

◇ تمثیل «عشق» در منطق الطیر ◇

□ دکتر گاظم دزفولیان □

گروه ایان و ادبیات فارسی

یکی از آثار ارزشمند فارسی که به زیان شعر و به صورت رمز و تمثیل، مراحل عرفان و شناخت حق و حقیقت و در نهایت رسیدن به کمال را بیان کرده است، منطق الطیر اثر شیخ فرید الدین عطار نیشابوری است. وی در اثر جاودان خویش پس از مقدمه‌ای در نعت خداوند و رسول اکرم (ص) و خلفای راشدین، به ذکر آراء و عقاید خود پرداخته است و از جمله کسانی است که در کتاب منطق الطیر با نظم و ترتیبی خاص و با استفاده از رمز و تمثیل، هفت وادی عرفان و مراحل کمال که عبارتند از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فناء فی الله را توضیح و تعبیر کرده است^۱.

در این مقاله سعی شده است وادی عشق از دیدگاه عطار تحلیل و بررسی شود، اماً قبل از شرح و توضیح عشق از نظر عطار، به ذکر مقدمه‌ای درباره آن از نظر دیگر عرفا می‌پردازیم.

عشق میل مفرط است و فرط حب و دوستی. کلمه عشق ظاهراً مشتق از «عشقه» است، و آن گیاهی است که به دور درخت پیچیده و آب آن را بخورد و رنگ آن زرد کند و برگ آن را بیریزد، و بعد از مدتی خود درخت رانیز خشک کند، عشق نیز چون به کمال خود رسد، قوا را ساقط گرداند، و حواس را از کار بیندازد و طبع را از غذا باز دارد، و میان محب و خالق، ملال افکند و از صحبت هبر دوست ملول شود یا بیمار

گردد و یا دیوانه شود و یا هلاک گردد.^۲

عشق مهمترین رکن طریقت است، و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل را پیموده است درک می‌کند و عاشق را در مرحله کمال عشق، حالتی دست دهد که از خود بیگانه و ناگاه گردد، و از زمان و مکان فارغ و از فراق محبوب می‌سوزد و می‌سازد.^۳

عین القضاة همدانی گوید: «ای عزیز این حدیث را گوش دار که مصطفی (ص) گفت: «منْ عَشِقَ وَعْفَ ثُمَّ كَتَمَ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا» هر که عاشق شود، و آنگاه عشق پنهان دارد، و بر عشق بمیرد، شهید باشد»^۴

هم او گوید: «ای عزیز به خدا رسیدن فرض است و لابد، هرچه به واسطه آن برخدا رسند فرض باشد به نزدیک طالبان، عشق بندۀ را به خدامی رساند، پس عشق از بهرا این معنی فرض راه آمد.»^۵

ونیز گوید: «ندانم که عشق خالق گوییم یا عشق مخلوق، عشق‌ها سه گونه آمد، اما هر عشقی درجات مختلف دارد، عشقی صغیر است و عشقی کبیر و عشقی میانه، عشق صغیر، عشق ماست با خدای تعالی و عشق کبیر، عشق خدادست با بندگان خود، و عشق میانه درینجا نمی‌یارم گفتن.»^۶

عشرت آتشی است که هرگاه در خرمن هستی عاشق افتاد، از عقل گندم‌نمای جو فروش کاهی نماند، نور این نار بود که با موسی علیه السلام گفت: اننى انا لله لا اله الا انا فاعبدنی»^۷

خواهم که چنان کنی به عشقت مشغول کزا عشق تو با تو هم نپردازم بیش از جمله صفات حق تعالی یکی عشق است، نفس خود را به نفس خود عاشق بود، پس عشق و عاشق و معشوق خود بود، عشق کمال محبت و محبت صفت حق است و هردو یکی است.^۸

عرفاً معتقدند این طریق رانه با قدم فکر و عقل می‌توان پیمود، و نه با بیانی که آن بیان عقل باشد می‌توان تقریرش کرد.^۹

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

پای چو بین سخت بی تکینی به مشنی ۱/	پای استدلایان چو بین بود
عشق داند که در این مرحله سرگردانند حافظ	عاقلان نقطعه پرگار وجودند ولی
سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد حافظ	اینهمه شعبددها عقل که می‌کرد اینجا
عشق آفتاب است و عقل ذره‌ای، اگرچه ذره در تاب آفتاب در ظهر آمد، اما از کجا او را طاقت آن بود که به خود در پرتو آن نور دید، ذره در سایه مفقود بلکه نابود است، به تاب آفتاب محسوس گردد. ^{۱۰} و نیز پندار علم و هندسه وهم و فیلسوف خيال و جاسوس طبیعت و بیداری حفظ و عقیله عقل در عشق به هیچ برنیايد، در وی همه درد باید و سوز و رنج باید و محنت. ^{۱۱}	
بشوی اوراق اگر همدرس مایی حافظ	که علم عشق در دفتر نگنجد

وادی عشق در منطق الطیر:

همچنانکه ذکر شد فرید الدین عطار نیز در منطق الطیر به شرح و توضیح عشق
پرداخته و پس از تعریفی کلی، چند تمثیل درباره آن ذکر کرده است. حاصل سخن
عطار چنین است که:

هر کس می‌خواهد در وادی عشق قدم بگذارد باید چون آتش گرم رو و سوزنده و
سرکش باشد، و با آتش عشق تمام تعلقات و موائع را از سر راه خود بردارد، و در
فکر آینده و عاقبت‌نگری نباشد و فقط به معشوق بیندیشد. برای او مهم نباشد کاری
که می‌کند کفر است یا ایمان، نیک است یا بد. و برای نیل به مقصد خود نه به چیزی
شک کند و نه یقین:

و آنکه آتش نیست عیشش خوش مباد	کس در این وادی به جز آتش مباد
عاشق آن باشد که چون آتش بود	گرم رو سوزنده و سرکش بود
درکشید خوش خوش برآتش صدجهان	عاقبت‌اندیش نبود یک زمان

لحظه‌ای نه کافری داند نه دین ذره‌ای نه شک شناسد نه یقین

۳۳۱۴-۱۷

عاشق باید در راه عشق تمام امیال و خواسته‌های خود را رها کند و به جز
معشوق به هیچ کس و هیچ چیز نیندیشد و برخلاف دیگران که به لذات حال و فردا
می‌اندیشند، او فقط به موفقیت در راه عشق و وصال معشوق و رضایت او بیندیشد:

در وصال دوست سربازد به‌نقد	هرچه دارد پاک در بازد به‌نقد
لیک او را نقد هم اینجا بود	دیگران را عهده فردا بود

۳۳۲۰-۲۱

او هرچه بیشتر در راه عشق و رسیدن به حق و حقیقت بسوزد، به همان نسبت از
غم و غصه نجات پیدا می‌کند، لذا برای او شادی و نشاط و غم و غصه فرقی ندارد،
و اگر لحظه‌ای از آتش عشق دورماند، بدین سبب نالان و گریان می‌شود.

پس از آن عطار به «تضاد عقل و عشق» می‌پردازد، چون به نظر او نیز عشق نه تنها
با عقل همسوی و ساختی ندارد، بلکه با آن می‌ستیزد، و معتقد است هرجا عقل
هست، عشق نیست، و آنجا که عشق هست، عقل نیست:

عقل اینجا آتش است و عقل دود	عشق کامد در گریزد عقل زود
عقل در سودای عشق استاد نیست	عشق کار عقل مادرزاد نیست

۳۳۲۶-۷

و بدین سبب به نظر عطار، وقتی عاشق توانست عقل مادرزاد و عقل معاش و
مصلحت‌اندیش را کنار بگذارد، در آن صورت چشم دل و بصیرت او باز می‌شود، و
می‌بیند که تمام ذرات هستی، عاشق حق و حقیقت است و همه اجزای هستی از
مستی عشق سر به سجود افکنده‌اند:

هرگز نبینی با و سر	هرگز نبینی با و سر
هرگز نبینی با و سر	هرگز نبینی با و سر

۳۳۲۹-۳۰

از طرف دیگر عشق، مرد کارآزموده و مجرب و شایسته می‌خواهد، شخصی که
غیرت عشق داشته باشد و برای موفقیت در این راه برای او رنج و عذاب و شادی و
راحتی و آسایش فرقی نداشته باشد و درد و غم عشق برای او چون حلوا شیرین

باشد و او باید زنده دل و صاحبدل باشد تا شایسته درگاه عشق و محبت معشوق باشد:

مردم آزاده باید عشق را
زنده دل باید در این ره صدهزار

٣٣٣٢-٣

و وقتی عاشق توانست عقل معاش و مصلحت اندیش را رها کند و خود را از سیم و زر این دنیا و شهوات نفسانی بی نیاز گرداند، به مرحله جانبازی در راه عشق می‌رسد:

پای در نه گر سرافرازی چنین
... گر تو بپذیری به جان اسرار عشق
... چون به جان دادن رسید فرمان مرا

٣٣٣٤ و ٣٤٢٦ و ٣٤٥٤

جانبازی در راه عشق، موضوعی است که به نوعی در پایان تمام تمثیلات و داستانهای وادی عشق در منطق الطیر تکرار می‌شود، و در واقع هدف عطار طرح این مسئله است که با رسیدن به مرحله عشق و جانبازی در این راه، می‌توان به فنا فی الله و بناء بالله رسید، بدین سبب در اینجا خلاصه تمثیلات عشق در این کتاب آورده می‌شود:

عشق خواجه به کودک فقاعی فروش

خلاصه داستان بدین صورت است که:

خواجه‌ای عاشق کودکی فقاعی فروش می‌شود و چنان آشفته و سرگشته او می‌گردد که از خان و مان خود آواره می‌شود، و هر چه دارد می‌فروشد و از آن کودک، فقاعی می‌خرد. آنچنان که سرانجام تمام داراییش را از دست می‌دهد و فقیر می‌گردد. مرد مفلس به گدایی می‌رود اما باز هرجه به او نان می‌دهند، آن را می‌فروشد و درازای آن فقاعی می‌خرد تا آنکه شخصی می‌پرسد، سر این کار چیست؟ خواجه عاشق می‌گوید: عاشقی آن است که هرجه داری در راه عشق فدا کنی:

وز فقاعی کودکی بیچاره شد
گشت سر غوغای رسوایی از او
می فروخت و می خرید از وی فقاع
عشق آن بی دل یکی صد بیش شد
گرسنه بودی و سیر از جان مدام
جمله می برد و فقاعی می خرید
تا خورد یک دم فقاعی صد تنه
عشق چه بود سر این کن آشکار
جمله بفروشی برای یک فقاع
او چه داند عشق را و درد را

خواجه ای از خان و مان آواره شد
شد ز فروط عشق سودایی از او
هرچه او را بود اسباب و ضیاع
چون نماندش هیچ و بس درویش شد
گرچه می دادند نان او را تمام
زانکه چندانی که ناش می رسید
دایماً بنشسته بودی گرسنه
سایلی گفتش که ای آشفته کار
گفت آن باشد که صد عالم متاع
تا چنین کاری نیافتند مرد را

۳۳۳۵-۴۴

بهترین جامه در نظر مجnoon

روزی طایفه لیلی تصمیم گرفتند که دیگر مجnoon را به قبیله خود راه ندهند، در این اثنا مجnoon به دنبال چاره‌ای می‌افتد، پس با چوبانی که در صحرا می‌زیست صحبت می‌کند و در حالت مستی و بی‌خودی از او یک پوست گوسفند می‌گیرد، مجnoon پوست را بر سر می‌کشد و خود را در درون آن پنهان می‌کند و از چوبان خواهش می‌کند برای رضای خدا او را در لابلای گوسفندان جای دهد، و به همراه گوسفندان به طرف لیلی براند، تا از درون پوست، بوی لیلی را احساس کند. با دیدن لیلی جوش و خروش عشق در وجود مجnoon غالب می‌شود و آنچنان عقل و هوش خود را از دست می‌دهد که مدهوش و بیهوش می‌گردد. در این موقع چوبان او را به سوی دیگر می‌برد و آبی بر سر و روی او می‌ریزد تا به هوش بیاید و آتش عشق او لحظه‌ای خاموش گردد، پس از آن روزی مجnoon بر هنره در صحرا نشسته، شخصی او را می‌بیند و به او می‌گوید کدام لباس را بیشتر دوست داری تا برایت فراهم کنم و خود را پوشانی، مجnoon به او می‌گوید: هر لباسی شایسته دوست نیست، بهترین لباس در نزد من همان پوست گوسفند است که مرا به دیدن دوست نایل کرد. عشق آن است که تمام تعلقات و ظواهر فریبند و عقل و هوش را از تو بستاند و صفات

جسمانی و مادی تو را از بین ببرد تا آن جا که حتی جان خود را فدای دوست کنی.
اهل لیلی نیز مجنون را دمی
داشت چوپانی در آن صحراء نشست
سرنگون شد پوست اندر سرفکند
آن شبان را گفت بهر کردگار
سوی لیلی ران رمه من در میان
تานهان از دوست زیر پوست من
عاقبت مجنون چو زیر پوست شد
خوش خوشی برخاست اول جوش ازو
چون درآمد عشق و آب از سرگذشت
آب زد بروی آن مست خراب
بعد از آن روزی مگر مجنون مست
یک تن از قومش به مجنون گفت باز
جامهای کان دوستداری و بس
گفت هرجامه سرای دوست نیست
بردهام در پوست بوی دوست من
عشق باید کز خرد بستاند
کمترین چیزی است در محو صفات
پای درنه گر سرافرازی چنین

۳۳۴۵-۴۷

عشق مفلسی بهایاز

شخصی مفلس و گدا، عاشق ایاز غلام و معشوق سلطان محمود غزنوی می‌شد، به طوری که ایاز هرجا می‌رود، آن مرد مفلس به دنبالش می‌رود و حیران و سرگشته به او نگاه می‌کند، پس از مدتی محمود راز عشق آن مفلس را برایاز می‌فهمد و با طعنه به او می‌گوید: ای گدا تو می‌خواهی هم کاسه شاهان شوی؟ مفلس می‌گوید: اگر در زندگی گدا هستم، اما در عشق از تو کمتر نیستم. عشق و

افلاس همسایه یکدیگرند و عشق شایسته انسان مفلس و گداست. چون همین افلاس و فقر باعث رشد و رونق و تداوم عشق می‌گردد، اما تو که همه چیز در اختیارداری و در کنار معشوق هستی و درد و رنج هجران را نچشیده‌ای، لذت عشق را نمی‌فهمی ولی من حاضرم در محراب عشق جانم را نثار دوست کنم، زیرا کمترین نشانه عشق جانبازی است. در همین اثنا، عاشق دلباخته جان می‌دهد و در خاک راه دوست به زمین می‌افتد و می‌میرد:

این سخن شد فاش در هر مجلسی
می‌دویدی آن گدای حق‌شناش
کان گدایی گشت عاشق برایاز
می‌دوید آن رند در عشق تمام
گونیا چون گوی چوگان خورده بود
دید جانش چون جو و رویش چوگاه
می‌دوید از هرسوی میدان چوگوی
خواستی هم کاسه‌ای با پادشا
عش... بقای را ز توکمتر نیم
هست این سرمایه، بی سرمایگی
عشق را باید چو من دل سوخته
صبر کن در درد هجران یک نفس
دعوی افلاس کردی پیش من
مفلسی خویش را داری گوا
معدی ام مرد این مجلس تیم
جان فشاندن هست مفلس را نشان
جان فشان ورنه مکن دعوی عشق
داد جان برروی جانان ناگهان

گشت عاشق برایاز آن مفلسی
چون سواره گشتی اندر ره ایاس
... این سخن گفتند با محمود باز
روز دیگر چون به میدان شد غلام
چشم بزر روی ایاز آورده بود
کرد پنهان سوی او سلطان نگاه
پشت چون چوگان و سرگردان چوگوی
خواندش محمود و گفتش ای گدا
رنند گفتش گر گدایی گوئیم
عشق و افلاسند در همسایگی
تو جهان داری دلی افروخته
ساز وصل است آنچه تو داری و بس
... شهریارش گفت ای درویش من
گر نمی‌گویی دروغ ای بینوا
گفت تا جان می‌بود مفلس نیم
لیک اگر در عشق کردم جان فشان
در تو ای محمود کو معنی عشق
این بگفت و بود جانش از جهان

عاشق معشوق گش

مردی عالی همت و صاحب کمال، عاشق زیبارویی می‌گردد، اتفاقاً معشوق او بیمار می‌شود، و بیماری او به درجه‌ای می‌رسد که مُشرف به موت می‌شود. مرد عاشق از این موضوع باخبر می‌گردد، و در حالی که کاردی به دست گرفته، به سوی معشوق می‌دود و می‌گوید: می‌خواهم با دست خود او را بکشم. مردم به او می‌گویند تو اکنون پریشان حال هستی، و گرنه کشن شخصی که در حال جان‌کنند است چه فایده و حکمتی دارد

عاشق دلباخته می‌گوید: اگر دلبرم به دست من کشته گردد، در آن صورت هم در این دنیا مرا به خون او قصاص می‌کنند و من نیز به او می‌پیوندم، و هم در قیامت در حضور تمام افراد بشر، مرا در برابر او چون شمعی می‌سوزانند. در این تمثیل نیز عطار جانبازی را در راه عشق مد نظر دارد، و می‌گوید: عاشق واقعی کسی است که سرانجام در راه دوست جانبازی کند و در راه وصال دوست از جان خود که حاصل است بین او و معشوق، دریغ نکند:

گشت عاشق بریکی صاحب جمال	بود عالی همتی صاحب کمال
شد چو شاخ خیزran باریک و زرد	از قضا معشوق آن دلداده مرد
کاردی در دست می‌آمد دوان	مرد عاشق را خبر دادند از آن
تابه‌مرگ خود بمیرد آن نگار	گفت جانان را بخواهم گشت زار
تو در این کشن چه حکمت دیده‌ای	مردمان گفتند تو شوریده‌ای
سر نبرد مرده را جز جاهلی	چون ندارد مرده کشن حاصلی
در قصاص او کشندم زارزار	گفت چون بردست من شد کشته یار
سوخته فردا از او ایتم نه بس	تا شوم امروز کشته از هوس
سوخته یا کشته او نام من	پس بود اینجا و آنجا کام من
وز دو عالم دست کوتاه آمدند	عاشقان جانباز این راه آمدند
دل به کلی از جهان برداشتند	زحمت جان از میان برداشتند
خلوتی کردند با جانان خویش	جان چو برخاست از میان بی جان خویش

خلیل الله در بستر مرگ

وقتی ابراهیم خلیل الله در حال نزع افتاد، حاضر نمی شد جان به عزرائیل دهد و به عزرائیل گفت برگرد و حق تعالی را بگو این چنین از خلیل خود جان مخواه، حق تعالی در جواب فرمود: اگر تو واقعاً خلیل و دوستدار من هستی، پس جان را نثار دوست کن، چون در غیر این صورت به زور جان را از تو می گیرند. شخصی که در آنجا حضور داشت به ابراهیم(ع) گفت: چرا جان به عزرائیل نمی دهی؟ در حالیکه عاشقان درگاه الهی در این راه جانشانی ها کرده اند! ابراهیم(ع) گفت من چگونه می توانم جان را به جانان هدیه کنم، در حالیکه شخصی دیگر بین من و او حایل و واسطه باشد، در آن زمان که مرا در آتش نمرود انداختند، جبرئیل فرشته مقرب الهی حضور یافت، و به من گفت ای ابراهیم، از من حاجتی خواه، من به او توجه نکردم و حتی جبرئیل را بین خود و خدای خود، حایل و مانع دیدم، پس حالاً چطور راضی باشم که عزرائیل جانم را بستاند در حالی که فرشته ای است به درگاه محبوبم، و من هرگز جانم را به غیر معشوقم ارزانی نمی دارم. من موقعی جان را نثار دوست می کنم که از او بشنوم که گوید: جان بیار، وقتی محبوب فرمان جان دادن بدهد، در آن

موقع نیم جو ارزد جهانی جان مرا:

جان به عزرائیل آسان می نداد
از خلیل خویش آخر جان مخواه
بر خلیل خویشتن کن جان سبیل
از خلیل خود که دارد جان دریغ
از چه می ندهی به عزرائیل جان
تو چرا می داری آخر جان نگاه
پای عزرائیل آمد در میان
گفت از من حاجتی خواه ای خلیل
زانکه بند راهم آمد جرزاله
کی دهم جان را به عزرائیل من
تا از او شنوم که گوید جان بیار
نیم جو ارزد جهانی جان مرا

چون خلیل الله در نزع اوفتاد
گفت واپس شو بگو با پادشاه
حق تعالی گفت اگر هستی خلیل
جان همی باید ستد از وی به تبع
حاضری گفتش که ای شمع جهان
عاشقان بودند جان بیازان راه
گفت من چون گوییم این دم ترک جان
بر سر آتش درآمد جبرئیل
من نکردم سوی او آن دم نگاه
چون بپیچیدم سر از جبرئیل من
زان نیارم کرد خوش خوش جان نثار
چون به جان دادن بود فرمان مرا

پی نوشت ها:

١. رجوع کنید به منطق الطير، ص ١٩٧
٢. مصنفات شیخ اشراق، ص ٢٨٧
٣. خلاصه شرح تعرف، ص ٩٧
٤. تمهیدات، ص ٩٦
٥. همانجا، ص ٩٧
٦. همانجا، ص ١٠٢
٧. شرح لمعات، ص ١٣٥
٨. عہر العاشقین، ص ١٩١
٩. تماشاگه راز، ص ٣٦٠
١٠. رساله لوايح، ص ١٩
١١. همانجا، ص ٣٩

منابع و مأخذ:

- تماشاگه راز، مرتضى مطهری، تهران، صدرا، ١٣٥٩
- تمهیدات، عین القضاة همدانی، مقدمه و تصحیح عفیف عسیران، تهران، متوجهی، ١٣٤١
- دیوان حافظ، خواجه حافظ شیرازی، تصحیح محمد قزوینی، تهران، زوار، ١٣٢٠
- رساله لوايح، عین القضاة همدانی، تصحیح فروشن، تهران، هتر، ١٣٣٧
- شرح لمعات، شاه نعمت الله ولی، به کوشش جواد نوربخش، تهران، ١٣٥٤
- عہر العاشقین، روزبهان بقلی شیرازی، به همت هاتری کربن و محمد معین، تهران، انتیتوی ایران و فرانسه، ١٣٧٧
- مثنوی معنوی، جلال الدین رومی تصحیح رینولد نیکلشن، طبع لیدن، به کوشش کاظم دزفولیان تهران، طلایه، ١٣٧٨
- مصنفات فارسی شیخ اشراق، شهاب الدین یحیی سهورو دی، تصحیح سید حسن نصر، با مقدمه و تحلیل هنری کربن، تهران، انجمن فلسفه ١٣٥٥
- منطق الطير، فرید الدین عطار نیشابوری، تصحیح و شرح کاظم دزفولیان، تهران، طلایه، ١٣٧٨