

فابل‌های عرفانی عطار

دکتر شهریار حسن‌زاده^۱

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده مقاله:

قرن‌هاست که تمثیل در ادبیات فارسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ارزش خود را حفظ کرده است و در سده‌های اخیر نیز کماکان در مباحث سبک شناسی، انواع ادبی و داستان سرایی بر قدر و قیمت آن افروده است. می‌توان گفت تمثیل از جهات مختلف بخشی از زندگی اجتماعی انسان در صحنه‌های تاریخی، فولکلور اجتماعی و نگرش‌های اصلاحی بوده و می‌باشد. بدون شک عطار نیشابوری از پیشگامان ادبیات تمثیلی در شعر و حکایات مبتنی بر فابل‌های عرفانی است که در سیر و سلوک عرفانی با این داستان‌ها بر مخاطب اجازه می‌دهد تا بتواند در خلال داستان از آن نتیجه منطقی و درست بگیرد. هنرمنایی شاعر و بیان زیبا و نتایج پر مغز، اوج و فرود حکایت و انتخاب نمادهای ملموس افق‌هایی است که با آموزه‌های عرفانی و اخلاقی راه مبارزه با بدی‌ها و دوری از نابکاری را گشوده است و به عنوان یک اندیشه پیشتاز در قرن ششم سیر تفکرات ناب و هدایت‌گر ایرانی را در این فابل‌ها به منصة ظهور رسانده است.

کلید واژه‌ها:

عطار، فابل، عرفان، حکایت، نماد، نتیجه اخلاقی.

^۱- sha_hasanzadeh@yahoo.com

پیشگفتار

ادیتات عارفانه هماره با رازوارگی خود سالکان حقیقت جوی را کوی به کوی به تماشای جلوه گری‌های پرشور و با نقش و نگار کشانده و با تأثیر مفاهیم، تعابیر و اصطلاحات و مضامین که درک آنها چندان هم ساده نیست به بازتاب راز دلدادگی پرداخته است. از این جهت هر کسی به فراخور حال واقع بخشناسی از اسرار گردیده است و یا اینکه در جاده باریک فهم و پیچیدگی‌ها با سوالات بیشتری مواجه شده و دنباله کار خویش گرفته است. با این حال، روحی که در عرفان عطار نیشابوری به موج درمی‌آید با همان حریری و سادگی و صفا فرصت بیشتری را برای تماشای عقاید و خواسته‌هایش قرار می‌دهد و با توان هنری خود پنجره‌های تازه‌ای به روی خواننده می‌گشاید که از آن جمله، آوردن حکایت و تمثیل‌های عرفانی (فابل) در آثار اوست. می‌توان گفت: «اگر سنایی آنها را از طریق شعر و زبانی که مخاطب آن اهل فضل و دربیان بودند به میان دربار و اهل فضل برد، عطار به صورتی وسیع تر آنها را از مردم گرفت تا پس از حمل معانی عرفانی و اخلاقی دوباره آنها را به مردم بازگرداند به همین سبب زبان عطار ساده و از پیرایه‌های شعری در مقایسه با شاعران پیش از خود خالیست».^۱

شیخ فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری از بزرگ‌ترین عارفان شاعر قرن ششم و اوایل قرن هفتم است. به نظر قطع به یقین در سال ۵۳۹ (ھـ) به دنیا آمده است و در زمان قتل عام شهر نیشابور در سال ۶۱۸ به دست مغولان به شهادت رسیده است. شغل وی عطاری و داروسازی بوده و در گذشته عطاران خود طبیب بوده‌اند. این طبیب عارف به جهت اینکه به

^۱- دیدار با سیماغ، ص ۲۰۵.

فابل‌های عرفانی عطار/^۱

کنه اسرار واقف بوده به پیر اسرار شهرت دارد و از آنجا که زبانی گرم و شوق انگیز داشته است شعر و سخن او را تازیانه اهل سلوک دانسته‌اند. «مولانا جلال الدین بلخی که عطار را قدوه عشاق می‌دانسته او را به منزله روح معرفی کرده و جامی شاعر سخن شناس در باره او گفته است: آن قدر اسرار توحید و حقایق اذواق و مواجهید در مثنویات و غزلیات وی درج یافته، در سخنان هیچ یک از این طایفه یافته نمی‌شود».^۲

«مثنوی‌های عطار گل‌های زیبای ادبیات فارسی به شمار می‌آیند و اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه دارای مضامین مشترک دینی و عرفانی‌اند و هر کدام با حکایت کوچکی مزین شده‌اند».^۳ این حکایات برای بیان معنایی غیر از معنای ظاهری است که از دلالت اولیه عناصر اصلی داستان بر می‌آید و برای بیان مطالب عرفانی در جهت آرامش روح و روان بوده است.

حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَائِفَةَ الْحِكْمٍ»^۴ همان‌گونه که نسیم فرح بخش و شکوفه‌ها و طبیعت بهاری موجب رفع خستگی و نشاط بدن می‌شوند حکمت‌های زیبا نیز موجب نشاط و آرامش روح و روان خواهد بود.

بدون تردید داستان‌های تعلیمی تمثیلی که در این مقاله با عنوان فابل مد نظر قرار گرفته است در آثار عطار از ویژگی‌هایی برخوردار است که این فرصت را فراهم می‌آورد تا از خصلت‌های خوب و بد، تعریف روان شناختی شخصیت‌ها، پرهیز از عواطف انسانی در جهت دخل و تصرف، نوع اسطوره‌ای و ادبی و همچنین پیوند اخلاقی، و پیام فلسفه و عرفان را بتوان به وضوح مشاهده کرد و با رنگ و لعب رمز، حقیقت را در طریقت جستجو نمود و به آن دست یافت. به نظر نگارنده اخذ نتیجه اخلاقی و تجربی در لابلای پوست اجتماعی هدف اصلی عطار است که به عنوان سرچشمه و بازتاب اندیشه‌های ایرانیان در وفاداری به ارزش‌های اخلاقی و انسانی در این حکایات فابلی نمایان شده است.

تمثیل حیوانی (فابل)

تمثیل حیوانی معروف ترین نوع تمثیل است که فرنگیان به آن فابل (fable) می‌گویند و

^۱- تاریخ ادبیات ایران، ج ۲، صص ۸۶۵-۸۶۶

^۲- دریای جان، ج ۱ ص ۲.

^۳- نهج البلاغه، ترجمه زمانی، ص ۸۸۰

آن داستان اخلاقی و تربیتی و... منظوم یا منشور است که قهرمانان آن غالباً حیوانات و یا اشیا بی جان هستند. با این تفاوت که: «اینها نه حیوانات واقعی‌اند و نه انسان‌هایی در لباس حیوانات، آنها حیواناتی هستند با افکاری که انسان‌ها، اگر فرضًا به شکل حیوانات مسخ می‌شوند مسلمًا دارا بودند.»^۱

«فابل یک لغت فرانسوی دخیل در زبان فارسی است و به حکایت کوتاهی اطلاق می‌شود که یک مضمون اخلاقی را در برداشته باشد. فابل یکی از کهن‌ترین گونه‌های ادبی است که ریشه در ژرفای تاریخ دارد.»^۲ باید گفت فابل‌ها نشانه هوشمندی و تیزبینی و ژرف نگری گذشتگان در زندگی اجتماعی است که بدین طریق با مشاهده ناهمواری روابط اجتماعی و بخصوص اخلاقیات در صدد اصلاح آن برآمده‌اند و با پنهان کردن شخصیت انسانی خود در پشت سر قالب‌های حیوانی برای موعظه، حکمت، عبرت آموزی و برجستگی جنبه‌های سمبولیک اخلاقی، معبری پر معنا و نکته دار در شاهراه زندگی گشوده‌اند. همچنان‌که امثال زیر نمونه و چکیده رویدادها و اتفاقات و اندیشه‌هایی است که در زبان فارسی نقش فابل یا داستان‌های حیوانی را آشکار می‌نماید:

«عاقبت گرگ زاده گرگ شود» «سگ زرد برادر شغال است» «موش به سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش بست». در فابل نویسنده یک اصل اخلاقی یا رفتاری را تشریح می‌کند بدین ترتیب که معمولاً در پایان آن راوی یا یکی از قهرمانان آن اصل اخلاقی را در یکی دوچمله کوتاه پر معنای نکته دار Epigram که جنبه ارسال المثلی دارند بیان می‌دارد و به اصطلاح نتیجه گیری می‌کند مثلاً سعدی از حکایت شیر و رویاه شل چنین نتیجه می‌گیرد:

برو شیر درنده باش ای دغل مینداز خود را چو رویاه شل

یا مولانا در پایان داستان طوطی و بازگان می‌فرماید:

پرمال جامع علوم انسانی

^۱- تاریخ ادبیات جهان، ج ۱ ص ۴۳۲.

^۲- نشریه دانشگاه تبریز، ایراندوست تبریزی ص ۱.

معنی مردن ز طوطی بُد نیاز در نیاز و فقر خود را مرده ساز^۱

خصوصیات نظری و شکل معنایی فابل، تمثیل تصویری حسی است که در دو سطح حقیقی و مجازی نمایان می‌شود. میرصادقی می‌نویسد: «در سطح حقیقی قصه‌ای در باره موضوعی نقل می‌شود و در سطح مجازی درونمایه قصه یا خصلت و سیرت شخصیت قصه اشاره به موضوع دیگری دارد سطح حقیقی اغلب با حیوانات سر و کار دارد و در آنجا حیوانات چون انسان رفتار می‌کنند و سخن می‌گویند و سطح مجازی همیشه جنبه‌ای از رفتار و کردار انسان را نشان می‌دهد».^۲

علاقه و شیفتگی مردم ایران و ملل جهان به این گونه داستان‌ها و شبهاتی که به یکدیگر دارند شگفتی ساز است. علی‌رغم تغییر قهرمانان قصه‌ها، فابل‌ها راوی خوبی‌ها و بدی‌ها، شیرینی‌ها، تلخی‌ها و... هستند و اگر اقتباس و یا دخل و تصرف ظاهری و مضامین شعری آنها نادیده گرفته شود بیان کننده زندگی پاک و مدینه فاضله جهانی می‌باشد که از احساس و دلبستگی کودکانه آغاز می‌شود و تا مرحله امید و لذت پیری ختم می‌گردد.

تاریخچه فابل نویسی

«در باره زادگاه و خاستگاه فابل محققان نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند اما باور غالب آن است که مولد این نوع ادبی هند و یونان بوده است. تأليف کتاب «کلیله و دمنه» که دو منبع اصلی آن پنچاتنtra Pancha tan tra و مهابهاراتا Mahabharata به زبان سانسکریت به دانشمندی به نام بیدپای که در سده دهم قبل از میلاد می‌زیسته است منسوب است. پدر افسانه‌های یونانی رانیز ازوپ Esope (قرن ششم پیش از میلاد) می‌دانند.^۳ زرین کوب می‌نویسد: «مقایسه مجموعه‌های قدیم امثال و قصص و تحقق در اصل و منشاء آنها نشان می‌دهد که یک دسته از داستان‌های ازوپ و لافونتن باید از سرزمین مشرق به اروپا رفته باشد. به علاوه کشف نمونه‌هایی از این گونه قصه‌ها در سنگ نبشته‌های قدیم بین النهرین وجود بعضی روایات و اخبار نشان می‌دهد که یونان و ازوپ این فن را به بابل و آشور مدیون

^۱- انواع ادبی، ص ۲۵۰.

^۲- داستان و ادبیات، ص ۱۰۴.

^۳- نشریه دانشگاه تبریز، همان، ص ۲.

بوده‌اند. خود ازوب اگر روایت‌هایی که در باره او آورده‌اند درست باشد از اهل آسیای صغیر و از شهر عموریه بوده است.^۱ «بهترین فابل نویس قرون وسطی «ماری دوفرانس» است که در قرن دوازدهم یکصد و دو فابل را به نظم کشید. پس از او، لافونتن بود که فابل را ارج و منزلتی در خور بخشید و نام خود را به عنوان استاد این فن ماندگار ساخت.»^۲ در روزگار ما جورج اوروول در سال ۱۹۴۵ شاهکار خود به نام مزرعه حیوانات Animal farm را به این شیوه به صورت داستان بلند نگاشت.^۳

«باری آن نوع قصه که نزد فرنگی‌ها «فاب» خوانده می‌شود در ادب ایران سابقه‌یی دراز و درخشان دارد نه تنها در بعضی موارد با قصه‌هایی از این نوع که در ادب اروپاست برابر و مانند است بلکه گاه نیز ادب اروپا بدان مدیون است.»^۴

در ادبیات فارسی، کتاب کلیله و دمنه با ویژگی‌های مختص به خود از عالی ترین نمونه فابل است که با کلیت بخشی به شروع داستانها و همچنین مکان وقوع قصه‌ها و هنر تصویرگری حالات درونی بازیگران و چگونگی استفاده از مواضع و حکم ارتباط محکمی ما بین خواننده و پیام اخلاقی کتاب ایجاد کرده است و دیگر کتاب ارزشمند مرزبان نامه است که با هنر نمایی سعدالدین و راوینی در قلم ترجمه، شکوه زندگی ایرانیان را در قالب داستانی و بخصوص فابل نمایان ساخته است. به جز این دو اثر ارزشمند فابل‌هایی در دیگر متون ادب فارسی (نظم و نثر) وجود دارد که در کتاب‌هایی نظیر فرائدالسلوک، سندبادنامه، طوطی نامه، جوامع الحکایات، آثار شیخ عطّار، حدیقة الحقيقة سنایی، مثنوی معنوی، اشعار پروین اعتصامی و... مشاهده می‌شود.

فابل در عصر جدید

«عصر حاضر نیازها و احتیاجات خاص خود را دارد و نویسنده‌گان خوش قریحه و خالقین افسانه‌ها و داستان‌های خود را با توجه به این نیازها خلق می‌کنند و نه تنها از وسائل جدید استفاده می‌کنند که افکار جدید خود را نیز در این قالب منعکس می‌سازند. آنها از طرح

^۱- نه شرقی نه غربی انسانی، ص ۵۰۶.

^۲- تحلیل فابل از دیدگاه ویگوتسکی، ص ۷۱.

^۳- انواع ادبی، همان، ص ۲۵۰.

^۴- نه شرقی نه غربی انسانی، همان، ص ۵۱۸.

فابل‌های عرفانی عطار/^۱

افسانه‌های عامیانه در خلق افسانه‌های جدید سود می‌جویند. مجدداً به حیوانات عجیب، غولها، جادوگران، حیوانات سخنگو و اشیاء سحر آمیز جان می‌دهند و حکمت مستتر در این قصه‌ها را با برداشتی نو به خوانندگان خود ارائه می‌دهند.^۱

امروزه رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، مجلات و بخصوص کارتون‌ها در باز آفرینی فابل‌ها نقش اساسی دارند و علاوه از کودکان، بزرگان را در محیط داستانی نقاشی‌های متحرک خود قرار داده‌اند. شاید بتوان گفت که گیرایی و دل انگیزی فابل‌های کارتونی در کنار خیال انگیزی آنان با نتایج اخلاقی در درونمایه زمانی گره خورده است و در فراسوی اسطوره، شکوه آنها را در زندگی ماشینی نمایانده است تا در قالب فانتزی به بخشی از آرزوهای انسانی جامه عمل پوشاند.

فابل‌های کارتونی که از سال ۱۹۱۵ میلادی در دنیا والت دیزنی پا گرفته و سپس در کارتون صدادار میکی ماوس به موفقیت بزرگی نایل شده بود در سال‌های اخیر در ایران نیز بر مبنای قصه‌های قدیمی از همان کتاب‌های فابلی مد نظر واقع گردیده و به اشکال مختلف از جمله قصه گویی با عروسک، نمایش و کارتون فضای مناسب اخلاقی و سودمند بوجود آورده است.

عطار و فابل

۱- حکایت باز با مرغ خانگی

(ناپایداری دنیا)

به مرغ خانگی آنگه چنین گفت
دمی نگذارت بی آب و دانه
که تا بر تو نیابد دشمنی دست
چنین بد عهد از بهر چه چیزی
تو پیوسته ز مردم می‌گریزی
وفای تست مردم را همیشه
نیامیزی تو با مردم زمانی

ز مرغ خانگی بازی برآشافت
که مردم داردت تیمار خانه
نگه می‌داردت از اعادات پیوست
تیمار خانگی تو با مردم زمانی

^۱- ادبیات کودکان و نوجوانان، ص ۱۲۴.

مرا باری اگر مردم به صد بار
ز پیش خویش بفرستد به صد کار
به زودی هم بر ایشان رسم باز
که پیشه می‌کند بیگانگی را
زبان بگشاد و گفت ای بی خبر باز
نیینی باز گشته سرنگون سار
به پای آویخته سینه دریده
از آن بیزار گشتم این یقین است
چه بهتر خاک بر سر جاودانه
برای کشتنم می‌پرورد لیک
بسی کین از چنین مهر و وفا به^۱

درآیم عهده ایشان را به پرواز
وفای نیست مرغ خانگی را
چو مرغ خانگی بشنود این راز
اگر صدره فرود آیی به بازار
ولی صد مرغ بینی سر بریده
وفای آدمی گر اینچنین است
چنین عهد و وفا را در زمانه
چه گر این ساعتم می‌پرورد لیک
تو گر این را وفا دانی جفا به^۲

«دیدگاه منفی و تحیر آمیز عارفان نسبت به دنیا و حیات دنیوی بر کسی پوشیده نیست. عرفا حیات مادی را در مقایسه با حیات معنوی ناچیز می‌شمارند»^۳ این ناپایداری و بسی وفایی دنیا حتی در محیط اندیشه عالمان نیز نمود پیدا کرده: «آنچه نپاید دلبستگی را نشاید» و بر این اساس بر مبنای آموزه‌های دینی شعرا هم دلبستگی دنیوی را به عروس هزار داماد تشبيه می‌کنند.

مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجزه عروس هزار داماد است
(حافظ)

و در جهت همسویی با این اصل که دنیا شایسته دلبستگی نیست احادیث و روایات نیز در شاهراب توجه عارفان، زاهدان و عالمان ایرانی قرار گرفته است.

پرتمال جامع علوم انسانی

^۱- الهی نامه، ص ۲۱۴.

^۲- آب طربناک، ص ۳۹۵.

فابل‌های عرفانی عطار/

این جهان زندان و مازندانیان حفره کن زندان و خود را و رهان

(مثنوی)

- الدنيا سجن المؤمن و جَنَّةُ الْكَافِرِ^۱
- الدنيا لا تصفو لمؤمن كيف و هي سجنه و بلاؤه^۲
- الدنيا حرامٌ على أهلِ الآخرةِ...^۳
- الدنيا كحلم النائم^۴
- الدنيا ساعةٌ فاجعلها طاعه^۵

در این فابل، شیخ عطار دل بستن به دنیا را نامعقول و مایه بی‌خردی می‌داند زیرا دل بستن‌های زودگذر انسان را سرگردان می‌کند و در نهایت این جهان غذار مردم را همانند مرغان خانگی می‌پرورد تا اینکه در فرصتی مناسب خون آنان را بر زمین بزیند.

شگفتا کار تو ای چرخ ناساز که در خاک افکنی پرورده ناز^۶

پرنده باز در این تمثیل، نماد افراد غافل و مرغ خانگی نماد انسان حقیقت بین می‌باشد و نتیجه اخلاقی حکایت چشم پوشی از زرق و برق سرای سپنجی است.

۲- حکایت پروانگان با شمع

(فقر و فنا)

یک شبی پروانگان جمع آمدند
در مضيقی طالب شمع آمدند
حمله می‌گفتند می‌باید یکی
کو خبر آرد ز مطلوب اندکی
در فضای قصر یافت از شمع نور
شد یکی پروانه تا قصری ز دور

^۱- احادیث مثنوی، ص ۱۱.

^۲- همان، ص ۱۱.

^۳- همان ص ۲۰۴.

^۴- همان، ص ۱۴۱.

^۵- همان، ص ۱۳.

^۶- الهی نامه، ص ۲۱۴.

وصف او بر قدر فهم آغاز کرد
 گفت او را نیست از شمع آگهی
 خویش را بر شمع زد از دور در
 شمع غالب گشت و او مغلوب شد
 از وصال شمع شرحی باز گفت
 همچو آن یک کی نشان داری تو نیز
 پای کوبان بر سر آتش نشست
 خویشن گم کرد با او خوش به هم
 سرخ شد چون آتشی اعضای او
 شمع با خود کرده هم رنگش ز نور
 کس چه داند این خبردارست و بسن
 از میان جمله او دارد خبر^۱

باز گشت و دفتر خود باز کرد
 ناقدی کو داشت در جمع مهی
 شد یکی دیگر گذشت از نور در
 پر زنان در پرتو مطلوب شد
 باز گشت او نیز و مشتی راز گفت
 ناقدش گفت این نشان نیست ای عزیز
 دیگری برخاست می شد مست مست
 دست درکش کرد با آتش به هم
 چون گرفت آتش ز سرتا پای او
 ناقد ایشان چو دید او را ز دور
 گفت این بروانه در کارست و بسن
 آنکه شد هم بی خبر هم بی اثر

عرفا «با فنا به سقوط اوصاف مذموم و با بقا به قیام اوصاف محمود اشاره می کنند. فناه بنده از اوصاف و افعال مذموم، عدم آن اوصاف و افعال است همچنان که فناه او از نفس خود و خلق زوال احساس او به خود و به خلق است.

مولانا گوید:

نیست ره در بارگاه کبریا
 عاشقان را مذهب و دین نیستی

هیچ کس را تا نگردد او فنا
 چیست معراج فلک این

فنا عبارت است از نهایت سیرالی الله و بقا عبارت است از بدایت سیر فی الله^۲
 باید گفت «صوفیه و عرفا همواره از تنگنای قفس تن نالیده‌اند و گرفتاری در این قفس و
 دام دنیا را سد راه نیل به فراخنای مجردات و عالم معنی و مینو دانسته‌اند و دلیرانه و به لحن
 حماسی نه از روی دلتگی و عاجزانه، آرزوی مرگ کرده‌اند تا بیاید و دست و بال آنها را

^۱- الهی نامه، ص ۲۱۴.

^۲- منطق الطیر، ص ۲۲۲.

فابل‌های عرفانی عطار/^۱

بگشاید»^۱ در حکایت عطار که تصویر میدان عشق ورزی است شمع نماد معشوق حقیقی که تنها راه رسیدن به او فانی شدن عاشق در راه عشق اوست. همچنین پروانگان اولی و دومی نماد مدعیان دروغین عشق حقیقی هستند که با کمترین سختی و رنج خطر عشق را به جان نمی‌خرند و از دور هوس عشق را بر سر دارند و در این دایره تنگ اخلاص پروانه سوم نماد واصلان حقیقی است که با گذشتן از خود در ذات حق باقی می‌گردد. این حکایت فابلی نیز از زبان پروانه یک نتیجه اخلاقی پایدار در وفاداری عاشق واقعی به معشوق را طلب می‌کند که در فرهنگ و ادب ایرانی با خط زر برابلای در قصر شاهانه عشق نوشته‌اند:

وصف جمال رویش در هر زبان نگنجد	دعوی عشق جنان در هر دهان نگنجد
شرح صفات ذاتش در هر بیان نگنجد	نور کمال حسنش در هر نظر نیاید
منجوق کبریاییش در لامکان نگنجد...	عز جلال وصلش جریل درنیابد
بحر محیط هرگز در ناوادان نگنجد ^۲	از گفت‌وگو نیابد وصلش کسی محال است

۳- حکایت پشه و چنار

(استغنا)

بر درختی بس قوى يعني چنار	کرد روزی چند سارخکی قرار
از چنار کوه پیکر عذر خواست	چون سفر را کرد آخر کار راست
زحمتی ندهم دگر این بار من	گفت زحمت دادمت بسیار من
گفت خود را بیش ازین رنجه مدار	مهر بر داشت از زبان حالی چنار
نیست جز بیهوده درهم گفتنت	فارغم از آمدن وز رفتنست
یکدم بـا آن نباشد هیچ کار	زانکه گر چون تو در آید صد هزار
تو که باشی تا ز من گویی سخن؟ ^۳	خواه با من صیر کن خواهی مکن

^۱- حافظ نامه، ج ۲، ص ۹۷۴.

^۲- رساله عشق و عقل، ص ۹۶.

^۳- مصیبت نامه، ص ۱۶۱.

نکته اساسی این حکایت تمثیلی، مقایسه وجود انسان از نظر عرفا در برابر عظمت و شوکت خداوند متعال می‌باشد و بیان این واقعیت که انسان و دیگر آفریده‌های خدا موجوداتی ضعیف و خرد و ناتوان و ناچیز هستند که وجود و یا عدم آنان در برابر وجود مطلق باری تعالی یکسان است و به همین خاطر غرور و تکبیر و احساس وجود و منی افراد در برابر خدا و دیگر آفریده‌های خدا نشانه جهل و نادانی است، همانند این پشه که در برابر عظمت درخت چنار برای خود وجودی متصوّر می‌شود. پیام عرفانی این حکایت فابلی دور زدن در محور استغناست که شیخ عطار در منطق الطیر یک وادی خاص به آن اختصاص داده است و ما حصل آن این بیان حقیقی است که در برابر نظر الهی، گم شدن نه طشت به مانند گم شدن یک قطره در هشت دریاست. نتیجه اندیشمندانه این ابیات از زبان عطار به این نکته ختم می‌شود که:

سخن در احتیاج ما و استغنای معشوقست
چه سود افسونگری ای دل که در دلب نمی‌گیرد^۱
نمی‌گیرد^۱

در آثار عطار نیشابوری قریب به بیست فابل تمثیلی وجود دارد که از زوایای مختلف با ویژگی‌های خاص قابل تأمل و تحقیق است؛ مضامین عرفانی، شیوه‌ای لفظ و بیان، سادگی موضوع، انتقال سریع و صریح، عمق معانی، اشارات و تنوع و پختگی و ظرایف شاعری از این ویژگی‌هاست. افقی که عطار در عشق گشوده است و با تصویر آفرینی از خاستگاه عشق در حب ذاتی، جدال و بحث حقیقی و مجازی آن را به زبان شمع و پروانه کشانده است. در بیان فابلی زیر نیز در حقیقت به طور طبیعی وفاداری عاشق به عشق حقیقی نتیجه سیر صعودی سالک در منزگاه وصال معشوق در تجلی است.

پروانه شبی ز بی قراری
بیرون آمد به خواستاری
از شمع سوال کرد آخر
تا کی سوزی مرا به خواری؛
کای بی سر و بی خبر نداری
در حال جواب داد شمعش
آتش مپرسست تا نباشد
در سوختن گرفتاری

^۱- غزلیات حافظ، ص ۲۰۱.

فابل‌های عرفانی عطار/^۱

رسنی ز غم و زغمگساری
در گریه و سوختن به زاری...
شمعیست نه روشن و نه کاری
زان یافته‌ام مزاج زاری
اینست نشان دوستداری
در سوختنم به بی قراری
پروانه بسی فتد شکاری^۲
تو در نفسی بسوختی زود
من مانده‌ام ز شام تا صبح
شمعی دگرسن در غیب
پروانه او منم چنین گرم
من می‌سوزم ازو تو از من
چه طعنه زنی مرا؟ که من نیز
آن شمع اگر بتا بد از غیب

عطار می‌گوید؛ پروانه علی‌رغم سوختگی در عشق شمع، نماد افراد بی طاقت و کم تحمل و راه گم کرده در راه عشق است و شمع نماد عاشقان حقیقی است که باید هر دوی اینها در روزی و جایی به مرحله سوختگی تمام برسند. با این حال تا آن مرحله راه درازی را عطار در پیش پای سالک می‌نهد. وی با تمثیل داستانی (پیرزن و باز = تحمل، پاداش) قدر و قیمت عشق را برای گوهرشناسان پیش می‌کشد.

مگر باز سپید شاه برخاست^۳ بشد تا خانه آن پیر زن راست^۴

و در فابل (پشه، باد، سلیمان):

یکی پشه شکایت کرد از باد
به نزدیک سلیمان شد به فریاد^۳
فریاد^۴

ثبت قدمی در عشق را گوشزد می‌نماید و در حکایت تمثیلی (خفاش) بر مدعیان دروغین عشق می‌تازد:

یک شبی خفاش گفت از هیچ باب ک دم چون نیست چشم آفتاب

^۱- دیوان اشعار، ص ۶۰۴.

^۲- اسرار نامه، ص ۹۹.

^۳- همان، ص ۵۶.

تا بیاشم گم درو یک بارگی	می شوم عمری به صد بیچارگی
عاقبت آنجا رسم آن جایگاه	چشم بسته می‌روم در سال و ماه
ره ترا تا او هزاران سال هست...	تیز چشمی گفت ای مغرور مست
آنچه ازو آن مانده بود آن نیز شد ^۱	زین سخن خفاش بس ناچیز شد

در مقوله عشق و عاشقی فابلی عطار، عارف ایرانی عاشق و سالک واصل به حدیث بی نیازی از غیر رهنمون است و عشق را احیاگر ایرانی و هنر آفرینی او می‌داند.
از اندیشه‌های وفادار در مسئله مطرح شده در فابل عطار، یاد خدا کردن به هنگام بلا و مصیبت و احساس خطر است در حالی که ممکن است در شرایط عادی این کشش و اعتصام وجود نداشته باشد. خداوند متعال در قرآن کریم با اشاره به این موضوع می‌فرماید:
«فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ»^۲.

ز هر با سر سبزیش تریاک بود	خواجه را طوطی چالاک بود
تا به نطق آید شکر ریزد مگر	مدت یکسال می‌دادش شکر
ز اشتیاق نطق او دل خسته بود	روز و شب در کار او دل بسته بود
او نگفت از هیچ وجهی یک کلام	گرچه می‌دادش شکر سالی تمام
در سرای آن خواجه را آتش فتاد	عاقبت کاری قوی ناخوش فتاد
تفت آن در طوطی دلکش رسید	چون به گرد آن قفس آتش رسید
ورنه در آتش بسویم این زمان	گفت هین ای خواجه زنهار الامان
آمدت از من چنین در وقت یاد	خواجه گفتش چون چنین کاری فتاد
از کجا آوردی اکنون این کلام	در کشیدی دم شبان روزی تمام
از قصور عجز خویشم خواندی	چون ز بیم جان خود درماندی
دفع آتش را به خویشم خوانده	از برای خویش پیشم خوانده
با منت هرگز نبودی هیچ کار	گر نکردی آتشت جان بی قرار

^۱- منطق الطیر، همان، ص ۱۳۷.

^۲- سوره عنکبوت، آیه ۶۵.

فابل‌های عرفانی عطار/^۱

یاد من پیوسته چون باد آمدت
این چنین وقتی ز من یاد آمدت ؟
چون بکردن یاد من بیگانه وار
تن کنون در سوز ده پروانهوار^۲

صدق و نتیجه این اندیشه در ذهن و زبان عطار جز این نیست که «هر که وحشت غفلت نچشیده باشد حلاوت انس ذکر نداند»^۳ گویند: «مردی دعوی دوستی مخلوق کرد و ایشان را مفارقی بیفتاد و آن ساعت که از یکدیگر می‌برگشتند. یک چشم این عاشق آب ریخت و آن چشم دیگر نریخت، هشتاد و چهار سال بر هم نهاد آن یک چشم و برنگرفت. گفت چشمی که بر فراق دوست نگرید عقوبت آن کم از این نشاید.

یک چشم من از فراق یارم بگریست
و آن چشم دیگر بخیل گشت و نگریست
چون روز وصال شد جزايش کردم
کاری نگرسنی و نباید نگریست»^۴

شاید بتوان طریقه و این نوع عمل را در سلسله بند اندیشه عرفا یک نوع باور ستیزی نام نهاد که در نقطه محو مطلق در وجود معشوق قرار می‌گیرد و چنین رفتاری که دوگانه جلوه‌گری می‌نماید در تفسیر عرفانی خیانت نامید. یا داود^۵ کذبَ مَنْ ادعى محبتی إذا جَنَّ الليلُ نامَ عنَّيِ، أَلَيْسَ كَلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ خَلْوَةَ جَيْهٍ^۶ «ای داود براستی آنها که- چون شب فرار می‌رسد و تاریکی همه جا را فرا می‌پوشاند - درخواب می‌رونند و از یاد من غافل می‌مانند در ادعای دوستداری من ناراستگو هستند. مگر نه چنین است که دوست خلوت محظوظ خویش خواهد؟» در این حکایت طوطی نماد فراموشکاران نعمت و خواجه ولی نعمت محسوب می‌شود. و در بینش دینی و عرفانی ایرانیان دوگانگی بی معناست.

در حکایت «پشه و باد و سیلمان» عطار نیشابوری با موشکافی اندیشه عرفا ضمن نماد

^۱- مصیبت نامه، همان، ص ۲۸۳.

^۲- رساله قشیریه، ص ۳۴۷.

^۳- کشف الاسرار، ص ۳۶.

^۴- حدیث قدسی، کشف الاسرار، همان ۳۶.

سازی «پشه» به عنوان مدعی دروغین و «حضرت سلیمان و باد» با نماد کانون عشق حقیقی به این نکته عرفانی می‌رسد که هر کسی نمی‌تواند در درگاه خداوند متعال توان مقاومت و درک آن را داشته باشد.

به نزدیک سلیمان شد به فریاد	یکی پشه شکایت کرد از باد
بیندازد جهانی تا جهانی	که ناگه باد تندم در زمانی
و گرنه بر تو بفروشم جهان را	به عدالت باز خر این نیم جان را
پس آنگه باد را نزدیک خود خواند	سلیمان پشه را نزدیک بنشاند
گریزان شد ازو پشه به صد میل	چو آمد باد از دوری به تعجیل
ولیکن پشه می‌تواند استاد	سلیمان گفت نیست از باد بیداد
چگونه پشه با صرصر ستیزد ^۱	چو بادی می‌رسد او می‌گریزد

با این حال عطار سالک را به حال خود نمی‌گذارد بلکه در ادامه این حکایت در داستان «پیرزن با باز» هدف عرفانی خود را در بیداری سالک از خواب غفلت متذکر می‌شود.

بشدت اخانه آن پیر زن راست	مگر باز سپید شاه برخاست
نهادش در بر خود بند بر پای	چو دیدش پیرزن برخاست از جای
نهادش آب و مشتی جو فرو کرد	سیوسی تر خوشی در پیش او کرد
که باز از دست شه خوردنی در اعزاز	کجا آن طعمه بود اندر خور باز

در ابیات این حکایت تمثیلی، قدر دانستن جان و حکمت و معنویت و عجین هر سه با هم منتهی به اهلیت و مایه دلگرمی در راه وصل خواهد بود که مورد توجه عطار است.

به معنی باز جان را آشنا کن سزای قرب دست پادشاکن

^۱- اسرارنامه، صص ۵۵-۵۶.

که چون از طبل باز آواز آید^۱ ز شوق آن باز در پرواز آید^۲

در حکایت «حکیم هند با طوطی» شیخ فریدالدین عطّار تن و روح را در تقابل یکدیگر قرار داده است:

به قصر شاه ترکستان زمین شد قفس کرده ز سختی آهنيشنش زفان بگشاد طوطی هم چو شکر اگر روزی به هندستان رسی باز جوابی باز آری گرتawanی ز چشم هم نشینان دور مانده نه همدردی مرانه غمگساری چه تدبیر است گفتם با شما راز ^۳	حکیم هند سوی شهر چین شد شهی می‌دید طوطی هم نشینش چو طوطی دید هندو را برابر که از بهر خدا ای کار پرداز سلام من به یارانم رسانی بدیشان گوی آن مهجور مانده به زندان و قفس چون سوگواری چه سازد تا رسد نزد شما باز
--	--

نتیجه‌ای که شاعر از داستان نشان می‌دهد رها شدن از تن که به عنوان قفسی برای روح به حساب می‌آید در حقیقت مردن پیش از مرگ است که از زبان طوطی بیان کرده است.

بمیر از خویش تا یابی رهایی هر آن گاهی که از خود دست شستی ^۴	که با مرده نگیرند آشنایی یقین دادن که همه دامی بجستی ^۵
--	--

در فراز عرفانی این مطلب، زرین کوب می‌نویسند: «طوطی که با زبانبازی‌های خود و با دلنوازی‌هایی که در جادوی تقلید دارد نمی‌تواند میله قفس را بشکند و در ورای آن به جو

^۱- همان، ص ۹۹.

^۲- اسرارنامه، ص ۸۷

^۳- همان، ص ۸۸

صف و آینه گون آن سوی قفس راه یابد، با نیروی از خود رهایی، میله‌ها را به دست زندانیان مهربان اما بی امان خود می‌شکند و با مرگ قبل از مرگ به اوج قله‌های آزادی که اقلیم ماورای دنیای حسی زندان گونه اوست پرواز می‌کند»^۱

در حکایت «دو رویاه»^۲ شیخ عطار دل بستن به خوشی‌های این جهان را نشانه غفلت می‌داند و در داستان فابلی «سنگ و کلوخ»^۳ انسان را از زبان حب جاه و غرور باز می‌دارد و شرط وصول به مقام عالی انسانی و معرفت را در زوال شخصیت مادی می‌یابد... و در نهایت «سخن بین درازی چه باید کشید»^۴

باید گفت شیخ فریدالدین عطار در دنیای فابل سرایی که از هنر آفرینی‌های اوست هم پای کلیله و دمنه و مرزبان نامه... پیش رفته است و شاهکارهای او در مثنوی‌هایش از نظر تعلیمی و تمثیلی سمبول ساز ارزش‌ها و باورهای سرمدی ایرانی است که برای همیشه این کاخ سخن از باد و باران در امان خواهد بود و عظمت و دلگشاپی آن بر حیرت‌ها خواهد افزوود. مگر می‌شود دنیای پرنده‌گان در منطق را با همه صفا و شکوه آن که سیر الى الله را از تبتل تا فنا تصویرگری می‌کند از منظر گاه چشم دنیا نادیده گرفت و فانی شدن در زیبایی را لمس نکرد و از آن درس نگرفت. آری عطار نماد عاشق ایرانی است که عشق را با همه تعلقات آن بر عاشقان دوست داشتنی کرده است و گذر از هفت شهر عشق را به رایگان ارزانی داشته است.

نتیجه:

از انواع قصه، آن که در مغرب زمین «فابل» می‌گویند، در ادب فارسی نیز تاریخچه درخشنانی وجود دارد که می‌توان پیشتر از آنها را مشاهده کرد. در این قصه‌های حیوانی، که در حقیقت تمثیلات انسانی در کالبد حیوانی است، نتیجه‌ها و نکته‌هایی نهفته است که گاه به صورت تعریض و گاه در مقام کنایه، پند و اندرز، حکمت، تلقین عبرت و طنز... چهره می‌گشاید و برای زندگی انسان در فراز و نشیب دنیا و گذشت زمان شور تازه می‌دمد و مانع از خطأ و اشتباه و خود باختگی و پوچ‌گرایی می‌گردد. در این میان شیخ فریدالدین عطار در آثار

^۱- بحر در کوزه، ص ۴۲۶.

^۲- منطق الطیر، ص ۱۱۲.

^۳- الهمی نامه، ص ۱۵۰.

^۴- رستم و سهراب، بیت ۱۴۲.

فابل‌های عرفانی عطار/

خود با عنوان فابل‌های عرفانی افق تازه‌ای گشوده است که در دنیای تصوف و عرفان انسان پرسش گر و معنوی گرا را با همراهی در طول نمادهای حیوانی و اخذ نتیجه سمبولیک و عرفانی بر مشکلات هفت شهر استیلا می‌دهد و چراغ راهنمای دل‌های آگاه و پند پذیر می‌گردد. نکته‌های طریف و آموزنده اخلاقی، اجتماعی، حکمی و هنر خاص این عارف ایرانی در بیان داستان‌ها که از آلام بشری می‌کاهد و با هر ذوق و سلیقه‌ای سازگاری می‌دهد در فابل‌های او تجسم ارزش‌هایی است که جزء لاینفک اشعار تعلیمی عطار است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع:

- ۱- قرآن مجید
- ۲- نهج البلاغه، علی بن ابی طالب (ع)، ترجمه مصطفی زمانی، انتشارات نبوی، چاپ هشتم ۱۳۷۳ تهران.
- ۳- ایران دوست تبریزی، رضا، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز سال ۱۳۷۱ شماره ۱۴۲-۱۴۳.
- ۴- پورنامداریان، تقی، دیدار با سیمرغ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۷۲ تهران.
- ۵- تراویک، باکتر، تاریخ ادبیات جهان، ترجمه عربعلی رضایی، انتشارات فروزان، ۱۳۷۳ تهران.
- ۶- حافظ شیرازی، شمس الدین، دیوان غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفوی علیشاه، ۱۳۷۱ تهران.
- ۷- حجازی، بنفشه، ادبیات کودکان و نوجوانان، انتشارات روشنگران چاپ هشتم، ۱۳۸۴ تهران.
- ۸- خرمشاهی، بهاء الدین، حافظ نامه، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، ۱۳۷۲ تهران.
- ۹- رازی، نجم الدین، رساله عشق و عقل به کوشش تقی تقاضلی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۷۵ تهران.
- ۱۰- ریتر، هلموت، دریای جان، ترجمه عباس زریاب خویی، انتشارات الهدی، چاپ اول، ۱۳۷۰ تهران.
- ۱۱- زرین کوب، عبدالحسین، بحر در کوزه، انتشارات علمی چاپ هفتم، ۱۳۷۶ تهران.
- ۱۲- زرین کوب، عبدالحسین، نه شرقی نه غربی انسانی، انتشارات امیر کبیر چاپ پنجم، ۱۳۸۴ تهران.
- ۱۳- سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، انتشارات طهوری، چاپ اول، ۱۳۷۰ تهران.
- ۱۴- شمیسا، سیروس، انواع ادبی، انتشارات فردوس، چاپ هشتم، ۱۳۸۰ تهران.
- ۱۵- صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوس، چاپ اول، ۱۳۷۰ تهران.
- ۱۶- عطار نیشابوری، فرید الدین، اسرار نامه، به تصحیح سیدصادق گوهرین، انتشارات زوار، ۱۳۶۱ تهران.

- ۱۷- -----، الہی نامه، به تصحیح فواد روحانی، انتشارات زوار، ۱۳۵۹ تهران.
- ۱۸- -----، مصیبت نامه، به اهتمام نورانی وصال، انتشارات زوار، ۱۳۳۸ تهران.
- ۱۹- -----، منطق الطیر، به اهتمام سید صادق گوهرين، انتشارات علمي و فرهنگي، ۱۳۷۲ تهران.
- ۲۰- -----، دیوان اشعار، حواشى و تعليقات م. درويش، انتشارات جاویدان، ۱۳۷۳ تهران.
- ۲۱- فردوسی، ابوالقاسم، داستان رستم و سهراب با شرح و توضیح جعفر شعار، انتشارات علمی، چاپ ششم، ۱۳۶۹ تهران.
- ۲۲- فروزانفر، بدیع الزمان، احادیث مثنوی، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۰ تهران.
- ۲۳- قشیری، ابوالقاسم، ترجمه رساله قشیریه، به اهتمام بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۶۷ تهران.
- ۲۴- میدی، خواجه رشید الدین، گزیده کشف الاسرار به کوشش رضا انزابی نژاد، انتشارات جامی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ تهران.
- ۲۵- میر صادقی، جمال، داستان و ادبیات، انتشارات نگاه، ۱۳۷۵ تهران.
- ۲۶- یثری، یحیی، آب طربناک، انتشارات فکر روز، چاپ دوم، ۱۳۷۶ تهران.
- ۲۷- ویگو تسکی، لوسمنو ویچ، تحلیل فابل، ترجمه بهروز عزب دفتری، انتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز، شماره ۱۴۸، ۱۴۹.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی