

استادِ من

(به مناسبت درگذشت استاد متوجه مرتضوی)

معصومهٔ معدن‌کن (دانشگاه تبریز)

استاد من به صلابت کوهی بود با وقار و ممتازی تحسین برانگیز؛ نجابت و عصمتی وصف ناپذیر و فطری و سرشنی داشت و مصدق واقعی تفسیری بود از عصمت که با نقل این بیت از حافظ بیان می‌فرمود:

چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکسی است نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود

استاد می‌فرمود: «مفهوم واقعی عصمت این است که انسان همیشه زمام اخلاق را در پندار و گفتار و کردار خود در دست داشته باشد» و تأکید می‌کرد که «علم آن قدر اهمیت ندارد که تعمق و اخلاق دارد». او معتقد بود که «الجامگ‌سینختگی هرگز نشاط آور نیست».

اگر بخواهم استادم را به کوتاهی معروفی کنم، باید بگوییم مظہر راستی و پاکی بود؛ حق جویی و حق‌گویی مرام و مسلک او بود؛ صفت بارز او نجابت و ممتاز بود؛ از دروغ متنفس بود و بارها می‌فرمود: «چه چیزی وحشتناک‌تر از این است که انسان دشمن خدا باشد و خداوند در قرآن کریم دروغگو را دشمن خود معروفی کرده است». در این باره، به دعای داریوش هخامنشی نیز اشاره می‌فرمود که از خداوند می‌خواست تاکشور را از سه آسیب اهریمنی - دروغ؛ خشکسالی؛ و دشمن خارجی - حفظ کند.

دیانتش حقیقی و به دور از هرگونه تزویر بود. معتقد بود که «دین باید رویشی و در ذات

آدمی باشد، با پرسش و پاسخ دین به دست نمی‌آید». باز می‌فرمود: «چون ما در این دنیا و هستی مُحاطیم، نمی‌توانیم محیط را بفهمیم، مثل آن کرمی که در درون یک نخدود زندگی می‌کند و می‌میرد. از این روزت که بعضی خدا را انکار می‌کنند. کافر حقیقی کسی است که بگوید جهان بر هیچ چیز مبتنی نیست. جهان مبتنی بر اصلی است که از غایت عظمت نمی‌توان به آن پی برد».

استاد حُلق و خوبی ملکی داشت که هر کس به گونه آن پی می بُرد مجذوبش می شد. تنیدی او با ناراستی ها و دورویی ها و کج فهمی ها بود. افراد ساده دل و بی پیرایه و مظلوم را دوستان خود می شمرد. از جمله آنان با غبان پیری بود که او را حاج محمد می خوانند و او را در مرگ استاد بارها گریان دیده بودند؛ دیگری رُفتگر محله بود که، یک روز پس از درگذشت استاد، در کنار پیاده رو، در حالی که سر بر درختی گذاشته بود، می گریست و می گفت: «من یتیم شدم».

استاد من، در همه جهات زندگی، از ابتدال گریزان بود. از تحریر و جمود فکری بیگانه بود. با تأمل و تعمق در امور، به هفت بطن مسائل پی می‌برد و فریب هیچ‌گونه تزویر و ریائی را نمی‌خورد. مصلحت‌اندیشی‌ها را فدای حق‌گویی و حقیقت طلبی می‌کرد و زره‌ها در ترازووها و زورها در بازوها هرگز نتوانست آزادگی و وارستگی او را خدشده‌دار کند.

ادب ملازمِ گفتار و رفتارش بود. طیٰ حدود چهل سال شاگردی در محضرش، کلامی خارج از دایرهٔ ادب و نزاکت و حرکتی برخلاف آن از استادم نه شنیدم و نه دیدم. روزی فرمودند چه خوب است این شعر مولانا را بر سردر دانشکدهٔ ادبیات بنویسند:

از خدا خواهیم توفیق ادب
بی ادب محروم ماند از لطفِ رب

محضر درس استاد با از آن همه استادان دیگر تفاوت داشت. مدت آن نامعین بود و گاهی به سه ساعت هم می‌رسید. احاطه همه جانبه بر مطلب، قدرت بیان و بهره‌گیری او از علم و اطلاع وسیع در حقول و حوش موضوع درس اغلب دانشجویان را مبهوت می‌ساخت. می‌حلل درس استاد و، بیش از همه، درس حافظ شورانگیز، جدی و، در عین حال، پرنشاط بود. در اثنای درس، چون دریا می‌خروشید و چون آبشار جاری می‌شد. می‌خواست عمل به این بیت حافظ را شعار زندگی کنیم:

چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

سوای ساعات درس، بارها پیش می آمد که مددتی دراز درباره مولانا و حکمت مولانا سخن گوید. معمولاً بیت یا ابیاتی از مشوی یا غزلیات شمس را مطرح می کرد و درباره اش سخن می گفت. این دو بیت را از شگفتی های احوال مولانا می دانست و زمزمه می کرد:

ما آتشِ عشقیم که در موم رسیدیم چون شمع به پروانه مظلوم رسیدیم
یک حملهٔ مردانهٔ مستانه بکردیم از علم گذشتم و به معلوم رسیدیم

استاد من از استادان خود با حرمت تمام یاد می کرد. شاگرد استادان بی بدلی چون ملک الشعراًی بهار، بدیع الزَّمان فروزانفر، احمد بهمنیار، ابراهیم پورداود، سعید نفیسی، جلال همانی، مدرّس رضوی، و فاضل تونی بود؛ بیش از همه خود را مدیون استاد بدیع الزَّمان فروزانفر می دانست و درباره ایشان می فرمود: «استاد بدیع الزَّمان حافظهٔ تقریباً بی نظیر و بالاتر از آن، حوصلهٔ دریائی در خواندن و، مهم‌تر از آنها، قوّهٔ استنباط و اجتهاد و تشخیص سره از ناسره و عمیق از سطحی با اتکا به معلومات وسیع و کم نظیر خود داشت».

استاد من عاشق ایران بود و حفظ وحدت و یکپارچگی آن بزرگ‌ترین دغدغه او در زندگی دنیوی بود. هر آنچه آن را خدشه‌دار می کرد موجب ملال و اندوه عمیقش می شد. عشق به وصالِ معبد ازلی نهایت آمال او در حیات معنوی بود. استاد عشق را وسیلهٔ پرواز برای پیوستن به حق می دانست. در این باره فرموده است^۱:

عشق ... در برابر عقل مثل بال و پر نیرومند عقابان و مُرغانِ تیزپرواز نسبت به کسی است که برای آنکه دستش به رُفِ حجره‌اش برسد باید یا پای چوبین به پای خود بینند یا از کرسی و نرده‌بانی استفاده کند؛ یعنی عشق نه تنها فطری است بلکه پادشاه مُلک فطریات است. ولی عشق اولًا نصیب هر کس و ناکس نمی شود؛ ثانیاً به نظر می‌رسد امتیازی موهوب و عنایتی از سوی اصل بزرگ ما باشد. از سوی دیگر، در طبقه‌بندی وسیع ادراکات، ظاهراً می‌توان، به ترتیب، ادراکات تجربی و طبیعی جسمانی سپس خرد طبق تعریف اول^۲؛ توجّه به موهوب؛ یافتن مسئله و گنجی گم شده و دنبال آن گشتن؛ و، برحسب استعدادهای متفاوت، به ندرت، مجنون‌وار لیلی را یافتن و جمال او را از دور دیدن سپس آن لیلی را، که دسترسی

۱) به نقل از یادداشتی که، هفت هشت ماه قبل، از افادات شفاهی استاد برد اشتم.

۲) در تعریف عقل، استاد آن را به دو نوع تقسیم می کرد: خِرَد تجربی یا استدلالی، خِرَد بربین یا، به عبارت صحیح تر و دقیق تر، خرد بربسته و خرد بربرسته، به تعبیر مولانا. مراد از «تعریف اول» خرد تجربی یا استدلالی است.

به او نداریم، دوست داشتن و در درون و بیرون وجود خود به دنبال او دویدن و، آخرين مرتبه اين پويائي اگر از نوع كامل آن باشد، به گنج گم شده واحد و منحصر به فرد، که در حقیقت گم شدهٔ حقیقی ما و هدفِ نهائی از کرّ و فرّ میدان زندگی است، پی بُردن؛ که اين تلاش و پويائي اخير را عشق می‌ناميم. بنابراین، در مواردي که عشق را والاتر از عقل و آخرين پايگاه سلوك دانسته‌اند، باید توجه داشته باشيم که عشق از دیدن یا یافتن تصویر و تمثال راستین هدفِ بزرگ از آفرینش انسان یا معشوق اصلی - البته به اجمال و ابهام، که همين اجمال و ابهام آتش پويائي را تيزتر می‌آيد و، در واقع، وسیله است نه هدف. تکيهٔ ما بر روی اين مسئلهٔ اخير صرفاً برای آن بود که اغلب مفسران و صاحب‌نظران و عارفان همین عشق را آخرين مرحلهٔ فرض کرده‌اند. در حالی که توجه به آن گنج گم شده اوّلين مرحله و کوشش برای رسیدن به آن دومين مرحله است و عشق والاترين پايگاه همین کوشش و تلاش و وسیلهٔ پرواز برای پيوستان به معشوق است که عمدتاً و غالباً در اين جهان و با وجود جسمانئ ما حاصل نمي شود ولی می‌تواند چنان ما را ذوب کند تا پيش از پيوستان به او، که نمي‌دانيم چگونه خواهد بود، نه تنها خود شعله‌ور شويم بلکه آتش در همهٔ آفاق بزنيم، چنان‌که عاشقان بزرگ به اين مرتبه رسیده‌اند.

در آخرین سخنان استادم، نام حضرت على عليه‌السلام و مولانا را بارها شنيدم. استاد شعری نيز باردیف «... را از على آموختم» سروده است که چند بيتی از آن را نقل می‌کنم و به سخن حسن ختم می‌بخشم:

تیره‌دل بودم صفا را از على آموختم
توبه زین بیع و شرنی را از على آموختم
رستن از سوء‌القضايا را از على آموختم
معجز آه و دعا را از على آموختم
چون نبُد بهر خدا را از على آموختم
رمز تسليم و رضا را از على آموختم
... بیم و امیدم بهشت و دوزخ موعود بود
... تابش انوار آن حُسْنُ الجزا دیدم به عشق
... آب صافی خون شد از آه على در چاه ژرف
«ذو الفقار اندر کف و بخشیدن جان عدو

