

بررسی مسئله عبد اسم در عرفان اسلامی

bagherianrasoul@yahoo.com

رسول باقریان / مریم و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - پذیرش: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

چکیده

عبد اسم از جمله اصطلاحاتی است که در دستگاه عرفانی این عربی مطرح و به وسیله برخی پیروانش تبیین شد. این مفهوم به این معناست که وقتی سالک در فنای صفاتی یا بقای پس از آن، با اسمی از اسمای الهی متحد شد، در وجود او جز حقیقت اسم مذبور حقیقت دیگری یافت نمی‌شود و وجود او به تمام معنا تحت تدبیر و ربویت آن اسم واقع می‌شود. در چنین حالتی گفته می‌شود او عبد آن اسم شده است. این مسئله در دو دانش عرفان نظری و عملی قابل طرح است: در عرفان نظری ذیل بحث انسان کامل و نیز ذیل بحث مظاهر اسماء و در عرفان عملی ذیل ویژگی‌های سالک در سفر دوم از اسفار اربعه عرفانی. در عبودیت اسم، هم اسم الهی و هم عبد آن، هر کدام در ارتباط با یکدیگر احکام و ویژگی‌هایی دارند: اسم الهی ضمن شکل دادن به باطن و حقیقت قلبی سالک، او را ربویت می‌کند؛ عبد هم ضمن مظہریت برای آن اسم، مجرای فیضی برای آثار آن می‌شود.

کلیدواژه‌ها: عبد اسم، عبودیت اسمی، تخلق، اسمای الهی، مظہریت.

سیر و سلوک عرفانی ارتباطی خاص با اسمای حسنای الهی دارد. این ارتباط بدان جهت است که عرفان عملی برخلاف دیگر مکاتبی که برای معنویت راهکارهای ارائه داده‌اند، توحیدی است. معنای توحیدی بودن آن است که حضرت حق، هم به عنوان مبدأ فیض و روایت‌کننده آن و هم به عنوان غایت و منتهای مقصود عارف، جایگاه ویژه‌ای در سلوک او دارد. توجه عارف به خداوند، فقطر در بعد اتفاقادی متعارف خلاصه نمی‌شود؛ بلکه اقتضای منطقی فقر اوست؛ فقری که عارف به تدریج و بر اثر سلوک بدان دست می‌یابد و آن را مشاهده می‌کند. عارفان گرچه در مقام مقایسه با غیر عارفان از اوصاف و کمالات بیشتری برخوردارند، اما به خوبی واقفاند که در فقر مطلق به سر می‌برند و کاملاً به حضرت حق جل‌وعلا وابسته‌اند. آنان می‌دانند که هر یک از کمالات‌شان پیوند وجودی ناگسستنی با حضرت حق دارد؛ چرا که او هر کدام از این کمالات را از سر لطف و عنایت مرحمت کرده است. همچنین حفظ کمالات نیز مرهون لطف و رحمت اوست. ضمن اینکه مقصد و مقصود همه کمالات نیز اوست.

این پیوند وجودی، در مراحل مختلف سلوک صورت‌های گوناگونی دارد. در سفر دوم که سیر در اسماء و صفات الهی است، عارف با تجلیات مختلف اسمایی مواجه است. او ابتدا با فنای صفاتی در معرض تجلیات صفاتی و سپس با فنای ذاتی در معرض تجلیات ذاتی حق قرار می‌گیرد. واقع شدن در معرض تجلیات مختلف اسمایی به این معناست که عارف با اسمای منتظر با آن تجلیات ارتباط برقرار کرده و تحت روایت آنها واقع شده است. نحوه این ارتباط را باید در مفاهیمی چون فنا و تجلی و روایت اسم جست و جو کرد. عارف در این مرحله بنا به اقتضای فناش، با اسمی از اسمای الهی به نحو حق‌الیقینی متحدد می‌شود. اتحاد حق‌الیقینی به این معناست که در وجود عارف جز حقیقت آن اسم هیچ حقیقت دیگری یافت نمی‌شود و وجود او به تمام معنا تحت تدبیر و روایت آن اسم واقع شده و او به تمام معنا عبد آن اسم یا عبد حق به لحاظ آن اسم شده است. اینجاست که مفهوم عبودیت اسماء شکل می‌گیرد و بر عارف، بر اساس نوع اسمی که بر او غلبه کرده است و او را تدبیر می‌کند، واژگان عبد آن اسم اطلاق می‌شود. بدینه‌ای است عارف چون ابتدا در معرض تجلیات جزئی واقع می‌شود عبد اسمای جزئی می‌شود؛ آن گاه در ادامه سیر خود، به عبودیت اسمای کلی نائل می‌گردد.

مسئله عبودیت اسماء را به گونه دیگری نیز می‌توان پی‌گرفت. از منظر عارفان، بر اساس آیه شریفه «ان كل من في السموات والارض الا آتى الرحمن عبدا» (مریم: ۹۳)، به هر یک از مظاہر وجودی حضرت حق، «عبد وجودی» گفته می‌شود. انسان هم از این جهت عبد وجودی خداوند است؛ با این تفاوت که به دلیل ویژگی جمعیتی‌ای که نسبت به دیگر مظاہر حضرت حق دارد، می‌تواند دایرۀ عبودیت وجودی خود را گسترش دهد و به تعییر صحیح‌تر، عبودیت وجودی خود را به صورت کامل شکوفا کند. شکوفایی کامل عبودیت وجودی انسان، نوع دیگری از عبودیت (عبودیت سلوکی) را طرح می‌کند. عبودیت سلوکی عبودیتی است که دین با العاد سه‌گانه شریعت، طریقت و حقیقت از انسان‌ها خواسته است تا با عمل به آن به قرب الهی دست یابند. از سوی دیگر، در

منابع عرفانی همه حقایق و موجودات، و به تعبیر دیگر همه عباد وجودی، مستند به اسمای الهی دانسته شده‌اند. استناد به اسمای الهی به این معناست که هر یک از موجودات، مظهر اسم خاصی از اسمای الهی و تحت روییت اوست. بر اساس مطابقت قوس صعود با قوس نزول، این استناد و مظہریت برای مراحل مختلف هم برقرار است؛ به این صورت که هر مرحله از مراحل سلوك تحت روییت اسم خاصی خواهد بود و انسان در هر یک از این مراحل با اسمای الهی پیوند و ارتباطی خاص دارد. این ارتباط بر اساس جایگاه سلوکی عبد به سه صورت تعلق، تحقق و تخلق می‌باشد. در پیوند تخلقی، سالک مظہر اسم می‌شود و تحت روییت آن واقع می‌گردد و اینجاست که واژگان «عبد اسم» بر او اطلاق می‌شود.

ابن عربی نخستین کسی است که مسئله عبد اسم را طرح نموده است. وی در فتوحات و در ذیل دو مسئله «رجال الهی» و «حضرات صفات الهی» آن را مطرح کرده است. او در زمینه رجال الهی بر این باور است که برای هر یک از آنان اسمی اختصاصی وجود دارد که به وسیله آن اسم، عبودیتشان نسبت به حضرت حق شکل می‌گیرد (ابن عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۶). برای نمونه، وی قطب را عبدالله (همان، ص ۵۷۱)، امام ایمن را عبد ربه (همان)، امام ایسر را عبد‌الملک (همان، ص ۵۷۳) و اوتاد اربعه را عبدالحی، عبدالعلیم، عبدالقادر و عبدالاراده می‌داند (همان، ص ۷)؛ اما بیشترین جایی که عبودیت اسم را مطرح کرده، ذیل بحث حضرات صفات الهی است. وی معتقد است: همان‌طور که هر حضرتی از حضرات صفات دارای اسمی است، دارای عبدی هم هست (همان، ج ۴، ص ۲۰۴)؛ بنابراین مناسب با اسمای ۹۹ گانه، به عبد هر یک نیز اشاره کرده است. وی همچنین رساله‌ای به نام «عبدالله» دارد که دارای دو جزء است: در جزء اول به ویژگی‌های پنجاه عبد اسم پرداخته و در جزء دوم بر ۵۱ انسان کامل، اعم از پیامبران و اولیای الهی تطبیق داده است. ابن عربی همچنین کتابی به نام *کشف المعنی* دارد که در آن، مراحل سه‌گانه تعلق، تحقق و تعلق را برای اسمای ۹۹ گانه الهی شرح کرده است. از آنجایی که مرحله تخلق به «عبد اسم» مربوط است، تعاریف ذیل تخلق هر اسمی می‌تواند تعریف عبد آن اسم نیز محسوب شود.

پس از ابن عربی، ملا عبد‌الرزاق کاشانی به صورت جدی در دو کتاب اصطلاحات صوفیه و لطائف الاعلام آن را آورده است. وی در این دو کتاب، واژگان عبدالله و نیز ۹۹ عبد اسم مختلف را شرح کرده است (ر.ک: کاشانی، الف ۱۴۲۶، ۴۵-۵۷؛ همو، ۱۴۲۶، ب، ص ۴۵۷-۴۵۰). بیشتر تعاریف کاشانی در این دو کتاب، با تعاریف مرحله تخلق ابن عربی در کتاب *کشف المعنی* مطابقت دارد. همچنین وی در شرح *منازل السائرين* در ذیل دو منزل «سر» و «غرق» به تعریف و بیان ویژگی‌های عبد اسم و ذکر نمونه‌هایی از آن پرداخته است (همان، ۶۶۲-۶۶۳ باب السر؛ ۶۸۷-۶۸۷ باب الغرق).

با توجه به این نکات، می‌توان گفت که مسئله عبودیت اسم، در دو دانش عرفان نظری و عملی قابل طرح است: در عرفان نظری ذیل بحث انسان کامل و نیز ذیل بحث مظاہر اسم، و در عرفان عملی ذیل ویژگی‌های سالک در سفر دوم. ما در پایان نشان خواهیم داد که مناسب‌ترین جایگاه بحث برای تدوین مباحث عبد هر اسم، بحث مظاہر اسم است.

۱. تعریف عبد اسم از منظر ابن عربی

از مجموع گفته‌های ابن عربی در فتوحات می‌توان سه تعریف برای عبد اسم یافت:

تعریف به داخل شدن در حضرت صفت: وی در یک مورد که عبدالعزیز است، آن را به داخل شدن در حضرت عزت تعریف کرده است: «الداخل فيها [حضرۃ العزة] یدعی فی الملاا الأعلى عبد العزیز» (ابن عربی، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۰۶).

تعریف به تخلق به اسم: او یک مورد را که عبدالجبار است، به مخلوق شدن به اسم جبار معنا کرده است: «و المخلق بهذا الاسم [الجبار] يسمی عبد الجبار» (همان، ج ۴، ص ۲۰۸).

تعریف به صاحب حضرت: ابن عربی در یک صد مورد عبد هر اسم را به صاحب حضرت صفت‌ش تعریف کرده است؛ مثلاً گفته است: عبدالمهیمن صاحب حضرت شهادت است: «حضرۃ الشہادۃ و هی لالسم المھیمن... صاحبها عبدالمهیمن» (همان، ج ۴، ص ۲۰۵) و یا عبد الخالق صاحب حضرت خلق است: «یدعی صاحب هذه الحضرة عبد الخالق» (همان، ج ۴، ص ۲۱۰) البته او در یک مورد هم که عبدالمؤمن است، تعریف دیگری آورده و گفته، حضرت امان برای عبد مؤمن است: «و هی [حضرۃ الأمان] لعبد المؤمن» (همان، ج ۴، ص ۲۰۸) که به نظر می‌رسد معادل تعریف سوم است. شرح و تفسیر هر کدام از تعاریف یاد شده، به شرح و تفسیر عرفانی واژگان به کار رفته در آن، یعنی سه واژه صاحب، حضرت و تخلق منوط است.

۱-۱ واژه حضرت

واژه «حضرت» برای اشاره به هر یک از صفات به کار می‌رود (ابن عربی، بی‌تا، ج ۴، ص ۱۹۶؛ ر.ک: همان، ص ۱۹۸-۳۱۸)، از این جهت که خداوند با حضور در آن ساحت، به صورت خاص ظهور می‌کند و اسم الهی مربوط به آن درست می‌شود؛ مثلاً حضرت علم، ساحتی است که خداوند با حضور در آن، به وصف عالمیت ظهور می‌کند و اسم عالم یا علیم شکل می‌گیرد (همان، ج ۴، ص ۲۲۱). البته خداوند به دلیل اطلاقش، در همه ساحت‌های وجودی حضور دارد و بنابراین منظور از حضور در ساحتی از صفات این است که حق تعالی از اطلاق خود، بدون هیچ‌گونه تجافی تنزل نماید و به وصف خاصی ظهور کند و دیده شود. حضور حق در صفت یادشده، چندین نتیجه به همراه دارد: اول اینکه خود حضرت حق آشکار می‌گردد. بدیهی است این ظهور در مقام اطلاق نیست؛ چرا که اطلاق حق فراتر از ظهور و محیط بر آن است. این ظهور در ساحت خاص است. ظهور حق در ساحت خاص و به تعبیر دیگر در صفتی از صفات را «اسم الهی» می‌گویند.

دوم اینکه خود این صفات هم در موطن و مرتبه خود – که همان مرتبه وحدیت است – آشکار می‌شود. ظهور آشکار شدن این صفات در عالم اسما و صفات به معنای وجود و تحقق آنها با حیثیت تقییدی حضرت حق است. عرفان این تحقیق را «شیئیت ثبوتی» گذاشته‌اند (قانونی، ۱۳۷۵، ص ۱۳) و معتقدند همه موجودات در حضرت علمی (اعم از صفات، اسمای الهی و اعیان ثابت) همگی از این شیئیت برخوردارند (فاری، ۱۳۷۴، ص ۶۳۱).

سوم اینکه اگر صفات مزبور، در برخی مراتب هستی دارای اقتضایات و لوازم باشند، آن اقتضایات و لوازم نیز همانند خود صفات مزبور ظهور می‌یابند. در واقع این اقتضایات اقتضایات حضرات صفات‌اند، نه خود صفات. ابن‌عربی هم در مواردی به برخی از اقتضایات حضرات صفات اشاره کرده است؛ مثلاً زیادی نعمت را از حضرت شکر (ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۴۲)، تعیین زمان اقوات را از حضرت مقیت (همان، ص ۲۴۸) و ایجاد عالم و انسال شرایع را از حضرت عطا (همان، ص ۲۷۴) دانسته است. البته لازم به ذکر است، از آنجایی که ظهور هر حقیقتی در عالم خارج، مشروط به اموری است، ظهور اقتضایات مزبور در آن حقیقت هم مشروط خواهد بود. بنابراین وقتی سخن از حضرت صفت به میان می‌آید، هم اسم الهی مربوط و هم اقتضایات آن حضرت، هر دو مدنظر است.

۱- واژه صاحب

پیش از توضیح واژه «صاحب»، ذکر یک نکته به عنوان مقدمه مناسب است و آن اینکه چون حضرات صفات الهی نوعی نسبت‌اند و نسبت هم به دو طرف نیازمند است، باید برای هر یک از آنها این دو طرف را در نظر بگیریم؛ یک طرف نسبت، خداوند است که با حضور در هر حضرتی از صفات، اسم الهی شکل می‌گیرد؛ و طرف دوم نسبت، متعلقی است که اسم مزبور آن را می‌طلبد و بر آن حاکم است. عارفان از این متعلق، به مظہر یاد می‌کنند و معتقدند هیچ اسمی بدون مظہر، ظهور نمی‌کند؛ مثلاً اسم خالق بدون مخلوق و اسم رب بدون مربوب ظهور ندارد (عبدالکریم جیلی، ۲۰۰۴، ص ۹۱). بنابراین، هر یک از حضرات صفات الهی، از سویی به اسم و از سوی دیگر به مظہر آن مرتبط‌اند. سه‌گانه یاد شده، یعنی اسم، حضرت و مظہر، صرفاً یک تحلیل عقلی است که البته نفس‌الامر دارد؛ ولی بر اساس نظریه وجود، ما با دوگانه حق و تجلی او مواجهیم (ابن‌عربی، ۲۰۰۳، ص ۹۲). حق تعالی با تجلیل‌اش، باعث ظهور اسم می‌شود. اسم الهی بیانگر هویت فاعلی تجلی است؛ اما تجلی چهره قابلی هم دارد که محل و پذیرای آن اسم است. این چهره قابلی، همان مظہر است. مظہر همان چیزی است که ما در نگاه ابتدایی و سطحی، آن را مجزا و مستقل در کنار حق تعالی می‌پنداشیم؛ در حالی که این گونه نیست؛ بلکه چهره دیگر تجلی است که می‌توان به صورت تسامحی آن را نتیجه تجلی بدانیم.

البته مظہر در منابع عرفانی به دو معنای «ما یظهر فیه» و «ما یظهر به» به کار رفته است. «ما یظهر فیه» محلی است که اسم الهی در آن ظهور یافته و باعث بروز یک ویژگی خاص می‌شود (ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۷۴ و ۹۳). «ما یظهر به» هم به این معناست که آثار اسم مزبور به وسیله آن آشکار می‌شود (همان، ج ۴، ص ۱۳). اسباب و علل در نظام هستی، مظاہر اسمای الهی از نوع «ما یظهر به» هستند؛ اما مظہریت مخلوق و مربوب برای خالق و رب، از نوع «ما یظهر فیه» است. می‌توان به «ما یظهر فیه» مظہریت قابلی، و به «ما یظهر به» مظہر فاعلی نیز گفت. عارفان ویژگی‌های مختلف موجودات را - اعم از فاعلی و قابلی - مستند به اسماء الهی می‌دانند؛ یعنی اینکه هر موجودی مظہر در آن ویژگی، مظہر اسمی

از اسمای الهی است. البته مظاهر به دلیل محدودیت‌های وجودی‌ای که دارند، نمی‌توانند یک اسم را به صورت کامل نشان بدهند. تنها مظہری از مظاهر که می‌تواند حقیقت یک اسم را به صورت کامل نشان بدهد، انسان است. انسان در صورتی که به سیر و سلوک و ریاضت بپردازد و به سفر دوم از اسفار اربعه نائل گردد و حقانی شود، با حقایق اسمای الهی به مقدار استعدادش اتحاد وجودی برقرار می‌کند؛ یعنی همه آن حقیقت را به تصاحب خود در می‌آورد. این تصاحب - که در واقع معنوی است - باعث می‌شود او را صاحب آن اسم یا حضرت بنامیم. تصاحب مذبور، ابتدا به صورت فنای صفاتی رخ می‌دهد. فنای صفاتی، برای خود عارف مظہریتی از نوع «ما یظهر فیه» به ارمغان می‌آورد؛ به این معنا که او در خود و در بیرون از خود، جز اسم مذبور، امر دیگری که او را ربویت کند، مشاهده نمی‌کند. او در این مرحله، کاملاً خود را مربوب و عبد آن اسم می‌یابد. این تصاحب در ادامه به صورت بقای بعد از فنا روی می‌دهد؛ در این مرحله، علاوه بر اینکه عارف محل ظهور تجلی حق است، خود را در مجرای بروز آثار آن اسم نیز می‌بیند؛ به این معنا که خود را از جهت خاصی متکلف ربویت موجودات عالم می‌یابد. به نظر می‌رسد اینکه ابن‌عربی عبد اسم را به صاحب حضرت صفت معرفی کرده، گویای این است که اگر کسی اسمی را به صورت فنا یا بقای بعد از فنا، تصاحب کرد و مظہر کامل آن به یکی از دو معنای «ما یظهر فیه» و «ما یظهر به» شد، عبد آن اسم است. چنانکه گذشت، ابن‌عربی در بیشتر موارد، عبد اسم را به صاحب حضرت آن اسم تعریف کرده است. این تعریف به یکی از دو تفسیر زیر قابل ارجاع است: اول اینکه ممکن است صاحب به معنای مظہری باشد که محل آن اسم یا مربوب آن اسم است؛ دوم آنکه ممکن است به معنای مظہری باشد که آثار آن اسم از او سر زده و اصطلاحاً او ربویت می‌کند شاهد بر ادعای اول، عبدالقهار و عبدالقاهر است. وی ابتدا گفته است، عبدالقهار و عبدالقاهر هر دو صاحب حضرت قهرند: «حضرۃ القہر... یدعی صاحبها عبد القہار و عبد القاھر». (ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۴، ص ۲۱۵)؛ سپس در ادامه گفته است، هر دو تحت قهر الهی‌اند: «فیجئے القہر الإلهی فیقہرہ فیکون اذ أکثر منه مثل هذا یسمی عبد القہار و إذا قل منه یسمی عبد القاھر» (همان، ج ۴، ص ۲۱۶). اینکه قهر الهی عبدالقهار یا عبدالقاهر را دربر بگیرد و آن دو مقهور حضرت حق شوند، به این معناست که این دو عبد، مظہر قابلی اسم قهارند. شاهد بر ادعای دوم، عبدالمعز است. وی گفته است، حضرت اعزاز چنین عبدی را بر هر کسی که به ناحق و از روی ادعایی کذب به مخالفت با او برخیزد، غالباً می‌سازد: «حضرۃ الإعزاز... یدعی صاحبها عبدالمعز و هذه الحضرة تجعل العبد منيع الحمی و تعطیه الغلبة والقہر علی من نواه فی مقامه بالدعوی الكاذبة التي لا صورة لها فی الحق» (همان، ص ۲۹۹).

۱-۳ واژه تخلق

واژه «تخلق» از واژگانی است که عارفان با اقتباس از روایاتی چون «تخلقوا باخلاق الله» به منابع عرفانی وارد کرده و آن را نوعی ارتباط خاص با اسمای الهی قلمداد کرده‌اند (غزالی، ۱۴۲۴، ص ۴۵؛ روزبهان بقلی،

۱۳۷۴، ص ۳۱۶؛ همو، ۱۴۲۶، ص ۱۰۲؛ بونی، شمس المعارف الکبیری، ۱۴۲۷، ص ۱۶۲؛ فرغانی، ۱۳۷۹، ص ۵۸۹). ارتباط با اسمای الهی، از منظر عارفان به سه صورت تعلق، تحقیق و تخلق است (ابن‌عربی، ۱۳۸۳، ص ۲۰۷-۲۰۸). ما در اینجا از تفسیر و تبیین این سه واژه بر اساس دیدگاه‌های مختلف عرفانی مذوریم؛ به این دلیل که تفسیرها از این سه مرحله و ترتیب آنها و نیز تعیین جایگاه هر یک بر اساس اسفار اربعه یا بر اساس فنا و بقای عارف، متعدد و متنوع و متعدد، و پرداختن به همه آنها از حوصله این نوشتار خارج است و در واقع، پژوهش مستقلی را می‌طلبیم. با این حال، چون ابن‌عربی در تعریف عبد اسم واژه «تخلق» را به کار برده، لازم است ابتدا دیدگاه وی در خصوص این سه واژه را بیاوریم.

ابن‌عربی در مواضع متعددی از آثار مختلف خویش به این سه واژه پرداخته است. ما در اینجا تنها دیدگاه وی در کتاب *کشف المعنی* را ذکر می‌کنیم. وی در مقدمه این کتاب هر یک از سه واژه یادشده را تعریف کرده و سپس آن را در طول کتاب بر ۹۹ اسم الهی تطبیق داده است. از منظر ابن‌عربی، «تعلق»، نیازمندی سالک به اسمای الهی است، از این جهت که بر حضرت حق دلالت دارند. «تحقیق»، معرفت سالک به معانی اسماء، هم نسبت به حضرت حق و هم نسبت به خود است. «تخلق»، نسبت دادن آثار اسماء و صفات به سالک است؛ به گونه‌ای که مناسب با او باشد (ابن‌عربی، ۱۳۸۳، ص ۲۰۷-۲۰۸).

از این تعاریف می‌توان نتیجه گرفت که ابن‌عربی تخلق را مرحله‌ای پس از مرحله تحقیق می‌داند که در مقامات بقایی رخ می‌دهد. بنابراین اگر ابن‌عربی عبدالجبار را متخلق به اسم جبار می‌داند، به این معناست که عبدالجبار سالکی است که در مراحل عالی سلوک قرار دارد و با ورود به حوزه اسماء و صفات الهی و در واقع سفر دوم عرفانی، توانسته است به صورت حق‌الیقینی و در مرحله بقایی پس از فنا با اسم جبار متحد شود؛ به گونه‌ای که آثار آن اسم از او و متناسب با مرتبه انسانی‌اش سر بزند.

در مقام جمع‌بندی تعاریف سه گانه‌ای می‌توان گفت: عبد هر اسم، سالکی است که در سفر دوم عرفانی به حوزه اسماء و صفات الهی بار یافته و با آن اسم به صورت بقای بعد از فنا یا دست کم به صورت فنای متحد شده است.

۲. تعریف عبد اسم از منظر کاشانی

کاشانی برای عبد اسم دو تعریف ارائه کرده است. وی در کتاب *اصطلاحات صوفیه*، عبداله را صاحبان تجلیات اسمایی می‌داند که به اسمای الهی متحققه و به حقایق اسماء متصف و روییت اسماء نسبت به خود را مشاهده می‌کنند: «العبداله هم أرباب التجليات الأسمائية إذا تحققوا بحقيقة اسم ما من أسمائه تعالى واتصفوا بالصفة التي هيحقيقة ذلك الاسم نسبوا إليه بالعبودية لشهودهم روبية ذلك الاسم». (کاشانی، ۱۴۲۶الف، ص ۴۵). بر اساس این تعریف یکی از ملاک‌های عبودیت اسم، «تحقیق» است. کاشانی در همین کتاب در ذیل برخی عبداله، نظیر عبداله

(همان، و عبدالاول؛ همان، ص ۵۳) و عبد ذی‌الجلال و الاکرام (همان، ص ۵۵) به ویژگی «تحقیق» تصریح می‌کند. همچنین وی در ذیل مدخل «مرید» با بیان دیگری به این ویژگی اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی سالک در معرض تجلیات اسمایی مختلف قرار بگیرد و در اسمی متحقق شود، حق تعالی از آن او می‌شود و به همین جهت عبودیت آن اسم برای او درست در می‌آید (همان، ص ۵۳).

البته چنانکه گفته شد، با اینکه سه واژه «تعلق»، «تحقیق» و «تخلق» در منابع عرفانی زیاد به کار رفته، شرح و تفسیر یکسانی از آنها نشده است. به ویژه ملاعبدالرزاق کاشانی که اساساً غفلت ورزیده و هیچ تعریفی در این کتاب ارائه نکرده است. بدیهی است اگر این واژگان در یکی از آثار عرفانی نظریه متن فوق دیده شد، نمی‌توان و نباید بر اساس تعریف دیگران شرح کرد؛ بلکه باید با استفاده از مبانی اختصاصی نویسنده و نیز قرائت و شواهد موجود در عبارت‌ها، مراد او را حدس زد. ما بر اساس تبعی که در همین کتاب اصطلاحات صوفیه انجام دادیم، و بهخصوص به قرینهٔ دو واژه «اتصاف» و «شهود روییت اسماء» در همین عبارت مزبور، به این نتیجه رسیدیم که کاشانی در کتاب اصطلاحات صوفیه واژه تحقق را بر مرحله فنا در اسمای الهی تطبیق داده است. بنابراین می‌توان گفت: عبودیت یک اسم وقتی به عبد نسبت داده می‌شود که وی به حوزه اسماء و صفات الهی، یعنی حضرت واحدیت، وارد و به مرحله فنا صفاتی نایل شده باشد.

تعریف دوم کاشانی در کتاب *لطائف الاعلام* آمده است. تفاوت این تعریف با تعریف اول در این است که به جای واژه «تحقیق» از واژه «تخلق» استفاده کرده است. وی می‌گوید:

العادله هم ارباب التجیات الأسمائیة و معناه هو أن كل من كان شهوده للحق عز وجل من حيث اسم ما من أسمائه تعالى وتقديس عند ما يتم له كمال تحققه بخلقه بمقتضى ذلك الاسم... فإنه ينسب إلى عبودية ذلك الاسم فيقال عبد القیوم مثلاً إذا تخلق بالاسم القيوم (کاشانی، ۱۴۲۶، ۱ ب، ص ۴۹۷).

چنانکه او خود متذکر شده، مرحله تخلق برتر و کامل‌تر از مرحله تحقق است. هر چند ایشان در ذیل هر یک از عبادله به هیچ وجه به ویژگی «تخلق» اشاره‌ای ندارد، به جز در ذیل «عبدالمجید» که آن را به «متخلق به اخلاق الهی» تعریف می‌کند (همان، ص ۵۰۷).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در مقام جمع‌بندی، تعریف «عبد اسم» از منظر کاشانی با تعریف ابن‌عربی مطابقت دارد. عبد اسم از منظر کاشانی، سالکی است که به مرحله دریافت تجلیات اسمایی راه یافته و در مرحله بقای پس از فنا در اسم، و یا دست‌کم در مرحله فنا در اسم باشد.

۳. رابطه اسم با عبد اسم خود

اسم الهی در ارتباط با عبد خود، ویژگی‌هایی دارد که بیشتر، از تعریف گفته شده در باب عبد اسم، به دست می‌آیند؛ اما با این حال چون این ویژگی‌ها اهمیت خاصی دارند و در تبیین مسئله عبودیت اسمی نقش بسزایی دارند و عارفانی چون/بن‌عربی به آن تصریح کرده‌اند، ما هم به آنها اشاره می‌کنیم.

۱-۳. روایت

نخستین ویژگی در مسئله عبودیت اسمی این است که اسم، روایت عبد را برعهده می‌گیرد و رب آن می‌شود: «کل عبد له اسم هو ربه و هو جسم، ذلک الاسم قلبه» (ابن عربی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲). نتیجه روایت اسم این است که اسم مزبور مجرای فیض برای عبد خود است؛ به این معنا که خداوند از طریق این اسم به او می‌نگرد و او را تدبیر می‌کند: «بها ينظر الحق إلهم» (همان، ج ۲، ص ۷). همچنین اسم مزبور بر عبد خود، غلبه دارد: «لكل صفة إلهية رجل من هؤلاء الأبدال بها ينظر الحق إلهم وهي الغالبة عليه» (همان). غلبه به این معناست که حالات و رفتارهای او را مشخص می‌کند یا دست کم به آنها رنگ می‌زند. این غلبه به گونه‌ای است که سالک یاد شده اساساً با این اسم خوانده می‌شود: «فيكون الغالب عليه عندنا في حالة ما تعطيه حقيقة ذلک الاسم الإلهي فتضيقه إليه وبه تدعوه فتقول عبد الشكور» (همان، ج ۱، ص ۲۵۲). ابن عربی در جای دیگری روایت اسم را به حکومت اسم گره زده و گفته است، اسمی که سلطنت داشته و بر عبد حاکم باشد، رب اوست: «أَفَإِسْمُ حَكْمٍ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ فَأَنْتَ لَهُ وَهُوَ إِسْمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ رَبُّكَ» (همان، ج ۲، ص ۴۱۲). روشن است که حکومت یاد شده همان مفاد غلبه اسم است. بنابراین می‌توان گفت: حالات و ویژگی‌هایی که عبد اسم در دوره عبودیت اسمی با آن مواجه است، همگی نتیجه روایت اسم اوست.

در اینجا ممکن است سؤال شود که در مسئله عبودیت اسمی، اگر عبد تحت روایت اسم خودش واقع است و آن اسم در تمامی حالات بر عبد غالب و حاکم است، پس چگونه امکان دارد که عبد در سیر عرفانی خود در سفر دوم، از روایت آن اسم درآمده، به روایت اسم دیگر درآید و او عبد آن اسم شود؟ به این سؤال به دو گونه می‌توان پاسخ داد: اول اینکه غلبه و حکومت هر اسمی وابسته به شرایط متعددی است که شاید بتوان در عنوان کلی «وقت» خلاصه کرد (قونوی، ۱۳۷۵، ص ۱۷۸). بنابراین اگر چه عبد اسم، محکوم اسم غالب و حاکم خود است، ولی با تغییر شرایط بیرونی یا درونی عبد سالک، اسم غالب هم تغییر خواهد کرد و او به عبودیت اسم دیگری نایل خواهد شد. پاسخ دوم اینکه اساساً سیر عارف در سفر دوم به بعد حقانی است؛ یعنی در واقع، او تحت تسخیر کامل حضرت حق، یعنی اسم جامع الله، قرار دارد و این اسم الله است که او را به درجات عالی تجلیات اسمایی نایل می‌کند؛ نه اینکه او خود با اختیار خود بخواهد از عبودیت اسمی به عبودیت اسم دیگر منتقل شود. واضح است مظہر اسم جامع الله، انسان کامل و به تعبیر دیگر، حجت الهی است. نتیجه اینکه انتقال عبد سالک از اسمی به اسم دیگر، فقط به توسط انسان کامل است و تا زمانی که مدد انسان کامل شامل حال نشود و او را به روایت اسم دیگری منتقل نکند، او در تحت روایت اسم خود باقی خواهد ماند.

۲-۳. حقیقت قلبی عبد

دومین ویژگی در مسئله عبودیت اسمی این است که اسم مزبور باطن و حقیقت قلبی عبد را شکل می‌دهد: «کل عبد له اسم هو ربه و هو جسم، ذلک الاسم قلبه» (ابن عربی، بی‌تا، ج ۱، ص ۲). این ویژگی در

هماهنگی کامل با انسان‌شناسی عرفانی است. انسان در عرفان تعین جمعی دارد؛ به این معنا که جامع تعیینات خلقي و حقی است. البته منظور ما از انسان، کسی است که به درجه کمال رسیده و به سفر دوم عرفانی دست یافته است. سفر دوم، سیر در اسماء و صفات الهی است و کسانی که همانند عبد اسم به این سفر دست یافته‌اند، به مقدار استعدادشان، ابتدا به فنای در اسم و سپس در مرحله‌ای بالاتر به بقای در آن نایل می‌شوند. چنین انسان‌هایی دارای تعین جمعی‌اند. البته وجه امتیاز چنین انسان‌هایی، همان مرتبه اسمی است که واحد آن هستند. بنابراین، حقیقت و باطن عبد اسم، عبارت از اسمی است که روییت او را بر عهده دارد و تا زمانی که از روییت آن خارج نشده، امکان تعدی از آن برایش وجود ندارد. در واقع، می‌توان گفت که چنین اسمی سقف وجودی او را شکل می‌دهد: «و وجوده لا يتعداه» (همان، ص ۲۵۲).

از جمله نتایج این بحث این است که چنین اسمی ذوق و مشرب عبد خود را نیز مشخص می‌سازد: «فیکون بحسب ما تعطیه حقیقت ذلک الاسم و من ثم یکون مشربه و ذوقه و ریه» (همان). این بدان معناست که از سویی آن اسم تمامی دریافت‌های عبد یاد شده – اعم از تجلیات و واردات الهی – را رنگ می‌زنند؛ و از سویی دیگر، حقیقت قلبی عبد اسم، به جز اسم مزبور و تجلیات متناسب با آن، دریافت دیگری ندارد. با این بیان باید گفت که مشاهده عبد اسم نسبت به حضرت حق، فقط از طریق اسم مربوط است.

۴. ویژگی‌های عبد اسم

گفته شد، عبد اسم، عارفی است که به حوزه اسماء و صفات الهی بار یافته و با اسم مربوط، به صورت فنا یا بقا، متعدد است. چنین انسانی به دلیل اینکه تحت روییت اسم مربوط درآمده، دارای ویژگی‌هایی است که لازم است به آنها توجه شود.

۱-۴. مظہریت

از مهم‌ترین ویژگی‌های عبد اسم این است که مظہر انسانی برای اسم مربوط است. همان‌طور که گذشت، این مظہریت، هم به صورت «ما یظہر فیه» و هم به صورت «ما یظہر به» است. این ویژگی از تعبیر «صاحب حضرت» – که ابن عربی آن را به کار برد – نیز به دست می‌آید و ما در ذیل بحث «صاحب» به آن اشاره کردیم. کاشانی هم در کتاب اصطلاحات صوفیه در موارد متعددی به هنگام تعریف عبادله، به مظہریت آن تصریح می‌کند؛ از باب نمونه در تعریف عبدالرحمٰن می‌گوید: «هو مظہر اسم الرحمن فهو رحمة للعالمين جمیعا...» (کاشانی، ۱۲۲۶الف، ص ۴۵). همچنین در تعریف عبدالرحیم می‌گوید: «هو مظہر اسم الرحیم، وهو الذي يخص رحمته بمن أتقى وأصلح...» (همان). وی در تعریف عبدالجواد (همان، ص ۵۰)، عبدالصمد (همان، ص ۵۲)، عبدالبر (همان، ص ۵۴)، عبدالرئوف (همان، ص ۵۵)، عبدالهادی و عبدالوارث (همان، ص ۵۷)، به مظہریتشان تصریح کرده است. همچنین وی در کتاب *لطائف الاعلام* در ذیل عبدالرحمٰن، عبدالرحیم (همان، ۱۴۲۶ب، ص

(۴۹۸)، عبدالملک، عبدالقدوس، عبدالسلام و عبدالمؤمن (همان، ص ۴۹۹)، عبدالواسع (همان، ص ۵۰۶)، عبدالقادر (همان، ص ۵۱۱)، به مظہریت هر یک نسبت به اسم مربوطشان تصریح می کند.

۴-۲. تفاوت هر عبد با عبد دیگر

ویژگی دومی که برای عبد اسم باید در نظر گرفت، این است که هر عبد اسمی از عبد اسم دیگر مجزاست؛ یعنی اینکه مثلاً عبدالحليم غیر از عبدالکریم است: «فليس عبد الحليم هو عبد الكرييم وليس عبد الغفور هو عبد الشكور» (ابن عربی، بی تا، ج ۱، ص ۲). طرح این ویژگی، در واقع در نقطه مقابل ویژگی ای است که اسمای الهی در چیزش خود در قوس نزول دارند. اسمای الهی در قوس نزول در نظامی از کلی به جزئی قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که هر اسمی نسبت به اسمای ما دون خود، کلی است و آنها را دربر دارد. کلی ترین اسم، یعنی اسم الله، جامع همه اسمای الهی است. ممکن است کسی تصور کند که اگر اسمی نظیر اسم الله، کلی و جامع اسمای ما دون خود است، پس عبد آن اسم هم جامع عبودیت اسمای مادون آن اسم است. ویژگی فوق این تصور خام را باطل می کند. درست است که عبد اسم کلی، کلیت و جمعیت دارد؛ ولی در مقام مقایسه عبادله، کلیت و جمعیت برخی اسماء نسبت به اسمای دیگر، به معنای این نیست که عبد اسم کلی، عبد اسم جزئی‌تر باشد. در واقع، او از عبودیت اسم جزئی رها شده و به عبودیت اسم برتر و کلی تر نایل گشته است. بنابراین اگر پیامبر اعظم ﷺ عبادله است، عبد اسمای جزئی واقع شده در ذیل اسم الله نیست. او دیگر عبدالرحیم یا عبدالغفور نیست و نباید توقع داشت پیامبری که مظہر همه اسماء و صفات الهی است، در همه جا و در هر موطنی عبدالرحیم، باشد. توقع این است که او عبدالله باشد و فقط الوهیت بر او غالب باشد. اقتضای غلبة الوهیت این است که در برخی مواطن، مظہر اسم رحیم، و در برخی موارد مظہر اسم دیگری باشد.

۴-۳. مملوک بودن عبد اسم برای اسم خودش

سومین ویژگی عبد اسم این است که او به معنای دقیق کلمه عبد و مملوک مولای خود - که همان اسم مزبور است - می باشد: «فأى اسم حكم لك أو عليك فانت له وهو اسم من أسماء الله تعالى فهو ربك» (ابن عربی، بی تا، ج ۲، ص ۴۱۲). این ویژگی، در واقع بیان کننده همان رابطه‌ای است که میان هر انسانی با حضرت حق عزو جل برقرار است. این رابطه، همان رابطه عبد و مولاست که در منابع دینی بر آن تأکید شده است. عبد اسم، گرچه عبد و مملوک اسم مربوط است، ولی در واقع عبد و مملوک حضرت حق است.

۴-۴. قدرت تمییز میان حقایق الهی

ابن عربی بر این باور است، برای اینکه بتوان میان حقایق عالم تمییز قائل شد، باید به عبودیت اسم نایل شد: «أن يقام الإنسان عبداً في كل اسم إلهي ليحصل الفرقان بين الحقائق لتحقيل العلوم الإلهية» (همان، ص ۵۰۶). در واقع، ابن عربی می خواهد بگوید، انسان تا به فنا در اسم نرسد و عبد آن نشوهد، نمی تواند از ویژگی ها و احکام و علوم

الهی مرتبط با آن اسم آگاه شود. واضح است رسیدن به عبودیت هر اسم، فقط علوم مربوط به آن اسم را ارزانی می‌کند، نه همه علوم الهی را؛ ضمن اینکه منظور از حقایق در عبارت یادشده، حقایق در عالم معانی و تعین ثانی است که اصل و معدن همه حقایق عالم است. بنابراین، عبد اسم با فنا خود در اسم، قدرت تمیز میان حقایق مربوط به آن اسم را از دیگر حقایق در عالم معانی خواهد داشت.

۵. ویژگی‌های عبد اسم در باب رجال الهی

همان طور که گذشت، عبد اسم به دانش عرفان نظری هم مرتبط است. در عرفان نظری در ذیل دو مسئله رجال الهی و حضرات صفات، به مسئله عبد اسم پرداخته می‌شود. /بن‌عربی در باب رجال الهی، معتقد است که هر یک از رجال الهی اسم الهی دارد و او عبد آن اسم خوانده می‌شود: «لکل رجل اسم إلهي يخصه به يدعى عبد الله» (ابن‌عربی، بی‌تا، ج ۲، ص ۶) با این حال، او چندان به صورت جامع به این مسئله پرداخته است. وی در ابواب مختلفی از فتوحات به مسئله رجال الهی و اقطاب ورود پیدا کرده، ولی به عبد اسمشان جز در موارد محدود اشاره‌ای نداشته است. برخلاف مسئله حضرات صفات که وی در ذیل بحث از آنها، به بررسی ویژگی‌ها و احکام عبد اسم هر یک نیز پرداخته است. به نظر می‌رسد /بن‌عربی چندان اهمیتی برای مسئله عبد اسم در باب رجال الهی قائل نموده است؛ شاید به این دلیل که این مسئله در سلوک عرفانی برای سالکان الى الله چندان فایده عملی ندارد. البته این مسئله در باب حضرات صفات، به کلی متفاوت است. سالک در سفر دوم، به شناخت کامل اسما و نیز عبودیت آن احتیاج دارد تا از آفات مصون بماند و در صورت داشتن استعداد، به سرعت بتواند به مقام تجلی ذاتی نایل شود؛ به همین دلیل، پرداختن به این مسئله در ذیل باب حضرات صفات ضروری می‌نمود. واضح است که این مسئله به دلیل صبغة سلوکی اش، جزو مسائل عرفان عملی، و به دلیل ارتباط با بحث حضرات صفات الهی، جزو مسائل عرفان نظری است.

نکته دیگری که در این قسمت باید به آن توجه کرد، این است که همه اقطاب عهددار عبودیت اسم الله‌اند. /بن‌عربی معتقد است که برخی اقطاب علاوه بر عبدالله، عبد اسم دیگری نیز هستند؛ مثلاً حضرت موسی ﷺ و حضرت داود ﷺ و حضرت محمد ﷺ علاوه بر اینکه عبدالله بودند، به ترتیب عبد الشکور، عبد الملک و عبد الجامع نیز بودند:

ثم إنهم يفضل بعضهم بعضاً مع اجتماعهم في هذا الاسم الذي يطلب المقام فيختص بعضهم باسم ما غير هذا الاسم من باقي الأسماء الإلهية فيضاف إليه وينادي في غير مقام القطبية كموسى... اسمه عبد الشکور وداود عليه السلام اسمه الخاص به عبد الملك ومحمد صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الجامع وما من قطب إلا وله اسم يخصه زائد على الاسم العام الذي له الذي هو عبدالله (همان، ص ۵۷۱).

البته همان طور که /بن‌عربی در صدر عبارت گفت، این مسئله مربوط به غیر از مقام قطبیت است. به نظر نگارنده، اینکه انبیا مقامی غیر از مقام قطبیت داشته باشند که در آن مقام عبد اسم دیگری خوانده شوند، امر مبهمی است و

دست کم با مبانی عرفانی ای که نگارنده با آن آشناست، قابل تطبیق نیست. البته می‌توان ادعای ابن‌عربی را به یکی از دو صورت زیر تفسیر کرد: اینکه انبیای یاد شده، تا قبل از رسیدن به مقام قطبیت، عبد اسم دیگری بودند. خداوند هم آنها را با همان اسم ندا می‌کرد؛ یا اینکه بگوییم، خداوند به دو صورت انبیای خوبش را ندا می‌کند: گاهی با لسان مقام قطبیت و گاهی با لسانی غیر از لسان مقام قطبیت. به هر حال عبارت فوق مبهم است و نگارنده در زمینهٔ فهم آن اظهار عجز می‌کند و علم آن را به اهلش می‌گذارد.

همچنین باید توجه کرد که گرچه/بن‌عربی در ذیل عبارت یادشده، به صورت کلی مدعی شد که هر قطبی علاوه بر عبودیت اسم الله، عبد اسم دیگری نیز است و آن را به غیر مقام قطبیت منوط نکرد، ولی به نظر می‌رسد که ادعای وی، همانند صدر عبارت، به غیر از مقام قطبیت منوط باشد.

نتیجه‌گیری

از مجموع نکات گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که مسئله عبودیت اسم، در سفر دوم عرفانی به بعد روی می‌دهد. در این سفر، سالک حوزهٔ اسما و صفات الهی بار می‌یابد و با هر کدام از اسامی الهی به تدریج و بر اساس استعدادش به صورت فنایی یا حتی بقاوی متحد می‌شود. در چنین وضعیتی، از سویی اسم الهی حقیقت قلبی سالک را شکل می‌دهد و او را ربویت می‌کند؛ و از سوی دیگر، سالک یادشده، مظہر آن اسم می‌شود و علاوه بر ظهور آن اسم، مجرای آثار آن نیز می‌گردد. از مهم‌ترین ویژگی‌های عبد اسم این است که اولاً به حکم عبیدیت، مملوک مولای خود، یعنی اسم مربوط، شده است؛ ثانیاً به دلیل بار یافتن به عالم حقایق و معانی، قدرت تشخیص و تمیز حقایق را پیدا کرده است.

منابع

- ابن عربی، محبی الدین، بیتا، *الفتوحات المکیہ*، بیروت، دار الصادر.
- ، ۱۳۸۳، *کشف المعنی عن سر اساماء الله الحسنسی*، تصحیح علی زمانی قمشه‌ای، قم، مطبوعات دینی.
- ، ۲۰۰۳، *کتاب المعرفة*، تصحیح محمد امین ابوجوهر، دمشق، دارالتكوین للطبعه و النشر.
- بلی شیرازی، روزبهان، ۱۳۷۴، *شرح سطحیات*، تصحیح هانری کرین، ج. ۳، تهران، طهوری.
- ، ۱۴۲۶، *مشرب الارواح*، تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی الحسنسی، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- بونی، احمدبن علی، ۱۴۲۷، *شمس المعارف الکبیری*، ج. ۲، بیروت، مؤسسه النور للمطبوعات.
- جیلی، عبدالکریم، ۲۰۰۴، *المناظر الالهیه*، تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی الحسنسی، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- غزالی، ابوحامد محمد، ۱۴۲۴، *المقصد الاسنی*، تصحیح بسام عبدالوهاب الجایی، بیروت، دار ابن حزم.
- فرغانی، سعیدالدین، ۱۳۷۹، *مشارق الدراوی فی شرح تائیه ابن فارض*، تصحیح رضا مندی، ج. ۲، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
- فناری، شمس الدین محمد، ۱۳۷۴، *مصابح الانس بین المعقول والمشهود*، تصحیح محمد خواجهی، تهران، مولی.
- کاشانی، ملاعبدالرزاقد، ۱۴۲۶، *الفصلات الصوفیه*، تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی الحسنسی، بیروت دار الكتب العلمیه.
- ، ۱۴۲۲، *تفسیر ابن عربی(تاویلات کاشانی)*، تصحیح سمیر مصطفی ریاب، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- ، ۱۳۷۵، *شرح منازل السائرین*، تصحیح محسن بیدارفر، قم، بیدار.
- ، ۱۴۲۶، *لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام*، تصحیح احمد عبدالرحیم السایح و دیگران، قاهره، مکتبه الثقافه الدينیه.
- قوونی، صدرالدین محمد، ۱۳۷۵، *النفحات الالهیه*، تصحیح محمد خواجهی، تهران، مولی.