

تطبیق مجاهدت‌های رزمندگان بر سیر و سلوک و برخی مقامات عرفانی در شعر دفاع مقدس

وحدت مهدی (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک)

امین رحیمی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک)

چکیده

آنچه دفاع مقدس را از دیگر جنگ‌ها تمایز می‌بخشد تلفیق حماسه و عرفان و خلق «حماسه عرفانی» است. این مقاله بر آن است تا مجاهدت‌های رزمندگان دفاع مقدس را، به روایت شاعران انقلاب اسلامی، با سیر و سلوک و برخی مقامات عرفانی تطبیق دهد و مشابهت‌های آن دو را تبیین و تحلیل کند. بررسی نشان می‌دهد مقوله‌هایی چون ریاضت و مجاهدت، زهد و ورع، رضا و تسليم و...، که از خصیصه‌های اخلاقی رزمندگان دفاع مقدس است، نه تنها به مراحل سیر و سلوک و مقامات عرفانی بی‌شباهت نیست، بلکه حماسه‌آفرینان – به معنی واقعی – با نبرد علیه دشمن بیرونی و درونی خود، «حماسه عرفانی» را به شکل عملی محقق کرده‌اند.

کلیدواژگان: دفاع مقدس، شعر انقلاب اسلامی، عرفان، مقامات عرفانی، حماسه، حماسه عرفانی.

۱- مقدمه

شعر جنگ، به لحاظ زمانی، حد فاصل بین شروع تجاوز عراق از سال ۱۳۵۹ تا استقرار آتش‌بس در مرزهای دو کشور در سال ۱۳۶۷ را در بر می‌گیرد؛ اما «شعر دفاع مقدس» برخلاف شعر جنگ در محدوده زمانی خاصی نمی‌گنجد. از ویژگی‌های شعر انقلاب می‌توان به پیوند حماسه و عرفان اشاره کرد.

۲- مسئله تحقیق

در دفاع مقدس، عامل تفوّق رزمندگان ایرانی بر نیروهای بعثتی نه قوای نظامی صرف بلکه باورهای دینی و معرفتی بود که بر توانمندی و انگیزه آنان می‌افزود. توصیف فداکاری‌های رزمندگان به انحصار مختلف در اشعار شاعران دفاع مقدس، که خود نیز غالباً از نزدیک نظاره‌گر صحنه‌های جنگ و مقاومت بوده‌اند، انعکاس یافته است. پرسش این است که آیا می‌توان میان مجاهدت‌های رزمندگان و مراحل سیر و سلوک و برخی مقامات عرفانی قائل به تشابه شد و، در صورت پاسخ مثبت، این تشابهات را در چه رویکردهایی می‌توان تطبیق داد؟

۳- پیشینه تحقیق

درباره حماسه و عرفان عموماً و دفاع مقدس و عرفان خصوصاً پژوهش‌هایی در آثار شاعران از دیدگاه‌های گوناگون انجام شده است. پژوهشی چند نزدیک به موضوع این مقاله نیز صورت گرفته؛ از آن جمله است: «پیوند حماسه و عرفان در اشعار قیصر امین‌پور» نوشته مریم نظرچوب مسجدی (نشریه ادبیات پایداری، سال چهارم، ش ۸، زمستان ۱۳۹۲، ص ۲۲۱-۲۳۶) و «بررسی مضامین عرفانی در شعر دفاع مقدس» نوشته عنایت‌الله شریف‌پور و نرگس موحدی (نشریه ادبیات پایداری، سال اول، ش ۱، پاییز ۱۳۸۸،

ص ۸۹-۱۱۱). بر اساس جستجوها، تاکنون این موضوع از منظر تطبیقی بررسی نشده و، اگر هم تحقیقاتی شده، کلی بوده است.

۴- ضرورت و اهمیّت تحقیق

مجاهدت‌های رزمندگان را تنها بر اساس حماسه صرف نمی‌توان بررسی و تحلیل کرد. آنچه بر قداست و ماندگاری این مجاهدت‌ها می‌افزاید مزین بودن حماسه‌آفرینان به معنویّت و معرفت برخاسته از اندیشه‌های دینی و عرفانی است. اشعار شاعران انقلاب اسلامی، به دلیل ظرفیّت‌های فراوان ادبیات و شعر فارسی در انعکاس مضامین عرفانی، بهترین جلوه‌گاه عرفان و معنویّت رزمندگان است.

۵- حماسه و عرفان

حماسه اسم مصادر عربی است به معنای دلاوری و شجاعت («لغت‌نامه، ذیل حماسه») و، در اصطلاح، آن را «نوعی از اشعار وصفی دانسته‌اند که مبتنی بر توصیف پهلوانی و مردانگی و افتخارات و بزرگی‌های قومی یا فردی باشد؛ به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد و عده‌ای نیز آن را تجلی اندیشه‌های آرمانی انسان می‌دانند» (صفا، ص ۲۴). یثربی، در تعریف عرفان، می‌نویسد:

طریقه‌ای است که، در کشف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت، نه بر عقل و استدلال بلکه بر «ذوق» و «اشراق» و «وصول» و «اتحاد» با حقیقت تکیه دارد و، برای نیل به این مراحل، دستورات و اعمال ویژه‌ای را به کار می‌گیرد. (ص ۳۳)

درباره اشتراک عرفان و حماسه و تلفیق این دو، تحت عنوان «حماسه عرفانی»، تحقیقات فراوانی شده است که پرداختن بدان در این نوشته نمی‌گنجد. در اینجا، به اقتضای موضوع، تنها به یک فقره مشترک حماسه و عرفان می‌پردازیم که بارزترین و اساسی‌ترین نقطه اشتراک آن دو نیز هست: «نبرد با اهريمن». عارف، در سیر طریقت،

بیشتر به نبرد با اهربیمن درونی خود می‌پردازد و قهرمان میدان حماسه به نبرد با اهربیمن بیرونی (دشمن خود). هریک از اینان، برای ظفر بر دشمن، ناگزیر باید مشقت‌هایی تحمل کنند. عارف^۰ هفت وادی عشق را می‌پیماید و قهرمان^۱ هفتخوان را. به گفته شمیسا، قهرمان حماسه عرفانی پهلوانی است در آرزوی جاودانگی. پس قدم به راهی پُرخون می‌نهد تا، با پیوستن به خدای جاودانه، خود را از طریق فناه فی الله جاودانه سازد. دشمن او دیو یا اژدهای نفس است و مسلح به تعلقات دنیوی [...] هفت وادی عشق یا هفت مرحله سیر و سلوک همان هفتخوان متون حماسی است. در این سفر، که سیر من الخلق الی الحق است، عقبات و موانع بسیار وجود دارد و سالک باید با مجاهدات بسیار بر دشواری‌ها چیره آید و خود را از جواسیس حواس^۲ و اهربیمن و ساووس و شیاطین هوی و هوس برهاند. (ص ۱۲۱ و ۱۲۲)

و این امر خود یکی از علل هماهنگی حماسه و عرفان است.

حماسه و عرفان، هریک، فضیلتی از فضایل انسانی و کمالی از کمالات جامعه بشری‌اند. تلفیق این دو در شعر انقلاب اسلامی، به تدریج، به پیوند موفق زبان حماسه و عرفان و خلق آثاری ارجمند انجامیده است.

اگرچه عرفان^۳ شعر انقلاب اسلامی از مقوله عرفان نظری ادبیات سنتی نیست، وجوه مشترک عمیقی میان آن‌ها هست که در ادامه مهم‌ترینشان را بررسی خواهیم کرد.

۱-۵- ریاضت و مجاهده

ریاضت شیوه‌ای است مبتنی بر پرهیز از لذت‌ها برای تزکیه نفس. سالک، با هدف رسیدن به مقام فنا، ریاضت‌هایی بسیار متholm می‌شود که به صفاتی درونی او می‌انجامد. به تعبیر ابن عربی، مجاهده «وادار کردن نفس است بر کارهای سخت و شاق بدنی و مخالفت هوی و هوس به طور دائم و همیشگی» (یتری، ص ۴۸). همه مکاتب عرفانی متفق‌اند که نیل به کمالات معنوی تنها در سایه کوشش و مجاهدت و ریاضت ممکن است و متنعمن نازپروردۀ را راهی به کوی دوست نیست؛ راهی طولانی و پُرفراز و نشیب و

سراسر مخاوف و مهالک. سالک، برای پرورش روح و پالودن نقره وجود خود از جُفای نفس، باید از رفاه تن بکاهد و چشم از همه مشتهیات بپوشد:

با هر آن است این ریاضت، وین جفا
تاب را رد کوره از نقره جفا
(مولوی ۲، ص ۱۵)

رزمندگان نیز، چه در زندگی شخصی و چه در جبهه‌ها، به ریاضت تن و ترکیه درون اهمیت می‌دادند و آن را تا شهادت، که والاترین و آخرین مرحله ترکیه باطنی است، پیش چشم داشتند:

بازآمدهای به خویشتن می‌طلبم
فارغ‌شدهای ز دام تن می‌طلبم
با خصم به کارزار و با خود به نبرد
این است حمامهای که من می‌طلبم
(سبزواری، ص ۴۶۸)

یکی از جلوه‌های ریاضت رزمندگان سعی در پاسداشت ایمان و اعتقاد در موقعیت‌های سخت است؛ چنان‌که در سخت‌ترین لحظه‌ها نیز واجبات دینی را ترک نمی‌کردند:

من -گرسنه-/ پدرم را دیدم/ که در آن ظلمت سرد/ با یخ حوض قدیمی حیاط/ جنگ
سختی می‌کرد/ تا ز خون دشمن/ بعد از آن جنگ وضوی سازد/ پدرم -بسی که کلامی
گوید-/ گفت با من: «پسرم! چاره مشکل‌ما/ ایمان است». (حسینی، ص ۸۴)

به عشقِ حسینی وضو ساختند
به پیکارِ با نفس پرداختند
(اسرافیلی، ص ۱۸)

یکی از اهداف ریاضت را برداشتن غیر حق از پیشِ پا دانسته‌اند (← یثربی، ص ۲۷۳). همچنان‌که عارف می‌کوشد با ریاضت و مجاهده غیر حق را عدم بینگاردن و حریم دل را از ما سوی الله بزداید، رزمندگان دفاع مقدس نیز بر آن بوده‌اند که با تحمل تمام سختی‌های جنگ موانع خارجی (دشمن بیرونی) را از حریمِ وطن بردارند.

بر همین اساس، شاعر دشمن بعثی را منشأ کفر و ظلم و فریب و عامل آلوده شدن خاک وطن می‌داند:

به اشک از رُخّش خون و ماتم بشو	یکی جمله با شهرِ خونین بگو
بهین‌پارهٔ پیکر این وطن!	بگو ای سرافرازِ گل‌گونه‌تن
زِ تو خُرم آیین‌ما، دین‌ما	بلندآستان، شهرِ خونین‌ما!
زِ چنگالِ کُفر و فریب و دروغ ...	نگر تا برآریمت از زیرِ یوغ
همه کُفرسوز و خدای‌آگه‌اند ...	خُروشندۀ رزمندگان در رهاند
سکان را برانیم از گلشنَت	شود گلشن از خونِ ما گر تنت

(موسی گرمارودی، ص ۶۵-۶۶)

۲-۵- زهد و ورع

زهد بی‌رغبتی و ترک میل به چیزی است و، در اصطلاح صوفیان، ترک لذات دنیوی برای رسیدن به آسایش اخروی است. بر همین اساس، عارفان، حبّ دنیا را سرآغازِ خطاهای دانسته‌اند. به تصریح سجادی، *لوماتانی و مطالعات فرنگی*

زهد نقیض رغبت است و زاهد کسی باشد که او را بدانچه تعلق به دنیا دارد، مانند مأكل و مشارب و ملابس و مساکن و مشتهیات دیگر و مال و جاه و ذکر خیر و قربت ملوک و نفاذ امر و حصول هر مطلب که به مرگ از او جدا تواند بود، رغبت نبود. (ص ۴۴۹)

در مصباح‌الله‌ایه نیز آمده است که «مراد از زهد صرف رغبت است از متع دنیا و اعراض قلب از آن است» (کاشانی، ص ۲۷۳). سالک، مادام که از دنیا و تعلقات آن رهایی نیابد، هرگز نمی‌تواند به قرب الهی نائل شود. همچنان‌که دوستی دنیا اساس و سرچشمۀ گناهان و لغوش‌هاست، زهد نیز اساس رهایی و فلاح هر انسان خدام‌حور است.

فراتر از مقام زهد مقام ورع است. ورع به معنای پرهیزکاری و پارسایی و، در اصطلاح عرفانی، اجتناب از شباهت به سبب ترس از افتادن در محظورات است.
به تصریح سجادی،

مقام ورع مقامی شریف است و اهل آن بر سه طبقه‌اند: یکی آنکه ورع آن‌ها در احتراز از شباهت است و دیگر ورع از آنچه دل بدو راه ندهد؛ سه‌دیگر ورع از تمام ماسوی الله است. (ص ۷۸۵)

مؤمنان و عارفان واقعی، در سایه زهد و ورع، توانسته‌اند از هواجس نفسانی و شیطانی رهایی یابند و به مراتب سیر و سلوک نائل آیند. رزمندگان دفاع مقدس نیز، برای رضای حضرت حق، زهد و ورع اختیار کرده‌اند و بر مقام و منصب پشت پا زده و از آینه دل خویش زنگ نقش غیر را زدوده‌اند:

در ره حق پشت پا باید زدن   بر مقام و منصب و فرزند و زن

زنگ نقش غیر را باید زدود   ز آینه دل بهر خلاق و دود

(شاهرخی، ص ۲۷)

به گفته سلمان هراتی، آنان در دوستی حق با تمام وجود نیت کردند و از خانه و خانمان گذشتند و لبیک گویان حصار شب ظلمت و تاریک را در هم شکستند:

با نیت عشق، بار بستند همه از خانه و خانمان گسستند همه

لبیک چو گفند به سردار سحر   یکباره حصار شب شکستند همه

(هراتی، ص ۱۶۵)

۳-۵- وارستگی و ساده‌زیستی

وارستگی و ساده‌زیستی، که از نتایج زهد و ورع است، از بارزترین خصلت‌های درونی و محور تمام فضایل انسانی و عرفانی به شمار می‌آید. رهایی از قید و بند امور مادی و

دنیایی (وارستگی) از سجایای برجسته شهدا بوده و در اشعار شاعران و آثار مکتوب به جامانده نیز روایت شده است:

دل از آب و روشن چو دریای نور	تن از صخره و پاک چون کوه طور
که پامنی‌نهادند سوی خدا	من آن روز را روشن آرم به جا

(موسی گرمارودی، ص ۴۱-۴۲)

بارزترین شاخصه‌های ساده‌زیستی (ترک تعلقات دنیوی) را در شکل ظاهري افراد می‌توان دید. ساده‌زیستی و ترک تکلف از بحث‌های محوري عرفان است. بر همین اساس، بسیاری از سالکان راه حق «مرقعه» می‌پوشند که لباسی ساده و، از نظر شکل ظاهري و رنگ، یکسان است. لباس خاکی بسیجیان و رزمندگان نیز همین ویژگی را دارد: یکشکلی و یکرنگی. پاکی و ساده‌زیستی شهدا در اشعار شاعران انقلاب اسلامی بازتابی گسترده دارد:

شما را چه نامم، شما کیستید؟	شما هیچ از جنسِ ما نیستید
همه دیگریم و شما دیگرید	همان‌که از تیره بوذرید
خدا در دل و آسمان در نگاه زره برس تن از عشق و عازم به راه	
نگه تا افق‌های آینده ژرف	فراتر ز گفتار و آنسوی حرف

(همان، ص ۴۰-۴۱)

قیصر امین‌پور شهدا را، در پاکی و وارستگی، به آبی زلال تشییه می‌کند:

در دن چشمۀ مهتاب شویم	شهیدان را به نوری ناب شویم
شگفتا آب را بـا آب شـویم	شهیدان همچو آب چشمۀ پـاکاند

(امین‌پور، ص ۶۸)

در شعر انقلاب اسلامی، بسامد فراوانی درباره ساده‌زیستی و مسلک عارفانه شهدا دیده می‌شود. بر همین اساس، علی موسوی گرمارودی در توصیف یکی از آنان چنین می‌گوید:

سردارِ جان‌شکار و سُرگ و دلیر بود	استادِ عشق و عارفِ روشن‌ضمیرِ ما
در اوج سربلندیِ خود، سربه‌زیر بود	در سرفرازی و به زلالی چو آبشار
تن‌پوشِ خُلق و خوی وی اما حریر بود	پشمینه‌پوشِ خانقهِ عشق بود و مهر

(همان، ص ۷۱)

سلمان هراتی وارستگی و صفاتی درونی رزم‌نگان را به درختانی تشییه می‌کند که از جنگل ابر برگشته‌اند:

تو مثل ستاره/ پُر از تازگی بودی و نور/ و در دستت انگشتی بود از عشق/ و پاکیزه مثل درختی/ که از جنگل ابر برگشته باشد. (هراتی، ص ۱۰۲)

۵-۴- رضا و تسلیم

رضا به معنای خشنودی و خوش‌دلی است و «در نزد عارفان عبارت از رفع کراحت و تحمل موارتِ احکام قضا و قدر است» (سجادی، ص ۱۶۴). ذوالنُّون سه چیز را علامت رضا دانسته است: «دست بداشتن اختیار پیش از قضا، و نایافتن تبلخی پس از قضا، و یافتن محبت اnder وقتِ بلا» (عثمانی، ص ۲۹۹). از این روست که برخی از صوفیه مقام رضا را بالاتر از مقام زهد دانسته‌اند؛ چراکه «مقام رضا مقام واصلان و مقام زهد مقام سالکان است» (کاشانی، ص ۴۰۲). در مقام رضا، سالک و عارف هرچه را از معشوق بر او فرود آید مطلوب می‌داند و بدان عشق می‌ورزد:

بالاعجب من عاشق این هر دو ضد	عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد
(مولوی ۲، ص ۷۴)	

ایثارگران وارسته نیز در برابر قضای خداوند رضایت و خشنودی نشان دادند و به هر آنچه از سوی حق آمد شادی کردند؛ چنان‌که در راه او تا ساحل شهادت (که همان جانبازی است) پیش رفتند:

ای استخوان‌شکسته لبخنده سَحر تو
تا ساحلِ شهادت رفتی و بازگشتی
دستِ قضا گرفتی همگام با قدر تو

(شاهرخی و کاشانی، ص ۸۴)

عاشقان واقعی در کسب رضای حق از تمام هستی خود می‌گذرند و تمام مرارت‌ها و سختی‌ها را به جان می‌خرند. رزم‌نگان دفاع مقدس نیز با تأسی به سالار شهیدان، که در روز عاشورا ذکر «إِلَهِي رَضِيَ بِقَضَايَكَ تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ» بر زبان می‌آورد، با رضایت و خشنودی تمام با دلی مشتاق و جانی بی‌قرار به میدان‌های نبرد می‌شتابند:

به میدانِ غزاء، اهلِ رضا را دلی مشتاق و جانی بی‌قرار است

(سبزواری، ص ۳۸۵)

در محضرِ دوست صفحه‌صف باید رفت
لبخندزنان و جانبه‌کف باید رفت

تسلیم اطاعت و فرمان بردن از امر حق تعالی و پایداری در بلا و ترک اعتراض است. هرچند در بادی امر تسلیم و رضا به هم شبیه‌اند، ظاهرًا تسلیم بالاتر و خود تیجه رضاست و کلام «إِلَهِي رَضِيَ بِقَضَايَكَ تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ» مؤید آن است. از سویی، رسیدن به مقام تسلیم برای عارفانی می‌سور است که تمام منازل و مراحل عرفان را پیموده و به مرتبهٔ یقین رسیده باشند. در این مقام، رونده راه حق را طبعی باقی نمی‌ماند که مخالف یا موافق باشد؛ چراکه سالک خود را سراپا به خدا سپرده و، در هر امری، مطیع محض اوست. در این راه، «باید سالک إلى الله مطلقاً شیکوه نکند که از مسلک عشق به دور است و این‌ها مشیّت و خواستِ خداوند است» (سجادی، ص ۲۳۸). مجاهدان و ایثارگران، در طیٰ طریقِ حق،

همچون اسماعیل^ع در قربانگاه عشق سر تسلیم و بندگی فروود آورده و مطیع محض امر الهی‌اند. شهادت بارزترین نمونه مقام تسلیم است:

این خداجویان به چشم دل خدا را دیده‌اند   در شهیدستان ایران کشفِ معنی کرده‌اند

همچو اسماعیل در سودای قربانگاهِ عشق   باده تسلیم در جام تمّنا کرده‌اند

(شاهرخی و کاشانی، ص ۱۶)

ایشارگران نه تنها هیچ شکایتی نداشتند، بلکه جهاد در راه خدا و اطاعت حق را، بهسان عروس بخت، تنگ در آغوش می‌کشیدند:

هر شهیدی با لبِ عطشان اگر در خون تپیده

ساغرِ نوشین زِ دست ساقیِ کوثر گرفته

در ره جانان گذشته گر زِ جان، چون جان شیرین

با دو صد شادی عروس بخت را در بر گرفته

(همان، ص ۳۶۷)

آنان چنان تسلیم امر الهی شدند که، برای رسیدن به قلهٔ قافِ حقیقت، بی استخاره پیش رفتند و لحظه‌ای درنگ و تردید نکردند:

شهید زندهٔ تاریخِ عشق می‌گوید   به دار سرخِ آنالحق دوباره باید رفت

رسید لحظهٔ موعود و نیست گاه درنگ   به قافِ واقعه بی استخاره باید رفت

(مردانی، ص ۱۸۸)

۵-۵- وطن‌دوستی

وطن‌دوستی از خصیصه‌های فطری و ذاتی هر انسانی است. انسان به وطن یا زادگاهش ناخودآگاه عشق می‌ورزد و آن را یاد می‌کند. معروف است که چون رسول اکرم ص در پی هجرت به مدینه از مکه دور شد، به یادِ مکه آه می‌کشید؛ تا اینکه جبرئیل نازل

شد و با آیه «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِكَ إِلَى مَعَادٍ» (قصص/ بخشی از آیه ۸۵) آن حضرت را دل‌داری داد و پرسید: «آیا مشتاق مکه هستی؟»؛ فرمود: «آری» و آه سردی کشید و فرمود: «الوطن الوطن» («عمادزاده»، ص ۱۴۳). روایت مشهور «حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَان» («فروزانفر»، ص ۳۲۳)، که در صحّت و سقّم سند و تأویل و تفسیر آن جای بحث است، بیانگر همین عاطفه شدید انسان‌ها به موطنشان است. حسّاسیت افراد به وطن خود وقتی شدّت می‌باید که آن در معرض تهاجم و تجاوز دشمنان قرار بگیرد. مفهوم وطن در عرفان عمیق‌تر و اصطلاحاً همان «حریم دل» است؛ دل عارف موطن و حریم الهی است و باید آن را از اغیاری چون نفس و شیطان و... دور نگه داشت. در شعر انقلاب اسلامی نیز این مضمون بازتابی فراوان دارد، زیرا رزمندگان اسلام نخست وطن درون (حریم دل) را از دیوهای درونی پاک کردند و آنگاه به حفظ وطن بیرونی همت گماشتند. آنان خاک وطن را مقدس شمردند و وجود دشمن را که، به مثابه اهربیان و شیطان بود، برنتافتند. از دیدِ علی موسوی گرمارودی، وطن نزد خدا آبرو و عزّت دارد و محافظت از آن همانند محافظت از دل است و بین خاک (وطن) و دین پیوند هست:

بنویس این جغرافیای عشق و شور است تاریخ ایمان است و منشورِ غرور است ...

بنویس اینجا کوچه‌ها از خون و ضو داشت نزد خدا این خاک بسیار آبرو داشت

ما مرزبان بودیم و اینجا مرز دل بود پیوندمان اینجا نه تنها آب و گل بود

پیوندمان اسلام و قرآن بود، دین بود آری برادر این‌چنین بود، این‌چنین بود

(موسوی گرمارودی، ص ۴۶-۴۷)

شاعر انقلاب اسلامی دیار خود را با عشق و دریا و آفتاد برابر می‌داند و درباره آن این‌گونه ابراز احساسات می‌کند:

ای ایستاده در چمن آفتایی معلوم / وطن من! / ای تواناترین مظلوم / تو را دوست می‌دارم
... / تو را دوست می‌دارم / آن‌گونه که عشق را / دریا را / آفتاب را ... . (هراتی، ص ۱۰-۹)

علی موسوی گرمارودی در جای جای اشعارش ایران‌زمین را می‌ستاید و از
ایشارگرانی تمجید می‌کند که، برای پاسداشت وطن، خونشان را هدیه کردند:

این سرزمین علم و دین را دوست دارم   من میهنم ایران‌زمین را دوست دارم

تاریخش از نقشِ ستم همنگِ خون است   اینجا که خاکش از شهیدان لاله‌گون است

این سرزمین عشق را آسان نگیری   اینجاست مهدِ علم و ایشار و دلیری

(موسوی گرمارودی، ص ۵۰)

۶-۵- پیروی از پیر

سالک در سیر مراحل سلوک، در نظر بسیاری از اهل سلوک، نیازمند راهبر و پیری
است که منزل‌شناس باشد و وی را به سرمنزل مقصود هدایت کند. در فلسفه عرفان،
در این باره، چنین آمده است:

برای سالکان راه حق نیز خطأ و صواب مطرح است و یکی از اهم عوامل و اسباب و
مواظین تشخیص درست از نادرست پیر و مرشد است که سالک باید هرآن وی را از
حالات و مراتب و مشاهداتِ خویش آگاه سازد و، در تشخیص خطأ و صواب و مبادی
القائنات مختلف، از وی یاری جوید. (یتری، ص ۵۳۳)

و نیز حافظ شیرازی گفته است:

قطع این مرحله بی‌همراهی خضر مکن   ظلمات است بترس از خطر گمراهی

(حافظ، ص ۶۶۶)

تبعیّت سالک مبتدی از سالک متنه‌ی، در حقیقت، رعایت سلسله‌مراتب در عرفان
محسوب می‌شود. با نگاهی کلی، می‌توان گفت سالکان طریقت یا مبتدی (مرید) هستند
یا متنه‌ی (مراد و شیخ و پیر).

در دفاع مقدس نیز نگاه رزمندگان به امام خمینی^۰ فراتر از یک رهبر و فرمانده معمولی و به مثابه یک پیر و مرشد بود:

گر که بود این کاروان را جز خمینی راهبر	ره به منزل زین غمان هرگز نمی‌بردیم ما
(موسوی گرمارودی، ص ۹۳)	

از طایفۀ نورنواردانِ خداست	مردی که طلایه‌دارِ مردانِ خداست
قلبس گلِ آفتاب‌گردانِ خداست	قطبی که مدارِ چشم او قبله‌نماست
(امین‌پور، ص ۴۱۹)	

۷-۵- بی‌اعتنایی در برابر مرگ

اگرچه مقوله مرگ اساسی ترین مایه بیم و هراس عام و خاص است، برای عارف نه تنها ترسناک نیست بلکه بسیار گوارا و زیباست؛ چرا که به‌واسطه آن عاشق به معشوق ازلی خود می‌رسد:

مرگِ ما شادی و ملاقات است	گر تو را ماتم است، رو زینجا
(مولوی ۱، ص ۹۲)	

رزمندگان دفاع مقدس با تأسی به اندیشه‌های دینی، همچون عارفان راستین، عاشقانه قدم در راه پُرخون نهادند:

شـهیدان لالـه بـاغ بـهشتـند	بهـ خـون، خـطـ سـرافـازـی نـوشـتـند
آـلاـ اـیـ قـمـرـیـ گـلـگـونـ سـرـ عـشـقـ	پـرـیـلـدـهـ سـوـیـ بـالـاـ بـاـ پـرـ عـشـقـ
توـ آـهـنـگـ خـلـوصـ آـغـازـ کـرـدـی	تـوـ مـُشـتـ مـاـ دـوـرـوـیـانـ باـزـ کـرـدـی
نشـانـ دـادـیـ کـهـ مـَرـدـ اـزـ جـانـ نـترـسـد	دـلـیـرـ اـزـ پـهـنـهـ مـیـدانـ نـترـسـد
(موسوی گرمارودی، ص ۵۷-۵۸)	

رزمندگان صدای دلخراش رگبار و سلاح‌های جنگی را به صدای «شهادت مبارک باد» تعبیر می‌کردند:

و هر پگاه/ شفق گیسوانش را بر شانه آفتاب می‌افکندا/ و «رگبار»/ ترانه همیشه اوست/ که
شهادت را/ «مبارک باد» می‌گوید. (همان، ص ۱۳۲)

۶- نتیجه

حمسه‌آفرینی دوران دفاع مقدس از ماندگارترین حوادث تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی است و می‌توان آن را در اشعار شاعران انقلاب نیز، از زوایای گوناگون، مطالعه و بررسی کرد. ویژگی خاص و شایان بازنگری در این نوع حمسه وجود بُن‌مایه‌های عرفانی است که در شخصیت حمسه‌آفرینان به معنی واقعی نمود داشته و سپس در سرودهای شاعران انقلاب، که غالباً خود نیز ناظره‌گر آن صحنه‌ها بوده‌اند، انعکاس یافته است. این شعرها سرشار از توصیف حالات رزمندگان دفاع مقدس است و می‌توان آنها را با مضماین و مقامات عرفانی در رویکردهایی چون ریاضت، زهد و ورع، رضا و تسليیم و پیروی از پیر و... تطبیق داد. آنچه بر مزیّت این نوع حمسه به نسبت دیگر حمسه‌ها و آیین‌های عرفانی می‌افزاید تعهد عملی حمسه‌آفرینان دفاع مقدس در دو بعد حمسه و عرفان است که، خود، تلفیق و تحقیق «حمسه عرفانی» را ملموس‌تر و مقبول‌تر کرده است.

منابع

- اسرافیلی، حسین، عبور از صاعقه (منظومه‌ای در رثای شهید حجت‌الاسلام حاج شیخ فضل الله محلاًتی)، کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه تهران، تهران، ۱۳۷۶.
- امین‌پور، قیصر، مجموعه کامل اشعار (از شعرهای ۱۳۵۹-۱۳۸۵)، مروارید، چاپ دهم، تهران ۱۳۹۲.
- حافظ، شمس الدین محمد، دیوان غزلیات حافظ، به کوشش خلیل خطیب‌رہبر، صفی‌علیشاه، چاپ بیست و هشتم، تهران ۱۳۷۹.

- حسینی، سید حسن، هم‌صدا با حلق اسماعیل، سوره مهر، چاپ ششم، تهران ۱۳۹۱.
- سبزواری، حمید، سرود سپیده، کیهان، تهران ۱۳۶۸.
- سجادی، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، طهوری، چاپ هفتم، تهران ۱۳۸۳.
- شاهرخی، محمود و مشقق کاشانی، مجموعه شعار جنگ، امیرکبیر، تهران ۱۳۶۷.
- شاهرخی، محمود، تجلی عشق، کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه تهران، تهران ۱۳۸۱.
- شمیسا، سیروس، انواع ادبی، فردوس، چاپ چهارم، تهران ۱۳۸۹.
- صفا، ذبیح‌الله، حماسه‌سرایی در ایران، امیرکبیر، تهران ۱۳۳۳.
- عثمانی، ابوعلی احمد، ترجمه رساله قشیریه، تصحیح و استدراکات بدیع‌الزمان فروزانفر، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم، تهران ۱۳۸۵.
- عمادزاده اصفهانی، حسین، چهارده معصوم، طلوع، چاپ بیست و هفتم، تهران ۱۳۹۰.
- فروزانفر، بدیع‌الزمان، احادیث و قصص مثنوی، تنظیم و ترجمه حسین داودی، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۱.
- کاشانی، عزالدین محمود بن علی، مصباح‌الهادیه و مفتاح‌الکفایه، با مقدمه و تصحیح جلال‌الدین همایی، هما، تهران ۱۳۷۶.
- لغت‌نامه، علی‌اکبر دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم (دوره جدید ۱۶ جلدی)، تهران ۱۳۷۷.
- مردانی، نصرالله، قانون عشق، با مقدمه غلام‌حسین ابراهیمی دینانی، مرکز نشر صدا، چاپ دوم، تهران ۱۳۷۸.
- موسوی گرمادی، علی، خواب ارغوانی، سوره مهر، چاپ چهارم، تهران ۱۳۹۲.
- مولوی (۱)، جلال‌الدین محمد، دیوان شمس، تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر، بهزاد، چاپ پنجم، تهران ۱۳۹۰.
- _____ (۲)، مثنوی معنوی، تصحیح رینولد نیکلسون، بهزاد، چاپ پنجم، تهران ۱۳۷۳.
- هراتی، سلمان، از آسمان سبز، سوره مهر، چاپ دوم، تهران ۱۳۸۸.
- یعربی، سید یحیی، فاسق‌ه عرفان (تحلیلی از اصول و مبانی و مسائل عرفان)، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم ۱۳۷۰.

