

دریای ژرف معانی

قصه‌هایی از فریدالدین عطار نیشابوری

نویسنده

محمد نظری

www.ketab.ir

انتشارات هاویر

۱۴۰۳

سپاهانه	: نظری، محمد، ۱۳۵۲
عنوان و نام بدیدآور	: دریای ژرف معانی؛ قصه‌هایی از فریدالدین عطار نیشابوری /
نویسنده	: محمد نظری
مشخصات نشر	: خرم‌آباد، انتشارات هاویر، ۱۴۰۳
مشخصات ظاهری	: ۲۲۶ ص
شابک	ISBN: 978 - 622 - 8341-13-2
و ضمیمه فهرستنوبی	: فیبا
عنوان دیگر	: قصه‌هایی از فریدالدین عطار نیشابوری
موضوع	: عطار، محمدبن ابراهیم، ۹۵۳۷ - ۹۶۲۷ -- آفتاب‌ها
موضوع	: Farid al-Din, d. ca. 1230 -- AdaptationsAttar
موضوع	: داستان‌های کوتاه فارسی -- قرن ۱۴
موضوع	: Short stories, Persian -- 20th century
ردیبدی کنگره	: PIR ۸۳۶۲
ردیبدی دیجیتی	: ۸ / ۳ / ۶۲
شماره کتابشناسی ملی	: ۹۶۲۸۲۸۷

- ❖ نام کتاب ذرای زرف معانی؛ قصه‌هایی از فریدالدین عطار نیشابوری
- ❖ نویسنده محمد نظری
- ❖ ناشر انتشارات هاویر - همراه ۰۴۰۶ - ۹۱۶۹۷۰۰۴۰۶
- ❖ حروفنگار حدیث ملکی
- ❖ صفحه‌آرا زهره ندری
- ❖ طرح جلد سعیرا حصاربانی
- ❖ چاپ مدیر تولید و ناظر چاپ سهیمه اسدزاده
- ❖ چاپ زیتون
- ❖ شماره ۱۰۰۰
- ❖ نوبت چاپ اول ۱۴۰۳
- ❖ بها ۱۷۰۰۰ تومان
- ❖ شابک ۹۷۸-۶۲۲-۸۳۴۱-۱۳-۲

فهرست

صفحه	عنوان
۱۱	دیباچه
	اسرارنامه
۳۱	شبلى و کاسه سر مرده
۳۲	حباب و جهان
۳۳	بازسپید پادشاه و پیرزن
۳۴	جوان و پیر
۳۶	موش و گربه
۳۷	روباھ و گرگ
۳۹	ابوالقاسم فردوسی و شیخ طوسی
	الهی نامه
۴۳	زن پارسا
۵۹	زن و شاهزاده
۶۲	سلیمان (ع) و مورچه
۶۳	علی (ع) و مورچه
۶۵	عارف، ابوسعید و سگ
۶۷	شیخ گُرانی و گربه

۶ دریایی ذرف معانی؛ قصه‌هایی از فریدالدین عطار نیشابوری

۷۰	یوسف (ع) و بنیامین
۷۳	سرپاتک هندی
۷۹	شبی و مرد نانوا
۸۱	عزرا نیل و سلیمان (ع)
۸۲	فخرالدین اسعد گرگانی و چاکر سلطان
۸۶	حسن بصری و رابعه
۸۸	بچه‌ی ابلیس و آدم (ع) و حوا
۹۱	بهلول و گورستان
۹۲	شیخ ابوبکر واسطی و دیوانه
۹۴	رابعه و گرمنگی و تشنگی او
۹۶	بهلول از بغداد تا بصره
۱۰۱	حسن بصری و حبیب عجمی
۱۰۳	شمعون و حسن بصری
۱۰۷	گنجشک و صیاد
۱۰۹	زنبور و مورچه
۱۱۱	روباہ صبور
۱۱۳	سلطان محمود و رخششی
۱۱۵	جهاز فاطمه (س)
۱۱۷	مسلمان شدن یهودی
۱۲۰	گفتن شرح حال مجنون خطاب به لیلی
۱۲۲	اردشیر بابکان و موبد

مصیت‌نامه

۱۲۷ چشم درد ایاز
۱۲۹ ذکری که پیامبر خاتم (ص) به فاطمه (س) آموخت
۱۳۰ عیسی (ع) و مار
۱۳۲ عشق مجنون به لیلی
۱۳۴ دیوانه و گرگ
۱۳۶ ابوسعید در آسیاب
۱۳۷ مجنون و پدرش
۱۳۸ ملک شاه و پیرزن
۱۴۱ سفیان ثوری و ببل
۱۴۳ هارون الرشید و آب
۱۴۴ انوشی روان و دیوانه
۱۴۶ پادشاه و پیرزن
۱۴۸ ذوالنون و گبر
۱۵۰ عیسی (ع) و طالبان طلا
۱۵۴ دزد و شیخ احمد حضرویه
۱۵۶ ابراهیم ادهم و سوار
۱۵۸ بهلول و شخص مردہ
۱۵۹ مادر مقتول و همسایه‌ی فضول
۱۶۰ خواجه و طوطی اش
۱۶۱ عیسی (ع) و سگ مردہ
۱۶۲ موسی (ع) و کبوتر و باز

۱۶۳	سلیمان ^(۴) و گنجشک
۱۶۴	برادر حاتم طایی و مادرش

منطق الطیر

۱۶۷	پادشاه و غلام
۱۶۸	شیخ صنعتان
۱۸۲	کودک ماهیگیر و سلطان محمود
۱۸۴	سلطان محمود و پیر خارکش
۱۸۶	شیخ نوقانی
۱۸۸	شیخ بصره و رابعه
۱۸۹	مرد پرهیزگار و انس او به پرنده
۱۹۰	پرهیزگار و کاخ پادشاه
۱۹۲	عنکبوت و دنیا
۱۹۳	پادشاه و سگ
۱۹۵	شرح حال ققنوس
۱۹۷	آب جوی و آب خم
۱۹۸	پادشاه و چاکر
۱۹۹	شب پره و مرد راه بین
۲۰۱	پادشاه و زندانیان
۲۰۳	یوسف ^(۴) و پیرزن
۲۰۴	شیخ غوری و سلطان سنجر
۲۰۵	یوسف ^(۴) و برادران
۲۰۷	خر و صاحب بار گندم

۲۰۸	کودکان و دیوانه
۲۰۹	سلطان محمود و تون تاب
۲۱۱	موسی ^(ع) و مرد پارسا
۲۱۲	یوسف ^(ع) و زلیخا
۲۱۴	ابوسعید ابوالخیر
۲۱۶	سلطان محمود و مرد خاک بیز
۲۱۷	مجنون و پوستین
۲۱۹	پیام معشوق به عاشق
۲۲۰	پروانگان و شمع
۲۲۲	پادشاه و پسر وزیر

دیباچه

فریدالدین محمد عطار نیشابوری کنیه اش ابو حامد، فرزند ابراهیم، سخنور، عارف و پژوهشگر که از آغاز نیمة دوم قرن ششم هجری قمری در کدکن یکی از بخش‌های نیشابور به دنیا آمد امروز در تقسیمات استانی ایران از توابع شهرستان تربیت حیدریه به شمار می‌آید، در کودکی متوجه حمله غزان به نیشابور و اطراف آن شد.

در مکتب‌های آن زمان نیشابور درس خواند و پس از پشت سر گذاشتن مدارج علمی مغازه عطاری زد ویژگی‌های بسیاری از گیاهان دارویی را تشخیص می‌داد و برای بیماران تجویز می‌کرد.

در یکی از مسافت‌ها بهاء ولد پسرش جلال الدین محمد که کودکی خردسال بود که بعدها معروف به مولوی شد را با خود به نزد عطار برد که چند روز مهمان او بودند. با پرسیدن سوال‌هایی از جلال الدین محمد پی به نبوغ شاعری اش برد و خطاب به بهاء ولد گفت: «دیری نپاید که این پسر آتش در خرمن عارفان جهان بزند.»

در زمانی که بهاء ولد و پسرش می‌خواستند خانه عطار را ترک کنند، عطار یک نسخه از اسرارنامه را به جلال الدین محمد اهدا نمود. برخی از پژوهشگران حکایتی که چندان مستند نیست را آغاز تحول روحی عطار در زندگی و شعر دانسته‌اند:

«مرد درویشی در جلو دکان عطار نشسته بود، عطار سرگرم کاسبی خود بود و به درویش روی خوش نشان نمی‌داد، وقتی سر عطار خلوت شد و دیگر مشتری نداشت مرد درویش خطاب به عطار گفت: «توبا این دلستگی به مادیات دنیا چطور خواهی مرد؟»

پاسخ داد: همان طور که تو خواهی مردا

درویش کاسه چوبین خود را زیر سرگذشت و خوابید و مرد، عطار هر چه درویش را تکان داد سودی نداشت فهمید او مرده است.»

به خاطر تأثیر شگفت‌آوری که مرگ درویش در زندگی و حالات روحی عطار داشته سرمهیه زندگی خود را به تاراج داد و به این و آن بخشید و عارف شوریده سری شد.

می‌توان حکایتی که گفته شد را یک حکایت ساختگی دانست که مبنای درستی ندارد.

عطار به هیچ یک از سلسله‌های مشایخ وابستگی نداشته، دیدار او با شیخ مجده‌الدین بغدادی حاکی از رابطه شاگردی و استادی نبوده است.

او سرانجام در سال ۶۱۸ هجری قمری در حمله مغولان به شهر نیشابور در حالی که با یکی از سربازان مغول صحبت می‌کرد با فروشدن نوک سرنیزه به شکمش کشته شد و در شادیاخ نیشابور به خاک سپرده شد.

مجموعه آثارش پیش از حمله مغول به خراسان، اصفهان، شیراز و کشور ترکیه و نقاط دیگر کتابت و پخش شده است.

مثنوی‌هایی مانند بلبل نامه، اشترنامه، پندنامه و... را به عطار نسبت می‌دهند که از لحاظ سبک شعر، جهان‌بینی، بافت کلام بسیار نازل هستند، چندان سنتیتی با عطار و شعر عطار ندارند و در واقع کار شماری از کتاب‌سازان است که با کتابت چنین کتاب‌هایی از شاعران نه چندان معروف و نسبت دادن آن به عطار از برخی از شاهزادگان و سرمایه‌داران شعر دوست با عنوان اینکه این نسخه تنها تکنسخه‌ای است که از این منظمه از عطار به جای مانده و با قلم خود شاعر نوشته شده، پول هنگفتی بابت فروش آن از خریدار می‌گرفتند.

آنچه به یقین می‌توان از عطار دانست عبارت‌اند از: اسرارنامه، الهی نامه که در برخی از نسخه‌های اولیه کتابت شده با نام خسرونامه هم آمد، مصیت‌نامه، منطق‌الصیریا مقامات الطیور، مختارنامه که مجموعه کامل رباعیات اوست، دیوان اشعار که شامل مجموعه‌ای از غزل، چکامه و ترجیح بند است و تذکره‌الولیا که تنها اثر متاور اوست که در آن از قرن‌های اولیه اسلامی تا زمان حمله او به ذکر حالات، سخنان، حکایت‌های کوتاه از عارفان اسلامی در مناطق گوناگون با بهره‌برداری از منابع فارسی و عربی مانند ترجمه رساله قشیریه نوشته ابوالقاسم قشیری، کشف‌المحجوب هجویری، طبقات الصوفیه نوشته ابوعبدالرحمن محمدسلیمان نیشابوری، حلیت الاولیا، پژوهش‌های خود و یادداشت‌برداری از برخی منابع دیگر که امروز به طور کلی از میان رفته‌اند و برخی منابع که بخش‌هایی از آنها بر جای مانده است چون عبارات و جمله‌های کتاب را در عین پختگی، ساده‌تر و روان‌تر از کتاب‌های آن دوره انشاء نموده، در پژوهش‌های حوزوی و دانشگاهی مربوط به

شناسایی عارفان و دیدگاه‌های آنان در مباحث عرفان نظری و عملی می‌تواند به عنوان منبع موثقی به کار برده شود.

از نگاه شیوه نوشتاری چون عبارات کتاب ساده، روش، روان و دلنشین است به آسانی می‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند و این هم یکی از امتیازات برجسته کتاب نسبت به بسیاری از کتاب‌های مثور پیش و معاصر و بعد از خود است.

کتاب تذکره‌الولیا دارای هفتاد و دو باب است که در قرن دهم هجری ۲۵ باب به آن افزوده شده است در حالی عطار در دیباچه کتاب خود از امام جعفر صادق^(۴) شروع و با منصور حلاج مطلب را به پایان رسانده است و در متن کتاب نیز تها ذکر هفتاد دو تن از عارفان آمده است.

سخنان و حالات و لذت‌بخشی‌های ۲۵ عارف دیگر با عنوان ذکر متاخران از مشایخ به کتاب افزوده شده که شامل اندیشه‌ها، حالات، سخنان و حکایات برخی از عارفان قرن چهارم و پنجم هجری است. که می‌توان با اطمینان خاطر گفت از عطار نیست و کارپژوهشگری گمنام بعد از او در قرن دهم هجری است.

بنده در برگزیدن قصه‌ها به چهار منظومه زیر از فریدالدین عطار نیشابوری

۱. مثنوی اسرارنامه ۲. مثنوی الهی نامه ۳. مثنوی مصیبت‌نامه ۴. مثنوی منطق الطیر متن اصلی، تصحیح و چاپ دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی توجه داشته‌ام، در برخی موارد که احساس می‌کرم تصحیح و چاپ دکتر شفیعی کدکنی از منظومه‌های عطار از اصالت برخوردار نیست، متن اصلی منظومه‌های نامبرده را با متن اسرارنامه تصحیح و چاپ سید صادق گوهرین، متن الهی نامه تصحیح و چاپ هلموت ریتر، متن مصیبت‌نامه تصحیح و چاپ دکتر عبدالوهاب نورانی وصال،

متن منطق الطیر تصحیح و چاپ سید صادق گوهرین و دکتر احمد رنجبر می‌سنجدیدم، بهره می‌بردم که گزیده‌ای از قصه‌های منظومه‌های عطار را از صورت نظم به نثر برگرداندم.

مثنوی اسرارنامه در حدود ۳۳۰۵ بیت که بر وزن مقاعیلن مقاعیلن فعالن که در بحر هرج مسدس محدود است، شاعر هرچند در سروdon این کتاب به حدیقه‌الحقیقه سنایی غزنوی نظر داشته ولی شیوه او در پرداختن به مباحث دینی، عرفانی، فقهی، کلامی و فلسفی بسیار ساده‌تر، گیراتر و عمومی‌تر است.

تعداد قصه‌ها در این منظومه به نسبت منظومه‌های دیگر شاعر بسیار کم‌تر است، بعدها شیخ محمود شیشتی در سروdon گلشن راز، کتاب اسرارنامه را سرمشق خود قرار داد.

مثنوی الهی نامه در حدود ۶۵۱۱ بیت، در همان وزن و بحر، طرح کلی این مثنوی گفت و گوی پادشاهی با شش فرزند خود است از آن‌ها می‌خواهد هر یک آرزوها و تمناهای خود را بگویند. پسر اول خواهان رسیدن به دختر شاه پریان است. دومین دوست دارد، در کار جادوگری استاد شود به طوری که با جادو بتواند بر تمام مشکلاتی که پیش رو دارد پیروز شود. سومین می‌کوشد به جام جم دست بیابد، چهارمین دوست دارد به چشمۀ آب زندگانی برسد. پنجمین در جستجوی به دست آوردن انگشت‌سلیمان است تا بتواند به وسیله آن بردیو، جن و انس حکمرانی کند. ششمین در فکر دستیابی به دانش کیمیاست.

چون همه مواردی که از آنها نام برده شد، بیش از هر چیز نفسانی‌اند و حول محور مادیات می‌چرخند، پدر خواسته هیچ یک از فرزندانش را به حق نمی‌داند.

و هریک را با دلایلی رد می‌کند. در الهی‌نامه قصه‌هایی در مورد عفت و پاکدامنی، رعایت حقوق جانوران، کشف استعدادها در جامعه، تدبیر برای رهایی، به دست آوردن رضایت مردم، به جا آوردن روزه و نماز برای کسب رضای خدا، نفوذ شیطان به درون انسان از راه فریب و دروغ، اثبات بی‌گناهی با بیدارشدن و جدان دیگران، نکوهش حرص و طمع، اهمیت دادن به قناعت، صبور بودن در برابر مشکلات، توجه داشتن به مسئله مرگ، دوراندیشی به عنوان نگهبان سرمایه‌های انسانی برای آینده، گفتار، رفتار و پندار انسان در طول زندگی به عنوان توشه آخرت و... می‌پردازد.

مثنوی مصیبت‌نامه بر وزن فاعلاتن فاعلتن فاعلن، در حدود ۷۵۳۹ بیت دن بحر رمل مسلسل محدود که برخلاف عنوان کتاب، سوگ و بلا جایی در آن ندارد. استاد بدیع الزمان فروزانفر در کتاب شرح احوال و آثار عطار مطالبی آورده، در مورد سرچشمه شبکه ارتباطی این کتاب چیز خاصی نیاورده ولی در موضوع این کتاب می‌فرماید: "بی‌شک طرح کتاب مصیبت‌نامه در میان منظومه‌های زبان فارسی تازه و نوآین است و نه پیشینیان و نه واپسینیان متوسطی بدین طرح و سبک نسروده‌اند."

شرح سلوک باطنی را بسیاری از شعراء اجمال و تفسیل بیان کرده‌اند ولی در ضمن مقالات پراکنده که مطالب آنها به یکدیگر پیوستگی ندارد و به عکس آنها مطالب در این کتاب متصل به یکدیگر و پیوسته است چنانکه هر مقاله کنجکاوی درون خواننده را تهییج می‌کند و برای خواندن مقاله پسین در اشتیاق می‌افکند و چون هر مقاله مخصوص یکی از مراتب وجود یا اشخاص الهی و غیبی است و شیخ در خطاب سالک و وصف آن مرتبه مقداری از اطلاعات فلسفی و دینی خود

را گنجانیده و در خور مقام، چند حکایت بدان پیوسته است، این نکنه هر یک از مقالات را تازگی و تنوع خاص بخشیده و بر ظرافت و دلاویزی آن افزوده است. به راستی باید گفت که وصف سیر آفاقی و انفسی بدین تفصیل و دقت و با رعایت این نکات در هیچ یک از کتب صوفیان دیده نمی‌شود و این که شیخ هر یک از مراتب وجود را به اعتبار صفت مخصوص خود، از قبیل این که جبرنیل مظہر امر و اسرافیل نمودار احیا و میرانیدن و قلم مظہر قدرت و عیسی نمونه پاکی و طهارت است، مرحله‌ای از مراحل سلوک قرار داده و معنی سیر آفاقی را به خوبی روشن ساخته و به اشارت فهمانیده است که مراد از سیر، تحقق بدین مراتب است، مطلبی است که دیگران در کتب خود نوشته‌اند و کشف این سر غریب عنایتی است از حق که شیخ ما بدان اختصاص یافته است.^{۲۰}

اما در چند سال بعد استاد فروزان فر با تجدید قلم در دیدگاه خود طرح عمومی و شبکه ارتقاطی کلی مصیبت‌نامه را متأثر از یکی از ابوالانش التانین شیخ احمد جام معروف به ژنده پیل می‌داند که عطار آن را در اثر مذکورگشترش داده است. انتقادات تند اجتماعی نسبت به پادشاهان، وزیران، کاربه دستان و بالادستان از وضعیت نامساعد زندگی افشاریانین جامعه در منظمه مذکوز از قلم موشکافانه شاعر دور نمانده است و هرجا که فرصت پیدا کرده به آن از زوایای گوناگون پرداخته است.

در متنی منطق الطیر که بین ۴۳۰۰ تا ۴۶۰۰ است و در همان وزن و بحر است.

قصه بلند این کتاب مسافرت عرفانی گروهی از پرنده‌گان به سرپرستی هدهد آغاز می‌شود ابتدا هدهد برای همراه کردن ببلل به این مسافرت روحانی دور و دراز به بحث می‌نشیند که ببلل به دلیل عشق بیش از اندازه به گل و دلبسته شدن به خنده گل و زاری‌های که در دوری از او سر می‌دهد از ادامه راه باز می‌ماند، هدهد به سراغ طوطی می‌رود که طوطی به خاطر علاقه بیش از حد به خوردن شکر و آرزوی دست یافتن به آب زندگی توان این مسافرت را ندارد.

بعد از آن هدهد به دنبال طاووس می‌رود طاووس با آن پرهای رنگارنگ که به باعی با گل‌های متوع و گوناگون می‌ماند با ناز روی زمین می‌خرامد و خود را جبرنیل پرنده‌گان می‌داند اما زبان به اعتراف می‌گشاید چون مار با من از اول همراه بوده، مرا از بهشت بیرون رانده‌ان هدهد می‌خواهد راهی پیش پای او بگذارد که به بهشت برگردد و خود را در حد و اندازه رفتن و رسیدن به سیمرغ نمی‌داند هدهد از او نا امید می‌شود و به او اندرز می‌دهد: «تو به جای پیداکردن دریا، دنبال قطره آب می‌گردي.»

هدهد سپس به سمت دریا حرکت می‌کند بعد از اینکه به لب دریا می‌رسد گروهی از پرنده‌گان آبزی در بی قراری و پریشانی در درون آب دست و پا می‌زنند که بطنی از آب بیرون می‌پرد و با بی‌شرمی تمام خود را پاک‌تر از دیگر پرنده‌گان دانسته و خود را پارسای آنان دانسته که همیشه به استحمام و ضوگرفتن و جانماز در آب انداختن می‌پردازد که اهل کرامت هست ولی اهل مسافرت و در خشکی ماندن نیست و نیازی در خود نسبت به آن نمی‌بیند، هدهد در پاسخ می‌گوید: «بنای برآب لرزان و ناستوار است.»

هدهد پس از او به پرواز در می‌آید تا اینکه کبک را در نقطه‌ای می‌بیند با پوششی از رنگ با منقار سرخ رنگ که با خواندن گل‌های قهقهه منتشر می‌کند، کبک چنین خود را به هدهد می‌شناساند: «من کوه گرد پیدا کننده گوهرم عشق گوهر آتشی در درون من انداخته است که نه از سنگ و نه از آتش ترسی به دل ندارم، هر کس بجز گوهر در بی چیزی دیگر باشد راه را به اشتباه رفته است.»

هدهد سنگی رنگین را باعث درخاک و خون علییدن کبک می‌داند که تنها راه عبور آن را شنیدن بوی عشق و گذشتن از رنگ می‌داند که چون کبک نمی‌پذیرد محل را ترک و به سراغ همای می‌رود. همای پرنده‌ای است که سایه‌اش مبارک است و پادشاهان سایه او را برای خود خوش یمن و با برکت می‌دانند. همای با خود پسندی می‌گوید: «من کسی غافل نمی‌نمایم که به پادشاهان تاج می‌بخشم، بر سر هر کسی فرود آمدم به شاهی رسید، چون برای سیگان ننسی به استخوانی قناعت کرده اما به این بزرگی و شکوه دست یافته‌ام، اگر کسی می‌خواهد به سعادت برسد باید به زیر سایه من در بیاید.»

هدهد می‌گوید: «همه کسانی که در سایه توبه پادشاهی رسیده‌اند، در روز قیامت افسوس می‌خورند که کاش هرگز به پادشاهی نمی‌رسیدند تا این همه بارگناه ظلم به مردم را به دوش نمی‌کشیدند.»

هدهد هنگامی به باز رسید دید چشم‌هایش را در زیر پلک‌هایش مخفی کرده است تا وانمود کند که نسبت به مردم جهان بی‌اعتناست.

باز پس از شنیدن حرف‌های هدهد گفت: «من افخار دارم که بر روی دست شاهان جای می‌گیرم، جایگاهی بالاتر از این برای پرنده‌ای وجود ندارد، بسیار عمر باعزمتی دارم!»

هدهد او را ظاهرپرست می‌داند و شاهان را صورت غیر واقعی و سیمرغ را پادشاه حقیقی می‌داند.

هدهد بعد از آن می‌پرددراجی بر زمین می‌نشیند تا اینکه بوتیمارا می‌بیند، بعد از اینکه بوتیمار می‌فهمد موضوع از چه قرار است، در حالی آرام پا از زمین بر می‌دارد به هدهد نزدیکتر می‌شود و با آوازی اندوهگین می‌گوید: «من بر لب ساحل دریا مسکن دارم، هیچ فردی صدای مرا به گوش خود نشنیده و هیچ ستمی از من به کسی وارد نشده، به آرزوی افضل دریا بر لب آن می‌نشینم و آواز آب آب سر می‌دهم اما هرگز از آب دریا نمی‌نوشم، چون می‌ترسم اگر قطره‌ای از آب دریا کم شود در غم فرومی‌روم.»

هدهد می‌گوید: «دریا به یک حال نیست گاه آرام و گاه پر آشوب و گاه تلخ و شور است، چه کشتی‌های غول پیکر که در آن غرق شدند چه غواصان که مدعی شناگری و تسلط در زیر آب بودند اما جان خود را در این راه تباہ کردند.»

هدهد این بار پس از جستجوی بسیار جغد را می‌یابد و موضوع مسافرت را با او در میان می‌گذارد.

جغد دیوانهوار می‌گوید: «من توان آمدن به این مسافرت را ندارم، من شیفتۀ خانه گرفتن در ویرانه‌ها هستم، چرا که تنها گنج را در ویرانه‌ها می‌توان پیدا کرد، اگر به گنجی برسم به سعادت رسیده‌ام.»

هدهد می گوید: «ای جغد چرا تمام عمرت را در ویرانه‌ها به بطالت می گذرانی، احتمال دارد به گنج بررسی اما در فرجام کارجان خودت را به خاطر گنج از دست می دهی ...»

هدهد بعد از گشتن گنجشک را می یابد گنجشک پس از شنیدن سخنان او، جیک جیک کنان می گوید: «من با این جنه مردنی، از پس یک مورچه هم برنمی آیم، چطور می توانم این راه پر از خطر را پیمایم.»

هدهد حرف گنجشک را نمی پذیرد و آن را بهانه می دارد.

هریک از پرندگان به دلایل ویژه‌ای از جمله تبلی، سستی، خود بزرگ بینی، نادانی، دلبستگی به دلیل نداشتن همت و غیرت، نداشتن بصیرت و ... از ادامه راه باز می مانند و تنها سی مرغ با راهنمایی های هددهد پس از پیمودن هفت مرحله طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، سرانجام در قله قاف به مرحله فقرو فنا می رستند، چون نگاه به خود می اندازند، تبدیل به سیمرغ می شوند یعنی کشت و وجود که همان سی مرغ است تبدیل به وحدت وجود که همان سیمرغ یا به تعییر روشن تر به وجود باری تعالی تبدیل می شوند و با نابودی ظاهری خود به وجود او می رستند البته از سیمرغ به عنوان عقل فعال هم یاد می شود.

اگر بخواهیم پیشینه‌ای برای این قصه بلند پیدا کنیم باید از شاهنامه فردوسی در بخشی که زال به دنیا می آید به دلیل سفید مو بودن زال و سفیدی مفرط بدن، پدرش سام او را به کوه البرز می برد و آنجا رها می کند و سیمرغ به تربیت و پرورش این نوزاد بی پشت و پناه می پردازد و او را بزرگ می کند. که عطار در بخش پایانی منطق الطیر از آن بهره می گیرد، در رسالت الطیر ابوعلی سینا و رسالت الطیر امام محمد غزالی،

پرنده‌گان مسافرتی روحانی را با هم آغاز می‌کنند که با مسائل و مشکلات فراوانی رو به رو می‌شوند و قصيدة منطق الطیر خاقانی شروانی مطالبی درباره پرنده‌گانی که هر یک به ستایش گل و درختی می‌پردازند. به صورت پراکنده مقالاتی آمده که پیرنگ، طرح، ساختار و محتوای آن‌ها به نسبت این اثرچندان چنگی به دل نمی‌زند. بجز این قصه بلند در منطق الطیر، قصه بلند دیگر آن عشق شیخ صنعتان به دختری مسیحی است و قصه‌های بسیاری دیگر که از تحلیل و تفسیر آن‌ها می‌گذریم.

اگر بخواهیم به برخی از سرچشمه‌ها و منابع عطار در مشوه‌های چهارگانه نام ببریم، می‌توان به قصه‌های قرآنی، اخبار و احادیث درجه اول از پیامبر خاتم (ص)، نصیحت الملوك، طبقات الفصوفیه، کلیله و دمنه، کشف المحجوب، لواح التمهیدات، ترجمه رساله قشیریه، قصص الانبیاء، کشف الاسرار، قابوس نامه، اسرار التوحید، تفسیر ابوالفتوح رازی، قصه‌های عامیانه، حکمده برخی از قصه‌های تذکره‌الاولیا و... می‌توان اشاره کرد.

اگر به طور ویژه به موضوع پردازیم پیش از الهی نامه عطار قصه‌های زنبور و مورچه و روباء چرم‌خوار و مرد کفشه‌گر در سندبادنامه، زن پارسا در حکایت‌های هندی آمده که پس از عطار در جواهر الاسمار نیز با تقاوتهایی جزئی دیده می‌شود، از سوی دیگر قصه شیخ صنعتان پیش از منطق الطیر در تحفه‌الملوک غزالی آمده است.

با این وجود عطار در بسیاری از قصه‌ها تغییراتی در محتوا و ساختار آن‌ها به وجود آورده و در تیجه‌گیری نیز پیرو قصه‌ای که از کتابی آن را گرفته نمانده و براساس

دیدگاه خود آن را بیان داشته است، در قصه‌ها زمان و مکان هم چندان برای او اهمیت نداشته و نام برخی از شخصیت‌های مهم قصه‌ها را که از جایی گرفته به نام عارفان سرشناس و گمنام تغییرداده است. در قصه‌های مستقل ایشان شخصیت‌های دیوان، مشکل دارودرویش حضوری پررنگ دارند.

در پایان بیشتر قصه‌ها بنا به نیاز، داوری خود را ابراز داشته و به تحلیل و تفسیر محتوای آن‌ها می‌پردازد و مقصود نهایی خود را از هر قصه بیان می‌دارد.

* در قصه‌های عطار ما با پنج نوع قصه سروکار داریم:

۱. قصه‌های ساده

این قصه‌ها یک گزارش ساده دارند و هیچ نوع پرداختی در شخصیت‌پردازی شخصیت‌های اصلی، توصیف مکان‌ها و زمان‌ها وجود ندارد، در گفت‌وگوهای میان افراد نیز سخن‌ها پیش پا افتاده، کوتاه و روشن است و در واقع پیچیدگی خاصی در روایت وجود ندارد که باعت به وجود آمدن آنکه در قصه شود که در مرحله پایانی لازم باشد شاعر قصه‌پرداز دست به گره‌گشایی در قصه بزند و مخاطب به آسانی می‌تواند از روی چند خط ابتدایی قصه، پایان آن را به درستی پیش‌بینی کند.

از این نمونه قصه‌ها می‌توان به قصه جهاز فاطمه زهرا^(س) و نیز مراجعه فاطمه^(س) به خانه پدرش نام برد.

۲. قصه‌های بلند

این قصه‌ها دارای پیچیدگی‌های خاصی هستند که روی آنها بسیار کار شده هر چند زمان و مکان از اصالت تاریخی چندانی در تمام قصه‌های شاعر قصه‌پرداز

برخوردار نیست ولی قصه از نقطه آغاز تا نقطه پایان مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد و تا از نقطه الف نگذرد به نقطه ب نمی‌رسد تا نقطه جیم را نگذراند به نقطه دال نمی‌رسد.

برای هر مرحله‌ای زمینه چینی‌های مناسبی انجام گرفته تا در پایان به نقطه‌ای بررسد و در پایان دیدگاه شاعر در مورد آن موضوع شسته رفته بیان می‌شود. شخصیت‌های اصلی و فرعی در درازنای قصه به مخاطب شناسانده می‌شوند. تیپ‌ها که یک یا چند لحظه بنا به نیازی در قصه‌ها حضور پیدا می‌کنند.

پس از انجام نقش بسیار کوچک از قصه‌ها بیرون می‌روند، مخاطب پسی به علت و معلول حوادث می‌برد، قصه‌پرداز متناسب با نقشی که هریک از شخصیت‌ها در قصه بازی می‌کنند سخن‌های در دهان آن‌ها می‌گذارد.

صحنه آرایی مکان‌ها به صورت کمرنگ با ترکیب واژه‌ها و چیدن آن‌ها در ابیات پشت سرهم شکل می‌گیرد.

از نمونه قصه‌های بلند می‌توان به قصه بهلوان از بغداد تا بصره، قصه زن پارسا در الهی نامه، قصه شیخ صنعا در منطق الطیر و... اشاره کرد

۳. قصه‌های متوسط

در آن شاعر قصه‌پرداز برخی از قسمت‌های قصه را گسترش و برخی از قسمت‌ها را به صورت فشرده در دل هم می‌آورد. در جاهایی برای اینکه تأثیرگذاری قصه‌هایی‌تر شود از آوردن مطالب غیر ضرور و دست و پاگیر می‌پرهیزد و به برش‌هایی از حوادث، برخوردها و درگیری‌های افراد و جدل‌های لفظی اکتفا می‌شود و کوشش قصه‌پرداز در جمع کردن مطالب به شیوه‌ای بینابین است یعنی

هم کیفیت مطالب قصه‌ها دچار خدشه نشود و هم بحث هر قصه بی‌اندازه به درازا

نکشد که تأثیرگذاری و ارزش خود را با مطالب بی‌مورد از دست ندهد.

برای نمونه از قصه‌های متوسط به اردشیر بابکان و موبد، شمعون و حسن

بصری، شبلى و نانوا... می‌توان اشاره کرد

۴. قصه‌های کوتاه

در این نوع قصه‌ها شاعر قصه‌پرداز بیش از هرچیز در استخدام واژه‌ها و عبارات

و سوانس به خرج داده و کوشیده در کوتاهترین شکل ممکن به صورت موجز و فشرده

یک قصه کوتاه را در دویاچند بیت بگنجاند که گاه حتی از یک داستانک

چندجمله‌ای یک داستان نویس کوتاه‌تر است.

در این نوع قصه‌ها تعداد شخصیت‌ها بسیار کم که در برخی موارد در یک قصه

بیشتر از دو تن نیست، توصیف مکان و زمان بسیار اقتصادی، وقت گفت و گو میان

شخصیت‌ها بسیار کم و محدود، چرخش از یک نقطه به نقطه دیگر و بسیار کوتاه،

شبکه ارتباطی یا پیرنگ قصه بسیار ضعیف و کم رنگ است از این قصه‌ها می‌توان به

حسن بصری و حبیب عجمی، شکایت پشه از باد و... نام برد.

۵. قصه‌های تمثیلی

در این نوع قصه‌ها، کوتاه و بلندی قصه چندان مطرح نیست بلکه مانند کردن

کل یک چیز پیچیده و بسیار تو در توبه یک چیز جرنی، ساده و ملموس که قابل درک

باشد و نتیجه گرفتن از این قیاس هدف شاعر است.

از جمله این قصه‌ها می‌توان به قصه حباب و جهان، عنکبوت و دنیا اشاره کرد.

بی‌گمان اندیشه‌های عطار به خاطر اینکه بسیار جلوتر از زمان خود حرکت نموده در آثار منظومش با دیدی باز و موشکافانه بسیاری از مسائل اجتماعی اخلاقی، خانوادگی، فردی و نیازهای مرتبط با روح و روان انسان‌ها و جوامع بشریت توجه ویژه نشان داده است که خود گواه این نکته است که عطار سخنور و عارف همه قرن‌هاست و برای تمام لایه‌های جمعیتی از زمان خود تا اکنون و آینده حرف برای گفتن دارد و بسیاری از بیمارهای روحی و روانی انسان‌ها را که غرب از درمان آن‌ها عاجز است، نسخه شفابخش آنها پیش عطار، در داروخانه آثار او به آسانی یافت می‌شود و با مطالعه عمیق نوشته‌های او، می‌توان برای درمان قطعی، از آنها یادداشت برداری و با عمل به آنها به سلامت روان دست پیدا کرد.

در بزرگی عطار همیشه بین جلال الدین مولوی گویای همه چیز است:

هفت شهر عشق را عطار گشت ماهنوز اندر خم یک کوچه‌ایم

این نکته هم فراموش نشود بیش از چهل قصه در مثنوی مولوی وجود دارد که برگرفته از قصه‌های عطار در مثنوی‌های چهارگانه است. برای مثال می‌توان به قصه طوطی و بازرگان، پشه و باد، سه پند پرنده به صیاد، عزرا نیل و سلیمان، موش و شتر، هدیه بردن مشک آب از سوی بادیه‌نشین برای پادشاه، باز پادشاه درخانه پیرزن و... نام برد.

این خود نشان‌دهنده این موضوع است که عطار چه نقش بی‌مانندی در ادبیات فارسی داشته ولی متاسفانه به دلیل عدم توجه و کم کاری از سوی دست اندکاران فرهنگ ایران در شناساندن او به جایگاه بلندی که شایسته آن است، در ادبیات جهان دست پیدا نکرده است.

شکل منظوم قصه‌ها در چهار کتاب اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت‌نامه و منطق الطیر به گونه‌ای است هرچند برای اهل ادب بسیار لذت‌بخش و حاوی نکات اخلاقی، عرفانی، اجتماعی و روان‌شناسی است ولی برای عموم مردم بسیار سخت و پیچیده است همین ضرورت و نیز به خاطر سال‌ها مأнос بودن با مشتوفی‌های یادشده نویسنده را مجاب کرد پس از گزینش قصه‌ها با برگردان آنها از نظم به تربا حفظ چارچوب هر قصه دو مقوله را هم زمان با هم پیش ببرد آوردن قصه‌ها به شکلی موجز و با زبانی ساده و روان، غافل نشدن از ذکر جزئیات هر قصه که جمع این دو کار بسیار سخت و توان فرسا بود ولی به باری علاقه و قدم زدن نگارنده در وادی شعر و داستان و پژوهش کار را بسیار آسان و انجام‌پذیر کرد.

لازم به یادآوری است در قصه همدون و حسن بصری دیدگاه عطار را نمی‌بیندم چون در میان ادیان ابراهیمی، اسلام به عنوان بهترین دین نیامده ادیان دیگر را بکوبد تا مردم به این دین گرایش پیدا کنند بلکه بیشتر بر ویژگی‌های مشتب این دین تاکید شده است تخریب و مبارزه با ادیان دیگر جایی در این دین ندارد، آنچه هست عرضه داشتن محصول فکری اسلام است که در واقع پاسخ گویی به نیازهای انسان‌ها فارغ از هر نژاد، رنگ پوست، طایفه، زبان، فرهنگ و آینین، در هر زمان و مکان بوده وهست که یکی از رازهای ماندگاری دین اسلام همین موضوع است.

با توجه به مسائل گفته شده برای واکاوی اندیشه عطار این قصه آمده است، یکی دیگر از موارد قصه رفتن فاطمه زهرا (س) به پیش پیامبر (ص) برای اینکه راه حلی بیابد که از طاقت فرسا بودن آردکردن گندم با دستاس و تاول برداشتن دست به دلیل

چرخاندن مدام دسته دستاس رهایی یابد و پیامبر ذکری به ایشان می‌آموزد که با خواندن آن بسیاری از مشکلات بر فرزندش فاطمه (س) آسان می‌شود، متاسفانه عطار در لاهلای قصه موضوع ارث نبردن فرزندان پیامبران از پیامبران را پیش می‌کشد که خود به خود مستنه قطعه زمین فدک که دارای نخلستان‌ها، باغ‌ها، زمین‌های زراعی گستردۀ، چاه‌ها و چشمۀ های بسیار و امکانات دیگری بود که پیامبر (س) پس از فتح قلعه خبیر آن را به فرزندش فاطمه (س) بخشید که تازمانی که ابوبکر در سقیقه بنی ساعدۀ به خلافت نرسیده بود، پابرجا بود که با فشار عمرین خطاب این ملک از دست فاطمه (س) و خانوده اش در آمد و به املاک حکومت اسلامی افزوده شد که عطار ضمن قصه می‌گوید که پیامبران به فرزندانشان ارث نمی‌دهند و غیر مستقیم می‌گوید نمی‌باشد فاطمه (س) چیزی از پدرش طلب می‌کرد و از سوی دیگر خود به خود مستنه فدک را با توجه به این موضوع از همان اول نادیده می‌گیرد و به صورت غیر مستقیم می‌گوید نمی‌باشد پیامبر (س) این ملک را با فاطمه واگذار می‌کرد، در این قصه با حذف این مطلب قصه آمده است.

در پایان از زحمات سرکارخانم سهیمه اسدزاده مدیرمسئول انتشارات هاویر و همکارانشان برای فراهم کردن زمینه چاپ این کتاب مشکرم.

محمد نظری

مردادماه ۱۴۰۳ - کوهدهشت