

نظربازی سعدی؛ دغدغه گناه!

دکتر فرح نیازکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

در این مقاله نویسنده ضمن بررسی مفهوم «نظر» از مقوله «فعل» و «اسم» و کاربرد گوناگون آن در این دو مقوله؛ با تکیه بر نگرهای فلسفی؛ به بررسی مفهوم دقیق نظر و بالطبع نظربازی پرداخته و انواع نظر را در دیدگاه سعدی مورد بررسی قرار داده؛ نظربازی سعدی، شرایط و حالات آن را بررسی می‌کند.

کلید واژه: سعدی، نظربازی، نظر.

در فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نهایی الفنون آمده است: «متاظرہ، نظر است به بصیرت از جانب مستدل وسایل در نسبت میان دو چیز از برای اظهار صواب و نظر را به بصیرت قید کردم چون نظر به چند معنی دیگر آمده است: به معنی مطالعه، آن را با «فی» استعمال کنند، چنان‌که: نظرت فی الكتاب. دیگر به معنی شفقت و آن را با «لام» استعمال کنند، چنان‌که: نظرت للیتیم. سوم به معنی عشق و آن را با «الی» استعمال کنند چنان‌که: نظرت الی سلمی». (فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نهایی الفنون، ۱۳۵۲: ۳۰۲).

نظر در لغت به معنای نگاه کردن با چشم یا قلب است برای درک حقایق اشیاء. در نزد صاحب‌نظران این واژه به معنای تأمل و بصیرت است و در نزد عموم به معنای دیدن و نگاه کردن است. این واژه در قرآن در معانی گوناگونی به کار رفته است که در دو گونه اسم و فعل قابل بررسی است:

به صورت فعل:

۱. نگریستن، نگاه کردن: «وَإِذَا مَا أُنزِلْتُ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَأُكُمْ مُّنْ أَحَدٍ». (توبه، ۱۲۷) و چون سوره‌ای نازل شود بعضی از آنان به بعضی دیگر نگاه می‌کنند [و می‌گویند] آیا کسی شمارا می‌بیند. نیز: بقره / ۲۵۹؛ اعراف / ۱۴۳ (دیدن آشکارا)، ۱۹۸؛ یونس / ۴۳؛ احزاب / ۱۹؛ محمد / ۲۰؛ شوری / ۴۵؛ ذاریات؛ مصطفین / ۲۳ و ...
۲. نگاه کردن به همراه اندیشه و تأمل، نگریستن با تفکر و تدبیر: «فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ». (صفات، ۸۸) پس نظری به ستارگان افکند. نیز آل عمران / ۱۳۷؛ انعام / ۹۹، ۱۱؛ یوسف / ۱۰۹؛ نحل / ۳۶؛ نمل / ۶۹؛ عنکبوت / ۲۰؛ روم / ۴۲، ۹، ۵۰؛ فاطر / ۴۴؛ غافر / ۲۱، ۸۲؛ محمد / ۱۰؛ «ق» / ۶؛ عبس / ۲۴.
۳. اندیشیدن، فکر کردن، تأمل کردن: «وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» (آل عمران، ۱۴۳) و شما مرگ را پیش از آن که با آن رو بیه رو شوید، سخت آرزو می‌کردید. پس آن را دیدید و [همچنان] نگاه می‌کردید. نیز: اعراف / ۸۶، ۱۸۵؛ یونس / ۱۰۱؛ حج / ۱۵؛ نمل / ۳۳؛ صفات / ۱۰۳؛ حشر / ۱۸؛ طارق / ۵؛ و ...
۴. چاره اندیشیدن: «ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ» (مدثر، ۲۰) نظر انداخت. سپس رو ترش نمود و چهره درهم کشید.
۵. نظاره کردن همراه با تحریر، فهمیدن به عیان همراه تحریر: «فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ». (واقعه، ۸۴) پس چرا آن‌گاه که [جان شما] به گلو می‌رسد، در آن هنگام خود نظاره‌گرید. نیز: اనفال / ۶؛ صفات / ۱۹؛ زمر / ۶۸.

۶. فهمیدن، دانستن، علم یافتن، منتظر بودن برای دانستن چیزی: «ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِتَنَظُّرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ». (یونس، ۱۴) آن‌گاه شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بدانیم چگونه رفتار می‌کنید. البته خداوند عالم به «ماکان و ما یکون» است که در لفظ قرآن چنین تعبیر می‌شود. نیز: نمل / ۲۷، ۴۱؛ «ص» / ۱۵؛ نبأ / ۴۱.

۷. توجه کردن، عنایت داشتن، احسان و انعام کردن، رحم کردن: «وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». (آل عمران، ۷۷) و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی‌گوید و به ایشان عنایت نمی‌کند و پاکشان نمی‌گرداند و عذابی دردناک خواهد داشت..

۸. تفحص و جستجو کردن: «أَيُّهَا أَرْجَى طَعَامًا». (کهف، ۱۹) تا ببیند کدام یک از غذاهای آن پاکیزه‌تر است و از آن غذایی برایتان بیاورد.

۹. انتظار کشیدن، چشم داشتن، منتظر بودن: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ». (بقره، ۲۱۰). مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در [زیر] ساییان‌هایی از ابر سپید به سوی آنان ببینند و کار [داوری] یکسره شود و کارها به سوی خدا بازگردانده می‌شود. نیز: انعام / اعراف / ۱۵۸؛ نحل / ۳۳؛ فاطر / ۴۲؛ یس / ۴۹؛ زخرف / ۶۶؛ محمد / ۱۸.

۱۰. نظاره کردن، شاهد بودن، مشاهده کردن: «وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنَظُّرُونَ». (بقره، ۵۰) و هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم و فرعونیان را در حالی که شما نظاره می‌کردید، غرق کردیم. نیز: بقره / .۵۵

۱۱. توجه کردن به امری، شاهد بودن: «انْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِنْمَا مُبِينًا». (نساء، ۵۰) بین چگونه بر خدا دروغ می‌بندند و بس است که این یک گناه آشکار

باشد. نیز: مائدہ / ۷۵؛ انعام / ۲۴، ۴۶، ۶۵؛ اعراف / ۸۴، ۱۰۳؛ یونس / ۳۹، ۷۳؛ اسراء / ۲۱، ۴۸؛ فرقان / ۹؛ نمل / ۱۴، ۵۱؛ قصص / ۴۰؛ صفات / ۷۳؛ زخرف / ۲۵.

۱۲. عنایت به کسی برای تفہیم مطلب، تبیین و توضیح دادن مطلب: «أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا». (بقره، ۱۰۴) ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نگویید راعنا و بگویید انظرنا. نیز: نساء / ۴۶.

۱۳. منتظر کسی شدن، توقف کردن و منتظر شدن، التفات کردن: «يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتِيسْ مِنْ ثُورِكُمْ». (حدید، ۱۳) آن روز مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده‌اند، می‌گویند ما را مهلت دهید تا از نورتان [اندکی] برگیریم..

۱۴. در باب افعال به معنی مهلت دادن، فرصت دادن، به تأخیر انداختن: «قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَّثُونَ». (اعراف، ۱۴) گفت: مرا تا روزی که [مردم] برانگیخته خواهند شد، مهلت ده.. نیز: بقره / ۱۶۲؛ آل عمران / ۸۸؛ انعام / ۸؛ اعراف / ۱۹۵؛ یونس / ۷۱؛ هود / ۵۵؛ حجر / ۳۶؛ نحل / ۸۵؛ انبیاء / ۴۰؛ سجده / ۲۹؛ «ص» / ۷۹.

۱۵. در باب افعال به معنی: انتظار کشیدن، منتظر بودن: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا». (احزان / ۲۳) از میان مؤمنان مردانی اند که به آن‌چه با خدا عهد بستند، صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها در [همین] انتظارند و [هرگز عقیده خود را] تبدیل نکردند. نیز: انعام / ۱۵۸؛ اعراف / ۷۱؛ ۱۰۲؛ ۲۰؛ ۱۲۲؛ هود / ۳۰؛ سجده / ۵۳.

به صورت اسم:

۱. «ناظر»: بیننده (با چشم سر)، نگاه کننده، تماشاکننده: «إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعَ لَوْنَهَا شَرُّ النَّاظِرِينَ». (بقره، ۶۹) آن ماده گاوی است زرد یکدست و خالص که رنگش بینندگان را شاد می‌کند. نیز: اعراف / ۱۰۸؛ حجر / ۱۶؛ شعراء / ۳۳؛ احزاب / ۵۳.

۲. «ناظره»: انتظارکشند، چشم انتظار، منتظر: «وَإِنِّي مُرْسِلٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرُهُ بِمَيْرَجِعِ الْمُرْسَلِونَ». (نمل، ۳۵) و [اینك] من ارمغانی به سویشان می‌فرستم و منتظر می‌شوم که فرستادگان [من] با چه چیز بازمی‌گردند.؛ نیز: قیامه / ۲۳ «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ». آری در آن روز صورت‌هایی شاداب و مسروراً است و به پروردگارش می‌نگرد. (منتظر اجر و پاداش پروردگار).

۳. «ناظره»: مهلت دادن، فرصت، به تأخیر انداختن: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ». (بقره، ۲۸۰) و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشایش، مهلتی به او دهدید.

۴. «منتظر»: مهلت داده شده: «قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ». (اعراف، ۱۵) فرمود تو از مهلت یافتگانی. نیز: حجر / ۸، ۳۷؛ شعراء / ۲۰۳؛ ص / ۸۰؛ دخان / ۲۹.

۵. «منتظر»: انتظار کشند، منتظر: «قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ». (انعام، ۱۵۸) بگو منتظر باشید که ما [هم] منتظریم. نیز: اعراف / ۷۱؛ یونس / ۲۰، ۱۰۲؛ سجده / ۳۰. (رانشنامه قرآن، قرآن پژوهی، ۱۳۷۷، ج ۲: ۲۲۴۱).

خواجه نصیرالدین طوسی در تلخیص المحصل درباره نظر و نظربازی آورده است: «فَانَ النَّظَرُ وَالْبَحْثُ يَقْتَضِيَانِ التَّأْوِيَ مِنَ اصْلِ حَاصِلِ الِّي فَرَعَ مُسْتَحِصلٍ» (خواجه نصیرالدین طوسی، بی‌تا: ۸۷).

او معتقد است که نظر، نوعی سیر و حرکت ذهنی است از یک اصل حاصل و حادث به سوی فرعی که به مرحله دریافت ذهنی نرسیده است؛ یعنی لازمه دستیابی به معرفت نسبت به امر یا پدیده‌ای، نظر، بررسی و شناخت آن پدیده است تا بدین وسیله انسان بتواند بر مبنای آن‌چه که برای او حاصل شده است، بدان‌چه که هنوز نسبت بدان معرفتی نیافته، دست یابد.

به بیان دیگر با بهره جستن از محسوسات، می‌توان دریافت‌های ذهنی ناشناخته را درک نمود و براساس آن‌چه که خواجه نصیر به تعریف از آن می‌پردازد، مقوله نظر و

نظربازی از این جمله است، یعنی ابزاری می‌گردد در خدمت ایجاد آگاهی جدید. چنان‌که حیرت که خود نوعی بیداری و آگاهی انسان نسبت به پدیده‌ها و امور مختلف است؛ براساس همین امر نظرباختن و کسب معرفت نسبت به امور به دست می‌آید و در وجود انسان مستعد پیوسته آغازی محسوب می‌شود که قادر است هماره مخاطبیش را به کشف و درک حقایقی عظیم راه بنماید.

در پدیده‌های تجربی نیز این امر صادق است؛ چنان‌که برای مثال عقل بدون دیدن، بررسی و تمیز پدیده‌ای، نمی‌تواند نسبت به آن پدیده، به درک و فهمی درست دست یابد. در تجربه‌های متافیزیکی و یا تاملات غیرمادی نیز این امر حاصل می‌شود، اما نوع، عمق و ژرفای آن به احوال درونی فرد، بینش وی و جهان‌بینی وی بستگی دارد. این سخن بدان معنی است که هر فرد به فراخور توان اندیشیدن و صفاتی باطنی و درونی خویش قادر است از محسوسات به نتایجی دست یابد که غیرمادی و فرابشری است. نظربازی نیز می‌تواند از این مقوله باشد.

از سوی دیگر «ساحت واقعیت جایی است که معقول و محسوس در نوعی وحدت و همبستگی ظاهر و آشکار می‌شوند و فاصله درون و برون هر چه بیشتر، کمتر می‌گردد تا جایی که گویی از میان برداشته می‌شود. کسانی که می‌توانند معقول و محسوس را در ساحتی از هستی متحد و یگانه بینند، به آسانی می‌توانند به وجود کلی طبیعی بدان‌گونه که این‌سینا از آن سخن می‌گوید، اعتراف کنند زیرا کلی طبیعی در عین معقول بودن با هر فردی از افراد خود - در عین این که محسوس شناخته می‌شود - متحد و یگانه است».

(ابراهیمی دینانی، ۱۳۸۶: ۳۰۹).

براساس این اتحاد و یگانه‌نگری است که فرد قادر است زیبایی‌هایی را که در عالم محسوسات می‌بیند و بدان نظر می‌افکند با معقولات در هم آمیزد و از این همبستگی معقول و محسوس، به غایتنگری حکیمانه دست یابد:

من نه آن صورت پرستم کز تمنای تو مستم هوش من دانی که برده است؟ آن که صورت می‌نگارد

(سعدی، ۱۳۷۶: ص ۴۷۲)

بي‌شك در تحليل و تبیین معنای ژرف این بیت، جز این همبستگی معقول و محسوس را نمی‌توان سراغ گرفت؛ همان سیری که از اصل حادث و موجود، شاعر را به سوی اصل دریافت حقیقت ره می‌نماید، حقیقتی که برخاسته از تأمل ذهنی شاعر در محسوسات است. نظر دوختن و درک این محسوسات او را به معرفت امر ثانویه‌ای فرامی‌خواند که تنها از این راه حادث می‌گردد. این همان معنایی است که سعدی را نسبت به تمامی پدیده‌های زیبایی موجود در عالم دلبسته و عاشق می‌گرداند؛ چنان‌که:

به‌جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

(همان: ۷۸۷)

هر گلی نو که در جهان آید مابه عشقش هزار دستانیم

(همان: ۵۷۴)

تماشای این زیبایی صوری و درک آن و نیز تلفیق این امر با نبوغ شاعری سعدی موجب ایجاد وجود و لذتی در خواننده می‌گردد که در هنر شاعری‌اش و در سراسر غزل‌هایش به وضوح قابل یافته است؛ تجربه‌ای که مخصوص به درک لذت زیباشناسی از غزل‌های ناب اوست و اگر با اعتقاد اندیشمندان و نکته‌سنگانی چون افلاطون همراه باشیم که هنر را بیانی می‌دانند که از زیبایی برین سرچشم‌می‌گیرد و زیبایی برین به جهت ماهیت متعالی‌اش در ظرف محدودی نمی‌گنجد، می‌توان غزل‌های سعدی را از نوع همان بیان هنری و زیبایی برینی برشمرد که در محسوسات جلوه‌گر می‌شود و با معقولات درمی‌پیوندد و حاصلش همان زیبایی خیره‌کننده و درخشش بی‌نظیر و متعالی می‌شود که در غزلیات او به سهولت می‌توان سراغ گرفت.

نظر باختن ← هم‌بستگی محسوس و معقول ← دیده ور شدن و کسب معرفت

ژان پل سارتر نیز از این آگاهی یاد می‌کند و معتقد است که آگاهی انسان منوط به آگاهی از چیزهایی بیرون از خود وی است و درک آن مستلزم دیدن و کسب معرفت نسبت به آن است. (مک‌گین، ۱۳۸۳: ۴۷).

احمد غزالی نیز در تایید این مسئله در سوانح آورده: «بدایت عشق آن است که تخم
جمال از دست مشاهده در زمین خلوت دل افکند، تربیت او از تابش نظر بود:
اصل همه عاشقی ز دیدار افتاد چون دیده بدید، آنگهی کار افتاد»
(غزالی، ۱۳۵۹: ۲۱).

سعدی در غزل از آگاهی با عنوان بصارت یاد می‌کند و آن را طبیعت آفرینش می‌داند:
چه کسی که هیچ‌کس را به تو بر نظر نباشد که نه در تو باز ماند، مگر شبح نباشد
(سعدی، ۱۳۷۶: ۴۸۳)

گر تو انکار نظر در آفرینش می‌کنی من همی گویم که: چشم از بھر این کار آمده است
(همان: ۴۳۳)

هنگامی که اهمیت این امر چنان است که سعدی آن را نه تنها به عنوان گزاره‌ای
سطحی مورد توجه قرار می‌دهد، بلکه مطلق آگاهی خود و دیدهور شدن خود را منوط به
این امر می‌داند؛ همان مقوله عنوان شده یعنی نظر افکندن و رسیدن از اصلی حادث به
سوی اصلی ذهنی و دریافت نشده، بار دیگر مورد تأیید قرار می‌گیرد.

من از او چگونه توانم نگاه داشت کاول نظر به دیدن او دیده ور شدم!

(همان: ۵۴۹)

و بلاfacile برای رد هرگونه اندیشه ناخواهایند و پندار اشتباهی از مقوله نظربازی
خود، با صراحة چنین یاد می‌کند که:

جماعتی که ندانند حظ روحانی تفاوتی که میان دواب و انسان است

گمان برند که در باغ عشق سعدی را نظر به سیب زنخدان و نار پستان است

(همان: ۴۴۲)

بنابراین او نظرباختن را مرادف با حظ روحانی می‌داند و از همین روست که معترض است:

همه کس را مگر اين ذوق نباشد که مراست کان‌چه من می‌نگرم، بر دگرى ظاهر نیست
 (همان: ٤٥٣)

بنابراین سعدی در نظر باختن خویش، به حقیقتی دست می‌یابد که به گفته خود بر دیگران ظاهر و آشکار نیست و به تاکید، این امر را به خواننده یادآور می‌شود که نظر بازی او را چونان دیگران تصور نکند:

سعدي اگر نظر کند، تا به غلط گمان بري کاو نه به رسم دیگران بندۀ زلف و خال شد
 (همان: ٤٨٧)

چشم کوتاه نظران بر ورق صورت خوبان خط همی بینند و عارف قلم صنع خدا را
 همه را دیده به رویت نگران است ولیکن خود پرستان ز حقیقت نشناشند هوا را
 (همان: ٤١٣)

نظر خدای بینان طلب هوا نباشد سفر نیازمندان قدم خطا نباشد
 (همان: ٤٨٢)

هنگامی که سعدی با این صراحة از نظر و نظر باختن خود و طیف گسترده معنایی آن یاد می‌کند، به نظر می‌رسد که راه بر هر گونه اندیشه خطأ مسدود می‌گردد.
 این مقوله از همان نوعی است که پیش از این تحت عنوان «تأثیر پدیده‌ها» مورد بررسی قرار گرفت. یعنی سعدی تأثیر حاصل از امر نظر باختن را در وجود انسانی و برآیند حاصل از آن مورد توجه قرار می‌دهد و بر همین اساس است که این امر برای او مرادف با صفات والایی چون بینایی (همان: ٤٢٨) و صاحب‌نظری (همان: ٤٢٦) است و چنین است که کوتاه نظران را به خط دیدن و صورت دیدن و غفلت از معنی محکوم می‌نماید و عارفان را به دیدن قلم صنع خدا، می‌ستاید. (همان: ٤١٣ و ٤٣٩) و پیوسته از نظر خویش با صفت «نظر پاک» (همان: ٤٣٨) یاد می‌کند و آن را از مقوله نفس‌پرستی (همان: ٤٣٦) به دور می‌داند:

من نه آن صورت پرستم کز تمنای تو مستم هوش من دافی که برده است، آن که صورت می‌نگارد
 (همان: ٤٧٢)

گر نظر صدق را، نام گنه می‌نهند حاصل ما هیچ نیست، جز گنه اندوختن
(همان: ۵۸۱)

و جد حاصل از نظرباختن و یا بی‌هوشی برآمده از آن تنها به واسطه «به حقیقت اثر صنع خدا» نگریستن حاصل می‌شود؛ چنان‌که سعدی آن را یادآور می‌شود.
در دیدگاه دیگر بزرگان ادب فارسی نیز، این امر درخور اهمیت ویژه بوده و در آثار خود بدان پرداخته‌اند. عین‌القضات همدانی در تمہیدات آورده است: «النظر الى الامرأه الحسنة، يزيد في البصر» و این افزایش در بصارت را به جهت وجود حُسن می‌داند، حسن معنوی نه حسن قالبی و صورتی و در ادامه می‌افزاید که چون «نظر بر معنی آید، نور بصر زیادت شود». (عین‌القضات همدانی، ۱۳۸۶: ۳۴۲-۳۴۴).

بنابراین او نیز نگریستن در زیبایی را موجب افزایش بصیرت باطن می‌داند. این همان نقطه آگاهی و دیدهور شدنی است که سعدی هم بدان اشارت می‌کند. روزبهان بقلی نیز از این بصیرت به واسطه نظر کردن یاد می‌کند: «ثُلث يَزِيدُنْ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ: النَّظَرُ إِلَى الْخَضْرَةِ، وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْحَسْنِ وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَاءِ الْجَارِيِّ»... که روحانیات را دیدن به چشم عشق و سیلت حق است و زیادت نور بصر و بصیرت است، چو بر احکام شریعت گذرد». (روزبهان بقلی، ۱۳۸۰: ۳۷).

بنابراین؛ نظرباختن از دیدگاه حکماء اندیشمند‌ما، حرکت از نقطه عدم آگاهی به سوی بصیرت یافتن و آگاهی درونی یافتن است که البته این نظربازی خود شرایطی را می‌طلبد و همگان را بدان راه نیست، چنان‌که روزبهان می‌گوید: «متواریان شهوت اگر به چشم غفلت، ای جان نیکوان! از عکس چشم تو در تو نگرند، در عشقشان باور مدار که به طبع آشفته، به جانان نتوان رسید. پای درازان دست کوتاهند. دعوی گران بی معنی‌اند. در این آیینه نقش آدم نیست، آدم را چه بینند، چون آدم را بی‌نقش آدم ندیدند». (همان: ۱۲۷).

سعدی که خود را به صفت «مفتی ملت اصحاب نظر» می‌خواند نیز با روزبهان همداستان است:

هر کسی را نتوان گفت که صاحب‌نظر است عشقبازی دگر و نفس‌پرستی دگر است
 (سعدی، ۱۳۷۶: ۴۳۶)

و به همین دلیل است که با رعایت شرایط این امر، آن را دین خود برمی‌شمرد:
 نظر کردن به خوبان دین سعدی است مباد آن روز کاو برگرداد از دین
 (همان: ۵۸۸)

و عدول از این امر را مترادف با نابینایی و بی‌عقلی می‌شمارد:
 هر آدمی که نظر با یکی ندارد و دل به صورتی ندهد، صورتی است لایعقل
 (همان: ۷۲۸)

او پیوسته بر این بصارت و آگاهی تاکید می‌ورزد:
 همه را دیده به رویت نگران است ولیک همه کس را نتوان گفت که بینایی هست
 (همان: ۴۵۲)

اما این نظربازی خود شرایطی را می‌طلبد که در صورت رعایت آن، به همان مقصدی می‌انجامد که سعدی و دیگر نظربازان از آن یاد کرده‌اند. به چشم دل دیدن، دیدن سرّ صنع خداوندگاری، حظّ روحانی، عدم غفلت از معنی در نظرگاهی پاک، شرایطی است که در نظرباختن باید رعایت شود و در این حالت است که:

مرا به صورت شاهد نظر حلال بود که هر چه می‌نگرم شاهد است در نظرم
 (همان: ۶۶۴)

و بنابراین، آن درک جمال و حسن و زیبایی، معنایی جدید به خود می‌گیرد:
 آن‌هه خال است و زندان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد، که سرّی سست خدایی
 (همان: ۶۰۰)

اما این که چرا دغدغه گناه از نظرباختن در اشعار سعدی پیوسته تکرار می‌شود و سعدی از این امر غافل نمی‌ماند و اگر به راستی نظربازی می‌تواند موجب آگاهی و بصیرت شود، پس چرا سعدی با دغدغه خاطر از این امر یاد می‌کند، خود نکته‌ای در خور تامل است، اما پاسخ بدان دشوار نیست.

پیش از این از شرایط نظربازی در نگاه بزرگانی همچون سعدی یاد کردیم و متذکر شدیم که رعایت این اصول، مشاهده‌گر را از هر گونه دغدغه خاطری می‌رهاند؛ چنان که سعدی نیاز آن یادمی‌کند. بنابراین روی سخن سعدی در دغدغه گناه نظربازی متوجه کسانی است که تنها صورت را می‌بینند و از معنی غافلند و به همین جهت نیز تکرار می‌کند که:

گویند نظر به روی خوبان نهی است نه این نظر که ما راست

(همان: ۴۲۷)

بنابراین در وهله نخست نوع نگاه و یا نوع نظر در دیدگاه او تعیین کننده دغدغه گناه و یا پله عروج باطن است. اساسی ترین شرط نظربازی، پاکی نظر است؛ همه عارفان و شاعرانی که به نظر تأکید دارند، بیشتر از نظر بر پاکی آن تأکید می‌کنند. در این حالت است که امکان درک صنع خداوندگاری حاصل می‌شود:

از بهر خداروی مپوش از زن و از مرد تا صنع خدا می‌نگرند از چپ و از راست
چشمی که تو را بیند و در قدرت بی‌چون مدهوش نماند، نتوان گفت که بیناست

(همان: ۴۲۸)

از سوی دیگر با بازگشت به دوران سعدی و شناخت جامعه سنتی و متشرع قرن هفتم که مردمان بر اساس باورهای دینی خود به اجتماع و پدیده‌های آن می‌نگرند و هم‌چنین توجه به سطح سواد و آگاهی عمومی جامعه از مسایل پیرامونی، سعدی با صراحة و شفافیت مرزهای اعتقادی و باوری خود و جامعه را در قالب کلامش به تصویر می‌کشد و با شفافیت، نظریه نظربازی خود و شرایط آن را عنوان می‌نماید.

به چشم دل نظرت می‌کنم که دیده سر ز برق شعله دیدار در نمی‌گنجد

(همان: ۴۷۰)

سعدي به عنوان داناي كل و حكيم آگاه، خرد جمعي را مخاطب قرار مى‌دهد و به آنان تمام ويژگي‌های نظربرازی را يادآور مى‌شود. عدول از شرایط اين امر مى‌تواند دغدغه گناهی باشد که دامان همگان را - حتی سعدی - بگيرد:

و ما ابری نفسی و لا ازکیها
که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است
(همان: ۴۴۲)

پرداختن بدین امر با در نظر گرفتن تمامی ظرافت‌ها و نازک اندیشي‌ها، شایسته اöst.

منابع:

۱. ابراهيمی دیناني، غلامحسین (۱۳۸۶) خواجه نصیرالدین طوسی، فلسفه گفتگو، تهران: نشر هرمس.
۲. ثروتیان، بهروز (۱۳۵۲). فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفایس الفنون، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
۳. خرمشاهی، بهاءالدین (۱۳۷۷). دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، تهران: دوستان؛ ناهید، ۲ ج.
۴. روزبهان‌بلقی، روزبهان بن ابی‌نصر (۱۳۸۰) عہر العاشقین، به سعی جواد نوربخش، تهران: انتشارات یلداقلم.
۵. سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۶۱) غزلیات سعدی، به تصحیح حبیب یغمایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۶. ————— (۱۳۷۶) کلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر.
۷. ————— (۱۲۸۵) غزل های سعدی، به تصحیح و توضیح: غلامحسین یوسفی، تهران: سخن.
۸. عین‌القضات همدانی، عبدالله بن محمد (۱۳۸۶) تمهیدات، با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران، تهران: منوچهری.
۹. غزالی، احمد (۱۳۵۹) سوانح، بر اساس تصحیح هلموت ریتر و با تصحیحات جدید و مقدمه و توضیحات نصرالله پورجوادی، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۱۰. مکگین، کالین (۱۳۸۳) چگونه فلسفه شدم، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.
۱۱. نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد (بی‌تا) تلخیص المحصل به انضمام رسائل و فوائد کلامی، به اهتمام عبدالله نوری، تهران: [بی‌جا].