

بررسی تطبیقی مسئله خلخ بدن در آندیشه ابن‌سینا و عرفای مسلمان

نازله خجسته اهری*

علی رمضانی**

نرگس اصغری گوار***

◀ چکیده

موضوع خلخ بدن، از موضوعات بر جسته در عرفان اسلامی است که در عرفان عاشقانه مطرح شده، اما پیشینه آن قبل از متون عرفانی در آثار ابن‌سینا دیده می‌شود. ابن‌سینا اولین فیلسوفی است که با براهین عقلی، تجرد نفس را تأکید کرده و به طور مشخص در آثارش در مورد خلخ بدن بحث کرده است. در این مقاله با مطالعه کتابخانه‌ای و روش تحقیق توصیفی تحلیلی، موضوع خلخ بدن و مؤلفه‌های آن در آثار ابن‌سینا با آثار بر جسته متون عرفان اسلامی بررسی شده و سعی بر این است به سؤال اصلی تحقیق که بررسی تطبیقی موضوع خلخ بدن و بیان اشتراکات فکری ابن‌سینا با آثار عارفان است، پاسخ داده شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در مؤلفه‌های «شایستگان خلخ بدن»، «شرایط خلخ بدن»، «تعابیر و تمثیلات خلخ بدن» و «مصادیق تجربه خلخ بدن» در فلسفه و عرفان مشابهت وجود دارد و قبل از متون صوفیه در آثار ابن‌سینا آمده است. ابن‌سینا در اوآخر عمر با گرایش به عرفان، به عروج روح و خلخ بدن تأکید کرده و به صورت مشخص و معین، نظریه خلخ بدن را ارائه داده است. طبق آندیشه‌های وی، عارفان گروهی هستند که می‌توانند به خلخ بدن نائل آیند و برخی کرامتها نمونه تجربه‌های عارفانه خلخ بدن است، ریاضت، تهذیب نفس و مرگ ارادی از شرایط و عوامل خلخ بدن است و در مقابل آن، گرایش به لذت‌های شهوانی و مادیات مانع تجرد روح می‌شود. تعابیر نضو جلب (درآوردن لباس)، تمثیل مرغ و قفس در رسالته الطیر و قصیده عینیه، تعابیر ابن‌سینا برای توصیف خلخ بدن است که بعد از وی در متون عرفانی تکرار شده است. تنها وجه تفاوت در مقایسه تطبیقی آثار ابن‌سینا و متون عرفانی در این است که ابن‌سینا با براهین عقلی از خلخ بدن سخن گفته ولی در عرفان، عقل فلسفی در برابر عشق کنار گذاشته شده است.

◀ کلیدواژه‌ها: فلسفه، عرفان، خلخ بدن، مرگ ارادی، بررسی تطبیقی.

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران / n_khojasteh@iau-ahar.ac.ir

** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران (نویسنده مسئول) / a-ramazani@iau-ahar.ac.ir

*** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران / n-ashari@iau-ahar.ac.ir

۱. مقدمه

خلع بدن یا خروج روح از بدن، یک تجربه عارفانه است. خلع به معنی عزل کردن (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل واژه خلع) و در مفهوم ساده، دور کردن بدن از روح و بی نیازی به آن است. در این تجربه، روح به مرتبه‌ای از کمال وجودی می‌رسد که در بقايش نیازمند به جسم نباشد و زمان‌هایی می‌تواند با بدن یا بدون بدن عروج کند و دوباره بازگردد، در واقع «خود بدن از هر لحظه تحت فرمان و اراده شخص درمی‌آید به‌طوری که در حوزه بدن خود شخص اعمال خارق العاده سرمی‌زند» (مطهری، ۱۳۸۹، ج ۳: ۳۰۳). امروزه نیز بحث‌های مختلفی درباره آن می‌شود؛ مثلاً از نظر موضوعی با «تجربه نزدیک به مرگ» مشابه است اما در ماهیت با هم اختلاف دارد. در تجربه خلع بدن، اغلب آگاهی وجود دارد با ریاضت سالک به درجه خلع بدن می‌رسد که روح زمان‌هایی می‌تواند با بدن یا بدون بدن عروج کند و دوباره بازگردد. ولی در تجربه نزدیک به مرگ طبیعی در بدن اتفاق می‌افتد و علائم حیاتی انسان قطع می‌شود و روح بار دیگر به بدن بر می‌گردد؛ در حالی که در خلع بدن، اغلب بدن از هر لحظه تحت فرمان و اراده شخص درمی‌آید. به گفته شهید مطهری «در زمان خودمان، هستند چنین اشخاصی که قدرت دارند تخلیه کنند، یعنی روح را از بدن منفک کنند به‌طوری که خودش را مسلط بر این بدن می‌بینند. بدن خودش را می‌بیند که در اینجا مثلاً مشغول عبادت است و خودش در جای دیگر سیر می‌کند، افق وسیع تری را دارد می‌بیند» (همان، ج ۲۳: ۴۹۱) اعتقاد به خلع بدن در ادیان مختلف وجود دارد. نمونه بر جسته آن معراج پیامبر اکرم (ص) است که با جسم به سوی آسمان رفت. یا کتاب ارد اویراف نامه از متون قبل از اسلام، مثال‌زدنی است که موضوع آن سفر «ویراف مقدس» به جهان دیگر است.

این موضوع بعد از اسلام، در ادبیات عرفانی بسیار مورد توجه قرار گرفت. اما در پیشینه توجه به آن، بحث خلع بدن قبل از اینکه در متون عرفانی مطرح شود، در فلسفه اسلامی مطرح شد. ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، مشهور به ابن سینا (۴۲۸-۳۷۰ق) اولین فیلسوفی است که به‌طور مشخص در مورد آن بحث کرد؛

درواقع زمینه‌سازی اصلی نظریه خلع بدن در آثار او دیده می‌شود. ابن سینا در اواخر عمر در چند اثر عرفانی، با تأکید بر تجرد نفس از عروج روح گفت. بعد از ابن سینا، با گسترش عرفان عاشقانه در برابر عرفان عابدانه، با بحث‌های عروج روح، فنا، مکاشفه، مرگ ارادی وارد عرفان شد. در این مقاله این موضوع در آثار ابن سینا به‌طور تطبیقی با متون عرفانی بررسی شده است.

۱-۱. سؤالات پژوهش

هدف از پژوهش حاضر، جواب‌دهی به سؤالات ذیل است:

۱. در موضوع خلع بدن چه شباهت‌هایی در آثار ابن سینا و متون عرفانی وجود دارد؟
۲. در آثار ابن سینا و متون عرفانی چه کسانی شایستگی خلع بدن دارند؟
۳. شرایط خلع بدن، در آثار ابن سینا و متون عرفانی چگونه است؟
۴. تعابیر و تمثیل‌های خلع بدن در آثار ابن سینا و متون عرفانی چیست؟
۵. تجریء عرفانی خلع بدن در فلسفه و عرفان در کدام موارد آمده است؟

۱-۲. روش‌شناسی پژوهش

در این مقاله با رهیافتی توصیفی تحلیلی با بهره‌گیری از روش استنادی و کتابخانه‌ای و تحلیل شواهد درون‌منتهی، موضوع خلع بدن در آثار ابن سینا و متون عرفانی بررسی شده است، در انتخاب متون عرفانی، متون بر جسته مشور و منظوم که این محتوا را داشتند؛ از جمله کتاب انسان کامل نسفی و کشف الاسرار مبیدی و اشعار سنایی، عطار و مولوی بررسی شده است.

۲. پیشینه و ضرورت پژوهش

بررسی خلع بدن در آثار قدماء در متون فلسفی و عرفانی به صورت مشخص انجام نشده است. با جست‌وجو در سایت ایران‌دک و سیکا- که مختص رساله‌های دانشجویی است - و در نشریه‌های فارسی، پژوهش مشخص با این عنوان یافت نشد. در مقاله‌ها و کتاب‌های عرفانی و متونی که تجرد نفس و روح و مفهوم مرگ ارادی را بررسی کرده‌اند، در مورد آن بحث شده است اما به صورت منسجم و مشخص نیست، بلکه در

حد تعریف و مثال است. مثل کتاب *خانع روح عرفانی* از سامان آزادی واصل آبادی (۱۳۹۹) که موضوع مشابه مقاله حاضر را دارد، اما محتوای کتاب صرفاً در موضوع مرگ ارادی در متون عرفانی است و به ارتباط با آثار ابن سینا توجهی نشده است. مبادری (۱۳۸۲) در مقاله «وحدث قوا در اشعار مولانا (شرح بیتی از مثنوی)» در بررسی بیتی از داستان موسی و شبان مثنوی معنوی، ضمن بحث مفصلی در باب اینکه ماهیت روح چیست و چگونه و در چه مرحله‌ای از تجرد همه اندام‌های آدمی یکسان عمل می‌کنند، شواهدی از ابن فارض مصری (*عارف مصری*، میرداماد، فلوطین و آربری (مترجم قرآن) برای خلع بدن آورده و به مثنوی و دیوان شمس نیز استناد نموده، اما به بررسی آثار ابن سینا توجهی نکرده است. وکیلی و اقبالی (۱۳۸۶) در مقاله «تجربه‌های عرفانی مرگ از منظر مطالعات NDE» یک مورد تجرد روح از جسم را در مرگ ارادی توضیح داده‌اند. وانقی راد (۱۳۸۴) در مقاله «دلایل تجرد روح» آرای فلاسفه و حکما را از ابن سینا تا حسن‌زاده آملی در مورد تجرد روح نقد و بررسی کرده، اما به موضوع خلع بدن نپرداخته است. در بررسی عرفان ابن سینا پیشینه مفیدی وجود دارد و اندیشه عرفانی ابن سینا بررسی شده، اما در این موضوع پژوهشی مشخص نوشته نشده است و همچنین مقاله‌ای منسجم که موضوع خلع بدن را به طور تطبیقی با فلسفه و عرفان بررسی کرده باشند موجود نیست. شایان ذکر است مقاله «بررسی سبک فکری مشترک در تجربه خلع بدن در متون عرفانی» نوشته نویسنده‌گان این مقاله است که در شماره ۷۹ ماهنامه بهار ادب چاپ شده است. در این مقاله به بحث خلع بدن در آثار عرفانی پرداخته‌ایم و بررسی تطبیقی با آثار ابن سینا انجام نشده است. در بررسی متون عرفانی، مؤلفه‌های اعتقاد به خلع بدن، تعابیر خلع بدن و کرامت تحلیل شده، اما در مقاله حاضر با نگاه تطبیقی ریشه بحث خلع بدن در آثار ابن سینا و تشابهات آن با متون عرفانی مورد تأکید است. ضرورت تحقیق نیز در این است که به طور مشخص تعریف خلع بدن، مؤلفه‌های آن و شرایط رسیدن به مرحله خلع بدن در فلسفه و عرفان بررسی گردد و به صورت تطبیقی بیان شود در متون عرفانی از کدام

اندیشه‌های ابن سینا در این موضوع استفاده شده است و ابن سینا به عنوان پیشرو در مطرح کردن موضوع خلع بدن در کدام مؤلفه‌ها بر عرفان اسلامی تأثیر گذشته است.

۳. بحث و تحلیل

۱-۳. اصطلاح خلع بدن در فلسفه و عرفان

از نظرگاه تاریخی، در ایران قبل از متون عرفانی، بحث تجرد روح و خلع بدن در فلسفه اسلامی مطرح شده است. ابن سینا فیلسوفی است که با گرایش عرفانی در اوآخر عمر به طور مستقیم از آن بحث کرده است. البته لازم است گفته شود قبل از اینکه او در مورد نفس و تجرد نفس سخن بگوید، حقیقت وجودی انسان، آفرینش انسان، سرانجام انسان در جهان از مقوله‌های مهم فلسفه اسلامی بوده است و مسلماً قبل از ابن سینا در متون فلسفی در شناخت وجود انسان، بحث جسم و روح مطرح شده بود. چنان‌که قبل از وی، فارابی در بحث عقل انواع مختلفی برای آن شمرده که یک مورد آن عقل مستفاد است که توانایی تجرد و معرفت ذهن را دارد (فارابی، ۱۹۳۸: ۲۱). در این معنا، عقل، اشرف اجزای نفس است که به وسیله آن الهیات و شناخت خداوند به دست می‌آید (همو، ۱۴۰۵: ۱۰۸)؛ اما فارابی همانند ابن سینا به خلع بدن توجهی نکرد و صرفاً نفس بعد از فنای جسم را مورد تأکید داشته است مبنی بر اینکه نفوosi که با قبول معقولات، عقل خود را به فعلیت رسانده‌اند، اعم از اینکه به فضیلت عمل کرده باشند یا نه، بعد از فنای بدن باقی‌اند (همو، ۱۳۶۶: ۷۵).

بعد از فارابی، ابن سینا در تقابل نفس و جسم به خلع بدن تأکید و بیان کرد هر جسمی قابل تجزیه و متناهی است، اما نفس نامتناهی است و قابلیت درک امور مختلف را دارد و صرفاً در بند جسم نیست.

«بَيْنَ مَنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ قُوَّةً غَيْرَ مَتَنَاهِيَةً فِي جَسْمِ الْبَتَّةِ، وَ لَا سِيمَا إِذَا ثَبَتَ ضَرُورَةُ أَنْ كُلَّ جَسْمٍ مَتَنَاهٍ. ثُمَّ النَّفْسُ غَيْرَ مَتَنَاهِيَةٌ / الْقُوَّةُ لَا يَقُولُ عَلَيْهِ مِنَ التَّصْوِيرَاتِ الْعُقْلِيَّةِ غَيْرَ مَتَنَاهِيَةٌ، لَا يَعْلَمُ بَعْضُ الْمَعْقُولَاتِ هِيَ الْأَمْوَارُ الرِّيَاضِيَّةُ [وَ هِيَ غَيْرُ مَتَنَاهِيَةٌ، وَ كَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَمْوَارِ الطَّبِيعِيَّةِ وَ الْمَعْنَى الْإِلَهِيَّةِ، وَ قُوَّةُ النَّفْسِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ

من تلک الغیر المتناهية قوة واحدة» (ابن‌سینا، ۱۳۸۲: ۱۳۳).

مباحث خلع بدن در کتاب‌های الاشارات و التنبيهات، شفاف، رسائل و تمثيل‌های عرفانی او آمده‌اند که به زبان عربی نوشته است. مهم‌ترین اثرش در این موضوع، کتاب الاشارات و التنبيهات است که در اواخر عمر نوشت. در این کتاب بهویژه «در نمط‌های سه‌گانه آخر، بحثی از تصوف و عرفان به میان آورده که می‌توان آن را نخستین بحث از اصول عرفان از دیدگاه فلسفه یا فلسفه عرفان دانست» (یثربی، ۱۳۸۵الف: ۱۰). این کتاب را باید مبنای نظری خلع بدن در عرفان و فلسفه بعد از وی معرفی کرد؛ چنان‌که به‌طور مشخص از گروه «عارفین» نام برده و آن‌ها را شایسته رسیدن به درجه خلع بدن معرفی کرده است. در نمط نهم اشارات، اولین درجه عارف را «اراده» گفته است که عارف باید با برهان عقلی به‌سوی ایمان برود تا نفسش به روح قدسی اتصال یابد.

«أول درجات حركات العارفين ما يسمونه هم الاراده. وهو ما يعتري المستبصر بالعيين البرهانى، أو الساكن النفس إلى العقد الایمانى من الرغبة فى اعتلاق العروه الوثقى فيتحرک سره إلى القدس لينال من روح الاتصال. فما دامت درجته هذه فهو مرید»

(ابن‌سینا، ۱۳۸۱: ۳۵۹).

مقارن با بحث‌های ابن‌سینا، عرفان زاهدانه در جامعه گسترش یافته بود و عرفان عاشقانه در مقابل آن در حال رشد بود. هسته‌های اولیه شکل‌گیری عرفان اسلامی را اگر از همان قرن اول و دوم هجری در نظر بگیریم، عرفان زاهدانه با تشرع و تزهد با تکیه بر عبادت و نفی دنیا آغاز شد. «صوفیة قرن دوم فوق العاده با ورع و تقوا زندگی می‌کردند و سخت به امور دنیا بی‌اعتننا بودند» (سجادی، ۱۳۹۲: ۵۰). زهد آن‌ها نیز مبنی بر ترس بود اما از قرن سوم به‌بعد، با ظهور عارفانی چون رابعه عدویه، بایزید سبحانی و حلاج، عرفان عاشقانه رشد کرد. در قرن چهارم که پایه‌های عرفان عاشقانه شکل می‌گرفت، اصول تصوف و عرفان با مبانی حکمت به‌وسیله ابوعلی سینا آمیخته شد (همان: ۸۱) و ابن‌سینا در آثار عربی‌اش به موضوع عرفانی پرداخت. در ادامه، عرفان عاشقانه رو به فزونی نهاد و در مقابل، عرفان زاهدانه قرار گرفت؛ این عرفان مبنی بر رابطه عاشق و

معشوقی میان خدا و بندۀ می‌باشد و اصول اخلاقی آن بر پایه اخلاص و محبت و اعتدال و آزادگی و بی‌تعصبی است (مرتضوی، ۱۳۸۴: ۱۹-۱۳). در قرن پنجم، آثار فارسی در عرفان اسلامی نوشته شد. در این دوره اصطلاح «خلع بدن» در عرفان عاشقانه مورد توجه قرار گرفت و در آثار عرفا مطرح شد؛ البته باید گفته شود با این واژه مشخص در متون صوفیه نیامده و در موضوع‌های مرگ ارادی، تجرد روح، عروج روح، فنا و بقا، مقام مکاشفه و... تکرار شده است. زرین کوب در تعریف آن گفته است: «خلع بدن در نزد صوفیه و متألهان کشف حالی است که به ندرت و گاه‌گاه برای بعضی عرفای حاصل می‌شود و در آن حال عارف چنان می‌پندارد که نفس وی با بدن تعلقی ندارد و در عالم ماوراء حس، سیر و کشف می‌کند. این حال که صوفیه از آن به انسلاخ، و حکما احیاناً به نضو جلباب تعبیر می‌کنند، امری است که خوگر شدن بدان را بعضی دستاویز دعوی نیل به اسراء، اما ظاهراً در معنی شهودی آن ساخته‌اند» (زرین کوب، ۱۳۷۸: ۷۸۰). در این تعریف، انسلاخ در معنی بیرون آمدن چیزی از چیزی (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل واژه) و نضو جلباب به معنی درآوردن لباس است که تعبیر ابن سینا می‌باشد.

ابن سینا در سال ۴۲۸ هجری قمری از دنیا رفت. اگر زندگی اش به پایان نمی‌رسید، شاید از ابن سینای فیلسوف، طبیب، ریاضی‌دان به ابن سینای فیلسوف عارف می‌رسیدیم. تفاوت‌ش با عرفان صرفاً همین نکته است که او با براهین عقلی به این موضوع توجه کرده و آن را تفسیر نموده است؛ زیرا نظام فکری ابن سینا آمیزه‌ای از مهم‌ترین عناصر بنیادی فلسفه مشابی ارسطویی و برخی عناصر مشخص جهان‌بینی نوافلسطونی، در پیوند با جهان‌بینی دینی اسلامی است (خراسانی، ۱۳۶۸: ج: ۴: ۸۹). صاحب‌نظران متعدد نیز در بررسی آثار او بیان کرده‌اند او عارف نیست: «او اولاً و آخرًا یعنی از آغاز تا پایان کار همچنان فیلسوف است» (جهانگیری، ۱۳۸۳: ۴۱).

در مقابل فلسفه، عرفان هرچه رشد کرد با نگرش به عشق خداوندی – که با استناد به آیه «يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَه» (مائده: ۵۴) و با این تفسیر که «جان نقطه‌گاه عشق است» (میدی، ۱۳۹۳، ج: ۴: ۲۵۳) در مقابل با عقل قرار گرفت و هرگز وارد بحث فلسفی

نشد؛ به گفته مولوی:

پای چوبین سخت بی تمکین بود دم زند دین حقش بر هم زند	پای استدلالیان چوبین بود ... فلسفی را زهره نه تا دم زند
--	--

(مولوی، ۱۳۹۷، ج ۱: ۱۳۷)

بنابراین در وجه تفاوت عرفان اسلامی با آثار ابن‌سینا، عرفا با رویکرد هنری به دین و با تکیه به آیات قرآن، مسائل را تفسیر کردند. خلاصه اعتقاد عرفا این است که روح انسان، اصل روحانی دارد و از سوی خداوند در او دمیده شده است (حجر: ۲۹؛ اسراء: ۸۵). تمامی روح‌ها قبل از ورود به جسم انسان‌ها و هبوط به جهان مادی، در ازل بوده‌اند و از سوی پروردگار به جسم منتقل شدند.

این بدن خرگاه آمد روح را یا مثال کشتی مر نوح را
(همان، ج ۲: ۲۹۰)

روح‌ها در آن موقع با خداوند عهد بندگی بسته‌اند (اعراف: ۱۷۲)؛ بعد از عهد بندگی، روح به جسم منتقل شد، آدم بعد از خوردن میوه ممنوعه به جهان هبوط کرد (بقره: ۳۵-۳۶). روح برخی از انسان‌ها به جهان گرایش یافت و اصل خویش را از یاد برد، اما روح عارفان از اسارت به درآمد و در صدد عروج برآمدند.

اصل وجودی عرفان همین نکته عروج روح از جهان مادی است که به دلیل تجرد از جسم می‌تواند با تهذیب نفس، ریاضت، سیروسلوک عرفانی، اعمال و عبادات ویژه به عالم وصال برسد. همین عقیده‌ها در تجرد نفس در اندیشه عرفانی ابن‌سینا دیده می‌شود؛ با این تفاوت که عرفان با تعبیر هنری دین به روح نگریسته ولی ابن‌سینا با اتکا به عقل مباحث را تفسیر کرده است. در ذیل، بررسی تطبیقی اندیشه ابن‌سینا و عارفان بیان می‌شود.

۳-۲. بررسی تطبیقی مؤلفه‌های خلع بدن در آثار ابن‌سینا و متون عرفانی
۳-۲-۱. عارفان و رسیدن به درجه خلع بدن

در فلسفه و عرفان، فقط شایستگانی که می‌توانند به درجه خلع بدن برسند، عارفان

هستند. ابن‌سینا نیز در آثارش با عنوان «عارفین»، «سالک»، «اولیا»، «نفوس زکیه» از این افراد یاد کرده است. در کتاب شفا گفته، وضعیت چنین افرادی همچون کسی است که در حال تخدیر، غذای خوشمزه‌ای به او خورانده شود و وقتی تخدیر زایل شود، ناگاه لذت غذای خوش‌طعم را احساس کند؛ با این تفاوت که لذت نفس ناطقه قابل قیاس با لذت خوردن و سایر لذات حیوانی نیست، بلکه لذتی شبیه حال ابتهاج عقول است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴ق: ۴۲۸). در نمط دهم الاشارات و التنبيهات، نام اولیا را در کنار انبیا آورده است که توانایی کرامت دارند (کرامت دلیلی از توانایی بر خلع بدن است).

«فالذی يقع له هذا فی جبلة النفس ثم يكون خيراً رسیداً مزكياً لنفسه فهو ذو معجزة من الأنبياء أو كرامة من الأولياء، و تزيده تركيته لنفسه فی هذا المعنى زيادة على مقتضى جبلته فيبلغ المبلغ الأقصى» (همو، ۱۳۸۱: ۳۸۷).

در رساله اضحویه از نفوس زکیه‌ای سخن گفته است که علوم و معارف را حاصل کرده و از اخلاق و هیئات بدنه منزه و مجردند و بعد از مفارقت، در سعادت و راحت مطلق‌اند (همو، ۱۳۸۲: ۱۶۷-۱۶۸). پس از ابن‌سینا این نگرش در اندیشه سهروردی دیده می‌شود که در همسویی عرفان و فلسفه از جانبی به فلسفه ابن‌سینا و از جانبی به عرفان اسلامی متمایل است؛ زیرا حکمت را علاوه بر عقل بر تأله و نور و عرفان آمیخته است. به طور مشخص نفوس «حکیمان»، «انبیا» و «اولیا» را شایسته عروج روح معرفی کرده است، و حکیم را کسی نمی‌داند که فقط عقل داشته باشد بلکه باید به مرحله‌ای برسد که عالم علوی را مشاهده کند و این مشاهده با خلع بدن باید انجام بگیرد. انسان تا زمانی که نتواند بدن خود را خلع کند در زمرة حکیمان قرار نمی‌گیرد (سهروردی، ۱۳۸۰، ج ۱: ۱۱۳). از انبیا نام حضرت محمد(ص) و از حکیمان و اولیا، عارفانی چون بایزید و حلاج را معرفی کرده است. در تلویحات، از زبان افلاطون آن‌ها را حکیمانی معرفی می‌کند که حقیقی هستند و با اتصال شهودی در زمرة مقربان الهی قرار گرفته‌اند (همان: ۷۳-۷۴). برای تبیین گفته‌اش، از پیامبر اکرم(ص)، امام علی و بایزید و حلاج مطلب آورده و دقیقاً خلع بدن را توصیف کرده است (همان: ۱۲۸).

در مقایسه با فلسفه، در عرفان فقط عنوان «حکیم» نیست و نام «عارفان»، «اولیا»، «سالکان راه طریقت»، ذکر شده است که می‌توانند تجربه خلع بدن را داشته باشند. این مورد به طور مشخص در کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی آمده است؛ وی در موضوع «عروج اهل تصوف» گفته است: انبیا و اولیا، مرگی غیر از مرگ طبیعی دارند و در این مرگ می‌توانند احوال بعد از مرگ را ببینند. در تفاوت عروج اولیا و انبیا گفته است: «عروج انبیا دو نوع است، شاید که به روح باشد بی جسم و شاید که به روح و جسم باشد و عروج اولیا یک نوع است به روح است بی جسم» (نسفی، ۱۳۸۲: ۱۰۷). در ادامه مطلب گفته است: اولیا با تجرد روح، سیر عالم می‌کنند و بار دیگر به قالب جسمی بازمی‌گردند.

«عروج اهل تصوف عبارت از آن است که روح سالک در حال صحت و بیداری از بدن سالک بیرون آید و احوالی که بعد از مرگ بر وی مکشوف گردد و بهشت و دوزخ مطالعه کند و احوال بهشتیان و دوزخیان را مشاهده کند و از مرتبه علم‌الیقین به عین‌الیقین برسد و هرچه دانسته بود، ببیند. روح بعضی تا به آسمان اول ببرود، روح بعضی به آسمان دوم و همچنین تا به عرش بروند. روح خاتم انبیا تا به عرش ببرود از جهت آنکه هریک تا به مقام اول خود عروج می‌توانند کرد، اما از مقام اول خود در نمی‌توانند گذشت و هریک تا بدان‌جا که بروند و آنچه ببینند چون باز به قالب آیند، جمله یاد ایشان باشد و آنچه دیده باشند، حکایت کنند اگر در صحرا باشند؛ یعنی چون از این عروج بازآیند بعضی در صحرا باشند و بعضی در سکر» (همان: ۱۰۸-۱۰۹).

همین عقیده در آثار شاعران نیز تکرار شده است؛ مولوی در مورد عارفان گفته است

جسم او همچون چراغی بر زمین	نور او بالای سقف هفتمن
آن شعاع آفتاب، اندر و شاق	قرص او اندر چهارم طاق
(مولوی، ۱۳۹۷، ج ۲: ۸۸۱)	

در ادامه گفته است جسم فقط می‌تواند یک فاصله کوتاه در دو گز ببرود اما جان

می‌تواند فاصله بغداد و روم را در نیم قدمی طی کند؛ سپس توصیه می‌کند گذشتن از جسم لازمه عروج روح است (که خلع بدن می‌باشد). اگر از جسم بگذری می‌توانی به ملکوت اعلیٰ وارد شوی.

چون رود جان جسم بین چون می‌شود
جان تو تا آسمان جولان گُنی ست
روح را اندر تصور، نیم گام
نور روحش تا عنان آسمان
چشم بی این نور چه بود جز خراب
لیک تن بی جان بود مردار و پست
پیشتر رو روح انسانی ببین
تالب دریای جان جبرئیل
جبرئیل از بیم تو واپس خرد
من به سوی تو بسوزم در زمان
(همان، ج ۲: ۸۸۳)

جسم از جان روزافزون می‌شود
حد جسمیت یک دو گز خود بیش نیست
تابه بغداد و سمرقند ای همام
دو درم سنگست پیه چشمنان
نور بی این چشم می‌بیند به خواب
جان ز ریش و سلبت تن فارغ است
بارنامه روح حیوانی است این
بگذر از انسان هم از قال و قیل
بعد از آنت جان احمد لب گزد
گوید ار آیم به قدر یک کمان

۲-۲-۳. عوامل عروج و بازدارنده در خلع بدن

عامل بازدارنده عروج روح در آثار ابن‌سینا، توجه به هوس‌های نفسانی و لذات شهوانی است که بعد از او در متون عرفانی تکرار شده است. ابن‌سینا در کتاب شفای گفته است: هر نفسی خیر و شر مخصوص به خود دارد. لذات شهوانی و مادیات را برگرفته نفس شر و قوای فاسدکننده نامیده است (ابن‌سینا، ۱۴۰۴-۴۲۴ق: ۴۲۳). در رساله تحفه گفته است قوای فاسدکننده مانع رسیدن نفس به مقامات عالی است: «به طور کلی آنچه که بازمی‌دارد نفس انسان را از رسیدن به مقامات عالی و درجات متعالی و دریافت کردن کمال ذاتی خود، همانا متابعت نمودن و اطمینان حاصل کردن به آن قوایی است که فاسدکننده و ضرررساننده به اوست» (همو، ۱۳۸۸: ۳۷۳).

در بیان عامل عروج و اینکه نفس چگونه می‌تواند خود را از شرّ عوامل بازدارنده

خلاص کند، راه رهایی را مزین شدن به علوم حقیقی و معارف الهی از طریق تحصیل کردن علم فلسفه معرفی کرده است که وجه تفاوت آن با عرفان استه در همین رساله در ادامه همین بحث گفته است: «راه خلاصی نفس از شر این قوہ کذابه آن است که خود را مزین نماید به علوم حقیقه و معارف الهیه تا عارف گردد به حقایق موجودات و دوری جوید از آنچه مضر به حال اوست. پس واجب است که در تحصیل نمودن علم فلسفه و به دست آوردن معارف یقینه کوتاهی ننماید که نجات دهنده اوست از خدعا و مکر این قوای ضاره و عقاید باطله وهیمه» (همان).

«ریاضت» عارف در نظر ابن سینا، بهترین راهکاری است که عارف بعد از اینکه از شرّ عوامل بازدارنده خلاص شد، بهوسیله آن می‌تواند مهیای خلع بدن شود. در کتاب الاشارات و التنبيهات به طور مفصل درباره آن بحث کرده و در احتیاج مرید به ریاضت، آن را دلیلی برای سیر در راه قدسیات گفته است (همو، ۱۳۸۱: ۳۵۹-۳۶۰). در نمط نهم، زاهد، عابد و عارف را تعریف کرده و گفته است: عارف از زاهد جداست و با ریاضت، نفس را قوی می‌کند و در این حالت حق در او متجلی می‌شود.

«الزهد عند غير العارف معاملة ما - كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة- و عند العارف تزه ما عما يشغل سره عن الحق- و تكبر على كل شيء غير الحق- و العبادة عند غير العارف معاملة ما كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة- هي الأجر و الثواب- و عند العارف رياضة ما لهمم أو قوي نفسه- المتوجهة و المتخيلة- ليجرها بالتعويم عن جناب الغور- إلى جناب الحق- فتصير مسئلة للسر الباطن- حينما يستجلى الحق لا ينزعه- فيخلص السر إلى الشروق الساطع- و يصير ذلك ملكرة، مستقرة- كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق- غير مزاحم من الهمم- بل مع تشيع منها له- فيكون بكليته منخرطا في سلك القدس» (همان: ۳۵۵).

در نظر ابن سینا با نفی لذت‌های مادی و هوس‌های شهوانی و گرایش به ریاضت، خلع بدن با مرگ ارادی اتفاق می‌افتد. در کتاب رسائل در بخش «الشفاء من خوف الموت» به طور مشخص درباره آن بحث کرده است. مرگ طبیعی را همان مفارقت کلی

روح از بدن می‌داند، اما در مرگ ارادی آن را با خلع بدن مرتبط دانسته و حاصل ترک شهوت و لذت‌های نفسانی معرفی کرده است.

«جزم الحكماء بأن الموت موتن، موته إرادى و موته طبيعى و كذلك الحياة حياتان حياة إرادية و ما حياة طبيعية و عنوا بالموت الارادى إمانه الشهوان و ترك التعريض لها و عنوا بالحياة الارادية ما يسعى له الانسان فى الحياة الدنيا من المأكل و المشارب و الشهوات و بالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدية فى الغبطة الأبدية بما تستفيده من العلوم و تبرأ به من الجهل و لذك وصى أفلاطن الحكيم روح الله رميسه طالب الحكمه بأن قال (مت بالارادة تحيا بالطبيعة على أن من خاف الموت الطبيعي من الناس فقد خاف ما ينبغي أن يرجوه و ذلك أن هذا الموت هو تمام حد الانسان لانه حى ناطق مائت) فالموت تامة و كماله و به يصير الى افة الاعلى» (همو، ۱۴۰۰ق: ۳۴۲).

در متون عرفانی، اندیشه‌های ابن‌سینا پیگیری شده است. تأکید بر ریاضت و تهدیب نفس، گذشتن از خود، فدا کردن جسم و مرگ ارادی نمونه‌هایی هستند که به وسیله آن‌ها عارف می‌تواند شایسته عروج روح شود. از میان این موارد، نظریه «مرگ ارادی» از مهم‌ترین شرط خلع بدن در متون عرفانی است که از ریاضت و تهدیب نفس به دست می‌آید. عرفا با استناد به آیه «فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ» (بقره: ۵۴) و حدیث «مُوتُوا قَبْلَ أَن تُمُوتُوا» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۶۹: ۵۹) معتقدند «مرگ باطن آن است که مرد در خود از خود بی‌خود مرده گردد تا از حق در حق با حق زنده شود» (میبدی، ۱۳۹۳، ج ۸: ۱۳۳-۱۳۵). در مقایسه خلع بدن و مرگ ارادی، اولیایی که به مرگ ارادی رسیده‌اند، خلع بدن برای آن‌ها سهل است: «هرچند موته ارادی مستلزم نیل به این حال نیست. این حال برای کسانی که به این مرتبه نائل شده‌اند، بیشتر امکان حصول دارد» (زرین کوب، ۱۳۷۸: ۷۸۱).

سنایی در ایات زیر با توصیه به مرگ ارادی می‌گوید با مرگ، زندگی حاصل می‌شود و عارف در بستان مرگ، زنده می‌گردد:

<p>ازین زندگانی چو مردی بمانی که گرگست و ناید ز گرگان شبانی ور آید بود سیر سیرالسوانی کنی چون سکان رایگان پاسبانی بسوز این کفن ژنده باستانی</p>	<p>بمیر ای حکیم از چنین زندگانی ازین زندگی زندگانی نخیزد درین زندگی سیر مردان ناید برین خاکدان پر از گرگ تا کی به بستان مرگ آی تا زنده گردی</p>
---	---

(سنایی، ۱۳۸۸: ۶۷۵)

<p>عطار در <i>اللهی نامه</i> گفته است اگر قبل از اجل بمیری می‌توانی همه عالم را بگیری. اگر پیش از اجل یک دم بمیری در آن یک دم همه عالم بگیری</p>	<p>(عطار، ۱۳۸۷: ۱۱۳)</p>
--	--------------------------

<p>تو جانی لیک در زندان جسمی به کلی دل ز بند سخت برگیر</p>	<p>در اسرار <i>زنامه</i> گفته است: تو گنجی لیک در بند طلسی ازین زندان دنیا رخت برگیر</p>
--	--

(همو، ۱۳۸۶: ۱۰۷)

<p>در پایان حکایت طوطی چین و حکیم هندی گفته است، بمیر تا بتوانی به رهایی بررسی.</p>	<p>در <i>پایان</i> حکایت طوطی چین و حکیم هندی گفته است، بمیر تا بتوانی به رهایی بررسی.</p>
---	--

<p>بمیر از خویش تا یابی رهایی (همان: ۱۵۱)</p>	<p>که با مرده نگیرند آشنایی</p>
---	---------------------------------

<p>مولوی در ابیات زیر با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) گفته است:</p>	<p>مرگ پیش از مرگ احسنت ای فتی</p>
---	------------------------------------

<p>این چنین فرمود ما را مصطفی یاتی الموت تموتوا بلفتن</p>	<p>گفت موتوا قبلکم من قبل آن</p>
---	----------------------------------

(مولوی، ۱۳۹۷، ج ۲: ۹۰۷)

<p>در غزلیات شمس نیز این اندیشه را تکرار کرده است:</p>	<p>بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید</p>
--	--

در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید
بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید
کز این خاک برآیید سماوات بگیرید
که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید
(همو، ۱۳۷۸، ج ۲: ۵۸)

۳-۲-۳. تطبیق تمثیل‌های خلع بدن در آثار ابن‌سینا و متون عرفانی

در بحث تمثیل و تعابیر خلع بدن در آثار ابن‌سینا و متون عرفانی کاملاً مشابهت وجود دارد. ابن‌سینا تعییر نصو جلباب (درآوردن لباس) و تمثیل مرغ و قفس را در توصیف ظاهری خلع بدن آورده است. در تعییر نصو جلباب گفته است عارفان در کمال نفسانی به مرتبی می‌رسند که گویا بدنهایشان برای آن‌ها همانند لباسی است که بر تن کرده‌اند و هرگاه بخواهند از لباس بیرون می‌آیند و دوباره بازمی‌گردند.

«إن للعارفين مقامات و درجات يخصون بها و هم في حياتهم الدنيا دون غيرهم.
فكأنهم و هم في جلابيب من أبدانهم قد نصوها و تجردوا عنها إلى عالم القدس و لهم
أمور خفية فيهم و أمور ظاهرة عنهم. يستنكروا من ينكرها و يستكبروا من يعرفها»
(ابن‌سینا، ۱۳۸۱: ۳۵۴).

خواجه نصیر در شرح این جملات، در تعییر نصو جلباب (درآوردن لباس) توضیح داده است که عرفا در ظاهر لباس جسم دارند اما روح، آن لباس را از خود دور کرده است (همو، ۱۳۷۵، ج ۳: ۳۶۳-۳۶۴). این تعییر را سهروردی نیز به تأثیر از وی آورده است؛ به گفته وی، حکیم متأله کسی است که بدنش برای وی، همچون لباسی است که می‌تواند آن را بیرون بیاورد و دوباره بپوشد.

«الحكيم المتأله هو الذي يصير بدنـه كقميص يخلعه تارة و يلبـسه أخرى و لا يـعدـه
الإنسان في الحكماء ما لم يـطـلـع على الخـمـيرـة المقدـسـة و مـالـم يـخـلـع و يـلـبـسـ. فـانـ شـاءـ
عرجـ إـلـىـ النـورـ» (سهروردی، ۱۳۸۰، ج ۱: ۵۰۳).

در متون صوفیه، تعییر درآوردن لباس را مولوی در مثنوی آورده است.

تا بدانی که تن آمد چون لباس	رو بجو لابس لباسی را ملیس
غير ظاهر دست و پای دیگر است	روح را توحید الله خوش تر است

<p>آن حقیقت دان مدانش از گزاف پس مترس از جسم و جان بیرون شدن</p> <p>(مولوی، ۱۳۹۷، ج ۱: ۵۸۰)</p>	<p>دست و پا در خواب بینی و ائتلاف آن توی که بی بدن داری بدن</p>
---	---

تمثیل مرغ و قفس هم اولین بار در موضوع خلع بدن در فلسفه ابن‌سینا مطرح شد؛ اگرچه «ریشه آن را باید در فرهنگ‌های اعراب، مصر، یونان باستان و ایران و اسلام جست‌وجو کرد» (رسمی، ۱۳۹۱: ۴۷). در فلسفه یونان فارابی از اسب بالدار سخن گفته است. در ایران باستان کلیله و دمنه آمده است. در اسلام معراج پیامبر اکرم(ص) بدین گونه است. به گفته فروزانفر معلوم نیست ابن‌سینا این تمثیل را کجا گرفته؛ از کلیله و دمنه یا از روی عقیده عرب جاهلیت. شاید که در مأخذ یونانی چنین تمثیلی یافته است اما «به هر حال پس از قصیده و رساله ابن‌سینا، این جنس تعبیر از روح و تشیه آن به مرغ و تمثیل بدن به قفس و دام، متداول شده است» (فروزانفر، ۱۳۷۳، ج ۲: ۶۲۸).

بر مبنای این تمثیل، ابن‌سینا داستان رساله الطیر و قصیده عینیه را نوشت که بعد از وی با عنوان رساله الطیرها در ادبیات معروف شد. این تمثیل، قصه پرنده‌گانی است که در دام اسیر شدند، به راهنمایی پرنده‌های آزادشده با بندهای دام پرواز می‌کنند و نزد پادشاه می‌روند. از پادشاه می‌خواهند بند آن‌ها را باز کند اما پادشاه به آن می‌گوید «تنها کسانی می‌توانند گره از پایتان بگشایند که خود آن بند را بدان بسته‌اند. من به‌سوی ایشان رسولی می‌فرستم تا ایشان را وارد که خشنودی شما را جویند و رنج از شما بردارند» (تقی، ۱۳۸۷: ۳۳).

داستان در همین جا تمام می‌شود. در اینکه چرا پادشاه بندها را باز نمی‌کند و داستان بدون گشودن بند می‌ماند، تحلیل و تفسیرها شده است. اغلب آن را با فلسفه ابن‌سینا ارتباط داده‌اند: «چنین گشودنی در حقیقت برهم زدن قانون علیت است که در فلسفه معتبر است، اما در عرفان مبتنی بر ذوق و دل و عشق اعتباری ندارد (مدرسی، ۱۳۸۳:

۱۸۷). از منظر خلع بدن اگر به آن بنگریم، می‌توان گفت بودن با بند، همان تعییر خلع بدن است که عروج روح همراه بدن صورت گرفته است.

در قصیده عینیه هم که از معروف‌ترین قصاید عربی ابن‌سینا و با عنوانی «ورقائیه و روحیه» مشهور است، همانند رسالته الطیر روح قدسی به صورت نفس ناطقه با نماد کبوتر از عالم برین به جهان می‌آید. این «قصیده بیانی است شاعرانه از ارتباط نفس با عالم جسم و شوق و حرکت نفس به مرکز و مبدأ خویش که در رموز منقول از شیخ یونانی هم مؤلف صوان الحکمہ و شهرستانی به نظیر آن اشارت دارند» (زرین‌کوب، ۱۳۸۰: ۲۹۱-۲۹۲). در این قصیده، روح در قالب کبوتر، بعد از نزول در عالم جسم و جهان، مدتی در آن می‌گذراند و اصل خود را فراموش می‌کند، وقتی گرفتار جسم می‌گردد به یاد وطن و دوستان خود می‌افتد و می‌نالد، پرواز می‌کند و قالب خاکی را رها می‌کند.

با مضامون رسالته الطیر و قصیده عینیه، یک اندیشه بنیادین که «قفس قالب است و امانت جان مرغ» (میبدی، ۱۳۹۳، ج ۸: ۱۳۳) در عرفان شکل گرفت و تمثیل مرغ و قفس تکرار شد. عرفا در تفسیر و بیان خود از عروج از واژه‌های مرغ و قفس استفاده کردند؛ برای نمونه سنایی در حدیقه در وصف معراج پیامبر اکرم(ص) آورده است هنگام عروج، طوطی جانش از قفس بیرون آمد.

چون گه رفتش فراز آمد	به‌سوی حضرتش نیاز آمد
رفت و بر فرق جبرئیل نشست	طوطی جانش چون قفس بشکست

(سنایی، ۱۳۸۳: ۲۲۵)

در توصیه به عروج روح گفته است:

قفس بشکن چو طاوسان یکی بر پر	چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندرين
(همو، ۱۳۸۸: ۵۲)	

منطق الطیر عطار، نمونه تکمیل شده و مفصل رسالته الطیر در تمثیل مرغ و قفس است. در ظاهر قصه پرنده‌گانی است که سفری به‌سوی سیمرغ آغاز می‌کند و سرانجام با طی هفت وادی سلوک درنتیجه ریاضت و تهذیب نفس، سی پرنده، به او می‌رسند.

در این دیدار گویی با خلع بدن هستند و در آینه تجلی پروردگار، خودشان را همان سیمرغ می‌بینند.

بی‌شک این سی مرغ آن سیمرغ بود
باز از نوعی دگر حیران شدند
بود خود سیمرغ سی مرغ مدام
بود این سیمرغ این کین جایگاه
بود این سیمرغ ایشان آن دگر
هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم
در همه عالم کسی نشنود این
بی‌تفکر و ز تفکر مانند
بی زفان کردند از آن حضرت سؤال
حل مایی و توی درخواستند
کاینه‌ست این حضرت چون آفتاب
جان و تن هم جان و تن بیند درو
چون نگه کردند آن سی مرغ زود
در تحریر جمله سرگردان شدند
خویش را دیدند سیمرغ تمام
چون سوی سیمرغ کردندی نگاه
ور بسوی خویش کردندی نظر
ور نظر در هر دو کردندی بهم
بود این یک آن و آن یک بود این
آن همه غرق تحریر مانند
چون ندانستند هیچ از هیچ حال
کشف این سر قوى در خواستند
بی زفان آمد از آن حضرت خطاب
هر که آید خویشتن بیند درو

(عطار، ۱۳۸۹: ۴۲۶-۴۲۷)

همچنین حکایت «باز سپید شاه و پیژن» (همو، ۱۳۸۶: ۵۹-۱۳)، حکایت «حکیم هندی و طوطی چین» (همان: ۱۵۰-۱۵۱) در اسرارنامه عطار و حکایت «طوطی و بازرگان» (مولوی، ۱۳۹۷، ج ۱: ۱۰۲) و حکایت «باز در خانه کمپیژن» (همان: ۲۸۳) در مشنوی بر پایه مرغ و قفس شکل گرفته است.

۳-۲-۴. تجربه‌های خلع بدن

برخی داستان‌هایی که در حوزه بحث کرامت است و در متون صوفیه تکرار شده، جزو تجربه‌های خلع بدن است. کرامت‌هایی چون «در هوا نشستن»، «طی الارض»، «روی آب نشستن»، «راه رفتن روی آب»، «پرواز کردن» که در تذکرة الاولیاء عطار در احوال اولیا آمده است. نمونه‌هایی هستند که در آن سالک با خلع بدن و آگاهی از آن انجام

می‌دهد. در فلسفه ابن‌سینا کرامت مورد قبول است؛ همان‌طور که در بخش اول تحلیل گفته شد، ابن‌سینا کرامت را قبول را دارد و آن را یکی از ویژگی‌های خلع بدن می‌داند. اما تجربه ملموس از خلع بدن در آثار وی نیامده است. در فلسفه اسلامی در آثار سهروردی طبق زندگی‌نامه‌ای که از او موجود است، تجربه خلع بدن دیده می‌شود. در کتاب قلعه و قلندر آمده است یک بار سهروردی به دستور خضر بلخی، سه روز به ریاضت پرداخت، بعد از ریاضت، روح خود را دید که جدا از او نشسته است.

«بلخی رو به سهروردی سلام کرد و به مرد ژنده‌پوش اشاره کرد، پرسید: این کیست، می‌شناسی؟ سهروردی سراپای او را مثل خود می‌یافت. گفت: نه. بعد بلخی می‌گوید: این سهروردی است یعنی یحیی، تو. سهروردی با دقت بیشتری نگاه می‌کند. آری خودش بود؛ هرگز خود را چنین ندیده بود. چه باشکوه است نگاه روح به تن! نگاه جان به جسم! ویژگی‌هایی در سر و صورت و شکل و هیئت خود می‌دید که تاکنون ندیده بود. حال کوچکی در انتهای ابروی چپ، جای دو سه آبله بر گونه. اینک سهروردی برای نخستین بار خلع بدن را تجربه می‌کرد» (یثربی، ۱۳۸۵-۱۹۳). یک بار نیز آمده است در بازار بعلبک فردی درباره خلع بدن و عروج روح پرسید و گفت آیا چنین تجربه‌ای داشته است؟ سهروردی بعد از توضیح سؤال وی، با خلع بدنش او را متعجب نمود، درحالی‌که جسمش در کنار آن فرد بود، از فاصله دور روحش با وی صحبت کرد (همان: ۲۳۳-۲۳۴).

در متون عرفانی، یک مورد مشخص در کتاب انسان کامل نسفی آمده است. نسفی بعد از بحث مرگ ارادی، درباره عروج روح شیخ خود و دیگر عرفان گفته است که چنین تجربه‌ای داشته‌اند. آن‌ها با آگاهی قالب جسمانی را ترک کردند و بعد از سیر آسمان‌ها باز به قالب باز گشتند.

«شیخ ما می‌فرمود که روح من سیزده روز در آسمان‌ها بماند، آنگاه به قالب آمد و قالب در این سیزده روز همچون مرده افتاده بود و هیچ خبر نداشت و دیگران حاضر بودند گفتند که سیزده روز است، قالب تو این چنین افتاده است و عزیز دیگری

می فرمود که روح من بیست روز بماند. آنگاه به قالب آمد و عزیزی دیگر می فرمود که روح من چهل روز بماند آنگاه به قالب آمد و هرچه در این چهل روز دیده بود جمله در یاد داشت» (نسفی، ۱۳۸۲: ۱۰۹).

در داستان‌های کرامت نیز قصه بازیزد بسطامی، مشهورترین تجربه خلخال بدن در متون صوفیه است که در تذکرة الاولیا و مثنوی به‌طور مفصل آمده است. بازیزد در عالم بی‌خودی جمله «سبحان ما اعظم شانی» را بر زبان آورد. مریدان از آن تعجب کردند، بازیزد به آن‌ها گفت اگر بار دیگر این جمله را گفتم چاقو بر من زنید. زمانی فرارسید که بار دیگر این جمله را بر زبان آورد. مریدان چاقو بر او زدند. کارگر نیامد زیرا در این حالت بازیزد خلخال بدن شده بود. عطار و مولوی داستان او را آورده‌اند (عطار، ۱۳۸۸: ۱۴۴-۱۴۵؛ مولوی، ۱۳۹۷، ج ۲: ۸۹۶-۸۹۸).

۴. نتیجه‌گیری

«خلخال بدن» یک نظریه و اعتقاد عارفانه است که بر مبنای آن، برخی اولیا به درجه‌ای از سلوک می‌رسند که بدن برای آن‌ها همانند لباس می‌شود و روح می‌تواند آن را بیرون بیاورد. یا روح مثل پرنده‌ای می‌شود و می‌تواند با بدن یا بدون بدن پرواز کند. در ادبیات ایران، این موضوع قبل از عرفان به‌طور مشخص در فلسفه مشایی، توسط ابن‌سینا مطرح شده است. ابن‌سینا با برایین عقلی اما با گرایش عرفانی، اولین فردی است که به‌طور مفصل از آن بحث کرده است. نتایج این تحقیق نشان داد اندیشه‌وی در فلسفه و عرفان بعد از خودش تأثیر گذاشته و در مقایسهٔ تطبیقی وجه تشابهات بیشتر از تفاوت است. طبق آثار ابن‌سینا، عارفان گروهی هستند که می‌توانند با ریاضت، ترک تعلقات مادی، تزکیه نفس و مرگ ارادی به درجهٔ خلخال بدن نائل شوند. کرامت و انجام کارهای خارق‌العاده نمونه‌هایی از خلخال بدن است که در زندگی عارفان دیده می‌شود. تعبیر لباس برای بدن و تمثیل مرغ و قفس مصداقی عینی برای تجربه خلخال بدن است که در آثار ابن‌سینا آمده است. نظریهٔ مرگ ارادی، شرط ریاضت و تهدیب نفس برای عروج روح، تمثیل مرغ و قفس، کرامت عارفان مواردی است که در شعر

عرفانی تکرار شده است، تنها تفاوت نگرش ابن سینا با عرفان در این است به براهین عقلی تأکید دارد، اما عقل در مقابل عشق، در عرفان رد شده است.

منابع

۱. آزادی واصل آبادی، سامان (۱۳۹۹)، خلیج روح عرفانی، تهران: نادریان.
۲. ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۷۵)، الاشارات و التنبيهات، شرح خواجه نصیر و محاکمات قطب رازی، قم: نشر البلاغه.
۳. ——— (۱۳۸۱)، الاشارات و التنبيهات، تحقیق مجتبی الزراعی، قم: بوستان کتاب.
۴. ——— (۱۳۸۲)، الاضحویة فی المعاد، تصحیح حسن عاصی، تهران: شمس تبریزی.
۵. ——— (۱۳۸۸)، مجموعه رسائل فارسی، ترجمه محمود شهابی و همکاران، مقدمه، تصحیح و توضیحات سید محمود طاهری، قم: آیت اشراق.
۶. ——— (۱۴۰۴ق)، الشفاء (الطیبیعات)، تصحیح محمود قاسم، قم: افست کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۷. ——— (۱۴۰۰ق)، رسائل، قم: بیدار.
۸. تقی، شکوفه (۱۳۸۷)، دو بال خرد، عرفان و فلسفه در رسالته الطیر ابن سینا، تهران: مرکز.
۹. جهانگیری، محسن (۱۳۸۳)، «عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا درباره عرفان»، فصلنامه فلسفه دانشگاه تهران، شماره ۹، ص ۴۹۷.
۱۰. خراسانی، شرف الدین (۱۳۶۸)، «ابن سینا»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ۴، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
۱۱. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷)، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
۱۲. رسمی، عاتکه (۱۳۹۱)، «از اسب بالدار افلاطون تا طوطی جان مولانا»، نشریه زیان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال ۶۵، شماره پیاپی ۲۲۵، ص ۴۵-۶۵.
۱۳. زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۸)، سرّنی؛ تقدیم و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی، تهران: علمی.
۱۴. ——— (۱۳۸۰)، دنباله جست و جور در تصوف ایران، تهران: امیرکبیر.
۱۵. سجادی، سید ضیاء الدین (۱۳۹۲)، مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف، تهران: سمت.
۱۶. سنایی، ابوالمجدود بن آدم (۱۳۸۳)، حدیقة الحقيقة و شریعة الطريقه، با مقدمه و تصحیح محمد تقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.
۱۷. ——— (۱۳۸۸)، دیوان، بهسعي و اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، تهران: سنایی.
۱۸. سهروردی، شهاب الدین (۱۳۸۰)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه سید حسن

- نصر، مقدمه و تحلیل فرانسوی هانری کربن، چ، ۳، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۱۹. عطار نیشاپوری، شیخ فریدالدین محمد بن ابراهیم (۱۳۸۶)، *سرارنامه*، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
۲۰. ____ (۱۳۸۸)، *تذکرة الاولیاء*، تصحیح متن، توضیحات و فهارس محمد استعلامی، تهران: زوار.
۲۱. ____ (۱۳۸۷)، *الہیر نامہ*، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
۲۲. ____ (۱۳۸۹)، *منطق الطیر*، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
۲۳. فارابی، ابونصر محمد (۱۳۶۶)، *السياسة المدينة*، تهران: الزهرا.
۲۴. ____ (۱۹۳۸)، *رساله عقل*، تصحیح موسی بویج، بیروت: بی‌نام.
۲۵. ____ (۱۴۰۵)، *الجمع بین رأیي الحکیمین*، تهران: الزهرا.
۲۶. فروزانفر، بدیع الزمان (۱۳۷۳)، *شرح مثنوی شریف*، تهران: علمی و فرهنگی.
۲۷. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳)، *بحار الانوار*، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۲۸. مدرسی، فاطمه (۱۳۸۳)، «تأملی در زندگی و اندیشه‌های عرفانی ابن سینا»، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه باهنر کرمان، شماره ۱۶، ص ۱۷۳-۱۹۷.
۲۹. مرتضوی، منوچهر (۱۳۸۴)، *مکتب حافظ*، تبریز: ستوده.
۳۰. مطهری، مرتضی (۱۳۸۹)، *مجموعه آثار*، تهران: صدرا.
۳۱. مباشی، محبوبه (۱۳۸۳)، «وحدت قوا در اشعار مولانا (شرح بیتی از مثنوی) در بررسی بیتی از داستان موسی و شبان مثنوی معنوی»، نشریه علوم انسانی الزهرا، شماره ۴۸-۴۹، ص ۱۸۱-۲۱۱.
۳۲. مولوی، جلال الدین محمد (۱۳۷۸)، *کلیات شمس*، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.
۳۳. ____ (۱۳۹۷)، *مثنوی معنوی*، تصحیح محمدعلی موحد، تهران: هرمس.
۳۴. میبدی، ابوالفضل رشید الدین (۱۳۹۳)، *کشف الاسرار و غلائة الابرار* معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری، بهسعي و اهتمام علی اصغر حکمت، تهران: امیرکبیر.
۳۵. نسفی، عزیزالدین (۱۳۸۲)، *الانسان الكامل*، با پیشگفتار هانری کربن، تصحیح ماریثان موله، ترجمه مقدمه از ضیاءالدین دهشیری، تهران: طهوری.
۳۶. واثقی راد، محمدحسین (۱۳۸۴)، «دلایل تجرد روح»، نشریه نامه مفید، شماره ۴۷، ص ۹۵-۱۱۸.
۳۷. وکیلی، هادی و اقبالی، آزاده (۱۳۸۶)، «تجربه‌های عرفانی مرگ از منظر مطالعات NDE»، نشریه قبسات، شماره ۴۶، ص ۱۳۱-۱۴۶.
۳۸. یثربی، سید محمد (۱۳۸۵)، ترجمه و شرح *الهیات نجات شیخ الرئیس ابوعلی سینا*، قم: بوستان کتاب.
۳۹. ____ (۱۳۸۵)، *قلندر و قلعه*، داستانی بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردی، تهران: قو.