

چاشنی دارد، آنهمه اسرار و رموز معرفت را در جام جان پندپذیران می‌ریزد. کثرت مضامین و حسن تعابیر و قدرت پیوستن معانی به یکدیگر مهم ترین عواملی است که با آنها حیرت سخن‌شناس را بر می‌انگیزد^۳ و مشتاقانه به دنبال خود می‌کشاند...

از آنجاکه مهم‌ترین هدف مولوی، رسیدن به معرفت الهی و آگاه ساختن همگان، از جنبه‌های درونی وحی و معارف باری تعالی است، شگفت‌انگیز نخواهد بود اگر فرآن کریم را، از دیدگاه‌های گوناگون، سرمشق و اسوه وی، در سروودن مشوی بدانیم، شیوه‌ای که پیش از او، سنایی و عطار نیز تبیعت کرده بودند؛ و آن گفتن سر دلبران است در حدیث دیگران، بدانگونه که خداوند در آغاز سوره یوسف می‌فرماید: «...نَحْنُ نَصْرٌ عَلَيْكَ أَحْسَنُ الْفَصْصِ...»^۴ و در پایان این سوره شریف می‌فرماید: «اللَّهُ كَانَ فِي قَصْصِهِ عَبْرَةً لَا ولِيَ الْأَلَابِ...»^۵ شاید به همین دلیل «قصه» یکی از موثرترین پدیده‌های پرورشی در آموزش‌های دینی، اخلاقی، عرفانی و ادبی بوده است:

هست اندر قالب هر قصه‌ای

خرده بینان راز معنی حصه‌ای

البته نباید از یاد برد که کلام الهی به استناد آیات شریفه: «انه لقول فصل و ما هو بالهزل»^۶ از وصمت «هزل» به دور است؛ اما قصه‌های مشوی از هر دستی هست. بعضی داستان صرف است که شاعر از زبان عوام یا از کتابها گرفته است و در آنها جهت تبیین مقاصد خویش، تصریفها کرده است. برخی دیگر، داستانهای پیغمبران و اولیاء است که شاعر تعلیمات خود را در آنها می‌گنجاند.

قصه‌هایی نیز هست که جنبه طنز و شوخی دارد، اما هر چه

هزل تعلیم است آن را جد شنو

تو مشهور صورت هزلش گرو^۷

هر جدی هزل است پیش هازلان

هزلها حد است پیش عاقلان

اگر بشود بحری را در کوزه‌ای ریخت، می‌شود طرق تعلیم یکی از خردمندترین معلمان اجتماع بشری را که کلامش نزدیان آسمان است و مشوی اش جان کلام قرآن، در عباراتی محدود به بیان کشید و طریق او را که تهدیب و تربیت بنی نوع بشر است، به شرح بازنمودن... به همین دلیل بسیاری از مولوی شناسان به مانند آن شکارچی بزدل که در جنگل، جای پای شیر را می‌جست نه خود شیر را، در رویارویی مشوی معنوی، مصدق آن موش حقیر را یافته اند که مهار اشتیری زادر کف گرفته بودا...

این گناه او راست کاو عقلم ببرد

عقل جمله عاقلان بیشش بعد

مشوی معنوی، به فرموده خود مولوی: «هو اصول اصول اصول الدین فی کشف اسرار الوصول والیقین و هو فقه الله اکبر و شرع الله الا زهر...» کتاب تعلیم است و رازگشای قرآن و یکی از مهم‌ترین عوامل دگرگون کننده خوی آدمیان... و مولوی در آن، از فراز عرش تانته الشری، همه مظاهر خلقت و حیات را، مورد نگرش و تعمق قرار می‌دهد و با نهایت مهارت و ظرافت، سر دلبران را در حدیث دیگران می‌جوید و با لطف بیانی که اغلب از هزل و طنز

حسین بیهزادی اندوه‌بهردی

هست برای تعلیم است و تهدیب با بیانی فضیح و سهل و همه کس فهم و غالباً آمیخته به چاشنی طبیت و نفیریح، تا هم عوام نصیب یابند و هم خواص^۸... صدرالدین قونوی، عارف معاصر مولوی، گفته است: اگر بایزید و جنبد بودندی، غاشیه این مردانه را ببرگرفتندی و منت بر جان خود نهادندی... او «خوانسالار فقر محمدی» است. ما به طفیل او ذوق می‌کیم:^۹ اصطلاح «فقر» ماء‌خورد است از آیه شریفه «یا لَهُ النَّاسُ اتَّقُوا الْفَقَرَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ».^{۱۰} چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن

نی قماش و نقره و فرزند و زن
آب در کشتنی، هلاک کشتنی است

آب اندر زیر کشتنی، پشتی است
و فقر محمدی ماء‌خورد است از حدیث نبوی «الفقر فخری» که اصل آن چنین است: «الشريعة اقوالي، الطريقة اعمالي، الحقيقة احوالی، المعرفة راس مالی، العقل اصل دینی، والحب اساسی، والخوف مرکبی، والرجاء نديمی، العلم سلاحی، الحلم رفیقی، التوكل زادی، والقناعة صاحبی، والصدق منزلی، والیقین ماوایی، الفقر فخری و به افتخار علی سایر الانبياء والمرسلین».^{۱۱}

بنابراین، مولوی با مثنوی «خوان فقر محمدی» را گسترده است و سیمای تعلیمات معنوی او را می‌نمایاند و عاشقان معرفت حق را برخوان معنی آرامی خویش می‌نشانند... به همین دلیل گفته‌اند: «هیچ کتابی از ساخته‌های فکر و قلم بشری، به اندازه مثنوی شریف، افکار تازه ارزشمند و مطالب زنده جاودانی ندارد. به طوری که اگر پیشرفت حیرت‌انگیز تمدن و علوم و معارف بشری، به فرض محال، همه

كتب و آثار نظم و نثر قدیم را در هم نوردد و جمیع موالید فکری و علمی پیشینیان را بر باد دهد، هنوز مثنوی معنوی، زندگ و قافله سالار اصلاح نفوس و سر دفتر علوم و معارف بشری خواهد بود».^{۱۲}
گر شود بیشه قلم، دریا مدید^{۱۳}

مثنوی رانیست پایانی پدید
بنیان این اثر ارزشمند، همچون قرآن کریم، بر تمثیل و استنتاج
نهاده شده است و به مصدق: «...یتلوا عليهم آیاته و بیزکیهم و یعلمهم
الكتاب والحكمه...»^{۱۴} نخست داستانی را که اغلب مایه وراز مقاهم
هزل یا طنز است، مطرح می کند تا با آن درونمایه شادی انگیز، آتشی
در بیشه اندیشه هاروشن سازد و زمینه های ذهنی خواننده را پاک کند
و نیروی کنچکاوی او را برانگیزد و به عبارت بهتر با تغیر، موجب
تزکیة خاطر شود، آنگاه به تعلیم مقصود می پردازد، به شیوه
کلیله و دمنه^{۱۵}، از سخن، سخن می شکافت و داستان در داستان
می آورد و از یک موضوع اصلی به دهها موضوع فرعی می پردازد!...
به همین دلیل، آفاق عاطفی و پرواز اندیشه، در مثنوی خارق العاده
است و بیشتر محققان آن را نوعی تفسیر عرفانی و شاعرانه، از قرآن
کریم به شمار آورده اند. خود وی تأکید می کند: مثنوی ما چو قرآن
مدل... یا؛ نردهان آسمان است این کلام... این کتاب، برای تربیت

داستان طنزآمیز «طوطی» را می پردازد و در آن طوطی مظہر
رعایاتی گرانجان می گردد که کارپاکان را قیاس از خود می گیرند و به
خطا می روند... با شواهد گوناگون، ثابت می کنند که به هم مانستن
صورتها دلیل مهم مانستن ذوات نیست، چنانکه آب شیرین و سور
هم به ظاهر شبیه هم هستند. آنگاه با طنز و طعنه، ناگاهان به معرفت
ابدال حق را مورد استهzae قرار می دهد که دعوی همسری با انبیاء
برداشتند و آنان به این دلیل که بسته خواب و خور هستند، همچو
خود گمان کردن و از جهل و عمنی ندانستند: هست فرقی در میان بی
متنها...^{۱۶}

برای زشت شمردن خشم و شهوت که مرد را حول می کند و به
افراط و تغیر طاوی دارد، داستان طنزآمیز مرد دوین را می پردازد و با
آن ثابت می کند: اگر حب و بعض براثر شهوت و خشم در دلی خانه
بگیرد، اعتدال و روشن بینی را برهم می زند. تغیر قاضی دزدی که
دندانش باشیرینی کند شود و ظالم را از مظلوم باز نشاند:
چون دهد قاضی به دل رشوت قرار

کی شناسد ظالم از مظلوم زار؟!

داستان مرد نحوي و کشیبان نیز طنز است با کلیت و شمول
فراآن علیه خودبینی ها و رعونهای ابلهانه بشری. در آن شخصی که
مردم را خر می خواند، خود همچون خر، بریخهای جهل و کوتاه بینی
خوبیش بمانده است. مولوی باستاد به آیه شریفة «و ما اوتیم من
العلم الا قلیلا...»^{۱۷} نتیجه می گیرد که:

فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف

در کم آمد یابی ای یار شگرف^{۱۸}

او داشش بشری را در برابر دجله معرفت برگزیدگان حق، به
سبوی ناچیز مانند می کند و مدعاون بی خبر را مرد سرزنش قرار
می دهد... داستان کبودی زدن مرد قزوینی بر شانه گاه و پیشیمان
شدش به واسطه زخم و درد نیز طنز است آموزنده، که در آن
ناشکیبایی انسان، مورد تسخیر قرار گرفته است و برداری واستقامت
به وی توصیه شده است:

ای برادر صبر کن بر درد نیش

تارهی از نیش نفس گبر خویش^{۱۹}

هر که مرد اندرتن او نفس گبر

مرا فرمان برد خورشید و ابر

چون دلش آموخت صبر افروختن

آفتاب او را نیاره سوختن...^{۲۰}

داستان کری که به عیادت همسایه بیمار خویش رفت، طنزی
است در جهت استهzae قیاسهای نابخردانه بی خبران. تغیر قیاسی که
الیس کرد و خود را به دلیل اینکه خلقش از «نار» است، برتر از انسان
شمرد، که آفرینش وی از «طین» است.^{۲۱} او عیادت کر را از همسایه
بیمار خود به استظهاری که برخی از به اصطلاح خداجویان بر طاعت
خود دارند مانند می کند و نتیجه می گیرد:

خواجه پندراد که طاعت می کند

بی خبر از معصیت، جان می کند^{۲۲}

خود حقیقت معصیت باشد خفی

بس کدر کان را توپنداری صنی

چنین است داستان خاریدن روتایی شیر را در تاریکی و گمان
کردن این که گاو است و با آن اشباوهات آشکار فردی را بازمی نماید و
از روی غفلت، خویشتن را در مهالک می افکند:

شیر گفت: ار روشنی افرون بدی

زهراش بدریدی و دل خون شدی

این چنین گستاخ زان می خارید

کو در این شب، گاو می پندرادم

سالکان پرداخته شده است. همچون سقراط که در تعلیم و القاء
حقایق، روش «زاياندن عقول»^{۲۳} را پیش می گرفت، مولوی نیز،
همچون یک معلم با تجربه، حجاب فراموشی را از روی عقول یکسو
می زند و اذهان و اندیشه ها را برای درک بی واسطه حقایق آماده
می کند و می گوید:

این نصیحت در دل و جان حامله است

وین نصیحتها بسان قابله است

قابله چکند چوزن را درد نیست

درد باید، درد، کودک را رهی است

او با چنین روشنی به طرح داستانی می پردازد و با مهارت و
لطف چنان ذهن خواننده را اماده می سازد که قبل از بیان نتیجه،
خواننده به مقصود پی ببرد و عالی ترین معانی دینی و عرفانی و
اخلاقی را با یک تمثیل ساده فرا بگیرد. مثلاً برای تعلیم این حقیقت
که:

چون بسی ایلیس آدم رو که هست

پس به هر دستی نشاید داد دست

نی حصیر و نی چراغ و نی طعام
نی درش معمور و نی صحون و نه بام...
بدینسان مولانا عالی ترین معانی دینی و اخلاقی و عرفانی را که
اثباتش برای اذهان مردم عادی با پرداختن کتابها ممکن نیست با
تمثیلی ساده و طنزی دلفریب تعلیم می دهد:
ای برادر عقل یک دم با خود آر
دم به دم در تو خزان است و بهار
باغ دل راسپز و تر و تازه بین
پر زنجه و ورد و سرو و یاسمین
این سخنهایی که از عقل کل است
بوی آن گلزار و سرو و سنبل است
بوی گل دیدی که آنجا گل بود؟!
جوش مل دیدی که آنجا مل بود؟!

- پانوشتها:
۱. مثنوی معنوی، دفتر چهارم ص ۹۰، از انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
 ۲. همان مأخذ.
 ۳. استاد بدیع الزمان فروزانفر، شرح مثنوی شریف ج ۱، ص ۴ چاپ دانشگاه تهران ۱۳۴۶.
 ۴. قرآن کریم ۳/۱۳.
 ۵. قرآن کریم ۱۱/۱۳.
 ۶. جامی، سلامان و ابسال، ص ۳۶۲.
 ۷. قرآن کریم ۱۳/۸۶ و ۱۴.
 ۸. دکتر زین کوب، با کاروان حلمه، ص ۲۱۸، تهران ۱۳۴۳.
 ۹. جامی، فتحات الانس، ص ۴۲۴.
 ۱۰. قرآن کریم ۱۵/۲۵.
 ۱۱. ابن ابی الجمھور، غواصي اللئالي، ص ۷۸.
 ۱۲. استاد جلال الدین همایی، مولوی نامه، بخش اول، ص ۲، تهران ۱۳۵۴.
 ۱۳. ممال «مداد» مرکب و جوهری که با آن نویسنده.
 ۱۴. قرآن کریم ۱۶/۳.
 ۱۵. از کلیله بازخوان این قصه را وندر آن قصه طلب کن حصه را
 ۱۶. دکتر مرتضوی استاد دانشگاه تبریز، مجله دانشکده ادبیات تبریز.
 ۱۷. قرآن کریم ۵۶/۱۷.
 ۱۸. مثنوی معنوی دفتر اول.
 ۱۹. همان مأخذ دفتر اول ص ۷۹.
 ۲۰. قال انا خیر من خلقتی من نار و خلقته من طین... سوره اعراف آیه ۱۲.
 ۲۱. مثنوی، دفتر اول، ص ۸۹.
 ۲۲. همان مأخذ، دفتر اول.
 ۲۳. مثنوی، دفتر دوم، ص ۱۴.
 ۲۴. همان مأخذ، ص ۷۷.
 ۲۵. همان مأخذ، دفتر اول.

برای زشت شمردن «تقلید» و تعلیم این حقیقت که :

خلق را تقلیدشان بر باد داد
ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
داستان صوفی ای را به نظم می کشد که با خود به خانقاہی
رفت. خر بر در بست. اما صوفیان ناپر هیز گار و شکمباره، خر او را
بفروختند و از بهای آن وسایل عیش خویش را فراهم ساختند:
هم در آنند آن خرک بفروختند

لوت آوردن و شمع افروختند^{۲۲}
صاحب خر که به تقلید این بی حاصلان برخاسته بود، با آنان
در حوردن شریک شد، سپس به سماع پرداختند:
چون سماع آمد از اول تا کران

مطرب آغازید یک ضرب گران
خر برفت و خر برفت آغاز کرد

زین حرارت جمله را انباش کرد
از ره تقلید آن صوفی همین

خر برفت آغاز کرد اندر حنین
چون سماع به پایان رسید، مرد خر خود را نیافت. با خادم خانقه
عتاب کرد. او گفت:
تو جگر بندی میان گربگان

اندر اندازی و جویی زان نشان؟

آمد و الله سویت بارها
تا تو را واقف کنم از کارها

تو همی گفتی که خر رفت ای پسر
از همه گویندگان با ذوق تر

گفت: آن را جمله می گفتند خوش
مر مراهم ذوق آمد گفتنش...

این طنز تلغی نه تنها بی طهارتی و شکم پرستی صوفیان را مورد
تقبیح و ریشخند قرار می دهد، بلکه به همگان می فهماند:
از هزاران اندکی زین صوفی اند

مابقی در دولت وی، می زیند
چنین است داستان ابلهی که دل بر دوستی خرس نهاد.^{۲۳} در این
داستان نه تنها بلاحت و ساده دلی آدمیان را مورد استهzaء قرار می دهد،
بلکه دل بستن او را بر ناجنس و نااهل به سخره می گیرد و این
حقیقت را تعلیم می دهد که:

مهر ابله مهر خرس آمد یقین

کین او مهر است و مهر اوست کین
داستان پسری که در بی تابوت پدر می گریست طنزی است تلح
و موثر و فراگیر علیه فقر و گرسنگی. با آنکه به عنوان مقدمه ای برای
تعظیم «دل» که مهبط انوار الهی است رقم زده است، مع ذالک
نمی توان فریادهایی که در اعماق آن، علیه فقر و تنگستی، از زبان
جوحی کشیده است، نادیله گرفت. جوحی از پدرش می پرسد: این
مرده را کجا می بردند؟ پدرش می گوید:

می برندش خانه ای تنگ و زحیر
نی در او قالی و نی در او حصیر^{۲۴}

نی چراغی در شب و نی روز نان
نی در او بیوی طعام و نی نشان...

بلافاصله جوحی به پدرش می گوید:

گفت جوحی با پدر کای ارجمند
والله او را خانه ما می برند

این نشانهای که گفت او یک به یک
خانه ما راست بی تردید و شک