جز با قدم سلوک، ممکن نیست (قونوی، ۱۳۸۱، ص ۷۰-۷۵).

بدین روی درباره منزل «فنا» حتماً باید در نظر داشت که در این منزل، سخن از یافتن و رسیدن به سرمنزل دوست و مشاهده اوست و ابداً سخن از تلقین کردن و یا دانستن عقلی و مفهومی برخی معارف، بدون یافت و مشاهده عینی آنها نیست. به دیگر سخن، فنا به چشیدن است، نه به شنیدن. تفاوت بسیاری وجود دارد میان بنده‌ای که در ذهن خود، پس از تفکر و حتی تعمق فلسفی درباره خدا و عالم، تصور می‌کند که خداوند او و عالم هستی را آفریده و همه به او در هستی خود محتاج‌اند و مخلوقات عین ربط و فقر به واجبند، و میان بنده‌ای که به مقام فنا راه یافته و هلاک و بطلاں همه عالم را با سراسر وجود خود می‌بیند و از حجاب انانیت خود خارج شده و واقعیتی برای خود در کنار واقیت حق تعالی نمی‌بیند. به تعبیر امام خمینی، عبودیت چنین عبدي عبودیت برخاسته از تجلی خداوند و مشاهده او و فانی شدن در اوست؛ اما عبودیت دیگران عبودیت برآمده از تفکر است. او خود را عبد می‌بیند و این خود را عبد می‌داند. و دانستن کی بود مانند دیدن؟! (موسوی خمینی، ۱۳۸۸ج، ص ۳۲۹).

حقیقتی و به دنبال وی، صدرالمتألهین نیز بر این نکته اساسی تأکید می‌کند که حتی تصویر و مفهومی که عارفان مبتدی که هنوز چشمشان به مکافرات باز نشده، از فنا دارند، با آن فنای حقیقی که اهل سلوک و فنا آن را چشیده‌اند تفاوت بسیاری دارد؛ زیرا فرق است میان کسی که دم از محبت می‌زند و مفهومی از آن را در ذهن می‌پروراند و کسی که سوخته محبت است (قیصری، ۱۳۷۵، ص ۱۴۳؛ صدرالمتألهین، بی‌تا، ص ۵۸)؛ همان‌گونه که هجویری نیز قرن‌ها قبل تأکید کرده است:

بدانک فنا و بقا بر زبان علم [یعنی براساس علم رسمی] بمعنی دیگر بود و بر زبان حال [یعنی در اصطلاح عارفان] بمعنی دیگر. و ظاهربیان اندر هیچ عبارت از عبارات متغیرتر از آن نیند که اندرین عبارت (هجویری، ۱۳۷۵، ص ۳۱).

به گفته حضرت امام، حتی ممکن است پسیاری از کسانی که ما آنها را به نام «فیلسوف» و یا «عارف» می‌شناسیم از این مقامات سخن‌هایی گفته باشند، اما سخنان آنها نیز تنها تا آن حدی که به این مقام دست یافته و به آن متحقّق شده‌اند، صحیح است؛ زیرا اساساً این دست مقامات «چشیدنی» است، نه «شنیدنی»، و تنها با ذوق عرفانی است که می‌توان آن را وجودان کرد و یافت و به تعبیر ایشان:

البته به حقیقتش هم کم آدمی است که می‌تواند پی برد، تا چه رسد به اینکه ذائقه روح بچشد این را. چشیدن ذائقه یک مسئله فوق این مسائل است (موسوی خمینی، ۱۳۷۸ج، ص ۱۷، ۴۵۷-۴۵۸).

۷. فریب‌خوردگی منکران فنا از دیدگاه امام خمینی* و عارفان پیشین

مسئله «فنا» از جنبه‌ای ترین مباحث مطرح از سوی عارفان بوده و انتقادهایی را هم در طول تاریخ در پی داشته، به گونه‌ای که اصلی‌ترین دلیل تکفیر آنها دم زدن از فنا بوده است. حضرت امام به شدت گلایه‌مند و دلخون است از کسانی که به خاطر کوته‌بینی خود، مقامات بلند عرفانی را انکار می‌کنند. ایشان حجاب ضخیم انکار مقامات

عارفان و اهل الله را منشأ تمام بدختی‌ها و شقاوت‌ها می‌داند (موسوی خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۸، ص ۴۵۳-۴۵۴؛ همو، ۱۳۸۸، ص ۱۶۸):

از امور مهمهای که... اخوان مؤمنین خصوصاً اهل علم - کثر الله أمثالهم - باید در نظر داشته باشند آن است که اگر کلامی از بعض علمای نفس و اهل معرفت دیدند یا شنیدند، به مجرد آنکه به گوش آنها آشناییست یا مبنی بر اصطلاحی است که آنها را از آن حظی نیست، بدون حجت شرعیه رمی به فساد و بطلاً نکنند و از اهل آن توهین و تحقیر ننمایند و گمان نکنند هر کس اسم از مراتب نفس و مقامات اولیاً و عرفًا و تجلیات حق و عشق و محبت و امثال اینها - که در اصطلاحات اهل معرفت رایج است - برد، صوفی است یا مروج دعاوی صوفیه است، یا بافنده از پیش خود است، و بر طبق آن برهان عقلی یا حاجتی شرعی ندارد. به جان دوست قسم! که کلمات نوع آنها شرح بیانات قرآن و حدیث است. تفکر کن در این حدیث شریف که از حضرت صادق درباره «قلب سلیم» وارد شده [ر.ک. کلینی، ۱۴۲۶ق، ج ۳، ص ۴۶]، بین آیا غیر از فنای ذاتی و ترک خودی و خودیت و انتیت و انانیت که در لسان اهل معرفت است، به چیز دیگر قابل حمل است؟ (موسوی خمینی، ۱۳۸۸، ص ۳۹۳-۳۹۸).

از جای جای این شکواهی حضرت امام، در دل ایشان با مخاطب به گوش جان می‌رسد. ایشان تأکید دارد که اصطلاحاتی همچون «فنا»، «تجلى»، «صُقَّ» و مانند آن که در لسان عارفان رایج است، ریشه در آموزه‌های دینی دارد و اهل معرفت با به کار بردن این اصطلاحات به دنبال چیزی جز آنچه در آیات و روایات به آن اشاره شده، نیستند. پس چرا برخی که متوجه سخن عارفان نیستند به ناحق، منکر مقامات آنها شده و با این کار، باب راهیابی به مقامات بلند معنوی و عرفانی را بر خود و دیگران مسلود می‌سازند؟

به باور حضرت امام، فراتر بودن افق فنا و مباحث پیرامونی آن از طور و حد و فهم نازل منکران، موجبات انکار این تنگ‌نظران را فراهم آورده است، در حالی که آگاهان و اهل فن می‌بینند که این سخنان - که برخی آنها را بافت‌های عرفای دانند - همان سخن قرآن و روایات است (موسوی خمینی، ۱۳۸۸، ج ۱۶۷-۱۶۶؛ نیز ر.ک. همو، ۱۳۷۸، ج ۲۰، ص ۲۶۹).

این دیدگاه حضرت امام نیز درباره هشدار نسبت به فربیت منکران فنا، ریشه در کلمات عارفان پیشین دارد. برای نمونه - چنان که گذشت - محقق قونوی نیز طور مباحث عمیق عرفانی را فراتر از طور عقول نازل بشری دانسته و همین مسئله را دلیل انکار برخی تنگ‌نظران ارزیابی کرده است. محقق قونوی در این زمینه چنین افرادی را که به نور ولایت («ولایت» در اصطلاح عارفان، ملازم با مقام «فنا» است. ر.ک: کاشانی، ۱۴۲۶ق - الف، ص ۸۹) راهی ندارند از ورود در این مباحث متعالی و انکار آن نهی می‌کند و می‌گوید:

معرفت آن [اشارات عرفانی پیرامون فنا] بر ظهور نور ولایت موقوف است... و تا صبح این نور از افق جبروت ساطع نشود، این حقایق و معانی محقق نگردد... و احکام این طور پیشتر، درای حدود علم و عقل است.

حسن تو فزون است زینایی من راز تو نهان است زدانایی من

و پیش از انفلاق عمود صبح این طور، این معانی پیشتر خلق را - إِلَى مَنْ أَيْدَ بِتَأْيِيدِ غَيْبِي - أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ نمایند... فمن سمع فاشماؤز عنہ فلیتھم نفسه لعلها لاتاسبه، هیهات! هر حوصله را قوتی است و هر جانی را مشربی (قونوی، ۱۳۸۱، ص ۷۶-۷۷).

این جمله قوونوی «فمن سمع فاشمأْ عنہ فلیتھم نفسه لعلّها لاتناسبه» عیناً اقتباس از الاشارة ابن سینا است (ابن سینا، ۱۳۸۱، ص ۳۶۷) و خواجه نصیرالدین در شرح این قسمت، همسو و همنظر با قوونوی می‌نویسد: «المراد... الاشارة الى ان سبب انكار الجمهور للفن المذكور في هذه النمط، هو جهلهم بها، فان الناس اعداء ما يجهلوه والى ان هذا النوع من الكمال ليس مما يحصل بالاكتساب المحسن، بل إنما يحتاج مع ذلك الى جهود مناسب له بحسب الفطرة (طوسی، ۱۳۸۶، ج ۳، ص ۹۳). ملاعبدالرحیم دماوندی رازی نیز این مطلب را بهخوبی تبیین کرده است (ر.ک: آشتیانی، ۱۳۷۸، ج ۳، ص ۳۷۴).

نتیجه گیری

امام خمینی در آثار خود به مقام «فنا» بهمثابه نقطه عطف منازل و مراحل سلوکی توجه ویژه نشان داده است. به باور ایشان، اصلی‌ترین مؤلفه‌های تعریف مقام سلوکی «فنا» ترک همه لذات نفسانی، خرق حجاب کشت، خرق حجاب انانیت و کمال اخلاص است.

امام خمینی همچون دیگر عارفان مسلمان بر آن است که منزل «فنا» پایان سفر اول و ابتدای سفر دوم از اسفار اربعه است. ایشان تلاش می‌کند با طرح این دست مباحث پیشرفتی عرفانی - سلوکی، مخاطبان خود را با این بخش از معارف حقیقی دین که اصلی‌ترین بخش آن نیز هست، آشنا کند؛ زیرا به باور ایشان هدف‌گذاری نهایی دین و شریعت، فراخوانی انسان به سلوک و دریدن همه حجاب‌ها و زیر پا نهادن حجاب انانیت و در نهایت، راهیابی به منزل فناست.

البته ادراک مقام متعالی «فنا» فراتر از طور عقل نازل بشری است و طبیعتاً بزرگ‌ترین مزاحم حضرت امام در این مسیر، انکار کسانی است که به سبب نداشتن آشنایی کافی با این مطالب نورانی، بر داد آن اصرار می‌ورزند و این معارف را خارج از حوزه دین می‌پندازند.

امام خمینی با قیام تمام‌قد در مقابل این جریان، بهشدت با این طرز تفکر مبارزه کرد و بر این نکته تأکید داشت که عرفان حقیقی اسلامی و نقطه عطف آن (یعنی فنا) نه تنها مورد تأیید اسلام است، بلکه در آیات و روایات متعددی مسلمانان به سوی این منزل فراخوانده شده‌اند.

در این پژوهش به تفصیل، به اثبات رسید که دیدگاه حضرت امام در همه موارد فوق، ریشه در عمق تاریخ عرفان اسلامی دارد و درواقع پیر جماران در این دیدگاه و رویه خود، میراث‌دار دیدگاه و رویکرد بزرگ عارفان پیشین است.

منابع

- ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۱۳۸۱، *الاشارات والتنبيهات*، تحقيق مجتبی زارعی، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.
- ابن طاووس، علی بن موسی، ۱۴۰۹ق، *إقبال الأعمال*، ج دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- اصصاری، خواجه عبدالله، ۱۳۷۷، *صدق میدان*، ج دوم، تهران، نویس.
- ، ۱۴۱۷ق، *منازل السائرين*، قم، دارالعلم.
- آشتیانی، سید جلال الدین، ۱۳۷۸، *منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- آملی، سید حیدر، ۱۳۸۲، *أنيوار الحقيقة وأخوار الطريقة وأسرار الشريعة*، قم، نور علی نور.
- بغدادی، جنید، ۱۴۲۵ق، *وسائل الجنيد*، دمشق، دار اقرأ للطباعة و النشر والتوزيع.
- بقلی شیرازی، روزبهان، ۱۴۲۶ق، *مشرب الأرواح*، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- تلمسانی، عفیف الدین، ۱۳۷۱، *شرح منازل السائرين*، قم، بیدار.
- جندی، مؤید الدین، ۱۳۶۲، *تفحیة الروح و تحفۃ القتوح*، تهران، مولی.
- حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، ۱۳۸۵، *ديوان حافظ*، ج چهارم، تهران، زوار.
- حلاج، حسین بن منصور، ۲۰۰۲، *ديوان الحلاج*، ج دوم، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۸۹، *رزش میراث صوفیه*، ج چهاردهم، تهران، امیرکبیر.
- سلمی، ابو عبد الرحمن، ۱۳۶۹، *الف تفسیر امام جعفر صادق در مجموعه آثار سلمی*، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- ، ۱۳۶۹، *مجموعه آثار سلمی*، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- ، ۱۴۲۴ق، *طبقات الصوفیه (السلمی)*، ج دوم، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- سپهوردی، شهاب الدین، ۱۴۲۷، *عوارف المعرف*، فاهره، مکتبة الشفافۃ الدینیة.
- شعرانی، عبدالوهاب، ۱۴۱۸ق، *الكبیر الأحمر (الایقونیت والجوامیر)*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- صدرالمتألهین، بی تا/ یقاطن التائمهین، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
- طوسی، نصیر الدین، ۱۳۸۶، *شرح الاشارات والتنبيهات*، تحقيق حسن حسن زاده آملی، قم، بوستان کاب.
- عطار نیشابوری، فردالدین، ۱۳۸۴، *دیوان عطار*، ج بیان، تهران، علمی و فرهنگی.
- علی پور، حسن، ۱۳۹۳، *سیر تاریخی و تکاملی اندیشه فنا در عرفان اسلامی*، آینه حکمت، ش ۲۰، ص ۹۵-۱۲۰.
- فدوی، طیبه و اسحق طغیانی، ۱۳۸۹، *بررسی و تحلیل بازتاب فنا در منطق الطیر عطار*، آینه معرفت، دوره هشتم، ش ۲۲، ص ۹۹-۱۱۹.
- فرید مزیدی، احمد، ۱۴۲۷ق، *الإمام الجنيد*، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- فلوطین، ۱۳۶۶، *دوره آثار فلوطین*، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.
- قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم، ۱۳۷۴، *الرسالة القشیرية*، قم، بیدار.
- قمشی‌ای، محمدرضا، ۱۳۷۸، *مجموعه آثار آقا محمدمرضا قمشی‌ای*، اصفهان، کانون پژوهش.
- قوونی، صدر الدین، ۱۳۸۱، *آفاق معرفت (تجسمة المبتدى و تذكرة المتهنى)*، قم، کتابسرای اشراف.
- قیصری، داؤود، ۱۳۷۵، *شرح فصول الحكم*، تهران، علمی و فرهنگی.
- ، ۱۳۸۱، *رسائل قیصری*، ج دوم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
- ، ۱۴۲۵ق، *شرح القیصری علی تانیه ابن الفارض*، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- کاشانی، عبدالرازق، ۱۳۷۰، *شرح فصول الحكم*، ج چهارم، قم، بیدار.
- ، ۱۳۸۵، *شرح منازل السائرين*، ج سوم، قم، بیدار.
- ، ۱۴۲۶ق - الف، *اصطلاحات الصوفیه*، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- ، ۱۴۲۶ق - ب، *لطائف الاعلام فی إشارات أهل الإلهام*، قاهره، مکتبة الشفافۃ الدینیة.

- کیاشمشکی، ابوالفضل، ۱۳۹۰، «تبیین عقلانی فنا در عرفان اسلامی»، حکمت اسراء، ش ۸، ص ۱۰۵۸۷.
- کلاباذی، ابوبکر محمد، ۱۳۷۱، کتاب التعرف، تحقیق محمد جواد شریعت، تهران، اساطیر.
- کلینی، محمد بن یعقوب، ۱۴۲۹ق، الکافی، قم، دارالحدیث.
- گروهی از نویسندهای ۱۴۲۷ق، رشاد ذوی العقول إلى براعة الصوفية من الاتحاد والحلول، قاهره، دارالآثار الاسلامیة.
- مصطفی‌زاده، حسین، ۱۳۷۷، دروس اخلاق، اصفهان، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهرا.
- موسوی خمینی، روح الله، ۱۳۷۸، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ، ۱۳۸۶، مصباح الهدایة إلى الخلافة والولاية، ج ششم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ، ۱۳۸۷، شرح حدیث جنود عقل وجه، ج دوازدهم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ، ۱۳۸۸، الف، آداب الصلاة، ج شانزدهم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ، ۱۳۸۸، ب، سوالات الصلاة (معراج السالكین و حلقة العارفین)، ج سیزدهم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ، ۱۳۸۸، ج، شرح چهل حدیث، ج چهارم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ، ۱۳۸۸، د، تفسیر سوره حمد، ج یازدهم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- میر باقری فرد، سیدعلی اصغر و زینب رضابور، ۱۳۹۲، «تحلیل و مقایسه فنا و بقا در سنت عرفانی اول و دوم»، مطالعات عرفانی، ش ۱۷، ص ۱۷۵-۲۰۴.
- و مهدی رضایی، ۱۳۸۹، «جایگاه صحیح و سکر در مکتب عرفانی بغداد و خراسان»، نشریه‌های ادب فارسی (ادب و زبان)، ش ۲۸ (پیاپی ۲۵)، ص ۳۳۹-۳۵۹.
- میری، محمد، ۱۳۹۹، «بررسی و تحلیل مبانی عرفانی بالاترین مرتبه توبه (توبه از ما سوی الله)»، ادیان و عرفان، دوره پنجم و سوم، ش ۲، ص ۴۹۹-۵۱۶.
- میهنی، محمد بن منور، ۱۳۸۶، *أسوار التوحيد في مقامات أبي سعيد*، ج هفتم، تهران، آگاه.
- هجویی، ابوالحسن، ۱۳۷۵، *كتشف المحبوب*، ج چهارم، تهران، طهوری.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی