

اصطلاحات صوفیه در «فرهنگ معین» بررسی سه اصطلاح «طوالع» و «لوایح» و «لوامع»

نصرالله پورجوادی

در فرهنگ‌های پیشرفت‌هه، قاعده بر این است که الفاظی را که در علوم و فنون گوناگون به منزله اصطلاح به کار می‌برند معین و تعریف کنند. این قاعده در فرهنگ فارسی معین هم رعایت شده است. در این فرهنگ، پاره‌ای از اصطلاحات علوم و فنونی چون پژوهشکی و ریاضیات و جغرافیا و زبان‌شناسی و عروض و موسیقی و خیاطی و غیره تعریف شده است. بعضی از اصطلاحات صوفیه نیز، در این فرهنگ، با علامت اختصاری «تص» مشخص و تعریف شده است. تعریف این اصطلاحات از خود دکتر معین نیست، بلکه وی آنها را از مأخذی دیگر گرفته و نقل کرده است. این مأخذ عبارت‌اند از کشاف اصطلاحات الفنون تهانوی، رساله اصطلاحات الصوفیہ شاه نعمت‌الله ولی، لغت‌نامه دهخدا، تاریخ تصوّف در اسلام تألیف قاسم غنی و، بالاخره، فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی دکتر سید جعفر سجادی.

تعریف‌هایی که مرحوم معین، با استفاده از منابع و مأخذ فوق، در فرهنگ خود نقل کرده است، در بسیاری از موارد، نه تنها مسئله مراجعته کننده را حل نمی‌کند بلکه چه بسا مشکلاتی هم برای او ایجاد کند. علت آن این است که اولاً تصوّف علم به معنای متداول لفظ نیست، آنچنان که مثلاً ما پژوهشکی و ریاضیات و جغرافیا را علم می‌دانیم. صوفیه تصوّف را علم باطن دانسته‌اند و علم باطن با همه علوم دیگر، همچون پژوهشکی و

ریاضیات و فقه و منطق و غیره، فرق دارد و اصلاً معلوم نیست اطلاق علم (به معنای امروزی لفظ) بر تصور درست باشد. به فرض این که تصور علم باشد، اصطلاحات آن به هیچ وجه مانند اصطلاحات در علوم دیگر نیست. در علومی چون ریاضیات و منطق و فقه و طب و امثال اینها، اصطلاحات معانی دقیقی دارند و اهل هر علمی اصطلاحات خود را با معانی یکسان به کار می‌برند. اما در تصور این چنین نیست. در مورد هر اصطلاح، گاهی، در طول تاریخ، چندین تعریف مختلف پدید آمده است – تعریف‌هایی که خود نماینده مکتب فکری یا نظر خود تعریف کننده است. مثلاً یک اصطلاح را ابونصر سراج در قرن چهارم به گونه‌ای تعریف کرده و ابوالقاسم قشیری در قرن پنجم به گونه‌ای دیگر و عبدالرزاق کاشانی در قرن هشتم باز هم به گونه‌ای دیگر. این تعریف‌ها، وقتی که توسط محققی در یک جا جمع می‌شود و خواننده بدون اطلاع از هویت تعریف کننده اصلی و چگونگی پدید آمدن و سیر تاریخی تعریف‌ها به مطالعه آنها می‌پردازد، نه تنها ذهنش نسبت به مسئله روشن نمی‌شود و معنی محضی از لفظ پیدا نمی‌کند بلکه چه بسا مشکلش پیچیده‌تر و ابهاماتش افزون‌تر گردد. از آن جا که در فرهنگ معین این تعریف‌ها نسنجیده و بدون توجه به سیر تاریخی آنها از روی منابع دیگر نقل شده است، در بسیاری از موارد این تعریف‌ها بی‌فایده و بعض‌اگما را کننده است. برای روشن شدن مطلب، ما در اینجا تعاریف سه لفظ طوایع و لوامع و طوال را، که هر سه از الفاظی است که در آثار قدیم صوفیه به کار رفته است و در فرهنگ معین و منابع او تعریف شده است، بررسی می‌کنیم و، در ضمن معرفی منابع اصلی این تعریف‌ها و چگونگی انتقال آنها به منابع متأخر، به نواقص فرهنگ معین و فرهنگ‌های دیگری که این تعریف‌ها را نقل کرده‌اند اشاره می‌نماییم.

بررسی خود را بالفظ طوال آغاز می‌کیم. در فرهنگ معین، در ذیل طوال، ابتدا آمده است که این لفظ جمع طالع یا طالع است و سپس، بلافصله، معنای اصطلاحی آن در تصور، با ذکر مأخذ، بدین گونه بیان شده است:

اول چیزی که پیدا شود از تجلیات اسماء الهیه بر باطن بندۀ و آراسته گرداند اخلاقی او را به نور [باطن] (کشف اللغات، لغه؛ طلوع انوار معارف بر دل (تاریخ نصوف غنی، ص ۶۵۰).

تعریف اول را مرحوم معین با واسطه لغت‌نامه دهخدا (رمز: لغه) از کشف اللغات، تألیف

عبدالرحیم بن احمد سور^۱ گرفته است. ولی چنین کتابی نه جزو مأخذ معین است و نه جزو مأخذ دهخدا، بلکه یکی از مأخذ تهانوی در کشاف اصطلاحات الفسون است. در دهخدا نیز، این تعریف از قول کشاف نقل شده است. و اما سؤالی که برای ما مطرح است این است که مأخذ صاحب کشاف یا در واقع صاحب کشف اللغات چه بوده است؟ مأخذ عبدالرحیم بن احمد سور، صاحب کشف اللغات، برای تعریف طوالع، به نظر می‌رسد کتاب تعریفات میر سید شریف جرجانی (وفات: ۸۱۶) بوده است؛ چه جرجانی، در تعریف این لفظ، می‌نویسد:

الطالع: اول ما يبدأ من تجلّيات الاسماء الالهية على باطن العبد فيحسن اخلاقه و صفاتة
بتتوير باطنه.^۲

چنان که ملاحظه می‌شود، تعریفی که معین و دهخدا از کشاف تهانوی نقل کردند اند ترجمة فارسی تعریف عربی فوق است. اما این تعریف از خود جرجانی هم نیست بلکه از کتاب اصطلاحات الصوفیة عبدالرزاق کاشانی (وفات: ۷۳۰) نقل شده است.^۳ همین تعریف است که در رساله اصطلاحات الصوفیة شاه نعمت الله ولی، که در واقع ترجمة رساله کاشانی است، بدین صورت به فارسی برگردانده شده است:

الطالع: اول چیزی که پیدا شود از تجلیات اسماء الهیه بر باطن عبد و مزین گرداند اخلاق و
او صافش به تتویر باطنش.^۴

و اما سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا این تعریف از خود کاشانی

۱) کشف اللغات و الاصطلاحات، عبدالرحیم بن احمد سور، لکهنو، ۱۸۷۴، ج ۱، ص ۵۹۷.

۲) تعریفات میر سید شریف جرجانی چندین بار چاپ شده است. در اینجا من از دو چاپ آن، یکی به تصحیح فلوگل (افست بیروت، ۱۹۶۹) و دیگر چاپ مصر، المطبعة الخبرية، ۱۳۰۶ (افست تهران، بی تاریخ) که به همراه اصطلاحات الصوفیة ابن عربی است، استفاده کرده‌ام. تعریف طالع در چاپ فلوگل، صفحه ۱۴۶ و در چاپ مصر، صفحه ۶۱ آمده است.

۳) اصطلاحات الصوفیة عبدالرزاق کاشانی بارها به چاپ رسیده است. ارجاعات من به این اثر به چاپ سنگی تهران (۱۳۱۵ ق) است که در حاشیه منازل السالوین کاشانی به همراه فصوص و فکوه صدرالدین قونیوی به تصحیح ابراهیم بن احمد لاریجانی به خط محمدصادق توپسرکانی (تجدید چاپ کتاب خانه حامدی، تهران ۱۳۵۴) آمده است. تعریف طالع در حاشیه صفحه ۱۰۶ آمده است.

۴) رساله اصطلاحات الصوفیه، جلد چهارم رساله‌های شاه نعمت الله (تهران ۱۳۵۷)، ص ۴۲. برای ترجمه‌ای دیگر از تعریف کاشانی، به لطائف اللغات عبداللطیف عباسی (ضمیمه متنی معنوی، چاپ کلاله خاور، تهران ۱۳۱۹) ذیل طالع (ص ۲۶، ستون اول).

است یا او هم آن را از جای دیگری گرفته است؟ عبدالرزاق کاشانی، چنان‌که می‌دانیم، از پیروان محیی‌الدین ابن عربی (وفات: ۶۳۶) است و تعریفات او نیز تا حدود زیادی متأثر از مفاهیم و الفاظ مکتب عرفانی ابن عربی است. در همین تعریف نیز، ملاحظه می‌کنیم که وی از مفهوم اسماء الهی و تجلیات آنها، که از مفاهیم عرفان محیی‌الدین است، استفاده کرده است. پس باید، برای پیدا کردن سوابق این تعریف، به آثار محیی‌الدین رجوع کنیم.

در میان آثار محیی‌الدین، رساله کوچکی است به نام اصطلاحات الصوفیه که مؤلف، در آن، حدود دویست لفظ را تعریف کرده است. اتفاقاً لفظ طوالع نیز جزو یکی از الفاظی است که در این اثر تعریف شده است. اما، وقتی که به تعریف خود محیی‌الدین در رساله اصطلاحات الصوفیه رجوع می‌کنیم، ملاحظه می‌کنیم که تعریف او به کلی با تعریف عبدالرزاق کاشانی فرق می‌کند. تعریف محیی‌الدین از طوالع، که در دو جای فتوحات المکیه نیز آمده، چنین است:

الطالع: انوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر الانوار.^۵

در تعریفی که ابن عربی از لفظ طوالع کرده است، چنان‌که ملاحظه می‌شود، مفهوم اسماء الهی و تجلیات آنها ذکر نشده است – مفاهیمی که، در واقع، متعلق به عرفان خود اوست و عبدالرزاق، در تعریف خود، از آنها استفاده کرده است. محیی‌الدین، در این تعریف، خودش هم از اثر نویسنده دیگری اقتباس کرده است و آن کتاب اللمع ابونصر سراج (وفات: ۲۷۸) است. البته، محیی‌الدین مستقیماً به کتاب ابونصر رجوع نکرده بلکه این تعریف را، لااقل با دو واسطه، از آن اقتباس کرده است^۶. تعریفی که ابونصر در لمع از لفظ طوالع کرده چنین است:

الطالع: انوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة بتشعشعها في القلوب من الانوار بسلطان نورها كالشمس الطالعة اذا طلعت يخفى على الناظر من سطوة نورها انوار الكواكب و هي في أماكنها. قال الحسين بن منصور في هذا المعنى:

^۵ «اصطلاحات الصوفیه» ابن عربی (در حاشیه تعریفات جرجانی، پیش‌گفتار)، ص ۱۱۷-۱۱۸. و نیز به فتوحات (فاهره، ۱۹۱۱، افسٰت بیروت)، ج ۲، ص ۱۳۱ و ۳۸۸. اختلاف نسخه‌ها را در اینجا ذکر نکرده‌ام.

^۶ درباره منشأ اصطلاحات صوفیه ابن عربی، نگارنده تحقیقاتی کرده است که به صورت کتابی چاپ خواهد شد.

قد تجلّت طوالع زاهرات
يتشعشن فى لوامع برق
خَصْنَى واحدى بتوحيد صدق
ما ليها من المسالك طرق^۷

تعريف محیی الدین کاملًا با تعريف فوق مطابقت دارد. لفظ نیطمثن که در تعريف لمع دیده می شود درست نیست؛ درست آن همان فتطمس است که در تعريف ابن عربی آمده است. روزبهان بقلی هم، که در شرح شطحيات تعاريف ابونصر را به فارسي ترجمه کرده است، در ترجمة تعريف طوالع، می نویسد:

الطوالع: انوار توحید است که به دل عارف در آید به شاععش جمله انوار عقول و فهوم منظم است.^۸

تا اينجا ما با دو تعريف متفاوت از لفظ طوالع رو به رو شده‌ایم: يکی تعريف ابونصر سراج طوسی و محیی الدین ابن عربی که، بنا بر آن، طوالع انوار توحید است؛ و ديگر تعريف عبدالرزاق کاشانی که، از نظر او، طوالع اول چيزی است که از تجلیات اسماء الہی در باطن پیدا می شود. علاوه بر اين دو تعريف، تعريف ديگری هم هست که ابوالقاسم قشیری (وفات: ۴۶۵) در کتاب خود آورده است.

قشیری در رساله خود، در باب تفسیر الفاظ صوفیه، معانی سه لفظ لوايع و طوالع و لوامع را به شرح داده است؛ زیرا، از نظر او، معانی اين سه لفظ به هم نزدیک است و، در واقع، فرق زیادی میان آنها نیست. از نظر ابونصر، چنان که دیدیم، طوالع انواری است که بر دل عارف می تابد و نور آن مانند آفتاب است که، وقتی بتابد، نور ستارگان، در پرتو آن، محو می شود. ولی، از نظر قشیری، اين طور نیست. طوالع و هم چنین لوايع و لوامع، در تعريف قشیری، از صفاتِ اصحابِ بدايات است - کسانی که هنور در حال ترقی اند در جهت دل و اين نورها همچون برقی است که در شب می درخشند و آسمانِ تاریک را لحظه‌ای چند روشن می کنند. به گفته قشیری، آسمان دل سالکانی که در بدايات راه

۷) اللع، تصحیح نیکلسون (لیدن ۱۹۱۴)، ص ۳۴۵-۳۴۶؛ تصحیح عبدالحليم محمود و طه عبدالباقي سرور (فاهره ۱۹۶۰)، ص ۴۲۲.

۸) شرح شطحيات، تصحیح کربن (تهران ۱۳۴۴)، ص ۵۵۶. عجیب است که روزبهان در مشرب الارواح (استانبول ۱۹۷۳) طوالع را در فصل جداگانه‌ای تعريف نکرده، اگر چه آنرا، در ضمن فصل طوارق (ص ۲۴۸) به کار برده است. تعريف ابونصر سراج از لفظ طوالع را ابراهیم ابرقوهی هم در مجمع المஹین (تهران ۱۳۶۴) به فارسي برگردانده است (ص ۴۸۰).

باطن‌اند، وقتی که با ابرهای حظ نفس تاریک شده است، ناگهان بر قی در این تاریکی می‌زند که این همان لواح است. اگر این درخشش و روشنایی بادوام‌تر باشد، لواح است؛ و اگر باز هم بادوام‌تر و نور آن شدیدتر باشد، طوالع است.

فاللواح كالبروق، ما ظهرت حتى استترت... و اللواح اظهر من اللواوح، ليس زوالها بتلك السرعة، فقد تبقى اللواح وفتين و ثلاثة... و الطوالع أبقى وقتاً وأقوى سلطاناً وادوم مكثاً واذهب للظلمة وأنهى للتهمة. لكنها موقوفة على خطير الانفول، ليست برفيعة الأوج ولا بدائمة المكث.^۹ (لواح مانند برقی است که همین که بتابد ناپدید شود... و لواح پیدا تر از لواح است، و زوال آن بدان سرعت نیست، پس لواح دو وقت یا سه وقت پایدار می‌ماند... و طوالع وقت پیشتری می‌ماند و شدت آن پیشتر و قوی تر است و مکث آن پیشتر و تاریکی را پیشتر می‌برد و تهمت را پیشتر نفی می‌کند، ولیکن باز در معرض خطر انفول است، و چندان اوج نمی‌گیرد و مکث نمی‌کند).

علاوه بر سه تعریف فوق از طوالع، تعریف دیگری هم هست که هجویری در کشف المحجوب کرده است. این تعریف بسیار کوتاه است. هجویری می‌نویسد: «الطوالع: طلوع انوار معارف بر دل».^{۱۰} همین تعریف است که قاسم غنی در «فرهنگ مصطلحات صوفیه» در انتهای کتاب تاریخ تصوف در اسلام^{۱۱} نقل کرده و معین هم آن را در فرهنگ خود آورده است. تعریف هجویری، چنان که ملاحظه می‌شود، نزدیک به تعریف ابونصر سراج است.

بر چهار تعریف فوق از طوالع، تعریف دیگری هم باید اضافه کنیم و آن تعریف شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی (متول ۵۸۷) است. سهروردی در رساله صفر سیمیرغ طوالع و لواح را اوّل بر قی می‌داند که از حضرت ریویت یا عالم قدس بر روان سالک اشراق می‌کند. سهروردی، در ضمن، به لذیذ بودن طوالع و هم‌چنین لواح اشاره می‌کند و می‌افزاید که «صوفیان این طوالع را اوقات خوانند».^{۱۲}

(۹) الرسالة القشيرية. تصحیح عبدالحليم محمود و محمود بن الشریف (قاهره ۱۹۷۴)، ج ۱، ص ۲۸۳-۲۸۴؛ چاپ

قاهره ۱۹۵۹ م. / ۱۳۷۹ ه)، ص ۴۳-۴۴.

(۱۰) کشف المحجوب، چاپ ژوکوفسکی، ص ۵۰۰.

(۱۱) تاریخ تصوف در اسلام (ج ۲، بحث در آثار و افکار و احوال حافظ)؛ ج ۲، تهران ۱۳۴۰ (ج ۱، ۱۳۲۲)، ص ۶۵۰.

(۱۲) مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق (تهران ۱۳۵۵)، ص ۳۱۹. هم‌چنین ـ کتاب التلویحات در جلد اول مجموعه

مصطفات شیخ اشراق (تهران ۱۳۵۵)، ص ۱۱۴.

باری، از میان پنج تعریفی که ذکر کردیم^{۱۳} (تعریف‌های عبدالرزاق کاشانی، ابونصر سراج، قشیری، هجویری، و سهروردی)، مرحوم معین فقط دو تعریف را آورده است: یکی تعریف کاشانی و دیگر تعریف هجویری. تعریف کاشانی را وی از لغت‌نامه دهخدا (که خود آن را از کشف تهانوی گرفته بوده) نقل کرده و تعریف هجویری را از کتاب دکتر غنی^{۱۴} و چون او از منابع دست دوم و سوم استفاده کرده است، توجه نداشته است که اصل این تعاریف از چه کسانی بوده است. دو تعریفی هم که معین آورده است هیچ ربطی به یکدیگر ندارند و کاملاً تصادفی در کنار هم قرار گرفته‌اند.

پس از بررسی تعریف‌های طوالع، به بررسی لوایح و لوامع می‌پردازیم. به توضیخ قشیری درباره معانی این دو لفظ قبلاً اشاره کردیم. پیش از قشیری، ابونصر سراج هم این دو لفظ را در کتاب لمع تعریف کرده است؛ ولی تعریف او از این دو لفظ هم با تعریف قشیری فرق دارد. در تعریف لوایح، ابونصر می‌نویسد:

ما مایلوح للاسرار الظاهرة لزيادة السموّ والانتقال من حال الى حال اعلى من ذلك.^{۱۵}

همین تعریف است که ابن عربی، در اصطلاحات الصوفیه و فتوحات، به عنوان تعریف صوفیه نقل و سپس تعریفی هم از خود به آن اضافه کرده است:

اللوايح: هي ما مایلوح للاسرار الظاهرة من السموّ من حال الى حال، و عندنا مایلوح للبصر اذا لم يتقيد بالجارية من الانوار الذاتية لا من جهة السلب.^{۱۶}

ابونصر، پس از لفظ لوایح، به تعریف لوامع پرداخته – لفظی که ظاهراً از شعر عاشقانه عربی وارد زبان تصوف شده است.^{۱۷} درباره معنی این لفظ در زبان صوفیه، ابونصر نوشته است که معنی این لفظ نزدیک به لوایح است:

(۱۳) در فرهنگ لغات و اصطلاحات و... دکتر مجادی (تهران [چ ۱، ۱۳۳۹]، چ ۲، ۱۳۵۰، ص ۳۲۵)، علاوه بر تعریف کاشانی و تعریف ابونصر سراج، تعریفی هم از رسائل منسوب به خواجه عبدالله انصاری نقل شده که در اصل همان تعریف ابونصر سراج است، خواجه عبدالله خودش الفاظ طوالع و لوایح و لوایح را نه در متن اذل السائرین توضیح داده و نه در صد میدان. (۱۴) لمع، چاپ لیدن، ص ۳۳۵ چاپ قاهره، ص ۴۱۲.

(۱۵) اصطلاحات، ص ۱۱۷، فتوحات، چ ۲، ص ۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۴۹۸.

(۱۶) برای شواهدی از لفظ لوایح در شعر عاشقانه عربی، \leftarrow کتاب الزهرة (نصف اول)، تأليف محمد بن ابوسليمان داد اصفهانی، تصحیح لویس نیکل (بیروت، ۱۳۵۱/۱۹۳۲)، ص ۲۲۳-۲۲۷.

اللوامع معناه قریب من اللواوح و هو مأخذود من لواح البرق اذا لمعت في السحاب طمع الصادى و العثمان فى المطر.^{۱۷}

این تعریف، چنانکه ملاحظه می شود، نزدیک به تعریف قشیری است که لواوح و لواح را مانند درخشش برق در آسمان می داند. هجویری نیز در کشف المحجوب بر تفاوت مدت دوام این دو و بقای فواید لواح تأکید می کند و می گوید که لواح زودگذر است و لواح اندکی پایدارتر. می نویسد:

اللواوح: اثبات مراد با زودی نفی آن: اللوامع: اظهار نور بر دل با بقای فواید آن.^{۱۸}

ابن عربی نیز، ظاهراً تحت تأثیر قشیری، در تعریف لواح بر دوام آن تأکید می ورزد و می نویسد:

اللوامع ما يثبت من انوار التجلى في وقين و قريباً من ذلك.^{۱۹}

سرانجام، به تعریف هایی که در مورد لواح ذکر کردیم دو تعریف دیگر هم می توان افزود، یکی تعریف شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی است که می گوید لواح خلسمه های لذیذ نورانی است که، به سرعت «برق خاطف، ناگاه درآید و زود برود»^{۲۰}؛ و دیگر تعریف عبدالرزاق کاشانی است که در ذیل اللواوح می نویسد:

جمع لایحه، وقد يطلق على ما يلوح للحس من عالم المثال كحال سارية لعمر و هو من الكشف الصوري، وبالمعنى الاول من الكشف المعنى الحاصل من الجناب القدس.^{۲۱}

همین تعریف است که عبدالرحیم بن احمد در کشف اللغات به فارسی برگردانده است.

چنانکه ملاحظه می شود، هر نویسنده ای تعریف متفاوتی از لواوح و لواح کرده و

۱۷) لمع، چاپ لیدن، ص ۳۳۶؛ چاپ قاهره، ص ۴۱۲.

۱۸) کشف المحجوب، چاپ زوکوفسکی، ص ۵۰۰.

۱۹) اصطلاحات، ص ۱۱۸؛ فتوحات، ج ۲، ص ۱۳۱ و ۵۵۷.

۲۰) مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق، ص ۳۱۹. همین تعریف را سهروردی در رساله «كلمة التصوف» (سه رساله از شیخ اشراق، تهران ۱۳۵۶، ص ۱۲۴) آورده و در کتاب الثلبيحات (مصطفيات، ج ۱، ص ۱۱۴) نیز بدان اشاره کرده است.

۲۱) اصطلاحات الصوفية، کاشانی (بیش گفتار)، ص ۱۱۰.

یگانه وجه اشتراکی که میان این تعاریف هست این است که لوامع درخششی است که دوام آن بیشتر از لوایح است.^{۲۲} اما، حتی همین مطلب را هم نویسنده‌ای چون روزبهان بقلی (وفات: ۶۰۶) در تعریف این لفظ رعایت نکرده بلکه، به عکس، لوایح را تمام‌تر از لوامع دانسته است. نویسنده‌گان دیگر معمولاً ابتدا لوایح را تعریف می‌کنند و سپس لوامع را؛ ولی روزبهان، در مشرب الارواح، ابتدا لوامع را تعریف کرده و سپس لوایح را. در تعریف لواهم می‌نویسد: «اللواهم برق التجلى فى مبادى المشاهدة» و، از قول عارفی نقل می‌کند که «اللواهم انوار الصفة تبرز من عين الذات بواسطة الفعل فى اماكن المحبة». ^{۲۳} پس از آن، در تعریف لوایح، می‌نویسد:

اللواهم لأن اللواهم مبادى الكشف واللوائم غلبية اشراف انوار الصفات تحدث منها حقيقة الجذب الذى يلوح نوره للسرار الظاهرة من اكثار الخليقة لزيادة السمو فى الدرجات القرب والمشاهدة ولكن لا يدوم... قال العارف: اللواهم انوار التجلى التى تجلت بها حقائق العلوم فى العقول.^{۲۴}

در تعریفی که روزبهان از لوایح کرده است، تأثیر تعریف ابونصر سراج دیده می‌شود. تعریفی که وی، از قول عارف، در مورد لوایح کرده است جالب توجه است، از این نظر که، در این تعریف، لوایح انوار تجلی خوانده شده و ابن عربی هم از همین تعبیر برای تعریف لواهم استفاده کرده است. روزبهان، در شرح شطحیات هم، لواهم و لوایح را تعریف کرده؛ اما، در آنجا، تعاریف خود را از لیع سراج گرفته و به صورتی ناقص به فارسی برگردانده است. تعاریف او در شرح شطحیات با تعاریف مشرب الارواح کاملاً فرق دارد. در تعریف لواهم، در شرح شطحیات می‌نویسد: «آنچه در دل پیدا شود از نور غیب، تا سبل حکمت بدان بینند». و، در تعریف لوایح، می‌نویسد: «اللواهم: آنچه اسرار را لایح شود (تا) منتقل کند به ترقی به معالی درجات». ^{۲۵} بدین ترتیب، حتی در دو اثر یک نویسنده هم، ما با تعاریف یکسانی از این الفاظ صوفیانه مواجه نیستیم.

تعاریفی که از لوایح و لواهم ذکر کردیم تعاریف متفاوتی است که در آثار صوفیه تا زمان ابن عربی دیده می‌شود. تأثیر این تعاریف‌ها را ما در تعریف لفظ لوایح در فرهنگ

(۲۲) ابراهیم ابرقوهی، که در مجمع البحرين (ص ۴۸۰) تعریف محیی‌الدین را به فارسی برگردانده است، طول مدت لواهم را تا «یک ساعت و دو ساعت» انگاشته است و نه بیش.

(۲۳) مشرب الارواح (استانبول ۱۹۷۳): ص ۹۸-۹۹ همان، ص ۹۸-۹۹.

(۲۵) شرح شطحیات، ص ۵۵۸.

معین ملاحظه می‌کنیم. معین در ذیل مدخل لوایح می‌نویسد:

اثبات مراد است بازودی نفی آن (هجویری). اسرار ظاهره‌ای است که در ترقی از حالی به حالی ظاهر می‌شود (ابن عربی). لوایح و طوالع و لوامع سه کلمه در معنی نزدیک یکدیگرند، و فرق بزرگی بین آنها نیست و عبارت‌اند از صفات مبتدیان اهل سلوک که رو به ترقی می‌روند. به ترتیب اول لوایح است، بعد لوامع و بعد طوالع. لوامع مانند برقی است که به محض ظهور پنهان می‌شود. لوامع روشن‌تر از لوایح است و به آن سرعت زوال نمی‌یابد، بلکه اندکی باقی می‌ماند، اما طوالع هم از جهت روش‌نایاب قوی‌تر و هم از جهت دوام باقی‌تر است (رساله فثیریه، تاریخ تصوّف دکتر غنی، ص ۶۵۳).

معین در اینجا به نقل از تاریخ تصوّف دکتر غنی سه تعریف از سه منبع مختلف ذکر کرده که هم بعضاً ناقص است و هم ناسازگار. البته، اشکال کار در اصل به مأخذ مرحوم معین یعنی تاریخ تصوّف غنی مربوط می‌شود که این سه تعریف را در کنار هم نقل کرده است.^{۲۶} تعریف هجویری از لوایح که می‌گوید «اثبات مراد است» برای من روشن نیست. تعریفی هم که از قول ابن عربی نقل شده است در واقع تعریف خود ابن عربی نیست بلکه، در اصل، تعریف ابونصر سراج است. تعریف خود ابن عربی این بود: «ماتلوح للبصر اذا لم يتقيد بالجاحرة من الانوار الذاتية لا من جهة السلب». تعریف سوم نیز، که همراه با تعاریف طوالع و لوامع آمده است، تعریف قشیری است که ما قبلًا اصل آن را نقل کردیم. در این تعریف، معنی هر سه لفظ توضیح داده شده است. معین، در ذیل لوامع، به مدخل لوایح ارجاع داده است، و این کار درستی است، ولی در ذیل طوالع این کار را نکرده است. در واقع تعریف او از طوالع از مأخذ دیگری است—مأخذی که تعاریف آن با تعاریف قشیری فرق دارد. به همین دلیل، اگر مراجعه کننده‌ای لفظ طوالع را در ذیل مدخل لوایح ببیند و به مدخل طوالع در همین فرهنگ مراجعه کند، مشکلش نه تنها حل نمی‌شود بلکه پیچیده‌تر می‌شود. همین مشکل در هنگام مراجعه به مدخل لوامع در فرهنگ معین پیش می‌آید. در تعریف این لفظ، معین می‌نویسد:

لوامع: ۱) درخششده‌ها، رخشان‌ها؛ ۲) انوار ساطعه که لامع می‌شود به اهل بدايات از ارباب نقوس ظاهره و منعکس می‌گردد از خیال به حق مشترک و به واسطه حواس ظاهره مشاهده می‌شود. (لمع: فرهنگ سجادی)

معین، برای تعریف دو لفظ طوالع و لوایح، صرفاً به کتاب دکتر غنی رجوع کرده بود. در این کتاب، لفظ لوامع هم تعریف شده است، و تعریفی که غنی آورده است از هجویری است که می‌نویسد: «اظهار نور بر دل با بقای فوائد آن»^{۲۷}. مرحوم معین این تعریف را نقل نکرده و، در عوض، به فرهنگ لغات و اصطلاحات... دکتر سید جعفر سجادی رجوع کرده است. تعریفی که معین آورده و گمان می‌کرده است که از لمع سراج نقل شده است، در حقیقت، از عبدالرزاق کاشانی است که در اصطلاحات الصوفیه بدین صورت آمده است:

اللوامع انوار ساطعة تلمع لاهل البدایات من ارباب النقوص الضعيفة الطاهرة، فتنعكس من
الخيال الى الحس المشترک، فقصیر مشاهدة بالحواس الطاهرة...^{۲۸}

این تعریف در آثاری که بعد از کاشانی درباره اصطلاحات صوفیه نوشته شده راه یافته است. میرسید شریف عین آن را به عربی در تعریفات^{۲۹} نقل کرده و ترجمة فارسی آن را ابوالبرکات حافظ در اصطلاحات صوفیه^{۳۰} و تهانوی در کشاف^{۳۱} و شاه نعمت الله ولی در اصطلاحات الصوفیه^{۳۲} آورده‌اند. تعریف کاشانی از لوامع، با همه تعریف‌هایی که قبلًا از این لفظ شده است، حتی تعریف ابن عربی، فرق دارد. اساساً مفهوم حس مشترک و منعکس شدن انوار از خیال به حس مشترک متأثر از روان‌شناسی مشایی است و با مشرب نویستگانی چون ابونصر سراج و قشیری و هجویری بیگانگی دارد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که پس چرا مرحوم معین در فرهنگ خود از لمع ابونصر سراج به عنوان منبع خود برای تعریف لوامع یاد کرده است. پاسخ این سؤال بسیار ساده است. مرحوم معین اصلًا به لمع مراجعه نکرده بلکه تعریف خود را صرفاً از روی فرهنگ سید جعفر سجادی نقل کرده است. دکتر سجادی، در فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی، به دنبال تعریف کاشانی (که خود از روی کشاف تهانوی و او نیز از لطائف‌اللغات نقل کرده‌اند)، بخشی از تعریف لمع و تعریف هجویری را نیز بدین شرح نقل کرده است:

(۲۷) همان، ص ۶۵۳. (۲۸) اصطلاحات، کاشانی، ص ۱۱۰ (حاشیه).

(۲۹) تعریفات، چاپ فلوگل، ص ۲۰۴؛ چاپ مصر، ص ۸۴.

(۳۰) اصطلاحات صوفیه، ابوالبرکات حافظ خواجه شمس الدین احمد (لکهنو ۱۳۲۲ ق/ ۱۹۰۲ م)، ص ۳۸-۳۷.

(۳۱) کشاف اصطلاحات المتنون، تهانوی (کلکته ۱۸۶۲؛ تجدید چاپ، تهران ۱۳۴۶)، ج ۲، ص ۱۲۹۹.

(۳۲) رساله‌ها، ج ۴، ص ۵۱.

لوامع در اصطلاح صوفیان عبارت از انوار ساطعه است که لامع می‌شود بر اهل بدبایات از ارباب نفوس طاهره و منعکس می‌شود از خیال به حسن مشترک و به واسطه حواس ظاهره مشاهده می‌شود و آن مأخوذه از لوامع البرق است و بالجمله اظهار نور است بر دل با بقاء فوائد آن و انوار ساطعه است که برای اهل بدبایات لمعان پیدا می‌کند.^{۳۲}

چنان‌که ملاحظه می‌شود، سجادی ابتدا ترجمه تعریف کاشانی را از روی کشاف نقل کرده است. سپس، جمله «و آن مأخوذه از لوامع البرق است» را از لمع گرفته است. جمله «اظهار نور است بر دل با بقاء فوائد آن» اصلاً از کشف المحبوب است. جمله «انوار ساطعه است که برای اهل بدبایات لمعان پیدا می‌کند» ترجمه دیگری است از بخش اول تعریف کاشانی. بدین ترتیب، سجادی مخلوطی از چند تعریف متفاوت و ناهمگون را نقل کرده و، به خیال خود، آنها را یکی کرده است. معین هم، که بخشی از این تعریف را نقل کرده است، توجه نکرده که این بخش از لمع سراج نیست بلکه از تعریفات عبدالرزاق کاشانی است.

گزارشی که ما در مورد تعاریف مختلف سه لفظ طوالع و لوایح و لوامع در آثار نویسنده‌گان متعدد دادیم به خوبی نشان می‌دهد که تا چه اندازه تشیت در تعریف این اصطلاحات وجود دارد و کاری که معین و منایع او، تاریخ تصوف در اسلام دکتر غنی و فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی دکتر سجادی، کرده‌اند تا چه اندازه ناقص و گمراه‌کننده است. این نقص در لغتنامه دهخدا هم راه یافته است. چه، در لغتنامه نیز، این اصطلاحات از روی کتاب‌های متأخر، از جمله تعریفات جرجانی و کشاف تهانوی، نقل شده است. مثلاً، در ذیل لوامع، هم عین تعریف عبدالرزاق کاشانی از روی تعریفات جرجانی نقل شده است و هم ترجمه فارسی آن از کشاف تهانوی. علاوه بر این، تعریف ابن عربی هم نقل شده است بدون این‌که از ابن عربی نامی برده شده باشد.^{۳۳}

سؤالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که پس مرحوم معین چه می‌بایست می‌کرد، یا بهتر است بپرسیم که فرهنگ‌نویسان ما امروز می‌باید با این نوع اصطلاحات چه بکنند و چگونه آنها را تعریف کنند؟ در پاسخ به این سؤال، اولین کاری که

(۳۲) فرهنگ سجادی، ص ۴۰۵.

(۳۳) این نقايس در فرهنگ زبان فارسي، الفباي - قياسي، تأليف مهشيد مشيری (ج ۱، تهران ۱۳۶۹) نيز ديده می‌شود. در اين فرهنگ، لفظ طوالع تعریف نشده ولی الفاظ لوايع و لوامع بر اساس فرهنگ سجادی تعریف شده است.

فرهنگ نویس باید انجام دهد این است که معلوم کند که آیا لفظی که می‌خواهد به عنوان اصطلاح صوفیانه وارد فرهنگ خود بکند اصلاً اصطلاح هست یا نه و آیا در متون فارسی آنقدر رایج هست که او آن را به عنوان مدخل در فرهنگ بیاورد یا نه. الفاظی هست که در متون صوفیه به کار می‌رود ولی اطلاق اصطلاح بر آنها نمی‌توان کرد. الفاظی هم هست که جنبه اصطلاحی دارند ولی رواج چندانی ندارند و لازم نیست در یک فرهنگ عمومی آنها را به عنوان مدخل تعریف کرد. مثلاً همین سه لفظ لوایح و لوامع و طوالع که ما در اینجا بررسی کردیم از الفاظی است که رواج چندانی در متون فارسی ندارد. این الفاظ معمولاً در اشعار شعرای صوفیه، مانند حلّاج، به کار رفته، و نویسنده‌ای مانند ابونصر سراج طوسی هم در کتاب اللمع خود آنها را به منزله الفاظ مشکل تلقی و تعریف کرده است. نویسنده‌گان بعدی هم، که اصطلاحات را جمع آوری می‌کرده‌اند، آنها را ضبط و تعریف کرده‌اند. ولی ما این الفاظ را در زبان کدامیک یا چند تن از شاعرا یا نویسنده‌گان فارسی زبان ملاحظه می‌کنیم که بخواهیم آنها را برای استفاده کننده‌گان فرهنگ عمومی تعریف کنیم. لفظی را به صرف اینکه ابن عربی یا عبدالرزاق کاشی به عنوان اصطلاح صوفیه تلقی کرده‌اند نمی‌توان به عنوان مدخل وارد فرهنگ عمومی فارسی کرد. الفاظ لوایح و طوالع جزو الفاظ یا اصطلاحات رایجی نیست که ما بخواهیم برای پیدا کردن معانی آنها به فرهنگ‌های عمومی رجوع کنیم. حتی در بعضی از کتاب‌های صوفیه نیز، در جایی که اصطلاحات اصلی به تفصیل توضیح داده شده، وقتی به الفاظ لوایح و لوایح و طوالع رسیده‌اند، به اختصار از آنها عبور کرده‌اند. مثلاً ابوالمظفر عبادی (وفات: ۵۴۷) در التصیفیه فی احوال المتصوفه، بدون این که لوایح را ذکر کند، در مورد لوایح و طوالع همین قدر می‌گوید که «مقدمات شهود است». ^{۳۵} شهاب الدین سهروردی (وفات: ۶۳۲) نیز در عوارف المعارف الفاظ الطوارق و البوادی و الباادی و الواقع و القادح را در کنار الطوالع و اللوايحة و اللوايحة آورده و، بی‌آنکه به توضیح هر یک بپردازد، گفته است که این الفاظ همه «متقاربة المعنى»‌اند و همه به مبادی حال و مقدمات آن اشاره می‌کنند. ^{۳۶} ابوالمحاخر یحیی با خرزی نیز در اوراد الاحباب می‌نویسد که پس از مقام

۳۵) التصیفیه فی احوال المتصوفه (صوفی نامه)، (تهران)، (۱۳۴۷)، ص ۲۱۸.

۳۶) عوارف المعارف (بیروت ۱۹۶۶)، ص ۵۲۹. هم‌چنین ← مصباح الهدایة و مفتاح الكفاية، عزالدین محمود کاشانی (تهران ۱۳۲۵)، ص ۱۲۶.

مشاهده، فوایح و لوایح و متایح^(۹)) دست می‌دهد و آنگاه، ظاهراً به دلیل عدم اطلاع درست از معانی این الفاظ، این جمله اهل تصوف را کلیشه‌وار می‌آورد که «آن معانی در عبارت و اسماء نمی‌آید و حروف و نطق زبانی بدان محیط نمی‌شود».^{۱۰}

باری، پس از این‌که تصمیم گرفتیم لفظی را به عنوان اصطلاح صوفیه در فرهنگ بیاوریم، آن وقت نوبت آن است که بینیم چگونه و با استفاده از چه منابعی باید آن را تعریف کرد و تا چه حد درباره آن توضیح داد. منابع صوفیه همه دارای ارزش و اعتبار یکسان نیست و ما نمی‌توانیم به فرهنگ‌های متأخر، که معمولاً به ضبط و تکرار مطالب یک یا دو فرهنگ قدیم‌تر می‌پردازند، اعتماد کنیم. اصطلاحات صوفیه، مانند اصطلاحات هر علم دیگری، باید از راه مطالعه و بررسی دقیق منابع و با روش علمی مورد بررسی قرار گیرد. البته این نوع تحقیقات معمولاً از تخصص فرهنگ‌نویسان بیرون است و لذا باید به تحقیقاتی که متخصصان قبلًا در این رشته انجام داده‌اند رجوع کنند. متأسفانه در زمینه اصطلاحات صوفیه تاکنون هیچ کار معتبر و دقیق علمی صورت نگرفته است و این خود دشواری اصلی کار فرهنگ‌نویسان ماست. فرهنگ‌هایی که در چهار پنجم قرن اخیر نوشته شده است معمولاً اصطلاحات خود را، با واسطه یابی واسطه، از کتاب اصطلاحات عبدالرزاق کاشانی گرفته‌اند، گاهی هم از اصطلاحات ابن عربی. ولی کتاب اصطلاحات عبدالرزاق و حتی اصطلاحات ابن عربی آثاری نیست که ما امروزه چشم بسته همه مندرجات آنها را بپذیریم. ابن عربی خودش، به دلیل استفاده از نسخه‌های خطی مغلوط، دچار اشتباهاتی شده و عبدالرزاق هم، در بسیاری از موارد که خودش به تعریف لفظی پرداخته، مشکل را حل نکرده بلکه حتی بر پیچیدگی کار افزوده است. تا زمانی که تحقیقات روشنمند و دقیق در خصوص اصطلاحات صوفیه انجام نگرفته، فرهنگ‌نویسان باید مستقیماً به منابع قدیم و اصیل صوفیه رجوع کنند.

