

سلوک عرفانی در اشعار فارسی چند ربهان بر همن

محمد کاظم کهدوی^۱

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۰/۵

تاریخ تصویب: ۹۰/۲/۱۲

چکیده

چند ربهان بر همن در سال ۱۰۲۳ هـ ق در لاهور به دنیا آمد. همنشینی با داراشکوه او را در جهت تعالی اخلاقی و عرفان و تصوف سوق داد؛ تا جایی که دیوان اشعارش سرشار از عبارت‌ها و اصطلاح‌های تصوف، و کتاب چهارچمن او نیز مملو از مطالب و اصطلاحات عرفانی و عشق به خداوند و بی‌توجهی به تعلقات دنیوی است. بر همن پس از درگذشت داراشکوه، از دهلی به کنارس رفت و در سال ۱۰۷۲ هـ ق به دیار باقی شتافت. آثاری مثل چهارچمن، گلستانه، کارنامه، دیوان اشعار، منشآت، تحفه‌الوزراء، مجمع‌الوزراء و... از او بهجا مانده است. بر همن شاعر، خطاط و نویسنده بود و با اهل تصوف و شاعران و خطاطان و نویسنده‌گان معاصرش ملاقات داشت. انشای موزون و مسجع وی یادآور گلستان سعدی است. شعرش ساده است و با تشییهات و استعارات زیبا، و مضامین عشق،

۱. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد mkka35@yahoo.com

محبت، توکل، رضا، و مسائل وحدت وجود- که با لحنی عارفانه بیان شده‌اند- همراه است.

در این مقاله، ضمن مرور زندگی نامه مختصر برهمن و کتاب چهارچمن، دیوان اشعار وی از نظر توجه وی به عرفان و تصوف و ویژگی‌های معرفتی آن بررسی خواهد شد.

واژه‌های کلیدی: برهمن، چندربهان، چهارچمن، دیوان برهمن، عرفان اسلامی.

مقدمه

ای خواجه نه نام و نه نشان خواهد ماند
حرفی دو سه برس زبان خواهد ماند
جز نام خدا که در میان خواهد رفت
هر چیز که هست از میان خواهد رفت
(برهمن، ۱۹۶۷: ۲۰۷)

سرزمین بزرگ و کهن و تاریخی هندوستان، از روزگاران گذشته، همواره حافظ و نگهدار یکی از شاخه‌های زبانی هندواریانی به نام فارسی (دری) بوده است؛ زبانی که مردمان آن سرزمین به آن تکلم می‌کردند و ادبیان، نویسنده‌گان، شاعران و اهل دانش و فن، سخنرانی را با خط آن مکتوب می‌کردند. وجود میلیون‌ها کتاب، سند تاریخی، فرمان‌های پادشاهان و آثار مکتوب دانشی مردم آن سرزمین که در موزه‌ها و کتابخانه‌ها باقی است، از اهمیت این زبان و توجه علاقه‌مندان به آن نشان دارد.

یکی از پارسی‌گویان هند و علاقه‌مندان به شعر و ادب و عرفان فارسی چندربهان برهمن است. برهمن هم شعر می‌سرود، هم منشیگری دیوانی می‌کرد و هم چهارچمن را به رشتۀ تحریر می‌کشید، تا هم اخلاص و ارادتش را به پادشاه نشان دهد و هم قدرت و تسلط خود را در نگارش نظم و نثر فارسی بنمایاند.

زندگی چندربهان

چندربهان، لاہوری، متخالص به «برهمن»، در لاہور و در خانواده‌ای برهمن به دنیا آمد (عبدالرشید، ۱۹۸۱: ۷۲-۷۴). پدرش، دھرم داس، اهل کشمیر (همان: ۷۲) و از دیوانیان و صاحب‌منصبان لاہور بود (همان: ۷۴؛ صفا، ۱۳۶۴: ۱۲۳۷/۵). وی از جمله شاعران هندوتنزاد و هندوکیش قدیم است که در شعر و نثر با گویندگان ایرانی همزمانش کوس برابری می‌کوفت (همان: ۱۲۳۶). از شواهد متن کتاب چهارچمن چنین بر می‌آید که زادگاه چندربهان برهمن شهر لاہور بوده و در سال ۱۰۲۳ھ ق پا به عالم ناسوت گذاشته است (برهمن، ۱۳۸۵: مقدمه ۱۱).

برهمن در آغاز «چمن سیوم» از کتاب چهارچمن، درباره احوالش می‌نویسد:

این شکسته خاطر درست اعتقاد، چندربهان برهمن، که شکستگی دل را باعث درستی حال خود می‌داند، برهمن زاده ملک پنجاب است و او را در زمرة اهل زنار برهمنان، امتیازی و اعتباری است؛ اگرچه به حسب عرف و عادت، به جهت کسب معیشت، به اشتغال مختلفه روزگار می‌پردازند، لیکن بهترین شیوه این طایفه آن است که پاس مراتب صوری و معنوی داشته، به وجهی که در کتب معتبر قدیم، درباره این گروه ثبت شده، عمل می‌نمایند و آراستگی ظاهر و باطن را عنوان جریدة اعمال خویش سازند (۱۴۴: ۱۳۸۵).

او درباره مولد و منشأ خود نیز گفته است:

مولد و منشأ این نیازمند، شهر دارالسلطنه لاہور است و آباء و اجداد این برهمن درست اعتقاد، به طرز قدیم خود عمل می‌نموده‌اند تا آنکه نوبت به دھرم داس، پدر فقیر رسید. آن مخدوم، نویسنده کاردانی بود، مدتی در سلک منصبداران سرکار خاصه شریفه انتظام داشت. بعد از آن، نظر بر بی‌ثباتی روزگار بی‌مدار داشته، استغفای خدمت و منصب نموده، در گوشة عافت نشست (همان: ۱۴۶ و ۱۴۷).

بنا بر نوشته تذکرة مآثر الامر، برهمن در آخرهای عهد جلال الدین اکبر، در لاہور ولادت یافته، نخست، شاگردی و ملازمت میر عبدالکریم «میر عمارت» لاہور کرده، سپس در سلک ملازمان افضل خان علامی، ملاشکرالله شیرازی، حاکم آن شهر درآمده است (شاہنواز خان، ۱۸۸۸: ۱۴۵/۱-۱۵۰).

درباره دریافت خدمت محضر افضل خان می‌گوید که افضل خان مردی فاضل و ادب‌دوست بوده و مدتی وزارت شاهجهان داشته است. با آنکه منشیان خوشنویس و قاعده‌دان، از اهل ایران و توران و هندوستان، در خدمت افضل خان بوده‌اند، وی نظر تربیت بربرهمن گماشته و یکبار که شاهجهان در لاہور به تماشای کاخ‌های آن خان (افضل خان) رفته بود، به حضور شاهجهان پادشاه روشناس شد.

افضل خان، برهمن را به پادشاه معرفی کرد. شاهجهان نیز به سبب تبحر برهمن در ادب فارسی، او را «هندوی فارسی‌دان» لقب داد (ظہورالدین احمد، ۱۹۷۴: ۹۶). دara شکوه که همواره گروهی از عالمان هندو را برای ترجمة آثار حکمی و عرفانی هند در خدمت داشت، برهمن را نزد خود خواند و او تا ۱۰۶۶ ملازم وی بود؛ اما در این سال دوباره به دربار شاهجهان فراخوانده شد و پادشاه به او لقب رای (راجه) داد (صفا، ۱۳۶۴: ۱۲۲۸). بعد از مرگ فاضل خان، گویا به معرفی شاهزاده محمد داراشکوه (ف ۱۰۶۹ق) چندریهان در سلک ملازمان شاهجهان درآمد و همین ملازمت باعث شد جایگاهی خاص نزد شاهجهان پیدا کند. او کاتب فرمان‌های پادشاه شد و عنوان منشی خاص و واقعه‌نویس وی را یافت. کتاب چهارچمن نیز به سبب عهده‌داری همین مقام فراهم آمد. علاوه بر این، برهمن اشعار خود را برای شاهجهان می‌خوانده و این شعرها گاهی پسند خاطر او نیز می‌افتداده است؛ چنانکه چندریهان در این زمینه نگاشته است:

دیگر آنکه فیلی به این مور ضعیف مرحمت فرموده بودند که در سواری همیشه به آن خان
والاشان همزمان می‌رفت و از طلوع تیر اعظم تا نصف اللیل، در حاشیه‌نشیان بزم کثرت و
خلوت جا داشت و تسطیر مسوّدة فرامین سعادت آین مخصوص این شکسته‌نویس بوده و اکثر
اوقات، اشعار این خاکسار به سمع اشفاع اصغاً می‌فرمودند. از آن جمله این بیت پسند خاطر
ایشان بود، بیت:

نظر به شاهد معنی به چشم دل دارم حجاب، عینک چشم است مرد بینا را

هر گاه صحبت روحانی و مباحثه علمی به میان می‌آمد و به اجتماع فضلاً و بلغاً و فصحاً مجلس
منعقد می‌شد، این ذره خاکسار نیز در گوشة بساط جا می‌یافت و آنچه بر زبان‌ها می‌گذشت به
نوک قلم می‌آورد. فضایل و کمالات ذاتی و خوبی‌های صفاتی و فنون کسبی و وهبی آن

علماء عصر و فهایه روزگار مستغنى البيان است. در لباس ظاهر، تماشای عالم معنی می‌نموده، در عالم کثرت، شاهد وحدت را مد نظر داشت و این ریاضی استاد اکثر اوقات بر زبان آن خان شیوه بنیان بوده است:

تا دوست به چشم سرنیینم هر دم
گویند که حق به چشم سر نتوان دید
و در آغاز حال این برهمن عقیدت کشیش را به زبان الهام بیان «هندوی فارسی‌دان» می‌فرمودند
و در روزهای جشن و ایام متبر که، هر گاه اشعار شعرای مشهور را از نظر انور اعلی می‌گذشت،
رباعی این نیازمند به مسامع جاه و جلال می‌رسید و به اضافه و انعام سرافرازی می‌یافتد (۱۳۸۵):

برهمن در خدمت امیران و وزیرانی چون آصف خان (۱۰۲۱)، اسلام خان (۱۰۵۷)، علامه سعدالله خان (۱۰۶۷) و عنایت خان و معظم خان بود (عبدالرشید، ۱۹۸۱: ۷۳؛ آفتاب اصغر، ۱۳۶۴: ۳۸۴). در خوشنویسی مهارت داشت و نستعلیق و شکسته را نزد استادانی چون آقا عبدالرشید و کفایت خان (هفت قلمی دهلوی، ۱۹۱۰: ۵۵) و افضل خان شیرازی آموخته بود (ظہورالدین احمد، ۱۹۷۴: ۹۵). بنابراین به کتاب تاریخ ادبیات در ایران، اینکه تذکرہ نویسان گفته‌اند برهمن در نخستین باریابی به حضور شاهجهان، بست

مرا دلیست به کفر آشنا که چندین بار به کعبه بردم و بازش بر همن آوردم را خوانده است و «پادشاه دین پرور» بر او خشمگین شد... و باز بخشدیش، داستانی ساختگی و دروغ است. میرعبدالرزاق خوافی هم متوجه این جعل شده و آن را مردود دانسته است (صفا، ۱۳۶۴: ۲۳۷/۵). ذیح الله صفا نوشته است:

حقیقت آن است که اولین شعری که برهمن هنگام معرفی شدن به خدمت شاهجهان خواند،
چنانکه خود نوشته است، این ریاضی متسط بود:

شاهی که مطیع او دو عالم گردد
از بس آدم به دور او یافت شرف
و یادشاه، شعر و خط شکسته اور را یستدید (همان: ۱۲۳۸).

صفا در همان منبع می‌نویسد:

داراشکوه که سیاست نیای خود، اکبر را در تقارب فرهنگ هندی و اسلامی دنبال می‌کرد و گروهی از عالمان هندو را برای ترجمة اثرهای حکمی و عرفانی هند در خدمت داشت، برهمن را از پدر بخواست و ملازم خود نمود و او تا سال ۱۰۶۶ هـ ملازم آن شاهزاده بود و در این سال، دیگر باره به درگاه خوانده شد و خطاب رایی (راجگی) با منصب بلند و درخور یافت (همانجا).

اما مصحح چهارچمن در این باره آورده است:

در اینجا این نکته را نیز باید درنظر داشت که چندریهان پس از رحلت افضل خان مستقیم به دربار شاهجهان نرسید، برای مدتی با فرزند وی داراشکوه (۱۰۶۹-۱۰۴۳ هـ) که ولیعهدش بود، منسلک بوده است؛ چنانکه محمد صالح کتبه در واقعات ۲۵ ذی الحجه سال ۱۰۶۵ هـ او را به عنوان منشی دیوان بیوتات آن شاهزاده یاد می‌کند و در واقعات غرّه جمادی الثاني سال ۱۰۶۶ هـ درباره اش چنین می‌نویسد: «چندریهان منشی که به حسن تربیت افضل خان شایستگی بندگی درگاه والا بهم رسانیده، مدتی داخل بندگان بود و حسب الاتمامس شاه بلندآقبال (شاهزاده داراشکوه) به آن والاتبار عنایت شده بود چون به انشای مدعاویسی آشناست، او را در این تاریخ از شاه بلندآقبال گرفته به حساب رای و منصبی در خور نواختند» (کتبه لاهوری، ۱۹۷۲: ۳/۱۶۸). چنانکه او نیز به طرف این موضوع اشارتی کرده است و می‌گوید: «اعلیحضرت خاقانی که قدردان هر هنر و هر طایفه‌اند، این عقیدت کش و بنده درست اعتقاد را که سال‌ها در خدمت وزرای عظیم الشأن کسب هنر نموده به خطاب رایگی سرافرازی بخشیده، به خدمت مسوّدّه‌نویسی فرامین جهان‌مطابع عالم‌مطبع تفویض فرموده در جهان و جهانیان امتیاز بخشیدند. چنان به نظر می‌رسد که چندریهان عمداً نوشته که وی با داراشکوه منسلک بوده است و یا اگر نوشته بود، بعداً آن را حذف نمود و علتش شاید این بود که چون برادرش اورنگ زیب (۱۰۶۸-۱۱۱۸ هـ) وی را برای گرفتن تخت سلطنت به قتل رسانیده از راه خود برداشت که نکند وی را نیز به بهانه اینکه وابسته به او بود، ضرر رساند و یا به این امید که شاید میان منشیان وی وارد گردد.

به قدر و منزلت و تقریبی که چندریهان پیش شاهجهان داشت، از اینجا می‌توان پی برد که وی او را «هندوی فارسی‌دان» می‌گفت و همچنین چون پدرش در شهرستان «پوریه» در گذشت و شاهجهان درباره این سانحه اندوه‌گین اطلاع یافت، چندریهان را تسلیت گفت؛ چنانکه از این

جمله برمی‌آید:... پادشاه رحیم... از روی ذره‌پروری و بنده‌نوازی، این ذره‌بی‌مقدار را و مور ضعیف را در بارگاه سلیمانی به عنایت خلعت سرفراز کوئین گردانید و به یک حرف عنایت‌آمیز خاطر حزین را تسکین بخشیدند» (برهمن، ۱۳۸۵: مقدمه/ ۱۶).

محمد صالح کنبوه، از معاصران برهمن، و صاحب «عمل صالح» معروف به «شاهجهان‌نامه» است که درباره او در دو جا (یک جا در صفحه ۳۳۶ از جرگه سخن سرایان) به عنوان «سخن‌سنچ» چنین گفته است:

چندریهان، متخلص به برهمن، از خاک لاهور پذیرای سرشت گردیده، در دارالامان صلح کل آرمیده، بسیار پسندیده وضع و خوش‌اختلاط شده، صنم پرست بتختانه سخن است و جاروب کش آستانه این والاقن. طبعش رساست و فکرش اوچ گرای. خط شکسته را درست می‌نویسد و به زبان قلم تستعلیق حرف می‌زند و در آینین نثر و انشاپردازی پیروی ابوالفضل می‌کند و به هنگام خواندن اشعار روان، آب از چشم‌های او روان می‌شود. سخن را به چشم تر آب می‌دهد و دائم مژه تر می‌دارد و دم از درد طلب می‌زند. اگرچه به ظاهر زناربند است، اما سر از کفر برمی‌تابد و هرچند به صورت هندو است، اما در معنی در اسلام می‌زند و چون شعر خود، در کمال سادگی و بی‌تكلفی می‌زید. زبان قلمش بسیار خوش‌سخن است و طبعش به‌غايت ماهر. در این فن در آغاز حال با میرعبدالکریم میرعمارت لاهور بود. پس از آن با دستور پاک روان افضل خان به سر می‌برد. اکنون داخل بندگان درگاه آسمان جاه است.

و ذیل شرح حال «انشاپردازان» چنین می‌نویسد:

مانند سخن خود ساده و در کمال بی‌تکلفی است و در شیوه ترسیل و انشا ممارستی درست و در نامه‌طرازی و مذاعاپردازی مهارتی بر کمال دارد. در اوایل حال با میرعبدالکریم میرعمارت، و پس از آن با دستور هندوستان افضل خان منتب بود و بعد از رحلت آن پاک‌روان، ملازم سرکار خاصه شریفه بوده همراه وزرا به تحریر مطالب می‌پرداخت. چون طبع موزون داشت، فکر شعر هم می‌کرد و در ضمن طایفه اهل نظم احوالش مفصل به قلم آمد (همان: ۳۴۳).

مؤلف ریاض‌الشعر گفته است: «چندریهان، متخلص به برهمن، از براهمه هند، و منشیان شاهجهان پادشاه بوده، و بعد هم داستان نخستین شعر خود که در حضور شاهجهان خوانده، ذکر کرده است» (واله داغستانی، ۱۳۸۴: ۴۱۲).

صاحب مرآةالخيال با بیان حکایت شعر «مرا دلیست به کفر آشنا...» گفته است:

چندریهان زناردار از سکنه اکبرآباد بوده، برهمن تخلص می‌کرد. خالی از وارستگی نبود. در سر کار شاه بلندآقبال، داراشکوه، عنوان منشیگری داشت و به دستاویز چربزبانی به دولت همزنانی رسیده بود و نظم و نثرش پسند خاطر شاهزاده می‌افتاد. از تصنیفاتش نسخه چارچمن بر مطلبنویسی و سادگی عبارت وی گواهی می‌دهد و قماش نظمش نیز پوشیده نیست؟؛ القصه مومنی الیه بعد از قتل داراشکوه ترک نوکری کرده، به شهر بنارس رفت و در آنجا به راه و رسم خویش مشغول می‌بود تا آنکه فی شهور سنه ألف و تلث و سبعین [۱۰۷۳] در آتشکده فنا خاکستر گردید. راقم حروف، این غزل را در تمام دیوانش انتخاب نموده، غزل:

کنم زساده دلی بند دید مژگان را به مشت خس نتوان بست راه طوفان را...
(لودی، ۱۳۷۷: ۱۲۲ و ۱۲۳)

مؤلف نزم تیموریه چندریهان را شاعری ممتاز و ادبی در عهد شاهجهانی می‌داند که در لاهور به دنیا آمد است و به سبب دو بیت شعری که پیشکش شاهجهان کرده، مقبول افتاده و وقایع‌نویس دربار او شده است:

هرجا که سریست پیش او خم گردد	شاهی که مطیع او دو عالم گردد
خواهد که فرشته نیز آدم گردد	از بس که به دورش آدمی یافت شرف

(عبدالرحمان، ۱۹۹۱: ۲۳۵/۲)

پایان زندگی برهمن

بعد از عصیان عالمگیر اورنگ‌زیب بر پدر و برادر، و نشستن او بر اورنگ‌شاهی، و کشتن داراشکوه در سال ۱۰۶۹ هـ برهمن ترک خدمت دولتی کرده به بنارس، شهر مقدس هندوان رفت و آنجا روزگار را به عزلت گذراند تا درگذشت (صفا، ۱۳۶۴: ۵/۱۲۳۸). سال وفات او را ۱۰۷۳ (لودی، ۱۳۷۷: ۱۴۰؛ گوپاموی، ۱۳۳۶: ۱۰۷) و دوست سنبه‌لی (۱۲۹۲: ۷۴) آن را سال ۱۰۷۷ گفته‌اند. به نوشته ظهورالدین احمد (۱۹۷۴) وی تا ۱۰۷۵ زنده بوده است (۹۹).

صاحب شمع انجمن درباره چندریهان، ذیل عنوان «برهمن» آوده است:
چندریهان زناردار، ساکن «آگره»، خالی از وارستگی نبود. در سر کار داراشکوه، عنوان منشیگری داشت؛ بعد قتل وی، ترک نوکری نموده، به شهر بنارس رفت و در آنجا به راه و

رسم خویش مشغول بود تا آنکه در سن ۱۰۷۳ در آتشکده فنا خاکستر گردید (صدیق حسن خان، ۱۳۸۶: ۱۳۱).

در تذکرۀ ریاض العارفین، فقط به این مطلب اکتفا شده است:

برهمن، یعنی چندریهان اکبرآبادی، از بrahamه هند، و منشیان داراشکوه، ابن شاهجهان بوده، در یکهزار و هفتاد و سه هجری (۱۰۷۳) در شهر بنارس در گذشته است. از اوست:
مرا دل است به کفر آشنا که چندین بار به کعبه بردم و بازش برهمن آوردم
(لکهنه‌ی، ۱۹۷۲: ۱۱۰)

خداشناسی بوهمن

علاج درد دلم توبه شد پس از چل سال	شبی به لطف خداوند ایزد متعال
به نقص غیر نیچند عارفان کمال	کمال و نقص چو یکجا شود یکی گردد
ازین سپس من و توفیق استقامت حال	چو توبه راهنمای شد به وادی خاصم
ز روی آینه دل، زدوده زنگ ملال	غبار راه طلب چون به دیده‌ام بنشست
به روز حشر گر از برهمن کنند سؤال	دو دیده تر کند و آب دیده پیش آرد

(برهمن، ۱۹۶۷: ۱۵۱)

برهمن هندومذهب است و در دیوان هم بارها به این موضوع اشاره‌هایی کرده است؛ اما بر اساس آنچه دربارۀ خداوند عالم و لطف و رحمت و بخشندگی اش می‌گوید، به قول خودش، می‌توان او را «هندوی درست‌اعتقاد» دانست. هر چند به قول صاحب شمع انجمان در آتشکده فنا خاکستر شد (صدیق حسن خان، ۱۳۸۶: ۱۳۱)، امید وی به لطف و بخشش الهی، به مسلمانان و صاحبان دین می‌ماند؛ چنان‌که در غزل یاد شده مشاهده می‌شود:

صد بار پخته می‌شوی و خام می‌شوی	هر لحظه توبه می‌کنی و می‌کنی گناه
نا آزموده مست به یک جام می‌شوی	مرد آزماست باده تو حید برهمن

(همان: ۱۹۷)

زبان ادبی

اعتبار برهمن بیشتر به سبب نثر ساده، فصیح و موجز است. انشای موزون و مسجع وی یادآور گلستان سعدی است؛ تا حدی که منشآت و چهارچمن او را در مدارس شبه قاره تدریس می‌کردند (سید محمد عبدالله، ۱۹۶۷: ۷۵). او زیانی ساده در شعر دارد؛ شعرهایش دارای مضامین عشق، محبت، تصوف و مسائل مربوط به وحدت وجود است، با لحنی عارفانه بیان شده و با تشییهات و استعارات زیبا همراه است. بیشتر غزل‌های برهمن پنج بیت‌اند و اندیشه‌هایی باریک و لحنی عرفانی دارند (ظهورالدین احمد، ۱۹۷۴: ۱۰۷-۱۰۹).

دیوان برهمن

دیوان پارسی برهمن در سال ۱۹۶۷ م در احمدآباد گجرات به چاپ رسیده و شامل ۳۴۲ غزل و ۳۶ رباعی است. در غزل‌های او اندیشه‌های باریک و لحنی عرفانی دیده می‌شود. شعرش دلپذیر است و گفته‌اند هنگام خواندن شعر، به خود او رفتی دست می‌داده است. نگاهی به دو غزل اول و دوم از دیوان چندریهان، شاید برای استهلالی باشد برای تمام دیوان او:

غزل ۱

ای در میان ما و بروون از میان ما	ای برتر از تصوّر و وهم و گمان ما
شد جلوه‌گاه صورت معنی نهان ما	آینه گشت سینه ما از فروغ عشق
پروردۀ شد به مغز وفا استخوان ما	جا کرد در میان رگ و ریشه مهر دوست
صد جا شکست تابه لب آمد فغان ما	استاد عشق حوصله‌فرمای عاشق است
لیکن پر از نو است چو بلبل زبان ما	مانند غنچه گرچه خموشیم برهمن

غزل ۲

ای عقل پیش پرتو ذات تو چون سها	در سینه گشت آتش مهر تو دلنشین
وی چشم بر کمال صفات تو مبتلا	باشد غبار کوی تو در دیده تویا
هر مرغ در هوای تو دارد سر نیاز	هر ذره در خیال تو در نغمه و نوا

افتاده راست دست نوال تو دستگیر
گمگشته راست قایم لطف تو رهنا

در که ذات ره نبرد عقل دوربین
جز عقل چیست تحفه درگاه کبریا

در حضرت جلال توکس را مجال نیست
باشدگدای کوی تو هم شاه و هم گدا

در بارگاه لطف تو جای سؤال نیست
اینجا چه احتیاج به اظهار مدعای

گردن کشان که باد غرورند در دماغ
چون دانه‌اند در ته این کهنه آسیا

معدوم گردد این‌همه موجود برهمن
باشد همیشه برسر ما سایه خدا

(برهمن، ۱۹۶۷: ۵ و ۶)

لطفات‌ها و ظرافت‌های سبک هندی (اصفهانی)، استعاره و کنایه، سادگی، پرهیز از به کار گیری الفاظ و عبارت‌های غریب و نامأتوس، کوتاهی غزل‌ها، بیان مفردات (ابیات فرد)، تمثیل و... بخشی از ویژگی‌های شعر برهمن است. از نظر محتوا نیز غالباً در شعرهای برهمن عشق، شکسته‌دلی، پریشانی، محبت، غم و اندوه، توجه به آموزه‌های دینی، دلخسته بودن از معصیت و گناه دیده می‌شود.

در دیوان برهمن، کاربرد الفاظ دینی و عبارت‌های خداپرستانه و معتقدانه و پرداختن به اصطلاحاتی مثل توحید، و روز ازل و روز محشر و راه حقیقت و... کم نیست. موارد زیر نمونه‌هایی از این کاربردهاست:

روز ازل (برهمن، ۱۹۶۷: ۳۳؛ ۴۰: قضا و تقدیر الهی (همان: ۴۰)؛ رضا و تسليم (همان: ۴۷، ۱۴۱ و ۱۷۱)؛ ترك
هر دو جهان (همان: ۴۸)؛ نظر بر لطف عام خداوند (همان: ۵۰)؛ روز واپسین (همان‌جا)؛ یکی بودن بخشنده (همان: ۵۱)؛ یکی بودن ذات باقی و پاینده (همان: ۵۲)؛ جیفه دنیا (همان: ۵۳)؛ روز قیامت (همان: ۵۵)؛ نفس شیطانی (همان: ۵۶)؛ مصلحت کار و اراده حق (همان: ۶۶)؛ پادشاه کشور حسن (همان: ۷۴)؛ دو عالم گواه اوست (همان: ۷۵)؛ امیدوار به رحمت حق (همان: ۱۱۷، ۸۱ و ۱۵۳)؛ روز حشر (همان: ۸۶)

۱۵۱ و ۱۷۸)؛ اهل دعا (همان: ۱۷۵)؛ لطف ایزد متعال (همان: ۱۵۱)؛ باده توحید (همان: ۱۹۷)؛ اشک و گریه باعث پاکی می‌شود (همان: ۱۰۸)؛ صور صبح قیامت (همان: ۱۲۰)؛ خطاب پوشی حق (همان: ۱۱۸)؛ هرچه خدا بخواهد (همان)؛ نباید چیزی را به غیر خدا نسبت داد (همان)؛ خورشید قیامت (همان: ۱۲۲)؛ مجلس خلد برین (همان: ۱۳۸)؛ پشمیانی از گناه (همان: ۱۴۱، ۱۵۲، ...)؛ جلوه حق از هر سو (همان: ۱۶۲)؛ مرغ سدره (همان: ۱۶۹)؛ فقط برای خدا (همان: ۱۱۵)؛ حق پرستی (همان: ۲۰۳)؛ عالم بقا (همان‌جا)؛ فیض ازل (همان‌جا)؛ آلوده نشدن به می (همان: ۱۸۳) و ...

چندربهان و عرفان

در چمن سیوم از کتاب چهار چمن، علاوه بر عریضه‌ها و رقیمه‌ها، مطالب مهم دیگری دیده می‌شود که با معرفت و عرفان همراه است. چمن چهارم (همان: ۲۰۴-۱۸۱) از کتاب مذکور سراسر عرفانی است و با شکر و سپاس خداوند آغاز شده است: «یان شکر و سپاس مفتاح خزانین دلها و مصباح سکوت جان‌ها، ذکر عزّ اسمه و شکر نعمت‌های اوست...» (همان: ۱۸۱).

با توجه به عنوانین و موضوعاتی که در چمن چهارم آمده است، مسیر پی بردن به محتوای آن پیچیده نخواهد بود؛ عنوان‌هایی مثل بیان خلقت انسان، خطاب به نفس، تازیانه آگاهی، بیان دریافت اصل حقیقت، اظهار ندامت، ایام نادانی، مطالعه محاسبه شبان‌روزی، بیان استقامت مراتب توبه، لذت ترک تعلق، استقامت بر جاده توکل، معالجه امراض غفلت، تحصیل علم با عمل، پاس مراتب اوقات، بیان حال رهروان وادی طلب، بیان علم شوق، بی‌ثباتی اساس روزگار، کیفیت جلوه نمود بی‌بود، کیفیت حال، مراتب سخن و ... تک‌بیت‌ها و مفرداتی هم که در جای جای این چمن ذکر کرده است، لطف و ظرافت خاصی دارد. چمن چهارم این گونه پایان می‌پذیرد:

چون مهره اختیار در شش در تقدیر است، پس هر نقشی که بر تخته حال نشیند، به موقع بود:
چون حسن خاتمت عبارت از شناخت وجود و معرفت واجب الوجود همان تواند بود، علامت سعادت در این است. زهی سعادتمند ازل و ابد که در آینه عرفان، شناسای حال خود شود و در آغازِ حال، پی به مآل برد (همان: ۲۰۴).

عارف کسی است که حضرت الهی او را به مرتبت شهود ذات و اسماء و صفات خود رسانیده باشد و این مقام، به طریق حال و مکاشفه ظاهر گشته باشد نه به طریق مجرد علم و معرفت. بعضی می‌گویند: عارف کسی است که از وجود مجازی اش محو و فانی شده است (شرح گلشن راز، ۱۳۷۴: ۲۹-۵۹). در جای دیگری آمده است:

عرفان به معنی شناسایی، و مراد شناسایی حق است، و نام علمی است از علوم الهی، که موضوع آن، حق و اسماء و صفات اوست، و بالجمله: راه و روشی که اهل الله برای شناسایی حق انتخاب کرده‌اند، عرفان می‌نامند (سجادی، ۱۳۷۳: ذیل عرفان).

با آنچه به اجمال درباره عشق، عارف و عرفان گفته شد، می‌توان چندربهان برهمن را نیز در سلک عارفانی دانست که به حسب ظاهر، و آنچه درنظر می‌آید، اهل عرفان و معرفت حق بوده است؛ هر چند در لباس و کسوتی دیگر. توجه او به ذات اقدس حضرت باری تعالی، عشق حق، بریدن از تعلقات، بیهوده دانستن ماسوی الحق است. اعتراف به یگانگی حضرت حق، فارغ از جهان بودن، خود را از اهل درد دانستن و... نشان از توجه برهمن به عرفان دارد. همچنین شیوه بیان مولانا جلال الدین در کلیات شمس، حافظ شیرازی در دیوان، عراقی در کلیات و... را در سخن و شعر او می‌توان دید.

عشق از واژه‌های عرفانی است که بسامد بالایی در شعر برهمن دارد و می‌توان آن را اساس عرفان و معرفت حق تعالی دانست:

حدیث عشق از گفتار و تکرار است مستغنی
برهمن در محبت کفر باشد قصه‌خوانی‌ها
(برهمن، ۱۳: ۱۹۶۷)

عشق

عشق در اصطلاح عرفانی، میل مفرط است، و اشتیاق عاشق و معشوق از عشق است، و به معنی فرط حب و دوستی است. گویند عشق آتشی است که در قلب واقع شود و محظوظ را بسوزد. عشق مهم‌ترین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل را پیموده، در ک کند (سجادی، ۱۳۷۳: ذیل عشق)

برهمن خود را در حدّی نمی‌داند که نام عشق را بر زبان راند؛ زیرا آنجا باید پاک بود و

خالص:

ز عشق نام مبر برهمن که ناسرهای
خوش آن که بر محک امتحان عیار گرفت
(برهمن، ۱۳۸۵: ۲۲)

حافظ شیرازی معتقد است بین رندی و مصلحت‌بینی رابطه‌ای وجود ندارد:
رند عالم سوز را با مصلحت‌بینی چه کار؟
کار ملک است آنکه تدبیر و تأمل بایدش
(حافظ شیرازی، ۱۳۶۶: ۱۴۴)

برهمن هم به راه عشق رفتن را دور از مصلحت‌بینی می‌داند:
به روی سنگ بزن آبگینه خواهش
به راه عشق شدن مصلحت چه در کار است
(برهمن: ۲۷)

برهمن نیز با اعتقاد به اینکه «اینما تو لوا فتم و وجه الله» (به هر طرف روی بیاوری، تجلی حق را
می‌یابی (بقره: ۱۱۵)) و عالم محضر حق تعالی است، می‌گوید:
گوشه‌ای نیست که بی زمزمه عشق بود
هر طرف معركه و معركه آرایی هست
(همان: ۲۸)

در جایی دیگر نیز آورده است:
هر جا که نهی گوش، بود زمزمه عشق
این طنطنه و زمزمه هرجاست، کجا نیست
(همان: ۷۰)

یا:

در هر طرف که گوش نهی گفت و گوی اوست
با هر دلی که سیر کنی آرزوی اوست
(همان: ۷۵)

عشق از پر بسامدترین واژه‌ها، و شاید عنصر غالب در شعر برهمن است. کاربرد ترکیبات و
اضافات و اسامی و صفات مختلف از عشق، عاشق، عشوق، محبت، حب و... در دیوان او، از توجه
وی به عشق نشان دارد:

مقام عشق بلند است و برهمن از شوق
به راه ترک تعلق به این مقام رسید
(همان: ۸۳)

بعضی از این کاربردها عبارت است از: داغ عشق (همان: ۲۵)؛ عشق و مصلحت (همان: ۲۷)؛ مست عشق (همان: ۲۸ و ۱۶۱)؛ گم شدن در کوی عشق (همان: ۳۲)؛ جانسوز بودن عشق (همان: ۳۳)؛ دشت عشق (همان: ۳۶)؛ بار عشق (همان: ۳۶)؛ طریق عشق (همان: ۳۶ و ۷۲)؛ به سمر نیامدن حدیث عشق (همان: ۳۷، ۱۲۲ و ۱۸۱)؛ قدم نهادن در راه عشق (همان: ۳۸)؛ گرمی عشق (همان: ۴۲)؛ راه عشق (همان: ۴۳، ۵۷، ۵۳، ۹۵، ۸۲، ۱۱۸، ۹۵، ۱۴۲، ۱۶۳ و ۱۸۸)؛ گلشن عشق (همان: ۴۷)؛ ناکارآمد بودن پند ناصح در عشق (همان: ۵۰)؛ جرعه کش جام عشق (همان: ۵۰)؛ عشق زوردرس (همان: ۵۵)؛ سوز عشق (همان: ۵۸)؛ دل بی عشق (همان: ۶۱)؛ مریض عشق (همان: ۶۲)؛ شهر عشق (همان: ۷۰، ۷۵، ۷۷، ۱۰۸ و ۱۲۸)؛ زمزمه عشق (همان: ۷۰)؛ دیار عشق (همان: ۷۴)؛ آتش عشق (همان: ۷۶)؛ حسن و عشق (همان: ۸۰)؛ قبول عشق (همان: ۸۴)؛ بندۀ عشق (همان: ۸۷)؛ درد عشق (همان: ۱۰۸ و ۱۸۴)؛ فیض عشق (همان: ۱۲۵)؛ عطر عشق (همان: ۱۲۸)؛ غم عشق (همان: ۱۵۸)؛ عشق و اخلاص (همان: ۱۴۳)؛ نکته عشق (همان: ۱۷۷)؛ کارخانه عشق (همان: ۱۳۸)؛ عشق، سرمایه عمر (همان: ۲۰۷)؛ موسای عشق (همان: ۱۸۰)؛ بادیه عشق (همان: ۱۹۰)؛ شاهراه عشق (همان: ۱۸۲)؛ محبت (همان: ۲۱، ۵۶، ۵۷، ۸۱، ۸۳، ۸۷، ۱۰۸ و ۱۵۱ و ۱۷۵)؛ آین محبت (همان: ۱۰۸)؛ بیمار محبت (همان: ۱۰۸)؛ صحرای محبت (همان: ۱۰۸)؛ شاخ محبت (همان: ۱۲۶)؛ مشق محبت (همان: ۱۱۲).

وقتی سلطان عشق بر سر زمین دل خیمه می‌زند و قرار می‌گیرد، اختیار از عاشق سلب می‌شود؛ بی اختیار کرد دل ما را قرار عشق	دیگر به دست عشق بود اختیار ما (همان: ۱۰)
گاهی همین عشق و حسن، حجاب می‌شود و مانند بلا میان عاشق و معشوق قرار می‌گیرد؛ گاهی نیز زلف و خال چون دام و دانه‌ای است که در راه سالک مانع ایجاد می‌کند. با این حال، جایی که حُسن جلوه‌فروشی می‌کند، سالک نمی‌تواند از عشق احتراز کند:	
همین حجاب بلا گشته در میانه ما فتاده بر سر راه است دام و دانه ما که حُسن جلوه‌فروش است در زمانه ما	به عشق و حُسن بود نسبتی که نتوان گفت ز زلف و خال خیال نجات ممکن نیست چگونه بر همن از عشق احتراز کند
(همان: ۹)	

برهمن نیز مانند حافظ شیرازی - که ابتدای عشق را آسان می‌داند، ولی معتقد است در آخر مشکل‌ها بر سر راه قرار می‌گیرد - راه عشق را راهی پر خطر می‌داند و می‌گوید:

صد جا شکسته شیشه و صد ره فتاده جام
در بزم عشق کس نرساند سبو درست
(همان: ۱۸)

برای هر دردی باید دوا طلبید، جز درد عشق که دوایی ندارد. از نظر برهمن نیز خواهش دوا
کفر است و حتی اظهار آن هم مدعاست:

چو درد عشق رسد، خواهشِ دوا کفر است
در این معامله اظهار مدعای کفر است
علاج دیده عاشق به توییا کفر است
(همان: ۱۹)

سرش ز حلقهٔ فترانک عشق بیرون باد
گدای عشق بیالاید اربه سامان دست
اگر ز درد محبت بری به درمان دست
(همان: ۲۱)

برهمن در چمن چهارم، در «بیان خلقت انسان» می‌گوید:

اولین بنایی که دست قدرت قادر مطلق در خانهٔ تکوین و ایجاد گذاشت، و بهترین صنعتی که
صانع بر حق بر فراز پیدایی آورد، خلقت انسانی است.... اگر به مقتضای قابلیت و استعداد،
انوار روحانی بر او فایض گردد، به مراتب ملکی بر او فایز و اگر از روی شقاوت ذاتی در
ظلمت آباد نادانی فرو رود به بهایم مشابه باشد:

آدمی زاده طرفه معجونی است
از فرشته سرشته وز حیوان
گر کند میل این، شود کم از این
(همان: ۱۸۱ و ۱۸۲)

و در «محاسبه شبانه روزی» می‌گوید:

چون ترک مقاصد جسمانی کردم، راه را به عالم روحانی بردم، تن را خاکستر آتش تسليم
ساختم و آینهٔ خاطر را جلای دیگر دادم. چون سر به گریبان تحریر بردم، عالمی یافتم دیگر و
جهانی از این جهان برتر. گاهی دیوانهوار به صحراء شتافم و گاهی دانامثال خود را در کنج
خلوت انداختم. از این شادی به خود آنقدر سر به سجود مالیدم که دلم از هوش رفت و هوش
از دل در گلشن ندامت و تماشای گل‌های معانی کردم و هیچ طرفی اقرب از ندامت به منزل

مقصود ندیدم. مجادله با نفس این دولت به من ارزانی داشت. اگر سرکشی کند، گوشمالی
دهم. نظم:

زندهدل آن کس که به دل آشناست
راست به هم صاف چو آینه باش
چشمۀ دل منبع فیض خداست
بادل خود محروم دیرینه باش
(همان: ۱۸۶)

توبه

قشیری می‌نویسد: «و حقيقة توبه، در لغت، بازگشتن بود، و توبه اندر شرع بازگشتن بود از نکوهیده‌ها، باز آنچه پسندیده است از شرع، و قال، صلی الله عليه وسلم، ندامت توبه است» (۱۳۶۱):
(۱۳۷). در فرهنگ اسلامی نیز آمده است: «و رجوع از چیزی است و روی آوردن به چیزی است
کامل و عالی. توبه بر حسب لغت، به معنای رجوع است، و به حسب شرع، ندامت از معاصی است،
بعد از رعایت مقامات و ارکان توبه» (سجادی، ۱۳۷۳: ذیل توبه). همچنین «النَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا
ذَنْبَ لَهُ، و تبديل سيئات بحسنات أولئك يُدَلِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتَهُمْ حَسَنَاتٍ» (کاشانی، ۱۳۷۲: ۳۶۹).

اما برهمن در «یان استقامت مراتب توبه» می‌گوید:

توبه از الله جميع امراض مستهلک نفس نماید. توبه آنگاه باید که رجوع به ضمیر خود کند و دریابد که عبور از نشیب و فراز مقامات دیگر که پیش راه طالبان است، بر او آسان خواهد شد، اگر و این معنی را از عطیه الهی شمرده حصول این سعادت را سرمایه عمر عزیز خود شناسد. اگر نفس را در قبول توبه استقامت بر آن راغب نیاید، اول علاج رغبت نفس به توبه و بعد از توبه استغفار و قدم مردان به وادی خاص، اظهار ندامت و تایب گشتن است بر توبه و بعد از توبه استغفار و استقامت بر جاده آن. اصل مقام سالکان استقامت است که چون نفس بر جاده صواب مستقیم باشد، از زلات قدم ایمن گردد. فرد:

اوں پنهان توبه گزینان ندامت است
وانگه نهادن قدم استقامت است
(۱۳۸۵: ۱۸۶ و ۱۸۷)

در دیوان او نیز درباره توبه این بیت‌ها به چشم می‌خورد:

ز شست و شوی بروں صاف کی شود باطن؟
به آب توبه بشو بعد از این ز عصیان دست
(برهمن: ۲۱)

ز کرده‌های خطاب بعد از این پشیمان باش
همان: ۱۴۱ و ۱۵۲)

همچنین در صفحه‌های ۵۰، ۵۶، ۵۴، ۸۲، ۷۷، ۱۱۶، ۱۵۱، ۱۷۲ و... از دیوان برهمن نیز مطالبی درباره توبه وجود دارد.

روز حشر و علم بی عمل

برهمن نسبت به روز حشر و علم بی عمل نیز نظرهایی دارد؛ از آن جمله است بیت زیر که از دیوان او نقل می‌شود:

ز علم بی عمل خویشتن جواب دهد
به روز حشر که از برهمن سخن پرسند
(همان: ۱۰۱)

مفاهیم عرفانی

در شعر برهمن، علاوه بر واژه‌ها، عبارت‌ها و مفاهیم دینی و حکمی و کلامی، مضامین عرفانی نیز فراوان یافت می‌شود. بدون شک، پرداختن به این قبیل عبارت‌ها تأثیر همتشینی و همراهی وی با داراشکوه (۱۰۶۹ ه) است.

رفته بودیم به جایی و به جا آمده‌ایم
که به تسلیم و رضا زیر قبا آمده‌ایم
وز محبت ز کجا تابه کجا آمده‌ایم
که در این ره ز سر صدق و صفا آمده‌ایم
ما که در سلسله اهل دعا آمده‌ایم
بر در پیر مغان جلوه‌نما آمده‌ایم
خانه خرقه‌فروشان تکلف‌آباد
در میان من و معشوق برافتاد حجاب
از غبار در او گُحل بصر می‌خواهیم
برهمن حوصله همت ماباد وسیع
(همان: ۱۷۵)

در همین غزل می‌توان واژه‌های عرفانی «پیر مغان»، «جلوه»، «فرقه»، «تسلیم»، «رضاء»، «مشوق»، «حجاب»، «محبت»، «صفا»، «همت»، «سلسله» و... را مشاهده کرد.

سخن از وحدت

خانه بسیار ولی صاحب هر خانه یکیست
پیش ارباب نظر عاقل و دیوانه یکیست
حسن چون جلوه کند واله و فرزانه یکیست
بانی خانه و بتخانه و میخانه یکیست
چون سر از رشتۀ توحید برآرنده همه
آتش عشق چو افروخت همه یکساناند
(همان: ۵۲)

صوفی

هجویری در کشف المحبوب می‌نویسد: «صوفی آن بود که هیچ چیز اندر بند وی ناید و وی اندر بند هیچ چیز نشود، و اندیشه وی با قدم وی برابر بود» (۱۳۸۶: ۵۲ و ۵۳). برهمن نیز در غزلی با مطلع: در شهر عشق شیوه مهر و وفا کم است
ییگانه فرقه فرقه ولی آشنا کم است
می‌گوید:

نیرنگی زمانه در آیین ما کم است
ما صوفیان صاف نهادیم برهمن
(برهمن ۱۹۶۷: ۷۰)

عارف

عارف نسبت به صوفی، مقام بالاتر و والاًتری دارد. هر عارفی صوفی است؛ اما هر صوفی، عارف نیست. عارف همیشه سعی دارد با کشف و شهود و اشراق به حقایق برسد و به علوم ظاهر و باطن دست یابد (سجادی، ۱۳۷۲: ذیل عارف). در اشعار برهمن از عارف نیز نام بردہ می‌شود. او در غزلی که در آن از واژه‌هایی مثل «ساقی»، «می گلگون»، «هلال ابرو»، «گوشۀ ابرو»، «آیینه»، «گریه»، «رشته زnar» و... استفاده کرده است، می‌گوید:

نیند راست گر آینه‌ای زانو بگرداند
نظر بر نقش مطلب راست باید مرد عارف را
(همان: ۱۰۶)

به نقص غیر نیچند عارفان کمال
کمال و نقص چو یکجا شود یکی گردد
(همان: ۱۵۱)

و در غزلی دیگر آورده است:

برهمن امتحال حال باید مرد عارف را
به قال من نظر نتوان، توان کردن به حال من
(همان: ۱۸۴)

توکل

در فرهنگ معارف اسلامی، ذیل «توکل» آمده است:

توکل در لغت، تفویض امر است به سوی کسی که بدرو اعتماد باشد، و به معنای واگذاری شخص است امور خود را بر مالک خود، و اعتماد بر وکالت او، و مالک شی، کسی است که مقدار باشد بر آن، در جهت مصالح او، و در اصطلاح سلاک، واگذاری امور است بر مالک علی الاطلاق (سجادی، ۱۳۷۳: ذیل توکل).

خداآوند نیز در قرآن می‌فرماید: «و من یتوکل علی اللهِ فَهُوَ حَسْبٌ» (طلاق: ۳). برهمن در «استقامت بر جاده توکل» می‌گوید:

از تاب آفتاب حوادث روزگار، غیر از سایه دیوار توکل نتوان رست. چون گوشة توکل نصیب رهروان وادی اخلاص گردد، سر به سایه طوبی فرو نیارد و نظر به شاخ و برگ جنان نیندازد و پیرامون خاطر خطیرشان غبار کوی تعلق راه نتواند برد و در حواشی ضمیرشان نسیم بوستان آرزو نتواند کشت. سیر چشمان مایده رضا و تسلیم به لخت جگر و آب دیده، شکفته جین و چهره تازه باشند و به قطره آبی خود را بر خاک مذلت نریزند. خاک کوچه قناعت صندل جین ارباب توکل است. ایات:

مرد چو در راه توکل رود	خار مغیلان به رهش گل شود
می‌دهد از گلشن معنی نشان	خار و گل اندر نظر رهروان

(برهمن، ۱۳۸۵: ۱۸۹)

در دیوان هم ایاتی وجود دارد که در آن‌ها به این موضوع اشاره شده است:

بسیار مانده‌اند گرانبار برهمن	ما زاد راه خویش توکل گرفته‌ایم
(برهمن، ۱۹۶۷: ۱۶۵)	

فراغت‌ها ز اسباب توکل می‌توان کردن	همین حُسن عمل، زاد طریق سالکان باشد
	(همان: ۱۸۱)

طلب

سجادی در فرهنگ معارف اسلامی، ذیل اصطلاح «طلب» می‌نویسد:

طلب یعنی خواستن، و طلب کردن چیزی بعد از وجود آن چیز است،... و در اصطلاح، طلب، جستجو کردن از مراد است و مطلوب؛ و مطلوب در وجود طلب است و می‌خواهد تمام مطلوب را بیابد و تمام مطلوب را هم باید در وجود بطلبد، و اگر از خارج بطلبد، نباید (۱۳۷۳: ذیل طلب).

برهمن نیز در کتاب چهارچمن، در «بیان حال رهروان وادی طلب» می‌گوید:

رهروان وادی طلب و مردان وادی حقیقت قدم بی راه محبت نسپردند و بلندپروازان اوج معرفت به حضیض انسی ننگرند، کلاه استغنای این طایفه به چرخ اطلس ساید و سر این والاسران به عالم خاکی فرو نیاید و در مقامی که عدم خواهش را منتهای طلب دانند، از دنیا و مافیها کی پرسد؟ و گویند اینجا از خود گذشتن شرط راه است.... در حریم خاص که محض تجرّد و تقدّس است و غبار عالیق پیرامون آن نگشته، بدون اخلاص درست راه نتوان یافت. همت بر نیل مطلوب باید گماشت و دست از طلب کوتاه نباید ساخت (برهمن، ۱۳۸۵: ۱۹۲ و ۱۹۳).

در موارد دیگری نیز از کتاب دیوان/اشعار نیز به این موضوع پرداخته است:

گر برهمن ز خویش برون رفت دور نیست
شد سال‌ها که در طلب و جستجوی اوست
(دیوان: ۷۶)

از گرم روی پیش رود آبله از من
در راه طلب پای من و ریگ بیابان
(همان: ۱۸۰)

ما فصل خزان و نوبهاران دیدیم
ما تاخن شاهسواران دیدیم
ما پست و بلند روزگاران دیدیم
در راه طلب دواسپه می‌باید تاخت
(همان: ۲۰۲)

به سیمای تو از راه طلب گردی دگر باید
ز صحرای محبت می‌رسی اما نشانی گو
(همان: ۱۰۸)

جمع و تفرقه

تفرقه نیز از دیگر اصطلاحات عرفانی است که برهمن به آن پرداخته است:

جمعیت حواس طلب کن به کنج فقر
ما در میان تفرقه بسیار مانده‌ایم

(دیوان: ۹۱، ۱۶۲ و ۱۷۹)

فقر

هجویری می‌نویسد: «خداؤند تعالیٰ مر فقر را مرتبی و درجتی بزرگ داده است و مر فقرا را بدان مخصوص گردانیده تا به ترک اسباب ظاهری و باطنی گفته‌اند و به‌کلیت به مسبب رجوع کرده، تا فقر ایشان فخر ایشان گشت» (۱۳۸۴: ۲۹). برهمن نیز در دیوان اشعار، به این موضوع پرداخته است:

با خویشتن بساز برهمن به کنج فقر
با اهل روزگار مکرر نشسته‌ای

(دیوان: ۱۶۲؛ نک: ۱۹۳)

رضا

در فرهنگ معارف اسلامی آمده است: «رضا عبارت است از رفع کراحت و تحمل مراتب احکام قضای و قدر، و مقام بعد از مقام توکل است» (سجادی، ۱۳۷۳: ذیل رضا). هجویری نیز می‌نویسد: «رضا بر دو گونه باشد: یکی رضای خداوند از بنده، و دیگر رضای بنده از خداوند» (۱۳۸۴: ۲۶۸).

برهمن نیز در کتاب دیوان اشعار، به این موضوع اشاره کرده است:

ز کم مرنج برهمن که در طریق رضا
نخست چشم دل از برگ و ساز می‌پوشند

(دیوان: ۹۶؛ نک: ۱۰۸)

تسلیم

عبارت از استقبال قضا و تسلیم به مقدرات الهی، و فوق مرتبت توکل و رضاست (سجادی، ۱۳۷۳: ذیل تسلیم).

برهمن می‌شود آسان به رضا و تسلیم
این همه در ره تدبیر محالی که تو راست

(دیوان: ۴۷)

چو غنچه در ره تسلیم پا به دامان باش
چو گل به خون جگر غرقه تا گریبان باش

(همان: ۶۹؛ نک: ۹۰، ۹۸ و ۱۷۵)

خرقه

در میان شعرهای برهمن ابیاتی دیده می‌شود که در آن به خرقه اشاره شده است:

بر قدّ برهمن همه راست آمد و درست
از خرقه تا به جام، ندانم چه قامت است
(همان: ۵۵)

ما خرقهٔ صد بخیهٔ تزویر پوشیم
در وی گرمه بخیه بجز بند قبایست
(همان: ۷۰ و ۷۵؛ نک: ۶۵)

همت

سجادی همت را توجه قلب با تمام قوای روحانی خود به جانب حق برای حصول کمال در خود یا دیگری می‌داند. برهمن نیز در دیوان اشعار، به این موضوع اشاره کرده است:

مرید همت آن پیر خرقه بردوشم
که هر کجاست سری بر دری فتاده اوست
(سجادی، ۱۳۳۹: ۶۵)

پیر مغان

در لغتنامه دهخدا، ذیل «پیر مغان» آمده است: «بزرگ مغان، مالک و رهبان دیر، ریش‌سفید میکده، پیر می‌فروش». این عبارت نیز از جمله عبارت‌های عرفانی است که برهمن به آن نظر داشته است:

مدد ز همت پیر مغان طلب که مدام
گواه حال دل او در گشاده اوست
(دیوان: ۱۳۵؛ نک: ۵۴، ۶۶، ۶۲، ۱۰۴، ۱۱۷ و ۱۱۳)

استغنا

در لغتنامه دهخدا «استغنا» چنین معنی شده است: «بی‌نیاز شدن از خواستن، بی‌نیازی، بی‌نیاز شدن، ناز». کاربرد این اصطلاح در دیوان اشعار برهمن نیز چنین است.

برهمن از غرض خویش دارد استغنا
خوش آن کسی که برون آمد از غم اغراض
(دیوان: ۱۴۴؛ نک: ۱۴۶)

برهمن دربارهٔ ترک تعلقات برای ورود به عرصهٔ سلوک و عرفان می‌گوید: نخست شرط این راه،
قطع تعلق و ترک هواهای نفسانی است.

بندی زنجیر تعلق شدن	چند به خود لاف تحریر زدن
مشق تجربه کن و آزاد شو	قطع تعلق کن و آزاد شو

(همان: ۱۸۸ و ۱۸۹)

وقت

در فرهنگ معارف اسلامی، ذیل «وقت» آمده است: «مراد از وقت، آن حال واردہ بر سالک است، مثل حبّ فی الله و توکل و تسليم و رضا و غیره». برهمن نیز پاس داشتن مراتب اوقات را ضروری، و فوت وقت را و بال عظیم می‌داند و می‌گوید:

چون مطلب اصلی، طلب رضای حق است و در آن طلب فوت وقتی از اوقات فوت مطلبی از
مطلوب خاص بود؛ لهذا غفلت را مستحسن نشمارند. کیسه عمر گرامی از نقود اعمال نیک پُر
باید ساخت و افعال حسن را بدرقه راه گردانیده، بی ملاحظه بیم و خطر، رهرو طریق تسليم و
رضا باید شد و بی منت سفینه، از بخار خطرات بیلات تعلق عبور باید نمود و فوت وقت را و بال
عظیم دانسته در تلافی آن کوشیده، پیوسته با خود در مکالمه و مجادله باید بود و با وجود
کثرت علایق و عوایق روزگار وقت را از وقت برآورده، خود را به این خیال مشغول باید
داشت و همیشه به زبان دل به خود تکرار این معنی باید کرد و به هر کس رسیده این سبق را از
سر باید گرفت و دل بیار و دست در کار داشته، ادراک این نشئه باید نمود. فرد:

برهمن هر که دارد دست در کار دلش باید که باشد سوی دلدار
کلیه آنکه تضییع اوقات را خسارت زندگی باید دانست و پاس وقت را سرمایه دولت جهانی
باید شناخت (۱۳۸۵: ۱۹۱ و ۱۹۲).

موت اختیاری

بعید نیست که برهمن با این فرمایش رسول گرامی اسلام^(ص) آشنا بی داشته باشد که «موتوا قبل ان
تموتوا» زیرا می‌گوید:

شاد آن کسی که نوبت خود را تمام کرد
زان پیشتر که باده ز مینا تمام شد
(دیوان: ۹۸)

سایر موارد

برهمن علاوه بر اصطلاحات و واژه‌های عرفانی، در اشعارش بسیاری از مضمون‌ها، عبارت‌ها و کلماتی را به کار برده که حاکمی از آشنایی و توجه او به عرفان است. البته گاهی اندیشه‌های عرفانی با کلامی نیز آمیخته می‌شود که نیازی به جدا کردن آن‌ها نیست. بعضی از این موارد عبارت‌اند از: نفس شیطانی (همان: ۵۶)؛ بی‌ثباتی جهان (همان: ۵۷ و ۱۱۷)؛ شکستگی دل (همان: ۶۲)؛ مصلحت کار و اراد، حق (همان: ۶۶)؛ درد کشان (همان: ۷۰)؛ پادشاه کشور حُسن (همان: ۷۴)؛ ارباب معنی (همان: ۸۲)؛ ترک تعلق (همان: ۸۳، ۹۴، ۱۸۴)؛ اهل محبت (همان: ۸۵ و ۸۷)؛ طریق سلوک (همان: ۳۸)؛ اهل دعا (همان: ۱۷۵)؛ صفاتی سینه (همان: ۹۷ و ۸۹)؛ صافی و صفا (همان: ۱۹۵)؛ جمعیت خاطر (همان: ۹۱ و ۱۰۲)؛ کعبه و شیخ و بیتخانه (همان: ۱۰۱ و ۱۵۵)؛ خمخانه‌الست (همان: ۱۰۲)؛ خراباتی (همان: ۱۲۶)؛ اهل معنی و اهل صورت (همان: ۹۱ و ۱۰۹)؛ اهل مجاز (همان: ۱۳۷)؛ اهل نظر (همان: ۵۰)؛ موسی و طور (همان: ۱۴۵)؛ عالم صورت (همان: ۱۵۴)؛ جلوه حق از هر سو (همان، ۱۶۳)؛ صفاتی سینه (همان: ۱۶۴)؛ قناعت (همان: ۱۹۸)؛ آلدود نشدن به می (همان: ۱۸۳)؛ خواب و خیال بودن دنیا (همان: ۲۰۱)؛ تجرّد (همان: ۲۰۴)؛ ساقی وحدت (همان: ۱۴۷)؛ کوثر تحقیق (همان: ۱۴۷)؛ بحر معرفت ایزدی (همان: ۱۴۷)؛ سینه صافی دادن (همان: ۱۴۷)؛ دیوانگی از عالم (همان: ۱۴۵)؛ مسیحا (همان: ۳۲)؛ خون شهیدان (همان: ۳۵)؛ زناریستن (همان: ۴۳)؛ رشتہ زnar (همان: ۴۹، ۵۱، ۶۴، ۱۰۵)؛ رهروان صافنهاد (همان: ۸۹)؛ رندان (همان: ۱۲۷).

برهمن از معاشیق هم نام برده است؛ کسانی مثل یوسف و زلیخا (همان: ۲۷، ۳۲ و ۱۶۱)؛ شیرین و فرهاد (همان: ۴۶، ۵۷ و ۹۳)؛ مجنوں (همان: ۴۰ و ۱۱۰).

در بحث فلسفی نیز موارد متعددی از جوهر، عرض، جوهر ذات، جوهر تحقیق (همان: ۱۴۷)،
متاع عقل (همان: ۱۴۶) و... دیده می‌شود که در این تحقیق نمی‌گنجد.

بجوشد همچو ابر نوبهاران چشم گریانم
زچاک دل گواهی می‌دهد چاک گریانم

مگر اشک ندامت صاف سازد زنگ عصیان
چو من بیمار نادانی شدم این است درمانم
به نادانسته بد کردم، چو دانستم پشیمانم
بیار ای ابر رحمت بر سرم کالوده دامانم

غبار معصیت آینه دل تیره می‌دارد
مریض جرم را ناصح علاج از توبه فرماید
بشوید دامن آلوده را اشک پشیمانی
«برهمن» ابر رحمت دامن آلوده می‌خواهد

(همان: ۱۶۷)

در آب دو دیده آبرویی دارند
در پرده به خویش گفت و گویی دارند

(برهمن، ۱۳۸۵: ۱۸۳)

نمونه‌ای از رباعیات برهمن

آنان که زعشق رنگ و بویی دارند
چون غنچه به صد زبان خموشند ولی

آنچه در شعر و نثر برهمن می‌توان دید، این است که با وجود اذعان وی به هندو و برهمن نژاد بودن، سخشن رنگ توحید و یگانه پرستی دارد. وجود مطالبی درباره دنیا و خواب خیال بودن آن، پرستش خدای یگانه، ترک تعلقات، فردای قیامت، روز حساب، بهشت و دوزخ... حتی بیان اندیشه‌ها و مفاهیم والای عرفانی و وحدت وجود و فنای فی الله و...، باعث می‌شود خواننده نآشنا با کیش و مذهب او، اقرار وی به هندو بودن را در لابه‌لای سخشن نیند و گمان کند او مسلمانی است وارسته و عارفی است که در زلال وحدت توحید مستغرق شده است؛ اما خدا را چه دیده‌ایم، شاید که توحید او مقبول‌تر باشد و در جایگاه سالکان و عابدان قرار داشته باشد؛ الاعمال بالینات.

نتیجه‌گیری

۱. در متن «جسم» آمده است.

پی‌نوشت

منابع

- انبی، موهن لعل. (۱۴۹۹م). *انبی الاحباء*. تصحیح انوار احمد. چ. ۲. کتابخانه خدابخش. پتنا (هند).
- برهمن، چندریهان. (۱۳۸۵). *چهارچمن*. مرکز تحقیقات فارسی و رایزنی فرهنگی ج. ۱. ایران و انتشارات الهدی. دهلی.
- برهمن، چندریهان. (۱۹۶۷م). *دیوان پارسی*. به تصحیح و تحشیات و مقدمه محمد عبدالحمید فاروقی. احمدآباد (بهارت). خالد شاهین فاروقی.
- حافظ شیرازی، شمس الدین محمد. (۱۳۶۶). *دیوان*. تصحیح انجوی شیرازی. چ. ۵. انتشارات جاویدان. تهران.
- دوست سنهلی، میرحسین. (۱۲۹۲ق). *تذکرہ حسینی*. لکھنو. هند.
- سجادی، سید جعفر. (۱۳۷۳). *فرهنگ معارف اسلامی*. چ. ۳. کومش. تهران.
- شاهنواز خان خوافی، میر عبد الرزاق. (۱۸۹۰م) *مائرالامر*. بی نا. کلکته.
- صبا، مولوی محمد مظفر حسین. (۱۳۴۳). *تذکرہ روز روشن*. کتابخانه رازی. تهران.
- صدیق حسن خان، بهادر. (۱۳۸۶). *تذکرہ شمع انجمان*. تصحیح محمد کاظم کهدوی. دانشگاه یزد.
- صفا، ذبیح الله (۱۳۶۴). *تاریخ ادبیات در ایران*. ج. ۵ (بخش دوم). انتشارات فردوس. تهران.
- ——— (۱۳۷۰). *تاریخ ادبیات در ایران*. ج. ۵ (بخش سوم). انتشارات فردوس. تهران.
- ظهور الدین احمد. (۱۹۷۴م). *پاکستان میں فارسی ادب کی تاریخ*. لاہور.
- عبدالرحمان، سید صباح الدین (۱۹۹۱م). *بزم تیموریہ*. چ. ۲. مطبع معارف پریس. اعظم گرہ (هند).
- عبدالرشید. (۱۹۸۱م). *تذکرہ شعراء پنجاب*. لاہور.
- غلام محمد هفت قلمی دھلوی. (۱۹۱۰م). *تذکرہ خوشنویسان*. چاپ محمد هدایت حسین. کلکته.
- غلام سرور. (۱۹۶۲م). *تاریخ زیبان فارسی*. مکتبہ خورشید در خشان. کراچی (پاکستان).
- قشیری، عبدالکریم بن هوازن. (۱۳۶۱). *رسائله قشیریه*. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. تهران
- کاشانی، عزالدین محمود. (۱۳۷۲). *مصابح الهادیة و مفتاح الکفایة*. تصحیح جلال الدین همایی. نشر هما. تهران.
- کتبوه، محمد صالح. (۱۹۷۲-۱۹۶۷م) *عمل صالح*، موسوم به شاهجهان نامه. ترتیب و تحشیه غلام یزدانی. چاپ وحید قریشی. لاہور.

- گوپاموی هندی، محمد قدرت الله. (۱۳۳۶). تذكرة نتایج الافکار. اردشیر خاضع. بمبئی (هند).
- لاهیجی، شمس الدین محمد (۱۳۷۴). مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. تصحیح محمد رضا برزگر خالقی. ج ۲. انتشارات زوار. تهران.
- لودی، شیرعلی خان. (۱۳۷۷). تذكرة مرآة الخيال. به اهتمام حمید حسنی. انتشارات روزنه. تهران.
- واله داغستانی، علیقلی (۱۳۸۴). تذكرة ریاض الشعرا. تصحیح محسن ناجی نصرآبادی. انتشارات اساطیر. تهران.
- هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان (۱۳۸۶). کشف المحبوب. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی. ج سوم. تهران. انتشارات سروش.
- هدایت، محمود. (۱۳۵۳). گلزار جاوریدان. چاپخانه زیبا. تهران.