

۵۸

میان صندان و راه شکفتی انسان

بخش دوم

دکتر صابر امامی

مقاله

هر که او هم رنگ پار خویش نیست
عشق اوجز رنگ و بویی بیش نیست.

ابیات به اندازه کافی روشن است و من فقط یک کلمه از آن را توضیح خواهیم داد. به استناد آیه شریفه که می فرماید: «قالت الاعرابُ آمنا... وَ خَلَاوَنْدَ مِنْ فَرْمَادِنَهُ خَيْرٌ؛ بَهْتَرُ أَسْتَ بَغْوَيْدِ اسْلَامَ أَورْدِيمَ وَ نَهَ ایمان چرا که اسلام آوردن به ذهن و شعور خودآگاهی و زیان بر می گردد و این از عهده هر کس و هر سطح کم عمقی بر می آید اما ایمان به دل و به دنیا ملکوت ادمی بر می گردد و هنوز ایمان در دل شماره نیافته است، می خواهم تذکر بدhem که عطا بر با دقتی فوق العاده همان سمت ظاهر قضیه را نشانه رفته است، سمتی که در دنیا گذشته شیخ، به شکلی متور و اختناق اور وجود دارد. اکنون نوبت آن فرار سیده است که شیخ از ظاهر دست بردارد و سفر در عمق و باطن را بیازماید. پس از آن، دختر، شیخ را در یکی از چهار کار سجده بیش بست، سوختن مصحف، نوشیدن خمر و خوکبانی مخیر می کند.

شیخ نوشیدن خمر را بر می گزیند و خمر می نوشد که مظنو از آن، رسیدن به مستی و ناهو شیاری است. او مست می شود و این آغاز پاک شدن از زوایدی است که بر روح او سنت گنینی می کند و او را برواز به حضور سیمغ باز می دارد:

... خمر هر معنی که بودش از نخست پاک از لوح ضمیر او بنشست.

و این آغاز بیش رفت، شیخ از تعین ها، شکل ها و رنگ ها به سمت بی شکلی و بی رنگی است تا آنجا که در باطن او عشق می ماند و بس:

«عشق آن دلبر بماندش صعنایک
هر چه دیگر بود بکسر رفت پاک،»
مدتها می گذرد و شیخ تقاضای وصال می کند:
چون بنای وصل تو بر اصل بود
هر چه کردم بر امید وصل بود

این یعنی اینکه شیخ هنوز در خودآگاهی به سر می برد. او هنوز از ظلمات ناخودآگاه گذشته است و در آن سوی ناخودآگاه به معنای عظیم عدم و فنا خویشت دست نیافته است. و دختر که آنیمی مثبت اوست و موظف است او را در مسیر دست یافتن به آفتاب درخشان درونی اش و رساندن او به تصویر حقیقی اش که روزی به نزول در اعماق هستی او نصب شده است، یاری کند. پاسخ او به تقاضای وصال شیخ، فوق العاده در دمندانه و تکان دهنده است. او می گوید از این تقاضایت بر می آید که در خور نیستی، سیمی بستان و برو!

و چه عذابی در دنیا کتر از این که تمامی زحمات آدمی را بعد از مدتها، به سیمی بستانند و رهایش سازند. اما شیخ، توفیق سفر به دیار روم را که در ادبیات فارسی، سمبیل سرزمین سفیدیها و زیبار و بیان سپید پوست است و می تواند در اینجا سفر به روشنایان آن سوی سایه های درونی آدمی باشد، به همین راحتی به دست نیاورده است که به سیمی بفروشد و برگرد. شیخ دوباره اصرار می کند و دختر وقتی عزم او را داشخ می بیند دلش به حال او می سوزد و آخرین شرط شرا برای وصال پیشنهاد می کند: خوکبانی، شیخ باید بکمال، همه خوکهای دختر را که همان نفس خود شیخ است بچراند و مواظبت کند. پگذیریم از اینکه این قسمت داستان، یعنی وجود خوک در نفس آدمی، در همان داستان سرتاپک به صراحت از زیان دختری که نفس خود سرتاپک بود، بیان شده است و بگذیریم از اینکه این فراز، یادآور پاک کردن طویله گاوهای

آری؛ کسی که در دنیا هوشیاری و خودآگاه کعبه با منی متور و سنتگین از افتخارات عبادتی و مقدس‌آمیب، قدم بر می داشت و خبرساز صدھا محفل و روزنامه و مطبوعات و رادیو و تلویزیون بود، اینک در دنیا ناخودآگاه و بی خویشی دیر، در شور مستقیم، دور از زواید خفه کننده، رهایی و سیکال شدن برای پرواز را تجربه می کند و این اصرارها و پاسخهای شیخ، با بهتر بگوییم عطا، در برابر دعوت به ظاهر و ظاهر که از سوی مریدان اعمال می شود، مرا به یاد سخنان حضرت امام (س) در توجه دادن به سوز دل مولا علی (ع) می اندازد که دیگران آن سوز را ندارند و همه توجهشان به ظاهر قضیه است. شیخ در آغاز راه رها شدن از ظاهر و پرداختن به سوز باطن است و این چیزی است که عطا می خواهد به آن تذکر بدهد: ... ای بدیخت بی اطلاع از دل محبین و آتش قلب آنها، ای بی نوای غافل از سوز مخلصین و نور اعمال آنها، تو گمان کردی آنها معم اعمال شان مثل من و تو ستسا تو خیال می کنی که امتیاز نماز حضرت امیر المؤمنین علیه السلام با ما این است که مذ «الاصلین» را طولانی تر می کند؟ یا قرائتش صحیح تر است؟ یا طول سی و دو رکوع و اذکار و اورادش بیشتر است؟ یا امتیاز آن بزرگوار به این است که شی چند صدر رکعت نماز می خواند؟ یا مناجات سید الساجدین علیه السلام هم مثل مناجات من و تو است؟ او هم برای حورالین و گلابی و اثار این قدر ناله و سوز و گذاش داشت؟ ... به خودشان قسم... حال قلب آنها را جز خود آنها نمی داند کسی.

اگر قرار بر همین نمازها با متها و طول رکوع و سجود و رکعتهای هزار گانه بود که شیخ، آنها را در کعبه داشت اما متأسفانه مریدان که خود، به جای خویش، پاسخهای بزرگواری بودند، از آن نمازها جزاً این ظواهر، چیز دیگری نمی فهمیدند و عطا که از جراحان ماهر و شجاع فرهنگ اسلامی است، پنهان ترین و مرموتزین و در دنیا کترین غده سلطانی روح را جراحی می کند.

شیخ می ماند و با اصرار و سوز و گذاش خود، توجه دختر را جلب می کند:

... چند نالم بر درت، در باز کن
یکدم با خویشتن دمساز کن
آفتابی، از تو دوری چون کنم
سايه ام از تو صبوری چون کنم
گرچه همچون سایه ام از اضطراب
در جهم از روزنست چون آفتاب
هفت گردون را برآرم زیر پر
گرفورد آری بدین سرگشته سر...

گرچه عطا از سایه، نه آن را مراد می کند که یونگ در تعریف مرتبه تاریک و آلوهه روح عنوان می کند اما توجه به سایه و آفتاب و اینکه انسان پس از گذار از ظلمات نفس و سایه روح خود می تواند در اعماق درون و ناخودآگاهی اش، با آفتابی تابان که عشق و قدرت و آگاهی و گرامی حیات را فوران می کند، ملاقات کند، در همین ابیات خود را به راحتي نشان می دهد. شیخ خوب می داند که اگر بتواند در این سمت و روزنی که به رویش گشوده شده است و در این سفر پرالتهاب دیدار من واقعی و آن انسان بزرگ درون، پیش برود، به راحتي خواهد توانست به چنان مرتبه ای برسد که هفت گردون را به زیر بال خود بینند و این مرتبه کجا و محبوب چهار گروه و حزب و چند روزنامه بودن کجا؟

دختر انکار می کند و شیخ اصرار و سر ارجام، پاسخ دختر که آغاز زلزله های تکان دهنده و ویران کننده زواید روح شیخ است:

... گفت دختر گر در این کاری درست
دست باید پاکت از اسلام شست

گوستنداز سوی هر کول در اساطیر یونانی است.

خود عطار نیز شاید بهدلیل نگرانی از عدم فهم مخاطب، خوک بانی را که در درون شیخ اتفاق می‌افتد، به مخاطب توضیح می‌دهد:

در نهاد هر کسی صد خوک هست

خوک باید کشت یا زنان بست،

تو چنان ظن می‌بری ای هیچ کس!

کاین خطر آن پیر را افتاد و پس!

در درون هر کسی هست این خطر

سرپرور آرد چو آید در سفر

توز خوک خوبش اگر آنکه نهای

سخت معدوری که مرد ره نهای

گر قدم در ره نهی ای مرد کار

هم بت و هم خوک بینی صد هزار

خوک کش، بت سوز در صحرای عشق

ورنه همچون شیخ شورسوی عشق

اگر یادمان باشد در قصه سرتاپک، پری رو که همان نفس سرتاپک بود به او گفت:

پری گفتش اگر اماره باشم

بهتر از خوک و سگ صدباره باشم

و این همان نمایش تصویری و سمبولیک این حقیقت است که تمام انگیزه‌ها و حرکتهای بشر را مویل او، خشم و شهوت، که سگ می‌تواند نماد خشم باشد و خوک تصویری از شهوت، شکل می‌دهند.

اما انسان آن چنان اسیر دست آزو خواهش‌های نفسانی و خشم و کینه‌های درونی خود است که لحظه‌ای در نگ نمی‌کند تا به خویشتن و اطرافش بینگرد و عروسک بودن خود را و حرام شدن خود را در بند و زندانی بودن خود را در زنجیر این خواهشها و کینه‌ها بینند. عطار بزرگ راست می‌گوید، تنها کسانی که مرد کار باشند، غیرت و شهامت استقامت و تلاش و زحمت کشیدن را داشته باشند و قدم در راه بگذارند و گامی چند در این راه خویشن شناسی و خویشن پردازی و جستجوی حقیقت واقعی و اصلی و گمشده خویشن بردارند، وارد دنیای درون که بشوند، گلهای خوک و سگهای فربه درونی خود را خواهند دید. اما اگر انسان مانند شیخ صنعن چنان در دنیا بیرونی و تعظیم، آبادانی، درخشش و شکوه و زرق و برق آن در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عبادی اش غرق باشد، کی فرست نگریستن به خود و یافتن خوکها و سگهای درونی اش را خواهد یافت؟ و به این ترتیب حقیقت درونی وجود و هستی اش چنان در زیر دارایی و ثروت و پول و احترام اجتماعی و موقوفیت حزبی و حتی عبادتهای تشریفاتی اش له می‌شود که برای همیشه از زیارت آن تصویر نورانی که همانارستگاری، سعادت و بهشت رضای خداست، محروم خواهد ماند.

آری به پیشنهاد عطار هر انسانی باید روزی سفر به روم درون و دنیای سفیدهای روشناهیها را آغاز کند و چون قدم در سفر بگذارد، خوکهای خود را گله به گله خواهد دید و چون بینند باید سالها به تربیت و خوک بانی بپردازد و آنها را دانه به دانه در (ترو و خشک کردن) مستمر و در مسیر سفر خود، رام و مطیع کند.

و با پرورش درستشان، آنها را در اختیار خودش قرار بدهد، چویانی باشد مسلط بر گلهای درونش و نه چویانی ضعیف و حقیر و لگدمال شده در زیر پای گلهای رمیده و زوجه کش درونش. شیخ که در عشق

صادق است و داغ، کار سخت خوک بانی را آغاز می‌کند.
دوستان و مریدان شیخ که خود شیخهای همیشه وضودار، ریش دراز،
تسیبی به دست و تسیبی گویان بزرگواری اند و طاقت دیدن صحنه‌هایی
از این دست را که در زلزله‌ای ارام و ریز و بی دری، هستی منحوم
نفس بزرگوار را از هم می‌پاشد، ندارند، شیخ را ترک می‌گویند و به سوی
کعبه بر می‌گردند و شیخ که می‌داند غافلان از حقیقت، پشت سر او چه
صفحه‌ها خواهند گذاشت و چه نصیحتها و سرزنشها افاضه خواهند
فرمود، سفارش می‌کند:

... گر مرادر سرزنش گیرد کسی
گو در این ره این چنین افتاد بسی
در چنین ره که نه بن دارد نه سر
کس می‌ادایمن از خوف و خطر

مریدان بر می‌گردند و به مریدی خاص از شیخ بر می‌خورند، مریدی
که خاله‌ای به وادیهای درون آشناست. او آنها را به باد ملامت می‌گیرد
که باید در چنین لحظات بحرانی، به باری شیخ بشتابیم نه اینکه او را
تنها بگذاریم، باری آنها چله نشینی ایست و دعا برای نجات شیخ - که
این خود جای تأمل و دقت دارد - سرانجام، همان مرید خاص، پیامبر را
به خواب می‌بیند و جمله زیبای پیامبر:

در میان شیخ و حق از دیرگاه
بود گردی و غباری پس سیاه
این غبار از راه او برداشتم
در میان ظلمتش نگذاشتم...

پس می‌توان همچون شیخ صنعن ظاهری محترم و پرطمطران
حتی از عبادت فراهم اورد و بکشید اما باطن چه؟
باطنی که چون گرد و غباری سیاه بین انسان و حق، حاجی از
ظلمت فراهم بیاورد.
خلاصه باز هم عطار شاید از روزی دل نگرانی به تصریح روی آورده
است که اگر این ایات را هم نمی‌آورد، پیام قصه قابل فهم بود. اکنون
وقت آن است که برگردیم به آغاز مقاله. گفتیم که یونگ می‌گوید وقتی
مردی در فرایند فردیت و تکامل در برخورد با آنیما به هماهنگی و
تفاهم می‌رسد، در ادامه راه، دیگر در خوابهای او تصویر زن دیده
نمی‌شود بلکه تصویر پیر مقدس یا مرادی را همنا مشاهده می‌شود.

سخن یونگ با توجه به فرهنگ متعالی عرفانی خودمان، می‌تواند به
این معنا باشد که شخص در ادامه سفر به خویشتن در هماهنگی کامل
خود با نفس، بعد از سپری کردن راه دشوار پاکسازی درون خود و پاک
کردن طویله‌ای که سالهای خوکها و گوسفندان و گاوها و سگها در آن
آرمیده‌اند، با شکستن تینهای سطحی، یکی پس از دیگری به تعینها و
شکلهای عمیق تر وجود دست می‌پاید و سرانجام در ادامه مسیر، به آن
تصویر حقیقی خود و به قول ام.ال. فرانس به آن انسان بزرگ اعماقش
دست می‌پابد و به این ترتیب همان دختر یانفس که در تعین سطحی و
نازل انسان وجود داشت. در ادامه سفر، تبدیل به من عیق تر آدمی
می‌شود و در خوابهای او آن من عیق به شکل مردی الهی و مقدس
خود را می‌نماياند و دیگر از دختر خبری نیست. درواقع، آن شکل
دخترانه وجود، دیگر وجود ندارد تا دوباره در خواب دیده شود.

همین معنا در داستان شیخ صنعن به شکل پیامبر مطرح می‌شود و
این شگفت‌انگیز نیست چرا که اگر صادر را از حضرت احادیث، همان
حقیقت محمدی (ص) بدانیم و معبر خلقت و تجلی از همین حقیقت

بدهد، خواهش می کنم به کلمات ابیات دقت کنید و بهویژه بر روی کلمه درون "درنگ بفرمایید:

شیخ را علام کردند از درون
کامد آن دختر ز ترسایی برون
آشنایی یافت با درگاه ما
کارش افتاد این زمان در راه ما...

این شیخ است که در واقع در قالب همان دختر با درگاه آشنا شده است، یا بهتر است بگوییم، این دختر که تصویری و تعینی نازل از خود شیخ بود، اکنون در اعماق وجود شیخ در تعینی دیگر به درگاه و آستانه قرب رسیده است. پس اکنون که شیخ به آن سوی عمیق خود رسیده است و به آفتاب درخشان یا چهره محمدی خود یا آن انسان بزرگ درونش راه یافته است، باید آنیما باقی بماند:

گفت شیخ طاقت من گشت طاق
هیج طاقت می نیارم در فراق
می روم زین خاکدان پر صداع
الوداع ای شیخ عالم الوداع

و دختر بشه این صورت می بیرد. مرگی که در روند قصه، هیج قابل توجیه نیست مگر با فرضیه آنیما و قربانی شدن آن در تبدیل شدن به شکلهای عمیق تر وجود.

به این ترتیب، عطلا، انسان را متوجه اعماق خویشتنش می کند و وظیفه او را در ورای گناهان و نوابها، در ورای دوزخ و بهشت، رسیدن به حقیقت والای انسانی، یافتن روح خدایی در زندان اسفل السلفین و پیروزی عاشقانه به حضور زلال سوروالای هستی و گرفتن آینهای در پرایر آن آئینه بزرگ و تجربه کردن عالمی کانجا نشان راه نیست، گنج باید شد زبان آگاه نیست و عالم حیرت اندر حیرت به او گوشزدمی کند.

همچنان که خمینی در دمند، از سر سوز و اشتیاق و تحریر می خرورد تا ادمی را به ابعاد و معیارهای ژرفتر و زیباتری از انسان بودن راهنمایی کند، نه این ظواهری که به قول امام می توانند از قبایح و فجایع باشند:

ای عارف، ای صوفی، ای حسکم، ای مجاهد، ای مرتاض، ای فقیه، ای مؤمن، ای مقدس، ای بیچاره‌های گرفتار، ای بدیعتهای دچار مکابد نفس و هوای آن، ای بیچاره‌های گرفتار آمال و امانی و حب نفس، همه بیچاره هستید! ممکن است خلوص و خداخواهی فرسنگها دورید، این قدر حسن ظن به خودتان نداشته باشید، این قدر عشووه و تدلل نکید، از قلوب خود بپرسید ببینید خدا را می جوید یا خودخواه است؟ موحد است و یکی طلب یا مشرک است؟ پس این عجیبها چه؟ این قدر به عمل بسالین چه معنی دارد؟ عملی که فرضًا تمام اجزاء و شرایطش درست یاشد و خالی از ریا و شرک و عجب و سایر مفسدات باشد، قیمتیش رسیدن به شهوات بطن و فرج است، چه قابلیتی دارد که این قدر تحويل ملائکه می دهید؟

این اعمال را باید مستور از چشمها داشت، این اعمال از قبایح و فجایع است، باید انسان از آنها خجلت بکشد و ستر آنها کند.

پانوشت‌ها:

- ۱- امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص ۷۵ و ۷۶
- ۲- همان ص ۷۶

محمدی گذشته باشد و لایت آن حقیقت سرمدی، نزول حقیقت آدمی را بر روی زمین، در اعماق تن و اسفل السلفین سربرستی کرده باشد، طبیعی است تصویر آن حقیقتی که در آدمی مدیده شده است، به شکل هیئت فیزیکی حضرت پیامبر و ائمه موصومین (ع) که با آن حضرت از تور واحده‌اند، ثبت شده باشد.

و سالک در ادامه مسیر خود وقتی به خویشتن خویش می رسد آن آینهای از آن حقیقت متعالی بیرونی می باید همچنان که سیمغ در آینه وجود سی مرغ باز می تابد.

جالب این است که مریدان وقتی به سوی شیخ به راه می افتد تا بشارت رهایی اش را به او بدهند، شیخ را در حالتی رها و سیکبال که هرگز بدان حالت ندیده بودندش، زیارت می کنند:

شیخ را دیدند چون آتش شده
در میان بی قراری خوش شده
هم فکنه بود ناقوس از دهان
هم گسسته بود زنار از میان
هم کلاه گیرکی اندخته
هم زترسایی دلش پرداخته
شیخ چون اصحاب را از دور دید
خویشتن را در میان نور دید...

به این ترتیب قبل از اینکه آنها خبر به شیخ بیاورند، شیخ خود خرا را زیسته است و آفریده است. بدون شک می توان گفت که شیخ قبیل از آن مرید، خود، به پیامبر در اعماق روح و خویش خود رسیده است. لابد خواننده هشیار از خود می برسد پس اکنون تکلیف دختر چه می شود؟ در باسخ باید گفت که تکلیف دختر در تحلیل بونگ مشخص شده است و در قصه عطلا بزرگ نیز من این کلمه خودمان را با اختخار می نویسم و بیان می کنم؛ عطاری که قریب هشت‌صدی‌سال پیش از بونگ زیسته است، همین پایان را خبر می دهد که دختر بی هیچ ذلیلی در قصه مسلمان می شود.

چون درآمد دختر ترسا زخواب
موج زدنور از دلش چون آفتاب
آفتاب آن گاه بگشاده زبان
گفت هان، شواز بی شیخت روان

و دختر که به دنیال شیخ برای برگشتن به کعبه به راه می افتد، عالمی عجیب و شگفت را تجربه می کند:

دید خود را در عجایب عالمی
کارش افتاد و نبودش هدمی
عالیمی کانجا نشان راه نیست
گنج باید شد زبان آگاه نیست

این همان عالمی است که وقتی پرنده‌گان به حضور سیمغ می رسند، آن را در می بینند و درست به همین دلیل است که اینجانب قصه شیخ صنعن را مقدمه‌ای بر قصه بزرگ منطق الطیر عنوان کردم. دختر تصویری از نفس شیخ است و اصولاً باید با شیخ به کعبه برگرداد اما شیخ که این تعین را شکسته است و در حضور تصویر محمدی خویش که همانا تصویر واقعی روح او در سیر صعودی اش است، به سوی کعبه برمی گردد، پس باید دختر بهنوعی به استحالة برسد و عطار که قصه گوی اعماق روح آدمی است باید این استحاله را تشان