

A Study on the Mystical Elements of Khaki Soleimaniyeh's Poems

Golshad Pourmahmud, Shahryar Hassanzadeh, Mojtaba Safaralizadeh*

PhD Student, Persian Language and Literature, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran. *Corresponding Author, sha_hasanzadeh@yahoo.com
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran.

Abstract

Mulla Mohammad Khaki Soleimaniyeh is a writer, scholar, great poet and Sufi from the Naqshbandi sect. He was born in Ahmadbrnd village of Shahrzor, Halabcheh city in 1261 A.H. He was ascetic, pious, virtuous and a great writer. He wrote poetry in both Persian and Kurdish languages, and two works of poetry have been left by him. There is a copy of the Diwan of Persian poems on earth, and this copy contains 100 pages and was written in the year 1276 in the city of Sulaymaniyah in Iraq, by a person named Abdulrahman Hosseini. What is certain is that Khaki was familiar with the works of Persian classical poets. One of the poets whose poetry Khaki has commented on is Hafez Shirazi. Most of Khaki's verses have moral, religious and mystical content. The language of the poet is simple and fluent and understandable. His Sufi behavior, which is influenced by Naqshbandiyyah, has revealed his mystical path in his poems with the light of reason, and he identifies illusion as an obstacle to perfection, and mentions the way to remove obstacles from this path in self-control. Human purity and honesty know the way to elevate human status. He considers love to be the totality of the way of existence, and in the arena of knowledge, he considers Randy to be the observer of his actions in the middle of the ranks. With the help of mystical terms, Khaki has tried to create a path of guidance for his disciples in the dusty intellectual atmosphere of his time and portrays a beautiful end.

Keywords: Khaki Soleimaniyeh, review, analysis, poems, themes and mysticism.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۸/۲۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۱/۹

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی عرفان اسلامی

دوره ۲۲- شماره ۸۳- بهار ۱۴۰۴- حص: ۲۶۱

بررسی و تحلیل عناصر درونساز عرفانی در اشعار خاکی سلیمانیه‌ای

گلشناد پورمحمد^۱

شهریار حسن‌زاده^۲

مجتبی صفرعلیزاده^۳

چکیده

ملّا محمد خاکی سلیمانیه‌ای ادیب، فاضل و صوفی اهل طریقت نقشبندیه، عالم و شاعر دوره معاصر است. او در روستای احمدبند شهرزور از توابع شهر حلبچه استان سلیمانیه عراق به سال ۱۲۶۱ قمری متولد شد. وی به دو زبان فارسی و کردی شعر سرودهاست و دو اثر شعری از وی باقی مانده است. نسخه دیوان اشعار فارسی خاکی موجود است و این نسخه شامل ۱۰۰ صفحه و در ۱۱۱۴ بیت در شهر سلیمانیه عراق توسط فردی به نام عبدالرحمن حسینی کتابت شده است. آنچه مسلم است، خاکی با آثار شاعران کلاسیک زبان فارسی آشناست و یکی از شاعرانی که خاکی به شعر وی نظر داشته حافظ شیرازی است. بیشتر اپیات خاکی محتوایی اخلاقی، دینی و عرفانی دارند. زبان شاعر ساده و روان و قابل درک است. سلوك صوفیانه وی که تحت تأثیر نقشبندیه می‌باشد. با چراغ عقل راه عرفانی خود را در اشعار خویش پدیدار ساخته و تزویر را سه راه کمال معرفی می‌کند و چاره برداشتن موانع این راه را در کنترل نفس متذکرمی شود. خلوص و صداقت انسانی را، راه اعتلای مقام انسانی می‌داند. عشق را تمامیت راه هستی قلمدادمی‌کند و در عرصهٔ معرفت رندی را در میان صفة صفا ناظر عمل خود می‌داند. روش تحقیق این مقاله نظری تحلیلی بوده و هدف آن بیان نظرات خاکی به‌کمک اصطلاحات عرفانی در اشعار وی است تا اثبات کند شاعر سعی کرده در فضای غبارآلود فکری زمان خود، راه هدایت برای مریدانش به وجود آورد و در این راه با توجه به نتایج پژوهش سرانجامی زیبا به تصویر کشیده است.

کلیدواژه‌ها: خاکی سلیمانیه‌ای، کرد، اشعار، عناصر، عرفان.

۱- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

۲- استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران. نویسنده مسئول:

sha_hasanzadeh@yahoo.com

۳- استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

پیشگفتار

ملا محمد متخلص به خاکی و مشهور به خاکی سلیمانیه‌ای از علماء و عرفای قرن سیزدهم و آغاز قرن چهاردهم هجری در شهر سلیمانیه واقع در منطقه کردنشین کشور عراق بوده است. از خاکی آثاری به زبان‌های فارسی و کردی بر جای مانده که دیوان اشعار فارسی وی مهم‌ترین این آثار است. این دیوان شامل ۱۰۰ صفحه و ۱۹۶ غزل و دو ترجیع‌بند توسط کاتبی به نام عبدالرحمن حسینی در شهر سلیمانیه کشور عراق کتابت شده است. نسخه متعلق به آرشیو دکتر صباح حسینی پژوهشگر حوزه اسناد و نسخ خطی ساکن در شهر سقز استان کردستان می‌باشد. این نسخه کامل است و هیچ افتادگی ندارد. کاتب در پایان نسخه خود را چنین معرفی کرده است: *قَدْ تَمَّ بِالْفَضْلِ وَالْجُودِ بِعِنْدِ الْمَلِكِ مَعْبُودِ (المعبود)* علی یادِ الحَقِيرِ أَقْلِ الْطُّلَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُسَيْنِيِّ فِي سَنَةِ هَذَا وَدُوِيْسَتْ وَهَفْتَادْ وَشَشَ الْعَصْرِ در شهر سلیمانی (سلیمانیه) در مسجد صاحبی ام شیخ عبدالرحیم مین محله سرشقام در عصر عمر پاشا وزیر بغداد... .

هر چند تاریخ کتابت نسخه قرن سیزده است و فاصله چندانی با عصر حاضر ندارد اما اختلافاتی در رسم الخط وجود دارد: کاتب «گ» را به شکل «ک» و کسره اضافه را «ی» نوشته است. و در بعضی موارد اغلاط املایی هم دیده می‌شود. در اتصال و انفصل کلمات نیز قاعده مشخصی ندارد. روشن است که یکی از مسائل مهم در حوزه ادب فارسی حفظ آثار شاعران و نویسنده‌گان فارسی- گوی در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور ایران است. یعنی کسانی که با آثار خود به ترویج زبان فارسی در خارج از مرزهای جغرافیایی کشورمان پرداخته‌اند. و در این میان دواوین اشعار در بین آثار بازمانده از این بزرگان نمود بیشتری دارند و حجم قابل توجهی از این میراث را تشکیل می‌دهند. محتوای این آثار گوناگون است و شامل موضوعات مختلف می‌باشد واندیشه‌های عرفانی و صوفیانه از موضوعات مورد توجه این شاعران بوده است. مناطق کردنشین کشور عراق یکی از مکان‌هایی است که زبان فارسی در آن سابقه طولانی دارد و شاعران و نویسنده‌گان در این مناطق آثار فاخر و ارزشمندی به این زبان خلق کرده‌اند. خاکی سلیمانیه‌ای از شاعران گمنامی است که با توجه به مشرب صوفیانه‌اش، در اشعار خود به بیان اندیشه‌های عرفانی و صوفیانه پرداخته است. هر چند دقیق نمی‌دانیم خاکی به کدام طریقت عرفانی گراش داشته است، اما با توجه به نفوذ و گسترش طریقت نقشبندیه در مناطق مختلف کردستان در عصر وی و مخصوصاً شهر سلیمانیه حدس قریب به یقین بر این است که وی پیرو طریقت نقشبندیه بوده است. عشق الهی و مضامین مرتبط با آن شاکله اصلی فکری خاکی را در

دیوانش تشکیل می‌دهد. وی به پیامبر اسلام عشق می‌ورزد و دوستداری ایشان را کلید عشق به خداوند می‌داند.

پیشینه تحقیق

تاکنون هیچ تحقیقی درباره اندیشه‌های عرفانی خاکی و بازتاب آن در دیوان اشعارش انجام نشده است. آنچه در تذکره‌های مختلف آمده مختصراً درباره زندگی، حیات و معرفی آثار وی است. این نوشتار اولین گزارش از بررسی اصطلاحات عرفانی در اشعار خاکی سلیمانیه‌ای است. با این حال، رفیق حلمی در کتاب شعر وادیبات کردی (۱۹۴۱) به محل تولد وی اشاره کرده و چند قطعه شعر کردی وی را آورده است. بابا مردوخ (۱۳۹۰) در کتاب تاریخ مشاهیر کرد مجلد دوم صفحات ۹۲ و ۹۳ همان اطلاعات حلمی را تکرار کرده است. سید عبدالحمید حیرت سجادی (۱۳۷۵) در کتاب شاعران کرد پارسی‌گویی به ذکر خاکی پرداخته و یک غزل وی را نقل کرده است.

اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجاکه خاکی علاوه بر اینکه عالمی بزرگ بوده، در شاعری دستی داشته و به عرفان و تصوّف هم گرایش داشت است، واکاوی دیوان اشعار وی و بررسی بازتاب اندیشه‌ها و مضامین عرفانی در دیوان وی می‌تواند به روشن شدن سیر تاریخی تصوّف و عرفان و شعر عرفانی در مناطق کردنشین عراق در خارج از مرزهای ایران کمک شایانی کند. در ضمن، انجام این تحقیق می‌تواند به آغاز تحقیقات دیگر در ادامه موضوع این مقاله و شناسایی و بررسی سایر دواوین اشعار شاعران فارسی‌گوی دیگر ختم شود.

بیان مسأله

پایه عرفان بر حقیقت و راستی، با الگو سازی نگرش و زندگی و سخنان پیامبران الهی است. از شعر، حکایت و داستان به عنوان ابزاری برای تعلیمات صوفیانه استفاده می‌شود. پرکاربردترین واژگان و مضامین عرفانی، عشق، عارف، زاهد، معشوق حقیقی، مذمت دنیا ... معرف هستند. درواقع یکی از سخنان گرانبها در حوزه شناخت و معرفت الهی این است که: راه‌های رسیدن به خدا به عدد نُفوس خلائق است. *الطُّرُقُ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ انفاسِ الْخَلَائِقِ*. مصدق این سخن را می‌توانیم در نگرش بِحَلَهِ‌های مختلف فکری بینیم. برای مثال؛ فلاسفه با استدلال، فُقَهَاءُ با نظریات فقهی و غُرَفَاءُ با کشف و شُهُودُ در مسیر شناخت الهی گام برداشته‌اند. درواقع که عرفان راه و روشه است که طالبان حق برای نیل به مطلوب و شناسایی حق برمی‌گزینند از راه اشراق، کشف و شهود. شناسایی حق به دو طریق میسر است: یکی به استدلال از اثر به مؤثّر، از فعل به صفت و از صفت به ذات که مخصوص انبیاء، اولیاء و

عرا فاست، این معرفت شهودی، هیچ کس را جز مجدوب مُطلق دست‌نمی‌دهد، مگر به طاعت و عبادت آشکار و پنهان، قلبی، روحی و جسمی. عرفان خود بر دو گونه یا دو بخش است: عرفان عملی، یعنی سیر و سلوک ووصول و فنا و عرفان نظری یعنی بیان ضوابط و روش‌های کشف و شهود. (ر.ک. سجادی، ۱۳۸۳: ۵۷۶) «عرفان معرفتی است مبتنی بر حالتی روانی و توصیف‌نایابی که در آن حالت برای انسان این احساس پیش‌می‌آید که ارتباطی مستقیم و بی‌واسطه با وجود مطلق یافته است. این احساس البته حالتی است روحانی، ورای وصف و حَدَّه که در طی آن عارف، ذات مطلق را نه به برهان، بلکه به ذوق و وجودان درک می‌کند». (زرین‌کوب، ۱۳۶۹: ۱۰) خاکی هم در دیوان خود به این موضوعات پرداخته و بسیاری از اصطلاحات عرفانی را به‌طور مکرر آورده است. سرتاسر کلامش بهره‌گیری از صدق و یقین و به‌کارگیری عقل و محبت در تعیین مسیر را یک اصل می‌داند «اگر غایت دین مسیر ساختن رویت خدادست در آخرت، عارف برای حصول این رویت منتظر نمی‌ماند بلکه به اعمالی متولی شود که آن‌ها را فوق فرائض دینی می‌شمارد». (حقیقت، ۱۳۷۲: ۴۷)

بررسی و تحلیل عناصر درون‌ساز عرفانی دیوان خاکی

عشق و عاشق

«عشق، شوق مفرط و میل شدید به چیزی. عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محظوظ را بسوزد. عشق دریای بلا و جنون الهی و قیام قلب است با معشوق بلاواسطه». (سجادی، ۱۳۸۳: ۵۸۰) «سهروردی در مُؤنس العُشاق گوید: محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند». (سجادی، ۱۳۷۸: ۲۸۱) عرفا عشق را عامل وجود جهان می‌دانند. آن‌ها همچنین ارزش انسان را به عاشق بودن او می‌دانند. مولانا جلال‌الدین بلخی که عشق را به کمال تجربه کرده و آغاز و پایان آن را دیده در مثنوی می‌گوید:

مرحبا ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علتهای ما

ای دوای نخوت و ناموس ما ای تو افلاطون و جالینوس ما

جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص امد و چالاک شد

عشق جان طور امد عاشقا طور مَست و خر موسی صاعقا

(۲۳-۲۶/۱)

«بعضی از حکما و متصوّفه پیشین معتقدند که عشق در همه موجودات ساری است، زیرا هیچ موجودی نیست که تمامیت و کمال وجود خود را طالب نباشد و محرك اشیاء در عالم وجود همین عشق به کمال است.

اتش عشق است کاندر نی فتاد جوشش عشق است کاندر می فتاد»

(فروزانفر، ۱۳۹۰: ج ۱: ۱۵)

حافظ گوید:

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناوِلها

(دیوان: غ ۱)

«مولانا گوید:

وین عالم بی اصل را چون ذره‌ها برهم زند	گر جان عاشق دم زنداتش دراین عالم زند
ادم نماند وادمی گر خویش با ادم زند	عالم همه دریا شود دریا ز هیبت لاشود
شوری در افتاد درجهان وین سور برماتم زند»	بشکافد ان دم اسمان نی کون ماند نی مکان

(غزلیات شمس/ ۵۲۷)

فخرالدین عراقی در عشاقد نامه خود این چنین درباره صفت عشق سخن می‌گوید:

عاشقان کشتگان زنده دلنده زاتش عشق دوست مشتعلند

دل عاشق ز عشق بیمار است نالله زیر عاشقان زار است

(عراقی، ۱۳۸۸: ۳۶۹)

خاکی سلیمانیه‌ای شاعری است که صدای سخن عشق الهی در دیوان اشعارش به‌وضوح شنیده- می‌شود.. عشق در دیوان خاکی با این توصیفات بیان شده است:

خاکی عارف، عشق را مایه حیات می‌داند:

جانی که نباشد به غم عشق تو زنده شک نیست که جز صورت دیوار نباشد

(خاکی/ ۲۷)

عشق نصیب ازلی است:

هزاران قرن پیش از اب گل بود که عشقش در میان جان و دل بود

(همان/ ۲۷)

کشته عشق شهید است:

نه اندر دین ما خاکی که هر دین قتیل ناز مه رویان شهید است

(همان/ ۳۰)

شهید عشق غسل و کفن نمی‌خواهد:

شهید ناواک ناز تو نازم که هیچش حاجت غسل و کفن نیست

(همان/ ۳۴)

عشق و عاشقی کار هر کس نیست:

کار عَجَب است عشق و این کار کار همه مرد بی جگر نیست

(همان/ ۲۹)

مریض عشق دوا ندارد:

مریض عشقم و دردم دوا نیست حکیم درد عشق از هیچ جا نیست

(همان/ ۳۴)

عشق و عاشق و معشوق یکی است:

اگر عاشق اگر معشوق اگر دوست همه هیچ‌اند خاکی هرچه هست اوست

(همان/ ۳۲)

مقام عاشق مافوق همه مقامات است:

مقام عاشقان جایی است خاکی نه نام کفر اندر وی نه دین است

(همان/ ۳۵)

خاکی معتقد به قدمت عشق و ازلی بودن آن است و در این مبحث با ابن فارض مصری (قرن هشتم هجری) هم نوشت که می‌گوید: به یاد معشوق شرابی نوشیدیم درحالی که هنوز درخت انگور به وجود نیامده بود.

شرِبنا علی ذِکر الحبیب مُدامَه سَكِرِنابِها مِنْ قَبْلِ انْيُخْلَقِ الْكَرْمُ

(میر قادری، ۱۳۹۵:۳۹۵)

هزاران قرن پیش از اب و گل بود که عشقش در میان جان و دل بود

(خاکی/ ۴۷)

«خاکی معتقد است عشق مجازی پلی در رسیدن به عشق حقيقی است. المجاز قنطره - الحقيقة» (حلبی، ۱۳۹۲: ۲۴۹)

عارف

«عارف در اصطلاح کسی است که حضرت الهی او را به مرتبه شهود ذات و صفات خود رسانیده، و این مقام از طریق حال و مکافته بر او ظاهر گشته باشد نه از طریق علم و معرفت. بعضی گویند عارف کسی است که فنای در حق یافته و هنوز به مقام بقاء بالله نرسیده و از مقام تقید به مقام اطلاق سیر نموده باشد. معروف حق مطلق است که مبدأ و معاد همه اöst.» (سجادی، ۱۳۸۳: ۵۶۶) «عارف کسی است که حق را در جمیع صور مشاهده کند و به هیچ صفت و تعین و نسب او را مقید نسازد و کسی است که غرق در محبت و معرفت خدای تعالی است و از وجود مجازی خود محو و فانی گشته است و هر آینه او را ترس نباشد.» (حلبی، ۱۳۹۲: ۳۹۲)

خاکی درباره عارف و مقام وی در اشعارش سخن فراوان گفته است. وی عارف را یکبین و یک-دان می داند که در چشم وی هیچ کس زشت و معیوب نیست:

به چشم عارف یکبین و یکدان نباشد هیچ فردی زشت معیوب

(خاکی/ ۲۸)

«ابن سينا در نمط نهم از کتاب اشارات و تنبیهات درباره عارف می گوید: *وَالْمُنْصَرِفُ بِفِكْرِهِ إِلَى قُدْسِ الْجَبَرَوتِ مُسْتَدِيًّا لِشَرُوقِ نُورِ الْحَقِّ فِي سِرِّهِ يَخْصُّ بِاسْمِ الْعَارِفِ؛* يعني عارف کسی است که فکر خود را متوجه عالم قدس کرده است تا نور حق پیوسته بر باطنش بتابد.» (حسن زاده آملی، ۱۳۸۸: ۵۹)

Zahed

«زهد در لغت به معنای اندک بودن و کم ارزش بودن چیزی است.» (معجم مقایيس اللげ، ج ۳: ۳۰) « Zahed روی گرداننده از دنیا و بهره های دنیوی را گویند.

و گفته اند: الزاهد الذي يقيم زهده بفعله و المترهد الذي يقيم زهده ببساته؛ Zahed کسی است که زهدهش به کردارش، و Zahedنما کسی است که زهدهش به زبانش بسته باشد.» (سجادی، ۱۳۸۳: ۴۴۱) «ابن سينا درباره Zahed می گوید: *الْمُعْرَضُ عَنِ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَطَبَائِهَا يَخْصُّ بِاسْمِ الزَّاهِدِ؛* Zahed آن کسی است که از متع دنیا و طبیعت آن اعراض نماید.» (حسن زاده آملی، ۱۳۸۸: ۵۵) عبدالرحمن جامی می گوید: «Zahad طایفه ای باشند که به نور ایمان و ایقان جمال آخرت مشاهده کنند و دنیا را در صور

قیچه معاینه بینند و از التفات به زینت مژخرفات فانی او رغبت‌بگردنند و در جمال حقیقی باقی رغبت‌نمایند.» (جامی، ۱۳۷۳: ۷)

زُهد به عنوان یک حُسن اخلاقی بسیار مورد تأکید دین قرار گرفته است. خاکی مقام زاهد را پایین‌تر از مرتبه پیر می‌فروش می‌داند. وی بهسان حافظ از اعمال ظاهری زاهد ناماها گریزان است و بر آن خردمنی گیرد. و اضافه‌می‌کند که نباید فریب حرکات ظاهری آنان خورد.

مخور فریب به اسباب زاهدان خاکی کمند و سبجه و سجاده زرق و نیرنگ است

(خاکی ۳۶)

درباره زاهد حقیقی می‌گوید که زاهد واقعی کسی است که دنیا و مظاهر آن در نظرش هیچ جذابیتی نداشته باشد.

مرد زاهد کسی است در نظرش زر همه خاک و خاک زر باشد

(همان/ ۴۱)

وی معتقد است آنچه در عرفان و تصوّف اهمیّت دارد عمل است نه صرف عمل به ظواهر شریعت و اعمال دینی.

سواک و خرقه و سجاده زاهد باد ارزانی مرا جام می و بانگ نی و زنار می زیبد

(همان/ ۴۳)

کُفر را بر زُهد ریایی ترجیح می‌دهد:

بر او زاهد حسد بُرم به حال بی‌دل و دینی که از کفر سر زلف تو باشد تار زنارش

(همان/ ۵۵)

اما گاهی هم با زاهد پشمینه پوش در محراب هم صحبت و مُعتكف می‌شود.

گه به مسجد معتکف با زاهد پشمینه پوش شیشهٔ مَی در بغل در نزد پیر مَی فروش

(ترجمیع بند/ ۶۰)

میخانه (میکده)

«میخانه باطن عارف کامل را است که در آن شوق و ذوق و عوارف الهی بسیار باشد. به معنی عالم لاهوت نیز آمده است.» (سبّاجادی، ۱۳۸۳: ۷۵۲) میخانه در شعر حافظ که به آن خرابات هم می‌گویند برخلاف معنای ظاهری آن معنی مثبت پیدا کرده و به محل روحانی اطلاق شده است.

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

(حافظ/غ/۱۰)

مولانا گوید:

از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه

تو مست مئی جانا من مست به دیدارت

من زاهد بیچاره گشتم ز خود اواره

(غزلیات شمس/۲۳۰۹)

خاکی در اشعار خود در موضع گوناگون از اصطلاح میخانه و میکده در معنای مجازی آن که عبارت از محل روحانی باشد استفاده کرده است:

چنان مخلوط با مستیست خاکی

(خاکی/۴۵)

وی در بیتی دل عارف رابه میخانه تشبیه کرده است:

به بزم حشر مست و سرخوش اید

(همان/۵۶)

رند

رند از واژگانی است که در طول حیات خود دارای دو معنای متضاد بوده است. این واژه قبل از سیر تحول معنای خود به معنای مردم بی‌سروپا و اوپاش به کاررفته است و در تاریخ بیهقی در ذکر بر دار کردن حسنک وزیر به معنای اراذل و اوپاش به کاررفته است. «مشتی رند را سیم دادند که سنگ زند و مرد خود مُرده بود. ولی در میان شعرای فارسی، نخست بار در دیوان سنایی است که رند قدر می‌بیند و به صدر می‌نشیند و چنانکه ملاحظه‌می‌گردد جوانه اویّله رند کامل عیار حافظ، به روشنی در دیوان سنایی دمیده است.» (خرمشاهی، ۱۳۸۹، ج ۱: ۴۰۴)

«در اصطلاح متصوفان و عرفان به معنی کسی است که جمیع کثرات و تعینات وجودی ظاهری و امکانی و صفات و اعيان را از خود دور کند و سرافراز عالم و آدم شود و مرتبه هیچ مخلوقی به مرتبه رفیع او نمی‌رسد.» (سبجادی، ۱۳۸۳: ۴۲۶)

رند در اندیشه عارفان ایرانی بعد از سنایی مقامی بلند دارد و اینان خود را رند نامیده‌اند. حافظ، عطار و فخر الدین عراقی از جمله اینان‌اند. حافظ شیرازی خود را رند می‌نامد:

عاشق و رند و نظر بازم و می‌گوییم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام

(حافظ / غ / ۳۱۱)

فخرالدین عراقی عارف پاک‌باخته خود را رند و قلاش می‌نامد که از آن بیزار نخواهد شد:
از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد

(عراقی، ۱۳۸۸: ۱۰۳)

من آن قلاش و رند و بی‌نوابیم که در رندی مُغان را پیشوایم

(همان: ۱۵۹)

اکنون که اسیر و رند و می‌خوار شدم ای کاش غلام می‌فروشان شدمی

(همان: ۲۵۵)

عطار گوید:

ای رند شرایخواره امر روز می‌دیه که زمی صفا براید

چندانکه تو شرح جام کردی گردد تو زگرد ما برآمد

شکرانه انکه صوفی امر روز خود را شد و از خدا برآمد

ما صوفی صحفه صفائیم بی‌خود ز خودیم و با خدایم

(عطار / ترجیعات / ۲)

خاکی خود را مانند حافظ عاشق و رند و قلندر مشرب و دیوانه می‌نامد.

عاشق و رند و قلندر مشرب و دیوانه‌ام می‌خور و مخمور و مست و ساکن می‌خانه‌ام

(خاکی / ۵۸)

وی خود را رند سبک سیر می‌داند:

گهی پابسته در دیرم گهی رند سبک‌سیرم

گهی محروم گهی غیرم، نمی‌دانم چه حال است این

(خاکی / ۶۳)

پیر می فروش (پیر میکده، پیر میخانه)

این اصطلاح دو بار در دیوان خاکی آمده است و از آن به زبان رمز مرشد و راهنمای قطب عالم را اراده کرده است. خاکی مقام پیر می فروش را بالاتر از مرتبه زاهد می داند، اگرچه زاهد تمام عمر به سجود و قیام مشغول بوده است. وی اظهار می دارد که مقایسه مقام این دو اصلاً درست نیست و آن را اصلًا قابل مقایسه هم نمی داند.

زاهد کجا و مرتبه پیر می فروش عمرش اگرچه صرف سُجود و قیام بود

(خاکی / ۵۲)

وی گاهی خود را زاهد پشمینه پوش معتمد مسجد می داند و گاهی شیشه می در بغل در خدمت پیر می فروش.

گه به مسجد مُعْتَكِف با زاهد پشمینه پوش شیشه می در بغل در نزد پیر می فروش

(ترجمه بند: بند ۲)

ساقی

در ادبیات عرفانی بر معانی متعدد اطلاق شده است: «گاه کنایه از فیاض مطلق است و گاه بر ساقی کوثر اطلاق شده و به استعاره از آن مرشد کامل نیز اراده کرده اند. همچنین گفته اند که مراد از ساقی، ذات به اعتبار حُب ظهور و اظهار است.» (سجادی، ۱۳۸۳: ۴۵۲) «صفتی برای حق تعالی زیرا او شراب عشق و محبت را به عاشق می چشاند.» (حلبی، ۱۳۹۲: ۳۷۶) در آثار شاعران عارف و دیگر متصوفه این اصطلاح به وفور آمده است. حافظ دیوانش را با خطاب به ساقی آغاز می کند.

الا یا ایها الساقی ادِر کاساو ناول که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مُشكلاها

(حافظ، غ: ۱: ب)

: و

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت در ده قدر که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضاکینم عمری که بی حضور صراحت و جام رفت

(حافظ / غ / ۸۴)

: و

ساقی مَیِ غَمَّ زَدَی درد و آن جام طرب فرزای درد

ان مَى که چو طبع ازان شود شاد
ثابَتَةَ دَمَانِ رَاهَ تَجْرِيَةَ
صَافِيَ قَدْحَانَ بِزَمْ تَوْحِيدَ
پَيَّرَانَ مَهَالَكَ طَرِيقَتَ
شَيْرَانَ مَسَالَكَ طَرِيقَتَ
از اهل مقدمان دهدیداد
(جامی/هفت اورنگ/۷)

فخرالدین عراقی گوید:

سریه سر از لطف، جانی ساقیا
خوش تر از از جان چیست؟ آنی ساقیا
رو، که شیرین دلستانی، ساقیا
میل جانها جمله سوی روی توست
کز صفا اب روانی، ساقیا
زان به چشم من درایی هر زمان
(عرقی، ۱۳۸۸: ۵۷)

رضیالدین آرتیمانی در ساقی نامه‌اش می گوید:

خدارا خلاصم کن از وسوسه
... دلم خونشداز کلفت مدرسه
به یک نازم از خویش عریان نمود
چو ساقی همه چشم فتان نمود
شراب ز شب مانده باقی کجاست
پریشان دماغیم ساقی کجاست
که می خوش بود خاصه در بزم یار
بیا ساقی، می به گردش درار
(ارتیمانی، ۱۳۷۲: ۲۱)

خاکی مانند شاعران عارف قبل از خود ساقی را به معنای رمزی و نمادین آن به کاربرده و دیوانش را با غزلی بر وزن و قافية غزل حافظ با مطلع: «الا یا آلساقی آدر گاسا و ناولهَا / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها» آغاز می‌کند.

زهی از عشقِ رخسار تو حیران لاله و گل‌ها
ز سودای تو در گلشن غزل خوانند بلبل‌ها
کسی را کشته دل رفت در طوفان عشق افتاد
اگر نوحش بود هادی نبینند روی ساحل‌ها...

و در پایان می‌گوید:

به عشق ار مشکلی آید بگو حافظ صفت خاکی

الا یا ایهـا السـاقی ادـر کـاسـا و نـاوـلـهـا (غ۱)

: و

مرا مخمور کرده شـوـخ چـشـمـی کـز نـگـاه او

به بـی سـاقـی چـو سـاقـی بـود در گـرـدـش اـیـاغ اـمـشـب

(خاکی / ۲۷)

جانان

«صفت قیومی است که قیام جمله موجودات به اوست و در اصطلاح عرفاً معشوق ازلی را گویند.»
(سبجادی، ۱۳۸۳: ۲۸۴) خاکی اصطلاح جانان را در اشعارش فراوان به کاربرده است. وی همیشه و در همه حال به ذکر جانان مشغول است:

به فـکـر و ذـکـر جـانـانـیـم مشـغـول گـرم جـا دـوزـخ و در بـاغ مـینـوـسـت

(خاکی / ۳۶)

وی در دوری و فراق جانان سرگشته و پریشان و در آتش هجران می‌سوزد:
حال دل خاکی شده از فرقـت جـانـان سـرـگـشـتـهـتر اـز کـاـکـل مشـکـینـ بـه سـر دـوـسـت

(همان / ۳۶)

دلـم اـز اـتش هـجـرـان رـخ جـانـانـه مـیـسوـزـد چـوـانـشـمـعـی کـه شب تـارـوـز در مـیـخـانـه مـیـسوـزـد

(همان / ۴۷)

وی خود را دارای جایگاه و پایگاهی بلند می‌داند که جانان به وی عطاکرده است:
به فـرـقـم تـیـغ جـانـان رـتـبـهـای دـاد کـه انـ باـ سـایـه بـالـ هـمـاـ نـیـسـت
(همان / ۳۸)

خاکی معتقد است زندگی بدون جانان مشکل و غیرممکن است:

در ره معشوق از سر پا نکردن مشکل است

زنگی بی‌دیدن جانانه کردن مشکل است

(همان/ ۳۰)

و در نهایت معتقد است که در راه جانان، جان را فدا کردن، مایه حیات ابدی است:

در اب تیغ جانان لذتی هست که در نوشیدن اب بقانیست

(همان، غ: ۳۲: ب)

حجاب

«در اصطلاح صوفیان، مانع میان عاشق و معشوق و نیز انطباع صور را در دل گویند که مانع قبول تجلی حقایق است. مانع و اسباب پوشیدگی میان فیوضات و تجلیات حق و انسان چیزهایی است که مخالف با گوهر نفس بوده و با وی مشابهت و مناسبت نداشته باشد.» (سجادی، ۱۳۸۳: ۳۱۱) خاکی مانند حافظ معتقد است که: «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.»

تا خودی حایل بود در بین واصل کی شود ان که کوشش‌می‌کند هر لحظه در رفع حجاب

(خاکی/ ۲۷)

خاکی معتقد است عارف سالک تا خود انسانی و انانیت وی برداشته نشود راه به وصال نخواهد برد.

رضا

«رضا از مقامات عارفان است که بعد از مقام توکل است. در نزد عارفان عبارت است از رفع کراحت و تحمل مراتت احکام قضا و قدر.» (سجادی، ۱۳۸۳: ۴۱۶) «رضا آرامش دل است از جریان سرنوشت و خشنودی دل از تلحی سرنوشت و به عبارتی ترک اختیار و راضی بودن به رضای الهی و با شادی به پیشواز رفتن.» (حلبی، ۱۳۹۲: ۳۷۴)

«در مصباح‌الهدایه آمده است که مقام رضا مقام و اصلاح است نه منزل سالکان، چنانکه بشر حافی در جواب فضیل عیاض که پرسید: رضا برتر است یا زهد؟ گفت: رضا بالاتر است، زیرا زاهد در راه است و راضی رسیده.» (سجادی، ۱۳۷۸: ۳۰)

خاکی به مقام رضا خشنود است و از آن تعبیر به مُلک رضا می‌کند که در آن نه بیداد است و هرچه هست خیرِ محض است.

خوش‌اُلک رضا خاکی که در وی نه بیداد و نه نام داد باشد

(خاکی/۴۴)

خرقه

«خرقه در لغت به معنی پاره و قطعه پارچه، تکه‌ای لباس، جامه‌ای که از قطعات مختلف دوخته شود، جبهه درویشان که آستر آن پوست گوسفند یا خز و سنجاب است و در اصطلاح صوفیه، جامه دوخته شده از تکه‌هاست که به وسیله پیر و مرشد و مراد به طالب و سالک در صورت لیاقت و بیرون آمدن از آزمایش پوشانده می‌شود». (سجادی، ۱۳۷۸: ۲۴۶) در ادبیات تصوّف کلماتِ دلق، مُرقع، پشمین، پشمینه و مُرقعه نیز به معنی خرقه می‌آیند که بیشتر صفات آنند.» (همان: ۲۴۶)

«خرقه بر دو نوع است خرقه ارادت و خرقه تبرک. به گفته عزالدین محمود کاشانی خرقه ارادت آن است که شیخ به مرید پوشاند و خرقه تبرک آن است که کسی بر سبیل حسن ظن و نیت تبرک به خرقه مشایخ آن را طلب دارد. برخی خرقه ولایت را هم بر این دو اضافه کرده‌اند و آنست که چون شیخ در مُربید آثار ولایت و علامت وصول به درجه تکمیل و تربیت مشاهده کند. بر او پوشاند.» (خرمشاهی، ۱۳۸۹: ج ۱، ۱۰۲)

باید دانست که به عقیده بسیاری از صوفیه و عرفان، خرقه پوشیدن دلیل تصوّف واقعی نیست و بسا افراد که خرقه دارند، اماً از تصوّف بولی نبرده‌اند، همچنین بعضی از صوفیان و عارفان، اصرار به خرقه پوشی نداشتند، چنانکه در شرح حال جنید آورده‌اند که جامه به‌رسم علماء می‌پوشید. (سجادی، ۱۳۷۸: ۲۴۹)

خاکی گاهی همچون حافظ سجاده و خرقه و سواک را ارزانی زاهد می‌داند و به آن اعتنایی و وقوعی نمی‌نهاد:

سوак و خرقه و سجاده زاهد باد ارزانی مرا جام می و بانگ نی و زنار می زید

(خاکی/۴۳)

گاهی هم با حالت تعزیض و کنایه می‌گوید: ای خاکی مبادا به خود اجازه‌دهی خرقه برتن کنسی و ادعای کرامت و خرق عادت، زیرا این کار از تو برنمی‌آید، پس هیچ وقت این جسارت را نکن، زیرا کرامت و خرق عادت کار خود خرقه‌پوشان است.

مپوشان خرقه خاکی چون نیاید ز تو چون خرقه‌پوشان خرق عادات

(همان/۳۹)

گاهی هم در روایابی خرقه‌پوشی بر او ظاهرمی‌شود و به وی می‌گوید که کسی که عاشق پیغمبر (ص) است شایسته است که خواب چشم او را فرانگیرد:

نگهان از در درامد خرقه‌پوش مه جین گفت از من مژده‌بادا عاشقان دل‌حزین

کَلَّ مَنْ يَعْشِقُ مُحَمَّدَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْتَام

(خاکی/ ۶۰)

خمار

«خمار، پیر کامل و مُرشد واصل و نیز مُتحجب به حُجَّب عزَّت را گویند که مقام تلوینِ سالک است.» (سبجادی، ۱۳۸۳: ۳۷۰).

خاکی بر اساس اشعار و گواهی سخنان وی بی‌هیچ شک و شباهی مرشد و استاد معنوی داشته‌است، اما اطلاعات بسیار کمی از وی داریم. در دیوان خاکی و در مواضع گوناگون به این اصطلاح و معنای عرفانی آن اشاره شده‌است. خاکی خطاب به خود می‌گوید: ای خاکی در طریق عشق اول طوف خانه خمار واجب است:

خاکی مرو به کعبه که اندر طریق عشق ز اول طوف خانه خمار واجب است

(خاکی/ ۳۷)

نتیجه‌گیری

خاکی سلیمانیه‌ای به عنوان یک شاعر عارف در اشعار خود به‌وفور از اصطلاحات عرفانی استفاده‌کرده‌است. عشق، عارف، زاهد، میخانه، رند، ساقی، حجاب، رضا، خرقه و خمار از بسامد بالایی برخوردار است. خاکی تربیت‌یافته یکی از مشایخ زمان خود بوده و توانسته است عقاید، نظرات و باورهای عرفانی خود را در اشعارش منعکس کند. می‌توان گفت که همزمان که از اصطلاحات عرفانی بهره‌جسته، به عرفان عملی هم گرایش داشته است و جنبه عملی آن بر جسته‌تر است. کلام خاکی رسیدن به معادل حقیقت زندگی از راه پرهیز از همه نواقص اخلاقی و دنیاگرایی است. اخلاص و صدق عقیده، آبرومندی شریعت و حفظ شأن دینداران واقعی است. خاکی سلیمانیه‌ای عمل واقعی را در سلوک بر صرف عمل به ظواهر شریعت اعمال دینی را ترجیح می‌دهد و از رموز عرفانی در شعر برای سرکوب عالمان ریایی استفاده می‌کند. همه اینها نکات اعتقادی است که در تک‌تک ایيات خاکی جلوه‌نموده‌است.

منابع و مأخذ

- ۱) آرتیمانی، رضی الدین، (۱۳۷۲)، *دیوان رضی الدین چاپ اول*، قم، نشر دارالفکر.
- ۲) جامی، عبدالرحمن، (۱۳۷۳)، *تفحات الانس من حضرات القدس*، مقالمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر محمود عابدی، تهران: اطلاعات، چاپ دوم.
- ۳) حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، (۱۳۹۶)، *دیوان*، با مجموعه تعلیقات و حواشی: علامه محمد قروینی، به اهتمام: ع جربزه‌دار، تهران: اساطیر، چاپ هشتم.
- ۴) حسن‌زاده آملی، حسن، (۱۳۸۸)، *شرح اشارات و تنبیهات*، نمط نهم، قم: آیت‌اشراق، چاپ اول.
- ۵) حقیقت، عبدالرّفیع، (۱۳۷۲)، *عرفان و عارفان ایرانی از بایزید بسطامی تا نورعلیشاه گنابادی*، تهران: گومش، چاپ دوم.
- ۶) حلیبی، علی اصغر، (۱۳۹۲)، *تاریخ تصوّف و عرفان*، تهران: زوار، چاپ اول.
- ۷) خاکی، محمد، (۱۲۷۶)، *دیوان اشعار، خطی، نسخه متعلق به آرشیو: دکتر صباح حسینی (سقز)*.
- ۸) خرمشاهی، بهال‌الدین، (۱۳۸۹)، *حافظ نامه*، جلد اول، تهران: علمی فرهنگی، چاپ نوزدهم.
- ۹) زرین‌کوب، عبدالحسین، (۱۳۶۹)، *ارزش میراث صوفیه*، تهران: سپهر، چاپ ششم.
- ۱۰) سجادی، سید جعفر، (۱۳۸۳)، *فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی*، تهران: طهوری، چاپ هفتم.
- ۱۱) -----، مقدمه‌ای بر عرفان و تصوّف، تهران: سمت، چاپ هفتم.
- ۱۲) عراقی، فخرال‌الدین، (۱۳۸۸)، *کلیات، تصحیح و مقدمه: محسن پویان، قزوین: سایه‌گستر*، چاپ اول.
- ۱۳) فروزانفر، بدیع‌الرّمان، (۱۳۹۰)، *شرح مثنوی شریف*، جلد اول، تهران: زوار، چاپ پانزدهم.
- ۱۴) مصری، ابن فارض، (۱۳۹۵)، *دیوان، ترجمه و تعلیق: دکتر سید فضل‌اله میر قادری و اعظم السادات میر قادری*، قم: طه.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی