

خدای متشخص در کشف‌الاسرار روزبهان بقلی

سمیه خادمی* - عظیم حمزئیان** - قدرت‌الله خیاطیان*** - لیلا هوشنگی****

استادیار ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - استادیار تصوّف و عرفان اسلامی دانشگاه سمنان - دانشیار تصوّف و عرفان اسلامی دانشگاه سمنان - دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

خدایی که در عرفان، توسط عارفان مسلمان معرفی و تبیین شده است، دارای وجود و وحدت شخصی است. کشف‌الاسرار روزبهان بقلی شیرازی، درباره بیان مکاشفات او از تجلیات و تمثالت حق در هدایت و کشش سالکان به سوی خویش است. روزبهان در این اثر، ظهورات و جلوات حق را بیان نموده است. هدف این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌هاست که روزبهان تا چه اندازه از اندیشه عرفا در خدای متشخص پیروی کرده است؟ پیشینه معرفتی روزبهان در حوزه عرفان اسلامی، و آشنایی او با آیات و روایات، تا چه اندازه در شکل‌گیری مکاشفات او از خدای متشخص مؤثر بوده است؟ اندیشه خدای متشخص در کشف‌الاسرار، از نگاه معرفت‌شناسنامه چگونه قابل تحلیل است؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی - توصیفی به نگرش این عارف، در رابطه با تجلی خداوند و نحوه حضور او در جهان پرداخته است. خداوند برای هدایت و کشش روزبهان به سوی خویش به شکل خدای متشخص و در قالب پیر و شیخ، چوپان، نوازنده، ترکان زیبارو، رقصنده، ساقی، مؤذن، قصاب، شیر، گل سرخ، نور، سنگ‌های قیمتی و خاص، تجلی کرده است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که روزبهان از اندیشه خدای متشخص در سنت عرفا پیروی کرده و این تشخص را در نمودها و گونه‌های مختلف بیان نموده است و قرآن کریم، روایات و عرفای گذشته در شکل‌گیری اندیشه او مؤثر بوده و از منظر معرفت‌شناسنامه، این اندیشه قابل توجیه است.

کلیدواژه: روزبهان بقلی، کشف‌الاسرار، تجلی، حضور حق، خدای متشخص.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

*Email: s.khademi@azaruniv.ac.ir

**Email: ahamzeian@semnan.ac.ir (نویسنده مسئول)

***Email: khayatian@semnan.ac.ir

****Email: Lhoosh@alzahra.ac.ir

مقدمه

مسئله تعیین و تشخّص خداوند، از مسائل بسیار مهم، در دین اسلام محسوب می‌شود و به یکی از موضوعات مهم علم کلام، تبدیل شده است که متکلمین اسلامی به طور جدی به این موضوع پرداخته‌اند. این بحث در علم کلام، تحت عنوان تنزیه و تشبیه بیان می‌شود. جرجانی در تعریف لغت تنزیه آورده است: «دور ساختن خداوند از اوصاف بشری است.» (۳۰: ۱۳۷۰) تشبیه نیز به معنای شبیه‌کردن، شبیه‌دانستن و اعتقاد به شباهت دو چیز به یکدیگر است. (همان: ۲۶) در قرآن کریم آیاتی مانند «لَيْسَ كَمُثْلِهِ شَيْءٌ» (شوری/ ۱۱) به شدت بر تنزیه خداوند تأکید دارد و آیاتی مانند «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (فتح/ ۱۰)، «وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» (طه/ ۳۹) و «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه/ ۵)، برای خداوند اوصاف و حالات انسانی قائل شده است. اختلافات کلامی بر سر این مسئله، سبب پیدایش فرقه‌هایی مانند حلولیه، مجسمه و مشبهه شده است که این موضوع، در علم کلام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تصوّرات و آرایی را که میان متکلمان، فیلسوفان و معتقدان به معنویت، در زمان کنونی وجود دارد؛ می‌توان به چند دسته تقسیم نمود: عده‌ای به خدای غیرمتّعین و یا غیرمتّشخّص، قائل هستند و عده‌ای نیز به خدای متّشخّص، اعتقاد دارند. از میان معتقدان به خدای متّشخّص، گروهی از پیروان ادیان آسمانی به خدای انسان‌وار، اعتقاد دارند و گروهی خدای متّشخّص غیرانسان‌وار را می‌پرسند. (ملکیان: ۱۳۸۷: ۵۵)

در تصوّف اسلامی و رابطه انسان و خدا، به موضوع تشخّص خداوند پرداخته شده است. به عقیده نویسنده شخصیّت الهی، مسأله‌ای است که مسیحیان بسیار به آن توجه داشته‌اند، ولی به هیچ روی در ذهن علمای کلام اسلامی خطور نکرده است و به همین دلیل آنان برای حل این موضوع، به هیچ کوششی

نپرداخته‌اند. نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد، همان است که ما آن را Divine Personality می‌نامیم و در زبان‌های ملل اسلامی، تعبیری که برابر آن قرار گیرد، وجود ندارد. اگر به فرهنگ‌ها رجوع کنیم، می‌بینیم که کلمه Personality را به کلمه شخصیت ترجمه می‌کنند؛ ولی کلمه شخص بر خداوند قابل اطلاق نیست؛ اگرچه در حدیث آمده است: «الشَّخْصُ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ»؛ به این معنی که هیچ شخصی غیرتمدنتر از خداوند نیست. (نیکلسون ۱۳۵۸: ۵-۶)

موضوع خدای متشخص، در اندیشه عارفان مسلمان نیز رسوخ کرده است و دلیل این امر را در دو مسئله می‌توان جست: ۱- عرفان اسلامی، جریان و مکتبی برگرفته از دین اسلام است و بیشتر عارفان مسلمان از شریعت، فقه و کلام اسلامی آگاهی داشتند. ۲- خدایی که عارفان از شهودات خویش گزارش داده‌اند، با خدای متشخص توجیه پذیرتر است.

یک نکته قابل تأمل در مورد شهود این است که عارفان از جهتی خداوند را بدون صورت و رخسار می‌دانند، اما در هنگام شهودات خویش اغلب برای خداوند، تشخص انسانی قائل شده‌اند. چنان‌که مولانا خداوند را بدون صورت معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که آن تصویری که هر کس از خداوند رؤیت می‌کند، همان درون خود اوست که برایش آشکار شده است:

ور بینی روی زشت آن هم تویی
نقش تو در پیش تو بنهاده است
او نه این است و نه آن، او ساده است
(۱۳۹۱- ۲۱۴۳ / ۴۱۴۲- ۲۱۴۲)

در میان عارفان مسلمان، اندیشه‌های روزبهان بقلی (۶۰۶- ۵۲۲ق)، عارف مسلمان اهل فسای شیراز (روزبهان ثانی ۱۳۸۲: ۲۷)، در زمینه تشخص‌انگاری خداوند، بسیار قابل تأمل است. این عارف مسلمان، کشف و شهودهای بسیاری را تجربه کرده است و بخش قابل توجه‌ای از آثار وی، حول محور این موضوع می‌چرخد. «از مؤلفه‌های برجسته عرفان وی، می‌توان به عشق، مکاشفه، ولايت،

شطح و توجه به جایگاه انسان در هستی اشاره کرد.» (خیاطیان و سلیمانی کوشالی
(۱۳۹۴: ۱۶۸)

روزبهان در کشف‌الاسرار، تجربیات خود را به زبان فاخر به نحوی بیان می‌کند که دیدن خدا را به شکلی قابل مشاهده، توجیه نموده است. واژه کلیدی برای روزبهان، بصیرت است که از طریق کشف یا التباس میسر است؛ حقیقت آسمانی از طریق مکاشفه آشکار می‌شود و یا با پوشیدن لباس، تجلی می‌یابد. روزبهان، در رؤیاپردازی خود در کشف‌الاسرار، زبانی منعطف برای وصف تجربیات درونی، با استفاده از تشییهات، برای رویت به کار می‌برد. (ارنست^۱: ۱۹۹۸: ۱۳۱) وی به شیوه صوفیان، با درک مفهوم خاصی از زمان، این مکاشفات را شرح سلوک روح می‌داند، نه آنچه که بر جسم می‌گذرد و مشمول گذر زمان می‌شود.

(حسینی و بهمنی ۱۳۹۳: ۷۰)

اهمیت و ضرورت پژوهش

موضوع تشخّص خداوند، یکی از مباحث مهم در اندیشه عارفان، به‌ویژه مکاشفات آن‌ها محسوب می‌شود. روزبهان بقلی یکی از چهره‌های تأثیرگذار در تاریخ تصوّف و عرفان است که صاحب مکاشفات بی‌شماری است. آنچه که بیش از همه در شهودهای وی دیده می‌شود، شخصیّت‌بخشی وی به خداوند است که در متون عرفانی دیگر، کمتر به چشم می‌خورد. با توجه به اینکه روزبهان از عارفان مسلمان است و همواره بر بی‌صورت بودن و بی‌رخسار بودن حضرت حق تأکید دارد. بنابراین، ضروری است که علت، نمودها و چگونگی تشخّص‌بخشی خداوند در مکاشفات وی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

سؤال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به سه سؤال است:

- روزبهان تا چه اندازه از اندیشه عرفا در خدای متشخص پیروی کرده است؟
- پیشینه معرفتی روزبهان در حوزه عرفان اسلامی؛ یعنی آشنایی با روایات و قرآن کریم تا چه اندازه در شکل‌گیری مکاففات او از خدای متشخص مؤثر بوده است؟
- اندیشه خدای متشخص در کشف‌الاسرار، از نگاه معرفت‌شناختی، چگونه قابل تحلیل است؟

پیشینه پژوهش

در مورد موضوع خدای متشخص در کشف‌الاسرار روزبهان بقلی، تاکنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. فاموری (۱۳۸۹)، در مقاله «نگاهی به مفهوم التباس در نزد شیخ روزبهان بقلی شیرازی»، بحث التباس و تمثیل حق، در کسوت انوار مختلف را از دیدگاه روزبهان بقلی بررسی کرده است که ربطی به بحث تشخّص حق ندارد. نوری و همکاران (۱۳۹۶)، در مقاله «تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثیل، التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی و محیی‌الدین ابن‌عربی»، به مقایسه این سه اصطلاح از منظر تجلی حق در منظر، مرایا و عشق سالک به آن‌ها بحث کرده است و نگاهی ساختارگرایانه و زبان‌شناختی دارد. حسینی و بهمنی (۱۳۹۳)، در مقاله «تکرارهای اساطیری در کشف‌الاسرار روزبهان بقلی شیرازی»، با نگاه اسطوره‌ای و با تکیه بر آثار میرچا الیاده و نظریه تکرار اساطیر وی، زمان‌ها و مکان‌های مقدس تجربه‌های عرفانی روزبهان را تحلیل کرده‌اند. مباشری و بهمنی (۱۳۹۵)، در مقاله «صورت‌های

احسن خود در واقعه‌های روزبهان»، با نگاهی روان‌شناسی و با تکیه بر نظریات یونگ، به مکاشفات روزبهان پرداخته است. تمدن و نصر اصفهانی (۱۳۹۷)، در مقاله «کشف و شهود در مشرب عرفانی روزبهان بقلی»، مکاشفه را از نظر روزبهان به سه دسته ذات، صفات و افعال الهی تقسیم کرده است. همچنین به مقوله رؤیت خداوند از دیدگاه روزبهان توجه شده و ابزارهای رؤیت؛ یعنی روح، قلب، نفس، سر، سرالسر و محل رؤیت هر یک از آن‌ها مشخص شده است. حمزیان و همکاران (۱۳۹۶)، در مقاله «خدای متشخص و انسانوار از منظر قرآن و عهد جدید»، خصوصیات خدای معین و متشخص و همچنین مصاديق آن را در قرآن و انجیل، مورد بررسی قرار داده‌اند، اما آنچه که در مقاله فعلی مورد نظر است، تحلیل مکاشفات شیخ روزبهان بقلی در کشف‌الاسرار، از منظر تشخّص حق در مظاهر مختلف است و همچنین علل این نحوه تجلیات، چگونگی پیدایش آن و جنبه‌های معرفت‌شناسی آن نیز توضیح داده شده است؛ که در بخشی از این پژوهش، خصوصیات خدای متشخص، تحت عنوان «تشخّص خدا در تجلیات حق، در جهان»، ذکر شده که با مقاله فوق همپوشانی دارد.

پیشینه معرفتی روزبهان از حق تعالی (با تکیه بر تنزیه و تشییه خداوند)

موضوع تنزیه و تشییه خداوند، در اندیشه عرفانی روزبهان را باید از دیدگاه کلامی وی و همچنین رؤیت‌هایی که برای وی روی داده است، مورد بررسی قرار داد. در تفسیر قرآن دو کتاب، به نام‌های لطائف‌البيان فی تفسیر القرآن و عرائض‌البيان فی حقایق القرآن نوشته است. در علم حدیث نیز تبحر داشته و صحیح بخاری را نزد حافظ سلفی، در ثغر اسکندریه سمع کرده است. او فقهه را

نzd فقیه ارشدالدین نیریزی آموخته است. (روزبهان ثانی ۱۳۸۲: ۳۲؛ میرآخوری ۱۳۸۷: ۲۳) شیخ روزبهان اهل سنت و پیرو مذهب شافعی است و در فقه شافعی، المؤشح را تألیف نموده است. وی از مذاهب دیگر هم اطلاع کافی داشته و مذهب شافعی را از روی دلیل ترجیح داده است. البته بعدها تمایل به تشیع در نوادگان شیخ دیده می‌شود. (دانشپژوه ۱۳۷۴: ۲۵ - ۲۶) با توجه به اینکه او در فقه، پیرو امام شافعی است و همچنین صاحب کتاب‌های کلامی از جمله الارشاد فی علم کلام و مسائل التوحید است. (روزبهان ثانی ۱۳۸۲: ۳۳-۳۴) بقلی شیرازی در مسائل التوحید، در باب ایمان و مسائل مربوط به آن، مانند معرفت به ذات خداوند، معرفت به صفات او، معرفت به افعال او و غیره سخن گفته است، (۱۴۲۸ق: ۱۱) مشخص است که وی، از نظر کلامی، اشعری است. اشعاره که پیرو ابوالحسن اشعری هستند، به رؤیت خداوند اعتقاد دارند و دلایل نقلی از آیات و احادیث نیز برای آن بیان کرده‌اند. (اشعری، بی‌تا: ۲۱) بنابراین، روزبهان نیز رؤیت خداوند را قبول دارد، اما چنان‌که در مقدمه نیز بیان شد، در قرآن کریم آیاتی مبنی بر تنزیه خداوند وجود دارد که شیخ روزبهان نیز به این آیات توجه داشته است؛ ولی این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که او یک عارف شهودی است و تجربه عرفانی او از خداوند، معطوف به رؤیت‌های اوست.

اولین مواجهه با تجلیات خدای متشخص

روزبهان اولین درک معرفتی خویش را در سن سه سالگی تجربه کرده است. نکته جالب توجه این است که تجربه عرفانی وی در سه سالگی، درباره تنزیه خداوند است. روزبهان در ابتدای کشف‌الاسرار، این مکاشفه را نقل کرده است: «وقتی به سه سالگی رسیدم، این پرسش بر دلم گذشت که خدای تو و خدای خلق کجاست؟ نزدیک درب خانه‌ما، مسجدی بود. از بعضی کودکان پرسیدم:

شما خدای خود را می‌شناسید؟ آنان گفتند: می‌گویند خدا را نه دستی و نه پایی است؛ زیرا از پدران خود شنیده بودند که حق تعالی از داشتن جوارح و اعضاء، منزه است. از این سخن مرا وجودی پدید آمد و شتابان دویدم. حالتی بر من عارض شد، شبیه آنچه از انوار ذکر و واردات اندیشه به آدمی دست می‌دهد، اما حقیقت آنچه را که بر من گذشت درنیافتم.» (بقلی شیرازی ۱۳۹۳: ۱۰۴)

اینکه روزبهان مسئله تنزیه خداوند را به مخاطبان گوشزد می‌کند، بدون هدف نبوده است و با این کار می‌خواهد، این مسئله را به خوانندگان یادآوری کند که اگر در مکاشفات، خداوند را در صورت‌های مختلفی رویت کرده است، سبب نمی‌شود که تنزیه خداوند را نادیده بگیرد. این موضوع، اینقدر برای وی مهم بوده است، که سبب یک نوع انقلاب روحی برای او می‌شود؛ در حالیکه سنّ بسیار کمی داشته و اصلاً قادر به درک و فهم این مسئله نبوده است.

وقتی روزبهان در تنزیه الهی تأمل می‌کند، بعضی اوقات به نظر می‌رسد، که تقریباً سعی دارد تا خود را قانع کند که بر رویت‌ها، نباید اعتماد کرد. او در مورد اینکه خداوند چگونه فوق تمام مخلوقات است، ملاک‌هایی را بیان می‌دارد، خدایی که نه به واسطه انسان‌انگاری او (تشبیه)، به مخلوق شباهتی دارد، نه به واسطه تجرید او از مخلوق (تعطیل)، از آن‌ها جداست، اما ناگهان، تجلی الهی، روزبهان را از موضع خود تکان می‌دهد و خداوند به صورتی زیبا بر وی ظاهر می‌شود. (ارنست ۱۳۷۷: ۸۵)

«خداوند فراتر از مکان و زمان است. به خود گفتم: اگر هزاران دنیا دیگر هم بالا، زیر، چپ، راست، جلو و عقب این دنیا بودند، خداوند والا مرتبه‌تر از آن بود که در آن‌ها حلول کند. کجا شخصی خدای را جست‌وجو می‌کند و چه کسی او را می‌بیند؛ در صورتی که خدا نمی‌خواهد ذات خویش را بر او متجلی کند؟ کجا ذات حقّ بر او آشکار می‌شود؛ در حالی که خداوند به صورت ازلی و ابدی قائم به ذات خویش است. تلاش در راه طلب، مرا حیرت‌زده کرده بود و وقتی او را به صورت جمال و جلال، در زیباترین صورت‌ها، در خانه خود دیدم، واله، عاشق و مشتاق او

شدم و محبت و دلستگی ام فزونی گرفت. در آن وجود و حالت روحی، کلام تشییه و تعطیل را از یاد برده بودم؛ زیرا هنگام دیدار او، نشانه‌های خرد و دانش زایل شد.» (بقلی شیرازی ۱۳۹۳: ۱۸۴-۱۸۵)

در این گفته روزبهان، سه نکته مهم قابل توجه است: ۱- شیخ روزبهان به صراحت خداوند را از مقام تشییه مبرأ می‌کند؛ ۲- اگر کسی واقعاً طالب دیدار خداوند باشد و لطف خداوند شامل حال وی شود، مانند روزبهان می‌تواند خداوند را رؤیت کند؛ ۳- هنگام رؤیت حضرت حق، مشاهده‌گر، عقل و خرد خویش را از دست می‌دهد و ممکن است جملاتی را بیان کند که به تشییه خداوند با حالات انسانی منجر گردد.

روزبهان در یکی از مکاشفات خود، پس از رؤیت خداوند بر بام خویش، که در حال نواختن عود است، در منزه دانستن حضرت حق، از تشییه و آنچه که بر دل‌های اولیاء می‌گذرد به نکته مهمی اشاره می‌کند، که این شیوه رؤیت و تشییه را، در واقع شیوه خداوند، برای فضل رساندن به اولیاء می‌داند و در ادامه متذکر می‌شود که:

«هر که فکر کند که من پس از بروز این مکاشفه‌ها، فردی مشبه هستم، ابلهی است که کمترین بویی از حالات وجودآمیز اولیاء و واردات اصفیاء، که به کمک آن، حدیث‌های متشابهات را درک می‌کنند، به مشامش نرسیده است. چنان‌که پیامبر فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ يُرِي هَيْثَ ذَاتَهُ كَيْفَ يَشَاءُ»؛ یعنی خدای متعال ذات خویش را به هر نحوی که بخواهد نشان می‌دهد.» (همان: ۱۵۵)

در واقع، روزبهان به این امر آگاه است که خداوند از آنچه بر دل‌های غافلان و جاهلان می‌گذرد و از نشانه‌های عالم حادث، برتر است و با همه صفاتش از آنچه در گمان، خاطر و خیال‌ها، می‌گذرد، منزه است. برای ذات منزه خداوند مثل و مانندی نیست و برای صفات او شبیهی نمی‌توان یافت. (همان: ۱۲۸)

تشخّص الهی بر حسب معرفت عارف

روزبهان زمانی که به درخواست یکی از دوستان صدیقش، تصمیم می‌گیرد مکاشفاتش را بازگو کند، دلیل سکوت خویش تا آن زمان را، ترس از متهم شدن به تشییه خداوند از سوی دیگران، عنوان کرده است و اینکه دیگران در مقام مخالفت با او برمی‌آیند. (بقلی شیرازی ۱۳۹۳: ۱۰۲) شیخ شطّاح، با اینکه مکاشفات زیادی را بیان کرده است، اما هنوز ناگفته‌های زیادی دارد و می‌گوید که: «اگر خوف از جاهلان نبود که مرا متهم کنند، بخشی از آنچه از خداوند دیده‌ام، شرح می‌دادم». (همان: ۱۶۳) وی عدم معرفت داشتن ظاهراندیشان را سبب این موضوع می‌داند: «اگر کسی که چنین معرفتی نداشته باشد و به این کتاب بنگرد، مرا به تشییه کردن خداوند، متّهم و منسوب می‌دارد». (همان: ۱۷۷) خطراتی با فهم نادرست، شامل تشییه، تصور شخصیت انسانی یا دیگر موجودات برای خدا و تعطیل، موجب حذف خدا از آفرینش می‌شود؛ و تجسسّ، از میان بردن بزرگی خداوند در ابراز اوست. بقلی خود را مهیای چنین اتهاماتی در زمان خودش می‌دید؛ چراکه خداوند در بصیرت بقلی، به شکل انسان، نمایان شده بود؛ هرچند در قرآن و روایات نیز از این‌گونه تشییهات وجود دارد؛ ولی در مثال‌های روزبهان، خداوند گاهی انسان‌وار شده است؛ برای مثال، خدا خود را به شکل آدم نشان داده است و با دست و صورت بر تخت پادشاهی نشسته و بر بام رباط، عود نواخته است، اماً بقلی هشدار می‌دهد که هر کس که معرفت و تجربه چنین مکاشفه‌ای را نداشته باشد، شاید به نتایج عجیبی دست یابد که واقعاً وصف او، جلوه خداوند را به شکل آدمی می‌نمایاند؛ «خداوند مانندی ندارد»؛ پس با توجه

به آئه یازدهم سوره شوری، خداوند از آنچه در گمان اهل تشبیه و خاطر اهل تعطیل است، مبرأ است. (اشتاین بک^۱: ۲۰۰۷: ۹۸)

دغدغه اصلی روزبهان، زدودن بدفهمی و سوء برداشت همیشگی است که در اثر غرض‌ورزی یا نادانی ظاهراندیش، ایجاد می‌شود. تجلی، غیر از تجسس و حلول است. نباید این دو مفهوم را با هم قرین ساخت؛ مگر به این شرط که حلول را، حلول بر صورت جسم بشر و بر این صورت در جمال تام آن، و نه حلول بر ماده و حلول در جسم در نظر گرفت. یقیناً به موجب همین درک از حلول است که بسیاری از عبارات صوفیه، صبغه‌ای دو سیستمی پیدا کرده‌اند؛ ولی این دو سیستم به هیچ‌وجه چیزی کمتر از «واقع‌گرایی روحانی» نیست. (کربن ۱۳۹۴: ۵۹ - ۵۸: ۳، ج)

نکته جالب توجه این است که روزبهان از تشبیه، برای بیان شهودهای خود استفاده می‌کند و خود به این مسأله اعتراف می‌کند، که این تنها یک تشبیه است؛ چنان‌که خداوند در کسوت چوپان و لباسی از پشم سفید خشن که بر تن دارد، بر روزبهان تجلی کرده است و شیخ شطاح با خود می‌گوید: «این نوعی تشبیه است و خداوند از این نوع تصوّرات منزه است». (بقلی شیرازی ۱۳۹۳: ۱۱۵) در مکاشفه دیگری، روزبهان پس از نیمه شب، خداوند را می‌بیند و توصیف این دیدار خود را این‌گونه شرح می‌دهد:

«خداؤند گویی به هزار گونه زیبایی ظاهر شده بود که از آن میان، نور او را با شکوهی عظیم مشاهده کردم. گویی آن شکوه، شکوه گل سرخ بود و این یک مثل است، و حاشا که خداوند مثل و مانندی داشته باشد «لیس کمثله شی؟؛ اما، من نمی‌توانم این را جز به کمک عبارتی وصف کنم و این خود نشانه‌ای از ضعف و عجز من و ناتوانی اداراکم از صفات عالم قدّم است.» (همان: ۱۴۲)

روزبهان بارها از داستان حضرت موسی(ع) که آرزوی دیدار خداوند را داشته است، در ارتباط با مقام تنزیه الهی تأکید می‌کند و معتقد است که خداوند از هرگونه تصویر و خیال منزه است و حضرت موسی(ع) در مقابل درخواست رؤیت خداوند با پاسخ «لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ» (اعراف/۱۴۳) روبه رو می‌شود؛ در حالی که حضرت محمد(ص) موفق به این رؤیت شده است: «رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ». (بقلی شیرازی ۱۳۹۲: ۳۱۸-۳۱۷ و ۱۰۳؛ بقلی شیرازی ۱۳۸۹: ۳۵۳) در قلب یا قله این مکاففات، مکاففه مکرر موجودی قرار دارد که ذاتاً برای همیشه نادیدنی است و حضرت موسی(ع) از او پاسخ «نَه» شنید و در حال پیامبر اسلام(ص) توانست گواهی دهد که «رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ»؛ «پروردگارم را در زیباترین صورت، مشاهده کردم.» همین موقعیت شطح‌آمیز، در تمام تجربه شخصی روزبهان از آغاز تا به انجام، ابراز و آزموده شده است؛ زیرا عشق ورزیدن، ممکن نیست؛ مگر به صورت عشق ورزیدن به شخص و رخسار مشخصی باشد. (کربن ۱۳۹۴، ج ۳: ۶۲)

با توجه به آنچه بیان شد، مشخص است که روزبهان خداوند را ورای هرگونه تشییه‌ی می‌داند، اما این سخنان وی باعث نمی‌شود که از مکاففات دیگرش که به صراحة خداوند را تشییه کرده و خدای مشخصی را رؤیت نموده است، چشم‌پوشی کرد. در واقع، برای حل این تناقض و پارادوکسی که در اندیشه و گفتار روزبهان دیده می‌شود، باید به نحوه شهود و رؤیتی که وی از خداوند داشته است، توجه کرد.

تشخّص خدا در تجلیات حق، در جهان

در مجموع، متعین و متشخص بودن خداوند، ملازم با صفات و خصوصیاتی است که می‌توان آن‌ها را به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

- ۱- خدای متعین، موجودی واقعی و خارجی است و زاییده توهمند، ترس، عقده روانی و یا جهالت و نادانی نیست؛
- ۲- خدای متعین، هستی و موجودیت همه مخلوقات را به آنها بخشیده و حضور او محدود به زمان خاصی نیست و از این جهت ازلی است؛
- ۳- خدای متعین و متشخص، دارای کتاب و نامه هدایت است که آن را برای مردم ارسال و نازل نموده است؛
- ۴- خدای متعین و متشخص، صفاتی را برای خودش در کتاب نازل شده بیان نموده که این صفات با توجه به ادیان آسمانی مختلف در مواردی و با دلایلی مشترک و متفاوت‌اند؛
- ۵- خدای متعین و متشخص، خویش را به وحدت و یگانگی متصف نموده و توحید را سرآمد صفات خویش قرار داده است؛
- ۶- خدای متعین و متشخص، نمی‌تواند تماماً مجھول‌الهویه و یکسره راز و ناشناختنی باشد؛
- ۷- خدای متعین و متشخص، راه معرفت خویش را به قدر طاقت و توان انسان‌ها بر آنها گشوده است.
- ۸- خدای متعین و متشخص، صفاتی قابل فهم برای انسان‌ها به خود نسبت داده است؛
- ۹- گرچه خدا در همه مکان‌ها و زمان‌ها حاضر است، اما برای ارتباط بهتر و بیشتر مردم با خودش، زمان‌ها و مکان‌های خاص را مشخص نموده و یا ترجیح داده است؛
- ۱۰- خدای متعین و متشخص، پیامبر مبعوث می‌کند و پیام‌ها و یا کتابش را توسط رسولی به مردم می‌رساند؛

- ۱۱- خدای متعین و متشخص، به پیامبرانش وحی اختصاصی و به سایرین وحی
عام می‌فرستد و آنان را از این طریق در دین خود باقی می‌دارد؛
- ۱۲- کتاب‌ها، پیام‌ها و دستورات ارسالی از سوی خدای متعین و متشخص،
مفصل و طولانی و در مواردی همه‌جانبه‌اند و در یک مواجهه به انتها نمی‌رسند؛
- ۱۳- خدای متعین، معجزاتی خاص و مناسب با درک و خواست پیامبر و مردم
زمانش برای آنان می‌فرستد؛
- ۱۴- خدای متعین و متشخص، از طریق پیامبرش مخاطبات و مکالمات لحظه‌ای
و هم زمان با مردم همان زمان‌ها داشته است؛
- ۱۵- خدای متعین و متشخص، ناله، دعا و درخواست و یا فریاد بنده‌اش را
می‌شنود؛
- ۱۶- خدای متعین و متشخص، مصلحت‌اندیش است و امور را بر اساس آن تنظیم
می‌کند و یا خودکامه است و هر چه بخواهد می‌کند؛
- ۱۷- خدای متعین، فوق زمان و مکان و تعیینات و محدودیت‌ها و دانش تجربی
هر زمانی است و تمامی زمان‌ها و مکان‌ها را در می‌نوردد؛
- ۱۸- خدای متعین و متشخص، برای پاداش دادن به نیکوکاران و عقاب معاندان و
متخلفان، بهشت و جهنم را در قیامت برپا خواهد کرد؛
- ۱۹- خدای متعین و متشخص، توبه بندگانش را می‌پذیرد و به آنان رحمت دارد،
- ۲۰- خدای متعین و متشخص، اقداماتی را برای نجات مردم از عذاب جهنم و
کشیده‌شدنشان به سوی بهشت، انجام داده است؛
- ۲۱- خدای متعین و متشخص، به مردم دستور رازگویی با خود را می‌دهد و این
را با کلماتی در پیام و کتابش، آموزش می‌دهد؛
- ۲۲- خدای متعین و متشخص، نگران زندگی و هدایت مردم است و دستوراتی را
برای آرامش دنیای آن‌ها از طریق پیامبرانش ارسال می‌کند؛

۲۳- خدای معین و متشخص، تعلیم می‌دهد، امر به قرائت می‌کند، قسم می‌خورد و حافظ پیمانه است؟

۲۴- خدای معین و متشخص، معرفت‌دوست و اندیشه‌پرور است و جهالت بندگانش را نسبت به خود و دینش نمی‌پسند.

با توجه به این خصوصیات و ویژگی‌ها، فرقه‌ها و نحله‌های دینی در همه ادیان توحیدی بنابر ذوق و سلیقۀ خود و با توجه به قرائت خاصی که از دین دارند، برخی از این صفات و ویژگی‌ها را به سود برخی دیگر، ترجیح داده و یا محدود نموده‌اند و رعایت حد وسط در آن‌ها، نیازمند کمک هادیان و پیامبران و امامان است. (حمزیان و همکاران ۱۳۹۶: ۱۲۰-۱۲۱)

تشخص خدا در مکافات اختصاصی روزبهان

در آثار روزبهان، بالاترین تجربه‌ای که به انسان دست می‌دهد، دیدار خداوند است که در واقع کمال مطلوب و فرد اعلای تمام شناخت‌هاست و کشفیات و تجربه‌های دیگر همه در میزان آن سنجیده می‌شود. (پورجوادی ۱۳۷۵: ۱۲۰) متدالول‌ترین عبارت در کشف‌الاسرار، تعبیر «رأيته» (او را دیدم) است. بنابر نظر وی، مبالغه‌آمیز نیست که بگوییم رؤیت، مهم‌ترین مقوله علم در ارتباط با تجربه عرفانی در واژگان روزبهان است. این ادراک برای روزبهان دانش انتزاعی یا فلسفی نیست؛ بلکه رؤیتی در لباس صورت، مخصوصاً صورت بشری است. (ارنست ۱۳۷۷: ۵۳)

روزبهان، شطحی را از ابوالحسن خرقانی ذکر می‌کند که خرقانی در آن شطح گفته است:

«سحرگاهی بیرون رفتم، حق پیش من بازآمد، با من مصارعت کرد، من با او مصارعت کردم. در مصارعت باز با او مصارعت کردم، تا مرا بیفکند.» (بقلی)

شیرازی ۱۳۷۴: ۳۱۷) روزبهان در توجیه این شطح به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند. بنابر نظر او، خداوند جمال و جلال خودش را به صورتی نیکو به شیخ ابوالحسن نشان داده است، تا او طاقت رؤیت جلال حق را داشته باشد؛ چنان‌که نبی اکرم(ص) نیز فرموده است: «انَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرِي هَيَّةً ذَاهِهِ كَيْفَ شَاءَ». (همانجا) از این سخن روزبهان این گونه می‌توان برداشت کرد که تجلی خدا در صورتی مشخص یا به تعبیری خدای متشخص، اصل لازم برای رؤیت است.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که خداوند در چه نمودهایی بر روزبهان تجلی کرده است و علت این صورت‌ها چیست؟ آنچه که روزبهان را از سایر عارفان دیگر تمایز کرده است، شهودهای او مربوط به شخصیت‌بخشی انسانی خداوند است که در متون عرفانی دیگر، کمتر دیده می‌شود.

از جمله صورت‌های خدای بی‌صورت و بی‌رخسار که بر روزبهان تجلی کرده است عبارتند از:

پیر و شیخ

یکی از مسائلی که در عرفان اسلامی و طی طریق، مطرح است، رابطه مرید و مراد و وجود پیر و شیخ است. حضور پیر بر لزوم تعلیم دلالت دارد و راهنمایی سالک و انعکاس نفس متعالی اوست. نفس در لحظه‌ای که تصمیم به خروج از غربت ناسوت می‌گیرد، با اصل آسمانی وجود خود در هئیت پیر رویه‌رو می‌شود. (مباشی و بهمنی ۱۳۹۵: ۱۰۰) در اینجاست که نفس، حقیقت خود را می‌شناسد و با رب و پروردگار خود دیدار می‌کند و حقیقت «من عرف نفسه فقد عرف رب» تحقیق پیدا می‌کند. آنکه سخنان پیر یا فرشته را می‌شنود، همان پیر یا فرشته است که سخن می‌گوید که نفس یا جنبه زمینی وجود او از چه مراتبی باید بگذرد تا به حضور او در عالم مثال یا به حقیقت خویش در عالم حقیقت خود برسد. (بورنامداریان ۱۳۸۳: ۲۸۰)

با توجه به اینکه بهترین دستگیر و هادی برای سالک، خود خداوند است؛ بنابراین روزبهان در مکاشفاتش خداوند را در هیبت و تشخّص پیر و شیخ مشاهده نموده است. خداوند بارها در صورت و رخسار پیر و شیخ، به سمت روزبهان رفته است تا بتواند در وادی‌های معرفت دستگیر و رهبر او باشد. بنابر گفته وی در کودکی، پیری سرمست و ملامتی داشته که تنها مشخصه است که از او بیان می‌کند: «شبی در یکی از بیابان‌های عالم غیب، خدای متعال را به صورت آن پیر دیدم که بر بالای آن صحراء نشسته بود. پیش او رفتم و او صحرای دیگری از صحراهای غیب را به من نشان داد. آنجا رفتم و پیری را چون او دیدم و آن پیر خدا بود.» (۱۳۹۳: ۱۱۵) در نهایت این مکافهه روزبهان مثل همیشه تأکید می‌کند که خداوند از شریک، ضد و شبیه مبرأ است. (همانجا) روزبهان در مکافهه بعدی خداوند را در کسوت شیخی می‌بیند که از کوه پایین می‌آید و کوه زیر ضربات قدرت قهر او متلاشی می‌شود. (همانجا)

چوپان

چوپان کسی است که مسؤولیت حفظ و نگهداری گوسفندان گله را به عهده دارد که از مسیر اصلی منحرف نشوند. در اندیشه روزبهان، خداوند همانند یک چوپان، حافظ و نگهبان وی است تا در مسیر سلوک و کسب معرفت، به بیراهه نرود. وی در یکی از تجارب عرفانی خویش، خدا را در کسوت چوپانان رؤیت می‌کند و این‌گونه شهود خویش را بازگو می‌کند: «خدای را سبحانه و تعالی در کسوت چوپانان دیدم که دوکی در دست داشت و با آن عرش را می‌رشت. وی لباسی از پشم سفید خشن بر تن داشت. با خود گفتم این نوعی تشبیه است، و خدای تعالی از این نوع تصوّرات منزه است.» (همان: ۱۱۵)

نوازنده

سیدحسین نصر با بیان اینکه روزبهان بقلی بسیار به مسئله موسیقی اهمیت و توجه داشته است، بیان می‌کند: «سماع یا موسیقی روحانی که بقلی از آن صحبت می‌کند، صدای خداوند است که بشر را به سوی خود می‌خواند و بشر را به اصل روحانی خود بازمی‌گرداند.» (۱۹۷۶: ۸)

در یکی از مکاشفات روزبهان، خداوند به عنوان یک موسيقيدان تُرک بسیار زیبا، بر وی تجلی کرده است که در حال نواختن ساز بوده است و روزبهان اعتراف می‌کند که تاکنون زیباتر از آن چیزی ندیده است. (۱۳۹۳: ۱۱۴) شیخ بقلی، بارها خدای تعالی را برابر با رباط خویش، در حال نواختن عود دیده است که صدای نواختن ساز توسط خداوند، سبب شادی و نشاط در هستی شده است. بنابر گفته روزبهان، خداوند بارها، بالای هر بالایی، با نواختن طبل، ظاهر شده است و با صدای طبل، به مردم هشدار و آگاهی می‌دهد و پادشاهی روزبهان را بر روی زمین اعلام می‌کند. (همان: ۱۵۵)

ترکان زیبارو

یکی دیگر از تشخّص‌های خداوند برای روزبهان، رخسار زنان تُرک زیبارو بوده است. به نظر می‌رسد زمانی که روزبهان از نظر روحی در وضعیت بسط و گشادگی خاطر قرار می‌گیرد، خداوند را به صفت جمال و زیبایی مشاهده می‌کند که مصادق این جمال، زنان زیباروی تُرک بوده است. وی در سه مکاشفه، خداوند را به شکل تُرکان زیبارو شهود کرده است. در یکی از این مکاشفه‌ها، زمانی که او از شرق قدَم می‌گذارد، در بیابان غیب، خداوند را می‌بیند که بر زیبایی و بر هیئت ترکان، ظاهر می‌شود؛ در حالی که عودی در دست دارد و شروع به نواختن آن عود می‌کند. این کار خداوند، سبب افزایش شور و عشق

روزبهان می‌شود. (بقلی شیرازی ۱۳۹۳: ۱۹۸) در مکاشفه دیگری، روزبهان پیران و مشایخ فسا و شیراز را می‌بیند و خداوند خود را در حُسن و زیبایی ترکان، بر آنان متجلّی می‌کند و این مسأله سبب حیرانی و سرگردانی این مشایخ می‌شود و در مقابل خداوند سر تعظیم فرود می‌آورند. (همان: ۱۶۹) روزبهان در بهشت نیز خداوند را به شمایل تُرکان، شهود کرده است. (همان: ۱۳۹)

رقصنده

یکی از تشخّص‌هایی که خداوند برای روزبهان پیدا کرده، در شکل رقصنده بوده است و این مسأله بسیار جالب و قابل تأمل به نظر می‌رسد. رقص و موسیقی و زیبایی تُرکان، به نحوی ملازم هم هستند و همگی سبب شور، وجود و هیجان می‌شوند. در واقع، رقص یک نوع همراهی نیز محسوب می‌شود و خداوند، روزبهان را در مسیری که در پیش گرفته است، همراهی می‌کند.

روزبهان در یکی از مکاشفاتش، سپیدهدم خداوند را می‌بیند که جهان از او پرشده است و شیخ شطّاح، در میان دو مقام غیبت و حضور است و درباره رؤیت خداوند می‌گوید: «گویی که او را مشاهده می‌کردم و نمی‌کردم. به سویم آمد و مرا به رقص خواند، با او رقصیدم. در آن وقت و حال بودم که زمان هشیاری و صحوا فرا رسید.» (همان: ۱۴۸) در مکاشفه دیگری روزبهان زمانی که در میان جمعی نشسته است، خداوند او را برمی‌گزیند و او را وادار به رقصیدن با خود می‌کند که این مسئله موجب می‌شود که روزبهان طعم شیرین انبساط را بچشد. (همان: ۱۵۸) روزبهان نه تنها خودش با خداوند رقصیده است؛ بلکه در مکاشفه‌ای، تمامی انبیاء و فرشتگان را می‌بیند که با خداوند در حال رقص هستند. (همان: ۱۹۸)

ساقی

روزبهان در برخی از تجارب روحانی خویش، خداوند را در رخسار یک ساقی شهود کرده است؛ ساقی که به روزبهان و سایر بندگان عزیز خود شراب می‌نوشاند. روزبهان نوشیدن شراب را با مقام اُنس، پیوند زده است. شیخ بقلی با نوشیدن شراب از دست خداوند، به مستی و سُکر می‌رسد و احساس نزدیکی بیشتری با خداوند می‌کند. مقام اُنسی که وی به آن دست می‌یابد، قابل تقدیر است و همهٔ انبیاء و اولیای دیگر به سبب تکریم این مقام، با او همراه می‌شوند و به عشق او شراب می‌نوشند. در واقع، خداوند در حکم ساقی است که به سالکان خویش، شراب می‌نوشاند و آن‌ها مست عشق الهی می‌شوند. روزبهان در تجارب روحانی خویش، خداوند را می‌بیند که جامی از دریای محبت برای او می‌ریزد و مقام اُنس را به روزبهان اعطا می‌کند. (همان: ۱۳۹۳: ۱۱۴) در مکافهٔ مشابه دیگری نیز، خداوند در مجالس اُنس، شراب‌های نزدیکی خود را به روزبهان می‌نوشاند. (همان: ۱۴۳) روزبهان خداوند را در حالی رؤیت می‌کند که در مقابل حضرت حق رودی از شراب جاری است و خداوند از این شراب به وی می‌نوشاند و سخنانی به روزبهان می‌گوید، که اگر صخره‌های بزرگ، آن سخنان را بشنوند، از شادی به پرواز درمی‌آیند. (همان: ۲۱۷) شیخ روزبهان، تمامی پیامبران، رسولان، فرشتگان و اولیاء را می‌بیند که به خاطر جایگاه رفیعی که او نزد خداوند دارد، جامی شراب از خداوند می‌گیرند و به عشق روزبهان می‌نوشند. در این حال، روزبهان خداوند را با جام باده‌اش رؤیت می‌کند که از حاضران می‌خواهد به خاطر تعظیم و تجلیل جایگاه روزبهان، به عشق او شراب بنوشند. (همان: ۱۹۵)

مؤذن

اذان گفتن به معنی فراخواندن مردم به سوی خداوند و هنگام صحبت و دیدار با اوست. روزبهان خداوند را در شکل مؤذنی شهود می‌کند که فرشتگان را به نزد

خود می‌خواند، فرشتگان هرچقدر سعی می‌کنند که به خداوند نزدیک شوند، نمی‌توانند؛ زیرا حضرت حق علاوه بر صفات جمال، دارای صفات جلال، جبروت و عظمت است و این صفات سبب خوف فرشتگان می‌شود. خداوند، همانند پادشاهیست که رفتن پیش او، بسیار شیرین و لذت‌بخش است، اما از طرفی نیز سبب خوف هم می‌شود. روزبهان خداوند را برابر با مربوط خود می‌بیند که به طرف قبله در حال اذان گفتن است و در این حالت زمین از فرشتگان پر شده است و دعوت حضرت حق به نماز را می‌شنوند و از خوف و جبروت خداوند، گریه می‌کنند. (۱۳۹۳: ۱۵۵)

قصاب

یکی از تشخّص‌ها و تعیین‌های خداوند برای روزبهان، شخص قصاب بوده است. در اندیشهٔ شیخ بقلی، خداوند در حکم یک قصاب و قادر مطلق است، او زندگی‌بخش و جان‌گیرنده نیز هست و روزبهان در مقابل چنین خالق مقتدری، اراده‌ای از خود ندارد و هر لحظه که خداوند بخواهد، می‌تواند جان او را بگیرد. چنان‌که روزبهان شبی پیشگاه حضرت حق را می‌بیند که مانند رودهایی خالی است. خداوند در صورت یک قصاب برای وی ظاهر می‌شود و او را ذبح می‌کند و رودهای خالی، سرشار از خون روزبهان می‌شود. وی خون خود را به روشنایی آفتاب تشبیه می‌کند و همهٔ فرشتگان از خون روشن او بر چهره‌های خود می‌مالند. (همان: ۱۱۲) این مکاشفه روزبهان را از دو جهت می‌توان مورد بررسی قرار داد: ۱ - روزبهان در موارد متعددی خود را پادشاه و خلیفهٔ خدا بر روی زمین معرفی می‌کند، مقامی که از طرف خداوند به وی داده شده است. (همان: ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۵۵) در واقع، وجود روزبهان و خون وی، سبب روشنایی است و به

تعبیری او یکی از اولیای الهی است و جهان قائم به وجود اوست؛ بنابراین خونش برای فرشتگان متبرک است؛ ۲ - در اندیشه روزبهان خداوند در حکم یک قصّاب و قادر مطلق است، او زندگی بخش و جان‌گیرنده نیز هست و روزبهان در مقابل چنین خالق مقتدری، اراده‌ای از خود ندارد و هر لحظه که خداوند بخواهد، می‌تواند جان او را بگیرد.

شیر

شیر نماد سلطان جنگل است و خون‌آلود بودن دهان وی، نشان از حاکمیت مطلق اوست. این مسئله در بعضی از آثار عرفانی منعکس شده است؛ چنان‌که مولانا در تمثیلی زیبا، خداوند را به شیری که دهانش خون‌آلود است، تشبیه کرده است که انسان در برابر این قدرت مطلق، جز تسلیم و رضا چاره‌ای ندارد:

اهوی لنگیم و او شیر شکار
در کف شیر نر خون خواره‌ای
روح‌ها را می‌کند بی‌خورد و خواب
تا بینی در تجلی روی من
که بیا با من باش یا هم خوی من

(مولوی ۵۷۹ / ۶/۱۳۹۱)

در برخی از مکاشفات، خداوند به شکل شیری برای روزبهان تعیین یافته است. شیخ شطاح، همه انبیاء و همچنین خود را در مقابل این سلطان و حاکم مطلق تسلیم می‌بیند. در یکی از تجارب روحانی روزبهان، خداوند به شکل شیری زرد رنگ ظاهر می‌گردد که همه انبیاء را می‌خورد و گوشت آن‌ها، در دهان خداوند است و خون از دهانش سرازیر می‌شود و روزبهان چنان‌که مشغول اندیشیدن به این موضوع است که خداوند او را نیز ممکن است ببلعد، ناگهان خویش را در دهان شیر می‌بیند که خداوند او را نیز می‌خورد. وی در ادامه تعبیر

این مکاشفه را بیان می‌کند: «این اشارتی به قهر توحید الهی و پادشاهی او بر موحدان است. خداوند به صورت شیری از میان صفات کبریا قدم، متجلی شد. معنای حقایق در این رؤیت این است که عارف در مقام فنا، طعمه و مقهور ناخودآگاهی است.» (بقلی شیرازی ۱۳۹۳: ۱۲۷) روزبهان در مکاشفه دیگری، شیری را می‌بیند که به عظمت الهی ملتبس است و همه پیامبران، فرشتگان، اولیاء و مشایخ، از آن فرار می‌کنند. (همان: ۲۰۱)

گل سرخ

رنگ یک مفهوم عام است؛ بنابراین تشخّص خداوند را نمی‌رساند، اما از این جهت که رنگ سرخ، می‌تواند بین رنگ‌های دیگر متّخّص باشد، در واقع رؤیت خداوند در یک رنگ خاص، از جمله رنگ سرخ، می‌تواند بیانگر نوعی تشخّص خداوند باشد.

روزبهان در هر تلاشی برای درک حق تعالی، این‌گونه به رمز، به تجلی، به التباس حجاب سرّ عارف که آن را صفا و شفافیت آینه می‌بخشد، ارجاع می‌دهد. باز هم، گل‌ها رمزهای گویای غیب خواهند بود. (کریم ۱۳۹۴، ج ۳: ۱۲۲)

«رنگ چشم انداز این مکاشفات، رنگ مخصوص و شاخصی است: در این چشم‌انداز، رنگ سرخ غلبه دارد، ولی این سرخی با سرخی گل‌ها پیوند یافته است. این سرخی، علاوه بر این، طبعاً مرتبط است با درک عرفانی خون ریخته شده که روزبهان آن را به صورتی دو پهلو، که هم خوف‌انگیز است و هم امیدآفرین، تجربه کرده است و نیز ظاهراً مرتبط است با فکرت «شهید»، که دستخوش نوعی حالت مکاشفه‌ای قرار گرفته است؛ در همانجا که روزبهان، در ناخودآگاه خود، دریافت که از شریعت، توحید اهل ظاهر، تخطی کرده است. همین مشعر بر یادآوری اولیه مضمون شهود رسول خدا(ص)، مشاهده حق در زیباترین صورت و سپس وجود عاشقانه فارغ از امر و نهی‌های مربوط به دو مهلكه تشییه و تعطیل است.» (همان: ۱۱۲ - ۱۱۱)

بنابراین یکی از شخص‌های خداوند برای روزبهان، گل سرخ و همچنین رنگ سرخ است: «بارها حق تعالی را میان خیمه‌هایی از گل سرخ، حجاب‌هایی از گل سرخ، جهانی مملو از گل سرخ و سفید دیدم و بارها او بر من، گل سرخ، مروارید و یاقوت افسانه و بارها نزد او، در سرزمین قدس از شراب چشم‌هایش برخوردار شدم و بین من و او، اسرار انبساط جاری شد. اگر کسی مرا در آن زمان می‌دید، به من نسبت کفر و زندقه می‌داد.» (۱۳۹۳: ۱۱۷) روزبهان چهره‌ای پهناورتر از آسمان، زمین، عرش و کرسی می‌بیند که نورِ مجده و عظمت از آن پخش می‌شود و برتر از قیاس و تشبیه است. او در توصیف آنچه دیده است می‌گوید:

«لیکن من شکوه او را به رنگ گل سرخ دیدم، دنیا در دنیا بود و مرزی بر آن، ندیدم. سخن پیامبر(ص) بر دلم گذشت، که فرمود: گل سرخ از شکوه خداوند است، و این نهایت ادراک قلب من بود. اگر در این زمان چشمی از چشم‌های قدسی داشتم، بی‌گمان او را همان‌گونه که به چشم ظاهر که در روز قیامت دیدنی است، به صفت قدم و روشنایی و اولی و ازلی، که پاک از مانندگی به عالم حدثان باشد، می‌دیدم.» (همان: ۱۳۴)

رنگ سرخ و نور، از تعابیر مشخص و پُر رنگ در اندیشه روزبهان است. در مکافهء دیگری، خداوند با لباسی از گل سرخ و نور سرخ، برای روزبهان تجلی می‌کند. (همان: ۲۰۵) شیخ بقلی، ردای کربیابی را در آسمان به شکل نور سرخ رنگی می‌بیند که می‌درخشد. (همان: ۱۱) خداوند وی را در مقابل رودهای خالی ذبح می‌کند و این رودها از خون سرخ او جاری می‌شود و فرشتگان با این خون، چهره خود را رنگین می‌کنند. (همان: ۱۱۲)

نور

نور، یکی از اسماء خداوند است. چنان‌که خداوند خودش را نور آسمان و زمین معرفی کرده است. (نور/ ۳۵) البته این نکته قابل توجه است که منظور از نور در

اینجا نور حسی نیست؛ بلکه وجود بدیهی و روشن است که در آیات و روایات و ادعیه هم آمده است؛ چنان‌که در دعای سحر آمده است: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورٍ كَمَا نُورَتِهِ وَ كُلُّ نُورٍ كَمَا نُورَتِهِ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلَّهُ»؛ به این معنی که: «بارالها، از تو درخواست می‌کنم به روشن‌ترین نورت، حال آنکه همه نور تو، روشنی است. بارالها، از تو به همه نورت، درخواست می‌کنم.» (خمینی ۱۳۸۸: ۴۰) از جمله بالاترین معرفت‌هایی که خدا به بندهاش می‌دهد و از گرانقدرت‌ترین چیزهایی که از عالم ملکوت روشن می‌شود و نفیس‌ترین خلعتی که بر بندهاش می‌پوشاند، این است که معرفت فهم عدم انحصار به نور حسی را درک می‌کند. نور حسی سطحی‌ترین و ضعیف‌ترین چیزی است که نور نامیده می‌شود. از جمله معرفت‌هایی که خداوند به سالکان حقیقی می‌دهد، این است که چشم انسان باز می‌شود و قلب او گشوده می‌گردد و متوجه می‌شود که نور، منحصر در انوار محسوس نیست. این اتفاق، از طریق بصیرت و عبور از قشر و لایه‌ها به باطن است و از همین طریق است که انسان به تأویل می‌رسد و جزء علمای راسخ قرار می‌گیرد. درک باطن قرآن از طریق پاک‌شدن و دورشدن از تاریکی‌ها، کدورت‌ها و زشتی‌های دنیوی ممکن است و این با وضو گرفتن از آب حیات امکان‌پذیر است. این آب همان حیات معارف الهی است که هرکس خود را در معرض این معارف قرار دهد از آلودگی‌ها پاک می‌شود و می‌تواند باطن آیات را بفهمد. همچنین وی درمی‌یابد که علم هم نور است؛ زیرا تعریف نور بر آن، صادق است. نور یعنی چیزی که ذاتاً آشکار است و باعث آشکارشدن چیزهای دیگر نیز می‌شود و علم هم همین خصوصیت را دارد و اینکه وضو هم نور است و خودش باعث پاکیزگی و آشکاری بدن می‌شود و وسیله‌ای برای ورود به فهم‌های بهتر و یا علوم دیگر و مطالعه ظاهری آن‌هاست.

روزبهان در تعداد قابل توجه‌ای از تجارب روحانی خویش، خداوند را در قالب نور مشاهده نموده است. وی در مکاشفه‌ای، خداوند را بر بام خانه خود می‌بیند و تمام جهان را مانند نوری باشکوه، خیره‌کننده، تودرتو و عظیم مشاهده

می‌کند و خداوند در میان نور، او را به زبان فارسی هفتاد بار صدا زده است. (بقلی شیرازی ۱۳۹۳: ۱۰۷) در این مکاشفه، روزبهان بیان نکرده که ظهور خداوند دارای چه کیفیتی بوده است، اما تجلی خداوند همراه با نور شدید بوده است. نوری که سبب روشنایی است و با وجود اینکه خود نور دیده نمی‌شود، اما همه چیز به واسطه وجود آن دیدنی است. جالب است که خداوند روزبهان را با زبان فارسی هفتاد بار مورد خطاب قرار داده است. شاید عدد هفتاد بار صدا زدن، اشاره به رفع حجاب^(۱) بین خداوند و روزبهان باشد و تعبیری از رسیدن او به قرب الهی است. روزبهان در یکی از مکاشفاتش، بین نماز غرب و عشاء نوری درخشنان می‌بیند، در آغاز نمی‌داند که این نور چیست و از کجا است؛ سپس خداوند دست خود را برای او آشکار می‌کند و برای او روشن می‌شود که آن جلال دست خدا بوده است و جهان ماننده ذرّه‌ای در میان انگشتان خداوند قرار گرفته است که برای او یادآور آیه ۶۷ سوره زمر است: «وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرُهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ».^(۲) (همان: ۱۲۸) او نور خداوندی را سپیدتر از مروارید و برف توصیف می‌کند. (همان: ۱۲۱) روزبهان، نور سفید و مرواریدهای سفید را از جمله زیبایی‌های حضرت حق می‌داند. (همان: ۱۳۶) در مکاشفه دیگری روزبهان پس از ساعت‌های طولانی که در جست‌وجوی خداست، نهایتاً او را می‌یابد و این گونه رویت خود را بیان می‌کند: «پس خداوند تعالیٰ به استقبال من آمد و لباسی از نور و روشنایی به برداشت که طراز و زیور آن از مروارید و طلای سرخ بود. نورهایی چون نور مروارید سپید و طلای سرخ از او می‌بارید.» (همان: ۱۷۲)

سنگ‌های قیمتی و خاص

جواهرات در واقعه‌های روزبهان، جایگاه ویژه‌ای دارند. در توصیف شکوه و زیبایی ملکوت، جواهرت و رنگ‌ها، معنای نمادین یافته‌اند. مروارید و یاقوت

بیشتر از همه، مورد توجه روزبهان و جزء لاينفك ملکوت‌اند. روزبهان نیز در به کار بردن نوع خاصی از سنگ‌های قیمتی و رنگ‌ها، تعمّد دارد. مروارید و جواهر نماد معارفی هستند که از راه کشف و شهود به دست آمده‌اند. (مبشری و بهمنی ۱۳۹۵: ۱۰۶) از میان سنگ‌های قیمتی علاوه بر یاقوت سرخ، مرواریدهای سپید خیره‌کننده، مانند گل سرخ تکرار شده‌اند. نور سپید، موتیفی در کنار نور قرمز است. سپید و قرمز بازترین رنگ‌ها در واقعه‌های روزبهان هستند. (ارنست ۱۳۷۷: ۱۲۴) روزبهان بارها در مکاشفاتش خداوند را شهود می‌کند که در خیمه‌هایی از گل سرخ و حجاب‌هایی از گل سرخ و جهانی مملو از گل سرخ و سفید بر وی تجلی می‌کند و گل سرخ، مروارید و یاقو به او می‌دهد. (۱۳۹۳: ۱۱۶)

نتیجه

با توجه به مباحثی که در این پژوهش بیان شد و مورد تحلیل قرار گرفت، مشخص است که روزبهان بقلی، بارها بر تنزیه خداوند، تأکید کرده است و هیچ‌گونه تشییه و تعطیل را در مورد حضرت حق، صحیح نمی‌داند، اما وی به این دیدگاه خود تا زمانی پاییند است که مکاشفه‌ای برایش روی نداده است؛ زمانی که روزبهان، مورد فضل و عنایت الهی قرار می‌گیرد و صاحب تجارب عرفانی می‌شود و به تعبیری عقل بشری او زایل می‌شود و با چشم دل خداوند را رؤیت می‌کند، شهودهای وی از خداوند با تشییه همراه است. در واقع، روزبهان در هنگام رؤیت حق، چاره‌ای جز تشییه ندارد؛ زیرا این معشوق ازلی، در هنگام تجلی، نمی‌تواند بدون صورت و رخسار باشد. با این وجود، روزبهان همیشه احتمال متهم شدن به کفر و تشییه خداوند را احساس می‌کند. بنابراین، همواره تنزیه خداوند را به مخاطبان خویش گوشزد می‌نماید.

برجسته‌ترین موضوعی که در کشف اسرار روزبهان که حاوی ناب‌ترین تجارب روحانی وی است، به چشم می‌آید، متعین و متشخص شدن خداوند در

مکاشفات وی است. خداوندی که قدیم، ازلی و باطن است، اگر بخواهد آشکار شود، باید حادث و ظاهر گردد؛ در این صورت لباس هستی بر تن می‌کند و در هیئتی زیبا، به چشم بندگان برگزیده‌اش مورد شهود قرار می‌گیرد. کلیدی‌ترین تعبیر در کشف‌الاسرار، تعبیر رؤیت روزبهان از خداوند است. البته این رؤیت خداوند، با سخن گفتن نیز همراه است. گفت‌وگوهای بسیاری میان روزبهان با خداوند روی داده است. روزبهان برای اینکه بتواند حضرت حق و آن ذات ازلی قدیم را رؤیت کند، صورت انسانی به او می‌بخشد. با توجه به تعداد قابل کثیری از تعیین و تشخّص خداوند در مکاشفات روزبهان، آشکار است که وی نیز مانند سایر عارفان مسلمان، در عین اعتقاد به مقام تنزیه خداوند، به یک خدای معین و مشخص قائل بوده است.

تعیین و تشخّص خداوند در مکاشفات روزبهان به پیشینهٔ معرفتی وی بر می‌گردد که بیشتر ریشه در آیات و روایات اسلامی دارد. تشخّص خداوند برای روزبهان یا در قالب اسماء و صفات الهی است که به زیباترین صورت بر وی آشکار شده است یا تشخّص انسانی و مظاهر حسّی به خود گرفته است. خداوند در این تشخّص‌ها، به طور کلی در چند محور تجلی کرده است: ۱- خداوند در قالب پیر، شیخ، چوپان و مؤدن است که در این موارد خداوند در نقش راهنما، هدایت‌گر، محافظ و نگهبان برای روزبهان ظاهر می‌شود؛ ۲- خداوند در حکم نوازنده، رقتصنده و ساقی است که سبب پیدایش یک نوع شور، وجود، هیجان و هیمان در روزبهان می‌شود و با نوشیدن شراب محبت الهی، به مقام انس می‌رسد؛ ۳- خداوند در هیئت‌هایی مانند تُرکان زیبارو، گل‌های سرخ و سفید، نور، انواع جواهرات و سنگ‌های قیمتی است که بر زیبایی خداوند، تأکید دارد؛ ۴- در بعضی موارد نیز خداوند با صفات جلال خود تجلی کرده است و نمود آن را می‌توان به عنوان خدایی که روزبهان را ذبح می‌کند، یا شیری که روزبهان را می‌خورد، مشاهده کرد؛ که حاکی از عظمت و جبروت الهی است.

همچنین از منظر معرفت‌شناختی، می‌توان گفت که تجارب روحانی روزبهان و تعیین و تشخّص خداوند در این تجارب، تابع زمان و مکان، معرفت و ظرفیت گنجایش اوست؛ به همین دلیل در شرایط مختلف روحی نیز، تشخّص‌های خداوند برای روزبهان متفاوت بوده است و این مسئله سبب گشته است که تعیین خداوند برای روزبهان در اشکال متفاوتی صورت گیرد.

پی‌نوشت

- (۱) «اَنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابَ مِنْ نُورٍ وَظَلْمَةً لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُّحَاتٍ وَجَهَهَ مَا أَدْرَكَهُ بَصَرَهُ مِنْ خَلْقَهُ». (مجلسی ۴۰۴، ج ۵۵: ۴۵)
- (۲) وَخَدَا رَا آن چنان‌که باید به بزرگی نشناخته‌اند و حال آنکه روز قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت] اوست و آسمان‌ها در پیچیده به دست اوست، او منزه و برتر است، از آنچه [با وی] شریک می‌گردانند. (زمر / ۶۷)

كتابنامه

- قرآن کریم.
- ارنست، کارل. ۱۳۷۷. روزبهان بقلی: عرفان و شطح اولیاء در تصوف اسلامی. ترجمه مجده‌الدین کیوان. تهران: مرکز.
- اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل. بی‌تا. الابانة عن اصول الادیانة. تعلیقات عبدالله محمود محمد عمر. بیروت: دارالکتب العلمية.
- بقلی شیرازی، ابومحمد روزبهان بن ابی‌نصر. ۱۳۷۴. شرح شطحيات. تصحیح هانری کربن. تهران: طهوری.
- میرآخوری. ۱۳۸۹. مشرب‌الارواح. ترجمه و شرح قاسم.
- میرحسینی. ۱۳۹۳. کشف‌الاسرار و مکاففات الانوار. ترجمه مریم حسینی. تهران: سخن.

مسالک التوحید. تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی الحسینی الشاذلی الدرقاوی. بیروت: دارالکتب العلمیة.

پورجودای، نصرالله. ۱۳۷۵. رؤیت ماه در آسمان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

پورنامداریان، تقی. ۱۳۸۳. رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی. تهران: علمی و فرهنگی.

تمدن، الهه و محمد رضا نصارصفهانی. ۱۳۹۷. «کشف و شهود در مشرب عرفانی روزبهان

بقلی». فصلنامه اندیشه دینی شیراز. دوره ۱۸. ش. ۴. صص ۵۲-۲۹.

جرجانی، سید شریف علی بن محمد. ۱۳۷۰. التعریفات. تهران: ناصرخسرو.

حسینی، مریم و کبری بهمنی. ۱۳۹۳. «تکرارهای اساطیری در کشف الاسرار روزبهان بقلی

شیرازی». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

دوره ۳. ش. ۳۷. صص ۱۰۹-۶۹.

حمزیان، عظیم و همکاران. ۱۳۹۶. «خدای متشخص و انسان‌وار از منظر قرآن و عهد جدید».

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه کلام. دوره ۴. ش. ۷. صص ۱۳۹-۱۱۳.

خمینی، روح الله. ۱۳۸۸. ترجمه و شرح دعای سحر. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).

خیاطیان، قادرالله و فاطمه سلیمانی کوشالی. ۱۳۹۴. «جایگاه عشق در تفسیر عرفانی عرایس‌البيان

روزبهان بقلی». فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

دوره ۱۱. ش. ۴۱. صص ۱۹۴-۱۶۷.

دانش پژوه، محمد تقی. ۱۳۷۴. روزبهان‌نامه. تهران: انجمن آثار ملی.

روزبهان ثانی، شرف الدین ابراهیمین صدرالدین. ۱۳۸۲. تحفه اهل العرفان. تصحیح جواد

نوربخش. تهران: یلدا قلم.

فاموری، مهدی. ۱۳۸۹. «نگاهی به مفهوم التباس در نزد شیخ روزبهان بقلی شیرازی». مجله

مطالعات عرفانی کاشان. دوره ۲. ش. ۱۲. صص ۱۸۲-۱۶۳.

کریم، هانری. ۱۳۹۴. چشم اندازهای معنوی و فلسفی: اسلام ایرانی. ج. ۳. ترجمه انشاء الله

رحمتی. تهران: سوفیا.

مبادری، محبوبه و کبری بهمنی. ۱۳۹۵. «صورت‌های احسن "خود" در واقعه‌های روزبهان».

دوفصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء(س). دوره ۸. ش. ۱۴. صص ۱۱۴-۹۱.

مجلسی، محمد باقر. ۱۴۰۴ق. بحار الانوار. ج. ۵۵. بیروت: مؤسسه الوفاء.

ملکیان، مصطفی. ۱۳۸۷. دین معنویت و روشنگری دینی. تهران: پایان.

س ۱۶ - ش ۶۰ - پاییز ۹۹ ————— خدای متشخص در کشف الاسرار روزبهان بقلی... / ۷۳

مولوی، جلال الدین محمد بلخی. ۱۳۹۱. مثنوی معنوی. به اهتمام رینولد نیکلسون. تهران: آدینه سبز.

میرآخوری، قاسم. ۱۳۸۷. مکافات صوفیان. تهران: شفیعی.
نوری، علی و همکاران. ۱۳۹۶. «تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثیل و التباس و منازله در نظام فکری عین القضاط همدانی، روزبهان بقلی و محی الدین ابن عربی». مجله پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا). دوره ۱۱. ش ۳. صص ۹۷-۱۲۸.
نیکلسون، رینولد. ۱۳۵۸. تصوّف اسلامی و رابطه انسان و خدا. ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: توس.

English Sources

- Ernest, C. W . 1998. *Vertical Pilgrimage and Interior Landscape in the Visionary Diary of Ruzbihan Baqli (D. 1209)*. *The Muslim World*, 88(2), 129-140.
- Nar, Seyyed Hossein.1978. *Islam and Music: The Views of Rozbahan Baqli the Patron Saint of Shiraz*. Studies in Comparative Religion. Vol. 10, No. 1.
- Steinbock, Anthony.j. 2007. *Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious Experience*. USA: Indiana University Press.

پژوهشکاو علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

References

Holy Qor'ān.

Aš'arī, Abol-hasan Ālī ebne Esmā'īl. Bītā. *Alebānat an Osūlel Adyānat. Comments by Abdol-lāh Mahmūd Mohammad Omar.* Beyrūt: Dar al-kotobe al-elmīyat.

Baqlī, Šīrāzī. (2007/1385SH). *Al-mesbāh fī Mokāšefat Ba's al-arvāh: Masālek al-towhīd.* With the Effort of Āsem Ebrāhīm al-kīyālī al-hoseynī al-šāzelī al-darqāvī. Beyrūt: Dar al-kotobe al-e'elmīyat.

Baqlī, Šīrāzī. (1995/1374SH). Abū Mohammad Rūzbahān ebne Abī Nasr. *Šarhe Šāthīyāt.* With the Effort of Hānrī Korban. Tehrān: Tahūrī.

Baqlī, Šīrāzī. (2014/1393SH). *Kaſf al-asrār va Mokāšefāt al-anvār.* Tr. by Maryame Hoseynī. Tehrān: Soxan.

Baqlī, Šīrāzī. (2010/1389SH). *Mašrab al-arvāh.* Tr. by Qāseme Mīr-āxorī. Tehrān: Āzād-mehr.

Carbin, Henry. (2004/1391SH). *Česhmhā-ye Ma'navī va Falsafī: Eslāme Īrānī (En Islam Iranian: Aspects Sprituels et Philosophiques).* 3rd Vol. Tr. by Enšā al-lahe Rahmatī. Tehrān: Sūfiya.

Dāneš Pazūh, Mohammad Taqī. (1995/1374SH). *Rūzbahān nāme.* Tehrān: Anjomane Āsāre Mellī.

Ebne-arabī, Abū-bakr Mohammad ebne Alī ebne Mohammad ebne ahmad ebne Abdollāh. (2007/1386SH). *Fosūso al-hekam.* Tr. by Mohammade Xājavī. Tehrān: Mowlā.

Ernst, Carl. (1999/1377SH). *Rūzbahāne Baqlī. Erfān va Šathe O'līyā dar Tasavofe Eslāmī (Ruzbihan Baqli: Mysticism and rhetoric of sainthood in Persian sufism).* Tr. by Majd Al-dīne Keyvān. Tehrān: Markaz.

Fāmūrī Mahdī. (2010/ 1389SH). "Negāhī be Maſhūme Eltebās dar Nazde Šeyx Rūzbahān Baqlī-ye Šīrāzī". *Majale-ye Motāle'āte Erfānī-ye Kāšān.* 2nd Year. No. 12. Pp. 163-182.

Hamze'īyān, Azim and et al. (2018/1396SH). *Xodāye Motešaxes va Ensān-var az Manzare Qorān va Ahde Jadīd. Fasl-nāme-ye Elmī Pazūhešī-ye Pazūheš-nāne-ye Kalām.* 4th Year. No. 7. Pp. 113-139.

Hoseynī Maryam and Kobrā Bahmani (2013/1393SH). "Tekrārhā-ye Asātīrī dar Kaſfol-asrāre Rūzbahāne Bagqlī-ye Šīrāzī". *Quarterly Journal of Mytho-Mystic Literature. Islamic Azad University-South Tehran Branch Year.* 3rd Year. No. 37. Pp. 69-109.

Jorjānī, Seyyed Sharīf Ali ebne Mohammad. (1991/1370SH). *Alta'rīfāt.* Tehrān: Nāser Kosrow.

Majlesī, Mohammad Bāqer. (1983/1362SH). *Bahār al-anvār.* Vol 55^{ed}. Beyrūt: Mo'asese-ye Al-wafā.

- Malekīyān, Mostafā. (2008/1387SH). *Dīne Ma'navīyat va Rowšan-fekrī-ye Dīnī*. Tehrān: Pāyān.
- Mīr Axorī, Qāsem.(2008/1387SH). *Mokāšeфāte Sūfiyān*. Tehrān: Šafīī.
- Mobāšerī, Mahbūbeh and Kobrā Bahmanī. (2016/1395SH) "Sūrathā-ye Ahsane "Xod" dar Vāqe'ehā-ye Rūzbahān" *Do-fasl-name-ye Elmī Pazūhešī-ye Adabīyāte Erfānī-ye Dānešgāhe Alzahrā (Salām al-lāh)*. 8th Year. No. 14. Pp. 91-114.
- Mowlavī, Jalāl al-din Mohammad Balxī. (2004/1391SH). *Masnavī-ye Ma'navī*. With the Effort of Reynold Nicholson. Tehrān: Adīne-ye Sabz.
- Nicholson, Reynold. "Tasavofe Eslāmī va Rābete-ye Ensān va Xodā". (*Islamic Sufism and the Relationship between Man and God*). Tr. by Mohammad-rezā Šafīī-ye Kadkanī. Tehrān: Tows.
- Nūrī, Alī and et al. (2017/1396SH). "Tahlīl va Tatbīq Se Estelāhe Tamassol va Eltebās va Monāzele dar Nezāme Fekrī-ye Eyn al-qozāte Hamedānī, Rūzbahāne Baqlī va Mohyī al-dīn ebne Arabī". *Researches In Mystical Literature (Gawhare Guya)* . 11th Year. No. 3. Pp. 94-128.
- Pūr-javādī, Nasrol-lāh. (1996/1375SH). *Ro'yate Māh dar Āsemān*. Tehrān: Markaze Našre Dānešgāhī.
- Pūr-nāmdārīyān, Taqī. (2004/1383SH). *Ramz va Dāstānhā-ye Ramzi Dar adabe Fārsī*. Tehrān: Elmi va Farhangi.
- Rūzbahāne Sanī, Šaraf al-din Ebrāhīm Ebne Sadr al-din. (2003/1382SH). *Tohfat Ahlef Erfān*. Ed. By Javade Nūr-baxš. Tehrān: Yaldā qalam.
- Tammadon, Elāle and Mohammad-reza Nasre Esfahānī. (2018/1397SH). "Kašf va Šohūd dar Mašrabe Erfānī-ye Rūzbahāne Baqlī". *Fasl-nāme-ye Andīše Dīnī-ye Šīrāz*. 18th Year. No. 4. Pp. 29-52.
- Xayātīyān Ghodrat al-lāh and Fāteme Soleymānī-ye Kūšālī. (2015/1394SH). "Jāvgāhe Eṣq dar Tafsīre Erfānī-ye Arāyes al-bayāne Rūzbahāne Baqlī". *Quarterly Journal of Mytho-Mystic Literature. Islamic Azad University- South Tehran Branch* Year. 11th Year. No. 41. Pp. 194-167.
- Xomeynī, Rūh al-lāh (2009/1388SH). *Tarjome va Šarhe Do'āye Sahar*, Tehrān: Institute of Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works.