

تصوير ابو عبد الرحمن الكردي

تفسير واعداد
تكميل

ثنوی

جلال الدين محمد بن
جلال

محمد بن
محمد بن

محمد تقی جعفری

تفسیر و لغت و تخیل

ثنوی

جلال الدین محمد بلخی

قسمت سوم - دفتر سوم

نام کتاب - تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین رومی بلخی

نویسنده - رومی جعفری

جلد هشتم از دوره ۱۵ جلدی

تیراژ ۵۰۰۰ جلد

نوبت چاپ یازدهم

تاریخ انتشار - مهرماه ۱۳۶۶

چاپ طلوع آزادی

ناشر : انتشارات اسلامی : ناصر خسرو کوچه حاج نایب تلفن ۳۹۹۶۹۸

تقدیم

به تکاپو کنندگان در راه پیشبرد
شخصیت انسانها در دو قلمرو
فرد و اجتماع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مناجات

جهان آفرینا ، طعم لذیذ و جانبخش ایمان به هدف عالی کارگه هستی را به ذائقه خشکیده انسانهای امروز بچشان .

گردگارا ، دستی از سر لطف و محبت بردل و دیده شبروان روزافروز قافله سالاران ارواح بشری بنواز .

توانا پرودگارا ، بانگ هشدار از سرش روح بخش ربوبیت را در اندیشه و اعماق وجدان پیشنازان کاروان گمگشته انسان این دوران سحر آمیز طنین انداز فرما ، باشد که بار دیگر بخود بیایند و برگردند و پل‌های ساخته شده از مصالح واقعیات جاودانی را که بناحق در گذرگاه تاریخ خراب کرده اند ، دوباره بایینش عالی تر و خلوص نیت کامل تر بسازند و به پیشرفت آگاهانه روبه هدف وجودی انسان و جهان ادامه بدهند .

بارالها ، این بار رنج و ناتوانی بشری در تقلیل دردها و تنظیم بهزیستی خود ، از حد گذشته است ، اینک به خود او اثبات شده است که عاجز تر از آن است که رؤیاهای شیرین خود را درباره زندگی ایده آل جامه عمل ببوشاند . اکنون دیگر فریاد غوطه ور شدن در مادیات و غرایز پست حیوانی بشریت را از پای در آورده ، فقط از ارباب مذاهب و از بالای منابر نمیشنود ، بلکه مجلاتش ، و فیلم هایش در بی بندوبارترین مراکز آزادی طبیعی داد از پوچی حیات طبیعی میزند .

خداوند ، تلخی این کیفر جانفرسار را به ذائقه عوامل ایجاد عشق به زندگی حیوانی بچشان ، باشد که آنان نیز از رنج و فرسودگی ارواح آدمیان اطلاعی پیدا کنند و از سیر منحرف برگردند و رهسپار یک تمدن انسانی شوند و آدمیان هم در دنبالشان .

آیا جلال الدین مولوی يك انسان شناس است ؟

پاسخ واقعی این سؤال را میتوان از مباحث گوناگون مثنوی بدست آورد. جلال الدین در هیچ يك از موارد کتابش چنین ادعای بزرگی را نکرده است که مستلزم شاگرد خدایی است. بلکه گاهی با ایبائی مانند .

تن زجان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست
بناتوانی عموم انسانها از شناخت جان آدمی و روح او اعتراف می کند .
جلال الدین از آن شعبده بازان نیست که هشتی معلومات محدود و نارسای خود را با کلمات پر از بیچ و خم های اسرار آمیز و دانش مطلق نما، بر رخ انسانها بکشد و چشم بندی براه بیندازد .

بلکه با نظر به دویت زیر -

کاشکی هستی زبانی داشتی تازهستان پرده ها برداشتی
هر چه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر براو بستی بدان
از شناسایی عالم هستی که بدون آن نه تنها موجود هر موز انسانی ، بلکه حتی حرکت یک برگ ناچیز هم شناخته نخواهد شد ، اظهار ناتوانی می کند .
با اینحال تصورات و مفاهیم فراوان از انسان و بایستگی ها و شایستگی های او را در زمینه . **انالله وانا الیه راجعون** بدست آورده است ، بطوریکه از يك نظر واقعا میتوان به کم نظیر بودن دریافت های او درباره انسان در میان اندیشمندان و عرفاء عقیده مند گشت .

مولوی اوصاف پست و اخلاق عالیة بشری و مقدمات و نتایج آنها را در شرایط مختلف و انگیزه های گوناگون چنان توصیف می کند که گویی: برای تحقیق در هر يك از آن امور سالها در آزمایشگاههای روانی با نظر دقیق بررسی ها داشته است .

باضافه اینکه جلال‌الدین گاهی لحن کلامش بالاتر از مجرد مطالعه و اندیشه را نشان داده، گویی: همه آن پدیده‌ها را در درون خود داشته و برای خود مطرح نموده است، وقتی که میگوید:

در هوای آنکه گویندت زهی بسته‌ای بر گردن جانت زهی!

بیان يك پدیده مورد مشاهده است که بازگو میکند.

بطور کلی بیت زیر را بعنوان يك واقعیت میتوان از جلال‌الدین پذیرفت

نه بعنوان يك شعر:

من بهر جمعیتی فالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم

نه تنها انسان در حال فردی برای جلال‌الدین مطرح بوده، بلکه کیفیت‌های ناشی از زندگانی اجتماعی هم برای ^{او} با اهمیت جلوه کرده، بیانات واقع بینانه‌ای را در آن قلمرو ابراز کرده است.

مثلاً بهره برداری از اختلاف را در مسئله پادشاه جهود و نصاری بقدری عالی

متذکر شده است، که گویی جلال‌الدین سالیان دراز در مسائل سیاسی ورزیده بوده است.

میتوان گفت: اظهارات جلال‌الدین درباره مسائل فردی و اجتماعی انسانها،

از مجرد اندیشه‌های فلسفی حرفه‌ای و روانشناسی و دانستنی‌های اخلاقی بالاتر

بوده و بااستشمام فرهنگ کلی و جاودانی بشر درباره انسان نزدیک‌تر بوده است، تا

بمطالعه و تفکر. لذا شایسته است بگویم که آن انسان را که شوپنهاور در تمام

قرون و اعصار موجود واحدی معرفی کرده فقط اختلافات رادراشکال و لباس‌های گوناگون

آن می‌بیند، جلال‌الدین در مثنوی او را قهرمان داستانهای خود قرار داده و تحولات تکاملی

آن را تعلیم میدهد، اگر چه در آن موارد که ارتباط انسان را به آغاز و پایان وجودش

مورد بررسی قرار میدهد، باشتباهاتی دچار میشود که دلش همان تناقض گویی‌های

اوست.

منتخباتی از جملات «علم به کجا می‌رود؟» تألیف ماکس پلانک ۱

۱ - « مادر لحظه عجیبی از تاریخ زندگی میکنیم . لحظه‌ای بحرانی به معنای حرفی کلمه است . چنان می‌نماید که در شاخه‌های مادی و معنوی تمدن خود به نقطه بحرانی رسیده‌ایم . این روحیه نه تنها در حالت فعلی کارهای عمومی تجلی می‌کند، بلکه در وضع عمومی نسبت به ارزشهای اساسی ، خواه در زندگی شخصی و خواه در زندگی اجتماعی چنین است .

بسیاری از مردم بر آنند که این خود نشانه آغاز یک تولد جدید یا رنسانس بزرگ است ، ولی کسان دیگر نیز هستند که در این کیفیت علامات سقوطی را می‌بینند که تمدن ما محکوم به آن است . پیش از این تنها دین بود که مخصوصاً از لحاظ دستگامهای اعتقادی و اخلاقی آن ، در معرض حمله‌های شکاکیگری قرار می‌گرفت . پس از آن بت شکنی به کمال مطلوبها و اصولی پرداخت که تا آن زمان در سرزمین هنر مورد قبول بود اکنون معبد علم مورد حمله قرار گرفته است .

به ندرت میتوان یک اصل موضوع علمی را پیدا کرد که در زمان حاضر مورد انکار کسی واقع نشده باشد . در عین حال تقریباً هر نظریه یاوه و بی‌معنای علمی که به نام علم پیشنهاد شود ، معتقدان و پیروانی در اینجا یا آنجا پیدا خواهد کرد^۲

۲ - « آیا برای یافتن شالوده استواری که بر روی آن بتوانیم دیدگاه خود را از طبیعت و از جهان به صورت کلی به شکلی علمی بنا کنیم ، به کجا باید برویم؟ در همان لحظه که چنین سئوالی پیش می‌آید ، ذهن بلافاصله متوجه صحیحترین علم طبیعی یعنی علم فیزیک میشود . ولی حتی علم فیزیک هم نتوانسته است از سرایت

۱ - در باره ماکس پلانک و عظمت آن مرد بیک جمله قناعت می‌ورزیم : ماکس پلانک کسی است که از راه دانش فیزیکی به مسائل عالی هستی رهسپار شده و باضافه بهره مندی از عالی‌ترین دانش‌های قرن ، انسان نمونه نیز میباشد .

۲ - علم بکجا می‌رود - ماکس پلانک - ترجمه آقای دکتر احمد آرام ص ۹۰ و ۹۱

بیماری این لحظه بحرانی تاریخ برکنار بماند . ادعای صحت و اعتباری که علم فیزیک دارد ، نه تنها از خارج این علم مورد تردید قرار گرفته ، بلکه حتی در داخل حوزه این علم هم روح پریشانی و تناقض آغاز به فعالیت کرده است .

و این روحیه به صورتی برجسته در مورد مسائلی قابل مشاهده است که به اساس قابلیت آدمی برای پیدا کردن معرفت نسبت به واقعیت خارجی مربوط میشود مثالی میزنیم : تاکنون اصل علیت همچون اصل موضوعی در پژوهش های علمی مورد قبول بوده است ، ولی اکنون بعضی از علمای فیزیک بر آنند که باید از این اصل دست بشویم .

این امر که چنین عقیده عجیب و غریبی در محافل علمی مسئول ابراز شود ، مایه آن شده است که در حجیت و اعتبار سراسر معرفت بشری تردید کنند . وضعی که پیش آمده بسیار جدی است و من ، به عنوان عالم فیزیک ، بر خود لازم میدانم که نظر خود را درباره وضعی که علم فیزیک خود را در آن مییابد ابراز کنم . شاید آنچه من باید بگویم ، بتواند بر سایر میدانهای معرفت بشری ، که ابری از شکاگیری مایه تاریکی آنها شده ، نوری بیفکند^۱ .

۳ - « واقعتهای قابل شناختن طبیعت ممکن نیست به صورت مستوفی توسط هیچ شاخه ای از علم اکتشاف شود . و این بدان معنی است که علم هرگز در وضعی نیست که بتواند کاملاً و تماماً همه مسائل و دشواریهای را که با آن روبرو است ، توضیح دهد ، در همه پیشرفتهای جدید علمی دیده میشود که حل يك مسئله از اسرار مسئله ای دیگر نقاب بر میدارد . به هر فله ای که می رسیم فله دیگری پس از آن در برابر چشم ماقار میگردد .

این خود حقیقتی است استوار که نمی توان با آن مبارزه کرد . و ما نمی توانیم این حقیقت و واقعیت را ، با تکیه کردن بر پایه ای که چشم انداز فیزیک را از آغاز کار منحصر به توصیف آزموده های حسی می کند ، بر اندازیم . هدف علم چیزی بیش

از این است . تلاشی دایمی است برای نزدیکتر شدن به هدفی که هرگز رسیدن به آن ممکن نیست .

ماهیت این هدف چنان است که قابل وصول نیست . چیزی است ماورای فیزیکی و چون چنین است هر پیشترفتی هم که حاصل شود باز دور از دسترس است ،^۱ ۴ - « ... برای بیان يك فرضیه ، سازنده آن در ابتدای کار آزادی عمل دارد و میتواند ، اختیار کند

این قضیه که در بسیاری از محافل فیزیکی نیز به آن تکیه میشود ، درست نیست که کاشف نظریه برای عرضه داشتن آن ناچار است فقط و فقط از معلوماتی که بوسیله نتایج اندازه گیری تحقیقی بدست آمده استفاده کند .
معنی این بیان آن است که مفاهیمی که به يك فرضیه صورت خارجی میدهند ، حق ندارند منشأ نظری داشته باشند .

البته این پندار صحیح نیست ، چه ، از يك طرف ، هر فرضیه که جزئی از تصویر جهان خارجی است که عالم فیزیک آن را عرضه میدارد ، محصولی از فکر جوینده و پژوهنده انسانی است که آزادانه بکار خود میپزدازد ، و از طرف دیگر ، هیچ فورمول فیزیکی نیست که نتیجه مستقیم و بلا واسطه اندازه گیریهای تحقیقی و پژوهشی بوده باشد ؛ بلکه قضیه کاملاً برعکس است .

هر اندازه گیری در علم فیزیک هنگامی معنی پیدا میکند که مطابق يك تئوری بتوان برای آن اهمیتی قایل شد ، هر کس که با کار آزمایشگاههای دقیق آشنایی دارد ، تصدیق میکند که دقیق ترین و مستقیمترین اندازه گیریها - مثلاً در باره وزن یا جریان برق پیش از آنکه برای منظوری عملی بتواند مورد استفاده واقع شود ، ناچار باید مکرر در مکرر تصحیح و درستکاری شود ، بدیهی است که تلقین کننده این تصحیح ها نمی تواند خود عمل اندازه گیری بوده باشد ، بلکه این عمل در

۷ - «پس، ازاینکه میگوئیم: اراده انسان آزاد است چه مقصود داریم؟ مقصود آن است که همیشه شانس و فرصت بما داده شده که از میان دوراهی که در مقابل ما قرار میگیرد هنگام گرفتن تصمیم یکی را انتخاب کنیم، و این بیان با آنچه پیشتر گفتیم تناقضی ندارد. وقتی این تناقض پیش میآید که انسان بتواند همان گونه که چشم الهی درون او را ببیند، وی نیز درون خود را ببیند، چه دران صورت، بنابر قانون علیت، او میتواند هر عملی از اراده خود را پیش بینی کند، و به این ترتیب واضح است که دیگر اراده آزادی نخواهد داشت، ولی چنین وضعی مطلقاً وجود ندارد، زیرا نافذترین چشمها هم نمی تواند درون خود را ببیند، همان گونه که دقیقترین اسبابهای اندازه گیری نمیتواند بر روی خود کار کند. موضوع معرفت بافاعل و عامل آن هرگز نمی تواند یکی و متحد شوند، چه ما فقط وقتی میتوانیم از عمل معرفت سخن بگوئیم که موضوع و شیئی که باید دانسته شود، در تحت تأثیر فاعلی که عمل معرفت و شناسایی را انجام میدهد قرار نگرفته باشد. بنابراین مسئله اینکه آیا قانون علیت در این حالت یا آن حالت قابل انطباق است، در آن صورت که امر مربوط به اراده خود شما باشد، به خودی خود بی معنی میشود، و درست به آن میماند که از کسی بپرسند آیا میتواند خودش را بلند کند یا اینکه جلوتر از سایه خود بدود؟»^۱

۸ - «اگر کسی در این اندیشه باشد که اعمال انسان نتایج غیر قابل اجتناب قانون بیرحم طبیعی است، و به این ترتیب بخواهد خود را از الزامات نامطبوع اخلاقی برهاند، در واقع خود را فریب داده است. هر موجود بشری که آینده خود را ساخته و پرداخته سر نوشت قبلی میداند، و هر ملت باور دارد که ضعف و انحطاط او بفرمان قانونی طبیعی است، فقط به این امر اعتراف کرده است که قدرت اراده وی برای مبارزه و غلبه بر مشکلات ضعیف است.

به این ترتیب بجایی میرسیم که علم حدودی را که از آنها نمی تواند تجاوز کند معین مینماید و در عین حال نواحی دیگری را نشان میدهد که از حوزه فعالیت

وی خارج است . چون چنین است و خود علم حدود خود را معین میکند ، هنگامی که از نتایج حاصل شده بوسیله علم بحث بمیان میآید ، اعتماد ما به صحت آن نتایج بیشتر میشود . از طرف دیگر نباید از نظر دور داشت که حوزه های مختلف فعالیت روح بشر را هرگز نمیتوان به طور کامل از یکدیگر مجزا کرد ، زیرا ارتباطی عمیق و صمیمانه در میان آنها برقرار است .^۱

۹ - « فرض وجود رابطه علت و معلولی در تمام حوادثی که اتفاق میافتد ، پایه ای است که روش زندگی روزانه ما بر آن ساخته میشود ، ولی ، از طرف دیگر يك منبع معرفت مستقیمتر و نزدیکتر به خود داریم که همان ضمیر و خود آگاهی انسان است ، و این چشمه معرفت به ما میگوید که در آخر دست ، فکر و اراده ما تابع قانون علیت نیست . ندای درونی ضمیر ما را مطمئن میکند که در هر لحظه شایستگی آن را داریم که از میان دو راه موجود یکی را انتخاب کنیم . نتیجه این آن است که هر کس مسئول اعمالی است که انجام میدهد ، و بر همین شالوده است که شرافت اخلاقی انسان طرح ریزی میشود . »^۲

۱۰ - « اگر کسی در مقابل این همه نتایج محسوس ، چشم خود را بیندود و در باره شکست کارکنان علم در موضوع کلیات سخن بگوید ، مثل آن است که بیهوده به خود رنج میدهد . برای نشان دادن سهم عظیمی که علم در ترقی دادن معرفت بشری دارد ، استدلال دقیق ضرورت ندارد ، و همین اندازه کافی است به حوادثی که در برابر دیدگان هر کس میگذرد اشاره شود .

چه دلیلی از این بهتر که کسی که در خانه خود نشسته است به بانگ هواپیما که از بالای سرش میگذرد گوش دهد ، یا کلید رادیو را باز . و از مرد شكاك دعوت کند ، تا صوتی را که از هزاران کیلومتر میرسد بشنود . ارزش مجاهدتهای بشری در نتایجی است که از آنها بدست آمده و همیشه چنین خواهد بود . »^۳

۱ - علم بکجا میرود - ماکس پلانک ص ۱۴۹ و ۱۵۰

۲ - « - ص ۱۵۳ .

۳ - « - ص ۱۹۲ .

۱۱ - « پایه های اساسی و اصل موضوعهای ضروری برای هر علمی که حقیقتاً بار آور باشد، بر « منطق » بنا نمیشود، بلکه بر این واقعیت تکیه دارد که يك عالم خارجی موجود است که وجود آن کاملاً مستقل از وجود ما است. تنها از راه فرمان مستقیم خود آگاهی خود ما است که میدانیم چنین جهانی موجود است، و این خود آگاهی را از لحاظی میتوان همچون حس خاصی تصور کرد. ممکن است بعضی از این هم پیشتر بروند و بگویند: که خود آگاهی هر کس این جهان را بصورت خاصی برای او میسازد و به آن میماند که مادر برابر خود عینکهایي برنگ های مختلف داشته باشیم.

به همین جهت است که هنگام بحث دربارهٔ نمودهای طبیعی این حقیقت را باید در نظر بگیریم: نخستین و مهمترین صفت هر راه تفکر علمی باید آن باشد که میان اشیاء خارجی ملاحظه شده و خصوصیت شخص آن کسی که عمل ملاحظه بوسیلهٔ او انجام میپذیرد، تفاوت روشن و واضحی قائل باشیم.^۱

۱۲ - «... در دستگاه آهنگدار فیزیک نسبیتی رسمی، فرضیهٔ کوانتوم به تازگی پریشانیهایی ایجاد کرده، و هنوز کسی نمی تواند بگوید که این فرضیه چه تأثیری در صورت بندی قانون علیت خواهد داشت. ظاهراً لزوم تغییراتی احساس میشود، ولی من مانند بسیاری از علمای فیزیک عقیده دارم که در پایان کار، فرضیهٔ کوانتوم با معادلاتی نمایانده خواهد شد که قانون علیت را بصورت دقیقتر و صحیحتری نمایش دهد.»^۲

۱۳ - « من صلاحیت کامل ندارم که در این رشته از علم چنانکه باید سخن بگویم، با وجود این در بیان این نظر هیچ گونه تردیدی ندارم که حتی در مسائل بسیار بفرنجی مانند مسئله توارث هم علم زیست شناسی رفته رفته به پذیرفتن فرض کلیت قانون علیت نزدیک میشود.

۱ - علم بکجا میرود - ماکس پلانک ص ۱۹۴ و ۱۹۵

۲ - علم بکجا میرود - ماکس پلانک ص ۲۰۰

درست همانگونه که عالم فیزیک در آخرین امتحان نمیتواند نقش تصادف و شانس را در موجودات بیجان بشناسد ، علم وظایف الاعضاء هم نمیتواند به اثر تصادف به همین معنی پی ببرد ، و البته نباید از نظر دور داشت که بکار انداختن روش ریز بینی در عالم وظایف الاعضاء به مراتب دشوارتر از فیزیک است .

به همین جهت است که بیشتر قوانین علم وظایف الاعضاء حالت آماری دارند ، و آنها را به جای قانون ، «قاعده» مینامند . اگر دربارهٔ تطبیق این قاعده‌های تجربتی استثنایی پیش آمد ، نباید آن را باشکافی در رابطهٔ علیت تعبیر کرد ، بلکه بیشتر باید آن را نتیجهٔ نقصان معرفت و مهارتی دانست که در ضمن تطبیق این قاعده وجود داشته است . علم زیستشناسی در برابر وجود چنین استثناهای مقاومت میکند ، و هر چه رنگ استثنا پیدا کند دقیقاً مطالعه و تحلیل میشود ، تا در پرتو روابط علیت آن گونه که باید روشن و واضح شود .

غالباً چنین اتفاق میافتد که در ضمن رسیدگی به استثناهای روابطی کشف میشود که تا آن موقع دربارهٔ آنها فکری نبوده ، و به این ترتیب قاعدهٔ مورد نظر روشنتر و دقیقتر میشود ، چه بسا اتفاق میافتد که قانون علیت ، با ملاحظهٔ وجههٔ جدیدی ظاهراً خراب میشود ، ولی حقیقت امر این است که باین عمل اکتشاف جدیدی روی کار میآید و پیشرفتی حاصل میشود و به قانون علیت خللی وارد نمی آید .^۱

۱۴ - ... به نظر من قطعاً میتوان گفت که با پیشرفتی که علوم انسانی مانند روانشناسی و تاریخ در این روزها دارد ، زمینهٔ طوری فراهم شده است که پاسخ‌سؤال فوق به شکل مثبت داده خواهد شد . در مقابل نقشی که نیرو در طبیعت دارد ، و به عنوان علت حرکت به شمار میرود ، محرکات و انگیزه‌ها در حیات روحی همان نقش را دارند ، و علت سلوك و رفتار انسان محسوب میشوند .

درست همان گونه که در هر لحظه حرکت جسم مادی نتیجهٔ ضروری عمل مشترك چند نیرو است ، همان گونه نیز رفتار و کردار انسان نیز بهمان درجه از

ضرورت نتیجه عمل توأم مجرکات و انگیزه‌های هماهنگ یا مخالف با یکدیگر است که بعضی از آنها خود آگاهانه و بعضی بطور ناخود آگاه کار میکنند و نتیجه‌ای را فراهم سازند.

البته این مطلب کاملاً راست است که بسیاری از افعال که از انسان سر میزند طوری است که غیر قابل توضیح به نظر میرسد. بعضی اوقات معمای مشکل فوق العاده این میشود که برای يك عمل یا فعالیت زمینه و علتی را پیدا کنند، و بعضی افعال کاملاً مجنونانه به نظر میرسد، و چنان مینماید که اصلاً باطنی نداشته است، ولی باید لختی اندیشید و این نکته را دریافت که هر عملی در مقابل روانشناس مجرب به نحوی جلوه‌گر میشود، و در مقابل مرد عادی خیابان در نحوی دیگر. آنچه غالباً در چشم مرد بازاری عجیب و معمای تصور میشود، برای مرد روانشناس کاملاً واضح و روشن و بادلیل است. بنابراین اگر در کردار و رفتار انسان به نحو شایسته‌ای دقت کنیم، خواهیم دانست که این رفتار و کردار نتیجه علت‌هایی است و وابسته به صفات شخص یا تمایلات عاطفی موقتی وی، و یا این است که از تأثیر محیط نتیجه شده، و در آن حالتها نیز که علت موجهی به دشواری به دست می‌آید یا تقریباً رسیدن به چنین علتی امکان ندارد، لااقل زمینه برای این فراهم است که فرض کنیم: حالا که نمیتوانیم هیچ محرکی را به عنوان توضیح به دست آوریم، این عمل بیش از آنکه مربوط به عدم وجود محرکی باشد، از آن معرفتی که از خصوصیات وضع مورد نظر داریم رضایتبخش نیست.

در اینجا حال ماشیه حالتی است که در موقع انداختن طاس نرد غیر متقارن داریم: درعین آنکه میدانیم وضع نهائی قرار گرفتن طاس نتیجه واضح تمام عواملی است که در ریختن آن تأثیر دارد، در مورد يك طاس انداختن تنها نمیتوانیم اثر انحصاری علیت را اکتشاف کنیم، بنابراین، حتی در این حالت نیز که محرك بعضی افعال انسانی حالت نهائی داشته باشد، تصویر عملی بدون محرك و انگیزه همان اندازه با قوانینی که علوم روانی بر آن استوار است ناسازگاری دارد که تصور شانس

مطلق در طبیعت بیجان با قوانین و اصول علم فیزیک ناسازگار است .

تنها مسئله این نیست که هر کرداری در تحت تأثیر انگیزه‌هایی است که آن را سبب میشوند ، بلکه هر فعلی که صادر میشود در خط مشی آینده نیز تأثیر دارد . به این ترتیب ، در مبادله انگیزه با فعل ، یک رشته بیپایان از حوادث پیدا میشود که در زندگی روانی یکی پس از دیگری قرار میگیرد ، و در این تسلسل هر حلقه زنجیر نه تنها با حلقه سابق متصل است ، بلکه با حلقه‌های بعدی نیز ارتباط دارد .^۱

۱۵ - « با آنکه بخت و معجزه ؛ به معنی مطلق اصولاً از دایره علم بیرون است ، مع ذلك امروز علم ، شاید بیش از هر زمان دیگر با اعتقاد پر دامنه‌ای به معجزه و جادو روبه روست .

چنین اعتقادی ، که در اعصار گذشته جهانگیر بوده ، با گذشت قرن‌ها صورتهای گوناگون به خود گرفته است . و این بدان معنی است که از علم مکرر در مکرر خواسته شده است تا برای واقعیتهایی که توده مردم آنها را در پر تو بعضی معتقدات تعبیر و تفسیر میکرده‌اند توضیح علیتی بدهد . اعتقاد به معجزه در تاریخ فرهنگی نوع بشر عامل مهمی است . سبب پیدایش خوشبختیهای فراوان شده و مردمان شریف را به کارهای بزرگ قهرمانی واداشته است . ولی در آنجاها نیز که این اعتقاد به تعصب و قشریگری انجامیده ، سبب کارهای بسیار بد شده است .

با پیشرفت عظیم علم فیزیک در زمان ما و گسترش سودمند آن در حیات ملتهای متمدن ، چنان انتظار میرود که یکی از نتایج علم این بوده باشد که اعتقاد به معجزه را محدود کند . ولی ظاهراً این کار را نکرده است .^۲

۱۶ - . . . واقعیت این است که در جهان اندازه ناگرفتنی فکر و ماده یک نقطه وجود دارد که علم ، و بنا بر آن روش علیتی پژوهش ، نه تنها از لحاظ علمی منطقی نیز قابل تطبیق نیست ، و بلکه همیشه غیر قابل تطبیق خواهد ماند ، این نقطه

۱ - علم بکجا میرود - ماکس پلانک ص ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶

۲ - علم به کجا میرود - ماکس پلانک ص ۲۲۲ و ۲۲۴

عبارت از وجود شخصیت فردی و همان چیزی است که به نام «من» از آن تعبیر میشود این يك نقطه كوچكى در جهان موجودات است ، ولی خود فی حد ذاته جهانی است که زندگی عاطفی و ارادی و فکری ما را فرا میگیرد . کشور « من » سرچشمه - عمیقترین رنجها و درعین حال منبع عالیترین شادیهای ما است . برای این کشور نیروی سر نوشت تأثیر ندارد ، و ما هنگامی میتوانیم از نظارت بر خود و حس مسئولیت صرف نظر کنیم که از خود زندگی چشم پوشیده باشیم .^۱

۱۷ - « . . این حقیقت که فرد از لحاظ فعل کنونی خود نمی تواند محکوم قانون علیت باشد ، حقیقتی است که بر پایه منطقی نباشده و از نوع معلومات پیش از تجربه است ، و شبیه است به این اصل بدیهی که « جزء ممکن نیست از کل خود بزرگتر باشد . » ناتوانی فرد برای مشاهده فعالیت خویش در پر تو اصل علیت ، حتی در مورد موجود فوق عقلی که لا پلاس فرض کرده ، نیز صادق است .

درعین حال که این فوق عقل قابلیت آن را دارد که ساختمان علتی را حتی در کارهای فوق العاده نوابغ ترسیم کند و نشان دهد ، همین فوق عقل از مطالعه در «من» خود در همان زمان که مشغول مشاهده فعالیت «من» فناپذیر ما است ، سر باز خواهد زد .

اینجا جایی است که آزادی انسان وارد میشود و بدون آنکه حق هیچ رقیبی را غصب کند ، مستقر میگردد .

هنگامی که به این ترتیب آزاد شدیم ، مختار هستیم که در کشور اسرار آمیز وجود درونی خویش هر زمینه معجزه آسایی را مطرح کنیم ، و لوائنکه دقیقترین دانشمند جهان و نیرومند ترین طرفدار جبر علتی بوده باشیم .

از همین سلطنت مطلق «من» است که ایمان به معجزه بر میخیزد ، و اعتقاد پر دامنه به توضیح غیر مبتنی بر عقل زندگی را ، باید به همین سرچشمه مربوط بدانیم .

وجود چنین اعتقادی با وجود پیشرفت علم، دلیل بر مصون بودن «من» از قانون علیت است بدان معنی که به آن اشاره کردم. میتوانم مطلب را بصورت دیگری بیان کنم و بگویم: که آزادی «من» در مکان و زمان حاضر، و استقلال آن از زنجیر علیتی، حقیقتی است که از حکم بلاواسطه خود آگاهی بشری برمیخیزد: و آنچه برای زمان حاضر وجود ما صادق است، برای رفتار آینده مانیز که «من» حاضر ما نقشی در آن ایفا میکند صادق است. راه آینده پیوسته از حال شروع میشود، و به همین دلیل، فرد هرگز نمیتواند آینده خود را. بر مبنای علیتی محض و انحصاری در نظر بگیرد.

دلیل اینکه خیال نقش مهمی در ساختن آینده دارد همین است. اینکه مردمان برای ارضای کنجکامی فردی نسبت بآینده خویش به فالین و کفین مراجع میکنند نشان آن است که عملاً باین واقعیت ژرف باور دارند. و نیز بر همین امر است که خوابها و خیالبافیها بنا شده و نوع بشر در آن، یکی از غنی ترین سرچشمه های الهام خویش را پیدا میکند^۱.

۱۸ - دین به سرزمینی تعلق دارد که در برابر قانون علیت تسخیر ناپذیر است و به همین جهت راه علم به آن بسته است.

مرد دانشمند تاجائی که مرتکب این اشتباه نشده است که جزییات خود را مقابل قانونی که پژوهش عملی بر آن بنا میشود، یعنی قانون توالی علت و معلول در همه نمودهای خارجی - قرار دهد، باید به ارزش دین به هر صورت که باشد معترف باشد.

در مورد ارتباط دین با علم، باید این را هم بگویم: که آن اشکال از دین که وضع انکاری نسبت به زندگی دارند، با نظر عملی هماهنگ نیستند و با اصول آن متناقضند،

هر انکار ارزش زندگی انکاری از اندیشه بشری است ، و بنا براین در آخرین تحلیل نه تنها انکارشالوده حقیقی علم است بلکه انکار دین نیز هست .
گمان من این است که بیشتر دانشمندان با نظر من موافقت و دست خود را به عنوان موافقت با این امر که انکاریگری (نیهیلیسم) دینی مخرب علم نیز هست بلند خواهند کرد .

هرگز تضاد واقعی میان علم و دین پیدا نخواهد شد ؛ چه یکی از آن دو مکمل دیگری است .

هر شخص جدی و متفکر ، به عقیده من ، به این امر متوجه میشود که ، اگر بنا باشد تمام نیروهای نفوس بشری در حال تعادل و هماهنگی با یکدیگر کار کنند ، لازم است که به عنصر دینی در طبیعت خویش معترف باشد و در پرورش آن بکوشد .
و این تضاد نیست که متفکران بزرگ همه اعصار چنان نفوس دینی ژرف داشته اند ولو اینکه چندان ظاهری به دینداری خود نکرده اند .
از همکاری فهم با اراده است که لطیفترین میوه فلسفه پیداشده که همان میوه علم اخلاق است .

علم بر ارزشهای اخلاقی زندگی میفزاید ، از آن جهت که عشق به حقیقت و قدسیت را با خود میآورد ، عشق به حقیقتی که تلاش دائم برای رسیدن به معرفت صحیح تری از جهان مادی و معنوی پیرامون ما متجلی میشود ، و قدسیت از آن جهت که هر پیشرفت در معرفت ما را با سر وجودمان روبروی یکدیگر قرار می دهد .

۱۹ - مورفی : آیا تصور میکنید که علم بتواند جای دین را بگیرد ؟

پلانک : تا وقتی که شکاکی وجود دارد ، نه ، زیرا علم نیز نیازمند روحی باورکننده است ، هر کس که به صورت جدی وارد درمرحله علم است ، این را میداند که بر سر در معبد علم این جمله را نوشته است که :

« باید ایمان داشته باشی »

ایمان صفتی است که مرد دانشمند نمیتواند از آن چشم ببوشد . کسی که با يك مشت نتایج حاصلشده از تجربه سروکار دارد ، باید در خاطر خود از قانونی که در صدد تحقیق آن است ، تصویری داشته باشد و این طرز تصور ذهنی را به صورت فرضیه‌ای مجسم سازد ، تنها نیروی استدلال برای گام برداشتن به طرف پیش کافی نیست ، زیرا از مجموعه درهم ریخته عناصر تجربیتی ممکن نیست نظمی و سامانی تجلی کند ، مگر آنگاه که فکر و ذهن انسان با خاصیت سازنده خود ، از راه حذف و انتخاب ، نظمی را برقرار سازد .

مکرر در مکرر ، این نقشه تصور ذهنی ، که کسی میخواهد انتظامی و سامانی را بر آن بنا کند . بهم میخورد ، و وی ناچار است به طرح نقشه جدیدی بپردازد ، بینش ذهنی و تصویری و ایمان به موفقیت نهایی هر دو ضروری هستند . در اینجا استدلالی بودن و عقلی بودن تنها کفایت نمی کند .

مورفی (میخواهم بدانم که این کیفیت در مورد بزرگان علم چگونه صورت تحقق به خود گرفته است . کپلر را مثال میزنم که آن شب در فرهنگستان علوم اینشتین در باره او نطقی کرد . آیا چنین نیست که کپلر به اکتشاف خود از آن جهت نرسیده که بنای خود را بر نیروی تصور سازنده خود گذاشت ، بلکه بیشتر از آن جهت به نتیجه رسید که در موضوع چلیکهای شراب فکر میکرد و در اندیشه آن بود که چلیک چه شکلی داشته باشد تا از لحاظ اقتصادی جایگیر تر شود ؟

پلانک : چنین داستانها را مردم معمولا برای همه کسانی که اسمشان بر سر زبانها میافتد می سازند ، حقیقت را بخواهید کپلر خود نمونه‌ای عالی از همان چیزی است که هم اکنون به شما میگفتم ، اوزندگی سختی داشت ، و از يك بدبختی نگرینخته به بدبختی دیگر میرسید ، و حتی برای جبران کسر خرج خود دست پیش این و آن دراز میکرد .

او دائماً از این حیث رنج میبرد که در مقابل تهمت جادوگری که مردم به مادرش می‌بستند ناچار بود دفاع کند. اگر کسی در زندگی وی دقیق شود، خواهد دانست که علت نیرومندی و خستگی ناپذیری و باروری او همان ایمان عمیقی بود که بر علم خود داشت، نه ایمان به اینکه ممکن است:

اتفاقاً از میان مشاهدات نجومی خود نتایج ترکیبی ریاضی بدست آورد، بلکه ایمان عمیق به اینکه در پشت سر تمام جریان خلقت نقشه معینی وجود دارد. چون به چنین طرح و نقشه‌ای ایمان داشت، رنجی را که برای کار خود میدید می‌بسنید، و چون هر گز ایمانش سرد نمی‌شد و عقب نمی‌افتاد کاری که میکرد زندگی تیره و اندوهناک او را نورانی و پراز حیات نگاه میداشت.

بیایید او را با تیکو برائه مقایسه کنیم.

برائه نیز همان مواد و مصالحی را که کپلر در اختیار داشت دارا بود و بعلاوه برای او فرصت‌های مناسبتری هم پیش آمد، ولی وی فقط به عنوان یک پژوهنده شناخته میشود، زیرا او نسبت به وجود قانون ابدی خلقت ایمان نداشت. برائه تنها جوینده‌ای باقی ماند، در صورتیکه کپلر خالق علم نجومی جدید شد.

نام دیگری که در این باره به خاطر میرسد، نام پولیوروبرت مایر است. اکتشاف او خیلی به دشواری مورد توجه قرار گرفت، زیرا در میانه قرن گذشته شکایگری در فلسفه طبیعی و فیزیک عالمگیر بود، و حتی مردم روشنفکر و درس خوانده نیز گرفتار آن بودند.

مایر به کار خود با همه دشواریها ادامه می‌داد، نه از آن لحاظ که چیزی را اکتشاف کرده بود و میتوانست ثابت کند، بلکه از آن جهت که به چیزی ایمان داشت. فقط در ۱۸۶۹ بود که انجمن فیزیک، به ریاست هلمهولتز، اثر مایر را بر سمیت شناخت.

د مورفی: سوخته گفته است: که عالیترین حد کمال که فکر بشر میتواند

به آن برسد ، احساس تعجب و شگفتی است که برای او در برابر نمودهای طبیعت پیدا میشود .

۲۰- پلانک : آری ، ماهمیشه با چیزهای غیر عقلی و غیر استدلالی روبرو میشویم . اگر ایمان نداشته باشیم ولی بتوانیم هر معمای بی را از زندگی بابه کار انداختن عقل حل کنیم ، زندگی چون بارگرانی میشود که کشیدن آن امکان پذیر نیست ؛ در آن صورت دیگر هنر و موسیقی و احساس تعجب نخواهیم داشت ، در آن صورت دیگر علم وجود نخواهد داشت ، نه فقط از آن جهت که دیگر علم جاذبیتی را که برای پیروان خود دارد و عبارت از تعقیب مجهولات است ، از دست میدهد ، بلکه از آن رو که سبک شالوده علم که عبارت از دریافت وجود واقعیت خارجی به وسیله ضمیر و خود آگاهی انسان است نیز از میان میرود .

همانگونه که اینشتین گفته است ، تا انسان نداند که عالم خارج واقعیت دارد ، هرگز ممکن نیست به درجه دانشمندی برسد .

چنین دانش و معرفت از راه استدلال عقلی به چنگ نمی آید ، بلکه نتیجه ادراکی مستقیم و شبیه چیزی است که به آن نام ایمان میدهند .

این یک نوع اعتقاد و باور متافیزیکی است . کسی که از فلسفه شك پیروی میکند ، در مورد ایمان دینی سؤالاتی طرح میکند و عین این سؤالات برای او در مورد علم نیز پیش می آید . درباره فیزیک نظری باید بگویم که : این علم پر برکتی است ، و از نیروی تصور و تخیل انسانی زیاد استفاده میکند ، به همین جهت باید گفت که این شاخه از علم ، شایستگی آن را دارد که گرسنگی متافیزیکی را که به نظر می رسد این روزها دین میتواند فرو نشاند ، علاج کند .

این عمل در عین حال به طور غیر مستقیم سبب تحریک عکس العمل دینی نیز خواهد شد . علم ، ماصورتی که دارد ، واقعاً نمیتواند جای دین را بگیرد .^۱

این تحول ما را به کجا رهنمون خواهد شد؟ چنانکه در ابتدای این بحث گفته‌ام. هدف دوگانه پژوهش - از يك سوسلطة كامل جهان حواس و از سوی دیگر شناسائی كامل جهان واقعی، علی الأصل وصول ناپذیر باقی خواهد ماند.

اما از این نادرست‌تر چیزی نیست که این راعذر و دلیلی برای دلسرد شدن سازیم. هم اکنون کامیابیهای زیادی در گنجینه دارائی ماست.

کامیابیهای عملی و نظری که تعداد آنها روز افزون و شاید همه گونه دلیل و حجتی داریم که این پیکار بی پایان را در راه موفقیتی و الا دسترس ناپذیر به منزله موهبتی آسمانی برای روح انسانی بشماریم.

۲۱ - راست است که از خطای حواس گفتگو میشود، اما مقصود این نیست که ادراکات حسی منشاء این خطاها، دروغین یا حتی محل شك و تردید باشند. درمثل اگر سرابی ما را گمراه کند، گناه از تأثیر بصری ما نیست که واقعاً وجود دارد بلکه از در آکه ما است که از این تأثیر نتیجه خطا آلودی می‌گیرد. تأثیر حسی همچنان معلوم بلافصل (داده‌ای) است و بس و از همین رو منکر آن نمی‌توان شد.^۱

يك واقعیت ما بعد الطبیعی، مانند هر تأثیر حسی در افق حقیقت تجربی جای میگیرد، این تصور که درورای ظواهر، حقیقتی هست، موجب رسیدگی بسیاری از فلاسفه شده است. اینان میگویند که در علوم دقیقه همه تصورات اجمالی و همه اندازه‌ها به ادراکهای حسی ما مربوط میشوند، از آنجا چنین برمیآید که نتایج علمی نیز در آخرین تحلیل فقط بهمان جهان حواس مربوط میشوند و ناموجه یا دست کم لغو و بیهوده است.

اگر فرض شود در پس پدیده‌ها وجود جهانی ما بعد الطبیعی را فرض کنیم که به رصد مستقیم در نمی‌آید، باین ایراد چنین جواب خواهیم داد که ما در تعبیر

۱ - تمویر جهان در فیزیک جدید ماکس پلانک ترجمه آقای مرتضی صابری ص ۳۴.

۲ - ص ۸۶ همان کتاب.

«صحنه مؤخر» به معنای فضائی آن نظر نداریم ، حقیقت ما بعدالطبیعی درپس معلوم تجربی جا نمی گیرد و اگر بگوئیم : که حقیقت ما بعدالطبیعی در دل معلوم تجربی قرار دارد و بازبهمان اندازه درست گفته ایم . همه سخن ما اینست که جهان احساسها یگانه جهان موجود نیست ، بلکه جهان دیگری نیز وجود دارد که از دسترس درک مستقیم ما بیرون است -

جهانی که هم زندگی عملی و هم کار علمی مدام ما را به آن حواله میدهد در واقع ، تلطیف معرفت ما از جهان ، جوینده را به کشف ساختمانهای نهائی آن سوق میدهد و چون جوینده باید آنچه را که موضوع پژوهش وی است حقیقتی بشمارد ، موجودیت واقعی جهانی حقیقی را به معنای مطلق کلمه مسلم فرض میکند این ایمان استوار به وجود يك ذات مطلق در طبیعت ، شرط کار اوست و امیدش را به اینکه اندکی به طبیعت عینی نزدیکتر شود و از رازها پرده برگیرد ، نیرومی بخشد چون جهان حقیقت به معنای مطلق کلمه ، اگر نگوئیم مستقل از هر فکر انسانی است لااقل مستقل از شخصیت دانشمند است . هر کشفی که به وسیله فرد خاصی صورت پذیرد ، ارزش و معنایی عام پیدا میکند. این امر برای دانشمندی که درسکوت آزمایشگاه خود با مسئله ای دست و گریبان است ، این یقین را بیار می آورد که اگر به نتیجه ای برسد ، این نتیجه را سراسر جهان دانش خواهد پذیرفت . این احساس که وی در باره اهمیت کار خود دارد ، سرچشمه سعادت اوست و گذشتهایی را که بارها در زندگی به آنها رضا داده جبران میکند .

در برابر هدفی چنین و الا ، ترسهایی که از دشواریهای لازمه معرفت علمی پدید می آید ، باید محو گردد. امروزه مخصوصاً لازم است که روی این نکته تأکید شود . چه به روزگار ما این مشکلات گاهی همچون موانعی جدی در برابر بسط و تکامل سود بخش کار علمی تلقی میشوند .

عجب اینکه اینگونه تلقی در مورد دشواریهای تجربی کمتر وجود دارد تا

در مورد دشواریهای نظری. هر کس قبول دارد که به منظور بر آوردن توقعات روز افزونی که برای دقت در تجربه موجود است آلات اندازه گیری بیش از پیش بفرنج میشوند. اینکه در ازای این تحول، تعریفها و مفاهیمی بیش از پیش دور از تصاویر دیرین جهان به میان آید همان چیز است که هضمش مشکل است. کسانی حتی این امر را دلیل آن می‌شمارند که پژوهش علمی در شرف گمراه شدن است هیچ چیز سست بنیادتر از چنین نگرانی نیست.

چه اگر این نکته را بخاطر آوریم که پیشرفت معرفت ما در باره جهان، ما را به جهان حقیقی ما بعد الطبیعی نزدیک میکند، نمیتوانیم انتظار چندانی داشته باشیم که تعاریف و مفاهیمی که بر این جهان دلالت دارند، ما را از تصویرهای دیرینه جهان دور نکنند.

در واقع این در حکم آن خواهد بود که خواستار آن باشیم که بتوانیم بوسیله مفاهیم مستعار از معرفتی سابق و ساده لوحانه نسبت به این جهان حقیقی معرفت تام پیدا کنیم، چنین آرزویی بر آورده شدنی نیست.

اگر از همان اول تن زنییم از اینکه جز با چشم غیر مسلح به شیئی بنگریم محال است که ساختمان درونی آن را بشناسیم، اما دلیلی ندارد که در این باره نگران باشیم. علم با ضلالت تمام رو بکمال میرود. آزمون نهائی که با ابزارهای مکمل انجام گرفته اند، آمرانه از ما میخواهند که تصویرهای ریشه دار و کهنه جهان را به کنار نهیم و مفاهیمی تازه و اختراعی تر را که در ازای آنها هنوز تصویری از جهان وجود ندارد بنشانیم. بدین سان پژوهش نظری از واقعیت ساده لوحانه بسوی حقیقت ما بعد الطبیعی بالا می رود.

اما موفقیت‌های حاصله هر چند هم مهم باشند و هدف هر قدر هم احیانا نزدیک باشد، از نظر گاه علوم دقیقه همچنان گودالی گذار ناپذیر بین جهان ظاهر و جهان حقیقی ما بعد الطبیعی به جامی ماند و این گودال در نظر مرد علم کششی پدید

میاورد که اشتهای وی را برای معرفت شدیدتر میکند .

اما در عین حال در آنجا به مرزى برمیخورد که عبور از آن در حد دانش نیست ، کامیابیهای دانش هر چه باشد علم در ما بعد الطبیعه نفوذ نخواهد کرد ، در اینکه دانش وصول به حقیقتی مطلق را هدف قرار دهد و از رسیدن بآن عاجز بماند، عنصر نامعقولی آشیان دارد که از عالم فعالیت علمی بیگانه است .

۲۲ شك نیست که مرحله‌ای که فعلا فیزیک نظری به آن رسیده بالاتر از ملکات انسانی است و حتی بالاتر از ملکات خود مکتشفان بزرگ است ، ولی آن چه شما نباید از نظر دور داشته باشید این است که اگر نیروی دریافت مابه سرعت هم ترقی کند ، باز در پایان کار از گشودن راز طبیعت ناتوان خواهیم ماند .

ممکن است روزی برسد که ما بتوانیم طرز عمل قانون علیت را در دقیق‌ترین فعالیت‌های اتمی ادراک کنیم ، همان گونه که بر پایه کهن فورمول علیت در مکانیک رسمی می‌توانستیم آنچه در طبیعت اتفاق می‌افتاد ادراک کنیم و تصویر مادی آنرا بسازیم ، اختلافی که اکنون وجود دارد ، اختلاف میان طبیعت و اصل علیت نیست ، بلکه اختلاف میان تصویری است که ما از طبیعت پیش خود می‌سازیم با واقعیتی که در خود طبیعت وجود دارد .

تصویری که ما می‌سازیم ، با نتایجی که از ملاحظات و مشاهدات به دست می‌آید توافق کامل ندارد .

همان گونه که بارها گفته‌ام ، پیشرفت حاصل شدن برای علم در آن است که در این مورد توافق کاملتری فراهم شود . من باین نتیجه رسیده‌ام که حصول چنین توافقی در آن نیست که اصل علیت را دور بیندازیم ، بلکه در آن است که به فرمول بیانی آن توسعه بیشتری بدهیم ، و آنرا چندان تصفیه کنیم که بتواند با اکتشافات جدید سازگار شود .

اما این امر که دانش خود حدودش را معین میکند جز این نخواهد بود که اعتماد ما را به نتایجی که بدست می‌آورد می‌تواند نیروبخشد. پس جهان حقیقی ما بعد الطبیعی مبدء پژوهش علمی نیست، بلکه مقصد وصول ناپذیر آنست. این اطمینان که هر کشف تازه‌ای ما را در این راه به پیش میبرد، باید ناهنجاریهای مربوط به پیچیدگی روز افزون دید ما را از جهان جبران کند، این امر مسلم است که درک ما از حقیقت در مقایسه با نظریه‌های ساده لوحانه سابق؛ چیزی شکفت و از راه بدر برنده دربردارد تاثرات حسی مستقیم که مبدء علمی قرار گرفته‌اند، دیگر در این کار جای سابق را ندارند، دیگر از آنچه می‌بینیم بامی‌شنویم یا می‌پساییم سخنی نیست. آزمایشگاهها یا اسبابهای اندازه‌گیری بغایت پیچیده که بکار بردن آنها دشوار است مجهز شده‌اند. اسبابهایی که طرح ریزی و ساخته شده‌اند تا مسائلی را حل کنند که جز با مفاهیم مجرد و رمزهای ریاضی یا هندسی نامفهوم برای نامحزمان نمی‌توانند به فرمول درآیند. اگر بگوئیم که علوم دقیقه حالا دیگر مانند اول فهم پذیر نیستند، پس از حقیقت بریده‌اند. و این علوم آماج چنین ملامتی هم شده‌اند. در باره معنای آنها دچار اشتباه شده‌ایم. کسانی که چنین می‌اندیشند از پیش بردن کاروان دانش با اندازه آزمایش‌کننده‌ای که در کار کردن با دستگاههای روزگار باستان پافشارد ناتوان خواهد بود. برای آنکه گامی به پیش برداشته شود نه حرارت درکار کافی است نه شهود، کاری بس پی‌گیر و سخت‌کوشانه لازم است که غالباً مستلزم همکاری پژوهندگان بسیاری است. البته دانشمند در راه يك کشف بانوعی شهود راهنمایی میشود، چه اندیشه‌های نونه از عقل حسابگر، بل از نیروی خیال آفریننده جرقه می‌زند، با این همه ملاک داوری در باره این شهود درجه فهم پذیری آن نیست. آنهم فهم‌پذیری که تا حد زیادی مسئله عادت و تمرین است. بلکه درستی روابطی است که آن شهود امکان کشفش را میدهد. به یقین هر پیشرفتی بر دشواریهای کار می‌افزاید، و از پژوهنده چیز بیشتری طلب میکند، به قسمی که ضرورت تقسیم کار پیوسته‌آمرانه‌تر میشود.

از حدود يك قرن باز ما شاهد جدائی عمل از نظر بوده ایم ، آزمایش کننده در خط اول ایستاده است ، اوست که آزمونها و اندازه گیری قطعی را انجام میدهد يك آزمون چیزی نیست جز سؤالی که از طبیعت میشود ،^۱

۲۳ بدینسان در سراسر عمر خود را مقهور قدرتی برتر می بینیم که حقیقت آن از نظر گاه علوم دقیقه همچنان دور از دسترس فهم ماست ، اما دل بیدار نمی تواند از آن بی خیر باشد . برای کسیکه تفکرش تنها از نوع تفکر علمی نیست ، بلکه از نوع مابعد الطبیعی نیز هست ، دو موضع گیری بیش امکان ندارد که از انتخاب یکی از آنها ناگزیر است: ترس و سرکشی یا پذیرش مقرون به طمأنینه ، اگر مجموع بدبختیهای وصف ناپذیر و انهدامهایی را در نظر آوریم که آدمیان از روزگاران بس کهن به این سو ، پیوسته آماج آنها بوده است ، به هوای پیوستن به آن به بدبینی فلسفی می افتمیم که برای زندگی ارزش قائل نیست و میگوید : که بشریت نخواهد توانست هیچ گام استوار و پایداری به پیش بردارد و يك تمدن همین که به مرحله معینی رسید زهرش را به خودش می چکاند ، تاخویشتن را بی جهت نابود کند ، آیا چنین دعوایی در نظر دانش موجه است ؟ نه ، دانش برای پشتیبانی از این دعوی صالح نیست از نظر علمی میتوان به همان اندازه و شاید به دلیل قویتری از عقیده مخالف آن دفاع کرد . برای این کار بجا خواهد بود که نه تنها چندین سده از تاریخ بلکه چندین هزاره را در نظر گیریم : آیا منکر این هستیم که انسان عاقل در طی صد هزار ساله اخیر پیشرفتهائی کرده است ؟ چه دلیل دارد که پیشرفت خود را اگر در راهی مستقیم نشد ، دست کم در راهی پرییج و خم ادامه ندهد ؟

اما چنین ملاحظاتی چندان کمک و قوت دلی برای فرد نخواهد بود . فرد جز این کاری ندارد که با توکل به قدرت برتر که بر عالم حاکم است بایستکارهایی که باید بر عهده گیرد روبرو شود . چه ، به هیچیک از مادرگهواره حق خوشبختی و کامیابی ارزانی

نشده است. بالاترین رضای دلی که آدمی بتواند به آن برسد در این است که همه سعی خود را بجای آورد و کسی که از نعمت همکاری در بنای کاخ دانش بهره داشته، اجر و سعادت خود را هم در آگاهی از این امر که آنچه کاویدنی است کاویده خواهد یافت و هم در تقدیس خاموشانه آنچه به کنهش راه بتوان برد^۱ سعادت و اجر دانشمند در این نیست که مالک حقیقت شود بلکه در نتایجی است که از پژوهش خود بدست می آورد. این همان چیز است که روشن بین ترین متفکران از پیش، بسی پیش از لسینگ و کلام معروفش دریافته بودند. کمال مطلوب فیزیکدان شناسائی جهان خارجی حقیقی است با این همه یگانه و سائل کاوش او یعنی اندازه گیریهای هرگز درباره خود جهان حقیقی خبری باو نمی آموزند. اندازه ها برای او چیزی جز پیامهایی کم و بیش نامطمئن نیستند، یا به تعبیر هلهمولتز جز علاماتی نیستند که جهان حقیقی به او مخابره میکند و سپس او بهمان طریق که زبانشناس می کوشد تا سندی را که از بقایای تمدنی ناشناخته است بخواند، در صدد نتیجه گیری از آنها بر می آید. اگر زبانشناس بخواهد به نتیجه ای برسد، باید این را چون اصلی بپذیرد که سند مورد مطالعه معنائی در بر دارد.

همین طور فیزیکدان باید این فکر را مبداء بگیرد که جهان حقیقی از قوانینی پیروی میکند که به فهم مادر نمی آیند، حتی اگر برای او لازم باشد از این امید دست بشوید که آن قوانین را بوجه نام در یابد، یا حتی ماهیت آن قوانین را با یقینی مطلق از همان اول معین کند. فیزیکدان با اعتقاد بوجود چنین قوانینی، دستگامی از مفاهیم و قضایا برای خویش میسازد و می پردازد، یعنی به تصویر هر چه بهتر از جهان فیزیک می پردازد بطریقی که این تصویر چون به جای جهان حقیقی گذاشته شود تا آنجا که ممکن باشد همان پیامها را برای فیزیکدان می فرستد.

فیزیکدان در حدی که بآن میرسد، بدون ترس از اینکه واقعیات مسلم حکم

اورا تکذیب کنند، حق دارد اظهار کند که واقعاً نمائی از جهان حقیقی را کشف کرده است، هر چند که به چنین اظهاری هرگز نباید مستقیم تعلق نگیرد. بی آنکه دچار غرور بیجا شویم، بیگمان حق داریم از اینکه فیزیک توانسته است تصویر خود را از جهان باین علو درجه در کیفیت تنظیم برساند به شگفت درآئیم.

البته هم خود فکر چنین تصویری و هم خواست شناختن حقیقت، مفاهیمی هستند از مکتب تحصلی بیگانه و در نظر این مکتب پوچ و بی معنی، چه اگر درست است که شیئی برای شناختن وجود ندارد، پس وسیله‌ای هم وجود ندارد که طرح تصویری رمزی از آن را بپردازد. پس وظیفه فیزیک این است که بین جهان حقیقی و جهان ادراک‌های حسی از نوار تباطو متقابل هر چه نزدیکتری برقرار کند. این ادراکها هستند که ماده اولیه را بدست میدهند، ماده اولیه‌ای که سپس باید به تنظیم آن بپردازیم، ضمن آنکه از یاد نمی‌بریم که هر آنچه را که مشروط به عوامل ناهمگن است بخصوص اعضای حسی انسانی و ابزارهای مورد استفاده را حذف کنیم^۱.

۲۴ اصل علیت که تا با امروز پایه و شالوده هر پژوهش علمی بوده، بار دیگر محل تردید و تأمل واقع شده است، آیا این اصل آنچنانکه تا به این روزگار پذیرفته شده برای هر پدیده فیزیکی حتی تا آخرین ویژگیهایش، بی هیچ استثنائی معتبر است یا اینکه چون به رویدادهای جایگزین در دل اتم تطبیق شود، دیگر فقط در مجموع، ارزش و اعتباری آماری دارد؟ نه نظریه و نه اندازه‌گیرها به ما اجازه نمیدهند که از همان اول قضیه را قطع و فصل کنیم، تئورسین فیزیک آزاد است که با علیت استثنا ناپذیر وزنده دینامیک یا آنکه با علیت آماری عمل کند، چه - عنصر قطعی و تعیین کننده نتیجه است که به آن خواهد رسید. به این منظور باید از راه آزمایش ابتدا به یکی از دو نظرگاه به پیوندد، تا بررسی کند که به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. به همان طریق که ما در آغاز این فصل نتایجی را که از مکتب تحصلی ناشی میشوند

بررسی کرده‌ایم ترجیح یکی از امید و نظر گاه بردیگری از پیش، چندان اهمیتی ندارد، بعداً میتوان به آن نظر گاه پابند ماند که رضایت بخش تر است.

۲۵ در اینجا به مسئله‌ای بر میخوریم که ظاهر آلاقل در زمینه روانی، مانع غیر قابل عبوری در برابر اصل علیت استثنای پذیر ایجاد میکند و خوش داشتیم در خاتمه این بحث اندکی بر سر آن درنگ کنم. باین علت که برای انسان حائز اهمیت درجه اول است، مقصود مسئله اختیار است، در واقع وجدان ما بلافاصله آزادی خواست را برای ما تضمین میکند. بنابراین آیا اراده انسان واقعاً مختار است یا به حکم علیتی مجبور است؟ به نظر میرسد که حدین یکدیگر را نفی میکند و چون باید آشکارا به شق اول (اختیار) جواب مثبت دهیم، ظاهر آلاقل در این حالت اصل علیت استثنای پذیر به امری پوچ و بی معنی منجر میشود، برای حل این معما تلاشهای زیادی شده آنها غالباً از راه قایل شدن به مرزی که در ورای آن، موجبیت دیگر معتبر تلقی نمیکردد، فیزیک نیز در تازه ترین مراحل تحول خود با این مسئله روبرو شده و اصل اختیار باتکیه بر علیت آماری احیاء شده است. من شخصاً چنانکه پیشتر در مورد دیگری گفته‌ام، نمی توانم به این نظر که اراده انسان را به درجه یک عامل ساده تصادف فرود خواهد آورد به پیوندم، چنین درمیابم که مسئله اختیار با تناقض اصل علیت استثنای پذیر و اصل علیت آماری در فیزیک ربطی ندارد. مسئله اختیار بس فراتر میرود و به هیچ طریقی از فرضیه‌ای فیزیکی یازیستی سر چشمه نمیگیرد. من همراهی با دیگر فیلسوفان چنین می پندارم که راه حل معمارا در جای دیگری باید جست، در واقع بررسی دقیقتری بمانشان میدهد که شقوق دوگانه اختیار و جبر تا آنجا که به اراده انسانی راجع میشود، بر تمایزی منطقاً ناپذیر فتنی مبتنی است. این دو حد منطقی اصلاً همدیگر را نفی نمیکنند، هنگامی که میگوئیم: اراده انسان از موجبیت پیروی نمیکنند، مقصود ما چیست؟ مقصود ما بسادگی اینست که هر نیت انسانی را اگر همه انگیزه‌های آن معلوم باشد، میتوان پیش بینی و پیشگوئی کرد،

اما این کار فقط از کسی می‌آید که به راز همه خصایص جسمانی و اخلاقی يك فرد انسانی آشنا باشد، بادقتی مطلق ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه او را بشناسد. کوتاه‌سخن از يك دید خدائی مطلق برخوردار باشد. ما میتوانیم و باید این نظر و دعوی را بپذیریم: در برابر خدا آدمیان حتی کاملترین و نابغه‌ترین ایشان خواه نام گوته داشته باشد خواه نام مونتسارت آفریدگانی هستند ابتدائی که نهفته‌ترین اندیشه‌ها و باریکترین احساسهای آنان در برابر دیدگان او چون دانه‌های مرارید يك گردن بند به ترتیب از پی یکدیگر می‌آیند. تصدیق این امر از عظمت این مردان گرانقدر چیزی نمی‌کاهد اما غرور آمیز و بی‌معنی خواهد بود: اگر بگوئیم تا خود را به حد دید خدائی برسانیم و بخواهیم که با اندیشه بیچون و همبالا شویم. هوش انسانی اگر هم از عمیقترین اندیشه‌ها خبری بگیرد، حتی بر فهم آنها توانا نیست، به قسمی که بر نهاد (تذ) موجبیت چون بر فرایندهای روحی روانی تطبیق شود، در مورد بسیاری هیچگونه واریسی و تحقیقی را بر نمی‌تابد. این بر نهاد (تذ) در عداد امور ما بعد الطبیعی است و مثل اینست که بگوئیم جهان خارجی و حقیقی وجود دارد، اما مطلقاً به این بر نهاد نمی‌توان تاخت و آن دارای اهمیت زیادی است، دلیلش نیز این امر ساده که هر گونه تحلیل علمی مجموعه‌ای از پدیده‌های ذهنی است - عملاً بر آن مبتنی است. هیچ شرح حال نویسی به این خرسند نخواهد شد که انگیزه‌های الهام بخش فلان عمل قهرمان اثر خود را به صدفه و اتفاق نسبت دهد، اگر به توجیهی رضایت بخش نرسد، گناه آن را بر نقضهای منابع خود خواهد نهاد یا به قصور فهم خود اقرار خواهد کرد، همچنانکه در زندگی عملی رفتار ما نسبت به هم‌نوعان پیوسته این فرض را در بر دارد که سخنان و کارهای آنان بنا به علل مشخصی که در برابر وجود ایشان یادریز او نشان‌آشیان دارد موجب است، حتی اگر ما همیشه آن علل را نشاناسیم.

اما از سوی دیگر هنگامیکه می‌گوئیم: اراده انسان مختار است مقصود چیست؟ مقصود فقط اینست که هر موجودی که استعداد مبادرت بدو عمل متفاوت را دارد توانائی اختیار این یا آن عمل را در خود حس میکند.

این امکان انتخاب بهیچوجه با تذکرات پیشین ما تضادی ندارد، تضاد جز در مورد انسانی وجود نخواهد داشت که بتواند خود را بدان سان که در مشیت خدائی روشن و آشکار است، آشکارا ببیند. چنین موجودی خواهد توانست نیت خود را از راه بکار بردن اصل موجبیت پیش بینی کند، به قسمی که اراده اش دیگر آزاد نخواهد بود. اما چنین حالتی لااقل از نظر منطقی هم شده منتفی است، چه حتی کاملترین چشم همان اندازه توانائی نگرستن بخود دارد که ابزاری قادر به عمل بر روی خود است، عالم و معلوم هرگز نمیتوانند یکی شوند، چه تنها زمانی میتوان از شناسائی و علم سخن گفت که معلوم بیرون از تاثیر آنچه در وجود عالم میگذازد باقی بماند. از اینرو بی معنی است که از خود درباره اعتبار موجبیت در مورد آنچه که باعمال خود ما راجع میشود جو یا شویم، همچنانکه بیهوده است از خود پیرسیم که آیا میتوان بر روی شانه های خود بالا رفت یا در حال دویدن از سایه خویش پیش افتاد! علی الفطره هر يك از ما میتواند بر حسب درجه هوش خود قانون موجبیت را بر همه پدیده های فیزیکی و اخلاقی جهان پیرامون خویش تطبیق کند. اما بشرطی که این کار در آن پدیده ها اثری نکند و این شرط افکار و اعمال جال و آئینده خود ما را از دایره شمول حکم خارج میکند. این افکار و اعمال برای هر يك از مایگان موضوعهائی هستند که از موجبیت می گریزند و در عین حال گرانبهارین و شخصی ترین دارائیهای ما به شمار می روند که آرامش و خوشبختی مابدانها باز بسته است، از اینرو موجبیت هیچ شمس را بدست نمیدهد و نمیتواند ما را از مسئولیت خود معاف کند، این مسئولیت باقانونی دیگر یکسره جدا از قانون موجبیت بر ما تحمیل شده است. قانونی که در وجدان ما است و برای هر که گوش شنوا داشته باشد در روشن سخن میگوید، اگر بگوئیم تا از شر حکمی که شاق شمرده شده با علم کردن قانون طبیعی انعطاف ناپذیری خلاصی یابیم، بطور خطرناکی خود را فریب داده ایم، انسانی که آئینده خود را بمقتضای تقدیری ناگزیر موجب تصور میکند یا قومی که به غیبگویانی که اضمحلال قهری او را خبر میدهند اعتقاد نمیکند در حقیقت نشان میدهند که نیروی لازم برای عرض وجود ندارند. با اینهمه در اینجا

به نقطه‌ای میرسیم که در آن نقطه دانش ناصالح بودن خود را می‌پذیرد و به مرز قلمروهایی میرسد که کاوشش را در آن راهی نیست. به نظر من این فروتنی و کم ادعائی باید نسبت به نتایجی که دانش در قلمرو خاص خود بدست آورده است اعتقاد بیشتری در ما الهام کند، از سوی دیگر ما همچنین می‌بینیم که قلمروهای گوناگون کار ورزی روح انسانی با جدارهای رخنه‌ناپذیری از هم جدا نشده‌اند، بلکه روابط نزدیکی دارند، دانشی خاص را مبدء حرکت گرفته با بررسی مسائل فیزیکی محض، از جهان ادراک‌های حسی به جهان حقیقی ما بعدالطبیعی رسیده‌ایم، جهانی که بر اثر ناتوانی ما از شناسائی مستقیم آن در عین اینکه می‌گذارد هماهنگی عمیق درونی و زیبایی‌اش را به ابهام بینیم، به نظر ما چیزی اسرار آمیز و والا می‌نماید و در پایان کار سراز عالیترین مسائلی در آورده‌ایم که باید در برابر هر انسانی که درباره معنای زندگی فکر میکند مطرح شود، کسانی از میان شما نیز که وجود خود را وقف فیزیک نکرده‌اند دست کم امیدوارم بتوانسته باشند توجه کنند که حتی یک دانش خاص، برای کسی که با وجدان علمی و دقت آن را مطالعه میکند از چهره ارزشهای زیباشناسی و اخلاقی گرانبهایی پرده برمیگردد و بحرانهای سختی که فرهنگ ما از سر میگذراند، و در آغاز این فصل به آنها اشاره کردیم، جز این نیست که در آخر کار وحدت نور عالیتری را تدارک میکنند»^۱

۲۶ «پیروزی خدا نشناسی نه تنها به معنای ویرانی فرهنگ، بلکه وخیمتر از آن به معنای نابودی هرگونه امیدی به آینده بهتر است»^۲

«اما در اینجا باید میان مذهب و هنر فرق بگذاریم، ارزش کار هنر در خود هنر است، هر چند منشاء آن در حالات و کیفیات خارجی باشد و از همین رو چیزهایی را تداعی کند که بیگانه از طبیعت اویند. در حقیقت هنری نیاز از غیر است و از تفسیری خاص مستغنی است، این همان چیزی است که در مجردترین هنر یعنی موسیقی

۱ - تصویر جهان در فیزیک جدید ص ۱۵۰ تا ۱۵۵

۲ - همان مدرک ص ۱۵۸

آشکارا بچشم میخورد ، به خلاف آن ، شعار مذهبی بر چیزی دلالت دارد که از خود شعار فراتر میرود ، ارزش شعار هر اندازه هم بر اثر قدمت و به تأثیر سنت ، کیفیت قدسی پیدا کرده باشد در خودش تمام نمیشود . بجاست که در این باره تأکید شود چون هاله حرمتی که برگردد بعضی از شعار های مذهبی بسته میشود تابع تبدلانی است مشروط به تحول فرهنگ ، و این به سود روحیه مذهبی حقیقی است که درست روشن سازد که این تبدلات را در آنچه که در پس شعار مذهبی یا بفرز آن جای دارد راهی نیست^۱ .

۲۷ خداشناسان با حمله بر این شعائر و نمودگارهای مذهب می پندارند که به خود مذهب گزند میرسانند و برای نیشخند خود غرابت برخی از عادات و تظاهرات دینی را حجت می گیرند ، مذهبانی که تاکنون در بر این شیوه رزمی از پاد آمده اند کم نیستند ، بهترین وسیله برابری با این خطر ، تلقین این فکر است که يك شعار مذهبی هر اندازه مقدس باشد، هیچگاه ارزش و اعتبار مطلق ندارد ، بلکه محدود به آن است که به طریقی کم و بیش ناقص بر حقیقتی برتر دلالت کند که بادرک مستقیم حسی در نمی آید .^۲ مذهب نیز مانند ارتش یا هر جماعت دیگری که با وظایف بزرگی روبرو باشد به شعائر و مناسکی منطبق با خود نیاز مطلق دارد ، شعائر آن چیزیست که نیروی خیال چون به جهان بالا روی کرد از همه والاتر و برای حرمت سزاوارترش می بیند . چیزی که هست: هرگز نباید فراموش کرد که حتی مقدس ترین شعائر منشائی انسانی دارد . بشریت اگر این حقیقت را هرگز از نظر دور نداشته بود ، از چه رنجها که معاف می ماند ! جنگهای مخوف مذهبی آزار و شکنجه اهل رفض در نهایت امر جز از تباین استنباطی که هر مذهبی از موجه بودن خود داشت و جز از این امر که ایمان بخدا را با تظاهرات این ایمان یعنی با مشرب فرقه ای مذهبی یکی شمرده اند ، ناشی نشده است . هیچ چیز مشوش کننده تر از دیدن این منظره نیست که دو حریف ، از

۱ - همان مدرک ص ۱۶۱

۲ - همان مدرک ص ۱۶۲

سرایمان کامل به درستی دعوی خود، با حرارتی تا حد جانبازی باهم در آویزند، از چنین انرژی‌های، اگر به جای نابود کردن یکدیگر با هم متحد می‌شوند، چه کارها که ساخته نبود^۱

۲۸ «ثمرات پژوهش‌های علمی، چون به ترتیب توالی تاریخی در نظر گرفته شوند، زاده صدفه و اتفاق نیستند و نتایجی که از آنها ناشی می‌شوند نه به دلخواه و بی دلیل بلکه به نواخت و آهنگی گاه کند و گاه تند از پی یکدیگر آمده‌اند و به مفاهیمی منتهی شده‌اند که روز بروز کاملتر و دقیقتر گشته‌اند، بقسمی که می‌توانیم معارف خود را دارای خصلتی پایدار بشماریم»^۲.

۲۹ «گفتم که قوانین طبیعت نه تنها ساخته انسان نیست بلکه بر انسان تحمیل شده است، وانگهی اگر این قوانین ساخته بشر می‌بود تا میشد آن را کاملاً بگونه‌ای دیگر خیال بست، بعلاوه مراجعه دادن به کانت سوء تفاهم ناهنجاری پدید می‌آورد چه کانت هرگز دعوی نکرده است که انسان قوانینی برای طبیعت مقرر می‌دارد بلکه گفته است که انسان در حین فرمول بندی این قوانین چیزی از خود بر آن می‌افزاید»^۳

۳۰ «هر چه که باشد می‌توانیم بگوئیم که بنابر آموزش علوم دقیقه طبیعی، مجموع جهان طبیعت تابع قوانینی است مستقل از وجود انسان متفکر بر روی زمین.

لیکن این قوانین تا آنجا که فکر ما قادر به درک آنهاست، با عملی که متوجه غایتی است، وفق دارند بهمین عنوان پذیرای فرمول بندی هستند.

این قوانین نظام منطقی جهانند، نظامی که طبیعت و بشریت تابع آنست، هر چند که حقیقت و کنه آن برای ما ناشناختنی باشد و باید هم باشد، چونکه این

۱ - تصویر جهان در فیزیک جدید ص ۱۶۳ و ۱۶۴

۲ - همان مدرک ص ۱۶۶

۳ - همان مدرک ص ۱۷۱

را جز با ادراکهای حسی خود در نمی‌یابیم و هرگز نخواهیم توانست عنصر خصوصاً انسانی آن را کاملاً حذف کنیم با اینهمه ، کامیابیهای بسیار پژوهش علمی هر چه باشد بما اجازه میدهد چنین فکر کنیم که لااقل باین هدف نزدیک میشویم و این امید را در ما قوت می‌بخشد که روز بروز بکنه نظام حکمت مطلقه که بر طبیعت فرمانرواست نزدیکتر شویم ،^۱

۳۱ در مسئله وجود و ماهیت قدرتی برین و حاکم بر عالم ، میان مذهب و دانش مشترک است ، و در این موضوع جوابها لااقل تا حدی مقایسه پذیرند ، به هر حال این پاسخ‌ها با هم تناقض ندارند ، بلکه در قبول نظامی معقول در جهان که مستقل از ایشان باشد همداستانند هم چنین در این نظر که نظام مذکور مستقیماً شناختنی نیست ، و ما تنها میتوانیم بطریق غیر مستقیم آن را دریابیم یا بگوای دل حس کنیم . مذهب برای آنکه ما را باین حقیقت دلالت کند ، از شعائر خاص خود کمک میگیرد و علوم طبیعی آن را در کران افق اندازه‌گیریهای مبتنی بر گواهی حواس ، کشف میکنند ؛ بنابراین هیچ چیز ما را از آن باز نمیدارد که این هر دو قدرت اسرار آمیز ، یعنی نظام جهان علوم طبیعی و خدای مذهب را یکی بدانیم . نیاز ما به معرفت که در جهت دید همگنی از جهان سیر میکند ، بیشتر یک چنین اینهمان سازنی را از فکر ما خواستار است . در این دید ، الوهیتی که انسان مذهبی میکوشد بترجمانی شعائر خود در نظر آورد ، یا قدرتی طبیعی که دانشمند به میانجی شهادت حواس خود تا حدّ معینی با آن آشنائی دارد ذاتاً همسان مینماید .^۲

۳۴ این فرق بانقش‌های متمایزی وفق دارد که مذهب و دانش در زندگی انسان ایفا میکنند . دانش برای شناختن ضرور است و مذهب برای عمل کردن : ادراکات حسی ما تنها پایه های استوار معرفت ما هستند ، برای پرس و جو از طبیعت ، مرد

۱ - تصویر جهان در فیزیک جدید ص ۱۷۴

۲ - همان مدرک ص ۱۷۵ و ۱۷۶

دانشمند باید وجود نظامی جهان شمول را که از قوانین پیروی کند مسلم گیرد .
اما عمل راه دیگری درپیش میگیرد ، ما در هر لحظه ناگزیر از اخذ تصمیم هستیم و برای این کار نمی توانیم بانتظار روزی بنشینیم که دانای مطلق شده باشیم . چه ؛
در جریان زندگی هستیم و غالباً باید به تقاضاها و ضرورت‌های معاش با تصمیمی عاجل جواب دهیم ، مشی و روشی اختیار کنیم که باری اگر مدتی دراز درباره آن تأمل نشده ، به یمن آن رابطه باطنی که ما را با خدا متحد میکند بدل و حی شده باشد . تنها این مشی است که میتواند طمأنینه و آرامش روحی را بما ارزانی دارد که باید آن را خیر اعلاى خود بشماریم و اگر علاوه بر قدرت کامله و علم مطلق ، رحمت را هم از صفات خدا بدانیم آن شکسته دل جو یای دلداری ، با اطمینان بیشتری ، سعادت را ، در جوارش خواهد یافت . علوم دقیقه ابدأ معارض چنین عرضه داشتند نیستند . چه ، مسائل اخلاقی ، چنانکه گفتیم در حوزه صلاحیت این علوم نیست در هیچ جامیان دانش و مذهب ناسازگاری نمی بینیم بلکه در نکات اساسی همگرائی هم مشاهده میکنیم آنچه آنکه بسیاری از هم عصران ما می پندارند یا بییم دارند ، مذهب و دانش نافی یکدیگر نیستند بلکه مکمل یکدیگرند . برجسته ترین دانشمندان مانند کپلر ، نیوتن ، لایب نیتز ، در عین حال مردانی عمیقاً مذهبی بوده اند در سپیده دم تمدن ما دانشمند و کشیش یکی بودند قدیمترین علم عملی یعنی پزشکی را کشفشان بکار می بستند و پژوهش علمی در قرون وسطی در حجره های راهبان شکوفان میشد ، بعدها بر اثر فرایند گونه گون شدن فرهنگ به اقتضای وظایف خارجی که بر عهده دانش و مذهب قرار میگرفت راهها از هم جدا گردید چه ، همانطور که ما بعداً طبیعتاً آنها جای علم را نمی گیریم معرفت عقلی نیز درباره برداشتی که باید نسبت به مسائل اخلاقی اختیار کنیم خاموش می ماند ایندو راه متباعد نیستند ، بلکه بموازات هم پیش میروند و در پی نهایت بیک هدف میرسند . برای اینکه درست به این نکته معتقد شویم ، وسیله ای بهتر از این وجود ندارد که از یکسو ماهیت معرفت علمی و از سوی دیگر ماهیت ایمان مذهبی را درک

کنیم، معرفت علمی و ایمان مذهبی، هر چند با روشهای متفاوت از هماغهنگ شدن باز نمی‌مانند^۱.

۳۳ دامآا اکنون به مسئله‌ای می‌پردازیم که به علت اهمیت آن برای انسان همواره اذهان را بخود مشغول داشته است و آن مسئله جسم و روح است. در اینجا پیش از هر چیز باید از خود پرسیم که معنای این مسئله چیست؟ فیلسوفانی وجود دارند که مدعی امکان عدم ملازمه فرایندهای روحی و فرایندهای جسمی و جریان مستقل فرایندهای روحی هستند. در این صورت، مسئله جسم - روح به دو موضوع متمایز تقسیم میشود: موضوع جسم و موضوع روح، لذا معنی خود را از دست میدهد. و به مسئله‌ای کاذب تبدیل میشود، بنابراین نباید بیش از این روی این نکته بسط مقال دهیم و میتوانیم منحصرأ خود به عمل متقابل فرایندهای جسمی و روحی بپردازیم، چنانکه تجربه بمانیکوید این دو دسته پدیده با هم روابط نزدیکی دارند، هنگامیکه طرف صحبتی از ما سؤال میکند، این سؤال با واسطه فرایند فیزیکی به ما می‌رسد، یعنی به وساطت موج صوتی حاصل از واژه‌های ادا شده که سامعه ما را متأثر میکند و بکمک رشته‌های عصبی به مغز ما میرسد.

این موج، فرایندی ذهنی را به راه می‌اندازد که همان تفکر است، روی معنی سؤال و سپس جواب ما به نوبه خود با فرایندی فیزیکی به مخاطب منتقل میشود که تارهای صوتی ما را به کار می‌اندازد، بنابراین رابطه این فرایندهای جسمی و روحی کدام است؟ آیا تعیین کننده فرایندهای جسمی فرایندهای روحی است؟ و اگر هست بر طبق چه قوانینی هست؟ چگونه مادی میتواند بر غیر مادی تأثیر کند و بر عکس؟ اینها سئوال‌هایی پیچیده‌اند، اگر میان دو دسته پدیده‌ها وجود رابطه‌ای علی را بپذیریم، به نظر میرسد که این امر جز بر نامه اصل بقای انرژی ممکن نباشد، چه باین آسانی نمیتوان از این پایه و اساس مشترك علوم دقیقتر دست کشید.

بنابراین لازم می‌آید که معادله‌ای دقیق و میکانیکی بین انرژی جسمی و انرژی روحی وجود داشته باشد، اما برای اندازه‌گیری انرژی روحی هیچ روشی در اختیار نداریم.

اگر بگوییم فرایندهای جسمی همچنانکه نسیمی میتواند بهمنی را برآورداند یا جرقه‌ای ریزانفجار انبار باروتی را سبب شود، جز آزاد ساختن انرژیهای روحی کاری نمیکند؛ از اشکال طفره رفته‌ایم، اما این توضیح مسئله را کاملاً حل نمیکند چه انرژی که سبب برآوردان فرایندی روحی میشود هر اندازه هم نسبت به انرژی آزاد شده کم باشد باز چیزی هست اگر چه مقدار آن به خردی يك اتم باشد، حتی سبکترین نسیم و ریزترین جرقه انرژی بیشتر از هیچ دارند و همه اشکال مسئله در همین جاست. اما نیروهائی هستند که بدون کمترین مصرف انرژی اثر معینی دارند. در مثل نیروی مقاومت ناشی از صلب بودن ریلهای راه آهن، مقاومتی که قطاری را وادار میکند در امتداد قوس خط سیر کند، بی آنکه اتلاف انرژی در کار باشد. میتوان فرض کرد که انرژی فکری نیز از حیث هدایت فرایند های جسمی در مغز و وظیفه‌ای مشابه ریلهای راه آهن دارند، اما در اینجا نیز مشکلاتی جدی خود نمائی میکند. در واقع، فیزیولوژی کنونی مغز نشان میدهد که فهم رضایت بخش جریان فرایندهای فیزیولوژیکی بدون دخالت دادن انرژی روحی خاصی امکان دارد چنین نحوه درکی از آئین توازی فاصله میگیرد، آیینی که بر عکس نظریه عمل متقابل این را می‌پذیرد که پدیده‌های روحی و پدیده‌های جسمی مستقل از یکدیگر، هر کدام بر طبق قوانین خاص خود و بدون مداخله متقابل جریان دارند. رسیدیم بر سر اینکه ارتباط دو دسته پدیده که تا به این اندازه ناهمسازند چگونه برقرار میشود و تا چه حدّ احیاناً وجود نوعی همسازی پیشین مطرح است. نکته ایست که همچنان در پس پرده اسرار است، بنابراین آئین توازی نیز چندان رضایت بخش نیست، اما برای غور در مسئله می‌پرسیم که از انرژی روحی چه میدانیم؟ و در کجا و در چه

جهتی میتوانیم از فرایندهای روحی سخن بگوئیم، ببینیم در کجا با این فرایندها روبرو خواهیم شد، ناچاریم بپذیریم که حیوانات عالی همچون انسان عواطف و احساساتی دارند، اما اگر تاحد حیوانات پست پائین رویم آن حدیکه درورای آن دیگر احساسها پدید نمیآیند کجاست؟ آیا گرمی که در زیر پای ما به خود می بیچد احساس درد میکند؟ آیا میتوان به گیاه نوعی احساس نسبت داد؟ گیاه شناسانی هستند که باین سؤال جواب مثبت میدهند، با اینهمه وسیله‌ای برای اثبات آن وجود ندارد و احوط آنست که در این زمینه حکمی نکنیم، چون اگر سراسر نردبان موجودات را تاحد انسان از نو به پیمائیم، در هیچ جا بنطقه‌ای نمی‌رسیم که بتوان گفت از آن بیعد فرایندهای روحی تغییر ماهیت میدهند.

با اینهمه میتوانیم مرز بس روشنی رسم کنیم، مرزی که فرایندهای روحی مستقر در «من» خود ما جدا میکند. در واقع ما عواطف و احساسهای خود را بی میانجی درک میکنیم، این عواطف و احساسها برای هر یک از ما معلوم بلا فصلی هستند، در صورتیکه احساسهای شخصی دیگر هر اندازه هم که تردید ناپذیر باشند جز بطور غیر مستقیم و با مراجعه به آنچه که خود ما احساس میکنیم معلوم نیستند. میدانیم پزشکانی وجود دارند که دعوی میکنند با بیماران خود یکی میشوند و عواطف و حالات روحی آنها را به عین حس میکنند، اما اثبات چنین دعوائی بس دشوار است. در اینکته حتی حساسترین دندانسازها دردی را که به بیمارش تحمیل میکند با همان حدت احساس کند تردید وجود دارد، وی جز بطور غیر مستقیم و با واسطه ناله‌ها و لرز و تکانهای بیمار نمیتواند از درد او آگاه شود، تنها خود مائیم که بلا واسطه هر آنچه را که حس میکنیم می‌فهمیم و می‌خواهیم می‌شناسیم، دیگر آدمیان نمیتوانند جز به میانجی بیان ما و گفتار و کردار ما از آنها آگاهی یابند اگر تظاهراتی از این نوع نباشد هیچ چیز آنان را بحال روحی ما در لحظه‌ای از لحظات دلالت نمیکند. این تمایز بین معرفت مستقیم و معرفت غیر مستقیم اساسی است، چون ما برای معرفت مستقیم بالاترین ارزش را قائلیم. اکنون روابط موجود بین روح و جسم خود را بررسی میکنیم ابتدا مشاهده

میکنیم که جز حالت‌های مقرون به خود آگاهی را نمی‌توانیم در نظر بگیریم. البته، بسیاری از رویدادهای جسمانی و شاید قطعی‌ترین آنها در ضمیر ناخود آگاه ما پدید می‌آیند. اما این رویدادها موضوع کار علمی نمی‌توانند باشند. دانش ناخود آگاه و یا دانش نیمه خود آگاه چنانکه از خود تعبیر بر می‌آید وجود ندارد، هر آنچه که نیمه خود آگاه است دور از دسترس آگاهی قرار می‌گیرد، از این رو همهٔ مسائلی که به ضمیر نیمه خود آگاه مربوط میشوند مسائل کاذبند.

یکی از ساده‌ترین فرایندهای خود آگاه را در نظر بگیریم که متضمن عمل متقابل روح و جسم است: سوزنی در دست خود فرو می‌بریم دردی احساس می‌کنیم فرو بردن سوزن جنبهٔ جسمانی فرآیند است و درد جنبهٔ روانی آن. زخم را می‌بینیم ولی درد را احساس می‌کنیم، آیا روش تزلزل‌ناپذیری وجود دارد که بمانع از رابطه این دو پدیده‌ها بیان کنیم، راحت میتوان دید که چنین روشی نمیتواند وجود داشته باشد، چه اصولاً چیزی وجود ندارد تا بیان شود، رؤیت زخم و احساس درد دو پدیدهٔ ابتدائی و دارای رابطهٔ علت و معلولی‌اند، لیکن از لحاظ ماهیت فرق دارند، همان گونه که معرفت با احساس فرق دارد.

بنابراین مسئله رابطهٔ آنها مسئله‌ای نیست که معنائی داشته باشد بلکه فقط مسئله‌ایست کاذب. البته دو پدیدهٔ نیش سوزن و درد، میتوانند به دقت و جزء بجزء تجزیه و تحلیل شوند.

اما برای این کار دوروش متفاوت لازم است که مانعة الجمعند، چه دو نظرگاه متفاوت وفق دارند، من این دورا نظرگاه روانشناسی و نظرگاه فیزیولوژیکی می‌نامم. اولی ضمیر و وجدان ما را دربر میگیرد و فقط در بررسی ادراک‌های حسی خود ما مستقیماً تطبیق پذیر است، دومی متوجه رویدادهای جهان خارجی است و به‌طور مستقیم جز پدیده‌های جسمانی را فرا نمی‌گیرد.

این دو نظرگاه آشتی‌ناپذیرند و درهم آمیختن آنها هرگز چیزی جز یک‌رشته

تردید به بار نمی آورد، همچنانکه تجزیه و تحلیل يك فرایند جسمانی با قرار گرفتن در نظرگاه روانشناسی غیر ممکن است، به همان سان ارزیابی مستقیم فرایندهائی روانی که در وجود ما جریان دارند، بر پایه نظرگاهی فیزیولوژیکی مقدور نیست در این شرایط مسئله رابطه جسم و روح از زاویه دیگری در برابر ما جلوه گر میشود چه، در بررسی پدیده های روانی فیزیولوژیکی بر حسب اینکه آنها را از این یا آن نظرگاه مورد توجه قرار دهیم، به نتایج کاملاً متفاوتی میرسیم.

در حالت بررسی از نظرگاه روانشناسی فقط درباره فرایندهای روانی مستقیماً چیزی دستگیرمان میشود و در حالت بررسی از نظرگاه فیزیولوژیکی فقط در باره فرآیندهای جسمانی.

بنا بر این مجال است که بطور مستقیم و از نظرگاه واحدی به فرایندهای جسمانی و روانی احاطه یابیم و چون برای رسیدن به نتیجه ای روشن، بجاست که به نظرگاه منتخب بس کنیم و نظرگاه دیگر را به کنار افکنیم، مسئله رابطه دو دسته پدیده معنای خود را از دست میدهد: دیگر فقط یابای پدیده های جسمانی در میان است، یا تنها پای پدیده های روانی و نه هرگز پای هر دو باهم.

۳۴ برای اینکه بتوانیم بگوئیم که فرایندی از موجییتی علی پیروی میکند، باید این فرایند در جریان خود تحت تأثیر خود تجزیه و تحلیل ما قرار نگیرد.

بدین سان، هنگامی که دمای جسمی را اندازه میگیریم، نباید دماسنجی را به کار بریم که خود، تغییر دمائی را در این جسم موجب شود، یا هنگامی که با میکروسکپ یاخته زنده ای را مشاهده میکنیم، نباید از نوری استفاده کنیم که فرایند بررسی شونده را با مانعی روبرو کند.

آنچه که در پدیده های فیزیکی و بیولوژیکی صادق است در حالات و پدیده های روانی هم صادق میکند. یکی از اصول ابتدائی روانشناسی تجربی اینست که اگر شخص

مورد آزمایش شونده که آزمایش میشود یافقط چنین فرضی بکند، مشاهده میتواند مارا به نتیجه‌ای کاملاً خطا آلود رهنمون گردد، بنابراین ممکن است که در بعضی حالات مشاهده خود سرچشمه خطر ناکی برای اشتباهات باشد. اگر آنچه را که گفتیم درباره مسئله مربوط به خودمان بکار بندیم، پیش از هر چیز باید مراقب باشیم که بررسی علمی موجبیت علی اعمال ارادی، تحت تأثیر خود این بررسی قرار نگیرد ازاینجا چنین برمیآید که تجزیه و تحلیل اگر بخواهد دارای اعتبار باشد باید برپایه نظرگاه‌های محدودی قرارگیرد، چون خود تجزیه و تحلیل همچون عمل ارادی که موضوع تجزیه و تحلیل است، فرایندی است روانی، امکان دارد که اولی روی دومی تأثیر و نتیجه را ضایع کند.

هنگامیکه ما خواست کسی را بی آنکه خود او باخبر باشد بررسی میکنیم، یا هنگامیکه کسی دیگر خواست مارا، بی آنکه خود ما باخبر باشیم، بررسی می‌کند، خطر چنین تأثیری در میان نیست؛ در عوض اگر بکشیم که خواست خود را تجزیه و تحلیل کنیم همیشه، معروض به خطاهائی هستیم، چون اراده ما و تجزیه و تحلیل آن، هر دو در وجدان ما جای دارند پس کافی نیست که برپایه «من» خود، به اعمال ارادی حال یا آینده خویش توجه کنیم، چه، اعمال ارادی آینده مشروط باعمال ارادی حالند، در عوض، هیچ چیز مانع از آن نمی‌شود که يك عمل ارادی «من» گذشته خود را بطور علمی بررسی کنیم، زیرا بررسی ما دیگر نمیتواند روی آنچه پیشتر روی داده تأثیر کند.

بنابراین در بررسی خواست، میان نظرگاه درونی و نظرگاه برونی فرق می‌گذاریم. نظرگاه بیرونی نظرگاهی است که برپایه آن میتوانیم خواستی را بی آنکه در آن اثر کنیم به تجزیه و تحلیل درآوریم، هنگامی در این نظرگاه قرار میگیریم که باعمال ارادی حال یا آینده من خود توجه میکنیم. نظرگاه برونی مناسب تجزیه

و تحلیل علمی مسئله اختیار است و نظر گاه درونی باید در این مورد نفی گردد ، بدیهی است که ایندو نظر گاه مانعة الجمعند ، و بی معنی است که در آن واحد در هر دو نظر گاه قرار گیریم .

بنابر این اگر در یگانه نظر گاهی قرار گیریم که موجه میدانیم ، با تجربه روزانه خود پی میبریم که برای گفتار و کردار هموعان خود انگیزه هائی قائلیم .

بنا بر این موجبتی علی بآنها اسناد میدهیم ؛ در غیر اینصورت رفتار آنها غیر قابل پیش بینی می بود و این امر مانع برقراری هر گونه رابطه منظمی میان ما و آنان میشد .

پژوهش علمی بطریق دیگری عمل نمیکند مورخی که عبور از رودخانه رویکون را نه به انگیزه های سیاسی و خصوصیات سرشتی بلکه به دلخواه و روش مختار ژول سزار نسبت دهد ، فقط و فقط از بدست دادن توضیحی درباره این عمل خودداری کرده است .

در نتیجه باید موجبت علی اراده را ، هنگامیکه اراده از خارج مورد توجه قرار میگیرد بپذیریم . هنگامیکه در نظر گاه درونی قرار میگیریم حال به همین سان نیست

در اینجا ، چنانکه دیدیم ، تجزیه و تحلیل علمی به کار بردنی نیست . معرفت ما در این حال از منبع دیگری سرچشمه میگیرد که همان وجدان ماست و گواهی بلاواسطه این وجدان نشان میدهد که ما در هر لحظه قادریم هر مضمونی را که مناسب بدانیم به افکار و به اراده خود بدهیم . مقصودم این نیست که احوال و کیفیاتی غالباً مانع اعمال ما نمی شوند ، بلکه مقصودم فقط اینست که ما نمی توانیم به اراده خود جهت گیری مناسبی بدهیم ، کافی است آنچه که کف نفس نامیده میشود بیندیشیم ،

یعنی به آنچه که آزادی و اختیاری است واقعی، نه آنچه آنکه کسانی بادرهم آمیختن نظر گاههای دو گانه‌ای که ما از هم متمایز ساخته ایم دعوی میکنند، ظاهری و مجازی.

آنکه پیش از مشخص کردن نظر گاه خویش، درباره آزادی «واقعی» اراده از خود جویا میشود، درحکم کسی است که پیرسددیوار سمت راست همان تالاری که بیشتر یادش رفته «درواقع» کدام است.

پس بطور خلاصه باید گفت که اراده چون از برون بدان نظر شود، موجب علی است. اما اگر از درون در نظر گرفته شود آزاد است، توجه باین نکته مشکل را حل میکند، مشکلی که فقط از درهم آمیختن دو نظر گاه مانعة الجمع ناشی میشود، بنابراین سروکار ما با مسئله‌ای کاذب است امروزه این گفته شاید هنوز مورد ایراد باشد، اما تردیدی ندارم که بمرور زمان همه ناگزیر از پذیرفتن آن خواهند بود، بسامانلهای دیگر نتایج ناگواری را که ممکن است از مخلوط کردن دو نظر گاه متضاد ناشی گردد بر ما ثابت خواهد کرد.

باز چند کلمه‌ای در حالت دیگری که در آن غالباً چنین اشتباهی پیش می‌آید سخن خواهیم گفت و آن مخلوط کردن دو زمینه علمی و مذهبی است. حتی اگر دانش و مذهب به شناسائی وجود حکمتی مقرون به قدرت مطلق که بر عالم حاکم است منجر شوند، باز این حقیقت به قوت خود باقی میماند که مبده حرکت و روشهای آندو از ریشه و بن باهم فرق دارند و ما برای کسب نتایجی صحیح و معتبر درباره مسئله‌ای معلوم، باید مراقب باشیم که درست همان نظر گاهی را که برای مطالعه آن مسئله مناسب است برگزینیم و بر روی آن استوار بمانیم، چه بسا که این اقتضای دیده گرفته میشود و غالباً اتفاق می‌افتد که از نظر گاهی بر نظر گاهی دیگر می‌پزند خواه از راه قاطی کردن ملاحظاتی اخلاقی و مذهبی یا بررسی مسائل خصوصاً علمی، خواه با تفسیریک برون یابی معکوس، شاید مثال حالت اول تلاشی است که به تازگی در

راه مبتنی شمردن آزادی اراده بر محدودیتهایی که فیزیک جدید برای قانون علیت قائل شده است بکار میرود، هر چند که این دو مطلقاً وجه مشترکی ندارند. دلائل علمی وجود خدا بهمین نوع برون یابی تعلق دارد. از سوی دیگر شاهد مثال مقاومت سخت کلیسا را بادستگاه کپرنیک در دست داریم، یا از آن تازه ترا اعتراضی همگانی را که بر ضد نظریه اینشتاین برانگیخته شده آنهم بنام ملاحظات عاطفی یا نظرهای سیاسی که سنخیتی با دانش ندارند، اما اگر حال بدین سان است سئوالی اساسی در برابر ما مطرح میشود که نتایج زیادی بر آن مترتب است: اگر درست است که موضوعهای فکر ما باین اندازه مسائل کاذب از کار در میآیند، اگر درست است که معنی «واژه» «حقیقت» گاهی بر حسب نظر گاهی که انتخاب میکنیم عوض میشود پس باید گفت که معرفت علمی ما از نسبت مبتدلی سردر میآورد؟

پس باید گفت که قضاوت درست و حقیقت مطلق مستقل از نظر گاهی خاص وجود ندارد؟ اگر چنین می بود ناگوار می بود. نه، دانش قضایا و احکام قطعی مقرر میدارد، همچنانکه اخلاق ارزشهایی اساسی بنیان میگذازد و این قضایا و احکام و ارزشها در رأس سلسله مراتب خاص خود جای میگیرند. در علوم دقیقه، ثابتهای معروف به ثابتهای مطلق مانند کوآنتوم اولیه الکتریسته کوآنتوم اولیه کنش و جز آن را برای مثال نام می برم: وجود این ثابتها با هر روشی که تعیین شوند، همواره تأیید میشود.

میتوان گفت که حدنهائی پژوهش علمی کشف چنین ثابتهای و ربط دادن مجموع فرایندهای فیزیکی و شیمیائی بآنهاست. در قلمرو مذهب و اخلاق حال به همین سان است در اینجا نیز نظر گاهی که قرارگاه ماست و بر حسب حالات و کیفیات اختیار میشود غالباً نقش عمده ای ایفا میکند. بدین سان است که اقتضائی اخلاقی چون صمیمیت گاهی مختمنق میگردد یا دور زده میشود. از دروغهای محض رعایت نزاکت که مواضع اجتماعی ممکن است از ما طلب کنند و کسی را هم نمی

فریب‌پذیری نمی‌گوییم. با اینهمه باید گفت که بیرون از هر ملاحظه‌ای ناشی از نظر گاهی خاص بر صمیمیت بر این فضیلت شریف، از جمله همه فضائل، دست کم در يك زمینه نباید نقص و گزند عارض شود و آن در زمینه صمیمیت نسبت به خویش است. در این مورد هیچ حالت و کیفیتی اجازه سازش یا فریب بمانمیدهد. کسیکه شاید بمنظور کسب مزیتی عاجل به وسوسه تسلیم میشود به مسرفی میماند که کورکورانه میراث خود را به هرزه خرج میکند و روزی کیفر سبک مغزی خود را خواهد چشید. وصول به ارزشهای مطلق خواه علمی و خواه اخلاقی هدف کوشش هر اهل مطالعه‌ای است، کوشش بی‌پایان که زندگی ضمن روبرو ساختن وی با مسائل دروغین و راستین بآتش فرامیخواند.

باز شرح کردن حکایت آن طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد
داود علیه السلام و مستجاب شدن دعای او

یادم آمد آن حکایت کان فقیر از خدا میخواست روزی حلال پیش ازین گفتیم بعضی حال او هم بگوئیمش کجا خواهد گریخت صاحب گاوش بدید و گفت هین هین چرا کشتی بگو گاو مرا! گفت من روزی زحق میخواستم سالها بوده است کار من دعا چون بدیدم گاو را برخاستم آن دعای کهنهام شد مستجاب او زخشم آمد گریبانش گرفت	روز و شب میکرد افغان و نفیر بی شکل رنج و کسب و انتقال لیک تعویق آمد و شد پنچ تو چون زابر فضل حق حکمت بریخت ای بظلمت گاو من گشته رهین ابله طرار ، انصاف اندرا قبله را از لابه می آراستم ناکه بفرستاد گاوی را خدا روزی من بود و کشتن خواستم روزی من بود کشتم نک جواب چند مشتی زد برویش ناشگفت
--	---

هم بگوئیمش کجا خواهد گریخت
چون زابر فضل حق حکمت بریخت

اگر حکمت الهی در دل کسی بجوشد ، برای بهره برداری دیگران
بازگو خواهد کرد .

حکمت و معارف عالیة الهی ، آنگاه که در درون يك انسان شکوفان شود ،
امکان ندارد که مانند يك مزیت مادی در انحصار حیوان انسان نماند . گویی
حکمت حق همان شمع فروزان است که در وجود انسان شایسته روشن میشود و

نمی‌تواند پیرامون خود را روشن نسازد .

علم از مشک نبندد چه کند	گل خندان که نخندد چه کند
چه نماید چه پسندد چه کند	ماه تابان بجز از خوبی و ناز
پس بدین نادره گنبد چه کند	آفتاب ارندهد تابش و نور

میگویند : بعضی از دانشوران چه در گذشته و چه در دوران کنونی از اطلاع دیگران به دانش خویش بخل می‌ورزند ! میگویند : در همین دوران ما جوامع متمدن از فاش ساختن حقایقی که از اسرار طبیعت بدست آورده‌اند ، امتناع می‌ورزند ! باید بطور یقین بدانیم که اینان یابہ هیچ حقیقتی دست نیافته‌اند ، یا آنچه را که دریافته‌اند بامنحصر ساختن دانش و بهره برداری آن موضوع برای خود ، کاری جز دزدی موثم از انبار حیوانات فرهنگ بشری انجام نداده‌اند . گل و ریاحین با فرض پذیرش هوا و خاصیت انتشار بوی عطر آگین آنها . باز بخل بورزد و بوی عطر آمیز را در خود حبس کند ، مبدل به عفونت واقعی می‌گردد که خود خواهی گل آن را بوی عطر آمیز تلقی می‌کند .

تفسیر ابیات

برگردیم به تکمیل داستان آن فقیر که شب و روز دعا میکرد و از خداوند روزی حلال و بی رنج و کسب و حرکت میخواست . ما پیش ازین مقداری از حال آن فقیر را بشما بازگو کرده‌ایم ، ولی تمهّد داستان بجهت فرورفتن در لابلای مسائل دیگر بتأخیر افتاد ، با اینحال مطلب نمیتواند از دست ماجویندگان حقیقت فرار کند ، وقتی که ابر فضل الهی باران حکمت بریزد ، امکان ندارد که مخفی شود یا از بین برود . وقتی که صاحب گاو آن فقیر را که گاوش را کشته بود ، دید ، گفت ای ستمگر که گاو من در گروگان ستم تو ازین رفت ، ای ابله دزد ، چرا گاو مرا کشتی ؟ خود انصاف بده ، آیا شایسته بود که مال مشروع را از من بریابی ؟ !

فقیر کشته‌گاو گفت : من از خدا روزی حلال میخواستم ، در حال نیایش رو-

بقبله می نشستم و بانیايشم قيله را آرایش میدادم . من سالها در حال دعا بسر برده ام
و در نتیجه خدا برای من گاوی فرستاد و من فوراً برخاسته و چون دیدم روزی حلال
باپای خود به سراغم آمده است ، کشتم . من کارزشتی نکرده ام ، بلکه دعای دیرینه ام
مستجاب شد و گاورا کشتم ، این هم پاسخ تو . صاحب گاو نزدیک آمده گریبانش را گرفت
و بدون تعجب چند مشت بر ویش کوفت .

رفتن هر دو خصم نزد داود (ع)

میکشیدش تا بداد نبی
حجت بارد رها کن ای دعا
این چه میگوئی دعا چه بودمخند
گفت من باحق دعاها کردهام
من یقین دارم دعا شد مستجاب
گفت گرد آئید هین ای مسلمین
ای دعا تاچند خائی ژازرا
ای مسلمانان دعا مال مرا
گر چنین بودی همه عالم بدین
گر چنین بودی گدایان ضریر
روز و شب اندر دعا واندر ثنا
تا تو ندهی هیچکس ندهد یقین
مکسب کوران بود لابه ودعا
خلق گفتند این مسلمان راست گوست
این دعا کی باشد از اسباب ملک
بیع و بخشش یا وصیت یا عطا
در کدامین دفتر است این شرع تو
اندر در حبس و در زندان او
او بسوی آسمان میکرد رو
من دعاها کردهام زین آرزو
در دل من آن دعا انداختی
من نمیکردم گرافه آن دعا

که بیا ای ظالم گیج غبی
عقل در تن آور و باخویش آ
بر سر وریش من و خویش ای لوند
اندرین لابه بسی خون خوردهام
سر بزین برسنگ ای منکر خطاب
ژاز بینید و فشار این لعین
حجت قاطع بگو چه بود دعا؟
چون از آن او کند بهر خدا؟
یک دعا املاک بردندی بکین
محتشم گشته بدندی وامیر
لابه گویان که توده مان ای خدا
ای گشاینده تو بگشا بند این
جز لب فانی نیابند از عطا
وین فروشنده دعاها ظلم خوست
کی کشد این را شریعت خوبسلك؟
یا زجنسی این شود ملک ترا؟
گاورا تو باز ده یا حبس رو
ورنه گاوش را بده حجت معجو
کای خداوند کریم لطف خو
واقعۀ مارا که داند غیر تو
صد امید اندر دلم افراختی
همچو یوسف دیده بودم خوابها

دبید یوسف آفتاب و اختران
اعتمادش بود بر خواب درست
زاعتماد آن نبودش هیچ غم
اعتمادی داشت او بر خواب خویش
چون درافکندند یوسف را بچاه
که توروزی شهسوی ای پهلوان
قائل این بانگ نامد در نظر
قوتی و راحتی و مسندی
چاه شد بروی بدان بانگ جلیل
هر جفا که بعد از آتش میرسید
همچنانکه ذوق آن بانگ است
تا نباشد در بلاشان اعتراض
لقمه تلخی چو شکر میشود
لقمه حکمی که تلخی می نهد
گلشکر آن را که نبود مستند
هر که خوابی دید از روز است
میکشد چون اشتر مست این جوال
کفک تصدیقش بگرد پوز او
اشتر از قوت چو شیر نر شده
ز آرزوی نافه صد فافه برو
در است آنکو چنین خوابی ندید
ور بشد اندر تردد صد دله
پای پیش و پای پس در راه دین
وام دار شرح اینم نک گرو

پیش او سجده کنان چون چاکران
در چه وزندان جز آثر می نجست
از غلامی و زملازمیش و کم
که چوشمعی میفروزیدش زپیش
بانگ آمد سمع او را از اله
تا بمالی این جفا بر رویشان
لیک دل بشناخت قائل از اثر
در میان جان فتادش زان ندی
گلشن و بز می چو آتش بر خلیل
او بدان قوت بشادی میکشید
در دل هر مؤمنی تا حشر هست
نی زامر و نهی حقشان انقباض
خار ریحان سنگ گوهر میشود
گلشکر آن را گوارش میدهد
لقمه را زانکار او فی میکند
مست باشد در ره طاعات مست
بی فتور و بی گمان و بی ملال
شد گواه مستی دلسوز او
زیر ثقل بار اندک خور شده
مینماید کوه پیشش تارمو
اندرین دنیا نشد بنده و مرید
یکزمان شکرستش و سالی گله
می نهد با صد تردد بی یقین
ورشتابست از اله شرح شنو

خر بسوی مدعی گاو ران
 بس بلیسانه قیاس است ای خدا
 جز بخالق کدیه کی آورده ام؟!
 من ز تو، کز تست هر دستور سهل
 او نیاز جان و اخلاصم ندید
 حب یعمی و یصم است ای حسن
 مقتضای عشق این باشد بگو
 دایم برگرد اظفت ای مدار
 خواب بنمودی و گشمتش مستکا
 آن دعای بیخدم بازی نبود
 ژاژ میدانند گفتار مرا
 غیر علام سر و ستار عیب
 از چه سوی آسمان کردی تورو
 لاف عشق و لاف قربت میزنی
 روی سوی آسمانها کرده ای؟!
 آن مسلمان می نهد رو بر زمین
 گر بدم هم سر من پیدا مکن
 که همی خواندم ترا با صد نیاز
 بیش تو همچون چراغ روشنی است
 چون فرستادی نکر دم من خطا

چون ندارد شرح این معنی کران
 گفت کورم خواند زین جرم آن دغا
 من دعا کورانه کی میکرده ام
 کور از خلقان طمع دارد ز جهل
 آن یکی کورم ز کوران بشمیرید
 کوری عشق است این کوری من
 کورم از غیر خدا بینا بدو
 تو که بینائی ز کورانم مدار
 آنچنانکه یوسف صدیق را
 مر مرا لطف تو هم خوابی نمود
 می نداند خلق اسرار مرا
 حق نهان است و که داند راز غیب
 خصم گفتش رو بمن کن حق بگو
 شید می آری غلط می افکنی
 با کدامین روی چون دل مرده ای
 غلفلی در شهر افتاده ازین
 کای خدا این بنده را رسوا مکن
 تو همی دانی و شبهای دراز
 پیش خلق این را اگر خود قدر نیست
 گاو می خواهند از من ای خدا

آیه

« إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ . » ۱

۱ - یوسف آیه ۴ .

(وقتی که یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ به پدرش (یعقوب) عَلَيْهِ السَّلَامُ گفت: ای پدر من یازده ستاره و آفتاب را دیدم که بمن سجده کردند).
« أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . » ۱
آیاسینه تورا برای تو باز نکردیم).

من دعاها کرده ام زین آرزو
واقعه ما را که داند غیر تو

خدایی که دل آدمی را برای دعا فروزان میسازد، همان خدا
موقع استجابتش را هم مینمایاند

جلال الدین در ابیات مربوط به بیت مورد تحلیل یکی از حقایق روحی بسیار عالی را مطرح کرده است، برای آنانکه دلی ظریف و روحی پاک دارند، کاملاً روشن است. درمباحث گذشته مطالبی درباره دعا متذکر شده ایم و این نکته با اهمیت را مورد توجه قرار داده ایم که هر صورت دعا را نمیتوان نیایش و راز و نیاز حقیقی تلقی کرد، بلکه برای تحقق دعای واقعی دوزمینة مختلف داریم و بدون آن دو، پدیده دعا یا تقلید کورانه است، یا از عادت های معمولی سرچشمه میگیرد یا سود جوینی برای خود طبیعی یا حفظ خود خواهی است. دو زمینه مهم دعا بقرار زیر است:

۱ - شکستن صخره های آهنین دل و جوشیدن آب حیات زلال روح که به منبع الهی پیوسته است. باستثنای آمادگی های کلی بوسیله بینش و تقوا، سایر شرایط و مقتضیات این زمینه نه ضابطه معینی دارد و نه موقع مشخصی.

گاهی این انفجار شکفت انگیز و سمت فوق العاده ای را در افق روح بوجود میآورد، که دعاکننده بیاد بیچارگان دردمند افتاده، گویی تلخی درماندگی آنان را نیز درمییابد،

بهترین مجسم کننده این گشایش روانی اشعاری است که نظامی گنجوی سروده است
او در دعای مقدمه خسرو شیرین چنین میگوید :

به سوز سینه پیران مظلوم	به آب دیده طفلان محروم
به تسلیم اسیران درین چاه	بیالین غریبان بر سر راه
به یارب یارب صاحب گناهان	به داور داور فریاد خواهان
به میجر و حان خون بر خون نشسته	به محتاجان در بر خلق بسته
به وایس ماندگان از کاروانها	به دور افتادگان از خانمانها
به قرآن و چراغ صبح خیزان	به ریحان نثار اشک ریزان

اینگونه انبساط روانی که در حال نیایش به انسان نیایشگر دست میدهد ،
بطوریکه میتواند نیازمندی و درماندگی ناتوانان کاروان بشریت را در روح خود
دریابد ، عظمتی خیلی بالاتر از برآورده شدن نیاز شخصی خود نیایشگر نیازمند
دارد . ایکاش مردم برآورده شدن احتیاجات خود را مانند مقدمه ای برای پیدا کردن
چنین حال روحی با عظمت تلقی میکردند .

۲ - آماده شدن دل برای تسلیم محض شدن و خود را مانند تابلوی بی اختیار
زیر دست نقاش ازل و ابد دیدن ، این آمادگی فرع بر تصفیه روح از آلودگی ها و
و کثافات درونی است . بهر حال چنانکه ملاحظه میشود در هر دو زمینه دعا یک ریشه
ماورای طبیعی دارد که آن را به لطف الهی مربوط میسازد .

همچنین نوع دیگری از همان ریشه ماورای طبیعی ، برای تشخیص مورد
استجاب دعا وجود دارد ، در آن مورد یک روشنایی خاصی در دل ایجاد میشود که دعا
کننده یقین شهودی به پذیرفته شدن دعای پیدامی کند ، این یقین قابل بیان و استدلال
نیست و با هیچ روش منطقی و ریاضی نمیتوان آن را به کسی که فاقد آن است قابل
درک ساخت . چنانکه مفهوم خواستن را در دعای حقیقی نمیتوان با خواستن های
دیگر مقایسه نموده و با معرفی های منطقی توضیحش داد .

تفسیر آیات

صاحب گاو گریبان فقیر را که گاو او را کشته بود، گرفته برای احقاق حق خویش بنزد حضرت داود علیه السلام برد، میگفت: بیا، ای ستمگر گنج و گول، برای من دلیل و حجت خنک میار، عقلت کو؟ بخود بیا، بیندیش، اصلاً میفهمی چه میگوی؟ دعا یعنی چه؟ ای لوند، مگر به سروریش من و خود میخندی که میگوی: من بدرگاه حق دعاها کرده‌ام، خدا بمن گاوی رسانیده است!؟

فقیر گفت: آری من بدرگاه حق دعاها کرده‌ام، در لابه و زاری به بارگاه الهی خنوع و خوار شده‌ام. من یقین دارم که دعاهایم مستجاب شده، تو ای منکر داعونی استجب لکم، برو سرت را به سنگ بزن، صاحب گاو فریاد زد: آهای مسلمانان، بیا بید و یاره و زور گویی‌های این ملعون را ببینید!

ای مرد فریبکار چقدر بیهوده گویی خواهی کرد. برای مباح بودن گاو من حجت قاطعانه بیاور، دعا یعنی چه؟ ای مسلمانان، مگر دعا میتواند مال حلال مرا ملک دیگری بکند!؟

اگر بنا بود دعا هم یکی از اسباب تملك بوده باشد، هر کسی میتواند همه جهان را بوسیله دعا از راه غرض ورزی ببرد و مالك شود!

اگر دعا میتواند مال دیگران را مملوك دعا کننده نماید. گدایان کور هم حشمت و مال بدست می‌آوردند و فرمانروایی میکردند.

گدایان روز و شب در دعا و ثنا میگویند: خدایا، تو بما مال عطا کن، اگر تو بما مال ندهی، هیچکس یقیناً بما چیزی نخواهد داد. ای بازکننده زنجیر فقر و تنگدستی، این زنجیر گرانبار را تو خودت باز کن. وسیله کسب نایبانیان لابه و دعا است. با اینحال از عطایای مردم جز قطعه‌ای از نان بدست نمی‌آورند، مردم سخن صاحب گاو را تصدیق نموده گفتند: این دعا فروش خوی ستمگری دارد.

چطور امکان دارد که دعا یکی از اسباب تملك و تملك بوده باشد؟ این گونه

تصاحب را قوانین شریعت چگونگی می‌تواند بپذیرد .

اسباب تمليك و تملك در شریعت اسلام معین و معلوم است ، مانند خرید و فروش ، وصیت ، بخشش (هبه) یا امثال اینها . این شریعت را که تو در آورده‌ای ، در کدامین دفتر نوشته شده است ؟ ! معطل نکن ، یا گاو او را باز گردان یا به حبس برو . برو به حبس و زندان ، یا گاوش را بده و در جستجوی حجت‌های پوشالی مباش .

آن فقیر که گاو را کشته بود رو باسمان میکرد و میگفت : ای خداوند کریم و لطیف ، من در باره این آرزو (که بمن روزی حلال برسانی) دعاها کرده‌ام ، واقعیت قضیه را جز تو کسی نمیداند .

تو بودی که در دل من آن دعا را انداختی و در دلم صدها امید شکوفان ساختی من از روی گزاف آن دعاها را نمی‌کردم ، من مانند یوسف (ع) بودم که در خواب دیده بود که آفتاب و ستارگان مانند بنده‌ها در مقابلش به سجده افتاده‌اند ، یوسف بآن خواب صحیح خود در چاه و زندان اعتماد داشت . با اعتماد بهمان خواب بود که از فروخته شدن به بردگی و ملامت‌ها اندوهی بخود راه نمیداد ، او با اعتماد بهمان رؤیا پیش از وقوع حوادث مانند شمعی فروزان بود .

در آن موقع که یوسف را به چاه انداختند ، از طرف خدا بانگی بگوشش رسید که تو روزی پادشاه میشوی و ظلمی را که برادرانت بتو روا داشته‌اند برخ خودشان خواهی کشید ، صاحب آن بانگ ماورای طبیعی را ، چشم‌نمیدید ، ولی یوسف گوینده‌اش را از اثرش میشناخت .

اثر آن بانگ ، نیرو و راحتی و آرامش درون و تکیه‌گاهی بود که در درون جانش بروز کرده بود ،

بوسیله همان صدای غیبی بود که چاه برای یوسف گلشن و بزم آراسته‌ای جلوه کرد ، چنانکه هر جفا و حرارت که از آتش نمرودی به ابراهیم خلیل الله (ع) میرسید ، او با همان قدرت الهی آن را هضم میکرد و متأثر نمیگشت . چنانکه نوح

بانگ عالم الست تاروزرستاخیز دردل هر انسان باایمان طنین اندازاست، انسان‌های
باایمان بجهت همان بانگ است که در بلایا و مشقت‌ها اعتراض بزبان نمی‌آورند و از
اوامر و نواهی خداوندی بانقباض روحی دچار نمی‌شوند .

لقمه‌های تلخ زندگانی مانند شکر، و خاره‌های خارستان عالم طبیعت مانند ریحان،
و سنگ‌های سنگلاخ جهان ماده زیرپایشان مانند گوهر میگردد . آن تلخی را که
لقمه حکم الهی بذائقه می‌بخشد . بوسیله بانگ الست مانند گلشکر آن را گوارا
می‌بینند . و کسی که تکیه‌گاه و اعتمادی نداشته باشد ، آن لقمه الهی را بجهت انکار و
تردید از گلو برمیگرداند . بدینسان هر کس که از روز الست رؤیای الهی دیده
است ، در راه اطاعت و بندگی خداکوشا و مشتاق است . او مانند شتر جوال تکلیف را
را بدون سستی و ملالت خاطر میکشد و میبرد . کف لبانش از جوش و خروش تصدیق
درویش گواه مستی او است .

شتر بارکش وجود انسانی بدریافت نیروی رؤیای الست مبدل به شیر نر و
نیرومند میگردد و سنگینی بار او را بدریافت غذای طبیعی فراوان نیازمند نمیسازد.
در آرزوی ناقه راهرو بسوی کوی الهی صدها فقر و فاقه چون کوه برای او
مانند تار موئی مینماید . بالعکس ، کسی که از رؤیای الست محروم باشد ، در این
دنیا بمقام والای بندگی و ارادت نایل نمیشود . اگر هم خود را در لباس بندگی به بیند
همواره دلش هر جایی و وجودش در تردد غوطه‌ور میگردد ، زمانی سپاسگزار و سالی
گله‌مند است . او پای زاه رفتن ندارد ، بلکه -

پای پیش و پای پس در راه دین می‌نهد با صد تردد بی‌یقین

من خودم رامدیون شرح رؤیای الستی میدانم ، اگر عجله زیاد به بازگرفتن
این دین‌داری، آیه «الم نشرح لك صدرك» را از من گروگان بگیر تا در موقع مناسب
وام خود را ادا کنم . چون شرح این معنی کرانه ای ندارد ، بر و بسوی مدعی گاو .
فقیر کشنده گاو میگوید : خداوند ، این مدعی فریبکار نابینایم میخواند و

قیاس شیطانی راه انداخته و گمان می‌کند همه دعاها یکسان است ، خداوند تو خود میدانی که -

من دعا کورانه کی میکرده‌ام جز بخالق کدیه کی آورده‌ام
آن مدعی تبهکار نایبنایم میخواند ، آری نایبناهای معمولی از روی نادانی
طمع در مال مردم می‌بندند ، اما ای خدای من ، طمع من از توو به احسان تو بوده
است که تمام دشواری‌ها را آسان می‌سازد . آنکه مرا یکی از نایبانیان می‌شمارد ، برای
اینست که نیاز جان و اخلاص مرا نمیداند . آری من کورم ، اما -

کوری عشق است این کوری من حب یعمی ویصم است ای حسن
کورم از غیر خدا بی‌نا بدو مقتضای عشق این باشد بگو
تو ای خدایی که بینای مطلق ، مرا از زمره کوران حقیقی محسوب مفرما ،
محو وجودم لطف بی‌کران تست که بدورش می‌گردم . ای پروردگار عزیزم ، همان رؤیا را
که تکیه‌گاه یوسف صدیق نمودی ، یقین دارم مرا هم با همان رؤیا ها که دیده‌ام لطف‌ها
خواهی کرد ، زیرا امیدانم که آن دعای فراوانم از روی بازی نبوده است . این مردم کوتاه
بین ظاهر پرست رازهای نهانی مرا نمیدانند و گفتار مرا بیهوده می‌پندارند . البته حق
از دیدگان مردم صورت بین پوشیده است ، جز خدای داننده رازها و ستار العیوب
کیست که راز غیبی را بداند !

صاحب‌گاو گفت : با که صحبت میکنی ؟! بمن نگاه کن ، حقیقت را بگو ، چرا
با آسمان مینگری ؟! مگر حیل‌گری راه انداخته‌ای و غلط اندازی میکنی ، خیلی
لاف تقرب میزنی ، بگو ببینم :

با کدامین روی چون دل مرده‌ای روی سوی آسمانها کرده‌ای !
مگر نمی‌بینی غوغا و غلغله‌ای درباره این مخاصمه در شهر راه افتاده است ؟ .
فقیر مسلمان رو بخاک می‌مالد و می‌گوید :

کای خدا این بنده را رسوا مکن گر بدم هم سر من پیدا مکن

خداوندا ، اگر هم کسی از این مردم نداند !
تو همی دانی و شبهای دراز که همی خواندم ترا با صد نیاز
اگر هم مردم از واقعیت و خلوص دعای من اطلاعی ندارند و ارزشی بآن نمیدهند
تو میدانی که در دل شبهای تاریک شمع دعا بر بارگاه ربوبی ترا چگونه در نهانخانه دلم
فروزان کرده ام . کردگارا ، دادگرا ، اینان :
گاو میخواهند از من ای خدا چون فرستادی نکردم من خطا

شنیدن حضرت داود سخن هردو خصم را و سؤال کردن

از مدعی علیه

چونکه داود نبی آمد برون
مدعی گفت: ای نبی الله داد
گشت گاو مرا پیرشش که چرا
گفت داودش بگو ای بوالکرم
هین پراکنده مگو حجت بیار
گفت ای داود بودم هفت سال
این همی جستم زیزدان کای خدا
مرد وزن برناله من واقفند
توپیرس ازهر که خواهی این خبر
هم هویدا پرس وهم پنهان زخلق
بعد از این جمله دعا و این فغان
چشم من تاریک شد نی بهر قوت
کشتم آنرا نادم در شکر آن

گفت هین چونست این احوال چون؟
گاو من در خانه او افتاد
گاو من گشت او؟! بیان کن ماجرا
چون تلف کردی تو ملک محترم
تا بیکسو گردد این دعوی و کار
روز و شب اندر دعا و اندر سؤال
روزی خواهی حلال و بی عنای
کودکان این ماجرا را و اصفند
تا بگوید بی شکنجه بی ضرر
که چه میگفت این گدای زنده دل
گاوی اندر خانه دیدم ناگهان
شادی آن که قبول آمد قنوت
که دعای من شنود آن غیب دان

چشم من تاریک شد نی بهر قوت
شادی آنکه قبول آمد قنوت
کشتم آنرا تا دهم در شکر آن
که دعای من شنید آن غیب دان

لذت احساس استجاب دعا مافوق لذت دست یافتن به

مورد دعا است

آنانکه در این زندگانی عینک کامجویی از مزایای طبیعی را بدیدگان نشان

زده‌اند ، بینوایانی هستند که از دریا به کف‌های آن واز میوه‌ها به پوست آنها قناعت ورزیده‌اند ، معنای این جمله آن نیست که مادر جهان طبیعت نیستیم ، یا موجودیت ما بی نیاز از مواد و روابط طبیعی است ، بلکه میگوییم : برای انسانی که مثلاً امکان دیدن و چشیدن طعم زیبایی وجود دارد ، دست مالیدن به برگ گل‌ها و تماشای عدد برگ‌ها و وزن آنها و خارهایی که در پیرامون آنها روییده است و سپس خوردن یا خوراندن آنها به گاو و گوسفندش ، فوق‌العاده‌کوتاه نظری است که اشتیاق به زیبایی را در چیزی شبیه به هیچ خلاصه کرده است . چنانکه لفظ و جملات دعا و تفکر در حال نیایش و خزیدن به خلوت و بیدار شدن در دل شب تاریک . . . همه و همه در مقابل روح دعای واقعی، هیچ است ، همچنین نایل شدن به سود یا برکنار کردن ضرر از خود ، در مقابل احساس استجاب خود دعا که کشف از توجه و عنایت الهی درباره دعاکننده مینماید ، بسی ناچیز است .

بهین جهت است که مردم نادان و کامجو حتی از استجاب دعا هم جز لذت بدست آوردن مراد ، چیز دیگری نصیبشان نمی‌گردد .

روح دعا و احساس عنایت الهی بارقه‌ای است که میتواند سراسر زندگی انسانی را فروزان بسازد ، آن فروزندگی که مزایای مطلوب بوسیله دعا ، توانایی بدست آوردن آن را ندارد .

تفسیر آیات

حضرت داود باشنیدن هیا هو و غلغله بیرون آمده می پرسد ؟ چه وضعی است ؟ چه شده ؟ این چه داد و فریاد است ؟ صاحب گاو که مدعی بود ، پیش آمد و گفت : ای پیامبر خدا به دادم برس ، گاو من به خانه این مرد وارد شده و او هم بدون درنگ گاو مرا کشته است ، از او پرس که گاو مرا چرا کشته است . داود رو به فقیر کرده فرمود . ای عزیز ، مال محترم این مرد را چرا تلف کردی ؟ پراکنده گویی مکن و دلیل کشتن گاو را بگو ، تا این خصومت برطرف شود .

فقیر گفت : ای داور ، مدت هفت سال روز و شب به خدا دعا و از او مسئلت می کردم و میگفتم ای خدا ، من از تو روزی حلال و بدون مشقت میخواهم . شما از هر مرد وزن در این شهر استفسار کنید ، همه بروضع من آگاهند ، حتی کودکان هم جریان دعا و زاری مرا میدانند .

تو ای پیامبر خدا ، داستان مرا آشکار و پنهان از هر که میخواهی فحص و جستجو فرما . پس از آن همه دعا و ناله و افغان ، در درون خانه ام گوی دیدم ، دیدگانم خیره گشت اما نه برای زاد و توشه ای که بدستم آمده است ، بلکه بشادی آنکه نیایش و زاریم مقبول درگاه الهی گشته است . من گاورا کشتم نه برای آنکه گوشتش را بخورم ، بلکه شکرانه استعجاب دعا و توجه خدا را در باره خودم بجای آورم .

حکم کردن داود علیه السلام بر کشته‌گاو

حجت شرعی در این دعوی بگو	گفت داود این سخنهارا بشو
بنهم اندر شرع باطل سنتی؟!	تو روا داری که من بی حجتی
ربع را چون میستانی حارثی؟!	این که بخشیدت؟ خریدی، وارثی
تا نکاری دخل نبود آن تو	کسب را همچون زراعت دان عمو
ورنه این بیداد بر تو شد درست	آنچه کاری بد روی آن آن تست
رو بجو وام وبده باطل مجو	رو بده مال مسلمان کثر مگو
که همی گویند اصحاب ستم؟!	گفت ای شه توهم این میگوئیم

تفسیر ابیات

حضرت داود عليه السلام بمرد فقیر (کشته‌گاو) فرمود : این سخنان را مگو نادیده بگیر ، باید برای اثبات دعویات حجت شرعی اقامه کنی .

آیا تو روا میداری من که پیامبرم و جز بحق نمیتوانم داوری کنم ، بدون دلیل در شریعت الهی سنت باطل جاری کنم ؟! بگو ببینم : گاو را بتو که بخشیده بود ؟ یا از که خریده بودی ؟ یا بارث برده بودی ؟ تو چطور میتوانی محصول را ببری مگر زراعت کرده ای؟! کسب هم در شرع الهی مانند زراعت است ، مادامیکه تو نکاشته ای محصولش بتو متعلق نخواهد بود . همچنین برای کسب هم سبب مشروع لازم است . تو که چیزی نکاشته ای توقع بدست آوردن محصول ستمی است که میخواهی بر مدعی (صاحب گاو) وارد بسازی . برو ، فوراً مال مسلمان را بخودش برگردان و سخن منحرف مگو ، برو اگر هم مالی نداری قرضی بگیر و عوض گاورا بصاحب گاو بده ، فقیر میگوید : ای سرور عزیز ، توهم از این حرف ها میزنی ، توهم مانند ستمگران بامن گفتگو میکنی؟!!

تضرع آن شخص از داوری داود علیه السلام

کای خدای هر کجا طاقی وجفت
در دل داود انداز آن فروز
اندر افکندی بهراز ای مفضل
تا دل داود بیرون شد ز جای
مهلتم ده وین دعاوی را مگو
پرسم این احوال از دانای راز
معنی قره عینی فی الصلوة
میرسد بیواسطه نامه خدا
میفتد در خانه ام از معدنم
اصل دین ای بنده روزن کردنت
تیشه زن در کندن روزن هلا
عکس خورشید برون است از حجاب
پس چه گرما بود بر آدم
می ندانم کرد خویش از نور فرق
بهر تعلیم است ره مر خلق را
حرب خدعه ، این بودای پهلوان
گرد از دربای راز انگیختی
خواست گشتن عقل خلقان محترق
که ندارم در یکی اش من شکی

پس زدل آهی بر آورد و بگفت
سجده کرد و گفت ای دانای سوز
در دلش نه آنچه تو اندر دلم
این بگفت و گریه درشدهای های
گفت هین امر وزای خواهان گاو
تا روم من سوی خلوت در نماز
خوی دارم در نماز آن التفات
روزن جانم گشاده است از صفا
نامه و باران نور از روزنم
دوزخست آن خانه کان بی روزنت
تیشه در هر بیشه ای کم زن بیا
یا نمی دانی که نور آفتاب
نور آن دانی که حیوان دیدهم
من چو خورشیدم درون نور غرق
رفتم سوی نماز و آن خدا
کثر نهم تار است گردد این جهان
نیست دستوری و گرنه ریختی
هم چنین داود میگفت این نسق
پس گریبانش کشید از پس یکی

روایت

« جَبَّ إِلَيَّ النَّسَاءُ وَالطَّبِيبُ وَجَعَلَ قِرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ . » ۱

(زن و عطر بر من محبوب شده‌اند ، روشنائی دیدگانم در نماز قرار داده شده

است .

« الْحَرْبُ خُدَعَتْهُ . » ۲

(جنگ و پیکار فریب داد .)

تفسیر ابیات

فقیر بینوا آمی از دل بر آورده و میگوید : ای خدای همه موجودات و رویدادها ، نوری از عالم ملکوت در دل داود عَلَيْهِ السَّلَامُ بیفروز . آنچه که در دل من وجود دارد به قلب داود سر ازیر فرما . این نیایش را کرد و نتوانست خودداری نماید و شروع کرد به های ها گریستن . قلب داود عَلَيْهِ السَّلَامُ با دیدن این منظره رقت بار بهیجان در آمد و روبه صاحب گاو کرده گفت : امروز مهلت بده و درباره ادعایت اصرار مکن ، تا خلوتی گزینم و راز نهانی این مرافعه را از دانای اسرار مسئلت بدارم . من به نماز و توجه به خدا میل زیاد دارم ، که نور دیدگانم در نماز است . بوسیله نماز و نیایش است که -

روزن جانم گشاده است از صفا میرسد بیواسطه نامه خدا

نامه و باران نور از روزنم میفتد درخندام از معدنم

خانه‌ای که روزنه‌ای برای وارد کردن روشنائی بدرون خود ندارد . خانه نیست ، بلکه دوزخست . اساس دین الهی هم همینست که انسان بتواند روزانه ای بر نهانگاه دلش برای تابش انوار الهی باز کند . کجا میروی ؟ بس است .

تیشه در هریشهای کم زن بیا تیشه زن در کندن روزن هلا

مگر نمیدانی که نور آفتاب ظاهری انعکاسی از خورشید حقیقی است ، [روزنه‌ای

۱ - (الجامع الصغير سيوطي ج ۱ ص ۱۴۵ از پیامبر اکرم ص

۲ - صحيح مسلم ج ۵ ص ۱۴۳

که دردل ایجاد شود ، نوری از آن خورشید حقیقی را دردل آدمی منعکس خواهد ساخت .]

اگر مقصود از نور همان روشنایی آفتاب ظاهری است چه تفاوتی میان انسان و حیوانات در دیدن و بهره‌مندی از آن وجود دارد ؟! پس تکریم خداوندی درباره انسان (ولقد کرمنا بی آدم ...) چه معنا میدهد ؟! [داود عَلَيْهِ السَّلَامُ میگوید :] من خود آن خورشید مستغرق در نورم که خود را از روشنایی محض نمیتوانم تفکیک کنم . پس من به راز نهفته در مرافعه شما کاملاً آگاهم ، ولی برای اینکه به مردم بفهمانم که هرگز اعتماد به خود نکنند و در کشف رازها به خویشان تکیه نکنند ، بسوی خلوت میروم و بر راز و نیاز می‌پردازم . [البته جلال الدین مجبور نبود به خلوت‌گزیدن و راز و نیاز داود عَلَيْهِ السَّلَامُ برای کشف راز خصومت ، تأویل مزبور را بیاورد ، زیرا چنانکه در قضیه حضرت موسی و خضر عَلَيْهِمَا السَّلَامُ دیدیم ، هیچ فردی از انسان نمیتواند بدون عنایت الهی به علم مطلق برسد .]

ممکن است شما بگویید : اکنون که ای داود ، تو راز نهفته در خصومت را میدانی ، چرا به خلوت میروی ؟ پاسخ شما اینست که کار کج نما برای ابراز حقیقت راست ، ضرورت دارد ، چنانکه حیلۀ پردازی در جنگ ، تکاپوی راستین است بوسیله اقدام بکار کج نما .

من اکنون دستوری برای فاش کردن حقیقت ندارم و الاً میتوانم راز پوشیده را از زیر ظواهر چنان فاش بسازم که گرد از زیر دریا . بدینسان حضرت داود سخنانی بر زبان آورد ، نزدیک بود عقل مردم زبانه بکشد . در همین حال فردی از تماشاچیان گریبان داود را گرفت و کشید و گفت : در هیچ یک از سخنان تو تردیدی ندارم .

۱ - چنانکه در ابیات عنوان بعد از این چنین میگوید :

درفرو بست و برفت آنکه شتاب	سوی محراب و دعای مستجاب
حق نمودش آنچه بنمودش تمام	گشت واقف بر سزای انتقام
دید احوالی که کس واقف نبود	راز پنهانی که حیرانی فرود

رفتن داود علیه السلام در خلوت تا آنچه حقست پیدا شود

لب بیست و عزم خلوتگاه کرد	با خود آمد گفت را کوتاه کرد
سوی محراب و دعای مستجاب	درفرو بست و برفت آنکه شتاب
گشت واقف بر سزای انتقام	حق نمودش آنچه بنمودش تمام
راز پنهانی که حیرانی فرود	دید احوالی که کس واقف نبود
پیش داود پیمبر صف زدند	روز دیگر جمله خصمان آمدند
باز زد آن مدعی تشنیع زفت	همچنین آن ماجراها باز رفت
از خدای خویشان شرمی بدار	زود گاوم را بده ای نابکار
می رود در عهد پیغمبر هلا !!	اینچنین ظلم صریح ناسزا
در جواب افزود تزویر آن لیثم	گاوکشته خورده ای بی ترس و بیم
من طلب کردم زحق داد او مرا !	که چه چندین سال بودم در دعا
ملك من بدگاو چون دادش خدا؟!!	ای رسول حق چنین باشد روا

تفسیر ایبات

سپس حضرت داود آرام شد و بخود آمد و سخن را کوتاه و لب را بست و عزم به خلوتگاه فرمود. در بروی خود بسته، با عجله تمام بسوی محراب برای دعایی که امید مستجاب شدنش را داشت روانه شد. خداوند متعال آنچه را که میبایست، باو فاش کرد، داود علیه السلام به سزا و انتقام حقیقی از صاحب گاو بوسیله فقیر گاوکش مطلع گشت و احوالی را مشاهده کرد که هیچ کس از آنها اطلاعی نداشت. چنان راز پنهانی را دید که در حیرت فرورفت. فردای آن روز متخاصمین و مردم جمع شده و پیرامون داود صف زدند.

همان ماجراهای گذشته از طرف فقیر گاوکش و صاحب گاو تکرار گشت و

مدعی گاو خشونت های گذشته را تجدید نموده به فقیر گفت : زود باش ای نابکار ،
گاو را بده ، از خدا شرم داشته باش . شگفتا -

اینچنین ظلم صریح ناسزا می رود در عهد پیغمبر هلا !!
گاو مرا کشته و بدون ترس و هراس آن را خورده ، می پرسم که گاو مرا خورده ای؟
لثیم تبهار به تزویر بازی خود میافزاید و میگوید : من دعا کرده ام مستجاب شده
است !! ای پیامبر الهی آیا رواست که گاو را که مال من بوده است خداوند بدون
علت به او بدهد !؟

حکم کردن داود (ع) بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز و

تشنیع صاحب گاو برداود (ع)

این مسلمان را زگاوت کن به حل	گفت داودش خمش کن رو بهل
رو خمش کن حق ستاری بدان	چون خدا پوشید بر تو ای جوان
از بی من شرع نو خواهی نهاد؟!	گفت واویلا چه حکم است این چه داد!
که معطر شد زمین و آسمان	رفته است آوازه عدلت چنان
زین تعدی سنگ و کوه بشکافت تفت	بر سگان کور این استم نرفت
کالصلا هنگام ظلم است الصلا	همچنین تشنیع می زد بر ملا
یانبی الله مگو زینسان سخن	اینچنین ظلم و جفا بر من مکن

تفسیر ابیات

حضرت داود علیه السلام به صاحب گاو میگوید: برو حرف زن، ادعایت را رها کن، این مسلمان را درباره گاو حلال کن، [البته مقصود از حلال این نیست که صاحب گاو واقعاً میتواند است گاورا بآن فقیر حلال کند، چون بنا به بقیه داستان گاو مال او نبود تا حلالش کند، در حقیقت میخواهد بگوید: از ادعا دست بردار و گاورا مطالبه مکن] ای جوان، حال که خداوند راز ترا پوشانیده است، تو هم خاموش باش و حق پرده پوشی خدارا بجای بیاور.

مدعی گاو فریاد واویلا میزند و میگوید: این چه حکم و عدالت است؟! ای داود، میخواهی برای من شریعت نو تأسیس کنی؟! تو آن پیامبر دادگری که آواز عدالت تو چنان در جهان گسترده است که زمین و آسمان را معطر ساخته است.

این ستم را برسگ کور روا نمیدارند. از هیبت این ستم سنگ و کوه میشکافت! بدین سان داد و فریاد و خشونت راه انداخته و میگفت: مردم آگاه باشید که هنگام ظلم است.

ای پیامبر خدا، اینگونه ظلم و جفا بر من روا مدار و اینگونه قضاوت مفرما.

حکم کردن داود بر صاحب گاو که جمله مال خود را بوی ده

جمله مال خویش اورا بخش زود
تا نکردد ظاهر از وی استمت
که بهردم میکنی ظلمی مزید!
باز داودش به پیش خویش خواند
ظلمت آمد اندک اندک در ظهور
ایدریغ از چون تو خر خاشاک راه
گفت تا خود را نگردانی هلاک
بندگان او شدند افزون مگو
می دوید از جهل خود بالاویست
کز ضمیر کار او غافل بدند
کاو بود سخره هوا همچون خسی
که سر نفس ظلوم خود برد
خصم هر مظلوم باشد از جنون
تا تواند زخم بر مسکین زند
که نکیرد صید از همسایگان
عامه مظلوم کش ظالم پرست
کای نبی مجتبی برما شفیق
قهر کردی بی گناهی را بلاش!

بعد از آن داود گفتش ای عنود
ورنه کارت سخت گردد گفتمت
خاک بر سر کرد و جامه بردرید
یکدمی دیگر بر این تشنیع راند
گفت چون بخت نبود ای ناصبور
دیده ای آنگاه صدر و پیشگاه
زین سخن داود شد زو خسته ناک
رو که فرزندان تو با جفت تو
سنگ بر سینه همی زد بادو دست
خلاق هم اندر ملامت آمدند
ظالم از مظلوم کی داند کسی
ظالم از مظلوم آن کس پی برد
ورنه آن ظالم که نفس است اندرون
سگ هماره حمله بر مسکین زند
شرم شیران راست نی سگ را بدان
از کمین سگ سان سوی داود جست
روی بر داود کردند آن فریق
این نشاید از تو کاین ظلمت فاش

ظالم از مظلوم کی داند کسی

کاو بود سخره هوا همچون خسی

کسی که مسخره هواى نفس خویش است نمیتواند ظالم را از

مظلوم تشخیص دهد .

قرون و اعصار متمادی است که تاریخ مشغول ورق زدن کتاب پرورقی است که زندگی انسانها در برابرش نهاده است .

دورانها سپری شده و تحولات شگرف در جهان بینی و انسان شناسی رخ داده است ، سیستم های علمی و اجتماعی یکی پس از دیگری از پای در آمده و درباره انسان و طبیعت گفتنی های خیلی زیاد گفته شده است ، قوانین و حقوق های بسیار ارزنده برای عدالت اجتماعی و اقلاً برای همزیستی دور از ستمگری تحقیق و وضع شده است .

اگر فردی يك عمر معمولی را برای شمردن کتابها و مقاله ها و آثاری که از دست بشر برای تحقیق عدالت خارج شده است ، سپری کند ، مسلماً عمر آن فرد تمام میشود و حتی يك دهم محصول تلاش فکری بشری را درباره تحقیق و اجرای عدل و داد نمیتواند بشمارد .

این موضوع جای شگفتی نیست ، زیرا انسان با مغز فوق العاده با عظمتی که دارد ، میتواند صدها برابر آنچه را که گفته و تحقیق نموده است ، صورت بدهد . ولی آنچه که اهمیت دارد اینست که اگر امروز تمام جوامع بشری را در یکجای وسیع جمع کنند و آنهمه کتابها و آثار را هم به بلندی مرتفع ترین قله کوه زمین (اورست) در همان میدان وسیع روی هم انباشته کنند و یک انسان بر خیزد و بتواند صدایش را بهمه مردم جوامع که در یکجا جمع شده اند ، برساند و بگوید : این کتابها را که نوشته است ؟

آیا شما انسانها نوشته اید یا اجنه و شیاطین ؟ آنهمه قربانی ها را در راه حق و

عدالت شما تقدیم کرده‌اید یا اجنه و شیاطین؟

این همه حماسه‌ها و احکام در باره ضرورت عدالت وزشتی ستم، ساخته شده عقل

و وجدان شما آدمیان است یا اجنه و شیاطین!!؟

پس کجاست زندگی عادلانه شما؟ چرا ستم و جور از در و دیوار جوامع شما

میریزد!!؟

مسلماناً این همه سؤالات جدی و حیاتی آن فرد فضول!! را بی پاسخ نخواهند

گذاشت.

اما پاسخ دهندگان کیستند؟ مسلماناً همه مردم که در آن میدان جمع شده‌اند،

توانایی جوابگویی از سؤال فوق را ندارند، ناچار مردم معدودی هستند که در خود

احساس توانایی نموده دست بلند خواهند کرد که ما میتوانیم به سؤال شما پاسخ

بدهیم. این مردم سران مکتب‌های اجتماعی (بمعنای عمومی آن) هستند. فلاسفه و

قانونگذاران و اخلاقیون اند که وکالت همه مردم را در خود احساس کرده‌اند منصب پاسخگویی

را شایسته خود میدانند.

خواهیم دید، این وکلای زیروانای بودا گرفته تا ابرمن قدرت که فردريك

نیچه میگوید، و از تحسین معاش انسانها گرفته. تا آزاد گذاشتن غرایز طبیعی،

واز ترویج علم تا عوامل تخدیر روانها ... برای بافتن تا روپود قماش عدالت و ریشه

کن کردن ستم پیشنهاد کرده‌اند.

اما حقوقدانان پاسخی جز این ندارند که ما قوانینی را وضع کرده‌ایم که هیچ

فردی مزاحم فرد دیگر نباشد و هیچ جامعه‌ای به جامعه دیگر زور نکند، والسلام.

فلاسفه و مکتب سازان هم با فرض اخلاص در روش فکری و سازندگیشان

اغلب يك قیافه از انسان را شناخته‌اند.

چنانکه ملاحظه میشود هیچ يك از وکلای فوق و حقوقدانان نمیگویند: که چه

باید کرد که با تلاق اصلی تولید ستم خشك شود و هیولای مرگبار ستم از افق جوامع

نایدید شود . پاسخ این سؤال بدون کوچکترین تبعیت از منطق نوجیهی، همانست که پیامبران گفته و امثال جلال الدینها چه در شرق و چه در غرب بدنبال آنان زفته و گفته هایشان را پیشنهاد می کنند .

خلاصه مطلبی را پیامبران میگویند، خیلی مختصر است، آنان میگویند: هر يك از افراد بشری در هر حال هم که باشد خود خواه است بایستی خود خواهی انسانها که اصیل ترین پدیده دینامیک حیات آدمی است ، تعدیل شود ، هیچ چاره ای جز این برای ریشه کن کردن ستم وجود ندارد ، زیرا انسانی که به خود خواهی خویش حدّ و مرزی قائل نیست ، ستم و جور از نهاد او میجوشد و میخروشد و از نیر و انا گرفته تا علم و مواد معیشت و همه و همه را در آتش خود خواهی اش شعله ور خواهد ساخت . بگذارید انسانها مالک عدالت و ستم را از درون خود دریابند ، بگذارید مرز عدالت و ستم را خود مردم در درون خود خط کشی کنند .

تعلیم و تربیت انسانها را از تنظیم خود خواهی آنان شروع کنید و بکشید تا بمردم اثبات کنید که خود شما وابسته حق مطلق است که تعدی از بایستگی و نبایستگی را بشما تجویز نمیکنند . «خود» دیگران «خود» تست ، تعدی بر خود دیگران ، تعدی بر «خود» خویشتن است .

شما گمان میکنید اثبات این وابستگی کار بس مشکل است . نه ، هرگز ، زیرا این وابستگی ریشه محکم در درون آدمیان دارد ، شما فقط آنها را با وسایل گوناگون متوجه بدرون خودشان نمایید و مقدمه عمل بآنچه را که درك می کنند فراهم سازید . دلیل اساسی بودن پیوند مزبور ، غلط از آب در آمدن همه بر نامه ها و حماسه های مربوط به عدالت و ستم بوده است که در هر دوره ای برای هشیاران ثابت شده است . این بود معنای بیت جلال الدین :

ظالم از مظلوم کی داند کسی کاو بود سخره هوا همچون خسی

تا آن موقع که موضوع تعدیل خود خواهی برای رهبران بشری جدی تلقی نشود و در صدد چاره جویی بر نیایند ، نه تنها عدالت و ستم از یکدیگر تفکیک

نخواهد گشت، بلکه بدانجهت که فرزندان طبیعت متنازع در راه بقاء، اسیر و گرفتار خود خواهی تعدیل نشده زندگی خواهند کرد، همواره در سطر اول شناسنامه شان این مصرع جلال الدین را ثبت خواهند کرد.

عامه مظلوم کش ظالم پرست

تفسیر ابیات

[داد و فریاد مدعی گاو در فضای شهر پیچیده، حتی پیامبر الهی حضرت داود علیه السلام را متهم به ستمگری در قضاوت میکند. داود، آن داور دادگر پس از شنیدن آنهمه هياهو و داد خواهی ستمگرانه مدعی گاو] فرمود: زود باش، ای معاند لجاجت، برو تمام اموالت را به فقیر گاو کش تحویل بده، والا کارت دشوار و پرده را کنار میزنم و ستمی را که در حق این بینوارا داشته ای فاش میسازم، در نتیجه کارت دشوار تر میگردد. مدعی گاو نعره ها کشید و خاک بر سرش ریخت و روبه داود علیه السلام کرده گفت: شکفتا، به ظلم کردنت افزودی! خیلی داد و فریاد زد، داود گفت: پیشتر بیا، بیا نزدیک من، احمق عجول، بدبختی ات باعث شد که تدریجاً قیافه ستمگری خود را ابراز نمودی. در این جا بیت مورد تفسیر در نسخه رمضان چینی است:

دیده ای آنگاه صدر و پیشگاه
ایدریغ از تو خر خاشاک راه

مفسرین در توضیح بیت اختلاف نظر دارند. در پاورقی رمضان: دیده ای را به دو معنا صحیح میدانند:

- ۱- آیا ممکن است بینایی در یک انسان وجود داشته و بزشتی کار خود متوجه باشد، با اینحال خود را تبرئه کند و در جستجوی صدر و پیشگاه باشد؟!؟
- ۲- دیده ای، خطاب بر مدعی گاو است که صدر و پیشگاه پدر فقیر گاو کش را دیده و از ستم خود به پدر و همسر و اموال او مطلع بود.

در نسخه انقروی و نیکلسن، بجای کلمه دیده ای. ریده ای است، بنا بر این معنای بیت چنین میشود که تو با اینکه خود را با ستم وجود تنجیس کرده ای، باز هوای صدر و پیشگاه در سرداری؟!؟

از سخنان دروغین مدعی ، حضرت داود علیه السلام خشمگین گشته فرمود : بیش ازین لجاجت مکن که به هلاکت میفتی . برو معطل نشو ، تمام فرزندان و همسر تو بندگان این فقیر اند . مدعی گاو از این حکم داود -

سنگ بر سینه همی زد بادودست می دوید از جهل خود بالا و پست
هیاهوی عجیبی از مردم برخاست . حتی مردم هم که از باطن کار اطلاعی نداشتند به ملامت داود زبان گشودند .

آری ، مردمی که بجهت گرفتاری در زنجیر هوی و هوس و ستم بر خویش ، معنای ظالم و مظلوم را تشخیص نمیدادند ، چگونه میتوانند ظالم بودن مدعی گاو و مظلوم بودن فقیر گاوکش را درک کنند . آن نفس آمارهٔ تبهکار که در درون آدمی وجود دارد ، خود ستمکارترین بیدادگران است ، نه تنها ظالم را از مظلوم نمیتواند تفکیک کند ، بلکه .

خصم هر مظلوم می باشد از جنون . سگ آن حیوان پست ، اغنیاء را گذاشته به فقرای بینوا حمله میکند و تا بتواند زخم به فقرا وارد میسازد .
آن شیر باشاهمت است که از شکار گرفتن از همسایگان شرم میدارد . آن مردم نادان و فریب خورده -

از کمین سگ سان سوی داود جست عامهٔ مظلوم کش ظالم پرست
رو به حضرت داود کرده گفتند : ای پیامبر برگزیده که بر ما مهربان و عطوفی این ستمگری از مثل تو شایسته نیست که بیگناهی را بدون علت محکوم فرمایی !!

عزم کردن داود علیه السلام بخواندن خلق بدان صحرا که راز آشکارا
کند و حجتها همه قطع کند

گفت ای یاران زمان آن رسید
جمله برخیزید تا بیرون رویم
مردوزن از خانه‌ها بیرون روید
در فلان صحرا درختی هست زفت
سخت راسخ خیمه گاه و میخ او
خون شده است اندر بن آن خوش درخت
مال او برداشتست این قلتبان
این جوان مرخواجه را باشد پسر
تا کنون حلم خدا پوشیدن آن
که عیال خواجه را روزی ندید
بینوایان را بیک لقمه نجست
تا کنون از بهر بیک گاو این لعین
او بخود برداشت پرده از گناه
کافر و فاسق در این دور گزند
ظلم مستور است در اسرار جان
که به بینیدم که دارم شاخها

کان سر مکتوم او گردد پدید
سوی صحرا و بدان هامون شویم
تا بر آن سر نهان واقف شوید
شاخهایش انبه و بسیار چفت
بوی خون می آیدم از بیخ او
خواجه را کشته است این منحوس بخت
وین غلام اوست ای آزادگان
طفل بود و او ندارد زین خبر
آخر از ناشکری این قلتبان
نی بنو روز و نه موسمهای عید
یاد ناورد او زحقهای نخست
میزند فرزند او را بر زمین
ورنه میپوشید جرمش را اله
پرده خود را بخود بر میدرد
می نهد ظالم به پیش مردمان
گاو دوزخ را به بیند از ملا

کافر و فاسق در این دور گزند
پردۀ خود را به خود بر میدارند
ظلم مستور است در اسرار جان
می نهد ظالم به پیش مردمان

انسان ستمگر پیش از آنکه رویداد های جهان پرده از روی
ستمش بردارد ، خود دست میبرد و عناصر ستمگری را از
لابلای جانش بیرون میریزد .

اغلب به ظواهر و سطوح کارها می نگریم و با اصطلاح معمولی همواره مویها
را می بینیم نه پیچش آنها را .

همواره ما قطره ای گسیخته از دریا را می بینیم و نمیدانیم که -
هر قطره ای درین ره صدبهر آتشین است .

ما وقتی که صفحات تاریخ را ورق میزنیم ، می بینیم : اغلب ستمگران و جفاکاران
در این دنیا پلیدی ها کردند و اشک های مظلومان را بدامان شان سرازیر کرده و از
دل های آنان قطرات خون در آورده و صفحات کتاب عمر شان را رنگین ساختند ، با
این حال يك چند درهمین جوامع کره خاکی زیستند و از لذایذ طبیعی بهره برداری ها
کردند و رفتند ، معاویه ها و پیر و انشان از خون دل مردم بینوا سفره های رنگارنگ
پهن کردند و علی ها و پیر و انشان در دریایی از ناملایمات و ناگواری ها غوطه ور گشتند
و زندگی تلخ ذائقه حیاتشان را شکنجه داد .

این يك نظر سطحی به جریانات زندگی مردم است که نتیجه فوق را در بر داشته
و خلاف گفته جلال الدین را اثبات میکند . ولی این گونه نظریات سطحی چهره
واقعیات را در زیر پرده های ضخیم جهالت پوشیده میدارد .

اولاً - چنانکه روشن است دست مرموز انتقام در معرکه تاریخ گلوی ستمگران

فراوانی را بعد کافى فشرده و دلايل روشنى در تباهى آن ستمگران بما نشان داده است .

ثانياً - مقصود از كلمه « مردمان » در بريت زير :

ظلم مستور است در اسرار جان مى نهد ظالم به پيش مردمان اشخاص معينى از انسانها نيستند كه در روزگار حيات ستمگر زندگى كنند و با چشمشان ظلم پوشيده در اسرار جان ظالم را به بينند ، بلكه مقصود وجدان جهانى تاريخ است كه بازگو كننده صريح ماجراى بشرى است .
هزاران سال ميگذرد و فرعون و فرعونيان را دريك رديف و موسى و موسويان را در رديف متقابل ، ابراهيم و ابراهيميان را دريك جبهه و نمرود و نمروديان را در جبهه ديگر به انسان ها عرضه ميكنند .

اگر ما ميتوانستيم اين حقيقت را درك كنيم كه همه انسانهاى تاريخ دريك روح كلى مشتركند و ايده هاى عالى و مشترك بشرى هم دليل روشنى به وجود آن روح كلى مشترك است ،

پذيرش مسئله فوق كه ظلم و عدل انسانها در باره يكديگر انعكاسى در روح كلى بوسيله وجدان تاريخ ايجاد ميكنند ، سهل و آسان تلقى مى گشت .
ولى متاسفانه هر كسى اين قدرت عقلاى عالى را ندارد كه وحدت تمام اصناف بشرى را چه در گذشته و چه در حال و آينده دريافت نمايد . اگر افراد انساني مى پذيرفتند كه -

ياسبو ياخم مى باقدح باده كنند يك كف خاك درين ميكنده ضايع نشود

مى فهميدند كه چرا پس از گذشت قرون و اعصار متمادى و متلاشى شدن گرد وجود چنگيزها و آتيلها هر وقت و در هر شرائط كه نامى از آن ستمگران ميشنوند . چنان شكنجه روحى احساس مى كنند كه گويى : آن ستمگران در همين روز زندگى ميكنند و خود متلاشى شده چنگال خونين آنها هستند . و بالعكس ، موقعى كه

نامی از دادگران جوامع بشری مانند علی بن ابیطالب علیه السلام برده میشود ، گویی همین امروزها از دادگری آنان بهره مند هستند .

تفسیر ابیات

حضرت داود علیه السلام اعلان میکند که ای مردم ، اکنون موقع آشکار شدن راز پنهانی این مرافعه فرارسیده است . همگی بر خیزید و بسوی صحرا رهسپار شوید ، تا بشما اثبات کنم که حق از آن کیست . همگی بروید به آن صحرا .
درختی برومند و پرشاخ و برگ در آنجا وجود دارد و در اطراف آن درخت جمع شوید .

ای یاران من ، من از بیخ آن درخت بوی خون استشمام می کنم .
آری -

خون شده است اندر بن آن خوش درخت

خواجه را کشته است این منحوس بخت

این تبهار (مدعی گاو) برده پدر این فقیر بوده و او را کشته و تمام اموالش را بیغما برده است ، این فقیر بینوا که فرزند آن خواجه است ، در موقع بروز آن جنایت کودک نوزادی بوده و هیچ گونه اطلاعی از آن حادثه ندارد . حلم و صبر خداوندی تا امروز پرده بر روی جنایت این تبهار کشیده بود ، ناسپاسی او بود که حتی از بازماندگان بینوای 'خواجه کوچکترین تفقدی هم نکرد ، نه در اعیاد حالشان را پرسید و نه لقمه ای بآن آزادگان بخشید . باینحال این مطرود درگاه خدا برای يك گاو این همه عربده و فریاد میزند !

این تبهار بادست خویش پرده از روی گنااهش برداشت . والا خداوند میخواست راز او پوشیده بماند .

در این دنیای تراحم و تصادم کافر و فاسق خودشان از روی کردارهای زشتشان

پرده بر میدارند .

موجودیت آدمی بطوری تعبیه شده است که اگر خداهم نخواهد ، کردارهای زشت خود را با دست خود از لابلای جانش بیرون می کشد و در معرض دید همگان میگذارد . اودر حقیقت خود مردم را دعوت به دیدن شاخهای پنهانی خویش نموده و میگوید -

که به بینیدم که دارم شاخها گاو دوزخ را به بینید از ملا

گواهی دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنیا

برضمیر تو گواهی میدهند
 که بگو تو اعتقادت و امگیر
 میکند ظاهر سرت را مو بمو
 که هویدا کن مرا ای دست و پا
 خاصه وقت جوش و خشم و انتقام
 تا لوای راز بر صحرا زند
 هم تواند آفرید از بهر نشر
 گوهرت پیدا است حاجت نیست این
 بر ضمیر آتشیست واقفند
 که به بینیدم منم ز اصحاب نار
 من نه نورم که سوی حضرت شوم
 بهر گواهی کرد چندین التباس
 نفس این است ای پدر از وی پیر
 یاری نامد از او یکدم بدرد
 گر منش کردم زیان تو سود کن
 عاقله جانم تو بودی از الست
 این بود ز انصاف نفس ایجان حر

پس همین جادست و یایت درگزند
 چون موکل میشود بر تو ضمیر
 خاصه در هنگام خشم و گفت و گو
 چون موکل میشود ظلم و جفا
 چون همی گیرد گواه سر لکام
 پس همانکس که موکل میکند
 پس موکلهای دیگر روز حشر
 ای بده دست آمده در ظلم و کین
 نیست حاجت شهره گشتمن درگزند
 نفس تو هر دم بر آرد صد شرار
 جز و نارم سوی کل خود روم
 هم چنان کاین ظالم حق ناشناس
 او از او صد گاو برد و صد شتر
 نیز روزی با خدا زاری نکرد
 کای خدا خصم مرا خوشنود کن
 گر خطا کشتم دیت بر عاقله است
 سنک میکردد باستغفار در

آیه

« أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنُكَشِّدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ۱۰۰

۱ - پس آیه ۶۵

« أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ » ۱

(امروز (رستاخیز) بدهانهای آنان مهر میزنیم، دستشان با ما صحبت میدارد و پاهایشان به اندوخته های آنان گواهی میدهد) .

گر خطا کشتم دیت بر عاقله است
عاقله جانم تو بودی از الست

دیه قتل خطائی بر عاقله است . عاقله انسان خداست چه معنا دارد ؟

از نظر فقهی اگر قتل از روی خطا اتفاق بیفتد ، قصاصی وجود ندارد ، بلکه باید دیه مقتول از عاقله قاتل گرفته شود . تعیین عاقله قاتل مورد اختلاف نظر میباشد . آنچه که معروف میان فقهاست عاقله يك انسان خویشاوندان پدری او است ، مانند برادرها و عموها و فرزندان آنان ، و درباره پدر که آیا از عاقله است یا نه ؟ اختلاف نظر وجود دارد .

در حکمت این حکم فقهی مطالبی را میتوان مطرح کرد . از آن جمله : ایجاد وابستگی میان خانواده ها و جلوگیری از تلاشی آنها ، وقتی که احساس کنند که خسارت خطاها و اشتباهات جنایی دامنگیر آنها هم خواهد گشت ، در تعلیم و تربیت و راهنمایی های اخلاقی و دینی بذل مساعی خواهند کرد . طعم انسانی این حکم در دوران ما بهتر احساس میشود ، زیرا غربت و بیگانگی انسانها بعدی از شدت رسیده است که بدینوسیله میتوان نام دوران ما را دوران بیگانگی انسانها از خویشان و دیگران نامید .

اما اینکه عاقله انسان خداست ، از يك جهت متین و معقول است و آن وابستگی

انسان به خدا و رحم و لطف الهی درباره انسانهاست . لذا خدا هم بحکم عقل و وجدان وهم بوسیله پیامبران ، خطاها و سهوا و اشتباهات بشری را از منطقه مسئولیت خارج ساخته است و اما از جهت دیگر که لزوم جبران فوت شده ها و نقص ها بوده باشد ، احتیاج به تأمل بیشتری دارد ، ما در مباحث آینده این مسئله را مطرح خواهیم کرد .

تفسیر آیات

پس در همین دنیا دست و پای تو در حالات ضرب به ای، به درون تو گواهی میدهند، درونت را به موجودیتت و کیل کرده اند که بدون امتناع معتقدات و واحدهای خود را بازگو کند . مخصوصاً در هنگام خشم و انقلابات روانی تمام اسرار را مو بمو آشکار میسازد ، چنانکه خود جو رو ستم و کیل تو گشته و از دست و پایت تقاضا میکند که آن ستم را پدیدار بسازد .

پس همان خدایی که برای ابراز راز های نهانی تو در همین دنیا وسائلی را معین فرموده است ، عوامل دیگری را در روز رستاخیز و ادا میکند که اسرار ترا آشکار بسازد . ای آن تبه کار که بجای دودست باده دست و پا در ظلم و کین کوشیده ای ، احتیاجی به گفتن خودت نیست ، آن ستمگری های تو گوهر هستی ترا آشکار خواهد ساخت . هیچ نیازی به مشهور گشتن تو در موقع ابتلا و آزمایش وجود ندارد ، دیده های پشت پرده هستی بر درون آن شینت آگاه اند ، زیرا -

نفس تو هر دم بر آرد صد شرار که به بینیدم منم ز اصحاب نار
جزء نام سوی گل خود روم من نه نورم که سوی حضرت شوم

چنانکه مشاهده کردید که آن ظالم حق ناشناس چقدر برای مخفی داشتن اسرار خود درباره گاو کوشش کرد ، ولی آن فقیر حق شناس بالاخره تمام اموال او را برد . این است کار نفس اماره ، ای پدر ، تا بتوانی رابطه خود را با آن قطع کن ، آن ظالم تبه کار حتی يك روز هم بدرگاه خدا زاری و التماس نکرد و از روی درد کلمه یارب را بزبان نیاورد . او با خدا راز و نیازی نکرد و نگفت :

کای خدا خصم مرا خشنود کن
گرمش کردم زیان تو سود کن
اگر من از روی خطا مرتکب جنایت گشته‌ام ، تو خود فرموده‌ای که دیه
قتل خطائی بر عاقله است ، عاقله جان من از روزالست ، توئی ای خدای رحیم .
این تبهکار برای یک بار هم استغفار نکرد ، در صورتیکه اگر سنگی بوسیله
توبه خود را دگرگون کند ، به در گرانمایه تبدیل می‌گردد . اینست معنای اینکه
مرد عاقل باید درباره نفس خود انصاف روا بدارد . (انصاف المرء لنفسه)

بیرون رفتن خلائق بسوی آن درخت

چون بیرون رفتند بسوی آن درخت	گفت دستش را سپس بندند سخت
تا گناه و جرم او پیدا کنم	تا لوای عدل بر صحرا زخم
گفت ای سگ جد این را کشته ای	تو غلامی، خواجه زین رو گشته ای
خواجه را کشتی و بردی مال او	کرد یزدان آشکارا حال او
آن زنت او را کنیزک بوده است	باهمین خواجه جفا بنموده است
هر چه زو زائید ماده یا که نر	ملك وارث باشد آنها سر بسر
تو غلامی کسب و کارت ملک او ست	شرع جستی شرع بستان رو نکو است
خواجه را کشتی به استم زارزار	هم بر اینجا خواجه گویان زینهار
کارد را ز اشتهاب کردی زیر خاک	از خیالی که بدیدی سهمناک
نک سرش با کارد در زیر زمین	باز کاوید این زمین را همچنین
نام این سگ هم نوشته کارد بر	کرد با خواجه چنین مکر و ضرر
همچنین کردند و چون بشکافتند	در زمین آن کارد با سر یافتند
ولوله در خلق افتاد آن زمان	هر یکی ز نثار بیرید از میان
جمله از داود گشته عذر خواه	زانکه بدظن گشته بودند و تباه

تفسیر ابیات

مردم از شهر بیرون ریختند و رو بصحرا بطرف آن درخت رهسپار گشتند که حضرت داود عَلَيْهِ السَّلَام به آنان نشان داده بود .

آنکه دستور داد : دستهای مدعی گاو را سخت بستند . داود فرمود : من اکنون جرم را آشکار و مجرم را بشما معرفی میکنم و علت قضاوت دادگرانه ام بر شما روشن میگردد . فرمود : ای سگ مردار خوار ، تو جد این فقیر را که آفای تو بود کشته و خود را آفا جلوه میدهی ! او را کشته ای و تمام اموالش را به یغما برده

و زن فعلی توهم کنیز او بوده است که بآن خواجه ستمها کرده بود .
این زن تو هر چه از نر و ماده زاییده است ، ملک و ارث آن خواجه مقتول
است .

تو پسرده‌ای و تمام کسب و کارت از آن اوست . تو اگر حکم شرع را میخواستی
این هم حکم شرع ، بگیر و برو . تو آن تبهکاری که خواجه خود را با اینکه در
این محل از تو امان میخواست ، کشتی و کارد را شتابزده و بجهت ، خیالات هراس
انگیز زیر خاک مخفی نمودی . سپس رو بمردم کرده گفت این زمین را بکاوید و سر آن
خواجه مقتول را با کارد بیرون بیاورید ، حتی نام این سگ جنایتکار را در روی کارد
خواهید دید . اینست جنایت و ضرری که این تبهکار به خواجه وارد کرده است .

مردم بدستور حضرت داود علیه السلام عمل نموده ، زمین را شکافتند و کارد را با سر
خواجه پیدا کردند ، بادیدن این منظره شگفت انگیز و لوله میان مردم افتاد و زنار
کفر را باز کرده درباره بدگمانی که به داود علیه السلام روا داشته بودند ، عذر خواهی‌ها
کردند .

قصاص فرمودن داود علیه السلام خونی را بعد از اتمام حجت بر او

دادخود بستان تواز این روسیاه
کی کند مکرش ز علم حق خلاص؟!
چونکه از حد بگذرد رسوا کند
میل جست و جوی و کشف مشکلی
سر بر آرد از ضمیر آن و این
همچنانکه جوشد از گلزار کشت
خارش دلها و بحث و ماجرا
معجز داود شد فاش و دو تو
سر بسجده بر زمینها میزدند
و آنچه میفرموده ای نشنوده ایم
لیک معذوریم چون بی دیده ایم
کز برای غزو طالوتم بگیر
صد هزاران خصم را بر هم زدی
هر یکی مرخصم را خونخواره شد
چون زره سازی تو را معلوم شد
با تو میخوانند چون مقری زبور
از دم تو غیب را آماده شد
زندگی بخشی که سر مدقائم است
که ببخشد مرده را جان ابد
هر یکی از نو خدا را بنده شد

بعد از آن گفتش بیای دادخواه
هم بدان تیغش بفرمود او قصاص
حلم حق گرچه مواساها کند
خون نخسبد در رفت در هر دلی
اقتضای داوری رب دین
کان فلان خواجه چه شد حالش چه گشت؟
جوشش خون باشد آن واجستها
چونکه پیدا گشت سر کار او
خلق جمله سر برهنه آمدند
ماه مه کوران اصلی بوده ایم
وز تو ماصدگون عجائب دیده ایم
سنگ با تو در سخن آمد شهیر
تو بسه سنگ و فلاخن آمدی
سنگهایت صد هزاران پاره شد
آهن اندر دست تو چون موم شد
کوهها با تور سایل شد شکور
صد هزاران چشم دل بگشاده شد
و آن قویتر از همه کان دائم است
جان جمله معجزات این است خود
کشته شد ظالم جهانی زنده شد

آیه

« وَ لَمَّا جَزَوْا يُجَالُوتَ وَ جُنُودَهُ قَالُوا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ كَبِّتْ
 اَقْدَامَنَا وَ اَنْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ
 وَ اَتَاهُ اللّٰهُ الْمَلِكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ وَ كَوْنًا دَفَعَ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
 لَّفَسَلَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعَالَمِينَ . » ۱

(هنكاميكه حضرت داود بالشكريان طالوت با جالوت و لشكريانش روبرو شدند ، گفتند : اي پروردگار ما ، تحمل و شكيبائي بر ما عطا فرما ، و قدمهاي ما را در مقابل جالوت و سپاهيانش ثابت نموده و ما را بقوم كفار پيروز فرما . آنان را شكست دادند و داود جالوت را كشت و خداوند به داود ملك و حكمت عنايت فرمود و از آنچه كه ميخواست به او تعليم فرمود . اگر خداوند بعضي از مردم را بوسيله بعض ديگر دفع نكند ، فساد در روي زمين رايج ميكردد ، ولي خداوند به همه دنياها (يا عالميان) عنايت دارد .)

« وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنْهَا فُضْلًا يٰٓا جِبَالُ اُوْدِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ وَ اَلْنَا لَهُ
 الْحَدِيدَ . » ۲

(ما به داود از فضل خود عنايت كرديم ، اي كوهها با پرندگان با داود بمناجات و توبه پيروزيد و آهن را به داود نرم كرديم .)

« وَ لَعَمْرُ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يٰٓا اَوْلِيَ الْاَلْبَابِ . » ۳

(در قصاص براي شما تامين زندگي وجود دارد اي مردم خردمند .)

۱ - البقرة آيه ۲۵۰ و ۲۵۱

۲ - سباء آيه ۱۰

۳ - البقرة آيه ۱۹۷

روایت

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي قِصَّةِ دَاوُدَ :

... فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ طَالُوتَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَمَعَهُمْ يُحَرِّبُ جَالُوتَ ، بَعَثَ إِلَى إِيشَا بَانَ أَحْضِرْ وَلَدَكَ ، فَلَمَّا حَضَرُوا دَعَا وَاحِدًا وَاحِدًا مِنْ وَلَدِهِ فَالْبَسَهُ دِرْعَ مُوسَى فَمِنْهُمْ مَنْ طَالَتْ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصُرَتْ عَنْهُ ، فَقَالَ لِإِيشَا : هَلْ خَلَقْتَ مِنْ وَلَدِكَ أَحَدًا ؟

قال نعم . أصغرهم تركته في الغنم يرعاها فبعثت إليه فجاء به فلما دعى أقبل ومعه مقلع ، قال فنادته ثلاث صحرات في طريقه يا داود خذني فأخذها في مخالفة وكان حجر الفيروز وكان داود شديد البطح قويًا في يديه فلما جاء داود فوقف حذاء جالوت وكان جالوت على الفيل وعلى رأسه التاج وفي جنبته ياقوتة تلمع نوراً وجنوده بين يديه . فأخذ داود حجراً من تلك الأحجار فرمى به في ميمته جالوت ووقع فانهزموا وأخذ حجراً آخر فرمى به في ميسرة جالوت فانهزموا ورمى بالثالث إلى جالوت فأصاب موضع الياقوتة في جنبته ووقع على الأرض ميتاً . » ۱

(علی بن ابراهیم بن هاشم از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که آنحضرت در داستان داود علیه السلام فرمود : وقتی که خداوند طالوت را به مردم بنی اسرائیل فرستاد ، او بنی اسرائیل را برای جنگ با جالوت گرد آورد و سپس کسی به ایشا فرستاد که فرزندان را حاضر کن ، وقتی که فرزندان ایشا آمدند ، یک بیک آنها را پیش کشید و زره موسی علیه السلام را با آنها پوشانید ، زره موسی بعضی از آنان بلند و به بعضی دیگر کوتاه بود ، طالوت گفت : آیا از فرزندان کسی دیگر مانده است ، گفت : بلی کوچکتر از همه فرزندانم ، او را نیاورده ام و برای چرانیدن گوسفندان رهایش

کرده ام . فرستاد آن کوچکتر را آوردند ، وقتی که طالوت او را خواند ، داود آمد و خودفلاخنی در دست داشت ، در راه از سه عدد سنگ صدا برآمد که میگفتند : ما را بردار و ببر ، داود آنها را برداشته و در انبان خود گذاشت . آن سه سنگ فیروزه بودند .

داود بسیار دلیر و نیرومند بود ، وقتی که داود در مقابل جالوت ایستاد ، جالوت سوار فیل بود و تاجی بر سر داشت و یاقوت درخشنده ای را به پیشانی اش نصب کرده بود و لشکریانش هم در مقابلش بودند ، داود یکی از آن سه سنگ را برداشت و بطرف میمنه سپاهیان جالوت انداخت و سنگ در میمنه افتاد و جالوتیان مغلوب گشتند ، سنگ دوم را در میسره انداخت ، میسره جالوت هم شکست خورد ، سنگ سوم را بطرف خود جالوت انداخت به پیشانی اش که محل یاقوت بود اصابت کرد و مرده اش بزمین افتاد . (

اقتضای داوری رب دین
سر بر آرد از ضمیر آن و این
کان فلان خواه چه شد حالش چه گشت ؟
همچنانکه جوشد از گلزار کشت
جوشش خون باشد آن واجست ها
خارش دل ها و بحث و ماجرا

حساسیت شدید و جدانهای آدمیان در باره خون ریخته شده مقتضای
داوری خداوندی است .

هر يك از رویدادهای جهان هستی و نوع انسانی ، مطابق جریانات طبیعی خود ، بروز می کند و به نهانگاه پشت پرده طبیعت میخزد . حساسیت انسانها در باره آن رویدادها تابع مقدار اهمیتی است که حوادث دارا میباشند . مقدار اهمیت حوادث هم تابع اندازه دخالت آنها در هدف حیات انسانها و هدف کلی هستی میباشد . برگی

که در يك جنگل بيكران از درخت بزمن ميقتد، حادثه ايست، زهر خوردن سقراط هم حادثه ديگر. وزيدن بادي در صحرا و بجرکت در آوردن بوته هاي خار در مسير طولاني خود، رويدادي است و بروز تمدن ها يکي پس از ديگري و سقوط آنها هم رويدادهای ديگريست .

مسلّم است که اين همه وقايع گوناگون در وجدان و اندیشه آدمي بيکسان تاثير نميکنند ، بلکه تاثير آنها از صفر گرفته تا بي نهايت متفاوت است .
اين تفاوت ناشی از دو حقيقت است

حقيقت يکم - واقعيت خود حوادث است . ملاک تفاوت حوادث چنانکه در بالا اشاره کرديم مربوط به مقدار اهميت آنها است در عرصه هستي و هدف آن ، زيرا روشن است که حرکت يك بوته خار در دستگاه با عظمت هستي داراي آن اهميت نيست که انفجار کهکشاني و بوجود آمدن هزاران منظومه شمسي در فضا ، چنانکه نگاه بي اختياري که در موقع راه رفتن بيک سنگريزه در زير پايتان مي اندازيد از نظر اهميت قابل مقايسه با نگرستن يك قاضي دادگر در پرونده شخص متهم به جنايت ، نميباشد .

زيرا بودن يك سنگ ريزه در کوچه و بيابان و نبودن آن ، همچنين مورد توجه قرار گرفتن آن بشما يا غفلت شما از آن ، نه حرفي از کتاب هستي را جابجا ميکند و نه درگر دونه حيات شما تاثير مي بخشد . در صورتیکه نگرستن يك قاضي دادگر به پرونده شخص متهم به جنايت ، نگاهی است که نتیجه زندگي و مرگ انسان يا انسانهاي را دربردارد .

حقيقت دوم - موقعيت هائي که خود انسانها در مقابل رويدادهای هستي و انساني دارند ، با اختلاف ديدگاهی که مقتضای هر يك از آن موقعيت ها ايجاب مي کند ، بطوریکه ممکن است ناچيزترين رويداد به يك فرد با عظمت ترين حادثه پر معنی به کس ديگر بوده باشد . موضوع زندگي و مرگ آدميان با نظر به حقيقت يکم ، که اهميت واقعيت نمودها است ، در درجه اول از واقعايت قرار گرفته است .

بهمین جهت است که تمام ادیان و مکتب‌های اخلاقی و انسانی زیر بنای مسائل خود را از زندگی و مرگ انسان و شئون و چگونگی‌های آن دو قرار داده‌اند. حساسیت انسانها دربارهٔ خونی که بناحق ریخته میشود، وجدانهای آدمیان را خود آگاه یا ناخود آگاه می‌شوراند، گویی قطرات آن خون ریخته شده اثر بی‌پایه‌ایست که تمام خون‌های آدمیان را در یکجا جمع کرده‌است. این حساسیت وجدانی نمیتواند جنبهٔ طبیعی داشته باشد، بلکه چنانکه جلال‌الدین متوجه شده‌است ناشی از داوری خداوندی است که پیش از رستاخیز برای حفظ جان آدمیان و تلخی احساس نقص در پیکر مجموعی انسانها صورت می‌گیرد، زیرا انسان در حال اعتدال روانی با قطع نظر از اینکه کشته شدن یک انسان ممکن است ضرری را هم بر او وارد بسازد یا سودی را از دست او بگیرد یک حالت شکنجهٔ روحی همراه با بهت‌پر معنایی را در درون خود درمی‌یابد که قابل تفسیر با دلسوزی به هم نوع و ستم طبیعی نیست، چنانکه احیای یک انسان و نجات دادن او از مرگ بدون انگیزگی سود و زیان، نوعی از لذت روحی و شگفتگی را در درون آدمی بوجود می‌آورد.

این دو پدیدهٔ شگفت‌انگیز نمیتواند به چیزی جز اتحاد انسان‌ها در یک روح کلی یا در قلمرو یک مشیت ما فوق طبیعی مستند بوده باشد. آن روح کلی یا مشیت ما فوق طبیعی است که قطرات خون ریخته شده را در دل‌های آدمیان به توج در می‌آورد و موضوع خون را بعنوان با اهمیت‌ترین رویداد برای مردم قابل پذیرش می‌سازد.

اما با نظر به حقیقت دوم - یعنی موضوع خون با نظر به موقعیت‌هایی که انسان‌ها در زندگانی دارند، باضافهٔ اینکه در تمام دورانها و جوامع از قدیمترین تاریخ بشری تا کنون، مشمول قانون بوده است، یعنی ریختن خون یک انسان به حمایت قانونی نیازمند بوده است که آن را تجویز نماید.

(اگرچه قوانین از نظر منطقی و غیر منطقی بودن در نزد اقوام و ملل مختلف بوده است) هیچ موقعیتی را در صحنه‌های زندگی فردی و اجتماعی نمی‌بینیم که مجوز

ریختن خون آدمی بوده باشد، مگر در صورتیکه جرم مقتول حیات او را از متن روح کلی یا قلمرو مشیت مافوق طبیعی که قوانین فطری - الهی جلوه گاه آنست، بکلی خارج بسازد.

تفسیر ابیات

سپس حضرت داود علیه السلام رو به فقیر نموده فرمود: بیا پیش و داد خود را از این روسیاه بستان. داود مدعی گاورا با همان تیغ که مدعی گاو پدر فقیر را کشته بود، قصاص کرد، او مکرهای زیادی را برای مخفی ساختن جنایتش راه انداخته بود، ولی از آنجا که جنایت را خدامیدانست، چگونگی ممکن بود که آن حیلہ سازی ها علم خدا را دگرگون بسازد! خداوند صبر و حلم زیادی دارد، ولی موقعی که تبهکاری يك فرد از حد بگذرد رسوایش میکند. انسانی که زنده است باید بداند -

خون نخسید درفتد در هر دلی میل جست و جوی و کشف مشکلی
مقتضای داوری دادگرانه حق تعالی همین است که وجدانها را بشوراند و بمردم
درباره خون بناحق ریخته شده حساسیت ببخشد. و در زبانها بجریان اندازد و مردم
از یکدیگر پیرسند:

کان فلان خواجه چه شد؟ حالش چه گشت؟

این جوش و خروش مردم درباره خون بناحق ریخته شده مانند رویدن کشت در گلزار است. قطرات خون ناحق يك انسان چو نافع دانه هایی است که در گلزار دلهای آدمیان کاشته شده است، باران حوادث و دلایل و شواهد آن دانه ها را میرویانند، و روزی فرامیرسد که سر بر آورند و مورد نظاره همگان قرار بگیرند.
آن همه جستجوها و خارش دلها و بحث و ماجرا چیزی جز جوشش خون ریخته شده نیست.

خلاصه - هنگامیکه راز کار مدعی گاو فاش شد، معجزه حضرت داود علیه السلام
آشکار و تحکیم گشت. همه مردم شهر سر برهنه بیرون آمده سربه خاک خضوع

ساییدند و میگفتند: ای پیامبر خدا، ما را عفو فرما، زیرا -

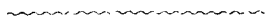
ما همه کوران اصلی بوده‌ایم و آنچه میفرموده‌ای نشنوده‌ایم
ما از تو صدها عجایب دیده‌ایم، معذرت ما را بپذیر، زیرا ما بینائی نداشتیم
که آن همه شگفتی‌ها و معجزات را درک کنیم.

ما دیده‌ایم که سه عدد سنگ باتو بسخن درآمده، گفتند که برای جنگ و
پیکار با جالوت ما را با خود ببر: تو همان سه عدد سنگ را با فلاخن برداشته، به
پیکار صدهزاران دشمن رهسپار گشتی، هر یک از آن سنگها صد هزار قسمت شده
و هر یک دشمن خون خواری را از پای در آورد.

آهن سخت در دست تو مانند موم نرم گشت و از آن آهن زره ساختی. کوه‌های
جامد هم باتو هم‌آواز گشته زبور میخواندند.

بالاخر از اینها، صدهزاران چشم‌دل را باز کردی که آن دلها از دم الهی تو برای
درک غیب آماده گشتند.

از همه قوی‌تر و بالاتر از هر معجزه که دائمی‌تر از همه است، بخشیدن زندگی
حقیقی بانسانهای مرده دل است که جان همه معجزات است سپاس خدا را که -
کشته شد ظالم جهانی زنده شد هر یکی از نو خدا را بنده شد

بیان آنکه نفس آدمی بجای آن خونی است که مدعی گاو کشته بود
و آن کشته گاو، عقل است و داود حق است یا شیخ که نایب حق
است که بقوت و یاری او تواند ظالم را کشتن و توانگر
شدن به روزی بیکسب وی حساب

خواجه را کشته است او را بنده کن
خویشتر را خواجه کرده است و مهین
بر کشته گاو تن منکر مشو
روزی بیرنج و نعمت بر طبق
آنکه بکشد گاو را کامل بدیست
زانکه گاو نفس باشد نقش تن
نفس خونی خواجه گشته و پیشوا
قوت ارواح است و ارزاق نبی است
گنج اندر گاو دان ای کنجکاو
دادمی در دست فهم تو زمام
هر چه میآید زینها نخانه است
گر زخوش چشمان کرشم آموختیم
در سبب منکر در آن افکن نظر
معجزات خویش بر کیوان زدند
بی زراعت چاش گندم یافتند
پشم بز ابریشم آمد کشکشان
عزّ درویش و هلاک بولهب

نفس خود را کش جهانی زنده کن
مدعی گاو نفس تست هین
آن کشته گاو عقل تست رو
عقل اسیر است و همی خواهد زحق
روزی بیرنج او موقوف چیست
نفس گوید چون تو کشتی گاو من
خواجه زاده عقل مانده بینوا
روزی بیرنج میدانی که چیست
لیک موقوفست بر قربان گاو
دوش چیزی خورده ام، ورنه تمام
دوش چیزی خورده ام افسانه است
چشم بر اسباب از چه دوختیم
هست بر اسباب اسبابی دگر
انبیا در قطع اسباب آمدند
بی سبب مریحرا بشکافتند
ریگها هم آرد شد از سعیشان
جمله قرآنست در قطع سبب

مثال

لشکر زفت حبش را بشکند
سنگ مرغی کو بیلا پرزند
تا شود زنده همان دم در کفن
خون خود جوید ز خون بالای خویش
رفض اسبابست و علت والسلام
بندگی کن تا ترا پیدا شود
شهبوار عقل عقل آمد صفی
معدۀ حیوان همیشه پوست جوست
مغز نگران را حلال آمد حلال
عقل کل کی گام بی ایقان نهد؟!
عقل عقل آفاق دارد پر ز ماه
نور ماهش بر دل و جان بازغ است
زان شب قدر است کاختر و ارتافت
بی زر آن همیان و کیسه ابتر است
قدر جان از پرتو جانان بود
هیچ گفتی کافران را میتون
تا بقرنی بعد ما آبی رسد
لیک گفته سالفان یاری بود
شد گواه صدق قرآن ای شکور
کز بهشت آورد جبریل سیب
بی صداع باغبان بی رنج کشت
بدهد آن نفع بی توسط پوست

مرغ بایلی دوسه سنگ افکند
پیل را سوراخ سوراخ افکند
دم گاو کشته بر مقتول زن
حلق بیریده جهد از جای خویش
همچنین ز آغاز قرآن تا تمام
کشف این نر عقل کار افزا شود
بند معقولات آمد فلسفی
عقل عقلت مغز و عقل تست پوست
مغز جوی، از پوست دارد صدمال
چونکه قشر عقل صد برهان دهد
عقل دفترها کند یکسر سیاه
از سیاهی و سپیدی فارغ است
این سیاه و آن سفید ار قدر یافت
قیمت همیان و کیسه از زر است
همچنانکه قدر تن از جان بود
گر بدی جان زنده بی پرتو کنون
هین بگو که ناطقه جو میکند
گرچه هر قرنی سخن آری بود
نی که هم تورات و انجیل و زبور
روزی بیرنج جوی و بی حسیب
بلکه رزقی از خداوند بهشت
زانکه نفع نان در آن نان داداوست

ذوق پنهان نقش نان چون سفره است
رزق جانی کی بری با سعی و جست
نفس چون باشی بیند گام تو
صاحب این گام رام آنگاه شد
عقل گاهی غالب آید در شکار
نفس از درهاست با صد زور و فن
گر تو خواهی ایمنی از ازدها
خاک شود در پیش شیخ با صفا
گر تو صاحب گاورا خواهی زبون
چون بنزدیک ولی الله شود
صد زبان در هر زبانش صد لغت
مدعی گاو نفس آمد فصیح
شهر را بفریبد الا شاه را
نفس را تسبیح و مصحف در یمین
مصحف سالوس او باور مکن
سوی حوضت آورد بهر وضو
زانکه او در خانه عقل تو برون
عقل نورانی و نیکو طالب است
زانکه او در خانه عقل تو غریب
باش تا شیران سوی پیشه روند
مکر نفس و تن نداند عام شهر
هر که جنس اوست یار او شود
کاو مبدل گشت و حبس تن نماید
خلق جمله علتی اند از کمین

نان بی سفره ولی را بهره است
جز بعدل شیخ کاو داود تست
از بن دندان شود او رام تو
کز دم داود او آگاه شد
برسگ نفست که باشد شیخ یار
روی شیخ اورا زمر دیده کن
دستش از دامن مکن یکدم رها
تا زخاک تو بروید کیمیا
چون خران کن سیخش آنسوی حرون
آن زبان صد گزش کوتاه شود
زرق و دستانش نیاید در صفت
صد هزاران حجت آرد ناصحیح
ره نتاند زد شه آگاه را
خنجر و شمشیر اندر آستین
خویش با او همسر و همبر مکن
وند اندازد ترا در قعر او
گر چه ملک اوست لیکن شد زبون
نفس ظلمانی برا چون غالب است
بر در خود سگ بود شیر مهیب
و این سگان کور آنجا بگر وند
او نگردد جز بوحی القلب قهر
جز مگر داود کاو شیخت بود
هر که را دل در مقام دل نشاند
یار علت میشود علت یقین

هر که بی تمییز کف در وی زند
مرغ ابله میکند آنسوی سیر
هین ازو بگریز اگر چه معنویست
گریزین دعوی کند او درشکی است
چونش این تمییز نبود احمق است
سوی او مشتاب ای دانا دلیر

هر خسی دعوی داودی کند
چون ز صیادی شنید آواز طیر
نقدرا از قلب نشناسد غویست
رسته و بر بسته پیش او یکی است
اینچنین کس گردکی مطلق است
هین ازو بگریز چون آهو ز شیر

آیه

« فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ . » ۱

(سپس به موسی وحی کردیم که عصایت را بدریا بزن [عصارا بدریا زد] و دریا شکافت، هر موجی مانند کوه بزرگی گشت)

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ . أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ . وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ . تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ . » ۲
(آیا نمی بینی خدای تو به اصحاب فیل چه کرد؟! آیا حیلۀ آنان را در گمراهی قرار داد؟ پرندۀ ابابیل را بآنان فرستاد، آن پرنده ها سنگ های از سجیل به اصحاب فیل انداخته، آنان را مانند برگ خورده شده تباه کرد.)

« وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ، قَالُوا أَتَجِدْنَا هُرُوجًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ . » ۳

(وقتی که موسی علیه السلام به قوم خود گفت: خداوند شما را دستور میدهد که گاو را بکشید، گفتند: آیا ما را استهزاء میکنی؟ موسی فرمود: به خدا پناه

۱ - الشعراء آیه ۶۳

۲ - الفیل آیه ۱ تا ۵

۳ - البقرة آیه ۶۷

میبرم اگر از نادانان بوده باشم) .

توضیح در تفسیر آیه فوق روایات چنین است که مردی از بنی اسرائیل یکی از خویشاوندانش را کشته بود و از حضرت موسی خواستند که قاتل را معلوم نماید ، خداوند به موسی (ع) وحی فرمود که گاو را (باشرحی که در آیات مربوطه آمده است) بکشند و باقطعه‌ای از آن گاو که بعضی گفته‌اند : دم گاو بوده است ، به مقتول بزنند ، مقتول زنده شده و قاتل خود را معرفی خواهد کرد .

« فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَةَ وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ . » ۱

تو نمیتوانی مردگان را بشنوائی و نمیتوانی دعا و دعوت خود را به آدم-ک-ر

بشنوائی .

هست بر اسباب اسبابی دگر
در سبب منگر در آن افکن نظر
انبیاء در قطع اسباب آمدند
معجزات خویش بر کیوان زدند

علت ومعلول وعلیت

و

نظر جلال الدین در باره آنها

مقدمه یکم - بر مباحث علیت و علت و معلول : جنبه تاریخی درک علیت
چنین مینماید که احساس رابطه علیت میان اشیاء تاریخ بس طولانی دارد علیت
بمعنای «این از آن» در دورانهای باستانی بشکل خام ابتدایی در اذهان بشری جریان
داشته است. از آن موقع که بشر نمودی را بطور مکرر در دنبال نمودی دیده بطور
ناخود آگاه با رابطه علیت سرو کار داشته است، با نظر به رشد تدریجی تعقل، دقت
و تجرید و توسعه درباره رابطه مزبور پدیدار گشته است.

شاید برای ابد این مشکل قابل حل و فصل نباشد که آیا افراد انسانی رابطه
علیت میان اشیاء را زودتر فهمیده است، یا تعاقب حوادث را، باین معنا: ما نمیدانیم
که بشر ابتدائی حتمی انسانهای رشد نیافته دورانهای بعدی پشت سر هم قرار گرفتن
حوادث را باعلیت توضیح میداده است، یا با مجرد تعاقب حوادث، مانند فصول چهارگانه
(بهار، تابستان، پائیز، زمستان)؟ برای تحقیق تاریخی مسئله علت و معلول و رابطه
علیت، لازم است که مسائل زیر دقیقاً مورد بررسی قرار بگیرد:

۱- بدانجهت که رابطه علیت میان دو نمود عینیت خارجی ندارد، بلکه يك
امر ذهنی مانند سایر روابط است، چه راهی برای اثبات بروز رابطه مزبور در اذهان
انسانهای ابتدایی در دست داریم؟

۲- آیا میتوان تماس ذهنی کودکان ابتدایی را باجودات «یکی پس از دیگری»،
با تماس ذهنی انسانهای باستانی مقایسه کرد؟

۳- از کدامین دوره و تحت چه شرایطی تضاد را محال دانسته اند؟ آیا انعکاس
غیر ممکن بودن تضاد در ذهن انسانهای گذشته، بتدریج بروز کرده است، یا دوره
معینی از نظر معلومات پیش آمده است که موضوع تضاد برای آنان محال جلوه
کرده است؟

۴- توجه آنان بوضع روانی خویش و کشف رابطه علیت میان پدیده های روانی
و کشف همین رابطه میان کردارها و گفتارها و پدیده های روانی چگونه و کی شروع

شده است؟

۵- آیا تائید از درخشش فرهنگ یونان باستان تعاقب حوادث از رویدادهای علیت تفکیک شده است یا نه؟ ...

اینها يك عده سؤالات است که پاسخ بآنها آنقدرها هم که گمان میرود سهل و ساده نیست. مخصوصاً درک این مسئله که آیا در دورانهای ابتدایی، انتقال ذهن انسانها از معلومات مورد مشاهده به علل هم سنخ خود آسان تر بوده است یا انتقال به علل بدون سنخیت؟ و چون پیش از آنکه او گوست کنت این مسئله را توضیح بدهد، تقسیم دورانهای ادراک بشری به متافیزیکی و فلسفی و تحقیقی پرداخته است لذا اعتبار علمی تقسیم مزبور چندان اهمیتی ندارد.

مقدمه دوم - تقسیم حوادث برای تشخیص حادثه مشمول علیت

نسبت هر يك یا چند رویداد به يك یا چند رویداد دیگر انواع بسیار گوناگون دارد. از آنجمله:

۱- باملاحظه قرار گرفتن دو یا چند رویداد در رودخانه زمان یکی پس از دیگری. این نوع به چند قسم مختلف تقسیم میگردد:

الف - تعاقب حوادث بدون کوچکترین رابطه میان آنها، مانند باریدن باران امروز و کتاب خریدن يك انسان در فردا.

تعاقب حوادث با رابطه ای که معلول يك عامل خارج از متن رویدادهای پشت سرهم است، مانند فصول چهارگانه (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) که تعاقب آنها ناشی از عامل کیفیت قرار گرفتن زمین با آفتاب است و مانند شب و روز ...

ب - تعاقب حوادث یکی پس از دیگری با رابطه علیت میان آنها. موضوع بحث مادر این صفحات همین قسم است که دارای اهمیت فوق العاده است.

ج - بروز حوادث یکی در کنار دیگری (در عرض هم) این گونه حوادث هم بر دو قسم مهم تقسیم میشوند:

قسم یکم - حوادثی ارتباط مانند افتادن برگی از درخت بزمین در باغ و بنزین گرفتن يك اتومبیل در خیابان .

قسم دوم - رویدادهای یکی در کنار دیگری بجهت آنکه معلول يك علت اند، مانند؛ خشك شدن رطوبت زمین و رویدن گیاه بسبب تابش آفتاب .
تقسیمات فوق همه ناشی از ملاحظه قرار گرفتن حوادث در رودخانه زمان و وجود رابطه و عدم آن در میان حوادث میباشد . رویدادهای جهان و انسان تقسیم دیگری را بانظر به اهمیت در بعضی از آنها بالنسبه به هدفهای زندگی و واقعیت هستی دارا میباشد، مانند جریان چشمه ساریک آبادی بی آب که بدون آن، حیات مردم در خطر می افتد، با عبور يك گربه از کوجه آن آبادی بدین ترتیب بجهت ملاکهای مختلف حوادث جاری در جهان طبیعی و انسان تقسیمات گوناگونی میتواند داشته باشد .

مقدمه سوم - جلال الدین معمولاً بجای کلمه علت سبب و بجای معلول مسبب را بکار میبرد .

کلمه علت در قرنهای اخیر بیش از کلمه سبب رواج پیدا کرده است . سابق بر این در علوم فلسفی برای نشان دادن مفهوم علت از هر دو کلمه سبب و علت استفاده می کردند ، احتمال میرود که چون مفهوم علت تا حدودی عمومی تر از مفهوم سبب است ، لذا جلال الدین اغلب سبب را انتخاب کرده است ، زیرا علت بمعنای بیماری و خلاف اعتدال نیز گفته میشود ، باضافه اینکه اجزائی از علت را هم بدون اینکه همه اجزاء علت بوده باشد ، علت گفته میشود ، عبارت دیگر علت ناقص را هم علت میگویند ، در صورتیکه معمولاً سبب در موارد علت تام و کامل بکار میرود . لذا بکار بردن سبب مناسب تر بوده است .

اکنون می پردازیم به تحقیق نظریات جلال الدین درباره علت و معلول و رابطه

علت :

۱- قانون علیت در روپناهای جهان هستی جریان دارد

تو که در حبسی سبب را گوش دار ^۱	بی سبب بیند چو دیده شد گذار
در سبب از چهل بر چفسیده ای ^۲	تو ز طفلی چون سبب ها دیده ای
سوی این روپوشها زان مایلی	باسبب ها از مسبب غافل
رپنا و رپنا ها میکنی !!	چون سبب ها رفت بر سر میزنی
چون ز صنم یاد کردی ای عجب	رب همیگوید برو سوی سبب
لیک معذوری همین را دیده ای ^۳	حاصل آنکه در سبب پیچیده ای
لیک جز علت نبیند اهل پوست ^۴	در حقیقت خالق آثار اوست
بنده اسباب گشتستی تو خر ^۵	ای ز غفلت از مسبب بی خبر
این سبب هم سنت پیغمبر است	گفت آری گر تو گل رهبر است
از تو کل در سبب کاهل مشو ^۶	رمز الکاسب حبیب الله شنو

اینست یکی از مسائل حساس قانون علیت . درست توجه شود که جلال الدین قانون سببیت و علیت را بهیچ وجه منکر نیست ، بلکه در بعضی از آیات دامنه قانون مزبور را حتی به جهان ابدی هم کشانیده میگوید :

هر سبب مادر اثر از وی ولد	این جهان و آن جهان زایدابد
دیده ای باید منور نیک نیک ^۷	این سبب ها نسل بر نسل است لیک

۱- دفتر دوم ص ۱۰۷ بیت ۴۱

۲- د سوم ص ۱۸۸ بیت ۹

۳- د د بیت ۱۰ و ۱۱ و ۱۴

۴- د د ۱۹۴ بیت ۴۷

۵- د چهارم ص ۲۵۴ بیت ۳

۶- د اول ص ۲۱ بیت ۲۵

۷- د دوم ص ۹۴ بیت ۴۲ و ۴۴

شاید برای اثبات اینگونه رابطه میان بعضی از رویدادها احتیاج به تفصیل زیاد نداشته باشیم و کافی است این حقیقت را در نظر بگیریم که ظهور کردن يك حادثه بدون علت، عبارت از بوجود آمدن يك شیء در خلا نیستی است که در عرصه وجود غیر ممکن است.

این مطلب شبیه باینست که مقداری آب در ظرفی وجود داشته باشد و ما بسبب انداختن چیزی در آن آب موجی ایجاد کنیم، خود تموج مفروض در عرصه آبی بوجود میآید که تمام قطرات آن بیکدیگر مربوط است. در نتیجه هر يك از اجزاء موج و نوسان بیکدیگر مربوط و متصل میباشد. اگر قانون علیت در روبنای جهان هستی را که جلوه گاه مختلف « این از آن است » میباشد، نپذیریم تمام علوم و شناسایی و کارهای ما متزلزل میگردد و نمیتوانیم حتی خواص حقیقی خود اشیاء را ثابت کنیم، معنای اینکه خاصیت آتش سوزاندن است، اینست که اگر با ماده قابل احتراق تماس بگیرد مطابق خاصیت ذاتی خود، در آن ماده، احتراق ایجاد خواهد کرد. در حقیقت معلول یعنی خاصیت يك شیء بنام علت که با ارتباط با اشیاء دیگر ظهور و تفاعل پیدا کرده است.

باضافه اینکه اصل حرکت و تحول در روبنای عالم طبیعت و انسان بدون تکاپو و برخورد خواص بایکدیگر امکان پذیر نیست، بنابراین یا باید از تغییر و تحول دست برداریم و یا رابطه علیت را در روبنای دو قلمرو مزبور بپذیریم.

۲ - باید بپذیریم که قانون علیت به پیروی تحرك و تحول دائمی جهان
و اجزاء آن، مانند فوتون های نور ریزش میکند

هم بامر حق قدم بیرون نهد	سنگ بر آهن زنی آتش جهد
تو به بالاتر نگر ای مرد نیک	سنگ و آهن خود سبب آمدولیک
بی سبب هرگز سبب کی شد ز خویش	کاین سبب را آن سبب آورد پیش
باز گاهی بی پر و عاقل کند ^۱	این سبب را آن سبب عامل کند
آن سبب ها زین سبب ها بر تراست	آن سببها کانبیا را رهبر است
وان سبب ها راست محرم انبیا	این سبب را محرم آمد عقل ما
اندر این چه این رسن آمد به فن	این سبب چه بود؟ بتازی گورسن
چرخ گردان را ندیدن زلتست	گردش چرخ این رسن راعلت است
هان وهان زین چرخ سرگردان مدان ^۲	این رسنهای سببها در جهان
در تصرف دائما من باقیم ^۳	چار طبع و علت اولی نیم
در سبب منکر در آن افکن نظر ^۴	هست بر اسباب اسبابی دگر

جلال الدین در آیات فوق دو مطلب مهم را تذکر میدهد:

مطلب یکم - قانون سببیت (علیت) در جهان هستی جریان دارد و این جای
تردید نیست، وقتی که تو سنگ را بر آهن بزنی شراره ای از آن بر می آید، دو ماده
مستعد وقتی که اصطکاک شدید با یکدیگر داشته باشند، معلولی را که شراره است،
ایجاد میکنند.

۱ - دفتر اول ص ۱۹ بیت ۶۷ تا ۷۰

۲ - د د ص ۲۰ بیت ۱ تا ۵

۳ - دفتر دوم ص ۱۰۴ بیت ۱۰

۴ - دفتر سوم ص ۱۷۷ بیت ۲۷

اصل « این از آن » شراره را بطور مستقیم از راه حس چشم به سنگ و آهن نسبت میدهد . همچنین سایر علل و معلولات .

مطلب دوم - دخالت امر الهی در همین جریان (این از آن) اگر چه بوسیله حواس درك نمیشود ، اما از دوراه میتوان این دخالت را پذیرفت :

راه یکم - همان منطق که باعث شده است برای هر رویدادی علتی وجود داشته باشد ، همان منطق سؤال را تابدست آوردن علت ما فوق همه علل ادامه میدهد زیرا کدامین موجود است که در این دنیا قدم به پهنه هستی بگذارد و خود یکی از رویدادهایی نباشد که علت دیگری او را بوجود آورده است ؟!

قانون علیت استثناء بردار نبوده ، در هر قلمروی اعم از ذهن و خارج جریان دارد ، بلی وقتی که يك وجود جنبه رویدادی نداشته باشد و سابقه نیستی برای او فرض نشود مشمول قانون علیت نخواهد بود .

این موجود منحصر به خدا است که از عرصه رویدادها خارج و از جریان علیت چنان خارج است که از جریان قانون جاذبیت و اشغال زمان و فضا و قابلیت تجزیه و ترکیب و حرکت از نقص بکمال یا بعکس از کمال به نقص^۵

اگر همه موجودات احتیاج به علت دارد و علت بوجود آورنده آنها خداست ، پس خدا را که بوجود آورده است ؟

مردم ، حتی گاهی بعضی از متفکرین هم اشتباه خنده آوری در این باره مرتکب شده میگویند : خیلی خوب ، بنا بقانون علیت ، هر رویدادی را علتی لازم است و همه جهان هستی معلول خدا و خدا علت آن است . پس علت بوجود آورنده خدا چیست ؟

اینان فکر نمیکنند که قوانین مأخوذه از جریانات جهان هستی نمیتواند شامل خود خدا بوده باشد . بعنوان مثال : بدن مادی انسان مشمول عده ای از پدیده ها

۵ - راه دوم را پس از بحث مختصر در مسئله زیر (اگر همه موجودات احتیاج به علت دارد ...) مطرح خواهیم کرد .

وقوانین فیزیکی و فیزیولوژیکی است، مانند کوتاهی و بلندی و سفیدی و سیاهی و دارای وزن بودن و زخم و بیماری های عضوی و... آیا ما میتوانیم دربارهٔ من و شئون آن که موضوع علوم روانی است، همان پدیده ها و قوانین را مطرح کنیم؟! یا بدانجهت که «من» انسانی مافوق جسم فیزیکی است، پدیده ها و قوانین مزبوره در آن راهیابی ندارد. خدا از قلمرو جسم و ماده و عوارض و جریانات آنها بالاتر است. قانون «این» از آن است، خود میگوید: باید يك «این» بطور معین و مشخص که وجود نداشته است، بوجود بیاید، سپس به سراغ «آن» که «این» را بوجود آورده است، برویم وقتی که موضوعی از عنوان «وجود نداشته است و سپس بوجود آمده است»، بالاتر فرض شده است، چه معنا دارد به سراغ «آن» برویم که موضوع مفروض را بوجود آورده باشد!!؟

بهمین جهت است که جلال الدین صریحاً میگوید:

چار طبع و علت اولی نیم در تصرف دائمنا من باقیم
و بدین ترتیب بکار بردن کلمهٔ علت را دربارهٔ خدا صحیح نمیداند. این توجه یکی از عالی ترین توجهات جلال الدین در کتاب مثنوی است.
شکفت آور است که مردم با دیدن هزاران پدیده ها و قوانین در جهان طبیعت. هیچ يك از آنها را به خدا نسبت نمیدهند، ولی قانون علیت را که آنها از جریان «این از آن» در مجرای طبیعت انتزاع شده است به خدا نسبت میدهند و میگویند: علت بوجود آورندهٔ خدا چیست؟

اینان درست در این حقیقت نمایندیشند که وقتی که از پله های علت و معلول بالاتر رفتیم و به پشت بام علل و معلولات رسیدیم، دیگر سؤال از اینسکه این پشت بام، پلهٔ ما قبل کدامین پلهٔ بعدی است؟ غلط و ضد منطق است.

فرض کنید: نرمی برگ درخت را با دست خود لمس و احساس نمودیم، آننگاه با دلیل مربوط احساس کردیم که این نرمی ناشی از نفوذ آب در اجزای برگ است. برای اینسکه بدانیم آن آب از کجا است، رفتیم و رطوبت محلی را که ریشه

های درخت در آن نفوذ کرده است مشاهده کردیم و ثابت شد که رطوبت آن محل نیز مربوط بجریان آب بوده است پس از آن برای فهمیدن اینکه رطوبت از چه ماده‌ای بوجود آمده است، رقتیم و جو بیاری را که آب در آن جریان داشت و به محل مزبور سر از بر می‌گشت پیدا کردیم، آیا پس از پیدا کردن خود آب باز حالت جو بندگی از علت رطوبت آب در ما می‌جوشد؟! ممکن است که دانش پژوه شیمی باشیم و براه بیفتیم که علت رطوبت آب را درک کنیم، مسلماً باین نتیجه خواهیم رسید که تفاعل خاص دو عنصر اکسیژن و هیدروژن با نسبت معین، میعان و رطوبت آب را بوجود آورده است. در این نقطه از فحوص و کاوش موضوع رطوبت آب و میعان آن از سنخ رطوبت و میعان برکنار میشود و با اصطلاح معمولی که در بالا گفتیم: از پله‌های بالای هم عبور کرده به پشت بام رسیده است. پس یا باید بگوییم هیچ دلیلی به وجود خدا نداریم (که فرض محال است) و یا اگر گفتیم: دلیلی وجود دارد که هستی خدا را اثبات میکند، دیگر این سؤال که «خدا را که بوجود آورده است» کاملاً ضد منطق است.

راه دوم - تجدد و استمرار و حرکت جهان ماده با جمیع اجزاء و روابطش، بطوریکه میتوان گفت: مانند فوتون‌های نور و قطره‌های باران ریزش می‌کند. این نظریه که با دلایل محکمی قابل اثبات است، میگوید: منبع تولید اجزاء هستی در هر لحظه خدا است، و جای تردید نیست که تولید مستمر و ریزش اجزاء هستی خود دلیل روشن است باینکه قوانین مأخوذه از همین جهان مستمر و در حال ریزش نیز در حال تجدد و استمرار است. و اگر ثبات و سکونتی در قانون طبیعی احساس می‌کنیم، مربوط به تجرید ذهنی قانون و متحجر کردن آن است، نه به واقعیت در جریان. این راه دوم را که بطور اختصار مطرح کردیم، با نظریه حرکت جوهریه صدر المتعالیهین و یکی از چهار تفسیر «معنای قانون» که الفرد نورث وایتهد در کتاب «ماجرای ایده‌ها و نفوذ آنها» کاملاً روشن میشود. چیزی که مهم است اینست که بسیار مناسب بود صدر المتالیهین مباحث علت و معلول و قانون علیت را با نظر به حرکت جوهریه مورد بررسی قرار میداد، اگر چه بنظر میرسد: آن فیلسوف در مباحث علیت مطلبی

نگفته است که با حرکت جوهریته منافاتی داشته باشد، ولی جنبه فنی مباحث علیت را بقدری کاملاً مراعات کرده که نتوانسته است یا نخواسته است، خود علیت را هم بعنوان حقیقتی در حال تجدد و افاضه و استمرار از خالق علل و معلولات توضیح بدهد بلکه در آخر فصل هفتم از جزء دوم اسفار مطلبی گفته است که با استناد مستقیم علیت همه اشیاء و در همه لحظات به خدا منافاتی دارد. او میگوید: « فیض کلی و عنایت ازلی و اراده کلی بهمه موجودات ابداعی و تحقق یافته شامل است، الا اینکه بعضی از آنها پیش از بعضی دیگر به عرصه وجود وارد میشود - ذاتاً یا زماناً بوسیله اسباب ذاتی یا عرضی... »^۱

مسئلاً صدر المتألهین نظرش به ادراکات ماری پرده نشین ها بوده است نه بانظر به ملاحظه موجودات و روابط آنها بالنسبه به خدا که بقول شبستری :

تعالی الله قدیمی کلاو بیکدم کند آغاز و انجام دو عالم

سپس جلال الدین بایانات فوق عالی ترین فرض معقول را به معجزاتی که بوسیله پیامبران در جهان هستی صورت گرفته است توضیح میدهد : میگوید : وقتی که سخن از معجزه بمیان میآید ، گمان نرود که مامیکویم : واقعیات مطلق به ضد واقعیات مطلق تبدیل میگردد .

بلکه میگوییم : واقعیات پشت پرده جهان محسوس که مانند روح برای کالبد جهان محسوس است ، دست بکار میشود و واقعیات رو بنایی را دگرگون می کند . و این دگرگونی و تصرف بوسیله ارواح نیرومند پیامبران که ارتباط الهی با پشت پرده جریانات محسوس دارند صورت میگیرد .

پس در حقیقت معجزه نقض قوانین علیت و سایر جریانات طبیعت ، بدون علت نیست ، نهایت امر اینست که علت بروز معجزه مافوق این علل و معلولات روی پرده طبیعی است .

مورچه ای که روی بدن يك آدم در حال نشسته با وضع مخصوص راه میرود ،

قرار گرفتن اعضای بدننی آن آدم را يك وضع ضروری وابدی می بیند ، تا حدی که درجهان هستی که اومجسم کرده است شکل دیگری از آن وضع مثل بالا بردن سر، یا دراز کردن پا امکان پذیر نمیباشد ، در صورتیکه شما میتوانید باکوچکترین تماس باروح آن آدم مثلاً باطمیع یا تهدید یا خواهش وضع مشخص او را باصدها قسم نشستن بحسب زمان وفضاوغیر ذلك تغییر بدهید .

مثالی که خود جلال الدین میزند بسیار جالب است . میگوید : مثل قوانین جاریه درعالم هستی بدینگونه است : شخصی را فرض کنیم که ازحال تولد در ته چاه نشسته است ، آنچه را که می بیند اینست که : سطل باشکل مخصوصی که به سرطناب بسته شده است در دقایق معین به ته چاه فرود میآید ، وزیر آب میرود و سپس بالا میرود وازدیدگان اوغایب میشود ، پس ازچند دقیقه دیگر همین عمل در زمانهای معین وباوضع مشخص تکرار میشود .

جهانی که برای این چاه نشین مفروض مطرح است ، واحدهایی از سطل و طناب وفاصله های زمانی برای رفتن و برگشتن وسنگ ها و خاك های دیوار چاه و يك روشنائی محقری که از دهنه چاه دیده میشود

این واحدها وجریانات تمام حقایق و روابط جهان هستی را برای او خلاصه نموده ، احتمالخلاف هر يك از آنها همان احتمال محال است که نمیتواند تصور کند .

حال اگر آن سطل مقداری دیرتر ازفواصل زمانی معین پایین بیاید ، یا بالا برود ، یا سطل از نیمه راه چاه برگردد ، یا پایین بیاید وبه سطح آب برسد ولی از آب پر نشده بالا برود ، آقای چاه نشین فریادمحال است ، محال است ، نمیشود ، عجیبی راه میاندازد ، در صورتیکه بانظر به قدرت و اراده آن کس که در کنار دهنه چاه نشسته و سطل را به ته چاه فرمیفرستد ، ممکن ترین کارها است . ما انسانها درته چاه طبیعت نشسته ومسائل علیت را بهمان وضع در نظر میگیریم که چاه نشین مفروض طناب وسطل وآب چاه را .

۳ - آیا علت میتواند ضد خود را بعنوان معلول صادر کند ؟

آیا سنخیت میان علت و معلول شرط است ؟

عین آن زهر آب را شربت کند
خار را گل جسمها را جان کند
مهرها انگیزد از اسباب کین^۱
هر کسی مشغول گشته در سبب
زانکه حادث جادئی را باعث است^۲
جوی شیر خلد مهرتست و ود
مستی و شوق تو جوی خمر بین
اکس نداند چو نش جای آن نشاند!
چار جو هم مر ترا فرمان نمود^۳

عین آن تخییل را حکمت کند
در خرابی گنجها پیدا کند
آن گمان انگیز را سازد یقین
کز چنان رویی چنین قهرا یعجب !
من سبب را نسکرم کان حادث است
آب صبرت آب جوی خلد شد
ذوق طاعت گشت جوی انگبین
این سببها آن اثرها را نماند
این سببها چون بفرمان تو بود

۱- دفتر اول ص ۱۳ بیت ۵۷ و ۵۶ و ۵۵

۲- دفتر دوم ص ۱۱۹ بیت ۵۴ و ۵۳

۳- دفتر سوم ص ۱۹۳ بیت ۴۰۳ و ۴۰۲ و ۴۰۱

توضیح - مقصود از چار جو ، چشمه سارهای بهشتی است که در آیه ۱۵ از سوره

محمد (ص) وارد شده است :

« مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ اللَّهُ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ » .

(مثل بهشتی که به پرهیزکاران وعده شده است ، جایگاهی است که چشمه سارهایی از آب تازه و دائمی و چشمه سارهایی از شیر که طعمش تغییر پیدا نکرده است و چشمه سارهایی از شراب که موجب لذت کسانی است که آنرا میاشامند و چشمه سارهایی از عسل صاف در آن وجود دارد و برای آنان در آن بهشت از هر گونه میوه جات و بخشی است از پروردگارشان)

بنظر میرسد مهمترین غوغای قانون علیت همین مسئله است که آیا معلول میتواند مغایر علتش بوده باشد؟ البته مغایرت مزبور اعم از مقوله کم و کیف است. ازیک نظر فلسفه‌های گذشتگان بطور قطع مغایرت را امکان ناپذیر دانسته و باتعبیر لزوم سنخیت میان علت و معلول حکم به تماثل آن دو میکردند. مهمترین استدلالی که برای لزوم سنخیت میان علت و معلول در نظر داشتند، دوقاعده معروف بوده است:

قاعدهٔ یکم - الواحد لا یصدر عنه الا الواحد ۱

(یک علت، صادر نمیشود از آن مگر یک معلول).

قاعده دوم - فاقد الشیء لا یعطیه (حقیقتی که چیزی را دارا نیست، نمیتواند آن چیز را عطا کند یعنی صادر کند).

قاعدهٔ یکم - ناشی از عینک ریاضی است که در جهان بینی بکار برده شده است زیرا در نظر گرفتن یک واحد حقیقی در جهان واقعیت ها که عبارت است از اجزاء و خواص پیوسته بهم، تجرید ذهنی است که دربارهٔ اجزاء و خواص پیوسته بهم صورت گرفته و واحد را انتزاع کرده است.

مادر واقعیت جاریه در جهان هستی هرگز بایک واحد حقیقی نمیتوانیم روبرو شویم، اگرچه آن واحد را کوچکترین اجزاء عالم هستی منظور بداریم، مانند الکترون. بعبارت دیگر مانیتوانیم یک واحد بریده از سایر واحدها و اجزای جهان را برای خود برنهمیم و بگوییم: این واحد آن واحد را صادر کرده است. باضافهٔ اینکه حرکت و تحول تمام اجزاء و خواص دستگناه هستی بافرض تحقق یک واحد و لودر هزارم لحظه سازگار نیست، تا ما بتوانیم از آن واحد مفروض معلول واحدی را بپذیریم.

اما قاعدهٔ دوم که میگوید: «حقیقتی که چیزی را دارا نیست نمیتواند آن

۱- عکس این قاعده را هم باتعبیر الواحد لا یصدر الا عن الواحد بیان کرده اند

(یک معلول صادر نمیشود مگر از یک علت)

چیز را صادر کند ، ناشی از يك شعور عمومی است که از تماس با روپناهای متشکل پدیده‌های جهان هستی ، در ذهن مانمودار میشود . ما غالباً انتقال حقایق را از موقعیتی به موقعیت دیگر مشاهده میکنیم و گمان می‌کنیم: موقعیت دوم معلول موقعیت اول و از آن بروز کرده است .

در صورتیکه حقیقت در موقعیت دوم، از شکم حقیقت در موقعیت اول با فرض بقاء حقیقت در همان موقعیت اول بیرون نیامده است . مثلاً در مثال معمول میگویند : دو نطفه پدر و مادر (اسپرما تو زوئید و اوول) علت و کودک معلول آن دو است ، در صورتیکه اگر دقت شود ، خواهیم دید : دو نطفه مزبور از موقعیتی بموقعیت دیگر منتقل گشته و بجهت تماس با اجزای دیگر ، در موقعیت دوم بشکل کودک در آمده است . آب به گیاهان فرو میرود و آن‌ها را بشکل خاصی در میاورد ، در این پدیده نیز ماده آب چنان نیست که در نقطه‌ای از فضا ایستاده و شکل خاص اجزاء گیاهان را از شکم خود بیرون انداخته باشد ، بلکه آب موقعیت خود را تغییر داده و در موقعیت دیگر با تشکل با سایر اجزای گیاه نمودار شده است . اگر این مسئله صحیح باشد که علت پس از صادر کردن معلول ، جزء یا خاصیتی از خود را از دست میدهد و آن خاصیت و جزء در موقعیت جدید با قطع نظر از استهلاك انرژی بعنوان معلول بروز میکند هر دو قاعده :

« الواحد لا یصدر عنه الا الواحد و بالعکس: «فانك الشیء لا یعطیه» .

خلاف جریان واقع میباشد . گفته میشود که اگر میان علت و معلول سنخیتی وجود نداشته باشد ، صدور هر چیز از هر چیز امکان پذیر میباشد !!

این پدیده هرگز در جهان هستی امکان پذیر نیست ، مثلاً دیده نشده است که از نطفه موش گربه تولید شود و از هسته گل ساختمان بوجود بیاید و از کتاب استکان بروز کند !! بنظر میرسد این گونه ملاحظات ناشی از ساده نگری در قوانین جاریه هستی است . زیرا این معنا ناشی از آن است که شیء همواره تا وجود دارد

خودش است و هیچ شیئی مادامیکه همان شیئی است نمیتواند خودش نباشد .
نطفه موش ، نطفه موش است ، وقتی که در جریان جویبار طبیعت قرار میگیرد
مادامیکه خود را از دست نداده است ، نطفه موش خواهد بود ، ترکیب این نطفه و
تفاعل آن با سایر اجزاء طبیعت است که در موقعیت موش بروز میکند نه در موقعیت
گربه و فیل . بهمین جهت است که اگر در همان حال که آب در موقعیت شاخ و برگ
درخت قرار گرفته است ، خود را از دست بدهد ، مثلاً تابش بیش از حد حرارت
آفتاب ، آن را بخار کند ، بدون تردید آن موقعیت مخصوص برای درخت نیز از
بین خواهد رفت .

اکنون برویم بسراغ فعالیت‌ها و پدیده‌های روانی ، در این قلمرو می‌بینیم که
از دو قاعده مزبور .

(الواحد لا یصدر عنه الا الواحد و بالعکس ،) و (فاقد الشيء لا یعطیه)

هیچ اثری پیدا نیست .

بتوضیح اینک : اولاً فرض یک واحد در جهان درونی انسانها مانند فرض یک واحد
در جهان برونی جز یک اعتبار و قرارداد سطحی چیزی نیست ، ما چنانکه در
جهان برونی واحد بریده از فضا و زمان پر از پدیده‌های مربوط و متحرک نداریم ، همچنین
در جهان درونی باضافه اینک در جهان درونی ، موقعی که یکی از واحدهای درونی بحرکت
می‌افتد و بابدست آوردن جنبه علیت ، معلولی صادر میکند ، نه تنها واحد دوم از شکم
واحد اول در نمی‌آید ، بلکه واحد دوم خود مانند یک پدیده نوظهور (ابداعی) بوجود
می‌آید ، زیرا نتیجه « پس سقراط فانی است » دامنه وجود « سقراط انسان است »
و « هر انسان فانی است » نمیباشد .

این خصوصیت جریانات درونی است که طنابی میان پدیده اول و پدیده دوم
آنها وجود ندارد که جریان قانون علیت معمول در طبیعت و سنخیت میان آن دو را
تثبیت کند .

از مجموع این ملاحظات باین نتیجه میرسیم که فهم عمومی دربارهٔ جریانات جهان هستی برای خود قانون علیت بسیار ساده ای را مطرح نموده و مطابق همان فهم عمومی، احکامی از قبیل سنخیت و تطابق در کمیت راهم از لوازم آن محسوب نموده است. بسیار جای تعجب است که بعضی از فلاسفه و متفکرین همین فهم عمومی دربارهٔ علیت و احکام آن را دقیق تر و ظریف تر ساخته در خدایابی و کشف رابطهٔ خدا با موجودات هم بکار برده اند. در صورتیکه با کمترین دقت همه جانبه، خطاکاری فهم عمومی دربارهٔ علیت و احکام آن حتی در طبیعت قابل لمس و آشکار مشاهده میگردد. اما اینکه حقیقت معینی از موقعیت مخصوص خود به موقعیت ضد خود منتقل شود. ممکن است از شاخه های اصل «در برداشتن هر حقیقت ضد خود را» بوده باشد که جلال الدین در ابیات مربوط به تضاد گفته است:

در عدم، هست ای برادر چون بود ضد اندر ضد خود مکنون بود

و ممکن است انقلاب به ضد را بجهت حاکمیت مطلق خداوندی بر قانون علیت

در نظر گرفت. بنابراین گفتهٔ جلال الدین:

عین آن تخییل را حکمت کند عین آن زهراب را شربت کند
در خرابی گنجها پیدا کند خار را گل جسمها را جان کند
آن گمان انگیز را سازد یقین مهرها انگیزد از اسباب کین

را نباید به عنوان مفاهیم شعری تلقی نمود، بلکه چنانکه ملاحظه شد،

زیر بنای علیت بمفهوم عمومی و سنخیت میان علت و معلول از نظر دقیق، یک
زیر بنای اعتباری و ناشی از نزدیک بینی هایی است که مغزهای تقلیدی دست بدست
میگردانند.

۴ - پس از فرض اینکه قانون علیت در جهان هستی حکمفرما است .
این قانون هم مانند سایر قوانین تحت سیطره الهی در جریان است

از سبب سازیش من سودائیم	وز سبب سوزیش سوفسطائیم ^۱
کاین سبب را آن سبب آورد پیش	بی سبب هرگز سبب کی شد ز خویش!
این سبب را آن سبب عامل کند	باز گاهی بی پر و عاقل کند ^۲
مرکب همت سوی اسباب راند	از مسبب لا جرم محجوب ماند
آنکه بیند او مسبب را عیان	کی نهد دل بر سببهای جهان
از مسبب یابد او در یک صباح	از نجات و از فلاح و از نجات ^۳
چشم بر اسباب از چه دوختیم ؟ !	گر ز خویش چشمان کرشم آموختیم
هست بر اسباب اسبابی دگر	در سبب منکر در آن افکن نظر ^۴
چشم بکشا و مسبب را فکر	تا شوی فارغ ز اسباب و نظر ^۵
ای گرفتار سبب بیرون میر	لیک عزل آن مسبب ظن میر
هر چه خواهد آن مسبب آورد	قدرت مطلق سببها بر درد ^۶
از مسبب میرسد هر خیر و شر	نیست اسباب و وسایط را اثر ^۷
هین ز سایه شخص زان میکن طلب	در مسبب رو گذر کن از سبب ^۸

۱ - دفتر اول ص ۱۳ بیت ۵۹ .

۲ - ۴ ص ۱۹ بیت ۶۹ و ۷۰ .

۳ - دفتر دوم ص ۱۳۶ بیت ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ .

۴ - دفتر سوم ص ۱۷۷ بیت ۲۶ و ۲۷ .

۵ - دفتر چهارم ص ۲۵۴ بیت ۵ .

۶ - دفتر پنجم ص ۳۰۵ بیت ۲۱ و ۲۲ .

۷ - ۴ ۴ بیت ۲۸ .

۸ - دفتر ششم ص ۳۵۹ بیت ۵۲ .

آن طبیبان آنچنان بنده سبب
گشته اند از مکر یزدان محتجب
در سبب چون بی مرادت کرد رب
پس چرا بد ظن نکردی در سبب
پس سبب گردان چو دم خر بود
تکیه بروی کم کنی بهتر بود
در سبب گیری نکردی هم دلیر
که بس آفتهاش پنهانست زیر^۱

این سبب همچون طبیب است و علیل

این سبب همچون چراغ است و قفیل^۲

در شماره ۲ از همین مباحث علیت، باین مسئله اشاره کردیم که امر الهی در جریان «این از آن» دخالت میورزد. در این شماره میخواهیم مسئله مزبور را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار بدهیم. این جنبه‌های مختلف را میتوانیم در ضمن چند مسئله مطرح کنیم:

مسئله یکم - چگونگی تصور دخالت خداوندی در مسئله علیت. یعنی در آن جریانات که دو حادثه بایکدیگر رابطه «این از آن» است، دارد^۳ دخالت مشیت الهی بر چگونه است؟ دخالت الهی در جریانات مزبوره بر چهار قسم قابل تصورات است:

قسم یکم - دخالت طولی باین معنی که خداوند در آغاز خلقت ماده و حرکت را با قانون علیت آفریده سپس جهان را بحال خود گذاشته است. یعنی چنانکه پس از آفرینش ماده و حرکت دخالتی در آن ندارد، همچنین در جریانات علل و معلولات نیز کاری صورت نمیدهد این مطلب بهیچ وجه صحیح نیست.

قسم دوم - دخالت غیر مستقیم بالنسبه بجرایانات علل و معلولات، یعنی نظارت و سیطره الهی متعلق به ماده و حرکت بوده و قوانین جاریه از آن جمله «علیت» از همان ماده و حرکت بوجود میآید و بطور غیر مستقیم یعنی با سیطره الهی به آن دو، به قانون علیت نیز تأثیر می‌کند.

۱ - دفتر ششم ص ۴۰۶ بیت ۴۱۹۳۴ و ۴۱۹۳۵ و ۴۱۹۳۶

۲ - دفتر دوم ص ۱۰۷ بیت ۴۳

۳ - یا بترتیبی که ما گفتیم: تغییر موقعیت يك حقیقت به موقعیت دیگر

قسم سوم - دخالت مستقیم و عرضی - در همان حال که حقایق جهان هستی در جریان یکی از دیگری قرار گرفته است، در هر لحظه مشیت الهی هم توأم با آن جریان وجود دارد .

قسم چهارم - دخالت مستقیم و ابداعی - باین معنی که سیطره الهی در جریانات جهان هستی مانند تسلط من به فعالیت ها و جریانات است که در صحنه مادی مغز بروز می کند . این دخالت هم مستقیم و هم ابداعی است ، زیرا جهان برای خدا مانند جهان برای مشاعر و ادراکات ما مطرح نیست که در ایجاد حوادث و سلسله جریانات احتیاجی به طناب هیولی و زنجیر زمان و بستر فضا داشته باشد ، چنانکه من انسانی در ایجاد فعالیت های روانی نه احتیاجی به هیولی دارد و نه بعد فضایی و نه کشش جاری زمان .

اشکالاتی که به سه قسم دخالت خداوندی در جریان علل و معلولات وارد شده است ، به این قسم چهارم بپیچ وجه وارد نخواهد بود .

مسئله دوم - ماده و حرکت با اجزاء و انواع و جریاناتی که دارد ، پس از بروز در صحنه هستی ، مانند نقش بستن اراده و تصمیم و تفکر من انسانی است در عالم ماده که بطور طبیعی و ضروری از قوانین و اصول حاکم بر ماده و حرکت تبعیت می کند ، اما پیش از بروز در پهنه هستی ، ظریف تر و والاتر از آن است که تسلیم قوانین و اصول جاریه در جهان ماده و حرکت بوده و در مجرای زمان قرار بگیرد . این نظریه را در تفکرات ابتدایی بسیار بعید میدانند ، حتی کسی که معتقد بچنین عقیده ای بوده باشد او را متهم به ضعف عقلی در جهان بینی مینمایند . این استبعاد ناشی از عظمت حکمتی است که در این نظریه تضمین شده و ناشی از ناتوانی فکری است که استبعادکنندگان آن ، دارا میباشند ، بهر حال بنظر میرسد که هیچ مکتبی و نظریه ای جز همین مطلب که گفتیم ، نخواهد توانست مشکلات جهان بینی را از نقطه نظر وابستگی کل مجموعی جهان و از نظر مسئله زمان و فضا و بازیگری انسان در جهان هستی . . . حل و فصل نماید

برتراندراسل که در این دنیا جز دانش تحقیقی و آنمیسمنطقی نتوانست معبودی برای خود انتخاب کند و نتوانست شامه خود را باستشمام متافیزیکی آماده نماید، بالاخره پس از تلاش فکری فراوان، خودآگاه یا ناخودآگاه نظریه فوق (دخالت جهان ابدی خارج از این رویه طبیعت که می بینیم) را پذیرفته عبارت ذیل را بیان می کند:

«اگر اشیاء را چنان تصور کنیم که از یک جهان ابدی خارج (از جهان طبیعت) به مجرد (جو یبار) زمان وارد میشوند بنظر من تصویر درست تری از جهان حاصل میشود از اینکه زمان را امتلاشی کنند. بیرحم حوادث و موضوعات (آنچه که هست) بدانیم، هم در اندیشه و هم در احساس حتی اگر زمان واقعیتی داشته باشد. درك عدم اهمیت زمان دروازه حکمت (خرد) است...» ۱

مسئله سوم ارزش اسباب وعلل جاریه درروبنای عالم طبیعت، ارزش مطلق نیست. این موضوع بالنسبه به خداوند خالق علل چنانکه درمسئله یکم ودرمگفتیم روشن است. واما بالنسبه به ما وسایر موجودات عالم وجود، بستگی به چگونگی موقعیتی دارد که موجودات ومنخصوصاً انسان درهستی خود دارا میباشد. بطورکلی نه تنها قانون علیت، بلکه تمام قوانین جاریه در جهان هستی به جهت اختلاف و تحولانی که درواحدهای سیستم عالم وجود حکمفرماست، بعنوان یک کلی تجرید شده سایه ای را نشان میدهند، اما موجوداتی که در جریان خود سایه مزبور را

۱ - عرفان ومنطق برتراندراسل - اصل انگلیسی ص ۲۷ و در ص ۲۶ دوییت از جلال الدین را از روی ترجمه وینفلد درباره زمان نقل نموده سپس مطلب فوق را متذکر میشود. دوییت جلال الدین اینست:

ماضی و مستقبلت پرده خدا	هست هشیاری زیاد ما مضی
پرگره باشی از این هر دو چونی ۱۹	آتش اندرزن بهردو تابه کی
مطلب فوق را که از اصل انگلیسی ترجمه شده است، در ترجمه فارسی بوسیله آقای	

نجف دریابندری (عرفان و منطق ص ۷۶ و ۷۷) میتوانی مطالعه کنید

ایجاد می کنند ، از نظر کمیّت و کیفیت بقدری متنوع و مختلف میباشند که شناخت همه آن ها با آن سایه ، مانند شناخت همه افراد انسانی بامیلیاردها روابط و شئون فردی و اجتماعی با يك مفهوم انسان است که سایه بسیار ناقص و شبح بی نمودی بیش نیست .

مخصوصاً اختلاف نمود علیت به افراد انسانی بسیار شکفت انگیز است ، چه بسا حوادثی که میتواند در موقعیت خاصی که يك انسان بدست آورده است جنبه علیت گرفته و وضع او را تغییر بدهد ، در صورتیکه همان حوادث بلکه نیر و مندتر از آنها بالتسبه به انسان دیگر کوچکترین تأثیری ندارد . این مسئله را در شماره زیر مطرح می کنیم :

۵- وابستگی کیفیت جریان قانون علیت به موقعیت انسانی

شمس باشد بر سبب ها مطلع	هم ازو حبل سبب ها منقطع ^۱
آنکه بیرون از طبایع جان اوست	منصب خرق سبب ها آن اوست
بی سبب بیند نه از آب و گیا	چشمه چشمه معجزات انبیا ^۲
رب همی گوید برو سوی سبب	چون ز صنم یاد کردی ای عجب
گویدش زین پس ترا بینم همه	ننگرم سوی سبب وان دمدمه ^۳
چون دوم بار آدمیزاده بزاد	پای خود برفرق علت ها نهاد
علت اولی نباشد دین او	علت اخری ندارد کین او ^۴
که سبب ها نیست حاجت مر مرا	آن سبب بهر حجابست و غطا ^۵
دیده ای باید سبب سوراخ کن	تا سبب را بر کند از بیخ و بن

۱ - دفتر دوم ص ۹۶ بیت ۲۷

۲ - د ص ۱۰۷ بیت ۴۰ و ۴۲

۳ - دفتر سوم ص ۱۸۸ بیت ۱۱ و ۱۲

۴ - د ص ۱۹۴ بیت ۴۹ و ۵۰

۵ - دفتر چهارم ص ۲۷۳ بیت ۴۸

هرزه بیند جهدواکساب ودکان^۱
در مرضها و سبب‌های سه تو
که بدرند این سبب‌ها ای عزیز
بر گذشته از حجب از فضل رب
یافته رسته ز علت و اعتلال
راه ندهند این سببها را به دل

تا مسبب بیند اندر لامکان
تا بگردانم نظر هاشان ز تو
گفت یارب بندگان هستند نیز
چشمشان باشد گذاره از سبب
سرمه توحید از کحال حال
ننگرند اندر تب و قولنج و یسل

سه نوع مهم برای اطلاع و مشرف شدن به جریان علل و معلولات وجود دارد که جلال‌الدین در ایات فوق بطور اجمال بآنها اشاره کرده است :

نوع یکم - نفوذ در اعماق رویدادها و تحلیل دقیق دربارهٔ تشخیص موقعیت‌هایی که حقایق جهان هستی در گذرگاه خود به آنها میرسند و عبور میکنند .

این نوع بحسب اختلاف مراتب رشد انسانها ، دارای درجات پایین و بالا میباشد . يك فرد از انسان می‌بیند يك جامعه فاسد است ، فساد جامعه را مانند يك رویداد سطحی می‌بیند که از يك علت معین مثلاً ناشیست بودن رهبران فکری ناشی شده است .

این اندازه توجه ساده او را قانع نمیسازد و حس علت‌جویی او را اشباع مینماید . در صورتیکه فرد دیگری پیدا میشود و رویداد مزبور یعنی فساد جامعه را تحلیل می‌کند و آن را پدیده‌ای می‌بیند که مرکب از صدها موضوع مختلف است ، مانند جنبه‌های اقتصادی و تعلیم و تربیت و گرفتاری به جنگ‌های داخلی یا خارجی و پوشالی بودن فرهنگ بطور کلی و خودباختگی افراد و منطقی نبودن رهبری فکری و اجتماعی ... و ده‌ها بلکه صدها موضوعات از این قبیل . آنگاه شروع میکنند به جستجوی علل هر يك و دسته بندی و تنظیم منطقی عناصر آنها . باز به تحلیل خود ادامه میدهد و استناد هر يك از آن علل را به عوامل مخصوص بخود کشف

می‌کند ... و هکذا .

اختلاف مراتب در ادراك علل و معلومات از احساس تصادف در رویدادها که اذهان عامی دارند و از پی‌گیری علت‌ها ناتوانند ، گرفته ، تا تشخیصات دقیق دربارهٔ دقیق‌ترین رویدادها و علل آنها را ، شامل می‌گردد .

نوع دوم - نگرش عالی‌تر دربارهٔ رویدادهای جهان هستی که موجب نگرش عالی‌تر دربارهٔ علل و معلومات می‌باشد .

در این نوع محاسبات دوید هیوم هاوسایر فلاسفه و فیزیکدانان صاحب نظر مانند **ماکس پلانک** و **آرتور کومپتون** و **شرودینگر** و **ورنر هایزنبرگ** و **فیلز بوهر** و **انیشتین** وارد میدان می‌گردند که در اصل قانون علیت و چگونگی جریان آن به کاوش و دقت عالی‌تر می‌پردازند .

مسلم است که دیدگاه این عظاما دربارهٔ علیت جاریه در رویدادها قابل قیاس با اشخاص معمولی دربارهٔ «این از آن» نبوده بلکه میتوان گفت : این دیدگاه از جهتی با تجربه های فلاسفه‌ای که فعالیت ذهنی خود را در کشف واقعیات دخالت میدهند نیز قابل مقایسه نیست .

در این مورد به دیدگاه دو قهرمان نامی فیزیک دوران معاصر اشاره میکنیم **ماکس پلانک** میگوید « فرض وجود رابطهٔ علت و معلولی در تمام حوادثی که اتفاق می‌افتد ، پایه‌ایست که روش زندگی روزانه ما بر آن ساخته میشود ، ولی از طرف دیگر يك منبع معرفت مستقیم‌تر و نزدیک‌تر به خود داریم که همان ضمیر و خود آگاهی انسان است و این چشمهٔ معرفت بما میگوید که : در آخردست فکر و ارادهٔ ما تابع قانون علیت نیست ، ندای درونی ضمیر ما را مطمئن میکند که در هر لحظه شایستگی آن را داریم که از میان دوراه موجود ، یکی را انتخاب کنیم ، نتیجهٔ این آنست که هر کس مسئول اعمالی است که انجام میدهد و بر همین شالوده است که شرافت اخلاقی انسان طرح ریزی میشود . »

ملاحظه میشود که ماکس پلانک با صراحت کامل موضوع آزادی اراده را از حیطة علیت بیرون می‌کشد و آن را جداگانه بعنوان وابسته سرچشمه معرفت درونی مطرح میسازد.

ماکس پلانک که از نظر فیزیکی به مسائل مربوط به علیت کاملاً آشنائی دارد و کاوش های او در متن رویدادهای جهان فیزیکی و قلمرو درونی قابل اطمینان میباشد.

مقصودش این نیست که قانون علیت وجود ندارد. و تصادف امری ممکن است، بلکه میخواهد اذهان بشری را باین نکته آگاه سازد که با ابزار و وسایل معلومات کلاسیکی نمیتوان علیت را کاملاً توضیح داد، دلیل این مطلب را در زیر ملاحظه می‌کنیم: در دستگاه آهنگد ارفیزیک نسبیتی رسمی، فرضیه کوانتوم به نازگی پریشانی‌هایی ایجاد کرده و هنوز کسی نمیتواند بگوید که این فرضیه چه تأثیری در صورت بندی قانون علیت خواهد داشت. ظاهراً لزوم تغییراتی احساس میشود، ولی من مانند بسیاری از علمای فیزیک عقیده دارم که در پایان کار فرضیه کوانتوم با معادلاتی نمایانده خواهد شد که قانون علیت را بصورت دقیقتر و صحیح‌تری نمایش دهد.^۱

ماکس پلانک عبارت دیگری دارد که مضامینش صریح‌تر از مضامین عبارت فوق قانون علیت بمعنای معمولی را بلکه علیت بتمام معنای آن را از قلمرو من انسانی بیرون میسازد، میگوید: « این که فرد از لحاظ فعل‌کنونی خود نمیتواند محکوم قانون علیت باشد، حقیقتی است که بر پایه منطقی نباشده است و از نوع معلومات پیش از تجربه است و شبیه است به این اصل بدیهی که جزء ممکن نیست از کل خود بزرگ تر باشد. ناتوانی فرد برای مشاهده فعالیت خویش

۱ - مدردک مزبور ص ۲۰۰

البته این نکته را باید در نظر بگیریم که پیش بینی ماکس پلانک درباره بقای قانون قانون علیت در قلمرو علوم در جهان فیزیک بوده باشد نه در جهان درونی که در عبارت فوق صریحاً آن را از مشمول بودن به قانون علیت برکنار زده است.

در پرتواصل علیت حتی در مورد موجود فوق عقلی که لاپلاس فرض کرده نیز صادق است .

در عین حال که موجود فوق عقل قابلیت آن را دارد که ساختمان علیت راحتی در کارهای فوق العاده نوابغ ترسیم کند و نشان دهد . همین فوق عقل از مطالعه در هن خود در همان زمان که مشغول مشاهده فعالیت هن فناپذیر است ، سر باز خواهد زد ، اینجا جایی است که آزادی انسان وارد میشود و بدون اینکه حق هیچ رقیبی را غصب کند مستقر میگردد . هنگامیکه به این ترتیب آزاد شدیم ، مختار هستیم که در کشور اسرار آمیز وجود درونی خویش هر زمینه معجزه آسایی را طرح کنیم و ولو اینکه دقیقترین دانشمند جهان و نیرومندترین طرفدار جبر علیتی بوده باشیم ،^۱

نوع سوم - فراتر رفتن من انسانی و مشرف شدن به زیر بناهای رویدادهای انسانی و جهانی است ، در این فراتر رفتن ، تمام طنابها و ریسمانهایی که رویدادها را بعنوان هیولی یا ماده مطلق و قوانین ضروری طبیعی و انسانی بهم می پیوندند ، کم کم از افق روح ناپدید میگردد و جریان حوادث در دوقلمرو انسان و جهان مانند اندیشهها و تصوراتی که در میدان ذهن بدون احتیاج به طناب هیولی و علیت در جریان است نمودار میگردد .

امکان وصول من انسانی باین عظمت ، واقعیت جهان و ماده و علیت جاریه در آن را به هیچ وجه انکار نمیکند . بلکه موقعیت من بجهت عظمتی که بدست آورده است . جهان را در حال جریان مستمر مانند جریان فوتونهای الکتروسیسته درمییابد . مولوی این موقعیت من را بانسانها آرزو کرده و میگوید :

دیده‌ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکنند از بیخ و بن

۶- تا دوم بار زاییده نشوید نمیتوانید معنای علیت را کاملا بفهمید

شمس باشد هر سبب ها مطلع هم ازو حبل سببها منقطع^۲

۱- علم بکجا میرود - ماکس پلانک ص ۲۲۹

۲- دفتر دوم ص ۹۶ بیت ۲۷

آنکه بیرون از طبایع جان اوست منصب خرق سببها آن اوست^۱
چون دوم بار آدمیزاده بزاد پای خود بر فرق علتها نهاد^۲
در بیان نوع سوم از نگرش به علتها اختصاراً باین معنا اشاره کردیم که جهان
وانسان با تغییر موقعیت‌های « من انسانی » هویت خود را در مقابل دیدگان انسانی
تغییر میدهند.

این تغییر هویتها به سبب تکامل در موقعیت‌های « من انسانی » بقدری زیاد و
مختلف است که شاید بجزئرت بتوان گفت که هر ناظر در جهان هستی بجهت بازیگری
و موقعیتی که در نمایشگاه جهان بدست آورده است جهانی مخصوص به خود دارد.
مضمون بیت یکم جلال الدین در مورد بحث بدون اینکه قانون علیت را منکر
باشد. قدرت روحی مرد الهی را توصیف میکند که روح رشد یافته بجهت مافوق
معمولی بودن ادراکاتش، هم به واقعیت علل و معلولات بمعنای حقیقی آنها آگاه است
و هم در آن مقام والا قرار گرفته است که میتواند علل و معلولات یا باصطلاح صحیح‌تر
رویدادها را بدون طناب و ریسمان قانون علیت درک کند.^۳

تعبیری که جلال الدین در تعیین دیدگاه مافوق سببها میکند، بسیار تعبیر
جالبی است که عبارتست از: دوم بار زائیده شدن.

این تعبیر برای اشخاص سطحی شاید قابل هضم نباشد. گمان می‌کنند: آدم

۱- دفتر دوم ص ۱۰۷ بیت ۴۰

۲- دفتر سوم ص ۱۹۴ بیت ۴۹

۳- نباید در این مورد سوء تفاهمی روی بدهد و گفته شود که این همان نظریه دوی‌دهیوم
است که رابطه علیت را از میان علل و معلولات برداشته و آنها را جز تماقب حوادث چیز دیگری
نمیداند، زیرا چنانکه در مباحث گذشته علیت بیان کردیم، علیت بمعنای تغییر موقعیت خواص
اشیاء قابل تردید نیست، نظریه جلال الدین که میگوید: « هم ازو حبل سببها منقطع، »
اشاره بمعنای عالی‌تریست که میخواهد بگوید: آن خواص که با تغییرات خود در میان حوادث
علیت را نمایان میسازند، مانند ذرات نور در حال استمرار و ریزش اند.

از همان موقع که از شکم مادر بیرون آمد، واقعا متولد شد و دیگر بوجود خود ادامه خواهد داد تا بمیرد و از بین برود.

این تفکرات سطحی بوده است که بایستگی ها و شایستگی های انسانی را دچار بحران ها ساخته و بشریت را از تکامل و اعتلای واقعی اش محروم نموده است. بهر حال دو نوع تغییر و بوجود آمدن مستمر در انسانها وجود دارد که غالبا بیکدیگر اشتباه میشوند:

نوع یکم - تغییرات و بوجود آمدن های مستمر و طبیعی: از هنگام ورود اسپرما توزوئیدهای مرد در رحم زن و تلاقی با اول زن، این تغییرات و به وجود آمدن ها آغاز میشود، تا پایان عمر با علل گوناگون در سمت های گوناگون ادامه مییابد. بهترین تعبیر در باره این تغییرات همان است که از هر اکلیل برای مایادگار مانده است. او میگوید:

من دو بار بیک رودخانه وارد نشده ام

یعنی --

هر نفس نو میشود دنیا و ما بی خبر از نوشدن اندر بقا

یعنی -

جهان کل است و در هر طرفه العین عدم گردد و لایبقی زمانین

دگر باره شود پیدا جهانی بهر لحظه زمین و آسمانی

این تغییرات طبیعی موجب بوجود آمدن نیروها و فعالیتها و پدیده های جدیدتری میشود که در دو قلمرو انسان و جهان در جریان است و هر موجود متغیری چه از مقوله جماد و نبات و چه از مقوله جاندار همه و همه کاروانیان این راهند.

نوع دوم - بوجود آمدن حقیقی انسان و تعویض مسیر که جلال الدین تعبیر

زاینده شدن مجدد را برای آن بکار میبرد و این مطلبی است که در مکتب بودا نیز بطور صریح وارد شده است، بودا میگوید:

« آلودگی نادانی همان ندانستن چهار حقیقت آریائی است^۱، ندانستن اینکه کام‌ها و منی رنج‌اند. ندانستن اینکه منم پندار و بیراهه است، بنادانی آلوده بودن در بند بودن است، رهرو کوشا عزم آن دارد که آلودگی‌ها را در خود ریشه کن کند و بنیادش را براندازد. باین کار رهرو «کردنی کرده شد» بارزمین نهاده شد و او به اوج شناسایی رسیده است. او یک ارهت است. چون آلودگی‌ها، خاستگاه آنها رهایی از آنها... را دریافتم و فهمیدم دلم از آلودگی کام... آلودگی هستی... و آلودگی نادانی آزاد شد و چون آزاد شدم درمن شناسایی آزادی من پیداشد، دانستم که زائیده شدن پایان یافت، سلوک قدسی انجام گرفت، کردنی کرده شد و آنسوی این چیزی نیست»^۲ در جای دیگر می‌گوید: «رهرو چون به آزادی رسید، در او این دانش پیدا میشود که «آزاد» می‌داند که زائیده شدن پایان گرفت، سلوک قدسی انجام یافت، کردنی کرده شد...»^۳

در اینکه با تولد طبیعی یک انسان از پدر و مادر و غوطه خوردن در دریایی از قوانین طبیعی که او را در میان گرفته و از هر طرف تحت تأثیر خود قرار میدهند، همه انسانیت انسان بوجود نیامده است، جای تردید نیست. زیرا چند عدد اسپرمانتوزید و اول نمو کرده و چنگال باز کرده و دارای گیرندگی و برگردانندگی متنوع از جهان طبیعت را، انسان نامیدن، بزرگترین جنایت به مفهوم انسان است که خیلی بالاتر است از محصول شهوترانی بی‌اختیار یک نر و ماده‌ای که فقط و فقط کاری جز تغییر موقعیت در نطفه از حالتی بحالت دیگر صورت نکرده است.

تولد آدمی دوبار و سه بار نیست، بلکه ممکن است صدها بار در این دنیا متولد شود، زیرا تولد دوم آدمی از موقعی شروع میشود که آگاهی به «خود» را بدست

۱- حقایق عالی و آریائی (نجیب‌ووالا): شناسایی رنج، شناسایی علت رنج (خاستگاه

رنج) نابود ساختن رنج، راه میانه‌ای که به نیروانه میرسد.

۲- بودا - آقای پاشایی ص ۴۷

۳- مددک مزبور ص ۶۱

میآورد، مسلم است که آگاهی به خود جهش بسیار با اهمیت است که انسان از زمینۀ ناخود آگاهی صورت میدهد (گو اینکه خود همین آگاهی به خود هم بجهت اختلاف و تنوع «خود» و حقارت و عظمت آگاهی بسیار گوناگون میباشد.)
 این آگاهی به خود اولین نقطه فاصله ایست که انسان از گرداب طبیعت بدست میآورد. پس از آنکه «خود» برای انسان، آگاهانه مطرح شد، با ملاحظه غلط اندازی لذا یذ ورنج ها و احساس نادانی و ناتوانائی ها گام دوم را در اصلاح «خود» مفروض که مورد آگاهی او قرار گرفته است، بر میدارد. اینست جهش دوم یا به اصطلاح جلال الدین زاییده شدن دوم انسان.

در این تولد چشم بدنای «خود» گشوده میشود و اصول و حقایق انسانیت که بوسیله عقل سلیم و وجدان پاک آماده شده است، مانند دست های مادر پر عاطفه گهواره این «خودنوزاد» را بحرکت در میآورد آنگاه این «خودنوزاد» در مسیر رو به بلوغ بارها زاییده میشود و هر بار بازاییده شدن مجدد حالت قبلی او منفی میگردد این زاییده شدن هارا جلال الدین بطور اجمال در آیات زیر بیان میدارد:

از جمادی مردم و نامی شدم	وز نما مردم ز حیوان سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم	پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
حمله دیگر بمیرم از بشر	تا بر آدم از ملایک بال و پر
وز ملک هم بایدم جستن ز جو	کل شیء هالك الا وجهه
بار دیگر از ملک پر آن شوم	آنچه اندر وهم ناید آن شوم
پس عدم کردم عدم چون ارغنون	گویدم انا الیه راجعون

مسلم است که نظر انسانی با هر یک از زاییده شدن های فوق نه تنها درباره قانون علیت، بلکه درباره همه قوانین هستی تغییر مییابد، زیرا حقیقت جهان هستی در نظرش دگرگون میگردد.

۷ - آیا علت از نظر هستی و هویت با عظمت تر از

معلول خویش است ؟

هر سبب بالاتر آمد از اثر سنک و آهن فائق آمد بر شرر^۱
این مسئله که آیا علت از معلول خود قوی تر و عالی تر است یا نه ؟ با جنبه های
مختلف ممکن است مورد بررسی واقع شود :

۱ - بانظر به دو مفهوم علت و معلول که یکی صادرکننده و دیگری صادر شده
است ، از دیدگاه معمولی چنان است که جلال الدین در بیت فوق اشاره کرده است .
عموماً علت يك شیء که بوجود آورنده فاعلی یا مادّی و یا غائی و یا صوری آن است ،
همواره با عظمت تر و عالی تر تلقی میشود . ولی اینگونه نظریات سطحی در جهان بینی های
دقیق نه تنها مفید نیست ، بلکه میتواند از عوامل مانع از نفوذ اندیشه در جهانی بوده
باشد که مورد بررسی اندیشمند قرار گرفته است .

۲ - ممکن است بعضی از متفکرین بانظر به تقدم علت و دارا بودن آن به وجود
معلول به مسئله مورد بحث استدلال کنند و بگویند : بدانجهت که علت يك شیء تقدمی
به معلول خود در سلسله وجود دارد ، و همچنین بدانجهت که علت دارای آن خصوصیت
است که به عنوان معلول بیکی از حلقه های سلسله عالم هستی میافزاید ، لذا علت
عالی تر و بالاتر از معلول است .

این استدلال بهیچ وجه صحیح نیست ، زیرا چنانکه در مباحث پیشین اشاره
کردیم ، علت و معلول دو مفهوم انتزاعی از جریان موجود متعین خارجی در موقعیت های
متفاوت است که بوسیله خواص موجود در حال ارتباط با اشیاء دیگر صورت
میگیرد .

بتوضیح اینکه آنچه که در جهان واقعی میگذرد ، استناد رویدادها بیکدیگر
از قسم چند از چند است ، نه يك از يك و نه يك از چند و نه چند از يك . زیرا
چنانکه در مباحث پیشین در تفسیر قاعده -

« الواحد لا یصدر عنه الا الواحد » .

بیان کردیم . حقیقت يك واحد یعنی در جریان رویدادهای جهان هستی متشکل امکان ناپذیر است ، خواه آن واحد علت چند معلول فرض شود ، یا معلول چند علت یا يك علت برای يك معلول یا بالعکس در نظر گرفته شود .

بنابراین آنچه در جهان هستی دیده می شود همان قسم چهارم است که چند از چند نامیده میشود ، باین معنی که اجزاء متشکله ای ، اجزاء متشکله دیگری را نمودار میسازد که برای حفظ اصطلاح معمولی اجزاء اولی را علت و دومی را معلول نام کرده ایم .

روی این ملاحظه بالا تر یا پائین تر بودن دو نوع رویداد ها بسته بموقعیت انسان ناظر است که در آن قرار گرفته و با دو نوع رویداد مزبور تماس پیدا کرده است .

برای کسیکه حیات موضوعی عالی تر از عناصر مادی جهان طبیعت است ، در آن حال که حیات را معلول ترکیب همان عناصر می بیند ، این معلول را نه تنها عالی تر از علت می داند ، بلکه آن دورا شایسته مقایسه با یکدیگر هم نمی بیند .

ماده جامد کجا ، حیات کجا؟! و بالعکس اگر همین حیات را که يك موجود انسانی پلید فقط در تخریب و کارهای جنایت بارمورد بهره برداری قرار می دهد ، در اینصورت علت حقیقتی است والا و معلول پست ترین نمود است که به وجود می آید .

۳ - اگر اطلاق علت به خدا صحیح باشد و بتوانیم باندیشمندان مقید به اصول کلاسیک قانون علیت اثبات کنیم که آن اصول درباره خدا صدق نمیکنند ، البته این علت (خدا) از همه معلولاتش (جهان هستی) عالی تر و با عظمت تر است .

و این علو و عظمت از آن جهت ناشی نشده است که جنبه علیت بخود گرفته است بلکه اگر این جنبه را هم نداشت و آفرینشی را هم بوجود نیاورده بود باز از حیث علو و کمال قابل مقایسه با هیچ چیز نبود .

به‌مین ملاك است که می‌توان موجودی را با عظمت‌تر تلقی کرد، اگر چه عنوان علیّت هم پیدا نکند .

شاید هم در اعماق ذهن بعضی از متفکرین که بطور مطلق علت را از معلول عالی‌تر میدانند ، همین ملاك بوده باشد ، نه ملاك علیّت .

در مثال بالا حیات و روح را در نظر بگیریم ، این دو حقیقت ذاتاً دارای عظمت و علومی باشند ، وقتی که در حال علیّت قرار می‌گیرند ، بعضی از متفکرین گمان می‌کنند که عنوان علیّت بوده است که عظمت بآن‌ها بخشیده است .

۸ - آیا کارهای خداوندی از روی علت است ؟

محض مهر و داوری و رحمتند همچو حق بی‌علت و بی‌رشوتند^۱

فضل بی‌علت مگر در یابدت زین شقاوت روی دل‌بر تابدت^۲

این یکی از پر غوغاترین مسائل فلسفه و علم کلام است که از قدیم‌ترین دور آنها مطرح بوده است ، گروهی می‌گویند : کارهای خداوندی بهیچ وجه تسلیم علت نیست در مقابل اینان گروه دیگر می‌گویند : قانون علیّت يك واقعیت است که حتی خداوند هم کارهای خود را با قانون مزبور تطبیق می‌کند .

اینگونه تحقیقات در چنین مسئله مهم ریشه‌ای از توجهات و اندیشه‌های معمولی دارد که با اندک دقتی آشکار می‌شود .

آنچه که از مجموع ملاحظات مربوط می‌توان نتیجه گرفت ، اینست که : اگر مقصود از قانون علیّت همان جریان این از آن است که در هر دوره ای از فرهنگ بشری با شرایط ، و خصوصیات متفاوتی در حال تحول بوده است ، مسلماً درباره کارهای خدا جریان ندارد ، زیرا با اضافه اینکه تا امروز قانون علیّت به تفسیر نهایی خود ناپایل نشده است و چنانکه ماگس پلانک می‌گوید : در آینده [شاید بسیار دور] قانون

۱ - دفتر دوم ص ۱۰۸ بیت ۷ .

۲ - دفتر سوم ص ۱۸۰ بیت ۲۷ .

علیت بطور ظریف تر و عالی تر تفسیر و توجیه خواهدگشت، حتی آن قانون علّیت با تفسیر نهایی هم بدانجهت که از جریانات جهان بعد و زمان و فضا و زمان - فضا، و خواص قابل جریان اشیاء انتزاع می شود، خیلی پائین تر از آن است که آفریننده منشأ انتزاعش (جریانات جهان بعد و زمان ...) را تسلیم خود بسازد.

چنانکه نقل و جاذبیت و حرکت و قوانین آنها نمیتواند خدا را تسلیم خود

نماید.

آنجا که بعضی از فلاسفه آرزو می کنند که یکاش دو کلمه علت و معلول را بدانجهت که در مفاهیم ابهام انگیز غوطه وورند، از قاموس علمی و فلسفی بشری برکنار کنند، اسفاد چنین قانون ابهام آمیز به خداوند آفریننده هستی و قوانینش دور از روح واقع بینی يك متفکر است.

اما اسناد کارهای خدا به علل غایبی، اگر مقصود از علت غایبی، انگیزه برای کار بوده باشد، مسلم است که با نظر به امکان ناپذیر بودن اسناد بیهودگی به کارهای خدا مانند امکان ناپذیر بودن تصادف در جهان هستی، بایستی مورد قبول واقع شود باین معنی که تمام دستگاه آفرینش از کوچکترین جزء گرفته تا کل مجموعی آن تابع انگیزه الهی است.

نهایت امر اینست که در این مورد هم باید میان علت غایبی کارهای بشری و انگیزه الهی در کارهایش تفاوت قائل شویم، زیرا - علل غایبی که انسان در کارهای خود منظور می کند، نوعی از اتحاد با علت فاعلی دارد که خودش میباشد، باین معنی: تصور اشتیاق به فرارفتن دانش اولاً در درون انسان نمودار می گردد و جنبه فاعلیت او را بوجود می آورد، آنگاه مقدمات و علل متوسط را مانند درس خواندن و مطالعه و تفکر و راه یافتن به حضور استاد مر بوط را بوجود می آورد و به علت غایبی که فرارفتن دانش است میرسد.

این علت غایبی باعث به فعلیت رسیدن همان علت فاعلی می گردد، پس در حقیقت علت غایبی در انسان ها وجود عینی جنبه فاعلیت اوست. در صورتیکه در باره خدا

این جریان امکان ناپذیر است .

آن وجود برترین هیچ گونه حالت بالقوه و انتظار و احتیاجی ندارد که باسپری کردن مقدمات به فعلیت برسد ، بنا بر این انگیزه او کمال خود موجودات است که استعداد و قوه کمال را خود بآنها عنایت فرموده است .

بلی ، جریانات هستی و روابط و علل غایی که برای آنها مقرر فرموده است ، جهان عینی را بدنبال نظم و تغییر موقعیت ها و علل غایی راه انداخته و نتایج را پیرو مقدمات ساخته است .

این ملاحظات در کارهایی که خدا درباره موجودات صادر میکند صدق نمیکنند . بعضی دیگر از نمودهای الهی در جهان هستی دیده می شود که حتی بامسئله انگیزه نیز قابل تفسیر نیست ، مانند مهر و محبت و رحمت الهی به انسانها .

بروز این گونه اوصاف جمالی و جلالی که بیک اعتبار بصفات ذاتی او بر می گردد در جریان خود بسوی انسانها ، خاصیت ربوبی اوست که احتیاجی به انگیزه ندارد و بایک تشبیه بسیار بسیار ناقص : -

گل خندان که نخندد چه کند علم از مشک نبندد چه کند

بدین جهت است که جلال الدین میگوید :

محض مهر و داوری و رحمتند همچو حق بی علت و بی رشوتند

فضل بی علت مگر دریابدت زین شقاوت روی دل بر تابدت

برای مشمول بودن به این صفات الهی ، یعنی برای بهره برداری از خاصیت ربوبی او هیچ مانع و امساکی از طرف خداوند وجود ندارد ، بلکه این انسان است که با اختیار خود در میان آن خواص ربوبی و وجود خویشتن حجاب ضخیم ایجاد میکند ، چونان انسانی که دست ببرد و چشم خود را کور کند و خود را از روشنایی محروم بسازد .

۹ - آیا خداوند برای اجرای قوانین در عالم هستی ، احتیاجی
به احراز قابلیت در آنها دارد ؟

باکله بی اسباب و بیرون زین حکم	آب رویانید تکوین از عدم ^۱
صد هزاران معجزات انبیاء	کان نگنجد در ضمیر و عقل ما
نیست از اسباب تصریف خداست	نیست هارا قابلیت از کجاست
قابلی گر شرط فعل حق بدی	هیچ معدومی بهستی نامدی ^۲

در مسائل فلسفه الهی و در مباحث کلامی این مسئله بطور فراوان مورد جر و بحث متفکرین واقع میشود که مشیت الهی در تصرف در جهان هستی احتیاج به قابلیت دارد ؟ مثلاً گفته میشود : آیا خداوند میتواند آب را سنگ کند ؟ آیا میتواند دو ضد را عین یکدیگر بسازد ؟ آیا میتواند جهان را در یک تخم مرغ جای بدهد ؟ اینگونه سؤالات غالباً بایک پاسخ منفی روبرو میشود : نه هرگز ، زیرا قابلیت شرط فعل فاعل است . آنگاه باین جمله هم استشهاد میشود :

«ای الله الا ان یجری الامور باسبابها» .

(خداوند نمیکذارد که امور بجریان بیفتد مگر با اسباب مناسب به آن امور) .

به نظر میرسد در این مسئله مهم هم اشتباه بزرگی صورت گرفته است ، زیرا قابلیت و فاعلیت دو امر انتزاعی ذهنی هستند که از جریان دهندگی و گیرندگی اشیاء نمودار میگردند ، مانند مفهوم تعاقب و پیش و پس و انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر ... که از کیفیت جریان رویدادها انتزاع میشوند . بهمین جهت است که میتوان گفت : هر یک از اجزاء جهان هستی در همانحال که قابلیت و آمادگی پذیرش یک خاصیت را دارد ، بالنسبه به موجودیت پیوسته خود با سایر اجزاء جهان ، فاعلیت نیز دارد و بالعکس

۱ - دفتر سوم ص ۱۸۸ بیت ۸

۲ - دفتر پنجم ص ۳۰۵ بیت ۱۴ و ۱۵ و ۱۶

در همان حال که يك موجود جنبه فاعلی دارد از نظر ارتباط با موجود دیگر که موقعیت خود را به وجود او منتقل میسازد ، جنبه قابلیت دارد .

بنابراین مقید ساختن فعالیت الهی به قابلیت داشتن موجود برای پذیرش فعل خداوندی ، مقید ساختن فعالیت الهی به پدیده ایست که از خود جریان موجودات انتزاع میشود ، مانند مشروط نمودن فعل الهی به زمان و حرکت که خود از پدیده های روانی یا انتزاعی از جریانات واقعیت عینی هستند . اگر يك جهان بین بتواند حقیقت جهان هستی را در مقابل عظمت ربوبی درك کند و بداند که جهان با این عظمتش در مقابل آن مقام شامخ مانند تصویری از تصورات ذهنی ما است در مقابل روح ، و این همه گسترش و بزرگی و روابط زمانی و فضایی و نامحدودی جهان برای دیدگاه ماست نه برای خدا ، میتواند این حقیقت را درك کند که پدیده های فاعلیت و قابلیت هم در مقابل فعالیت الهی و سیطره او به جهان هستی ، جز امور ناچیز انتزاعی چیز دیگری نیستند . بلی ، چنانکه گفتیم رویه طبیعی جهان که ما با آن در تماس هستیم و میتوانیم آن را به عنوان روبروئی هستی معرفی کنیم پدیده های مزبور و قوانین و جریانات هستی از نظم مخصوص و ضروری تبعیت می کند .

استدلال دیگری که جلال الدین به مسئله مورد بحث نموده و میگوید : خداوند در فعالیت خود نیازی به قابلیت قبلی میدان کار ندارند ، اینست :-

قابلی گر شرط فعل حق بدی هیچ معدومی به هستی نامدی

و این بهترین استدلال است که میتوان در این مسئله عرض کرد . در خلاف نیستی محض که نمیتواند ماده قابل نیستی بوده باشد درخشندگی هستی که نقیض آن است ، چگونه بوجود آمده است ؟!

۱ - توضیح - جلال الدین در بیت فوق حدوث مطلق جهان هستی را صراحتاً گوشزد کرده است ، زیرا میگوید : هیچ معدومی به هستی نامدی ، و با این بیان میتوان گفت : جلال الدین خود را از مکتب وحدت موجودی ، حتی از مکتب وحدت وجودی که منجر به وحدت موجودی میشود ، برکنار کرده است .

۱۰ - آیا جریان علیت در جهان هستی بمنزلهٔ يك سنت است ؟

طالبان را زیر این ازرق تنق	سنتی بنهاد و اسباب و طرق
گاه قدرت خارق سنت شود	بیشتر احوال بر سنت رود
بازکرده خرق عادت معجزه	سنت و عادت نهاده با مزه

پس از آنهمه بیانات عالی که از مجموع ابیات مثنوی دربارهٔ موضوع علیت و سایر قوانین استفاده میشود، مضمون دویبت گذشته بسیار سطحی بنظر میرسد، زیرا اولاً جلال الدین نه يك بارونه دوبار، بلکه بارها در ضرورت قوانین و لزوم نظم در جهان علیت از نظر رو بنای هستی، داد سخن داده و مانند يك دانشمند جهان بین و طبیعت نگر همه آنها را گوشزد کرده است، و آن گوشزدها با اعتقاد به سنت و عادت که در کلمات عده‌ای از متکلمین دورانهای گذشته دیده میشود، شبیه به تناقضی است که راه حل صحیحی ندارد. جلال الدین وقتی که میگوید:

این جهان و آن جهان زاید ابد هر سبب مادر اثر از وی ولد
قانون علیت را از سطح يك جریان سنتی و عادی بالاتر میبرد.

بنابر این میتواند بهمان نظریه‌ای که ما از مجموع ابیات مربوط به این مسئله را استخراج کردیم معتقد شود و آن عبارت از اینست که تمام ضرورتها و قوانین همه و همه مربوط به رو بنای جهان هستی بوده و این رو بنا در مقابل عظمت الهی و سیطرهٔ او مانند تصور ناچیزی است که روح انسانی در میدان ذهن نمودار میسازد. بلکه با نظر به مبحث زیر: جلال الدین به اعتقاد به نظریه‌ایکه ما ابراز کردیم مجبور است. او میگوید:

۱۱ - نگرش در علیت و اعتقاد بآن برای جویندگی راهرو و خود جوینده
لزوم دارد

ليك اغلب بر سبب راند نفاذ تا بداند طالبی جستن مراد

چون سبب نبود چه ره جویدم‌رید پس سبب در راه می‌آید پدید
از دو طریق میتوان قانون علیت را بعنوان راهی به منزلکه حقیقت تلقی کرد.
طریق یکم - همان روش معمولی در بهره برداری از قانون مزبور است که
میگوید: تعاقب علل و معلولات: ذهن آدمی را به سرسلسله آنها متوجه می‌سازد و
می‌فهمد که این همه علت و معلول‌ها و رابطه موجود میان آنها باروشن‌ترین وجه وابستگی
خود را به موجود برترین اثبات می‌کند.

در مباحث گذشته گفتیم که: این روش ممکن است ذهن آدمی را دچار اشتباه
کرده و گمان کند که قانون علیت با همه شرایط و اصولش قابل تطبیق به خداست،
در صورتیکه بهیچ وجه این اسناد صحیح نیست و اعتراض کانت باین روش اعتراض
باموردیست که میگوید: این اندیشه علیت را اگر شامل خدا بدانیم گرفتار تناقض
میشویم. و برای از بین بردن همین اشکال بوده است که جلال‌الدین جنبه علیت را
بکلی از خدا منفی ساخته و میگوید:

چار طبع و علت اولی نیم در تصرف دائما من باقیم

طریق دوم - استمرار تجدید حرکت در ماده بوسیله جریان خواص اشیاء که
یکی از جلوه‌گاههای عالی قانون (این از آن) (علیت) میباشد.
این طریق عالی تر و واقع بینانه تر از طریق اول است.

۱۲ - آیا رابطه علیت مولود خیال آدمی است؟

از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسائط را اثر
جز خیال منعقد بر شاهراه تا بماند دور غفلت چندگاه^۲

مضمون دوبیت فوق دو موضوع مهم را در بردارد:

موضوع یکم - استناد خیر و شر به خداوند. در سراسر مثنوی این موضوع
در موارد گوناگون مطرح شده است. و ما هم تاکنون همان موارد را در موضوع مزبور،

۱ - دفتر پنجم ص ۳۰۵ بیت ۲۳ و ۲۴

۲ - بیت ۲۸ و ۲۹

بررسی کرده‌ایم .

بنظر میرسد که سیطره و نظارت مطلق خداوندی بر تمام موجودات از یکطرف، و ناچیزی قدرت و علم انسانی از طرف دیگر و دلالت ظاهری بعضی از آیات موجب شده است که جلال‌الدین در موضوع مزبور گاهی راه افراط پیش بگیرد . در صورتیکه نه اختیار انسان در بعضی از کارهایش با مسائل فوق منافات دارد و نه عدم استنادش^۱ به خداوند . بلکه چنانکه در دفتر پنجم خواهد آمد ؛ آزادی اراده حقیقتی است که انکارش مانند انکاری اصل بدیهی و انحراف از آیات و احادیث و اصول عقلانی و وجدانی است . همچنین اسنادش^۲ به خداوند متعال بدون تأویل آن به اسناد قدرت‌ها و سایر وسائل طبیعی و غیر اختیاری شرور به خدا ، مسئله‌ایست که تمام اصول و قوانین فلسفه الهی و زیر بنای ادیان را پوچ میسازد ، در این مورد به شرح مفصل این مسئله نمی‌پردازیم ، زیرا در مباحث گذشته به حد لازم و از بعض جهات به حد کافی بحث شده و در تفسیر و نقد و تحلیل دفتر پنجم مثنوی کوشش خواهیم کرد تا آنجا که بتوانیم بررسی کافی در مسئله مزبور داشته باشیم .

موضوع دوم - اینکه رابطه علیت میان رویدادها مولود خیال است و بس .

این موضوع در دو بیت مورد بحث تقریباً صریح گفته شده است و ابیات دیگری وجود دارد که میتواند اشاره‌ای به خیالی بودن رابطه مزبور بوده باشد . مانند :

تو ز طفلی چون سبب‌ها دیده‌ای در سبب از جهل بر چفسیده‌ای

این موضوع در مباحث علت و معلول ، از حساس‌ترین موضوعات است که تا حدودی در ملاحظات گذشته مطرح شده است در اینجا می‌خواهیم دو نظریه متضاد را درباره رابطه علیت مشروحاً مطرح کنیم :

نظریه یکم - همان نظریه کلاسیک است که می‌گوید : رویداد هایی که در

جهان هستی پشت سر هم و با استناد بیکدیگر (این از آن است) صورت می‌گیرد . دارای رابطه علیت بوده و این رابطه مانند سایر روابط منطقی و ریاضی ضروری بوده و با بدست آوردن علم به علت میتوان علم به معلول پیدا کرد .

نظریهٔ دوم - میگوید: رابطهٔ موجود میان علت و معلول يك حقیقت نفس الامری نبوده، بلکه از مشاهدات دائمی تعاقب بعضی از رویدادها به دنبال رویدادهای دیگر، در ذهن انسانی منعکس شده است. یکی از سردهسته های نظریهٔ دوم فیلسوف انگلیسی بنام دوید هیوم است، مطلبی را که بر تراندراسل از آن فیلسوف نقل می کند، بقرار ذیل است:

« هیوم عقیده مند است که روابط زمانی و مکانی قابل استدر اکنند و میتوانند جزو تاثرات باشند، فقط علت است که ما را قادر میسازد به این که چیزی یارویدادی را از چیز یا رویداد دیگری استنباط کنیم، فقط علت است که چنان رابطه ای را پدید می آورد که از وجود یا عمل يك شیء ما را بر وجود یا عمل دیگری، مقدم یا مؤخر بر آن شیء مطمئن میسازد: از این دعوی هیوم که چیزی بنام تاثر از يك رابطهٔ علمی وجود ندارد، اشکالی برمیخیزد. ما می توانیم به صرف مشاهدهٔ فلان و بهمان دریابیم که فلان بالای بهمان است، یا طرف راست آن، اما نمیتوانیم دریابیم فلان علت بهمان است. در گذشته رابطهٔ علت کم و بیش به رابطهٔ مقدمه و نتیجه در منطق تشبیه میشد، اما هیوم به حق متوجه شد که این کار خطا است. در فلسفهٔ دکارتی مانند فلسفهٔ مدرسی، رابطهٔ علت و معلول لازم پنداشته می شد، چنانکه روابط منطقی لازمند. نخستین اعتراض حقیقتاً جدی به این نظر از طرف هیوم مطرح شد و هیوم بود که فلسفهٔ جدید علت را آغاز کرد. هیوم به همراه تقریباً همهٔ فلاسفه تا خود بر گسون معتقد است که ناموس علت میگوید: قضایایی وجود دارند به شکل « فلان علت بهمان است » در جایی که فلان و بهمان طبقات وقایع باشند. این نکته که این گونه نوامیس در هیچ يك از قوانین علمی تکامل یافته واقع نمیشود ظاهراً بر فلاسفه پوشیده مانده است اما بسیاری از گفته های این فلاسفه را میتوان به زبانی ترجمه کرد که با آن قوانین علمی که واقع میشوند، قابل انطباق باشند، بنابراین ما فعلاً میتوانیم این نکته را نادیده بگیریم. هیوم چنین آغاز میکند:

« آن نیرویی که يك شیء ذهنی بدان وسیله شیء ذهن دیگری را پدید میآورد، از روی اندیشه های آن دوشیء قابل کشف نیست »^۱.

و بنا بر این، فقط از راه تجربه میتوانیم بر علت و معلول علم حاصل کنیم نه از راه تعقل یا تفکر. میگوید: این قول که « آنچه آغاز میشود باید دارای علتی باشد » قولی نیست که مانند اقوال منطق ایقان مستقیم داشته باشد.^۲

.... شاید رابطه لازم (میان علت و معلول) به استنباط بستگی داشته باشد و نه به عکس، یعنی رؤیت فلان باعث انتظار بهمان میشود و لذا ما را با این اعتقاد راهبری میکند که يك رابطه لازم بین فلان و بهمان موجود است، این استنباط را عقل تعیین نمیکند، چه در این صورت لازم میآید که وحدت شکل طبیعت را فرض بگیریم و حال آنکه این وحدت ضرورت ندارد. این استنباط فقط از تجربه حاصل میشود.^۳

مطلبی را که هیوم در مجموع عبارت گذشته بیان می کند، اگر چه مورد انتقاد شدیدی از طرفداران سرسخت قانون علیت چه در شرق و چه در غرب قرار گرفته

۱ - عبارت روشن تر هر يك از دودسته رویدادها که یکی علت و دیگری معلول نامیده شده است، اگر مورد تحلیل دقیق قرار بگیرد، به اجزاء و پدیده هایی تجزیه میشود، که آن اجزاء بهیچ وجه رابطه ای بنام علیت در بر ندارد بلکه چنانکه ما در مباحث گذشته گفتیم: با حقیقتی روبرو میشویم که بجهت داشتن خاصیت معین و ارتباط با اشیاء دیگر موقعیتی را از دست داده و در موقعیت دیگر بروز نموده است.

۲ - ظاهر این مطلب چنین میرساند که هیوم تصادف را جایز میدانند، ولی چنانکه در ص ۳۰۷ از تاریخ فلسفه غرب آمده است: هیوم میگوید: « ما از علت و معلول مفهوم دیگری نداریم، جز مفهوم دوشیء که همیشه بیکدیگر متصل بوده اند.. ما نمیتوانیم بدلیل این اتصال وارد شویم. » جلال الدین در مقابل این ناتوانی هیوم میگوید: تو حق داری، زیرا نظری بمافوق این رویداد نینداخته ای که بدانی: این همه روابط و اتصال و تعاقب بدون طناب ضرورت از کجا سرازیر میگردد.

۳- تاریخ فلسفه غرب کتاب سوم - تالیف برتراند راسل - ترجمه آقای دریابندری

است، ولی بحقیقت میتوان گفت: که هیوم یکی از آن متفکرین برجسته‌ایست که درشکافتن سخت‌ترین سدّ معلومات کلاسیک گام مؤثری در مغرب زمین برداشته است.

مطالب فوق با اینکه از بعضی جهات قابل تامل و تجدید نظر است، ولی با اینحال توانسته است تحرك جدی در اذهان جهان بینان قرون معاصر ایجاد کند. اگرچه ما نمیدانیم که مقدار تأثر فیزیک دانان قرن بیستم درباره علیت، از نظریه دوید هیوم چه بوده است، بلکه حتی نمیتوانیم بدانیم که آیا فیزیک نو اصلاً از نظریه هیوم درباره علیت متأثر گشته است یا نه، ولی این حقیقت که هیوم توانسته است افکار متفکرین را از تحجر در اصول رسوب یافته روزگاران کهن درباره علیت نجات بدهد، قابل تردید نیست. بهر حال نظریه مادر مقابل اظهارات هیوم که جنبه انقلابی جسورانه‌ای در مغرب زمین تلقی شده است، اینست که این متفکر در منفی ساختن طنابی که علت و معلول را بهم می‌پیوندد، به دوش شرط راه صحیحی را پیش گرفته است:

شرط یکم - اینکه این معنی مورد سوء استفاده سطحی بینان نباشد و چنین گمان نکنند که هیوم با منتفی ساختن طناب علیت تصادف را در پهنه هستی تجویز کرده است، یا با قطع نظر از تجویز هیوم، نظریه او خود بخود تصادف را ممکن میسازد، زیرا چنانکه گفتیم: در میان رویدادهای ذهنی آدمی هم طنابی وجود ندارد، و با اینحال هیچ رویداد ذهنی بدون انگیزه و علت نمیباشد.

این منتفی ساختن طناب میان رویدادها بنام رابطه علیت درست مانند نفی کردن هیولی بعنوان طناب زیر بنایی صور و حوادث جهان ماده است که موجب منتفی شدن قوانین ضروری و امکان تصادف نمیباشد.

شرط دوم - اینست که هیوم نباید به پاره کردن زنجیر و طناب علیت اکتفا کند، بلکه مانند جلال الدین رومی مجبور است که برای تفسیر نهایی اختصاص فلان معلول به فلان علت و بطور کلی برای تفسیر معقول جریان رویدادها، فعالیت موجود برتر را در نظریه خود وارد بسازد.

جمله‌ای را که راسل درص ۳۰۷ از تاریخ فلسفه غرب کتاب سوم از هیوم نقل می‌کند: «... ما نمیتوانیم در دلیل این اتصال وارد شویم، بخوبی دلالت میکند به توجه هیوم به احتیاج تعاقب متعین رویدادها به دلیل قانع کننده، ولی هیوم از درک آن دلیل سر باز میزند، زیرا نمیتواند برای توجیه جریانات محسوس عامل ماورای محسوس را دخالت بدهد.

اما هیوم و پیروانش و فیزیکدانان پیرو ضد جبر علی، خواه اعتراف کنند، یا نه، بالاخره بدون دخالت دادن عامل غیر محسوس، بعضویت مکتب سوفسطایی اگر چه از بعضی جهات، وارد خواهند گشت.

هین بگو که ناطقه جو میکند
تا به قرنی بعد ما آبی رسد
گرچه هرقرنی سخن آری بود
لیک گفته سالفان یاری بود

اگر چه فرهنگ عالی بشری تدریجاً در گذرگاه قرون و اعصار بروز خواهد کرد. ولی امروز هرچه را که مغز شما بارور میسازد، درطبق اخلاص به بشریت تقدیم کنید، اگر چه امروز کسی پیدا نشود که گل شکوفان مغز شما را بتواند استشمام کند. فردایی که از راه خواهد رسید روی پی ریزی فرهنگی شما بناها خواهند ساخت.

جلال الدین در دویت فوق، در عین حال که عظمت روح خود را در دریافت معانی عالی در فرهنگ کلی بشری، بازگو میکند، از ناتوانی درک جوامع معاصرش نومیدی و یأس را به خود راه نمیدهد و میگوید: شخص اندیشمند و پیشتاز خردمند با خلوص هرگز از ناتوانی جامعه خود از هضم نتایج مغزی و روانی اش، نباید یأس و پژمردگی به خود راه بدهد. چه قدر ضعیف النفس و زبونند کسانی که ارزیابی حقیقتی را

که خود بدان رسیده‌اند، از مردم می‌پرسند! بینوایان نابغه و قهرمان انسانی که با انتظار تصدیق دیگران، بطور ناخودآگاه، برای واقعیت وجود خویش دنبال امضای دیگران می‌گردد!

ده قرن پیش از میلاد فردی از هندوستان سرزمین عجایب، بدون اینکه سری بلند کند و از مردم دوران خود برای عرضه اعتقاد به اینکه جهان ماده از آتم‌ها تشکیل شده است، تصدیق بخواهد و امضاء جمع آوری کند، سر بزیر افکنده و میگوید: جهان ماده متشکل از اجزاء اتمی است.

لوکیس پیش از دموکریت و دموکریت قرن‌ها پیش از انسترو توفرو جورج تو مسون در گوشه‌ای از جایگاه خویش دست بزیر چانه گذاشته و حدس می‌زنند که جهان از اتم‌های کوچک ترکیب یافته است.

در همان حال مردم با اصطلاح در قهوه خانه‌ها و مجالس خوشگذرانی مشغول جست و خیز بودند.

ارسطو چند قرن پیش از میلاد بدون انتظار آکادمی افلاطون و لوکوم خویش و بدون توقع امضای آکادمی و لوکوم‌نشینان، پدیده اختیار، آن شگفت‌انگیزترین پدیده روان آدمی را تعریف می‌کند و فهمش را به قرون آینده موکول می‌سازد.

برای مردان بزرگ، تاریخ امروز بالخصوص آن اهمیت را دارد که اطاق نشیمنش. اطاق محدود برای نشستن و خوابیدن چه اهمیتی در مقابل جهان پهناوری هستی دارد؟! همچنان امروز برای مردی که بجهت اشراف به حقایق گام بیالاتر از زمان خود گذاشته است امروز و دیروز باهم در آمیخته و مانند دو نقطه محدود، در پهنه نامحدود دیده می‌شود.

مطلب دیگری که از عظمت فوق العاده اندیشه جلال الدین کشف می‌کند، مضمونی است که در بیت دوم از دوبیت فوق متذکر می‌شود. می‌گوید: «گرچه هر قرنی سخن آری بود» آری، همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز بدنیا نیامده‌اند.

فرهنگ عالی بشری تدریجاً در گذرگاه قرون و اعصار بروز خواهد کرد .
دانش و بینش معبدی را ایجاد میکند که هر یکی از دوران های فرهنگ بشری
آجری در ساختمانش میگذارد . امر وزکاری که انجام میدهیم ، کمکی است برای
آیندگان .

تفسیر ابیات

اگر میخواهید جهانی رازنده بسازید ، اگر میخواهید در جهانی زنده زندگی
کنید ، نفس حیوانی را بکشید ، این عفریت فریبا عقل شما را که سرور باخلوص شما
است ، کشته است .

اینست کار نفس که هم خواجه را می کشد و هم طلبکار میشود . در مثالی که
مطرح کردم ، مدعی گاو همان نفس حیوانی تست که خواجه را کشته و خود را بجای
خواجه نشانده است . آن کشنده گاو عقل والا مقام تست ، برو منکر آن کشنده گاو
که عقل تست مباش .

عقل آدمی در نفس ماده و تارهایی که «خود طبیعی» در آن تنیده است ، اسیر
و گرفتار است ، عقل موجودیست که همواره روزی بی زحمت و گنج بی رنج می خواهد
اما این آرزوی عقل هرگز جامه عمل نخواهد پوشید ، مگر اینکه صاحب گاو مدعی گاو
(نفس) را بکشد که اصل پلیدیست . نفس حیوانی در مقام ادعا و قال و قیل بر می آید
ومی گوید : تو چرا گاو مرا کشتی ؟ این ادعا بدانجهت است که نفس و خواسته های
بدن مادی بمنزله گاو نفس است .

آن عقل که در حقیقت فرزند اصیل خواجه (روح یا من) است بینوا مانده ،
نفس خونخوار خواجه را کشته و منصب پیشوایی هم بخود گرفته است .
آن روزی بیرنج را که شنیده ای ، میدانی چیست ؟ آن روزی بی رنج توشه
و غذای روح آدمی و رزق پیامبر است .

اما روح آدمی در هر حال نمی تواند به روزی بی رنج نائل شود ، مگر اینکه

گاو تن مادی را بکشد و متلاشی کند و گنج مطلوب خود را دریابد .

دیشب چیزی خورده ام که نمی گذارد گفتنی هارا بگویم والا می توانستم زمام واقع بینی را بدست فهم تو بسپارم .

این مطلب هم درست نیست . دوش چیزی خورده ام جز افسانه چیز دیگری نیست . بلکه گفتن و نا گفتن مربوط به نهانخانه دل است که جایگاه تابش شعاع خورشید الهی است .

دریغا ، آدمیان چشم باسباب ظاهر دوخته و خوردن و نخوردن و دیدن و ندیدن و شنیدن و بدست آوردن . . . را اسباب و علل واقعی می پندارند ؟ ! اگر ما واقعاً از واقع بینان خوش چشم اشارات الهی دریافته ایم ، چرا باید اینهمه در تنگنای اسباب و علل گرفتار شده و بآنها خیره شویم ؟ ! این همه اسباب و مقتضیات و شرایط را که می بینیم ، همه حقایق هستی نیستند ، بلکه :

هست بر اسباب اسبابی دگر در سبب منکر در آن افکن نظر

مگر پیامبران الهی در این کره خاکی کاری جز قطع اسباب و نمودار ساختن بی پایه بودن علل و انگیزه هاداشتند ، آنهمه معجزات که بهمه جهان سر بر میافراشت جز ریشه کن کردن سبب از بیخ و بن چیز دیگری نبود .

بی سبب مر بحر را بشکافتند بی زراعت چاش گندم یافتند
ریگ هاهم آرد شد از سعمیشان پشم بز ابریشم آمد کشکشان
جمله قرآن است در قطع سبب عز درویش و هلاک بو لهب

مثال

مثال های دیگری را برای مشاهده شکاف وارد کردن پیامبران به رابطه علیت متوجه شوید : مرغ های ابا بیل با چند سنگ ، لشکر ابوه ابرهه پادشاه حبشه را نابود ساخت ، مرغی که به سوی بالا میپرد ، با چند سنگ فیل را سوراخ سوراخ می کند و نقش زمینش می سازد .

حضرت موسی دستور می دهد ، گاوی را بکشید و دم آنرا به مقتول بزنید تا

درمیان کفن همان لحظه زنده شود .

در نتیجه انسان گلوبریده از جای خویش برمی خیزد و خون خود را از خونریزش مطالبه می کند . بدینسان از آغاز قرآن تا پایانش ، همه وهمه در قطع رابطه علل و معلولات است .

کشف این اسرار هر گز از عقل نظری کار افزا ساخته نیست . يك راه دارد و بس : «بندگی کن تا ترا پیدا شود» .

فلسفی بینوا درزنجیر گرانبار معقولات تجریدی ساخته شده ذهنش گرفتار است . آنچه که شهسوار میدان حقایق است ، عقل عقل است که مانند مغز و عقل نظری پوست آن است ، معده حیوانی خود طبیعی کاری جز جستجوی پوست ندارد . این قاعده کلی است که هر کس که مغز جو است همیشه از پوست متنفر و پوست برای او ملال آور است ، برای ارواح نغز آدمیان ، مغز (عقل عقل) حلال و بلکه لازم است .

این عقل فشرجو استدلال ها می کند و برهان ها برآه میندازد ، ولی هیچ يك از آنها انسان را به دار السلام یقین نمیرساند ، در صورتی که عقل کل جز وادی ایمن یقین جایی را نمی شناسد .

این عقل معرفت باره کاری جز سیاه کردن کاغذ های سفید شغلی ندارد ، در صورتی که عقل عقل آفاق هستی را منور می سازد . عقل عقل ارسیاھی و سفیدی و هر رنگ دیگر فارغ و هدفش روشن ساختن دل و جان آدمی است .

اگر برای این سیاه و سفید قدر و قیمتی باشد ، مربوط به آن شب قدر است که تابش ستارگان کیهانی نیز مستند بآن است .

کیسه وهمیان ارزش خود را از طلایی که نوری آنهاست ، درمی یابد و الاکیسه خالی چه قیمتی می تواند داشته باشد ! چنانکه قیمت بدن مادی وابسته به جان آدمی است همچنان ارزش جان انسانی از پر تو جانان است که باو میتابد . اگر چنین بود که

جان آدمی بدون پرتو جان جانان واقعاً زنده بود ، خداوند کفار را مردگان معرفی نمی کرد .

ای مولوی ! بگو ، همین حالامادامی که ناطقه توفدرت کندن جویبار حقایق را دارد ، بگو ، اگر هم امروز نتوانند گفته های ترا درك کنند ، قرنهای بعدهشیارانی خواهند آمد و گفته های ترا خواهند فهمید .

اگرچه هرقرنی برای خودسخن نو وسخندان نوخواهد آورد ، ولی گذشتگان هم با پی ریزی اصول فرهنگ بشری آیندگان را کمک می کنند .

مگر نه چنین است که تورات و انجیل وزبور گواہ صدق قرآن گشته اند برو ، روزی بی رنج و بی حساب جستجوکن ، باشد که جبرئیل از بهشت برین میوه ها برای تو بیاورد ، بلکه روزی خود را از خداوند بهشت بدون مشقت کشت و کار و بی درد سراغبان بدست بیاوری .

اگر دقت کنی خواهی دید : آن خاصیت سود بخش نان که از عطای خداوندیست همان خدا میتواند ، نان را بدون وساطت یوست بتو عنایت فرماید .

اصل روزی يك امر پنهانی است ، نقشی که نان در روزی بودن و سیر کردن ایفا می کند ، همان نقش سفره است که جز تشریفات معمولی چیز دیگری نیست ، بدین جهت است که نان بی سفره بهره و روزی اولیاء الله است .

تو بدون رهبری رهبران الهی با کوشش وزیر کی نمی توانی برای جان خویشتن روزی پیدا کنی ، رهبر الهی مانند همان داود عَلَيْهِ السَّلَام است که دادگرا نه حق فقیر کشته شده گاو را از مدعی گاو برگرفت . وقتی که نفس حیوانی ، ترا در پیروی رهبر الهی دید مجبور می شود که تسلیم و رام تو گردد .

این نفس که مانند آن مدعی گاو است موقعی که دم داودی را احساس کند ، تسلیم می شود . عقل هم اگر بخواهد در موقع پیکار بانفس به سگک پلید نفس بیروز شود ، موقعی است که یار مرد الهی شده است .

يك مثال ديگر بزخم كه مسئله روشن تر شود: نفس تو مانند اژدها و روى مرد الهى مانند زمرد است كه با ديدنش كورمى گردد. اگر تو رهايى از دست اژدها مى خواهى، دست از دامان مرد الهى رها مساز.

برو، در مقابل انسان الهى باصفا تسليم و مانند خاك بى مقدار زير پايش باش، تا خاك وجود ناچيزت كيميا شود و عالمى را به طلا مبدل سازد.

اگر تو ناتوانى مدعى گاو (نفس) را مى خواهى، سبخى در جانش فرو ببر و از خود دور بساز.

آن مدعى گاو (نفس) وقتى كه به آستانه ولى الله برسد آن زبان صد ذراعى اش کوتاه مى شود. كدامين صد زبان، صد زباني كه هر زبانش صد لغت براى فرى بكارى مى سازد و مكر و افسانه باز يهايش قابل توصيف نيست.

هدعى گاو كه نفس تست، بسيار فصيح و شيرين سخن است كه صد ها هزار دليل و حجت مى آورد، با اينكه حتمى يك دليلش هم صحيح نيست.

او مى تواند تمام شهر را فریب دهد، مگر مرد الهى را، او نمى تواند راهزن پيشواى الهى آگاه باشد. امان از اين نفس! تسبيح و قرآن را بدست گرفته به عقل انسان و بدىگران نشان مى دهد، اما خنجر و شمشير بر آن در آستين پوشانده است كه يك حمله بنيان هستى انساني را تباه مى سازد.

برو، قرآن نما و حيله گريش را باور مكن، هرگز دمسازش مباش. خود نفس خوب مى داند كه چه كند، ترا با فریب هاى خوشايند براى وضو بسوى حوض مى آورد نه تنها نمى گذارد وضوبى بگيرى، بلكه تا چشم باز كنى، خواهى ديد: در ته حوض غرق شده اى و آب از سرت گذشته است.

اهميت مطلب در اينجاست كه نفس درون خانه تمايلات و غرايز، خود را صاحب خانه ميداند، در صورتى كه عقل بجهت فعاليت در تفكيك حق و باطل و بايستگى و نبايستگى و صحيح و غلط و تشخيص نسبي از مطلق بيرون از مجراى تمايلات و غرايز قرار گرفته

است ، با اینکه کشور کالبد مادی آدمی با تمام اجزای درونی و برونی اش قلمرو ملک عقل است ، اما بدان جهت که درون این کشور نفس حیوانی بسیار قدرتمند مشغول اخلاص لگری است ، لذا حکمفرمایی عقل بسی ضعیف و ناتوان است . این عقل خدادادی نورانی و جوینده مخلص واقعیات است ، پس چرا نفس ظلمانی بر او پیروز می گردد ؟ دلیلش روشن است ، چنانکه اشاره کردیم :

زانکه او درخانه، عقل تو غریب
بر در خود سگ بود شیر مهیب

چند روزی صبر کن تا عقل شیر آسا بجایگاه خود بر گردد (وارد حوزه ماورای طبیعت گردد) یا پیروزی عقلانی در موجودیت انسانی پدید آید ، آنگاه خواهی دید که سگ نایبای نفس در مقابل عقل چه قدر زبون و ناتوان است .

هرگز گمان مبرید که حیلۀ پردازای های نفس و کالبد مادی را عموم مردم بفهمند تا مغلوبش کنند ، بلکه فعالیت الهی قلب است که نفس و تن را می تواند مغلوب بسازد هر کس که در دنیا هم سنج نفس باشد ، نفس یار و همدم اوست ، مگر رهبر الهی داود منشی دستش را بگیرد و در پیکار عقل و نفس پیروزش گرداند .

در این موقع است که حق جل و علا «خود انسانی» را شایسته ورود در مقام دل می کند و موجودیتش تبدیل می یابد و از زندان تن آزاد می گردد .

مردم همگی مبتلا به بیماری نفس حیوانی هستند بیماری برای خود موجود آماده به بیماری می خواهد .

بسیارند مردم پست صفت که دعوی داودی در روی زمین دارند ، و عامیان ساده لوح هم دست اخلاص و ارادت بانان می دهند ، چونان پرندۀ بی نوا و نزدیک بین که از صیاد خود صدای پرندۀ می شنود ، و بسوی او پیرواز درمی آید و در دام مرگ گرفتار می شود .

آن گمراهان و راهزنان کاروانیان کوی حق و حقیقت نقدا از قلب نمی شناسد از آنان بگریز اگر چه ظاهر معنوی نما دارند .

آنان نادان تر از آنند که بتوانند آزاد را از بسته در زنجیر بردگی تشخیص

بدهند؟ هر اندازه هم که ادعای یقین داشته باشند، دروغ می گویند، آنان در شك و تردید گرفتارند .

این پست صفتان اگر هم هشیار مطلق باشند، چون توانایی تمییز آزاد از برده و یقین از شك را ندارند، باز احمق و پستند . بگریز از آن چونان آهو که از شیر درنده می گریزد .

گریختن عیسی علیه السلام بز فراز کوه از احمقان

شیر گوئی خون او میخواست ریخت
در پیت کس نیست چه گریزی چوطیرا
کز شتاب خود جواب او نکفت
پس بجد و جهد عیسی را بخواند
که مرا اندر گریزت مشکلی است
نه پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم
میرهانم خویش را بندم مشو
که شود کور و کر از تو مستوی؟
که فسون غیب را مأوستی؟
بر جهد چون شیر صید آورده ای
نی زگیل مرغان کنی ای خوب رو
در هوا اندر زمان پیران شود
هر چه خواهی میکنی، از کیست باک؟!
که نباشد مر ترا از بندگان؟
مبدع تن خالق جان در سبق
که بود گردون گریبان چاک او
بر کر و بر کور خواندم شد حسن
خرقه را بدرید بر خود تا بناف
بر سر لاشیی بخواندم گشت شی
صد هزاران بار و درمانی نشد
ریگ شد کزوی بر وید هیچ گشت

عیسی مریم بکوهی میگریخت
آن یکی در پی دوید و گفت خیر
باشتاب او آنچنان میتاخت جفت
یکدو میدان در پی عیسی براند
کز پی مرضات حق يك لحظه بیست
از که اینسو میگریزی ای کریم
گفت از احمق گریزانم برو
گفت آخر آن مسیحا نه توئی
گفت آری، گفت آن شه نیستی
چون بخوانی آن فسون بر مرده ای
گفت آری آن منم گفتا که تو
بردمی بروی سبک تاجان شود
گفت آری؟ گفت پس ای روح پاک
با چنین برهان که باشد در جهان
گفت عیسی که بذات پاک حق
حرمت ذات و صفات پاک او
کان فسون و اسم اعظم را که من
بر که سنگین بخواندم شد شکاف
بر تن مرده بخواندم گشت حی
خواندم آن را بردل احمق به ود
سنگ خارا گشت وزان خو بر نکشت

گفت حکمت چیست کاتباً اسم حق
آن همان رنجست و این رنجی چرا
گفت رنج احمقی قهر خداست
ابتلا رنجی است کان رحم آورد
آنچه داغ اوست مهر او کرده است
ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت
بر سر آرد زخم رنج احمقی
اندک اندک آبرا دزدد هوا
گرمیت را دزدد و سردی دهد
آن مسیحازا حذر نر بیم بود
زمهریر او پر کند آفاقرا
سود کرد اینجا نبود آن را سبق؟
آن نشد این را و این را شد دوا
رنج کوری نیست قهر ابتلاست
احمقی رنجی است کان زخم آورد
چاره‌ای بروی نیارد برد دست
صحت احمق بسی خونها بریخت
رحم نبود چاره جوی آن شقی
وین چنین دزدد هم احمق از شما
همچنان کاو زیر خود سنگی نهد
ایمنست او آن پی تعلیم بود
چه غم آن خورشید با اشراقرا

آیه

« وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاجْرِيءُ الْأَكْمَةِ وَالْإِبْرَصِ وَاحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَانبِئْكُمْ بِمَا قَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ » ۱ .

[عیسی (ع)] فرستاده شده بسوی بنی اسرائیل، [بآنان میگفت] من آیه‌ای از خدای شما آورده‌ام، برای شما از گل به شکل پرنده میسازم، آنکاه در آن می‌دمم باذن خداوندی پرنده میشود، کور مادرزادرا و مبتلا به جذام را بهبودی می‌بخشم و مرده‌ها را باذن خداوندی زنده میکنم و از آنچه که میخورید و از آنچه که در خانه‌هایتان ذخیره میکنید، بشما خبر میدهم. در این کارها برای شما اگر باایمان باشید، آیه ایست).

تفسیر ابیات

حضرت عیسی بن مریم علیهما السلام را دیدند که چنان وحشتناک و باشتاب به سوی کوهی میگریخت که گویی شیر درنده‌ای میخواهد خون او را بریزد .

شخصی در دنبال آن حضرت دوید و گفت ای پیامبر عزیز ، خیر است ، کسی نیست که شما را تعقیب کند ، بکجا فرار میکنید ؟ حضرت عیسی از شدت عجله که داشت توقف نکرد تا پاسخ آن شخص را بگوید .

مرد کنگکاو يك دومیدان در دنبال آنحضرت دوید و با تمام جدیت او را صدا کرد و عرض کرد: از برای رضای حق لحظه‌ای توقف فرما ، این گریختن تو مشکلی برای من پیش آورده است ، ای پیامبر کریم ، چرا باینطرف میگریزی ، باینکه نه شیری ترا تعقیب میکند و نه دشمنی ، و چیزی دیده نمیشود که موجب خوف و هراس بوده باشد . حضرت عیسی فرمود : من از انسان احمق گریزانم و با این گریختن میخواهم خودم را نجات بدهم ، برو سداً راه من مباش .

آن شخص گفت : مگر تو همان مسیح نیستی که کور بینایی و کور شنوایی خود را از دم تو مییابند ؟ عیسی فرمود : آری من همان هستم .

آن شخص گفت : تو مگر همان نیستی که روح تو جایگاه اسرار غیبی است ؟ اگر از آن اسرار که در درون داری به مرده‌ای بخوانی ، استخوانهای پوسیده‌اش از خاک میجهد و مانند شیری که به شکاری دست یافته است ، حیات در وی میجوشد .

آنحضرت فرمود : بلی من همانم .

آن شخص گفت : مگر تو همان نیستی که از مشتی گل پرندۀ زیبا میسازی و در او می‌دمی و آن پرندۀ دارای حیات و جان می‌شود و در فضا به پرواز درمی‌آید ؟

آنحضرت فرمود : آری من همانم .

آن شخص عرض کرد : ای روح پاک ، تو که میتوانی هر کاری را انجام بدهی ، از چه کسی باک داری که احمق را هم عاقل بسازی ؟ ! با چنین برهان الهی کسی در دنیا

پیدا نمی‌شود که بنده تسلیم تو نباشد .

حضرت عیسی فرمود : که سوگند به ذات پاک حق تعالی که بدن ابداع کرده و بحکم حکمت سابقه جان‌را آفریده است و سوگند به حرمت ذات و صفات پاکش که همه جهان هستی از اشتیاق و احساس عظمت او گریبان چاک است ، آن اسم اعظم‌را که بزکر و کور خواندم و شنوایی و بینایی پیدا کردند و بر کوه سنگین خواندم و کوه شکافته شد و خرقه طبیعی خود را تا بناف پاره کرد ، و به بدن مرده خواندم ، زنده گشت و خلاصه به معدوم خواندم بوجود آمد ، همان اسم اعظم‌را از روی مهر و داد بردل احمق صد هزار بار خواندم ، درد احمقی‌اش‌را نتوانستم درمان کنم . من اسم اعظم به احمق خواندم او مانند سنگ خارا گشت و از حماقت خود دست برداشت مانند . سنگ ریزه گشت که چیزی از آن نمیروید .

آن شخص پرسید : که ای پیامبر عزیز ، حکمت با فقه الهی چیست که اسم اعظم در آن‌موارد اثر کرد و در باره احمق اثری ننمود ؟ آن کوری و کوری و مردن رنج بود . این حماقت هم رنجی است ، روی چه علت اسم اعظم در آنها تأثیر می‌کند و در حماقت نفوذی ندارد ؟!

حضرت عیسی فرمود : حماقت از قهر و خشم الهی است در حالتیکه رنج کوری ابتلا و بیماری طبیعی میباشد ، رنج ابتلاء و بیماری رنجی است که موجب ترحم و دلسوزی است ، اما حماقت رنجی است که دل‌های مردم‌را مجروح می‌سازد . حماقت داغی است که خدا به شخصی می‌نهد و مهرش میزند ، چاره آن داغ و مهر از هیچ کس ساخته نیست از انسان احمق مانند حضرت عیسی بگریز ، زیرا رفاقت و دمسازی با احمق‌ها خون‌ها ریخته است .

رنج احمقی زخم بر سر آدمی وارد می‌سازد ، چاره آن شقی تبهکار ترحم نیست چنانکه هوا تدریجاً آب‌را بخار می‌کند و از او می‌کاهد ، همچنان احمق هم خورد و وجدان‌شمارا تدریجاً می‌دزد و از بین می‌برد .

حرارت انسانی ترامیستند و بجایش سردی و بی اعتنایی به عقل و وجدان را بشما میدهد ، مانند کسی که روی سنگ سردی بنشیند . گرمی او را میگیرد و سردی خود را با او منتقل میسازد . آن روح الله مسیح واقعاً ترس و بیمی از احمق نداشت که فرار کند ، او از این قبیل عوارض در امن و امان بود ، بلکه او با گریختن از احمق میخواست ما آدمیان را تعلیم بدهد . ایمنی عیسی ﷺ از آفات انسانی آن اندازه بود که ایمنی خورشید درخشان از سردی همه آفاق .

قصه اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکردن نصیحت انبیاء در احمقان

کز دم احمق صباشان شد وبا
درفسانه بشنوی از کودکان
درج در افسانه شان بس سر و پند
گنج میجو در همه ویرانه ها
قدر او قدر سکره بیش نی
سخت زفت و توتو همچون پیاز
لیک آن جمله سه تن ناشسته رو
لیک آن جمله سه خام پخته خوار
گر هزارانست باشد نیم تن
از سلیمان کور و دیده پای مور
گنج و دروی نیست یکجوسنگ زر
لیک دامنه های جامه او دراز
من همی بینم که چه قومند و چند
که چه میگویند پیدا و نهان
که بیرند از درازی دامنم
خیز بگریزیم پیش از زخم و بند
میشود نزدیک تر یاران هله
از طمع برتند و من نا ایمنم
وز هزیمت دردهی اندر شدند
لیک ذره گوشت بروی نی، نژند
عور بگرفت و بدامن در کشید

یادم آمد قصه اهل سبا
آن سبا ماند بشهری بس کلان
کودکان افسانه ها می آوردند
هزلها گویند در افسانه ها
بود شهری بس عظیم و مه ولی
بس عظیم و بس فراخ و بس دراز
مردم ده شهر مجموع اندرو
اندرو نوع خلایق بیشمار
جان ناکرده بجایان ناختن
آن یکی بس دورین و دیده کور
و اندگر بس نیز گوش و سخت کر
و اندگر عور و برهنه لاشه تاز
گفت کور اینک گروهی میرسند
گفت بکر آری شنیدم بانکشان
آن برهنه گفت ترسان زان منم
کور گفت اینک بنزدیک آمدند
کرهمی گوید که آری مشغله
آن - برهنه گفت آوه دامنم
شهر راهشتمند و بیرون آمدند
اندر آن ده مرغ فربه یافتند
کور دید و آن کر آوازش شنید

استخوانها زار گشته چون بناغ
 بی سروبی بن سبک بشتافتند
 مرغ فر به را به دیگ اندر زفن
 کاستخوان شد پخته لحمش بی خبر
 هر یکی از خوردنش چون پیل سیر
 چون سه پیل بس بزرگ و مه شدند
 در نگنجیدی ز زفتی در جهان
 از شکاف در برون جستند تفت
 در نظر ناید که آن بیجارهی است
 زین شکاف در که هست آن مخمفی
 سخت ناپیدار او چندین زفاف
 باز باید گفت شرح این بیان
 آشنا را روی در بیگانه نیست

مرغ مرده خشک و ز زخم کلاغ
 پس طلب کردند و دیگری یافتند
 بر سر آتش نهادند آن سه تن
 آتشش کردند چندان ای پسر
 زان همی خوردند چون از صید شیر
 هر سه زان خوردند و بس فر به شدند
 آنچنان کز فر بهی هر یک جوان
 با چنین کبزی و هفت اندام زفت
 راه مرگ خلق ناپیدا رهی است
 نک پیایی کاروانها مقمفی
 بر درار جوئی نیایی آن شکاف
 ای ضیاء الحق حسام الدین عیان
 ای پسر هر مختصر افسانه نیست

تفسیر ابیات

در اینجا داستان قوم سبا و احمق آنان بیاد افتاد، دم حماقت آمیزشان نسیم
 عطر آمیز صبارا به وبای مرگبار تبدیل کرد.

مثل داستان قوم سبا شبیه به افسانه کودکان درباره شهر و ساکنانش و کردارهای
 آنان بود.

خیلی از مثل هارا به کودکان تلقین کرده اند که دارای اسرار و اندرزهای
 بس مفید است. درست است که در افسانه ها شوخی ها و قضایای ناصحیح وجود دارد،
 اما همان شوخی ها و قضایا بمتابۀ ویرانه هایی است که خالی از گنج نمیباشد.

در افسانه کودکان چنین آمده است که : در روزگاران کهن شهری بود بس

بزرگ و عالی ولی باندازه يك كاسه گلی !!

شهر بسیار با عظمت بود و پهناور و طولانی ، خیلی محکم ، اما توبتو مانند
پیازا !!

باندازه نفوس ده شهر جمعیت داشت ، ولی همه آنان سه نفر بودند با روی
کشیفشان !!

در آن شهر خلایق بی‌شمار وجود داشت ، اما همه آنان سه نفر بودند خام و
پخته خوار !!

شما ازین تناقض گویی ها تعجب نکنید ، زیرا اگر صدها هزار نفر وجود داشته
باشند و جان خود را پرورش نداده روبرو جانان بیرند ، بقدر نیم بدن هم ارزش ندارند.
آن سه نفر چه کسانی بودند ؟

یکی از آنان بسیار انسان دوربین ولی نایبنا بود ! او از عظمتی مانند حضرت
سلیمان علیه السلام فقط پای موری را میدید که برای اهداء پای ملخ بیارگاهش راه یافته
بود .

دومی بسیار تیز گوش . ولی سخت ناشنوا و کربود ! اوبسان گیجی بود که
باندازه یکجوسنگک زر در آن پیدا نمی شد .

سومی عریان و برهنه و تاخت و تازش مانند یک خرعریان و مردنی ، ولی دارای
لباس های فاخر و دامن های دراز بود ! کور میگوید : اینک گروهی بسراغ مامیآیند
من آنها را می بینم که چقدر و چگونه اند ! کرمیگوید : آری ، من هم صدایشان
را میشنوم و می فهمم که آشکارا و پنهانی چه میگویند ! آن برهنه هم گفت که : من
بیم دارم که بیایند و دامن درازم را بیرند ! بار دیگر کور میگوید : حالا نزدیک
تر شدند ، برخیزید پیش از آنکه بما زخمی وارد کنند و بزنجیرمان ببندند فرار
کنیم . کرمیگوید : آری ، هیاهو و داد و بیداد نزدیک میشود ، دوستان مواظب باشید.
آن برهنه بی همه چیز هم میگوید : اوه ، دامنم ، میترسم آن گروه بیایند
و دامنم را بیرند . این سه نفر شهر را در پشت سر گذاشته بیرون آمدند و با فرار

مغلوبانه بيك ده وارد شدند .

در آن ده مرغی بس فربه یافتند که حتی ذره‌ای گوشت هم در بدن نداشت و لاغر و مردنی بود .

آن مرغ را کور دید و کرهم آوازش را شنید و برهنه هم برداشت و روی دامنش گذاشت !!!

آن مرغ چگونه بود؟ مرده، خشک، کلاغ‌ها از بس که منقار به بدنش زده بودند، مانند ریسمان نازک گشته بود. سپس برای اینکه آن مرغ را بیزند و بخورند، جستجو کردند و دیگری یافتند، آن دیگک نه سری داشت و نه تهی .

آنکاه آن دیگک را سر آتش نهادند استخوانهای بدون گوشت مرغ را پختند . از آن استخوان های پخته شده مانند شیر که از شکار خود میخورد، خوردند و مانند فیل سیر شدند و هر سه در فربهی مانند فیل گشتند ! از خوردن آن استخوانها چنان فربه شدند که جهان با آن پهناوری گنجایش آن سه نفر را نداشت !

با اینهمه چاقی و اندام بزرگ و سخت از شکاف باریک يك در بیرون جستند ! آری راه مرگ مردم بسیار مخفی و ناپیداست . بطوریکه قابل دیدن نیست ، بطوریکه نمیتوان گفت که از همین دیوارهای فولادین ماده ، راهی برای بیرون شدن از آن وجود دارد .

بدینسان افراد بشری کاروان در کاروان مانند زنجیر پشت سرهم از شکاف در طبیعت بیرون میروند ، چنان شکاف باریکی که هر چه بجویی نمیتوانی پیدایش کنی با اینکه این همه غوغا و شتاب در مقابل آن در خروجی دیده میشود .

ای ضیاء الحق حسام الدین عیان باز باید گفت شرح این بیان

گمان نکنید هر داستانی افسانه است ، مردم بیگانه نمیتوانند با حقایقی که در افسانه‌ها آمده است آشنا شوند .

شرح آن کوردوربین و آن کرتیز شنو و آن برهنه دراز دامن

مرگ خود نشنید و نقل خود ندید
عیب خلقان و بگوید کو بکو
می نه بیندگر چه هست او عیب جو
دامن مرد برهنه کی درند؟!
هیچ او را نیست وز دزدانش باك!
وزغم دزدش جگر خون میشود
خنده آید جانش رازین ترس خویش
هم ذکی داند که بود او بی هنر
کو بران لرزان بود چون رب مال
پاره گر بازش دهی خندان شود
گریه و خنده اش ندارد اعتبار
پس بران مال دروغین میطپید
ترسد از دزدی که بر باید جوال
پس ز ترس خویش تسخر آیدش
که بودشان عقل و علم این جهان
گفت ایزد در نبی لا یعلمون
خویشتم را علم پندارد بسی
خود ندارد روزگار سودمند
غرق بیکاریست جانش تا بحلق
چون رهانم دامن از چنگالشان
جان خود را می نداند آن ظلوم

کرامل رادان که مرگ ماشنید
حرص ناینست بیند موبمو
عیب خود يك ذره چشم کوراو
عور^۱ میترسد که دامانش برند
مرد دنیا مفلس است وترسناک
او برهنه آمد و عریان رود
وقت مرگش که بود صد نوحه بیش
آن زمان داند غنی کش نیست زر
چون کنار کودکی پیر از سفال
گرستانی پاره ای گریان شود
چون نباشد طفل را دانش دثار
محتشم چون عاریت را ملک دید
خواب می بیند که او را هست مال
چون ز خوابش بر جهاند گوش کش
همچنین ترسائی این عالمان
از پی این علاقان ذوفنون
هر کسی ترسان ز دزدی کسی
گوید او که روزگام میبرند
گوید از کارم بر آوردند خلق
عور ترسان که منم دامن کشان
صد هزاران فصل داند از علوم

داند او خاصیت هر جوهری
که همی دامن یجوز ولا یجوز
این روا وان ناروا دانی ولیک
قیمت هر کاله میدانمی که چیست
سعد ها و نحسها دانسته ای
جان جمله علمها این است این
جان جمله علمها این است خود
عاریت را ملک خود داند غنی
آن اصول دین بدانستی تولىک
از اصولیت اصول خویش به
در بیان جوهر خود چون خری
خود ندانی تو یجوزی یا عجوز
خود روایا ناروائی بین تو نیک
قیمت خود را ندانی ز احمقیست
ننگری سعدی تو یا ناشسته ای
که بدانمی من کیم در یوم دین
کو بیخشد جمله را جان ابد
پس بر آن احوال لرزد آن دنی
بنگر اندر اصل خود کاهست نیک
که بدانمی اصل خود ای مرد مه

تفسیر ابیات

در آن مثال بالا شخص کر عبارت از آمال و آرزوهای دور و دراز است که مرگ انسانها رامیشنود، ولی نابود شدن خود را نمیشنود. [اینست طبیعت آرزوهای محاسبه نشده، نه عوامل وانگیزه ها را بحساب میآورد، نه محدودیت فرصت ها و نیروها را میشناسد، همواره خود را مافوق زمان و مقتضیاتش می بیند، گویی: هیچ مانع و مزاحمی سر راهش نمی بیند، جهان برای آرزوی محاسبه نشده ابدیتی است که تسلیم اوست: امواج دریاها و حرکت کهکشانشا و ذرات عالم هستی و نوای مرغان فضا و تنفس ماهی های دریا، همه و همه مقدمات تحقق آرزوهای او است !!]

آن شخص ناپینا و کور عبارتست از حرص و طمع که عیوب مردم را مو بمو می بیند و بازگو میکند [وریز ترین حوادث را در قلمرو بر آورده شدن خود تشخیص میدهد] اما حتی ذره ای از عیب و بی پایه بودن خود را نمی بیند !! آن شخص برهنه هم که میترسد دامنش را بیرند، همان مرد مفلس دنیا زده است که با اینکه هیچ چیز ندارد از آن میترسد که دزدان باو حمله کنند و لباسهایش را به یغما ببرند،

و هیچ نمیداند که -

او برهنه آمد و عریان رود

با اینحال از ترس اینکه مبادا دزدی بیاید و لباسش را چپاول کند خون جگر میخورد! در موقع مرگ که ناله‌ها و نوحه‌ها برآه میندازد، جان پاکش که در نهانخانه درونش يك عمر سر کوفته نشسته بود به ناله‌ها و نوحه‌هایش لبخند سخریه آمیز میزند در آن موقع است که اغنیاء می فهمند که زر و ثروت نداشتند و آن حيله بازان ماهر هم در مییابند که در این دنیا هنری نداشته اند.

آنان در زندگی چونان کودگانی بودند که نشسته و در پیرامونشان عروسک‌ها و اشیاء سفالین برای بازیچه تراکم شده است، و آن اندازه بآنها عشق میورزند که گویی روحشان بآنها درآمیخته و کوچکترین تغییر و دستبرد بآنها لرزه در اندامشان میندازد.

اگر پاره‌ای از آن اشیاء سفالین از کودک گرفته شود، ناله و گریه‌اش در فضا طنین انداز میگردد و بالعکس، اگر پاره‌ای از آن اشیاء بيمقدار بآنها اضافه شود کودک خندان و شادان به جست و خیز میپردازد!

آری -

چون نباشد طفل را دانش دثار گریه و خنده‌اش ندارد اعتبار

انسان ثروتمند و قدرتمند، عاریت‌ها را ملك می بیند، و بآن مال‌های عاریتی قلبش می‌طید و عقلش کالیوه میگردد. بدانجهت که تمام اشتیاق و علاقه روحیش بآن مال است، در خواب می بیند که اموالش در معرض دستبرد دزدان قرار گرفته است. اگر کسی گوشش را بگیرد و از خواب بیدارش کند، از ترسی که در عالم خواب احساس می‌کرد، خنده‌اش میگیرد و آن را مسخره میکند. بدینسان است ترسیدن این عالم نماها که بخیالشان عقل و علم جهان را در مغز خود جای داده‌اند، در باره همین عاقل نماهای ذوفنون است که خداوند در قرآن فرموده است: آنان نمیدانند. بدین ترتیب هر کسی بآنچه که بدست آورده است. دودستی چسبیده و از دزد

می‌ترسد و خود را دارای دانش یا ثروت می‌بیند . با خود میگوید : می‌ترسم دزدان
بیایند و روزگرم را تباه کنند : کدام روزگار ؟!

مگر اینان که حیات سودمند واقعی ندارند، روزگاری دارند !! با خود میگوید:
مردم می‌آیند و مرا از کار باز میدارند ! کدامین کار ؟! مگر اینان تا گلو در بیکاری
فرو نرفته‌اند !! همین‌طور آدم لخت عریان بیم آن دارد که بیایند و لباسش را در آورند!
کدامین لباس !!

شکفتا ، میگوید : من میدانم ، من عالم ، و از علوم صدها فصل و باب میدانم ،
اما این تیره بخت ستمکار کوچکترین علم به خود ندارد ؛ اصلاً خود را نمیشناسد!
او خواص تمام جوهرها را میداند ، اما دربارهٔ جوهر خود مانند خر نفهمی است که
هیچ نمیداند . میگوید ، من همهٔ حقایق و احکام را میدانم ، میدانم چه چیزی جایز
است و چه چیزی جایز نیست ، اما نمیداند که وجود روشی که برای رشد روحی خود
در پیش گرفته است ، جایز است ، یا جایز نیست ، او پست و زبون مانند عبوز از کار
افتاده است !

تمام رواها و نارواها را میدانی ، اما نمیدانی که اصلاً وجودت روا است
یا ناروا !! هر گونه کالایی در مقابل تو بگذارند قیمت آن را تشخیص میدهی ، اما
از حماقت بهیچ وجه از قیمت خودت خبری نداری ! تو همچنان علم نجوم هم
خوانده ای و سعد و نحس‌ها را میشناسی ، ولی نمیدانی که وجود خودت سعد است
یا نحس ! میدانی جان همهٔ علمها چیست ؟ -

جان جملهٔ علمها اینست این که بدانی من کیم در یوم دین

روح اصلی تمام دانش‌ها آن دانش است که جان آدمی را ابدیت ببخشد .

تو از اصول دین عادی اطلاعات کامل داری ، اما نمیدانی که اگر اصل خود را ندانی
آن اصول دین فایده‌ای بتو نخواهد داشت .

صفت خرمی شهر سبا و ناشکری اهل آن

میرمیدندی ز اصحاب لقا	اصلشان بد بود آن اهل سبا
از چپ و از راست از بهر فراغ	دادشان چندان ضیاع و باغ و فراغ
تنگک میشد معبره بر رهگذار	بسکه میافتاد از پُری نمار
از پری میوه رهرو در شکفت	آن نثار میوه ره را میگرفت
پُر شدی ناخواست از میوه فشان	سله بر سر در درختستانشان
پُر شدی زان میوه دامنها بسی	باد آن میوه فشاندی نی کسی
بر سر و روی رونده میزده	خوشه های زفت تا زیر آمده
بسته بودی بر میان زرین کمر	مرد گلخن تاب از پُری زر
تخمه بودی گرگ صحرا از نوا	سکک کلیچه کوفتی در زیر پا
بز نترسیدی هم از گرگ سترگ	گشته ایمن شهر و ده از دزد و گرگ
آتش سوزنده شان صابون بدی	جامه ایشان اگر چرکین شدی
بعد یکساعت شدی خوش باصفا	در تنور انداختندی جامه را
که زیادت میشد آن یوم آفیوم	گر بگویم شرح نعمتهای قوم

تفسیر ابیات

آن اهل سبا اصل و ریشه بدی داشتند، آنان از یاران لقاء الله فرامیگردند. خداوند مزارع و باغ و کشتگاه زیادی بآنان عطا فرموده بود. آنقدر میوه ها از فراوانی در روی زمین از درختها میفتاد که راه عبور را بر رهگذر می بست. تراکم آنهمه میوه ها که بزمین ریخته بود، رهگذران را به شگفتی و ادا میگرد. سبب بر سر هر کس که از باغ های آنان عبور میکرد، بدون احتیاج به وسیله پرمی گشت.

۱ - داستان اهل سبا و تمدن و طغیانگری آنانرا در مجلد پنجم متذکر شده ایم،

مراجعه شود.

باد میوزید و میوه‌ها را می‌پاشید و دامن‌ها را پر میکرد. خوشه‌ها و شاخه‌ها از سنگینی میوه سرفرود آورده به سروروی رهگذران اصابت میکرد. مرد گلخنی که فقیرترین افراد بود از زیادی طلایی که داشت کمر زرین بر میان بسته بود. حتی سگ‌ها از شدت سیری کلوجه در زیر پامیکوفتند و گرگ صحرا هم از پر خوری تخمه شده بود. شهر سبا از دزد و گرگ در امان بود. بز و گرگ همراه بودند، بدون اینکه بز از گرگ هراس داشته باشد. موقعی که لباسهایشان چرک و کثیف میشد، بجای اینکه با صابون بشویند [چون از طلق بود]، آنها را آتش میزدند بعد از آتش پاک و تمیز بیرون می‌آوردند، من نمیتوانم نعمت‌های قوم سبا را بیان کنم زیرا که دائما در حال افزایش بود.

آمدن سیزده پیغمبر بنصیحت اهل شهر سبا

مانع آید از سخنهای مهم
چون زحد بردند ناشکری چنان
سیزده پیغمبر آنجا آمدند
که هلا نعمت فزون شد شکر کو
شکر منعم واجب آمد در خرد
هین کرم بینید و این خود کس کند
سربخشد شکر خواهد سجده ای
شکر نعمت نعمت افزون کند
قوم گفته شکر ما را برد غول
نعمت چه، سیر شد جانمان ازین
پیش ما این نعمت آمد محنتی
ما چنان پزمرده گشتیم از عطا
ما نمی خواهیم نعمت و باغ
انبیاء گفتند در دل علتی است
نعمت از وی جملگی علت شود
چند خوش پیش تو آمد ای معسر
تو عدد این خوشیها آمدی
هر که او شد آشنا و یار تو
هر که او بیگانه باشد با تو هم
این هم از تاثیر آن بیماری است
دفع آن علت بیاید کرد زود
هر خوشی کاید بتو ناخوش شود

انبیاء بردند امر فاستقم
غیرت حق کارگر شد در زمان
گمراهان را ره نمودندی به پند
مرکب شکر از بخشید حرکوا
ور نه بگشاید در خشم ابد
کز چنین نعمت بشکری بس کند
پا ببخشد شکر خواهد قعده ای
صد هزاران گل ز خاری سرزند
ما شدیم از شکر و از نعمت ملول
شکر چه گوئیم برگوئید هین
شکر محنت کس نگفته است ای فتی
که نه طاعت مان خوش آید نه خطا
ما نمی خواهیم اسباب فراغ
که از آن در حق شناسی آفتی است
طعمه در بیمار کی قوت شود
جمله ناخوش گشت و صاف او کدر
گشت ناخوش هر چه بروی کفزدی
شد حقیر و خوار در دیدار تو
پیش تو او بس مه است و محترم
زهر او در جمله جانها ساری است
که شکر با آن حدث خواهد نمود
آب حیوان گر رسد آتش شود

مرگ گردد زان حیات عاقبت
چون بیامد در تن تو گنده شد
چون شکارت شد بر تو خوار شد
چون شود هر دم فزون باشد ولا
تو یقین میدان که دم کمتر است
معرفت را زود فاسد میکند
دوستی با عاقلان کن این زمان
هر چه گیری تو مرض را آلتی
ور بگیری مهر دل جنگی شود
بعد درکت گشت بی ذوق و کنیف
چیز دیگر گو بجز آن ای عضد
باز فردا زوشوی سیر و نفیر
هر حدیث کهنه پیشت نو شود
بشکفاند کهنه صد خوشه زگو
بهر قلم دید ما را فانلق
که بدل از راه نبضی بنگرد
کز فراست ما بعالی منظریم
جان حیوانی بدیشان استوار
ملهم ما پرتو نور جلال
و آن چنان قولی زره قاطع بود
وان چنان فعلی ترا نیش آورد
پیش تو بنهیم و بنمائیم جد
زهر و شکر سنگ و گوهر شدعیان

کیمیای مرگ و جنگست آن صفت
بس غذائی که زوی دل زنده شد
بس عزیزی که بناز اشکار شد
آشنائی عقل با عقل از صفا
دوستی نفس با هر نفس پست
زانکه نفسش گرد علت می تند
گر نخواهی دوست را فردارمان
از سموم نفس چون با علتی
گر بگیری گوهری سنگی شود
ور بگیری نکته بکر و لطیف
که من این را بس شنیدم کهنه شد
چیز دیگر تازه و نو گفته گیر
دفع علت کن چو علت خوشود
تا که از کهنه بر آرد برک نو
ما طبیبانیم شاگردان حق
آن طبیبان طبیعت دیگرند
ما بدل بی واسطه خوش بنکریم
آن طبیبان غذایند و ثمار
ما طبیبان فعالیم و مقال
کاینچنین فعلی ترا نافع بود
اینچنین قولی ترا پیش آورد
آنچنان و اینچنین از نیک و بد
گر تو خواهی این گزین و رخواهی آن

وین دلیل ما بود وحی جلیل
دست مزد ما رسد از حق بسی
داروی ما يك يك رنجور را

آن طبیبان را بود بولی دلیل
دست مزدی می نخواهیم از کسی
هین صلا بیماری فاسور را

آیه

« فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ قَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » ۱

(آنچنانکه بتو امر شده است ، تو با کسانی که باتو بخدا بازگشت کرده‌اند

ثابت قدم باش) .

« وَلَذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ

اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمْرٌ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ، اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ . » ۲

(و بدینجهت دعوت کن و چنانکه مأمور شده‌ای استقامت بورز و از هواهای کفار

تبعیت مکن و بگو من بآن کتاب که خدا نازل کرده است ایمان آورده و مأمور شده‌ام که میان شما عدالت برقرار کنم . الله خدای ما و شماست ، اعمال ما برای ما است و کردارهای شما برای خودتان ، حجتی میان شما و ما وجود ندارد . خدا میان ما و شما را جمع خواهد کرد و مصیر همه بسوی اوست) .

« لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » ۳

(اگر سپاسگزار باشید ، بر نعمت‌های شما خواهیم افزود و اگر کفران و ناسپاسی

کنید عذاب من سخت است) .

« وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ . » ۴

۱ - هود آیه ۱۱۲

۲ - الشوری آیه ۱۵

۳ - ابراهیم آیه ۷

۴ - الشعراء آیه ۱۰۹

من در مقابل اجرای رسالتم یارانش نمیخواهم ، پاداش من بپسند کسی نیست
جز خداوند عالمیان) .

گر بگیری گوهری سنگی شود
ور بگیری مهر دل جنگی شود
ور بگیری نکته بکر و لطیف
بعد درکت گشت بی ذوق و کثیف

انحراف درونی يك پدیده بیطرف نیست ، بلکه علتی است که
مهرها را کینه ، حقها را باطل ، نکته‌های بکر و لطیف را
کهنه و کثیف میسازد .

نسبت عظمت مسئله‌ای که جلال‌الدین در دویست فوق‌متذکر میشود ، با اهمیتی
که مردم معمولاً برای این مسئله قائل‌اند ، نسبت کاملاً معکوس است . شاید از جنبه ذهنی
قضیه اغلب مردم آگاهند که هر جوهری که در درون آدمی رسوب پیدا کند ، همه
گفتارها و کردارها و نیت‌های انسانی را بارنگ خود رنگ آمیزی میکند . آری اغلب
مردم این قضیه را کم‌و بیش میدانند ، اما هیچ‌کس حاضر نیست که درباره رسوب یافته
در درون خویش به تأمل بپردازد و با واقعیات تعدیلش کند .

برای نشان دادن اهمیت قضیه مورد بحث ، لازم است که مجموع عواملی را که
انسان را به جبهه‌گیری و اختصاص‌پذیری وادار میکند ، بطور فهرست در نظر
بگیریم :

۱ - عامل وراثت که بوسیله کر و موزمها از پدران به فرزندان منتقل میگردد
باقطع نظر از تعیین مقدار و چگونگی اوصاف قابل انتقال و شرایط آن ، این مسئله
مسلم است که وراثتی در کار است و نوعی از اختصاص انسانی از پدران به فرزندان
منتقل میگردد .

۲ - عامل خانوادگی و سیستمی که در بیک خانواده حکمفرما است از خصوصیت های روانی و اخلاقی و مذهبی و اقتصادی خانواده ناشی شود .

۳ - عامل محیط جغرافیایی و حقوقی و سیاسی و مذهبی و اقتصادی ...

۴ - دخالت حواس و چگونگی ساختمان درونی انسان در جهان یابی و انسان

بینی: ... در مجلدات تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی بارها این اصل را که از دورانهای قدیم مورد تصدیق همه بوده و فیلیز بوهر آن را بایک جمله ادبی و زیبا بیان کرده است :
د ما در نمایشنامه بزرگ وجود هم بازیگرییم هم تماشاگر ، متذکر شده ایم . و گفته ایم : آنچه را که بنام خطای حواس معروف شده است ، غلط مشهوری است که از مسامحه در شناخت عالی ترین منشأ معارف ماناشی شده است . چشمی که کوه بسیار مرتفع را از دور مانند تپه ای بلندی بیند ، بهیچ وجه خطا نمیکند ، بلکه بانظر به ساختمان و مسافت میان چشم و جسم مرئی و سایر شرایط فیزیکی باید همان کوه مرتفع مانند تپه کوتاهی دیده شود ، اگر برعکس یعنی با شرایط فوق باز کوه مرتفع دیده شود ، چشم خطا کرده است . این عامل چهارم در ایجاد اختصاص دیدگاه و هر گونه تماس انسان با واقعیت های خارج از خود ، فوق العاده حائز اهمیت است .

۵ - موقعیت های موقت مانند ، حالاتی که انسان در لذت غوطه ور است ، یاد

اندوه فرو رفته است ، همچنین خوش بینی ها و بدبینی ها که سطح من را فرا گرفته است و نمیگذارد من بیطرفانه با واقعیت تماس بگیرد .

این موقعیت های موقتی هم کم و بیش موجب اختصاص درگیرندگی و بازدهی

روان آدمی میگردد .

۶ - اختصاصات دائمی که ما برای تسهیل مطلب ، اصطلاح جوهر رسوب یافته در

درون برای آن بکار بردیم . موقعیت و اختصاص شماره ۵ و ۶ ممکن است یکی از دو عامل زیر مستند باشد :

الف - عامل غیر اختیاری - بدین معنی که ریشه های محسوس یا نامحسوس و

ظریف از عوامل شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ در موقعیت و اختصاص مزبور دخالت بورزند .

ب - عامل اختیاری - آنچه که مذاهب و مکتب‌های اخلاقی و سایر اصول شایسته انسانی اهمیت میدهد، همین قسم است، یعنی جوهر رسوب یافته اختیاری. بتوضیح اینکه برای به وجود آوردن انسان سالم با روح شایسته انسانی که در هر حال و در هر موقعیت بتواند موجودی در راه تکامل ایده آل بوده باشد، لازم است که از تبلور و رسوب جوهری در درون که باعث دگرگون ساختن واقعیات و رنگ آمیزی آنها بوده باشد، جلوگیری شود. این مطلب بآن سادگی هانیست که اغلب مردم حتی بعضی از متفکرین گمان می کنند. اولاً باید بدانیم که مادر این مطلب با چند مسئله روبرو هستیم و سپس وضع روانی انسان را در مقابل آن مسائل مورد بحث و بررسی قرار بدهیم:

مسئله یکم - آیا رسوب یافتن جوهر مخصوص در درون، یکی از پدیده‌های ضروری و طبیعی است؟

مسئله دوم - اگر رسوب یافتن آن جوهر یک پدیده ضروری و طبیعی نیست از نظر ارزش چطور؟ یعنی آیا تبلور و رسوب جوهر از هر نوع که باشد، دارای ارزش است یا نه؟

مسئله سوم - آیا تعلیم و تربیت در تضعیف و تشدید و بطور کلی در وجود و عدم جوهر مزبور مؤثر است یا نه؟

مجبوریم بار دیگر برای اهمیت بررسی این جوهر رسوب یافته، متذکر شویم که: پدیده مزبور از نظر ارزش و ضرورت هر چه باشد، دامنگیر اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها حتی متفکرین می باشد. اگر جوهر مزبور را از متفکرین و جهان بینان منهای کنند، آثار روانی و فکری آنان در باره انسان بسی محدود و محتویات این همه کتاب‌های بیشمار را در چند مجلد کتاب محدود می توان عرضه کرد. ولی در مقابل این محدودیت و تقلیل، قیافه درخشان علمی خالص و تماس با واقعیت‌های آنان چنان بروز میکند که طلای ناب خالص از اختلاط به خاک‌های بی ارزش.

بعنوان مثال اگر جوهر رسوب یافته غریزه جنسی را از روان فرو برد بیرون بکشند و فقط مطالب علمی خالص او را منظور بدارند. شمارهٔ اوراق کتاب هایش به ورق‌های محدودی تنزل میباید و چهره درخشان علمی واقعی او تا حدودی روشنگر فرهنگ بشری میگردد. همچنین اگر وجود و ماهیت تجرید شدهٔ ذهنی را از کتاب اسفار برکنار کنند، عظمت مغزی صدر المتالپین توانایی رهبری نوعی از فرهنگ بشری را کاملاً نشان میدهد. برای تصدیق اهمیت حیاتی این پدیده (جوهر رسوب یافته) میتوانید اوراق فرهنگ بشری را مطالعه کنید و به بینید که پدیدهٔ مزبور چقدر ویرانگری و سازندگی شکفت‌انگیزی داشته است! لایب نیتز را به بینید که از جوهر نشاط آفرین درونی خود چه عالم زیبا و انسان مطلوب ساخته است. آلبر کامو را هم مطالعه کنید و ریشه‌های جوهر رسوب یافته‌اش را بدست بیاورید: او در الجزایر در خانوادهٔ فقیری متولد میشود، پدرش که در آغاز جنگ جهانی اول داوطلبانه به صفوف میهن پرستان فرانسوی پیوسته بود. کشته میشود. مادرش در خانه‌های مردم به کلفتی می‌پردازد و زندگی خانواده‌اش را از این راه تأمین میکند. خود کامو در ایام تحصیل گاهی وسایل یدکی اتومبیل میفروخت، زمانی کارمند بنگاه معاملاتی بود و مدتی هم به کارمندی شهربانی اشتغال داشت... او از آغاز جوانی پوچی زندگی را هدف گیری کرده بود عبارت ذیل را توجه فرمایید:

«شهرت او بیشتر در فلسفهٔ پوچی است که از همان آغاز جوانی همهٔ اندیشه‌اش را تسخیر کرده بود.»^۱

در نتیجهٔ همین وضع رسوب یافته است که عالی‌ترین نیروهای مغزیش رنگ پوچی و بی‌هدفی را با انسان و جهان میمالد و اگر هم در درونش به خلاصی از وضع رسوب یافتهٔ مزبور تلاش کند، باز تحت تأثیر همان وضع رسوب یافته حرکت میکند.^۲ برگردیم به مسائل سه‌گانه که در موضوع بحث ما حایز اهمیت میباشند:

۱- فلسفهٔ پوچی - ده مقاله آلبر کامو ترجمهٔ آقای دکتر محمد تقی غیاثی ص ۶

۲- اینکه گفتیم: اگر هم در درونش تلاشی برای خلاصی از وضع رسوب یافته داشته ←

مسئله یکم - آیا رسوب یافتن جوهر مخصوص در درون

يك پدیده ضروری و طبیعی است ؟

بنظر میرسد که پاسخ مثبت یا منفی به سؤال فوق بستگی به وضع روحی افراد انسانی دارد .

اشخاصی که توانایی ایجاد تحول روحی در خود نداشته باشند، اغلب نمیتوانند از گرفتاری بيك نوع جوهر رسوب یافته نجات پیدا کنند .

انعقاد جوهر مفروض در حقیقت کشف از ناتوانی پذیرش آن تحول و دگرگونی است که از تنوع روابط او با انسان و جهان ایجاد میگردد. بدینجهت وضع مخصوصی را در روح ثابت نگه میدارد و در مواقع روبرو شدن با دگرگونیها آن را پناهگاه خود قرار میدهد .

بعنوان مثال شخصی را فرض کنیم که جوهر رسوب یافته روانی او اینست که دیگران قدر و منزلت عظیم او را نمیدانند ، همه به وضع روحی عالی او جاهلند . برای چنین شخصی همواره يك حالت نگرانی از دیگران هجوم میآورد .

در این فرض رویدادهای انسانی در حال ارتباط با او دو نوع پیدا میکند : نوع یکم - رویدادهائی هستند که صریح و بطور مستقیم کشف از بی اعتنائی يك یا چند انسان به قدر و منزلت عظیم او می کنند . البته این رویدادها اختصاص

باشد . ، بانظر به استنتاج کلی است که در صفحه ۱۳ از کتاب فوق ، آقای دکتر غیائی از مجموع نظریات کامو نموده است . او میگوید : « پیام خوش بینانه کامو اینست : زندگی پوچ است جهان فراخور حال آدمی نیست . اما زمین طبیعی ترین جایگاه بشر است . زندگی باچون وچرا تلخ میشود ، گیتی همواری نمی پذیرد چون درهای بسته حیات باکلید عقل گشوده نمیشود . پس آنرا چنانکه هست بپذیریم ، بامبارزه جام دل تهی را سرشار از شور هستی کنیم زندگی زیبا است نه منطقی ، نباید باستقبال مرگ شتافت با گرمی خورشید و لطافت آب در هم آمیزیم ، روی جهان غم انگیز و پشت آن دل انگیز است . »

به او ندارد، زیرا شناسائی و بجا آوردن اشخاص یکدیگر را، به آشنائی و وجود دلایلی نیازمند است.

پاره‌ای از همین نوع رویدادها جنبه اختصاصی پیدا میکند و به شخص مفروضی روی می‌آورد که ناشی از عوامل شخصی میباشد.

نوع دوم - رویدادهایی هستند که نه صراحتی در بی‌اعتنایی دارند و نه حتی اشاره‌ای، ولی آن جوهر رسوب یافته روانی مانند آهن ربایی است که همه رویدادها را بد حوزه جذب خود میکشد و تفسیر می‌کند، چنانکه رابطه خود آن شخص را با اجتماع نیز روی همان جوهر رسوب یافته توجیه میکند، یعنی خود آن شخص هم از جوهر مفروض يك اصل بدیهی یا اصل موضوعی ثابت شده (آکسیوم) انتزاع میکند که مفادش اینست: من در اجتماع مجهول القدر هستم. بنظر میرسد انعقاد جوهر مفروض رابطه مستقیم با ناتوانی روانی دارد.

اشخاصی که دارای روح رشد یافته هستند از انعقاد هر گونه جوهر رسوبی میتوانند جلوگیری کنند، و همواره روح تازه ای داشته باشند که در جهان تازه ای زندگی می‌کند. این استمرار روح را نباید به بی‌اصلی و بی‌اعتنایی به حقایق و واقعیات تفسیر کرد، زیرا تفاوت زیاد است میان دوری از رنگ آمیزی کردن روح با يك رنگ مخصوص که موجب گرفتاری آن گردد و تحرك و تحول نو بنو روح در راه ایده آل‌های اعلا که قطعاً به اصل و قانون نیازمند است.

با نظر به ماهیت اصل و قانونی که روح بوسیله آن در مسیر ایده آل قرار می‌گیرد، تحرك و تحول در هویت روح ایجاد می‌گردد، نه اینکه رنگ مخصوص یا زنجیر گرانباری بدست و پای روح باشد.

عدالت اصلی است که نه تنها رنگی به روح نمیدهد، بلکه آزادی مطلق روح را از خواسته‌ها و تمایلات طبیعی که سد راه وصول به ایده آل اند، تأمین می‌کند.

مسئله دوم - آیا رسوب کردن جوهر مخصوصی در روح دارای ارزش است؟

اگر مقصود از جوهر مفروض يك حالت فعال در روح باشد که از میخکوب شدن روان و پیشانی به خاک ساییدن آن در مقابل بت هایی که رویدادها به بشریت عرضه می کنند ، جلوگیری نماید ، چنین جوهر مفروض اگر چه بندرت اتفاق می افتد یا بندرت مورد بهره برداری منطقی قرار میگیرد ، دارای ارزش وسیله ای میباشد زیرا جوهر مفروض در اینحال مانند نیروی بسیار مفید است که در اختیار يك دستگاه ماشینی قرار گرفته است که داری هدایت کننده عاقل و مختار میباشد .

اگر جوهر مفروض از نوعی باشد که در مسئله یکم متذکر شدیم نه تنها ارزشی ندارد ، بلکه يك حالت مبارزه با ارزش ها و واقعیات در روح انسانی ایجاد می کند .

مسئله سوم - آیا تعلیم و تربیت در تضعیف و تشدید وجود و عدم جوهر مفروض مؤثر است یا نه؟

اگر از نظر علوم روانی و فلسفی ریشه های جوهر مفروض به وراثت و عوامل اولیه دوران کودکی مستند نبوده باشد وجود این جوهرها ضروری و طبیعی تلقی نشود ، تعلیم و تربیت هم در بوجود آوردن جوهرها و هم در نابود ساختن ، و تضعیف و تشدید آنها میتواند مؤثر بوده باشد ، زیرا بنا بر این فرض جوهرهای رسوب یافته از قبیل عوارضی میشوند که با عواملی می آیند و با عوامل دیگر زایل میشوند و اما اگر علوم روانی و فلسفی ریشه های اصیلی برای آن جوهرها اثبات کنند ، بوجود آوردن و نابود ساختن کلی آنها منتفی میگردد ، ولی در صورت مضر بودن میتوان بوسیله تعلیم و تربیت آنها را تضعیف و در صورت مفید بودن میتوان تشدیدش کرد .

بنظر ما علوم تعلیم و تربیت باین مسئله اساسی تاکنون اهمیتی نداده است ، گمان کرده اند که با تشریح کلمه عادت و خواص و احکام آن میتوانند این مسئله با

اهمیت را حل و فصل کنند.

فرض میکنیم که ما با شناسایی عادت و لوازمش، توانستیم پدیده جوهر رسوب یافته را پیدا کنیم. آیا میتوانیم با اینحال حقیقت وریشدهای آن را هم درک کنیم؟ حد اقل میتوان گفت: این جوهرهای رسوب یافته آن عادات پذیرفته شده روح هستند که اصطلاحاً آنها را عادات روانی میگویند. این گونه عادات روانی از آن قسم نیستند که روح بتواند خود آنها را کشف و ارزیابی و در صورت مضر بودن اعتراف به امکان معالجه داشته باشد.

این جوهرها مانند جزء یا پوست روح آدمی شده اند که تنها وجود خودشان را تثبیت نمیکنند، بلکه جهان و انسان و بایستگی ها و شایستگی های آن دورا هم تفسیر و توجیه میکنند.

تفسیر ابیات

اگر بخواهم تفصیلات زیادی در باره نعمت هایی که خدا به قوم سبا داده بود بیان کنم، نمیتوانم سخن های مهمی را که باید بگویم عرضه کنم. خلاصه پیامبران مطابق دستور « فاستقم كما امرت » عمل کردند. وقتی که ناشکری قوم سبا از حد گذشت. غیرت الهی گریبانشان را گرفت. سیزده پیامبر برای هدایتشان دست به کار شدند و راه را بگمراهان آن قوم نشان دادند و میگفتند: ای مردم، نعمای الهی برای شما فراوان شده است، سپاس گوید و حق بندگی را بجای آورید. اگر می بینید وسیله شکر گذاری (زبان و قلب) خوابیده است بیدارش کنید و بحرکتش بیندازید. مگر نمیدانید که:

شکر منعم واجب آمد در خرد و ر نه بگشاید در خشم ابد

کرامت های الهی را به بینید. آیا کسی را دیده اید که از چنان نعمت های بزرگ بشکری کفایت کند. چه خدای مهربانی! نعمت سرومغز و اندیشه به آدمی میدهد و به سجده ای اکتفاء میکند. پاها را می بخشد و یک نشستن برای ذکر بعنوان

سپاس میخوانند، یقیناً بدان که .

شکر نعمت نعمت افزون کند صد هزاران گل زخاری سر زند

پاسخ نابخردانه قوم سبا در مقابل آن پیامبران چنین بود که شکر گذاری ما را غول و دیو برده است، ما از شکر و خود نعمت ملول و دلتنگ شده ایم! کدامین نعمت؟ جان ما از این نعمت ها سیر شده است، حالا بگویید به بینیم: در مقابل اینگونه وسیله دردسر چه باید بگوییم؟! این نعمت ها برای ما مشقت و محنتی شده است، مگر مشقت و رنج هم شکر گذاری دارد؟! ما از فراوانی عطا آنقدر پژمرده گشته ایم که نه حال اطاعت داریم و نه میتوانیم به انحراف و خطا توجهی داشته باشیم. چرا اینهمه اصرار میکنید؟! ما نه نعمت و باغ میخواهیم و نه سایر اسباب رفاه و آسایش.

پیامبران در پاسخشان گفتند: شما به بیماری درونی دچار شده اید که نمیتوانید حق شناس باشید. آن علت و بیماری همه نعمت ها و مزایای دنیا را علت مینماید، عالی ترین طعام برای بیمار نمیتواند قوت و نیروی بیخشد. ای بینوای زیان بخش بخود و بیگانه، چقدر مزایا و خوشی ها بتوروی آورد، ولی بدانجهت که درون تو معلول و تیره بود همه آنها را تیره کرد و نفرت انگیز ساخت.

تو در حقیقت دشمن خوشی ها هستی، بهر چه که دست بزنی ناخوشی درون تو بان سرایت کرده کثیف و پلیدش خواهد ساخت. هر کسی که با تو رابطه ای برقرار کند و یاری نماید، بادیدار تو محقر و خوار خواهد گشت. کسی که از تو دور و بیگانه باشد بزرگ و محترم خواهد بود.

این هم از تاثیر آن بیماری درونی است. در درون تو زهری است که میجوشد و بهمه جانهای آدمیان سرایت میکند.

باید هر چه زودتر به دفع آن بیماری پرداخت که شکر شیرین با تماس با آن به نجس مبدل میگردد! هر خوشی که بسوی توروی آورد ناخوش میگردد، بطوریکه اگر آب حیات به وجود تو سرازیر شود مبدل به آتش خواهد گشت.

آن صفت بیماری درونی توکیمیای مرگ و بلا است ، حیات شادابت را روزی بدست نابودی خواهد سپرد .

بسا غذاهایی که دلها را زنده میکند ، وقتی که به بدن تو وارد میشود می گندد
بسا انسانهای عزیز که با ناز و کرشمه زیاد شکار کسی میشوند ، وقتی که شکار
تو شوند خوار و تیره بخت میگردند .

آشنایی عقل با عقل است که بجهت صفا و خلوص و روشنایی موجب افزایش
عظمت میشود .

اما همداستان شدن نفس با نفس یست دیگر لحظه بلحظه انسان را روبه سقوط
می کشاند ، زیرا نفس آدمی همواره بسراغ بیماری های اخلاقی درونی میرود تا
برای خود وسیله ای بدست بیاورد و معرفت نجات بخش جان آدمی را تباه سازد .
اگر میخواهی دوستی به دست بیاوری که پس از چند صباح ترا سرگردان رها نکند ،
هم امروز علقه محبت و دوستی را با خردمندان پی ریزی نما . در آنموقع که انسان
دارای بیماری درونی است ، هر چه را بگیرد ، سموم مرگبار نفس حیوانی آن را
آلت بیماری درونی مینماید . آری -

گربگیری گوهری سنگی شود وربگیری مهر دل جنگی شود

وربگیری نکته بکر و لطیف بعد درکت گشت بی ذوق کثیف

[این تبدل تباه کننده را که می بیند ، میخواهد ، آن را بطوری توجیه کند
که خود را قانع بسازد میگوید : آری -]

من این نکته لطیف و سازنده را بارها شنیده ام و برای من تازگی ندارد ، چیز
دیگری بگو که برای من تازگی داشته باشد .

فرض میکنیم : که حقیقتاً با يك واقعیت تازه ای روبروشدی [آن بیماری
درونی نخواهد گذاشت آن واقعیت جدید سازندگی مناسبی در تو ایجاد کند ، لذا -]
بزودی از آن واقعیت هم سیر خواهی گشت و برای تو نفرت انگیز جلوه خواهد کرد .
برای درك واقعی کهنه ها و تازه ها و تفکیک میان آنها -

دفع علت کن چو علت خو شود
هر حدیث کهنه پیشت نو شود
تا که از کهنه بر آرد برگ نو
بشکفاند کهنه صد خوشه زگو
مربیان الهی هستند که تربیت یافته‌اند و می‌توانند بیماری‌های روح آدمیان
را معالجه کنند .

[ممکن است شما بگویید : این بیماری های روحی چنان محکم و فولادین
هستند که با هیچ وسیله نمیتوان آنها را شکافت و از بین برد] پاسخ شمارو شن است ،
زیرا آن عصای چوبین که در دست طبیب تعلیم یافته الهی بود، دریا را شکافت و کوجهای
خشک از آن دریا در آورد .

طبییان حق بهمه سد های فولادین و بهمه بیماری های ریشه دار مسلط اند و
می‌توانند آنها را از بین ببرند . شما طبییان الهی را با طبییان طبیعت مقایسه نکنید .
گروه دوم از حرکت نبض و سایر آثار طبیعی به ظواهر درون آدمیان راه می‌یابند ، اما
گروه اول بدون واسطه راه به دلها دارند ، زیرا از افق بسیار عالی به درون انسانها
مینگرند . طبییان طبیعی سر و کارشان با غذا و میوه و سایر عناصر بنیادی زندگی
حیوانی است ، اما طبییان ربانی با اعمال و گفتار انسانها در پر تو نور جلال الهی ، به درون
انسان ها راه می‌یابند و حقیقت را از باطلش جدا میکنند .

آری ، ما طبییان حق خوبی های واقعی را از بدیهای واقعی تفکیک میکنیم
و پیش رویتان میگذاریم .

آنگاه اختیار باشما است که زهر را انتخاب کنید یا شکر شیرین را . طبییان
طبیعی بوسیله دیدن و تجزیه بول واقع را بدست می‌آورند، ما طبییان حق سرچشمه
معرفت را از الهام الهی میگیریم و هرگز توقع پاداش از کسی نداریم ، زیرا دستمزد
ما از خود خدا است . هم اکنون ما به بیماران کهنه اعلان میکنیم که هر دردی را
می‌توانیم معالجه کنیم و برای هر دردی دوا می‌داریم .

معجزه خواستن قوم از پیغمبران

قوم گفتند ای گروه مدعی
چون شما بسته همین خواب و خورید
چون شما در دام این آب و گلید
حبّ جاه و سروری دارد بران
مانخواهیم این چنین لاف و دروغ
انبیا گفتند کاین زان علت است
دعوی ما را شنیدید و شما
امتحانست این گهر مر خلق را
هر که گوید کو گوا گفتش گواست
آفتابی در سخن آمد که خیز
تو بگوئی آفتابا کو گواه ؟
روز روشن هر که او جوید چراغ
در نمی بینی گمانی برده ای
کوری خود را مکن زین گفت فاش
فضل بی علت مگر در یابدت
ورنه مانی در چنین کوری ابد
در میان روز گفتن روز کو ؟
صبر و خاموشی جذوب رحمت است
انصتوا بپذیر تا بر جان تو
گر نخواهی نکس پیش این طبیب
گفت افزون را تو بفروش و بخر
تا ثنای تو بگوید فضل هو

کو گواه علم و طب نافعی ؟
همچو ما باشید و درده میچرید
کی شما صیاد سیمرخ دلید !
که شمارد خویش از پیغمبران
کردن اندر گوش و افتادن به دوغ
مایه کوری حجاب رؤیت است
می نه بینید این گهر در دست ما
ماش گردانیم گرد چشمها
کو نمی بیند گهر حبس عماست
که بر آمد روز بر چه کم ستیز
گویدت ای کوراز حق دیده خواه
عین جستن کوریش دارد بلاغ
که صباحست و تواند پرده ای
خامش و در انتظار فضل باش
زین شقاوت روی دل بر تابدت
آینه پنهان شد از تودر نمد
خویش رسوا کردنت ای تندخو
وین نشان جستن نشان علت است
آید از جانان جزای انصتوا
بر زمین میزان زرو سرای لیب
بذل جاه و بذل جان و بذل زر
که حسد آرد فلك بر جاه تو

چون طبیبان را نکهدارید دل
خود به بینید و شوید از خود خجل
دفع این کوری بدست خلق نیست
لیک اکرام طبیبان از هدیست
این طبیبان را بجان بنده شوید
تابه مشگک و عنبر آکنده شوید

آیه

« وَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ وَ أَتَرَفْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا كَانُوا يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُ مِمَّا كَانُوا يَشْرَبُونَ. » ۱
(و آن گروه چشمگیر قومش که کفر ورزیده و دیدار آخرت را تکذیب کرده بودند و ما آنان را در زندگی گمانی پست به کامکاری خودشان واگذار کرده بودیم، گفتند: که این پیامبر هم جز بشری مثل شما نیست، از آنچه شما میخورید آنان نیز میخورند و از آنچه می آشامید آنان نیز می آشامند).

« وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ انصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. » ۲۰

(موقمی که قرآن خوانده میشود گوش بآن فرا دهید و ساکت شوید، شاید مورد ترحم قرار بگیرید.)

کوری خود را مکن زین گفت فاش
خامش و در انتظار فضل باش

انحراف و ناپینائی درونی را نباید فوراً و بدون شکیبایی بمردم عرضه کرد.

ابراز انحرافات و ناپینایی های درونی سه صورت دارد:

صورت یکم - اینکه انسانی است در مسیر تقوی و تکامل و از بروز ناچیزترین انحراف روحی بیمناک میشود و توانایی تحمل را از دست میدهد و میخواهد پیشامد ناگوار را فوراً از سر راه خود دور کند. این ابراز با شرایط مناسب بسیار مطلوب

۱ - المؤمنون آیه ۳۳

۲ - الاعراف آیه ۲۰۴

و شایسته رهرو منزلگه کمال است و اینگونه اشخاص میدانند درد و بیماری خود را در چه موقع و بکدامین انسان ابراز نمایند. آنان با اظهارات جریان درونی خویش ناله بیماری را مجسم میسازند که در جستجوی طیب و دواست.

صورت دوم - کسانی هستند که از ابراز انحراف و تیرگی های درونی قصد بهبودی روانی را ندارند، بلکه میخواهند واقعیتی را بیطرفانه ابراز کنند.

اگر اینان متوجه انحراف و تباهی درونی خود باشند و بدانند که وضع پلیدی را آشکار می کنند، اگر دارای وجدان و عقل سلیم باشند، خود از بوی عفونی اظهارات خود متنفر خواهند گشت و این تنفر تدریجاً ممکن است آنان را بملاحظه شرایط اظهار انحراف و تشخیص کسانی که بایستی با آنها در میان بگذارند، وادار کند و اگر به انحراف و تباهی درونی خود متوجه نباشند، از گروه نادان ها هستند که بیماری خود را درک نمیکنند و چون از درک بیماری خود ناتوانند، ناخودآگاه آن بیماری را بدیگران هم سرایت میدهند، چاره و جلوگیری این اختلال و بیماری بعهده تعلیم و تربیت های صحیح است که راه رشد و بهداشت روانی را برای آنها هموار کند.

صورت سوم - اشخاصی هستند که ابراز انحراف و کوری را برای اشباع حس خود خواهی شان بکار میبرند: اینگونه افراد هر قدر هم کم و معدود باشند، آسیب روانی شان به افراد اجتماع خیلی زیاد و خطرناک است.

البته این گونه تبهکاران غالباً میخواهند اظهارات خودشان را موجه نشان بدهند. مثلاً آزاد منشی یا زیادی دانش خود را ب مردم اثبات کنند، ولی نمیدانند که وجدان عمومی اجتماعات بشری دارای شامه بس قوی است که دیر یا زود عطر را از بوی عفونی تشخیص خواهد داد.

اینان از جلب شدن های موقتی دلخوش میدارند و همین مقدار شخصیت آنان را اشباع میکند که بگوششان برسد که مردم درباره آنان اعتقاد آزاد منشی و تازه گرایی و اصل پاره کنی دارند. بلی مردم، مردم، نه حقیقت و واقعیت !!

بطور کلی ابراز انحراف و نایبانی در صورت یکم کار بسیار شایسته، بلکه بایسته است، چنانکه کوشش برای پیدا کردن طبیب و دوا کار شایسته و بایسته است، مخصوصاً با در نظر داشتن اینکه: انسانی که به امروز قدم گذاشته است، فردایی دارد که با تحولاتی کام در آن خواهد نهاد. همواره فرداها است که خطاهای امروز و دیروزها رافاش میسازد، و اگر ابراز انحرافات مستند برضعف شخصیت بوده و با بروز کمترین انحراف، درصدد آشکار ساختن آن برآید و نتواند درد خود را تا پیدا کردن طبیب و دوا مخفی بدارد. در نتیجه این شتابزدگی‌ها نه تنها به چند شخصیتی انسان دلیل روشنی خواهد بود، بلکه حتی ممکن است آن اظهارات زمینه عوامل اجتماعی را برای پیش برد شخصیتش مختل بسازد.

تفسیر آیات

آن مردم تبه‌کار به پیامبران می‌گفتند: گواه دانش و طبابت سودمند روحی شما چیست و کجاست؟! چنین گواهی وجود ندارد. زیرا شما مدعیان هم مانند ما در گروگان خواب و خوردنید. مانند ما در اجتماع زندگی می‌کنید، چه مزیتی بر ما دارید؟! ما می‌بینیم شما هم گرفتار آب و گل طبیعت بوده، با اینحال نمیتوانید شما مدعی توانایی شکار سیمرغ دل آدمیان باشید. شما برای اینکه خود را از پیامبران بشمار آورید، محبت جاه و سروری در سر می‌پروانید (یا بالعکس).

ما فریب این گزافه‌گویی‌ها و دروغ‌های شما را بگوش خود راه نخواهیم داد و هرگز در دام دعوت بی‌اساستان گرفتار نخواهیم گشت.

پیامبران در پاسخ آنان چنین می‌گفتند: آری، این انکار خمیرمایه خود را از نایبانی درونی و حجاب شهود حق و حقیقت می‌گیرد که مانند بیماری مزمن در درون شما ریشه دوانیده است. شما دعوت ما را می‌شنوید، ولی گوهر جهان آرا و حقیقت نما را در دست ما نمی‌بینید.

این گوهر الهی که در دست ما برای آزمایش آدمیان است، بشکل گردوغباری بدیده‌گان شما پاشیده میشود. [ولایزید الظالمین الاخسار] (و این آیات جز خسارت (این يك اصل است، هر کس که بادیدن

گوهر جهان افروز، از گواه وجود آن گوهر بپرسد، دلیل آنست که در زندان ناینبایی سقوط کرده است.

سخنان حق و حقیقت آفتابی دربر دارد که خواب، رفتگان شب ظلمانی هوا و هوس را اخطار به طلوع آفتاب مینماید و میگوید: برخیز، اینک بامداد روشن فرا رسیده است.

اگر در این موقع باز در جستجوی گواه فروزندگی آفتاب بر آئیم، همان خورشید دل افروز يك پاسخ بیش ندارد و آن این است که ای ناینبای بینوا، برو دیده‌ای آفتاب بین از خدا مسئلت نما.

آری، کسیکه در روز روشن دنبال چراغ میگردد، این جستجویش دلیل قاطع بر کوری اوست. و اگر چهره واقعی حق بر تو آشکار نشده و احتمال میدهی که واقعا بامداد حق سر بر آورده است و تو در پشت پرده تاریک جهالت از دیدن آن محرومی، فوراً این ناینبایی را آشکار مکن، مدتی خاموش و در انتظار فضل الهی باش، باشد که فضل بی چون و چرای الهی بسراغت آید و روی دلت را از این شقاوت برگرداند.

اگر برای اظهار خود خواهی فوراً ناینبایی درونیت را در میان انسانها فاش کنی، بوی عفونی اظهارات مشام خود ترا تاابد شکنجه خواهد داد و ناینبایی تورا برای همیشه تثبیت خواهد کرد، دیگر آئینه حق و حقیقت برای تو در پشت حجابی پوشیده می ماند و نمودی بر تو نشان نخواهد داد، مگر نمیدانید در میان روز آنگاه که خورشید جهان تاب آفاق پهناور را روشن ساخته است، سؤال از اینکه روز کجا است؟ به رسوا کردن سؤال کننده خواهد انجامید.

این شکیبایی و تحمل با انتظار کشف واقعیات رحمت الهی را بدون انسان سرازیر میکنند.

بادیدن معلوم واقعی دنبال نشان رفتن دلیل همان بیماری روحی است که خدای

هستی از دل آدمیان برکنار کند.

خدای بزرگ دستور سکوت و پذیرش حق بر جان آدمی داده است ، پاداش آن سکوت بدست خدای هستی است ، در آن هنگام که توفیق الهی نصیبت میگردد و ترا به طبیب روحانی میرساند ، مزایای مادی را ای عاقل راهرو ، از خود دور ساز . برای افزایش رشد روحی بفروش و بخر ، بفروش : جاه و مقام و جان را ، بخر : فضل الهی و عنایات ربانیش را . در این سوداگری سپاسگزار تو فضل الهی خواهد بود که جهان طبیعت را بر شک تو وادار خواهد ساخت .

اصل دیگری را بتو گوشزد میکنم ، اگر در موقع مواجهه با طبیبان الهی که شاگردان حقند ، روح با عظمت آنان را درک کنی ، بینایی شگرفی در درون شما بوجود میآید که خود شما را بخودتان فاش میسازد و در شرمندگی فرو میبرد ، اگر چه رفع نایباییها بدست هیچ کس نیست ، اما تسلیم طبیبان روحی گشتن و تعظیم به آنها انگشتان الهی را بدیدگان درون شما نزدیک میکند و آنها را بینا میسازد . بروید تسلیم این طبیبان الهی شوید ، تا از عطر وریاحین ارواح آنان مشام روحتان تقویت شود و بوی حق را دریابید و روانه کوی حق شوید .

متهم داشتن قوم انبیا را علیهم السلام

کی خدا نائب کند از زید و بکر!	قوم گفتند این همه زرق است و مگر
آب و گل کو خالق افلاک کو؟!	هر رسول شاه باید جنس او
پشه را داریم همراز هما؟!	مغز خر خوردیم تا ما چون شما
ز آفتاب چرخ چه بود ذره را!	کوهما کوبشه کو گل کو خدا
تا که در عقل و دماغی در رود؟!	این چه نسبت این چه پیوندی بود
این چه زرقست و چه شیدست و دعا!	ما کجا وین گفت بیهوده کجا
می نگردد مغز ما این داستان	خود کجا کو آسمان کوریسمان
گندنا را می شناسیم از گزر	غالباً ما عقل داریم این قدر

تفسیر ابیات

قوم سبا که پیامبران را انکار و طرد میکردند ، میگفتند : این همه دعاوی شما تزویر و حيله پردازي است ، زیرا امکان ندارد که خداوند از زید و بکر برای خود نایبی برگزیند ، فرستاده شاه باید هم سنخ او باشد . این آب و گل که منشأ وجود شماست کجا و بوجود آورنده افلاک و کیهان کجا ؟! مگر مغز خر خورده ایم که مانند شما پشه ناچیز را رازدان مرغ با عظمت هما بدانیم . کجا است عظمت هما و کجا است حقارت پشه بی مقدار ؟! آری گل بی مقدار کجا ! خدا کجا ؟!

آفتاب گردون مینا رنگ چیست و ذره بی مقدار کدام است ؟ این کدامین نسبت

۱- این همان مطلب است که حتی در دوران معاصر ما هم عده ای از متفکران را بخود مشغول داشته و میگویند : خدایی که با آن عظمت برای بشر مطرح است ، افراد انسانی شایستگی ارتباط با او را ندارند . اینان نمیدانند عظمت خدا در آن است که در وجود انسانی نیرویی بودیعت نهاده است که با عظمت او آشنا شوند و مانند ذره بی مقدار تکاپوکنان بخورشید عظمتش پیوندند .

و رابطه است که عقل آدمی بتواند میان انسان و خدا برقرار سازد؟! [آری، همانطور است که قوم سبا درك کردند، ولی طرفین رابطه چیست؟ اگر منکرین انبیاء دو طرف رابطه را درست درك میکردند، میفهمیدند که این رابطه الهی است که شکل شعاع ملکوتی من از خاک بر آمده را از افلاك بالاتر میبرد و بدیدار خود نایل میسازد].

قوم سبا گفتند: مادر موقعیتی از فهم و درك قرار گرفته ایم که سخنان بیهوده شما که جز مکر و حیل و دغا چیزی نیست در ما اثری نخواهد کرد. آخر آسمان را چه ربطی به ریسمان؟! مغز ما این افسانه را نخواهد پذیرفت. ما خودمان این مقدار عقل داریم که تره را از گزر بشناسیم!!

[میتوان گفت: جلال الدین بایبیت آخر بطور طنز و سخریه جواب همه دعای منکرین پیامبران را داده است، زیرا میگوید: آنان میگفتند: غالباً ما این قدر عقل داریم که سبزی تره را از هویج تشخیص بدهیم!! البته مطلب هم همین است که آنان قدرتی مافوق تشخیص تره از هویج را نداشتند.]

حکایت خرگوشان که خرگوشی را برسالت پیش فیل فرستادند که بگو من رسول ماه آسمانم درپیش تو که از این چشمه آب حذر کن چنانکه در کتاب کلیله و دمنه آمده

این بدان ماند که خرگوشی بگفت	من رسول ماهم و با ماه جفت
کز رمه پیلان بر آن چشمه زلال	جمله نخجیران بدند اندر وبال
جمله محروم و زخوف از چشمه دور	حیله ای کردند چون کم بود زور
از سر کوه بانگ زد خرگوش زال	سوی پیلان در شب غره هلال
شاه پیلان ، من رسولم پیش بیست	بر رسولان بند و زجر و خشم نیست
ماه میگوید که ای پیلان روید	چشمه آن ماست زان یکسو شوید
ورنه من تان کور گردانم ستم	گفتم از گردن برون انداختم
ترك این چشمه بگوئید و روید	تاز زخم تیغ من ایمن شوید
نك نشان آنست کاند در چشمه ماه	مضطرب گردد زپیل آب خواه
که بیا رابع عشر ای شاه پیل	تادرون چشمه یابی این دلیل
ماه چون شد بدر آمد بی عثار	شاه پیلان شب بسوی چشمه سار
چون دو هفته ازمنه نو بگذرید	شاه پیل آمد ز چشمه میچرید
چونکه زد خرطوم پیل آنشب در آب	مضطرب شد آب و مه کرد اضطراب
پیل باور کرد از وی آن خطاب	چون درون چشمه مه کرد اضطراب
ترس ترسان باز گشتند آن رمه	بعد از آن نامد یکی زایشان همه
ماه زان پیلان گولیم ای گروه	کا اضطراب ماه آردمان شکوه

تفسیر ابیات

منکرین پیامبران گفتند : ادّعی شما شبیه به مثل آن خرگوش است که ادّعی رسالت از طرف ماه آسمان میکرد . این داستان چنین است که گله ای از فیلها

بدر چشمه آب زلال میآمدند و سایر حیوانات از ترس آن فیله‌ها نمیتوانستند به سوی آن چشمه بروند و سیراب گردند. همه جانوران از آب زلال آن چشمه محروم بودند و بدانجهت که قدرت نداشتند حیل‌های اندیشیدند.

خرگوشی از بالای کوه در شب اول ماه بانگ به گله فیل زد که ای شاه فیلان من فرستاده‌ام، بر جای خود باش و حرکت مکن و من نماینده هستم، برای نماینده قید و خشم و زجر وجود ندارد.

ماه میگوید: که ای فیلان، چشمه‌ساری که بسوی آن میروید و آب میخورید مال من است و بشما دستور میدهم: هرگز بسوی آن چشمه‌سار نروید و الا همه شمارا کور میگردانم: من دستور ماه را به شما ابلاغ کردم و ظلمی که شما به حیوانات روا میدارید بیان کردم و از عهده مأموریتم برآمدم^۱.

فوراً چشمه‌سار را رها کرده و بدون اینکه زخم تیغ دمار از روزگارتان برآورد بروید. نشان عملی شدن تهدید ماه اینست که ماه بجهت آن پیل که خرطوم در آب چشمه خواهد زد، مضطرب خواهد گشت و بالا و پائین خواهی رفت. توای پادشاه فیلان شب چهاردهم ماه در درون چشمه دلیل گفتار مرا خواهید دید. وقتیکه ماه چهارده شبه شد، ماه در حال بدر بدون لغزش بیرون آمد و پادشاه فیلان رو به چشمه آورد و هنگامیکه خرطوم در آب چشمه زد، آب در نوسان افتاد و عکس ماه نیز مضطرب و بنوسان افتاد. وقتی که فیل آنوضع را دید، سخن خرگوش را شنید و همه فیلان از ترس و هراس از چشمه دور شدند و پس از آن حتی يك پیل هم نزدیکی آن چشمه نرفت.

[منکرین انبیاء این مثال را آوردند و سپس گفتند:]

مانه آن فیلان گولیم ای گروه کاضطراب ماه آر دمان شکوه

۱ - بیت مربوط چنین است:

ورنه من تان کور گردانم ستم گفتم از گردن برون انداختم

در تفسیر کلمه ستم چند نظریه وجود دارد که انقروی آنها را نقل کرده است. یکی

همان - تفسیر است که ما بیان کردیم. تفسیر دیگری هم وجود دارد که آنها صحیح بنظر میرسد ←

جواب گفتن انبیاء طعن ایشان را و مثل زدن ایشان را

انبیا گفتند آوه پند جان
ای دریغا که دوا در ریجتان
ظلمت افزود این چراغ آنچشم را
چه رئیسی جست خواهیم از شما
چه شرف یابد ز کشتی بحر در
ای دریغ آن دیده کور و کبود
کادمی کاو بود بی مثل و ندید
چشم دیوانه بهارش دی نمود
ای بسا دولت که آید گاه گاه
ای بسا معشوق کایدناشناخت
احقان را اینچنین حرمان چراست
این غلطده دیده را حرمان ماست
چون بت سنگین شمارا قبله شد
چونکه ناید سنگتان انباز حق
پشای مرده همارا شد شریک
یا مگر مرده تراشیده شماست
عاشق خویشید و صنعت کرد خویش
نی در آن دم دولتی و نعمتی
گرد سرگردان بود آن دم مار

سخت تر کرد ای سفیهان بندتان
گشت زهر جان قهر آهنجتان
چون خدا بگماشت پرده خشم را
که ریاستمان فزونست از سما
خاصه کشتی ز سرگین گشته پر
کافتابی اندرو ذره نمود
دیده ابلیس جز طینی ندید
ز آن طرف جنبید کاورا خانه بود
پیش بی دولت بگیرد او ز راه
پیش بدبختی نداند عشق باخت
می سازد گمراهان را راه راست
وین مقلب قلب را سوء القضاست
لعنت و کوری شمارا ظله شد
چون نشاید عقل و جان همرا از حق
چون نشاید زنده همراز ملیک
پشه زنده تراشیده خداست
دم مار آن را سرماز است کیش
نی در آن سر راحتی و لذتی
لایقند و درخورند آن هر دیوار

و آن اینست که من دستور ماها به شما ابلاغ کردم و ستمی که از عدم ابلاغ و خیانت به ماموریت ناشی میشد از گردنم دور انداختم .

در الهی نامه گر خوش بشنوی
 درخور آمد شخص خر با گوش خر
 شد مناسب وصفها با جانها
 بیگمان جانی که حق بتراشدش
 پس مناسب دانش همچون چشم و رو
 شد مناسب حرفها که حق نوشت
 چون قلم در دست کاتب ای حسین
 کلک دل با قبض و بسطی زین بنان
 که میان اصبعین کپستی
 فرق تو بر چار راه مجمع است
 عزم و فسخت هم ز عزم و فسخت اوست
 زین تقلب هر قلم آگاه نیست
 قدر خود پیدا کند در نیک و بد
 تا از لرا با حیل آمیختند

آنچنان گوید حکیم غزنوی
 کم فضولی کن تو در حکم قدر
 شد مناسب اعضوها و ابدانها
 وصف هر جانی مناسب باشدش
 چون صفت با جان فرین کرده است او
 شد مناسب وصفها در خوب و زشت
 دیده و دل هست بین الأصبعین
 اصبع لطف است و قهر اندر میان
 ای قلم بنگر گر اجالیستی
 جمله قصد و جنبش زین اصبع است
 این حروف و حالات از نسخ اوست
 جز نیاز و جز تضرع راه نیست
 این قلم داند ولی بر قدر خود
 آنچه در خر گوش و پیل آویختند

روایت

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : يَسْتَعِيدُ مِنْ هَوْلِ الثَّلَاثِ :
 تَرْكِ الشَّقَاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ . »
 (پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از این سه امر به خدا پناه میبرد: ابتلاء به شقاوت و
 شماتت دشمنان و قضای بد .)

توضیح - مسلم است که مقصود از سوء القضا این نیست که خداوند برای انسان
 قضا و قدر بدی خواسته است ، بلکه مقصود پناه بردن به خدا از ارتکاب کارهایی است
 که موجب جریان قوانین نامالایم میباشد .

« إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَانِ إِنْ شَاءَ لِأَكْبَتَهُ
وَإِنْ شَاءَ لَأَرَاغَهُ. » ۱

(همه دل‌های آدمیان میان دو انگشت الهی است (تحت سیطره او است) اگر
بخواهد تثبیتش میکند و اگر بخواهد میلغزاند).

توضیح - مقصود از لغزاندن قلب که به خدا نسبت داده شده است، آن نیست
که خداوند بدون علت قلب یک انسان را می لغزاند، زیرا امیدانیم که خداوند کوچکترین
ظلم به بندگانش نمیکند، بلکه همانطور که در توضیح روایت یکم گفتیم: اگر خود
انسان در صدد انحراف بر آید و دستورات پیامبران و عقل و وجدان را نادیده بگیرد،
قانون الهی است که قلب آن انسان خواهد لغزید.

چهارمینی جست خواهیم از شما

که ریاستمان فزون است از شما

موقعی که شخصیت آدمی بحد نصاب عظمت رسید. نیازی به عظمت‌های
وابسته ندارد

مزایا و عظمت‌های وابسته که متاسفانه اکثریت افراد انسانی را بخود مشغول داشته
است. همانند تقالیدی پایه‌ایست که حیوانات تعلیم یافته مانند میمون و سایر جانوران
در سیرک‌ها از خود نشان میدهند. موقعی که پاکی و فضیلت روحی انسان مربوط به
شخصیت خود او باشد مفاهیم ریاست و سلطه و آقایی بر دیگران نه تنها مورد اعتنای
او قرار نمیگیرد، بلکه از تصور اشتیاق‌بآن پدیده‌ها حالت اشمی از باو دست میدهد
و در مقابل شخصیت خود خجل و سرافکنده میشود.

ریاست بر مثنی جانوران انسان‌نما حتی خیلی پست‌تر از ریاست ملکه زنبوران
به گروه زنبوران عمل است که با تحریک غریزه قانونی موقعیت خود را در سیستم

کندویی دریافته و پذیرفته است .

حُبّ ریاست بادی است دردماغ انسانی میوزد ومانند بادهای مسموم بر گلشن جانهای آدمیان میگذرد و تباهاشان میسازد .

اگر تمام تاریخ بشری را در یکجا جمع آوری کنیم و عوامل سقوط و بدبختی و حق کشی ها را که موجب تیرگی تاریخ انسانی گشته است ، بررسی کنیم ، خواهیم دید که بیماری ریاست پرستی افراد پیشتاز ، بیش از سایر عوامل در تنگ بار بودن تاریخ مؤثر بوده است .

پیامبران الهی که برای ریشه کن کردن فساد و سقوط و حق کشی ها قاعد علم کرده اند چگونه میتوانند طالب ریاست بوده باشند ؟!

پیامبرانی که بیش از همه میدانند که مردم نباید بیش از یک موجود را بپرستند که آن هم خود خداست ، چگونه میتوانند دم از ریاست بزنند ، با اینکه ریاست و پرستش آن ، جز میخکوب کردن و بزانو درآوردن مردم در پیشگاه خود چیز دیگری نیست .

تفسیر ابیات

پیامبران در مقام منکرین تبهکار میگویند : آه ، دریغا ! پند و اندرزهای ما زنجیر جان شمارا سخت تر کرد .

دریغا که دوایی را که برای مرتفع ساختن رنج و بیماریهای شما آورده ایم بجای ایجاد بهبودی ، زهر کشنده ای بجان مقهور شما گشت .

چراغ هدایتی که فراراه شما گرفتیم بدیدگان شما تاریکی ها افزود ، چراغ هدایت الهی دیدگان آدمیان را روشن میسازد ، پس چه شد که بتاریکی دیدگان شما افزود ؟! برای آنکه اثر کردارهای ناشایست شما به شکل پرده خشم الهی فرود آمد و دیدگانتان را بر بست . چرا تأمل نمیکنید ؟! ما چه ریاستی بر شما میخواستیم ، ما که عظمت خود را از خدا دریافته ایم .

آن کشتی ناچیز که مخصوصاً بارش هم سرگین باشد، کدامین شرف و فضیلت را
میتواند به دریای پراز درّ و گوهر بدهد !؟

ایدربخ آن دیده کور و کبود کافتابی اندرو ذره نمود
مگر شیطان نبود که از آدم تنها جنبه گل بودن او را دید و سجده اش نکرد.
در صورتیکه وابستگی آدم به خدا، عظمتی بر او بخشیده بود که شایسته سجده برای
همه فرشتگان شده بود.

آری چشم انسان دیوانه بهار را پائیز می بیند . از همان نقطه می نگرد که
موقعیتش ایجاب میکند . بخت و دولت که گاهی روی می آورد ، انسان منحرف روی
از آن برمیگرداند و بجایبی می رود که دولتی وجود ندارد . بسا معشوق که با پای خود
به سوی بدبختی روی می آورد ، آن بدبخت توفیق عشق باختن را ندارد .

پاک پروردگارا چرا این مردم احق به محرومیت ها عشق میورزند ! گویی این
گمراهان باره راست سرسازش ندارند .

اینکه می بینید دیدگان ما غلط می بیند و حقایق را در نمی یابد ، برای آنست
که ما محرومیت را بخود پذیرفته ایم .

عامل دگرگونی قلب و انحرافش سوء القضاء است . [به توضیح روایت مربوط
مراجعه شود] شما خود بت سنگی را قبله خود کرده اید و در نتیجه لعنت و کوری
خیمه بوجود شما زده است .

مگر نمیدانید که بت سنگی نمیتواند شریک خدا باشد . این بت پرستی
شماست که شما را از حق دور کرده است ، و گر نه عقل و جان آدمی میتواند همراهِ حق
بوده باشد . کار شما نشان میدهد که میخواهید پشه مرده ای را شریک مرغ زیبای هما
قرار بدهید ، و گر نه چرا انسان زنده شایستگی همرازی با خدا را نداشته باشد !!

آری آنچه که شما برای پرستش تراشیده اید ، مرده و بیجان است .
اما ساخته خدا اگر هم بقدر پشه ناچیز باشد ، زنده است و از بارقه جان بهره مند

است . شما ای مرده تر اشان ،

عاشق خویشید صنعت کرد خویش دم مار آن را ، سرما است کیش
صنعت شما هم سنخ خود شما است ، کسی که سرما مقصد و مطلوب او است
دم مار هم از آن اوست . آن دم مار نه دولتی دارد و نه نعمتی ، نه راحتی و نه لذتی
همواره دم و سر مار دویار دمساز هستند که شایسته یکدیگرند . چنانکه حکیم
غزنوی (سنایی) در الهی نامه خود میگوید : -

کم فضولی کن تو در حکم قدر درخور آمدشخص خر با گوش خر
همیشه اعضاء و ابدان مناسب همدیگرند ، چنانکه جانها و اوصاف آنها با
یکدیگر هماهنگ میباشد . وصف هر جان مناسب همان جان است ، آن جان که
ساخته حق است ، هرگز گمان و ناهماهنگی را بدن راهیابی نیست . بدانجهت که خدا
است که جانها را با اوصاف قرین و همدم میسازد ، لذا تناسب آنها را مانند تناسب
چشم و روی بدان .

اوصاف در خوبی و زشتی با جان مناسب است ، حررفی را که خدا نوشته است
کاملاً هماهنگ میباشد .

دیده و دل آدمی میان دوانگشت سیطره الهی است ، مانند قلمی که در دست
نویسنده میگردد .

دوانگشت لطف و قهر الهی است که قلم دل را گاهی در قبض و گاه دیگر به
بسط و ادا میکند . ای دل و دیده ، اگر واقعاً رشد و جلالی دریافته ای درست دقت
کن ، بین در میان دوانگشت چه کسی حرکت میکند . تمام قصدها و حرکات مربوط
به اراده دوانگشت الهی است . مشخص شدن وضع تو در چهار راه مجمع روز رستاخیز
است . این همه حروف احوال درونی تو از نسخه نویسی اوست ، عزم و تصمیم و
اعراض از آنها نیز ، مربوط به عزم و فسخ الهی است . بنابراین چاره ای جز تضرع
وزاری نداریم .

از این حرکات و جنبش‌های وابسته به مشیت الهی هر دلی نمیتواند آگاه باشد. بلی دل آدمی که مانند قلم در میان دو انگشت مشیت الهی است ، میتواند قدر خود را بداند ولی باندازه درک و رشد خویش . آن منکرین خود فریب به مثل بازی خرگوش و فیل چسبیدند و کار خدای ازلی را با حیل و بازی‌ها درهم آمیختند. [مطالب ایات فوق ارتباطی با مسئله جبر و اختیار دارد که ما در مجلد اول بطور مختصر و در تفسیر و نقد تحلیل دفتر پنجم تا حدودی توضیح خواهیم داد].

بیان آنکه هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی

سوی آن درگاه پاك انداختن
 كه بعلم سر و جهر او آیت است
 یا بزلف و یا برخ آری مثل!
 اژدها بد سرّ او لب میکشود
 توجه دانی سرّ این دام و حبوب
 چون کند موشی فضولی مدّخل!
 تا بیاسخ جزو جزوت بر کند
 تاكه شد ملعون حق تا یوم دین
 تا فروشد در زمین بانخت و تاج
 تاكه پشه مغز سر خوردش عجول
 کاستخوانشان خرد و مرد آمد ز باد
 تاكه شد محروم از هر دو نعیم
 تاكه اندر آب دریا شد سقط
 تاكه شد در قعر دوزخ سرنگون
 كه از ایشان پست شد صد خاندان

کی رسد تان این مثلها ساختن
 آن مثل آوردن آن حضرتست
 توجه دانی سرّ چیزی تا تو کل
 موسی آن را كه عصا دید و نبود
 چون چنان شاهی نداند سرّ چوب
 چون غلط شد چشم موسی در مثل
 آن مثال را چو اژدها کند
 این مثال آورد ابلیس لعین
 این مثال آورد قارون از لجاج
 این مثال آورد نمرود جهول
 این مثال اندیش گشته قوم عاد
 این مثال آورد شداد لئیم
 این مثال آورد فرعون از غلط
 این مثال آورد هر بدبخت دون
 این مثال را چو زاغ و بوم دان

آیه

«يَلْدِينِ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ اللَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ۱۰۰

(برای کسانی که با آخرت ایمان نمیآورند مثل بدی است . مثل اعلی از آن

خداست و اوست عزیز و حکیم .)

« وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۱۰۰ »

(بما مثل زده و خلقت خود را فراموش میکند و میگوید : کیست که این استخوانهای پوسیده را زنده خواهد کرد !)

توجه دانی سر چیزی تا توکل
یا بزلف و یا به رخ آری مثل !

اغلب مثل‌ها را که در توجیه و ادعای حقیقت می‌آوریم، همانند مثلی است که کچل در بارهٔ زلف و نایبنا در بارهٔ نور و رنگ، هامی‌آورد !

در مقدمهٔ جلد نهم از تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی مسائلی را در بارهٔ مثال و قدرت فوق‌العادهٔ جلال‌الدین در تمثیل مطرح خواهیم کرد. در این مورد يك نکتهٔ اساسی را بطور اختصار متذکر میشویم :

شرط اساسی يك مثال خوب و شایسته که بتواند خود مثال‌زننده و سایر انسان‌های آگاه را قانع بسازد، اطلاع کافی بر واقعیت و جنبه‌های صحیح و ناصحیح مثال میباشد. اگر اهمیت مثال را در بیان یادگر گون‌ساختن و واقعیات در نظر بگیریم، خواهیم دید که مثال زدن در عین حال که کمک بسیار لازم و شایستهٔ فهم واقعیات است، در عین حال با کوچکترین مسامحه، بسیار خطرناک هم میباشد.

درک معقول و تطبیق آن به محسوس بطوری که نشان دهندهٔ حقیقی آن معقول باشد هرگز امکان پذیر نخواهد بود. نهایت کاری که از عهدهٔ مثال بر میآید اینست که آن معقول یا هر مطلب دور از دست را بفهم آدمی نزدیک تر بسازد و این کار احتیاج به اطلاع کامل به معقول و مطلب محتاج به تشبیه و همچنین به جهات مختلف مثال‌دارد.

تفسیر ابیات

پیامبران بمنکرین تمهک‌کار پاسخ دادند : که شما شایستگی مثل‌ساختن و آنرا

بیارگاه الهی انداختن ندارید . مثل شایسته مخصوص آن خداست که به تمام نهانی‌ها و آشکارها داناست . تو کچل از اسرار نهانی چه بدست آورده‌ای ، که مثل به زلف و رخ زیبا میاوری ! موسی با آن عظمت عصای چوبین را دید و آنرا چوب ناچیزی تلقی کرد در صورتی که حقیقت آن ازدهایی بود که کام برای فرو بردن حیلۀ پردازی‌های فرعون باز خواهد کرد . جایی که آن پیامبر بزرگ راز نهانی آن چوب خشک را نداند ، توای بینوای نابینا ، از رازهای نهانی این دام و دانه‌ها چه خواهی فهمید ؟ .

در جایی که دیدهٔ انسان اعلائی مانند موسی در مثل آوردن با شتاب میافتد ، دیدگان نابینای چون توموش فضولی چکاری میتواند انجام بدهد ، همان مثال را که وقیحانه به بارگاه الهی پر تاب کرده‌ای ، روزی بصورت ازدها بر می‌آید با متلاشی کردن اجزایت ، ساخت را در دست مینهد .

همان مثال بازی بود که شیطان را تا روز رستاخیز مطرود پیشگاه حق ساخت قارون هم از روی لجاجت مثال‌ها آورد و بانخت و تاجش به اعماق زمین فرورفت . نمرود نادان مثلی زد و نتیجه کارش را با متلاشی شدن مغزش بوسیلهٔ یک پشه ناچیز دریافت ، قوم تبه‌کار عاد مثال اندیشی‌ها براه انداختند و باد تندوز قهر الهی متلاشی‌شان ساخت . شداد نگون بخت ولئیم بمثال بازی‌هایش مغرور گشت و در نتیجه هم از بهشت دنیا که بنام ارم ساخته بود و هم از فردوس ابدیت بی بهره و محروم ماند . مثال‌های فرعون که به غلط مغزش را بخود مشغول داشته بود ، بصورت سیل‌ها درآمد و بامواج خروشان دریایش سپرد و نابودش ساخت .

بدینسان هر بدبخت پست فطرتی مثالی می‌آورد و بقعر دوزخ سرنگون میگردد این مثال بازیهای تو چونان کلاغ و جغد شوم هستند که خاندان‌ها را ویران می‌سازند و به تلی خاک مبدل میکنند .

مثلها زدن قوم نوح را، باستهزاء در زمان کشتی ساختن او

فوح اندر بادیه کشتی بساخت	صد مثل گو از پی تسخر بتاخت
در بیابانی که چاه و آب نیست	میکند کشتی چه نادان ابلهی است!
آن یکی میگفت این کشتی بتاز	و آن یکی میگفت پرش هم بساز
آن یکی میگفت دنبالش کتر است	و آن یکی میگفت پشتش کتر است
آن یکی میگفت پالانش کجاست	و آن یکی میگفت پایش کتر چراست
آن یکی میگفت کاین مشکلی نهی است	و آن یکی میگفت این خر بهر کیست
آن یکی میگفت جو چون میخورد	ورنه بارت کی بمنزل میبرد
آن یکی میگفت بیکاری مگر	یا شدی فر توت و عقلت شد ز سر
اوهمی گفت این بفرمان خداست	این بچربکها نخواهد گشت کاست

تفسیر ابیات

آری ، ای منکران حق و حقیقت ، شما امروز نتیجه گفتار ما را نخواهید دریافت ، فریاد امروز ماصدایی در فردا طنین انداز خواهد کرد . در آن هنگام تباهی وجود خود را در خواهید یافت .

این مثال را بشنوید ، پیامبر بزرگ الهی حضرت نوح مشغول ساختن کشتی در خشکی بود ، مثل گوها برای استهزای آن رادمرد الهی دورش جمع میشدند و میگفتند : شکفتا ! در بیابانی که چاه و آبی وجود ندارد ، این مرد کشتی میسازد ، زهی نادانی و ابلهی !

- یکی میگفت : سوار کشتی شو ، ای مرد کهنسال و با سرعت حرکت کن !
- دومی میگفت : پروبالی هم برای آن بساز .
- سومی میگفت : دنباله کشتی که تو میسازی کیج است .
- چهارمی میگفت : آری ، پشت این کشتی کیج و نا هموار است .
- پنجمی میگفت : آقای سازنده کشتی پالانش کو ؟

ششمی میگفت : درست دقت کن یایش هم کج است .

هفتمی میگفت : نه بابا کشتی نمیسازد ، این مشک تهی است .

هشتمی میگفت : این خر را که سوار خواهد شد ؟!

نهمی میگفت : این خر چگونه جو میخورد ؟! زیرا خر بدون خوردن جو

باری بمنزل نمیرساند .

دهمی میگفت : مگر بیکاری ؟ شاید هم پیر و فر توت گشته ای ، عقل از مغزت

بیرون رفته است .

حضرت نوح درمقابل اینان بیش از یک پاسخ نداشت ، او میگفت کشتی سازی

من در بیابان بی آب مطابق دستور الهی است و این سخریه ها از اهمیت کار من

نخواهد کاست .

حکایت آن دزد که می پرسیدندش چه می کنی نیمشب در بن این دیوار ؟

گفت دهل میزنم

این مثل بشنو که شب دزد عنید
نیم بیداری که او رنجور بود
رفت بر بام و فرو آویخت سر
خیر باشد ، نیمشب چه می کنی
در چه کاری ؟ گفت میکوبم دهل
گفت فردا بشنوی این بانگ را
من چو رفتم بشنوی بانگ دهل
آن دروغست و کژ و بر ساخته
در غلط افتاده ای ای نیم خام
سر آن خرگوش و آن دیو فضول
تا که نفس گول را محروم کرد
باژگونه کرده ای معنیش را

تفسیر ابیات

داستان کشتی سازی نوح برای رویداد فردا که به مردم نادان دورانش مجهول
و غیر منطقی جلوه می کرد ، شبیه به این مثال است که برای تویین می کنم :
دزدی شبانگاه بن دیوار خانه ای را سوراخ می کرد ، بیمار نیمه بیدار صدای
آهسته تیشه او را میشنید ، بیمار بر روی بام رفته سر بطرف کوچه پائین آورد و دزد را
مخاطب ساخته گفت : ای پدر ، خیر است ، در این نیمه شب چه می کنی و تو کیستی ؟
گفت : ای مرد بزرگ من طبل میزنم . بار دیگر بیمار از بالای بام پرسید :
چه می کنی ؟

گفت : دهل میزنم . بیمار گفت : موقعی که طببل زده میشود ، بانگی از طببل برمیاید ، بانگ دهل تو کو و کجاست ؟

دزد پاسخ داد : هنگامیکه شب پیاپان رسد و روز روشن شود ، بانگ این طببل را از نعرهٔ یاحسرتا ، واویلتای اهل این خانه خواهی شنید ، پس از آنکه کارم را کردم و رفتم ، توبه صدای دهل و تمام جزو و کل نتیجهٔ کار من آگاه خواهی گشت .

آن مثال خرگوش و فیل را که شما تبهکاران بما پیامبران گفتید ، دروغ است و کژ است و تصنعی است . که حتی انحراف آنرا خودتان هم نمیدانید ، ای تبهکار نیم خام ، پیش پایت بنگر ، خودت را مورد دقت قرارده . برو ، در آتش الهی پخته شو ، بر از آن خرگوش و آن شیطان فضول که بعنوان نماینده ماه بسوی نفس تو میانند توجه داشته باش که نفس فریب خوردهٔ ترا از آن آب حیات که خضر آشامیده بود محروم خواهد کرد . تو که معانی حقایق را وارونه میکنی و در کفر غوطه ور میگرددی آماده نیش زهر آگین مشیت الهی باش .

جواب آن مثل که منکران گفتند از رسالت خرگوش پیغام پیل را از
ماه آسمان

اضطراب ماه گفتی در زلال
قصه خرگوش و پیل آری و آب
این چه ماند آخرای کوران خام
چه مه و چه آفتاب و چه فلک
چه وحوش و چه طیور و چه جماد
چه بلاد و چه جبال و چه بحار
چه تراب و آب و چه باد و چه نار
جمله اندر حکم و در فرمان او
آفتاب آفتاب آفتاب
صد هزاران شهر را خشم شهان
کوه بر خود میشکافت صد شکاف
خشم مردان خشک گرداند سحاب
بنگردد ای مردگان بی حنوط
پیل خود چبود که سه مرغ پران
اضعف مرغان ابابیل است و او
کیست کونشنید آن طوفان نوح
روحشان بشکست و اندر آب ریخت
کیست کونشنید احوال ثمود
چشم باری در چنان پیلان گشا
آن چنان پیلان و شاهان ظلوم
تا ابد از ظلمتی در ظلمتی

که بترسانید پیلان را شغال
خشیت پیلان زمه در اضطراب
بامهی که شد زبوش خاص و عام!
چه عقول و چه نفوس و چه ملک
چه ملوک و چه گدا چه کیقباد
چه مه و چه سال و چه لیل و نهار
چه خریف و صیف و چه دی چه بهار
همچو گوئی در خم چوگان او
این چه میگویم مگر هستم بخواب
سر نکون کرده است ای بدگوهران
گرد ایشان ماه و خوراند رطواف
خشم دلها کرد عالمها خراب
در سیاستگاه شهرستان لوط
کوفتند آن پیلکان را استخوان!
پیل را بدرید و نپذیرد رفو
یامصاف لشکر فرعون و روح
ذره ذره آبشان بر می گسیخت
وانکه صرصر عادیان را میر بود
که بدنندی پیلکش اندر و غا
زیر خشم دل همیشه در رجوم
میروند و نیست غوثی رحمتی

جمله دیدند و شما نادیده‌اید
چشماترا واگشاید مرگ نیک
چون روی در ظلمتی مانندگور
بسته روزن باشی از ماه کریم
چه گنه دارد جهانهای فراخ
چون به بیند روی یوسف را بگو؟
گوش آن سنگین دلانش کم شنید
هر زمان والله اعلم بالرشاد
صدقوا روحاً سبأها من سبا
يؤمنوكم من مخازي القارعة
قبل أن يلقوكم بالساهرة
أكرموهم هم مفاتيح الرجا
لا تفضلوا لا تصدوا غيركم
هندوی آن ترك باش ای آب و گل

نام نیک و بد مگر نشنیده‌اید
دیده را نادیده می‌آرید لیک
گر دو عالم پر بود خورشید و نور
بی نصیب آئی از آن نور عظیم
تو درون چاه رفتستی ز کاخ
جان که اندر وصف گرگی مانداو
لحن داودی بسنگ و کوه رسید
آفرین بر عقل و بر انصاف باد
صدقوا رسلا کراماً یاسبا
صدقوهم هم شمس طالعة
صدقوهم هم بدور زاهرة
صدقوهم هم مصابیح الدجی
صدقوا من لیس یرجو خیرکم
پارسی گوئیم هین نازی بهل

آفتاب آفتاب آفتاب

این چه می‌گوییم مگر هستیم بخواب!

پر تو نور الهی است که این خورشیدها و آن خورشیدها را که این خورشید
ها را روشن ساخته است فروزان مینماید.

ما با وابستگی نور منعکس از مهتاب سیمین به پر تو خورشید زرین، آشنایی
دیرینه داریم و میدانیم که نور منعکس شده مهتاب در چشمه سار زلال، روشنایی
خود را از مهتاب و مهتاب از ماه و ماه از خورشید دریافته است.

چرا بهمین ملاک آفتابی روشن تر و اصدیل تر از آفتاب همین سپهر لاجوردین را

نپذیریم؟ بکدامین دلیل منطقی وابستگی همان آفتاب را به خورشید روشن تر و اصیل تر دیگری انکار و مورد تردید قرار بدهیم؟

هم اکنون پس از اکتشاف میلیونها خورشید در کهکشانها و نورانیستی میلیونها برابر خورشید در بعضی از کازارها که به تازگی مورد مشاهده رصدگاههایی مانند پالومار و غیره گشته است، میتواند حتی در جهان طبیعت اجسام نورانی روشن تر از آفتاب فضای ما را نشان بدهد.

در پدیده های روانی هم میتوانیم با این روشنایی های فوق هم روبرو شویم: ما به يك موضوع علم اليقين پیدا میکنیم، آن موضوع برای ما روشن میشود، یا يك روشنایی در درون ما درباره آن موضوع پیدا میشود. با تماس بیشتر درباره آن موضوع و پذیرش کامل آن بجهت دخالتش در حیات ما، روشنایی درونی ما درباره آن موضوع به حق اليقين میرسد و تدریجاً با درآمیختن همان موضوع با روان ما به مرتبه عین اليقين گام میگذارد. روشنایی عین اليقين با علم اليقين آن تفاوت را دارد که نور مهتاب منعکس در آب زلال با پرتو خورشید.

این انوار درخشان که در کرات فضایی مانند خورشیدها نمودار میگردد، خود مستند به جریانات پشت پرده طبیعت است که بقول ماکس پلانک نمودهای ظاهری نور مانند علاماتی است که از آن جریانات پشت پرده ای برای ما مخابره میشود منطبق وابستگی چنین اقتضا میکند که آن جریانات دارای آن عظمت و برتری بوده باشند که بتوانند در روی طبیعت تیره پرتوی ایجاد کنند.

آنگاه همان جریانات پشت پرده ای ناشی از مشیت نورانی الهی است که آن جریانات را بوجود میآورد و آنها را برای ایجاد خورشیدهای عالم طبیعت وادار میکند.

تو درون چاه رفتستی ز کاخ
چه گنه دارد جهانهای فراخ؟!

تو از کاخ با عظمت کیهانی با میلیونها خورشیدش فرود آمده و در ته چاه
تنگ و تاریک خود طبعی زندانی شده‌ای، تقصیر کیهان با عظمت چیست؟!

آیا زمین فروتن از زیر پاهای تو برکنار میشود؟ آیا فضای پهناور طبیعت
گنجایش قامت ترا ندارد؟ خورشید جهان افروز پرتو خود را تا زیر پاهایت نثار
نمیکند؟ پیاله ناچیزت را اقیانوس‌های کره زمین پر نمیکند؟

آیا اندیشه نداری و وسیله تجسیم و تعقل و ابتکار بتو داده نشده است؟
آیا ظرفیت قلبت که اگر هزاران کیهان را در آن جای بدهی پر نمیشود، تنگ

است ۱۹

چه میگوی؟ چه میخواهی؟ چرا کاخ با عظمت هستی را رها کرده در زندان
خود طبیعی مشغول ساییدن روح ملکوتی هستی؟!

بینوا انسان، پهنه بیکران هستی را کوچک میکند و اشعه خورشیدها را به
میله‌های زندان تبدیل می‌کند، درون خود را کارگاه تبدیل مواد عالی طبیعت به
مدفوعات میسازد. و بصورت زندان در می‌آورد. روشنایی اندیشه و دریافت‌های وجدانی
را به خیالات و اوهام تاریک می‌فرشد و آنگاه در ته چنین زندان تاریک مشغول تیشه
زدن بریشه روح انسانیش میشود!!

تفسیر ابیات

ای تبهکاران، شما تحرك و اضطراب عکس ماه را در آب زلال مثل آوردید
و گفتید که شغال با آن اضطراب عکس ماه در آب، پیلان را به وحشت انداخت.
آری مغز بوج شما قصه خرگوش و پیل و آب و ترسیدن پیلان را پیش میکشد. آخر
ای ناینایان خام، این داستان چه شباهت و ارتباطی با آن ماه دارد که تمام خاص و عام

درمقابلش ناچیز و ناتوانند؟! ماه چیست؟!؟

آفتاب یعنی چه؟! فلک کدام است؟! عقول و نفوس و فرشته و وحوش و پرنندگان و جمادات و پادشاهان و گدایان یعنی چه؟! کشورها و کوهها و دریاها و ماه و سال و شب و روز و آب و آتش و خاک و باد و پائیز و زمستان و بهار و تابستان در مقابل عظمت او چه معنا میدهد؟! این چه مقایسه ابلهانه است؟! همه اجزای عالم هستی در تحت سیطره و فرمان او چون گویی در سلطه چوگان اوست. عکس ماه را با چه کسی مقایسه میکنید: آیا با -

آفتاب آفتاب آفتاب؟!؟

چه میگویم؟! مگر در خواب فرو رفتهام؟! مگر نشنیده‌اید که صد هزاران شهر و آبادی را يك خشم پیامبر سرنگون کرد و نابود ساخت؟! کوه درمقابل مرد الهی میشکافد، ماه در آن دوران اجباریش چه توانایی خواهد داشت؟! خشم مردان الهی ابرها را میخسکاند و عالمها را ویران میسازد.

به شهرستان سیاست شده لوط بنگرید، ای مردگان زنده نما. درمقابل سه پرنده ناچیز بنام ابابیل پیلان زورمند توانایی خود را از دست دادند و استخوانهایشان کوبیده شد و خرد گشت.

مرغ ابابیل ناتوان ترین پرنندگان است، به بینید باییلان قدرتمند چه کرد؟! کیست از شماها که طوفان حضرت نوح را نشنیده باشد، کیست که پینکار فرعون و لشکر یانش را با جبرئیل یا موسی که روح محض بود نشنیده باشد؟! جبرئیل یا موسی بوسیله او، فرعون و فرعونیان را شکست و به آب ریخت و ذرات وجودشان را آب ازهم گسیخت.

کیست که احوال قوم ثمود و عاد را که باد طوفانی تندوز آنها را ربود و نابود ساخت، نشنیده باشد؟! برودیده به آن پیلان الهی بازکن و بین که چگونه در میدان

جنگ قدرتمندترین پیلها را از پای در آوردند. همواره خشم دل مردان الهی آنهمه پیلان و شاهان ستمکار را سنگسار میکرد. آن تبهکاران برای ابد از يك تاریکی درمیآیند و در تاریکی دیگر فرومیروند، نه پناهی دارند و نه رحمت حق دستشان را میگیرد.

مگر نام نيك و بد که قرون و اعصار را زیر پا میگذارد و همواره درمقابل دیدگان انسانها در روی دودست تاریخ نمودار میشود، نشنیده‌اید. اگر هم شما غوطه‌وران در دریای غفلت نشنیده و ندیده‌اید، همه‌گان شنیده و دیده‌اند.

آری حتی شما هم دیده‌اید، ولی پرده‌ای از غفلت و هوی پرستی جلو چشمانتان را گرفته است که آنهمه دیده‌ها را نادیده میانگارید، باشید، تادست مرگ بسوی شما دراز شود و پرده را از جلو چشمانتان بردارد.

اگر دوجهان پر از خورشید و نور باشد، وقتی که تو به‌گور تاریک بروی، از آن نور با عظمت بی‌نصیب و از آن ماه‌دل افروز شعاعی بتو نخواهد تابید.

تو وقتی که با اختیار خود از کاخ سر به ملکوت افراشته هستی فرود آمده و به قعر چاه تاریک رهسپار شوی تقصیر این همه جهانهای پهناور چیست؟ آن جان آدمی که هنوز در اوصاف گرگی غوطه‌ور است، چگونه میتواند روی دلارام یوسف عليه السلام ببیند.

[ترجمه ابیات عربی] :

ای قوم سبا پیامبران عظام را تصدیق کنید و تصدیق کنید آن ارواح بزرگ را که عشق الهی از میان اهل سبأ به خود ربوده و جلب کرده است.

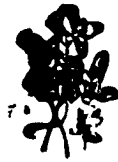
آنان را بپذیرید، زیرا آنان خورشیدهای درخشانی هستند و شما را از رسوایی‌های روز قیامت در امان نگه میدارند.

با آن تسلیم شوید، زیرا بدرهای فروزانی هستند. تسلیمشان شوید، پیش

از آنکه در روز رستاخیز شما را ملاقات کنند ، مطیعشان باشید ، آنان چراغ‌های
فروزان تاریکی و کلیدهای امیدواری هستند .

تصدیق کنید آن پیامبران را که از شما پاداشی نمیخواهند ، گمراه نشوید
وسد راه دیگران هم نباشید .

در يك جمله پارسى بگويم : اى مخلوطى از آب و گل ، بتصدیق خالى قناعت
مكن و مانند غلام حلقه بگوش آن راهنمایان راه توحید باش .

معنی حزم و مثال مرد حازم

بگرویدند آسمانها بگروید
یا سوی آخر بحزمی برپرید
ازدو آن گیری که دوراست ازخباط
نیست آب وهست ریگ پای سوز
که بهر شب چشمه ای بینی روان
تارهی از ترس وباشی در صواب
ور نباشد وای بر مرد ستیز
حزم بهر روز میعادی کنید
سوی زندانش زعلین کشید
از بهشتش سخره آفات کرد
تابکشتی در فکندش روی زرد
سست وسستش منگریدای دیگران
تاج و پیرایه بچالاکی ربود
سالها بگریست آدم زار زار
که چرا اندر جریده لاست ثبتا
که چنان سرور کنند زوریش را
نیغ لاجولی زنید اندر سرش
که شما او را نمی بینید هین
دانه پیدا باشد و پنهان دغا
تا نبندد دام بر تو بال و پر
ورنه چون خوردی درافتادی بدام
در ریاض قدس بهرش گل شکفت

هین گواهیهای شاهان بشنوید
یا بحال اولینان بنگرید
حزم چبود در دو تدبیر احتیاط
آن یکی گوید در این ره هفت روز
آن دگر گوید دروغست این بدان
حزم آن باشد که برگیری تو آب
گر بود در راه آب، این را بریز
ای خلیفه زادگان دادی کنید
آن عدوئی کز پدرتان کین کشید
آن شه شطرنج دل را مات کرد
چند جانبندش گرفت اندر نبرد
اینچنین کرده است با آن پهلوان
مادر و بابای ما را آن حسود
کردشان آنجا برهنه و زار و خوار
که ز اشک چشم او روئید نبت
تو قیاسی گیر طر آرایش را
العذر ای گل پرستان از شرش
کاو همی بیند شما را از کمین
دائما صیاد ریزد دانه ها
هر کجا دانه بدیدی العذر
چونکه دیدی دانه بگریزای حمام
شاد مرغی کو بترك دانه گفت

زآنکه مرغی کوبتړك دانه کرد
دانه از صحرای بی تزویر خورد
هم بدان قانع شد وازدام جست
هیچ دامی پر و بالش را بست

آیه

« وَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ . ۱۰ »

(وای آدم ، تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از هر چه که بخواهید ، بخورید و باین درخت نزدیک نشوید . [اگر نزدیک شوید] از ستمکارانید) .

تفسیر آیات

در این جهان اسرار آمیز احتیاط را از دست ندهید ، گواهی های مردان الهی را بشنوید که آنان بخدا گرویدند و جهان هستی هم بآنان گروید . یا حداقل برگردید و در سرگذشت پیشینیان تامل کنید که چه کردند و نتیجه کارشان را چگونه دیدند ؟ یا آخر و عاقبت کارها را مورد دقت قرار بدهید و حزم و احتیاط را از دست ندهید .

میدانید معنای حزم چیست ؟ معنای حزم آنست که وقتی سردو راهی رسیدید هر يك از آن دوراه که موافق احتیاط و دور از گمراهی بود اختیار کنید .

بعنوان مثال میخواهید سفری را آغاز کنید ، از دیگران میپرسید: طول این راه چقدر است و آیا آب در آن پیدا میشود یا نه ؟ یکی میگوید تاهفت روز آبی نخواهی دید و زمینی هم که روی آن راه خواهی رفت ریگزاری است سوزان ، آن دیگری میگوید : نه هرگز ، اودروغ میگوید : تو هر شب به چشمه روان خواهی رسید .

در مقابل این دورای ، احتیاط آنست که تو آب فراوان برداری تا بیم عطش مضطربت نسازد . اگر هم در راه آب دیدی آب ذخیره را بزمین میریزی و اگر آبی

پیدا نشود وای بحال آن مرد که با حزم و احتیاط بستیزه برخواست .
ای انسانها ، ای فرزندان خلیفه الله در حق خود عدالت بورزید و برای رستخیز
احتیاطی کنید .

این زندگانی جای مسامحه نیست ، زیرا شیطان که دشمن پدرتان (آدم)
بود کینه توزی ها کرد و او را از عالم اعلا بزندان زمین روانه اش ساخت . و آن شاه اقلیم
دل رامات کرد و از بهشت بیرونش کرد ، و در معرض آفات زمینی قرارش داد .
شیطان در آن کشتی که با پدرتان گرفت از چند جا بندش را گرفت و بالاخره به
زمینش زد . حال که شیطان با آن ابوالبشر قهرمان چنین کرده است ، شما فرزندان
زیونش به شیطان با مسامحه و سستی منگرید . تاج و پیرایه بهشتی پدر و مادرمان
(آدم و حوا ع) را آن نحس و دمطرود بچالاکی در بود و برهنه و زار و خوار رهایشان
کرد و آدم سالها زارزار بگریست ، آنقدر گریست که از اشک دیده اش گیاه روئید ،
برای چه آنقدر گریه وزاری کرد؟ برای آنکه در جریده زندگی اش يك نقطه منفی
ثبت شده بود .

تو از داستان پدرمان طرّاری آن خبیث را قیاس کن که آن پدر بزرگوار ما
چگونه ریش خود را در نتیجه فریب شیطان بر کند .

ای گل پرستان بینوا از شرّ شیطان بر حذر باشید ، و با تمسّك واقعی به حول
و قوت الهی تیغ بر سرش زنید . او همواره شما را از کمین می بیند ، ولی شما او را
نمی بینید . آری -

دائما صیاد ریزد دانه ها دانه پیدا باشد و پنهان دغا

هر کجا دانه ای دیدید ، بر حذر باشید ، مبادا که دام گسترده بال و پر شما را
بیند .

ای کبوتر ناتوان ، هر موقع که دانه ای دیدی بگریز و الا خوردن دانه همان
و بدام افتادن همان .

شاد باد حال آن مرغی که دانه راترک گفت ، و در ریاض قدس الهی گل‌ها برای
اوشکوفان گشت .

آری هر مرغی که طمع دانه خوردن را از خویشتن برید ، دانه‌های حیات
بخش را در صحرای بی‌مکرو حیل‌خواهد خورد .

بهمان دانه‌ها اکتفا میکند و از دام‌رهایی می‌یابد و بال و پرش گرفتار هیچ دامی

نمی‌گردد

وخامت حال آن مرغ که ترك حزم کرد از حرص و هوا

دیده سوی دانه و دامی بیست
 گاه حرصش سوی دانه میشدی
 ناگهانی از خرد خالیش کرد
 صایدش کشت و بخورد و کام راند
 زان نظر بر کند و بر صحرا گماشت
 تا امام جمله آزادان شد او
 در مقام امن و آزادی نشست
 تا گلستان و چمن شد منزلش
 این چنین کن گر کنی تدبیر و عزم
 حلق خود را در بریدن داده‌ای
 توبه پذیرفت و درونت شاد کرد
 نحن زوجنا الفعال بالجزا
 آید آن جفتش دوانه لاجرم
 چون رسد جفتی رسد جفت دگر
 جفت می‌آید پی او شوی جوی
 خاک اندر دیده توبه زدی
 گفت هین بگریز و این سوپامنه
 جانتان را جانب آتش کشید
 در پر سوزیده بنگر تو یکی
 سوی آن دانه ندازی پیچ پیچ
 روزکی بی دام و بی خوف عدو

باز مرغی فوق دیواری نشست
 که نظر او را سوی صحرا بدی
 این نظر با آن نظر چالیش کرد
 رفت و دانه خورد و اندر دام ماند
 باز مرغی کلن تردد را گذاشت
 شاد پر و بال او بخآله
 هر که او را مقتدا سازد پرست
 زانکه شاه حازمان آمد دلش
 حزم از اوراضی و اوراضی ز حزم
 بارها در دام حرص افتاده‌ای
 بازت آن تو آب لطف آزاد کرد
 گفت ان عدتم گدا عدنا گدا
 چونکه جفتی را بر خود آورم
 جفت کردیم این عمل را با اثر
 چون رباید غارتی از جفت شوی
 بار دیگر سوی این دام آمدی
 بازت آن تو آب بگشود آن گره
 باز چون پروانه نسیان رسید
 کم کن ای پروانه نسیان وشکی
 چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ
 تا ترا چون شکر گویی بنخشد او

شکر آن نعمت که تان آزاد کرد	نعمت حق را بیاید یاد کرد
چند اندر رنجها و در بلا	گفته‌ای برهان ز دامم ای خدا
تا چنین خدمت کنم احسان کنم	خاک اندر دیده شیطان زخم
چون خلاصت داد حق از امتحان	همچنانستی که بودی هم چنان
چون رها کردت فرامش کردیش	جان خود را مست و بی‌هش کردیش

آیه

« عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُنَدَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. » ۱

([ای بنی اسرائیل] شاید پروردگار شما بشمارحم کند و اگر بار دیگر به فساد برگردید ما هم به کیفر دادن بر میکسردیم و دوزخ را برای کفار زندان قرار داده ایم).

تفسیر ابیات

مرغی در بالای دیواری نشست ، در آن نزدیکی‌ها به دانه‌هایی که روی دام پاشیده شده بود مینگریست ، گاهی بسوی صحرا نگاه میکرد و گاه دیگر نگاهش را از روی حرص و طمع بدانه‌ها میدوخت . مبارزه این دو نظر ، عقل مرغ بینوا را از مغزش ربود و بالاخره بسوی دانه رفت و در دام افتاد ، شکارچی هم او را کشت و بکامش رسید .

مرغ دیگری را فرض کنید که از گرداب تردد خود را نجات داده و از دانه و دام اعراض نموده و نظر به صحرا انداخته ، شادمان بال و پر گشود . این پرواز عاقلانه مبارکش باد ، زیرا همین پرواز بود که او را پیشوای همه آزادگان نمود ، کسی که چنین پرنده آزاد را تبعیت کند از زندان و دام رهایی یافته در مقام امن و آزادی جای میگیرد ، زیرا دل آگاهش پیشرو احتیاط‌کاران گشته ، در گلستان شاداب و چمن سرسبز و خرم منزل گرفت .

او با آن آگاهی و عاقبت بینی که بدست آورده است ، از احتیاط خشنود و احتیاط هم از او خشنود میگردد ، تو هم ای انسان ، اگر تدبیر و عزم و تصمیمی داشته باشی ، راه این پرنده آگاه و عاقبت بین را برگزین .
در طول عمرت بارها در دام طمع افتاده و حلق خود را بلبه تیغ نابودی سپرده ای .

باز آن خداوند مهربان و توبه پذیر آزادت ساخته و درونت را شاد کرده است ، خداوند فرمود : « ان عدتم عدنا » اگر بکارهای زشت تان برگردید ، ما هم به کیفر دادن برمیگردیم . ماییم که کارها را با نتایج آنها جفت کرده ایم .
اصل رابطه جفت بودن هم همین است که اگر یکی را با خود داشته باشی ، آن دیگری هم با تو خواهد بود .

مماعمال آدمی را با اثر و نتیجه اش جفت ساخته ایم ، لذا یکی در دنبال دیگری خواهد بود . اگر راهزنی ازدو همسر ، شوی را براباید ، بدون تردید همسر ماده در جستجوی شوی خود بدنانش خواهد آمد .

پس از آنکه خداوند توبه پذیر نجات داد -

بار دیگر سوی این دام آمدی خاک اندر دیده توبه زدی

باز خدای کریم و توبه پذیر گره تو را باز کرد و فرمود : از این پرتگاه فرار کن و دیگر قدم باین طرف مگذار .

بار دیگر پروانه فراموشکار خود طبیعی ات جان بینوایت بطرف آتش کشید .

ای پروانه نکون بخت بس است ، این قدر فراموشکار مباش ، این قدر در تردید و شك غوطه مخور ، آخر نگاهی هم به پره های سوخته ات بینداز .

وقتی که از يك آتش نجات پیدا کردی ، سپاسش آنست که دیگر بسوی آن دانه ای که دام بآن پیچیده است میل نکنی ، باشد که بجهت آن سپاسگزاری ،

روزگاری بدون بیم داشتن و دور از دام مرگ ، خداوند مهربان ترا ببخشد .
شکر کدامین نعمت؟ آن نعمت آزادی که حق تعالی برای تو عنایت فرمود:
همواره باید بیاد نعمت‌های حق باشی .

تا کی و تا چند در گردابهای رنج و بلا ، فریادها می‌کردی که ای خدا ، از
این گرداب و دام نجاتم ده . اگر نجات یافتم خدمت‌ها خواهم کرد و احسان‌ها خواهم
نمود و خاک به چشم شیطان خواهم زد .
اما دریغا -

همچنانستی که بودی همچنان
جان خود را مست و بی‌پوش کردیش

چون خلاصت داد حق ازامتحان
چون رها کردت فراموش کردیش

حکایت نذر کردن سگان هر زمستان که چون تابستان آید خانه بسازیم

از بهر زمستان

ز خم سرما خُرد گرداند چنانش
خانه‌ای از سنگ باید کردم
بهر سرما خانه‌ای سازم ز سنگ
استخوانها پهن گردد پوست شاد
کاهلی، سیری، غری، خود رایه‌ای
در کدامین خانه گنجم ای کیا
گوید او در خانه کی گنجم بگو
در هم آید خرد گردد در نورد
در زمستان باشم آنجا وطن
همچو سگ سودای خانه‌از نورفت
شکر باره کی سوی نعمت رود
زانکه شکر آرد ترا تا کوی دوست
سید نعمت کن بدام شکر شاه
تا کنی صد نعمت اینار فقیر
تا رود از تو شکم خواری و دق
تاسر منحوس خود را نشکنید
کفر نعمت مرد را کافر کند

سگ زمستان جمع گردد استخوانش
کاوبگوید کاین قدر تن که منم
چون که تابستان بیاید من بچنگ
چونکه تابستان بیاید از گشاد
زفت گردد پاکشد در سایه‌ای
گوید او چون زفت بیند خویش را
گویدش دل خانه ای سازی عمو
استخوان حرص تو در وقت درد
گوئی از توبه بسازم خانه من
چون بشد رنج و شدت آن حرص زفت
شکر نعمت خوشتر از نعمت بود
شکر جان نعمت و نعمت چوپوست
نعمت آرد غفلت و شکر انبیا
نعمت شکر کند پر چشم و میر
سیر نوشی از طعام و نقل حق
نعمت وهاب را شکری کنیید
شکر جذب نعمت او فر کند

استخوان حرص تو در وقت درد
در هم آید خرد گردد در نورد
گویی از توبه بسازم خانه من
در زمستان باشم آنجا وطن
چون بشد رنج و شدت آن حرص زفت
همچو سنگ سودای خانه از تو رفت

در تنگنای زندگی که میتوانستیم با محاسبه‌های منطقی و وجدانی
قبلی گرفتارشان نشویم، پشیمانی‌ها و تصمیم‌هایی که برای روش حساب
شده در آینده میگیریم چونان تغییر رنگ صورت است که در موقع
اضطراب و بیم و خجلت، نمودار میگردد.

این یکی از خاصیت‌های ضعف نفس و تباهی اراده و منشأ تصمیم ما است که
متأسفانه اغلب انسانها را از زندگانی منطقی محروم میسازد. موقعی که در تنگنای
قافیه زندگی گرفتار میشویم، با خود عهد و پیمان می‌بندیم که دیگر پس از این
شعری برای زندگی نخواهیم ساخت که در قافیه‌اش گنج و سرگردان شویم.
دیگر پس از این، آمادگی کامل برای حوادث سخت و ناهنجار خواهیم داشت.
پس از این به محاسبه عوامل و روابط میان مقدمات و نتایج تحولات زندگی
خواهیم پرداخت.

برای زمستان زندگانی، پوشاک و مسکن مناسب تهیه خواهیم کرد! همه این
رؤیاهای و خیالات معلول فشار و شکنجه‌ایست که موقعیت حیات مطلوب ما را
تهدید میکند.

این رؤیاهای و خیالات شبیه به عرق کردن در موقع گرما و تغییر رنگ صورت
در موقع خجلت و ترس است که مشتی نمودهای طبیعی ضروری ارگانسیم موجودیت
ما میباشد.

عرق کردن در موقع گرما یا تغییر رنگ صورت در موقع خجلت و ترس، بخودی خود نمیتواند در درون ما نیرو و انگیزه‌ای برای فرار از شدت گرما و اجتناب از کار زشت که موجب خجلت است، و چاره جویی برای جلوگیری عامل ترس و وحشت، بوجود بیاورد.

آن پدیده‌های روانی که معلول وضع مخصوصی از حیات آدمی است، خواه مناسب و خوشایند حیات باشد و خواه نامناسب و ناخوشایند، همانند نسیمی است که در موقع عبور از صحرا سر و صورت و بدن ما را نوازش میدهد، یا مانند خارهایی که در موقع عبور از خارستان به پاهای ما میخلد. اگر ما بطور ناخود-آگاه آن صحرا و یا خارستان را پیش گرفته‌ایم، نه آن وضع خوشایند نسیم نوازشگر میتواند منطقی بآن صحرا ببخشد که پس از آن همواره راه آن صحرا را پیش بگیریم و نه آن وضع ناخوشایند میتواند سیر در خارستان را برای ما تفسیر نموده و عاملی در درون ما برای اجتناب از عبور از آن خارستان ایجاد کند.

تفسیر ابیات

سک بینوا در موقع زمستان از سردی هوا استخوانهایش منقبض میشود و زخم سرما وجودش را خرد میکند. باخود بگفتگومی پردازد و میگوید: که با این ناتوانی بدنی که من دارم، حتماً باید خانه‌ای از سنگ برای خود بسازم، اگر تابستان فرارسد، لازم است که خانه‌ای از سنگ بنا کنم و در زمستان باسایش بپردازم.

موقعی که تابستان فرا میرسد، استخوانهایش منبسط میشود و پوست و گوشتش پر از نشاط میگردد، و با بدنی محکم خود را بزیر سایه‌ای می‌کشد و به تن پروری میپردازد، در این حال سک بینوا شیر شهبه است، مغرور و خود رأی میگردد. از درویش فریاد دل را میشنود که میگوید: عمو! خانه‌ای برای خود بساز؛ فردا زمستان فرا میرسد و آغاز تیره روزی تست. نه تنها به فریاد دل گوش فرا نمیدهد، بلکه پاسخش میگوید: که من که شیر غران شده‌ام کدامین خانه است

که بتواند گنجایش وجودم را داشته باشد؟! تو هم ای انسان، مانند همین سنگ نزدیک بین هستی. که -

استخوان حرص تو در وقت درد در هم آید خرد گردد در نور
آنکاه به فکر توبه میفتی و میگوی: توبه خواهم کرد. و در روز سخت
به توبه پناه خواهم برد. ولی -

چون بشدرنج و شدت آن حرص زفت همچو سگ سودای خانه از تورفت
بروید سپاس نعمت های خداوندی را بجای آورید، سپاس نعمت بهتر از خود
نعمت است، سپاسگزار هرگز در نعمت ها فرو نمیرود، شکر در حقیقت جان و مغز
نعمت، و نعمت پوست آن است، زیرا نعمت مزیتی برای موجودیت تو است، و شکر
نعمت ترا رهسپار کوی محبوب میسازد.

اگر آگاهی را از دست بدهی ممکن است نعمت موجب غفلت شود، در صورتیکه
خاصیت اساسی شکر آگاهی و بیداری است. بوسیله شکر خداوندی تمام نعمت های
الهی را میتوانی بدست بیاوری. شکر گذاری نعمتی است که دیدگان ترا سیر و خودت
را سرور و غنی میسازد، ثابتوانی صدها نعمت به فقرا و بینوایان ببخشی.
آنکاه از طعام و نقل الهی سیر خواهی خورد، این سیر شدن شکمخواری و
گدامنشی را از تو دور خواهد ساخت. نعمت خداوند بخشاینده را سپاسگذار باشید.
باشد که سر و مغز منحوسان را متلاشی نکنید.

آری :

شکر جذب نعمت او فر کند کفر نعمت مرد را کافر کند

منع کردن منکران انبیاء علیهم السلام را از نصیحت کردن و حجت آوردن

جبر یانه

قوم گفتند ای نصحان بس بود	آنچه گفتید اردراین ده کس بود
قفل بردلهای ما بنهاد حق	کس نداند برد بر خالق سبق
نقش ما این کرد آن تصویرگر	این نخواهد شد بگفت و گو دیگر
سنگ را صد سال گوئی لعل شو	کهنه را صدبار گوئی باش نو!
خاک را گوئی صفات آب گیر	آب را گوئی عسل شویا که شیر!
نار را گوئی که نور محض شو	پشه را گوئی که سوی بادرو!
قلب را گوئی که درّ پاک شو	یا که اکسیری شو و چالاک شو!
هیچ از آن اوصاف دیگرگون شوند؟	آب کی گردد عسل ای هوشمند
خالق افلاک و هم افلاکیان	خالق آب و تراب و خاکیان
آسمان را داد دوران و صفا	آب و گل را تیره روئی و نما
کی تواند آسمان دردی گزید	کی تواند آب و گل صفوت خرید
قسمتی کرده است هر یک رازی	کی کهی گردد بجهدی چون کهی؟!

قفل بر دلهای ما بنهاد حق
کس نداند برد بر خالق سبق

جبریون بردل های درگشاده با دست خود قفل میزنند و برای تصحیح
تبهکاری های خود آن را بخدا نسبت میدهند!

مقداری از مباحث مربوط به جبر و اختیار در مجلدات گذشته بحث شده و مسائل
دیگری از جبر و اختیار را در تفسیر و نقد و تحلیل دفتر پنجم بررسی خواهیم کرد.
در این مورد به بیان نکته‌ای اکتفاء میکنیم و آن اینست که اشخاص جبر پرست
نه تنها با واقعیت محسوس مبارزه میکنند، بلکه بدون اینکه حدّ اقل به ناتوانی

خود از درك این مسئله قناعت بورزند ، خدا را محكوم میسازند و حتی آن وقاحت را که حاضر نیستند بخودشان نسبت بدهند ، به خداوند بزرگ نسبت میدهند . تمام زندگی این جبریون را تجزیه و تحلیل و بررسی کنید ، خواهید دید ، حتی يك لحظه هم آماده نیستند که استناد کار زشت را بخود تحمل کنند ، زیرا زشت از آنجهت که زشت است برای هیچ عاقل آگاه قابل پذیرش نیست و بهمین جهت است که تمام قبیاح و کثافت کاری ها را از خود دور میکنند و بخدا مستند میسازند و قبح و کثافت خود را با این استناد نابجا میشویند .

خلاصه - اگر کارهای پلید و ناروا قابل پذیرش بود ، هیچ کس جبری نمیکشت ، و آن ها را به خدا نسبت نمیداد . اگر واقعاً قتل نفس بی علت و شعله ور ساختن آتش در دودمان بشری که تیمور لنگ ها و ناپلئون ها صورت دادند ، قبیح است این چه از بشر باشد و چه از خدا قبیح است ، بلکه از خداوند بی نیاز و مهربان قبیح تر است ، زیرا با احتمال يك در میلیون نهایمیتوان انسان را بجهت اشتباه و جهالت واضطرار (اگر چه در مثال فوق احتمال محال است) معذور دانست ، اما خداوند دانا و بی نیاز و مهربان که میفرماید :

« ان الله لا یظلم مثقال ذرة ۱ »

(خداوند ندانندازه ذره ای ظلم نمیکند .) از اد تکاب ظلم و قبیح چه عذری میتواند

داشته باشد !

بنظر میرسد جبر پرست های افراطی نه تنها ضد واقعیت را مرتکب میشوند ، بلکه مبارزه ای با فلسفه الهی انجام میدهند ؟

تفسیر آیات

منکرین پیامبران گفتند : ای نصیحت گران ، بس است ، اگر در این ده آدمی

وجود دارد ، گفته های شما کافی است .

ما گفته های شما را نخواهیم پذیرفت ، زیرا خداوند به دل های ما قفل زده و

هیچ کس نمیتواند بخدا سبقت نموده و خلاف مشیت او رفتار کند !!
آن صورتگر حقیقی صورت ما را چنین ساخته است ، با گفتگوهای شما
صورت ما عوض نخواهد گشت .

مگر سنگ را میتوان تبدیل به لعل ساخت ، اگر چه صد سال هم به سنگ
بگویی ؛ لعل شو . صدبار به پارچه کهنه بگویی تازه باش : تازه نخواهد گشت .
این گفتگوی شما با ما شبیه باینست که به خاک جامد بگویند صفات آب
داشته باش ! به آب بگویند : عسل یا شیر باش ! به آتش بگویند : نورخالص باش !
به پشه بگویند : تو باید به سوی باد بروی و آن پیروز شوی ! به سکه قلب دستور
بدهید که طلای ناب ، یا کیمیا گردد ! آیا این گفتگوها و دستورات میتواند اوصاف
آن اشیاء را دگرگون بسازد ؟ مگر آب هم عسل میشود ؟!

همان آفریننده افلاك و افلاکیان است که آب و خاک و خاکیان را با اوصاف
مخصوصشان بوجود آورده است . خدا است که گردش و صفارا به آسمانها و
تیره رویی و قدرت نمودن را به آب و گل داده است . با اینحال آسمان چگونه
میتواند تیره شود و آب و گل تیره صاف و روشن گردد ؟! خدای بزرگ برای هر يك راهی
را هموار نموده است که پیش گیرند و مطابق اوصاف خود به حرکت در آیند . چگونه
میتوان با گفتگو کوهی را به گاهی مبدل ساخت ؟!

جواب انبیاء علیهم السلام جبریان را

انبیاء گفتند کاری آفرید	وصفهایی که نتان زان سر کشید
و آفرید او وصفهای عارضی	که گهی مبعوض میگرد رضی
سنگ را گوئی که زرشو بیهده است	مس را گوئی که زرشوراه هست
ریک را گوئی که گل شو عاجز است	خاک را گوئی که گل شو جایز است
رنجها دادست کانرا چاره نیست	آن بمثل گنکی و فطس و نغمی است
رنجها داده است کانرا چاره هست	آن بمثل لقوه و درد سر است
این دواها ساخت بهر ائتلاف	نیست این درد و دواها از گزاف
بلکه اغلب رنجها را چاره هست	چون بجد جوئی بیاید آن بدست

ریک را گوئی که گل شو عاجز است

خاک را گوئی که گل شو جایز است

تکوینیات خارج از اختیار را با پدیده و کارهای اختیاری اشتباه نکنیم.
و در این مسئله حساس عقل و وجدان خود را به هیاهوی الفاظ نوازیم.
جلال الدین در این آیات بهانه سست و بی پایه جبریون را قطع نموده و میگوید:
با مشاهده تکوینیات خارج از حیطه اختیار، قدرت و آزادی خود را بطور مطلق منکر
مباشید.

درست است که ماهیت بعضی از اجزاء عالم هستی تسلیم کار و اختیار ما نمیگردد،
اما نقش فعالیت های ما را روی اجزاء و شئون دیگر از جهان هستی نادیده نگیرید.
آیا موقمی که يك بیماری در بدن ما نفوذ میکنند در صدد چاره جویی و بدست
آوردن بهبودی بر نمی آیم؟!

آیا برای اینکه در موقع مقتضی گرسنگی و تشنگی خود را بر طرف کنیم،
دنبال پیدا کردن غذا و آب نمیرویم؟!

برای برطرف کردن جهل و نادانی صدها مقدمات و شرایط بدست نمیآوریم؟ آیا در این راه زحمات و مشقت های فراوان متحمل نمیشویم؟! پس با این ملاحظات ما انسان ها میتوانیم در این دنیا کارهایی را انجام بدهیم ، شما جبریون میگویید ؛ همه این کارها و جنب و جوش ها هم مستند به عوامل جبری است ! بگویید ، چه مانعی دارد ؟ اگر جنگ و غائله جبر و اختیار با تبدیل لفظی به لفظ دیگر خاتمه خواهد یافت چرا معطلید ؟ به آکادمی های مربوط دستور بدهید : پس از این بجای کلمه اختیار عامل جبر بکار برند . بتوضیح اینکته :-

۱ - همه انسان ها باندازه قدرت و شرایط و موقعیتی که در زندگانی دارند ، مشغول فعالیت اند .

۲ - نقش فعالیت های انسانی در روی مواد هستی و ارتباطات نمودار میگردد و چنین نیست که کار انسانی نتواند تغییری در مواد هستی و انسانها و روابط میان آنان ایجاد نماید .

۳ - انسان با پیشرفت تدریجی و ناگهانی در بدست آوردن ریشه شخصیت مقاومتی در مقابل انگیزه ها و عوامل طبیعی و انسانی بدست میآورد و از حالت انفعالی و نقش پذیری به حالت فاعلی و ایجاد کننده نقش تغییر موقعیت میدهد . این سه موضوع بدیهی تر از آن است که حتی دیوانه ترین سوفسطایی هم بتواند تردیدی در آن داشته باشد .

بنابر این میگوییم : انسانی که در خود توانایی انجام کاری را احساس می کند یا برکنار شدن از کار زشت برای او امکان پذیر است کار نیکو را انجام بدهد و از کار زشت پرهیز کند ، و عواملی را که موجب انجام کار نیکو و ترك کار زشت میشود در خود بوجود بیاورد و با تمام صراحت و قاطعانه نامش را جبر بگذارد .

شما که در کودکی تمام شخصیت خود را در مقابل عروسک میباختید ، با پیشرفت شخصیت مقاومتی در شما ایجاد گشته است که انگیزگی عروسک بکلی در نظر شما ساقط شده است .

آنگاه در صدد تحصیل علم در آمدید انگیزگی علم باعث شد شما دست به تحصیل علم زدید، یا وارد میدان اقتصادی گشتید، مسلم است که عامل مناسبی موجب فعالیت‌های مزبور شما گشته است.

اما چنانکه عامل جبری عروسک در موقعیتی از شخصیت شما میتوانست شما را بیازی با آن تحریک کند، همچنین مراحل مابعد عروسک، خواه از مقوله تحصیل ثروت بوده یا تحصیل علم میتوانستند شما را بخود مشغول دارند. همین مراحل هم بنوبت خود بایشرفت عالی‌تر تدریجی شخصیت، انگیزگی خود را از دست خواهند داد، یاروی محاسبه فوق‌میتوانند جای خود را بانگیزه‌های عالی‌تر بسپارند مثلاً از هدف گیری‌های منافع شخصی به هدف‌گیری وجدانی و از هدف‌گیری وجدانی به هدف‌گیری عالی‌تر، جاخالی کنند. هر کس که این توانایی و میدان فعالیت را برای خود می‌بیند. قدم بردارد و کار صورت بدهد واسم آنرا هم جبر بگذارد.

تفسیر آیات

پیامبران بمنکرین گفتند: خداوند بزرگ کاری آفریده و اوصافی به اجزای جهان هستی بخشیده است که شما توانایی تصرف و ایجاد تحول در آنها را ندارید. اما در مقابل آن کارها حقایق دیگری آفریده و اوصافی بر آنها مقرر فرموده که شما قدرت تصرف در آنها را دارا میباشید، اینها اوصاف عارضی هستند که با طرز برخورد شما با آنها، خوبیها و بدیها انتزاع میگردد، بعنوان مثال اگر بسنگ بگوی که طلا بشو، این دستور شما بیهوده است، اما اگر مس را بگوی طلا بشو، این دستور صحیح است، زیرا میتوان کیمیایی بدست آورد و مس را طلا ساخت. اگر به سنگ ریزه دستور بدهی که گل شو، امکان پذیر نخواهد بود، در صورتی که خاک را میتوان با مخلوط ساختن با آب بصورت گل درآورد.

خداوند رنجهایی به انسان هاداده است که چاره پذیر نیست، مانند: لال بودن و پهن بودن بینی و کوری مادرزاد، در مقابل رنجهایی هم داده است که چاره پذیر است

مانند: دردسر و لقوه^۱، خداوند این دو اها را برای ایجاد هماهنگی اعضا آفریده است، چنانچه دردها در نظام هستی نقشی دارند، همچنین ذواها بیهوده نیستند، بلکه اگر درست بنگرید اغلب بیماریها چاره پذیرند، بطوریکه اگر با کوشش جدی دنبال دوی آنها بروید، بدست خواهید آورد.

۱ - لقوه چنانچه در کتب لغت مانند برهان قاطع و فرهنگ فارسی آمده است، فلجی است در دست و پا یا صورت انسانی. بنابه این معنا تمثیل جلال الدین ابن بیماری را به کارهای چاره پذیر بطور عموم صحیح بنظر نمیرسد، مگر با توجه به نکته‌ای که در کتاب برهان قاطع متذکر شده است و آن این است که میگوید: گویند حکما آئینه‌ای ساخته‌اند که اگر مبتلا به بیماری لقوه در آن بنگرد صحت یابد و مقصود از این افسانه علاج پذیری بمعنای عمومی بوده باشد.

مکرر کردن کافران حجت‌های جبریانه خود را

قوم گفتند ای گروه این رنج ما	نیست زان رنجی که بپذیرد دوا
سالها گفتند از این افسون و پند	سخت‌تر میکشت زان هر لحظه بند
گر دوا را این مرض قابل بدی	آخر از وی ذرّامی زایل شدی
سند چون شد آب، ناید در جگر	گر خورد دریا رود جای دگر
لاجرم آماس گیرد دست و پا	تشنگی را نشکند آن استقا

تفسیر ابیات

قوم سبا در پاسخ پیامبران چنین گفتند: که بیماری کفر ما از آن بیماریهای دواپذیر نیست، از این افسانه‌ها و پندها در قرون و اعصار گذشته می‌گفتند و زنجیر کفر هر لحظه گرانبارتر میکشت.

اگر این بیماری علاج پذیر بود، با آن همه پند و اندرز ذرّامی از آن زائل میکشت، این بیماری چونان غذای گره خورده در معده است که کبد را از کار میاندازد، اگر دریاها آب خورده شود، باز اثری بآن نمی‌بخشد تا در نتیجه دست و پا متورم می‌گردد و بیماری استسقا از بین نمی‌رود.

باز جواب انبیا علیهم السلام ایشان را

فضل و رحمت‌های باری بی‌حداست
دست در فترت این رحمت ز نید
بعد از آن بگشاده شد سخمی گذشت
از پس ظلمت بسی خورشیده‌هاست
قفلها بر گوش و بر دل برزدید
قفلها بر گوش و چشم و جان زدید
کار ما تسلیم و فرمان برد نیست
نیست ما را از خود این گویندگی
گر به ریگی گوید او، کاریم ما
میرسانیم این رسالت با شما
با قبول و رد خلقش کار نیست
زشت و دشمن رو شدیم از بهر دوست
تا ز بُعد راه هر جا بیستیم
کز فراق یار در محبس بود
در نثار رحمتش جان شاکر است
پیری و پثر مردگی را راه نیست
تازه و خندان و شیرین و ظریف
که دراز و کوتاه از ما منفکی است
خود دراز و کوتاه اندر جان کجاست!
پیششان بکروز بی اندوه و لهف
که بتن باز آمد ارواح از عدم
کی بود سیری و پیری و ملال

انبیا گفتند نو میدی بد است
از چنین محسن نشاید نا امید
ای بسا کارا که اول صعب گشت
بعد نو میدی بسی امیدهاست
خود گرفتیم که شما سنگین شدید
گر چه سنگین دل چو خارا آمدید
هیچ ما را با قبولی کار نیست
او بفرمودستمان این بندگی
جان برای امر او داریم ما
امر حق را ما گروهی بی‌ریا
غیر حق جان نبی را یار نیست
مزد تبلیغ رسالتش از اوست
ما بر این درگاه ملولان نیستیم
دل فرو بسته و ملول آنکس بود
دلبر و مظلوب با ما حاضر است
در دل ما لاله‌زار و گلشنی است
دائماً تر و جوانیم و لطیف
پیش ما صد سال و یک ساعت یکیست
آن دراز و کوتاه در جسمهاست
سیصد و نه سال آن اصحاب کهف
وانگهی نمودشان بکروز هم
چون نباشد روز و شب یا ماه و سال

مستی از سغراق لطف ایزد است
 کی بوهم آرد جعل انفس ورد؟!
 همچو موهومان شدی معدوم آن
 هیچ تابد روی خوب از خولک زشت؟!
 این چنین لقمه رسیده تا دهان
 ره براهل خویش آسان کرده ایم
 زانکه در ظلمت درید و قعر چاه
 از عذاب نار و در جنت نشست
 در عذاب جاودان شد مبتلا

در گلستان عدم چون بیخود است
 لم یصدق لم یدر هر کس کاو نخورد
 نیست موهوم اربدی موهوم آن
 دوزخ اندروهم چون آرد بهشت
 هین گلوی خود مبرید ای مهان
 راههای صعب پایان برده ایم
 هین بجوئید از نجوم سعد راه
 هر که ما را گشت پیرو باز دست
 وانکه نشنید از شقاوت پند ما

آیه

« وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ » ۱

(و من بآن رسالتم از شما مزد و پاداشی نمیخواهم، مزد من بعهده کسی جز پروردگار عالمیان نیست.)

توضیح - مضمون این آیه در موارد زیادی از قرآن وارد شده است، از آن جمله:
 الفرقان آیه ۵۷ والشعراء آیه ۱۲۷ و ۱۴۵ و ۱۶۴ و ۱۸۰ و سبا آیه ۴۷ و ص آیه
 ۸۶ و الأنعام آیه ۹۰ و هود آیه ۲۹ و ۵۱ و الشوری آیه ۲۳ و الطور آیه ۴۰ و القلم
 آیه ۴۶ و یونس آیه ۷۲.

« وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَ
 قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ... » ۲

(خداوند متعال پیمان از بنی اسرائیل گرفت و از آنها دوازده نقیب مبعوث
 کردیم و خداوند فرمود: من با شما هستم.)

۱ - الشعراء آیه ۱۰۹

۲ - المائدة آیه ۱۲

« قَالَ لِتَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى . » ۱

(خداوند [به موسی و هارون] فرمود : ترسید من با شما هستم ، میشنوم

و می بینم) .

« وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ أَرْزَادًا تِسْعًا » ۲

(آنان سیصد سال در کهفشان درنگ کردند و نه سال بآن سیصد سال اضافه

کردند) .

غیر حق جان نبی را یار نیست

با قبول و رد خلقش کار نیست

پیامبران الهی با تصدیق و تکذیب مردم توجیه نمیگشتند

این اصل که پیامبران با تصدیق و تکذیب مردم کاری نداشتند و پذیرش

و طرد مردم برای آنان اهمیتی نداشت ، باید مقداری واضح تر بررسی شود .

جای تردید نیست که پیامبران عظام از آن جهت که وابسته عالم ربوبی

بودند ، لذا برای احراز و تثبیت موقعیت خود نیازی به تصدیق و تکذیب و خوش

داشتن و خوش نداشتن مردم نداشتند .

این حقیقت کاملاً روشنی است که هر انسان آگاهی میتواند آن را در مراحل

مختلفی درک کند ، مثلاً کودک خردسال بجهت عدم انعقاد شخصیت در درونش ،

ایستادن و خوابیدن و حرکات و سکنات جبری عروسک در جلب توجهات مخصوص

او مؤثر است ، زیرا کودک بجهت ضعف شخصیتش آن عروسک را موجودی مانند

خود گمان کرده بروی آن میخندد ، اگر بیفتد بلندش میکند و با آن گفتگو

میکند ... اما مقداری که کودک بزرگ شد و جامد بودن عروسک را دریافت ، دیگر

۱ - طه آیه ۴۶ .

۲ - الکهف آیه ۲۵ .

توجه او را بعنوان موجودی مثل خود جلب نمیکند، همچنین در مراحل بعدی در دوران بازی با امثال خود، مانند دوران عروسک بازی تحت تأثیر همبازی‌های خود قرار نمیگیرد، ولی دیگر افتادن عروسک از روی میز برای او وسیله تأثر نمیگردد. نگاههای جامد عروسک او را تحت تأثیر قرار نمیدهد.

در مراحل بعدی وقتی که همبازی دوران گذشته را می‌بیند یا کودکانی را در سن همبازی‌های دوران بازی خود مشاهده میکند، بهیچ وجه تحت تأثیر آنان قرار نمیگیرد.

در مراحل اعلاي رشد روحی بجایی میرسد که نیرومندترین و چشمگیرترین انسان‌ها برای او مانند عروسک‌های جامد و متحرک دوران عروسک جلوه میکند. در امتداد رشد مفروض انعقاد شخصیت و ورود آن به حوزه‌های عالی‌تر بوده است که انسان را از تحت تأثیر قرار گرفتن انسان‌ها و عوامل طبیعی‌رهایی داده است. این استقلال ناشی از رشد روحی حد و مرزی نمیشناسد، ولی اشکال این استقلال بسیار مختلف است که بعضی از آنها به اختلال روانی نزدیک‌تر است تا رشد روحی، مانند استقلالی که شکل غرور آمیز دارد، چنانکه در این شعر شاعر می‌بینیم:

گر فلک يك صبحدم با من گران دارد سرش

شام بیرون میروم چون آفتاب از کشورش

گاهی این استقلال ناشی از بی‌ارزش دیدن تمام انسانهاست، چنانکه شاعر دیگری در قالب شعری گفته است:

مرا بروز قیامت غمی که هست اینست که روی مردم دنیا دوباره باید دید

بعضی اوقات این استقلال ناشی از شکست خوردن در زندگانی و غوطه‌ور شدن

در رنج و ابتلاهای زیاد است، آنچنانکه شاعر سوم میگوید:

آنقدر باز کدورت به دل آمده جمع که اگر پایم ازین پیچ و خم آید بیرون

لنگ لنگان در دروازه هستی گیرم نگذارم که کسی از عدم آید بیرون

این موارد راناشی از استقلال شمردن ، از نظر جهان بینی و وضع روانی انسانها کاملاً اشتباه است ، زیرا این پدیده های روانی به بیماری های روحی شبیه تر است تا رشد و عظمت آن .

آن استقلال روانی که ناشی از رشد و عظمت روحی است ، چیزی را منها نمی کند ، واقعیت را نادیده نمی گیرد ، با حقایق بمبارزه بر نمی خیزد ، بلکه جهان و انسان را از افق بالاتری می نگرد . به عروسک نمی گوید : عروسک نیست ، ورنک و جنس و شکل و زیبایی آن راهم انکار نمی کند ، بلکه از افق بالاتری مینگرد و می گوید : این مجسمه بی جانی است که برای بازی کودکانه ساخته شده است . چنانکه قرار گرفتن او در روبروی عروسک در روح او تأثیری نمی کند ، همچنین قرار گرفتن پشت عروسک مقابل روی او نمیتواند مزیتی در درونش ایجاد کند .

پس اولین شرط استقلال واقعی روح آن است که واقعیات را آنچنانکه هست بپذیرد . اما درباره انسانها پذیرش واقعیات آنچنانکه جریان دارند ، نباید بآن معنی ساده که گمان میرود ، تفسیر شود ، زیرا چنین پذیرش شبیه به قبول کردن واقعیت پلنگ درنده یا کبوتر ناتوان در یک حیطه زندگی است .

بلکه مقصود اینست که واقعیات جاریه ، موضوعی برای فعالیت روح رشد یافته قرار میگیرد ، و میخواهد آنها را در راهی که پیش گرفته است همگام و هم مقصد خود بسازد .

در این مسیر خوش داشتن و خوش نداشتن انسانها ، مقصد رهبر رشد یافته را تغییر نمیدهد و مانند خندیدن یا گریستن کودک خردسال است در مقابل کارهای با اهمیت زندگی خانوادگی و اجتماعی که متصدی مسئول و عاقل به عده گرفته است .

اگر استقلال روحی یک رهبر انسانی باین حد نصاب نرسد ، بدون تردید تحت تأثیر انسانهای مورد تربیت خود قرار گرفته ، تأثیر و تأثر متقابل تکاپوی ایده آل او را خنثی خواهد ساخت .

در آن موقع و در هر مورد که جوامع بشری از وجود رهبر واقعی محروم ماندند این شعار را وسیله تسلیت خود قرار دادند که از مردم بمردم و درست توجه نکردند که بقول معمولی: « خفته را خفته کی کند بیدار؟! » در این موقع است که خواسته‌ها و شادیه‌ها و آندوه‌های پیرو در پیشرو و بالعکس تأثیر نموده، از حرکت مجموع پیروان و پیشرو، مقصد عالی تری را نمیتوان توقع داشت، و با فرض تأثیر و تأثر از طرفین گرایش انسانها به پستی مانند یک قانون طبیعی بروز میکند، زیرا توانایی رشد و صعود پیروان بطور کلی به درجه عالی پیشرو تقریباً معادل صفر بوده، ولی احتمال تنزل پیشرو تا حدیکه هم سطح دنباله روها باشد - ثابت‌اند همدم و هماهنگ با آنان باشد، خیلی قوی است.

جای تردید نیست که پیامبران الهی برای آن مبعوث نشده بودند که تمام روش بشریت را در راه‌ها و مقاصدی که انتخاب میکنند، امضا نمایند، بلکه علت بعثت آنان بالا بردن سطح روحی مردم بوده است که بتوانند به حیات واقعی دست یابند و این مأموریت بدون استقلال کامل و برکنار بودن از تأثیر و تأثر متقابل از انسانهای شیرخوار طبیعت امکان پذیر نبوده و نخواهد بود.

نیست موهوم از بدی موهوم آن

همچو موهومان شدی معدوم آن

لطف الهی از قبیل موهومات نیست، بلکه واقعیتی دارد که دریافت

و جدانی شما شاهد آن است

روزی بایکی از اشخاص درباره مسئله جبر و اختیار گفتگو میکردیم. از من پرسید: که شما انسان را مختار میدانید یا مجبور؟ گفتم: من در انسان کارهای اختیاری سراغ دارم و انسان با داشتن شرایط علم و توانائی شخصیت و قدرت مناسب، میتواند کاری را با اختیار انجام بدهد. و برای این ادعای عادلانه کم و بیش قانع کننده‌ای (حد اقل برای خودم) مطرح کردم. آن شخص گفت: انسان کاملاً مجبور است و

بهیچ وجه اختیاری ندارد، بلکه خیال می‌کند که اختیار دارد و این خیال پایه و اساس منطقی ندارد.

در پاسخ آن شخص گفتم: ما به نظر به ماهیت خیال و توهم میدانیم که خیال نمیتواند برای همیشه گریبان شخص آگاه را بگیرد و خود را به زور بآن شخص تحمیل کند.

بلی، ممکن است آدم‌های نادان و بی‌شخصیت وضعیف سالیان دراز، بلکه همه عمر را در خیال و توهم غوطه‌ور شوند، اما تفکیک خیال و توهم از اندیشه و تعقل برای انسانهای دانا و باشخصیت کار بسیار آسان است. حتی مرد احمق و بی‌شخصیت هم نمیتواند دربارهٔ یک خیال مخصوص عمر خود را سپری نماید. زیرا اگر کوچکترین آگاهی در یک انسان دربارهٔ حقایق هستی نمودار شود، دیر و زود بی‌پایه بودن آن خیال و توهم را اگر از شدت پذیرش آن موضوع خیال، روان خود را مختل ننموده باشد درک خواهد کرد. بلی خیالات و توهمات متنوع و فراوان میتواند انسانی را در خود غوطه‌ور بسازد، و انتقال از خیالی به خیال را انتقال به حقیقت تلقی نماید.

آنگاه بآن شخص گفتم: آقای عزیز این تجسیم اختیار از چه قسم خیال است که از قدیم‌ترین دوران زندگی بشری در این کرهٔ خاکی تاکنون در همهٔ جوامع با همهٔ شرایط و مقتضیات متنوع و متضاد، این خیال وجود داشته و قاطع‌ترین دلیل اثبات مسئولیت‌ها و شخصیت‌ها بوده است؟

این خیال و توهم نیست، بلکه از نوع آن احساس است که انسان دربارهٔ وجود خود یاد دربارهٔ من خود دارد.

اگر اینگونه احساس ماقبل تجربه و منطق رسمی را کنار بگذاریم، یا بقول همان شخص جزء خیالات بدانیم، هیچ راهی برای اثبات واقعیت جهان عینی و حتی وجود واقعی خود نخواهیم داشت.

جلال‌الدین در بیت مورد تحلیل مطلبی را که در بالا مطرح کردیم بیان می‌کند و میگوید:

نیست موهوم، اربدی موهوم آن همچو موهومان شدی معدوم آن
لطف یزدان پاک که از بیاله و سبوهای عقل و وجدان آدمی به موجودیت او
سرازیر میگردد، از قبیل خیالات و توهمات نیست.

اوهر لحظه میتواند بناچیزی و غیر ضروری بودن وجود خویش در جهان هستی
باعظمت پی ببرد. او میتواند بفهمد که بانظر به موجودیت مستند به خویش، واقعاً هیچ
است. با این زمینه هیجی و پوچی، درمیآید که از حیث عظمت بالاتر از همه چیز،
حتی بالاتر از کارگاه بزرگ هستی است، و در این توجه بخطا نمیرود، زیرا واقعاً هم
انسان با وابستگی به آفریننده مطلق چنین مقامی را بدست میآورد.

آیا آن لطف الهی که موجب چنین مقام والا میگردد و هم پندار است؟
اگر چنین لطف و مقام توهم و خیالی بیش نبود، بچه دلیل انسان آگاه هرگز
از آن خیال برکنار نمیشود. هیچ انسانی مراحل از رشد و عظمت را بدست نمیآورد،
مگر اینکه مطابق همان مرحله از خیالات و توهمات دورتر میشود.

خیال و وهم مانند موربانه است که نه تنها ساخته شدهای عقل و وجدان را
متلاشی میسازد، بلکه خود عقل و وجدان و تدریجاً خود شخصیت را مختل مینماید.

تفسیر ابیات

پیامبران در پاسخ منکرین میگویند: نومید مباشید، یأس و نومیدی جان
شمارا تباہ میسازد، به فضل و رحمت بیکران الهی بنگرید. نومیدی از چنان خدای
کریم و احسان کننده، شایسته انسان آگاه نیست، بروید دست به دستاویز رحمت او
بزنید.

بسا کارها که در آغاز بسیار سخت مینماید، ولی پس از آنکه نزدیکش رفتیم
آن کار گشاده میشود و سختی اش از بین میرود. یقین داشته باشید که همواره درد نبال
نومیدیا، امیدها و درپس پرده تاریکی ها خورشیدها در جریان است.

ما پیامبران چنین فرض میکنیم که شما را کد و میخکوب شده و برگوش و
دل خود قفلها زده اید، این بدبختی شما نمیتواند ما را از اجرای مأموریت خود

باز دارد. ما تسلیم خداوند و وظیفه مافرمانبری اوست، خواه شما بپذیرید یا نه، اودستور این بندگی را بما داده و گفتگو و ابلاغی که انجام میدهم از خودما نیست. ما جان خود را برای انجام اوامر او آماده کرده‌ایم، اگر بما دستور بدهد که بریکزار دانه بیاشیم، ما این کار را خواهیم کرد و در ریکزار دانه خواهیم کاشت. برای فرمانبری از اوست که ماسالت خود را با شما در میان می‌گذاریم. پیامبر الهی کاری باقبول ورد مردم ندارد، او یک یار بیش نمیشناسد، آن هم حق و امر حق است و بس.

برای رسالات خود توقع مزدی از مردم ندارد، زیرا مزد رسالات او را خدا خواهد پرداخت.

مایامبران در راه انجام اوامر دوست در مقابل شما تبهکاران، زشت و دشمن جلوه کرده‌ایم. با اینحال چون خود را در بارگاه الهی می‌بینیم، ملالی بخاطر راه نمیدهیم، تا از دوری و سنگلاخ بودن راه بهراسیم.

انقباض روانی و ملالت بدون کسی راهیابی دارد که در زندان جدایی از محبوب گرفتار شده است. حال که خود را در حضور دلبر و مطلوب می‌بینیم و جان ما در مقابل نثار رحمتش سپاسگزار است، علتی برای ملال و ناراحتی نداریم. صفحات دل پهن‌آور ما لاله‌زارها و گلشن‌هایی است که کهنسالی و پرمردگی راهی بآن صفحات ندارد. ماهواره شاداب و جوان و لطیف و تازه و خندان و شیرین و ظریفیم.

ما گام به مافوق زمان گذاشته، صدسال و یکساعت برای مایکی است. ما گام به مافوق کمیت و مقدار نهاده‌ایم، دراز و کوتاه و بیش و کم در مقابل ما مفاهیم خود را از دست داده است.

مگر نه اینست که درازی و کوتاهی همه و همه از مختصات جسم مادی است؟ آری قلمرو جان ملکوتی کجا و دراز و کوتاه کجا؟! اصحاب کهف سیصدونه سال بخواب رفتند و جان عزیزشان از ساعت و روز و سال و قرن بیرون آمده وقتی بیدار شدند، سیصدونه سال را یک روز بی‌اندوه و غم احساس کردند، بلکه در آن هنگام

که ارواح آنان از صفحات پشت پردهٔ طبیعت گام به کالبد مادیشان گذاشت ، همان مدت بس طولانی را بمقدار يك روز هم تلقی نکردند .

اگر آدمی بتواند از روز و شب و ماه و سال قدم فراتر بنهد ، سیری و پیری و ملال راهی باو نخواهد داشت .

زیرا در گلستان پشت پردهٔ طبیعت ، مستی پیالهٔ لطف ایزدی خود طبیعی و لوازم آن را از جان آدمی برکنار میکند .

دریغا ، این مردم طعم پیالهٔ لطف الهی را نمی چشند و در نتیجه نمیدانند که طعم آن لطف چیست ؟ آری ، جُعل ، آن جانور سرگین گردان که طبیعتش بابوی سرگین سرشته شده است چگونه میتواند بوی جانفزای گل وریاحین را استشمام کند ؟ ! [شما برای تسلیت دادن به محرومیت از چشیدن طعم لطف الهی و استشمام گل وریاحین حقایق ، خیلی حرفها میزنید از آن جمله میگویید :] اینها موهومات بی اساس است ، ولی فکر نمیکنید که پدیده موهوم نمیتواند اینهمه در جاهای آدمی پایدار و پرریشه بوده باشد . وقتی که موجودیت طبیعی انسانی مانند دوزخی از غرایز و جریانات مادی فرض شده است ، اگر بوی بهشتی به مشام جانش برسد ، آیا میتواند گفت : این بوی روح افزا و هم و پندار است ؟! هیچ تاکنون دیده شده است که از قیافه زشت خوك عکس زیبایی منعکس شود ؟!

ای قوم سبا ، اکنون که از خدای شما لقمهٔ رحمت حیات بخش رسیده است ، گلوی خود را مبرید . ماراهای بسیار دشواری را سپری کرده و راه رابه انسان های شایسته هموار ساخته ایم . حال که در تاریکی و ته چاه گرفتار شده اید ، از ما پیامبران که ستارگان سعد شما هستیم ، راهنمایی بخواهید .

کسانی که پیر و ماشوند از عذاب آتش رهایی یافته ، شایستگی ورود به رضوان الله را بدست خواهند آورد و اگر از روی لجاجت و شقاوت پند ما را نشنوند گرفتار عذاب جاودانی خواهند گشت .

مکرر کردن قوم اعتراض تریه بر انبیاء علیهم السلام

نحس مائید و ضدید و مر تداید	قوم گفتند ار شما سعد خودید
درغم افکندید مارا و عنا	جان ما فارغ بد از اندیشهها
شد زفال زشتتان صد افتراق	ذوق جمعیت که بود و اتفاق
مرغ مرگ اندیش گشتیم از شما	طوطی نقل و شکر بودیم ما
هرکجا آوازه مستنکریست	هرکجا افسانه غم گستریست
هرکجا مسخی نکالی مؤخذیست	هرکجا اندر جهان فال بدیست
درغم انگیزی شمارا مشتهاست	درمثال و قصه و فال شماست

تفسیر ابیات

قوم سبا گفتند: اگر هم شما برای خود ستاره سعد و خوشبختی هستید، اما برای

ما نحس و ضد و مر تداید.

پیش از آنکه شما در میان مظهرورکنید، جان ما از اندیشهها فارغ بود، شما

هستید که مارا در اندوه و مشقت غوطه ور ساختید.

ماییش از شما طعم اجتماع و اتحاد را می چشیدیم، شما آمدید و با آن فال زشتتان

در میان ما جدایی ها افکندید.

ما طوطیان نقل و شکر خور بودیم، اکنون بوسیله دعوت های شما مرغانی

گشته ایم که در اندیشه مرگ و ماورای مرگ غوطه میخوریم.

بهر کجا که مینگریم افسانه هایی را می بینیم که غم و اندوه می گستراند و

بهر سو که میرویم با صداها زشت و منکر روبرو می شویم. بهر طرف که میرویم

فال بد شما آنجا را پر کرده و بهمه جاکه می نگریم، نفرین شما مسخ و سقوط ها بیار

آورده است.

این تیره روزیها همه و همه ناشی از مثال زدن و قصه گویی و فال بد زدن شما

است. شما علاقه زیادی به غم انگیزی دارید !!

باز جواب انبیاء علیهم السلام

از میان جانتان دارد مدد
ازدها در قصد تو آید بسر
که بجه زودارنه از درهات خورد
فال چه بر چه بین در روشنی
میر هانم میبرم سوی سرا
کاو بدید آنچه ندید اهل جهان
که چنین رنجی بر آرد از توست
پس تو ناصح را مؤتم می کنی
آنچنان کاری مکن اندر بسیج
تا نگردی نادم و خاسر از آن
یکدو باره راست آمد میخری
صحتش چون ماند از تو در غلاف
میکنند آگاه و ما خود از عیان
حمله می آرد بسوی منکران
که زیان ماست فال شوم فال
فال بد باست هر جا میروی
او زبامی بیندت آگه کند
گوید او خوش باش خود رفت این سخن
تلخ گردد جمله شادی کردنت
چون نبدیدی گریبان در فغان؟
تا مرا از جد نمودی آن بدی
تو بگوئی نی، که شادم کرده ای

انبیاء گفتند فال زشت و بد
گر تو جائی خفته باشی باخطر
مهر بانی مر ترا آگاه کرد
تو بگوئی فال بد چون میزنی
از میان فال بد من خود ترا
چون نبی آگه کننده است از نهان
گر طیبی گویدت غوره مخور
تو بگوئی فال بد چون میزنی
ور منجم گویدت امروز هیچ
زانکه نیکو نیست روز امروزان
صد ره از بینی دروغ اختری
این نجوم ما نشد هرگز خلاف
آن طیب و آن منجم از گمان
دود می بینیم و آتش از کران
تو همی گوئی خمش کن زین مقال
ایکه نصح ناصحان را نشنوی
افعی بر پشت تو بر می رود
گوئیش خاموش و غمگینم مکن
چون زند افعی دهان بر گردنت
پس بدو گوئی همین بودای فلان
یا زبالایم تو سنگی میزدی
او بگوید نی که می آزرده ای؟

تارها نم من ترا زین خشک بند
من بسی گفتم ترا روزی نبود
مایه ایذا و طغیان ساختی
بدکنند باتو چو نیکوئی کنی
که لثیم است و نسازد نیکویش
هر یکی را او عوض هفتصد دهد
بنده ای گردد ترا بس با وفا
باز در دوزخ نداشان ربنا
چون وفا بینند خود جانی شوند

گفت من کردم جوانمردی به پند
گوید او آزرده میگشتی چه سود
از لثیمی حق آن نشناختی
این بود خوی لثیمان دنی
نفس را زین صبر میکن منحنیش
با کریمی گر کنی احسان سزد
با لثیمی چون کنی قهر و جفا
کافران کارند در نعمت جفا
که لثیمان در جفا صافی شوند

آیه

« وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ . قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ كُنْتُمْ هَؤُلَاءِ لَنَرَجُمَنَّكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مِثْلَ مَا عَلِمْتُمْ . قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنَّ ذُكْرَكُمْ يَلْ أُنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ » ۱

(پیامبران گفتند : ما جز ابلاغ آشکار چیزی بعهده نداریم . آنان گفتند ما بوجود شما فال بد زده ایم ، اگر از دعاوی خود دست برندارید ، شما را سنگسار میکنیم و عذاب دردناکی از ما بشما خواهد رسید . پیامبران درپاسخ آنان گفتند : فال بد شما با خود شما است اگر متذکر شوید ، بلکه شما مردم اسراف کننده اید .

« قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ . رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ » ۲

تبهکاران در دوزخ میگویند : ای پروردگار ما ، شقاوت ما بر ما غلبه کرد و ما

۱ - پس آیه ۱۷ و ۱۸ و ۱۹

۲ - المؤمنون آیه ۱۰۶ و ۱۰۷ .

مردم گمراهی بودیم. پروردگار ما، ما را از این دوزخ خارج کن، اگر بار دیگر به تبهکاری برگشتیم، ما ستمکارانیم).

انبیاء گفتند فال زشت و بد
از میان جانتان دارد مدد

فال بد زدن يك پدیده روانی بی اساس است

چنانکه عظمت‌های من انسانی حد و مرزی ندارد، همچنان بازیگری‌ها بی اساس او هم فراوان و بیشمار است. فال بد زدن مانند فال نیکو زدن از نوع آن بازیگری‌ها است که از پست‌ترین مردم گذشته گاهی مغز اندیشمندان را هم فلج میسازد. نهایت امر اینست که اندیشمندان میتوانند به پدیده فال زدن لباس حق بجانبی بپوشانند و مثلاً بگویند: حدس و استشمام میکنیم که این رویداد بد است، یا خوب است.

درست است که موضوع حدس و استشمام فوق العاده مهم و کوتاه‌ترین خط منطقی در وصول به مقاصد است، اما نباید این حقیقت فراموش شود که همین پدیده فوق العاده مهم در درون آن انسان تکوین مییابد که زمینه وجودی او جلب سود و دفع ضرر میباشد، این زمینه همواره اشتیاق و آرزوی رسیدن به سود و فرار از ضرر را در درون انسان مانند جویبار زیر زمینی که بسطح ظاهری زمین نزدیک است، بجریان می اندازد، گاهی این جویبار آنچنان متر اکم و مواج است که نمیکندارد انسان تعقل و منطق واقعی را بکار بیندازد و رویداد مورد علاقه را محاسبه دقیق نماید، لذا از شتابزدگی با حساسات ابتدایی قناعت میورزد و نامش را حدس و استشمام میکندارد.

اینگونه حدس و استشمام یا خود فال نیکو زدن است، یا پدیده هم مرز آن. و همچنین در مورد رویدادهای نامالایم، فال بد زدن لباس حدس منطقی میپوشد و آدمی را فریب میدهد.

پس چنانکه جلال الدین هم متوجه شده است: فال بدزدن ناشی از موقعیتی است که « من انسانی » در مقابل رویدادها میخواهد خود را توجیه نماید . اگر این نکته را هم در نظر بگیریم که نیروی من انسانی چنانکه میتواند بوسیله اعضا و سایر مواد طبیعی کاری انجام بدهد و تغییراتی در موضوعات و روابط اشیاء ایجاد کند ، همچنین میتواند بطور مستقیم فعالیت‌هایی را راه بیندازد که بدون احتیاج به عضلات و وسائل طبیعی تغییراتی را در صحنه حیات خود بوجود بیاورد .

پدیده تجسیمات از این نوع فعالیت‌ها است ، انسان به موضوعی علاقه پیدا میکند، تدریجاً این علاقه را تشدید نموده آن را بمرحله عشق و موضوع را بمرحله معشوق بودن میرساند و آنگاه تمام شئون و پدیده‌های طبیعی معشوق را در قالب موضوعات ایده‌ای در آورده ، محدود را نامحدود ، زمانی را مافوق زمان ، ساکن را متحرك و متحرك را ساکن ، علت را معلول و معلول را علت تجسیم میکند . و واقعیت را با همان وضع تجسیم شده تلقی میکند .

فال بد و فال نیک هم یکی از فروع و شاخه‌های تجسیم است که غالباً گریبان زبون‌ها را میکیرد .

تفسیر ابیات

پیامبران در پاسخ منکرین گفتند : این چه خرافات است که میگوید ؟ فال زشت و بد یعنی چه ؟ !

فال بد جز پلیدی‌های اندوخته درونی شما چیز دیگری نیست . آقایان ، این سؤال ما را پاسخ بدهید : اگر در جای خطرناکی خوابیده باشید و ازدهایی بسوی شما بخزد یک انسان بامحبتی بشما اخطار میکند که برخیز و فوراً از آنجا دور شو ، تادرکام ازدها نرو ، آیا شما بجای اینکه به اخطار آن مرد ترتیب اثر بدهید ، باو میتوانید بگوید : تو فال بد میزنی؟! بیچارگان ، اینجای فال بدن نیست ، برخیزید و واقعیت را در روشنایی باچشمتان مشاهده کنید .

درست دقت کنید ، شما خودتان در لجن فال بد غوطه میخورید ، ما پیامبران میخواهیم شما را از گرداب فال بدنجات داده و بسوی سرای حقیقت رهنمون گردیم . آری پیامبران مردم را از پشت پرده رویدادها اطلاع میدهند که مردم آن رانمی بینند . يك مثال دیگر : اگر طبیبی بتو بگوید : غوره مخور که اگر غوره بخوری فلان بیماری رادر تو ایجاد میکند . تودر مقابل این ارشاد مخلصانه طبیب ، بگویی چرا فال بد میزنی ؟!

تو با این اعتراض و اتهام طبیب به فال بدزدن ، در حقیقت نصیحت گو و خیر اندیش خود را به گنهکاری متهم میسازی ! اگر منجم بگوید : امروز وضع ستارهها اقتضایمیکند که توفلان کار را انجام ندهی ، درچنین روز آن کار مطلوب تو بمراد تو نخواهد بود ، پشیمان و زیانکار خواهی گشت .

اگر همین احکام نجومی و نحس و سعد صدار هم دروغ و خلاف واقع درآید ، اگر تصادفاً يك يادو بار موافق واقع در آمد ، یعنی درچنان روزی کار تو بمراد تو نگشت . سخن منجم رادر هر حال و بطور کلی می پذیری !! [چه شده است که باین اخطارهای ماکه حتی خود شما نشانها و دلایل آن را از ندای وجدانی خود میشنوید ، با احتمال واقعیت پشت پرده ترتیب اثر نمیدهید !!]

این اطلاعات نجومی پشت پرده را که ما بشما ابلاغ می کنیم ، هرگز خلافی ندارد ، ولی شما خود را نایبنا و ناشنوا میسازید و صحت دعاوی ما بر شما پوشیده میشود . آن طبیب و آن منجم روی گمان و احتمال بشما مطالبه را القاء میکنند ، اما ما سخن از عین و عیان باشما در میان میگذاریم .

ما دود و آتش شعله وری را از کرائه محسوسات می بینیم که بسوی منکران سرازیر میشود . شما در مقابل این شهود عینی و آگهی که از آن بشما میدهیم ، بما میگویید : که این حرفها بزبان ما بوده و جز فال بدچیز دیگری نیست .

ای تبهکارانی که نصیحت اندرز گویان مخلص را نمیشنوید ، فال بد شما همین

خود را به کوری و کوری زدن است که نمیخواهید بشنوید و نمیخواهید به بینید. باردیگر برای شما مثالی بزنم: در پشت تو یک افعی میخزد، کسی که در بالای بام نشسته است آن را می بیند، بتو میگوید: بر حذر باش، که افعی در پشت تو راه می رود، اما تو - گوئیش خاموش! غمگینم مکن.

اودر مقابل این حماقت تو چاره ای جز این ندارد: که آری، بنشین و خوش باش، من سختم را گفتم، وظیفه انسانی الهی ام را انجام دادم. تادر آن هنگام که افعی نیش زهر آگین خود را بگردنت فرو کند، بخود می آیی و تمام شادیهایت به تلخی مبدل میشود و بان ناصح مهربان میگوید: این را می گفتی؟! او میگوید: بلی، ای احمق و دشمن جان خود، تو با او میگویی: چرا برای آگاه ساختن من گریبان چاک نکردی و ناله و افغان نمودی؟ او در جواب تو میگوید: اگر برای آگاه ساختن خیلی جدیت میکردم، تو از من میرنجیدی. تو میگوئی نه هرگز، بلکه با آن تقلای جدی شادم مینمودی. او میگوید: من در انجام وظیفه پند و راهنمایی جوانمردی خودم را کردم تا ترا از آن زنجیر جهالت نجات بدهم.

اگر تو آزرده میشدی سودی نداشت، من بطور فراوان ترا بر حذر داشتم، ولی هدایت و حیات نصیب تو نبود. تواز لثامت قدر ابلاغ مرا نشناختی و در نتیجه مایه و پرچم طغیان و آزار برافراشتی. خوی اصلی لثیمان پست همین است که در مقابل نیکویی ها عکس العمل بد ایجاد میکند. بکوش و با تحمل و شکیبائی نفس را برگردان و منحنی اش بساز که موجودی لثیم است و نیکویی با طبیعتش سازگار نیست. احسان شایسته کریمان است که در مقابل یک نیکویی تو هفتصد برابر نیکویی می کنند.

طبع لثیم بسیار ناهنجار است زیرا اگر با شخص لثیم قهر و جفا کنی، برده بس باوفای تو میگردد. آنانکه کفر میورزند در مقابل نعمت های الهی کفران و جفا میکارند و در دوزخ هم فریاد رینا رینا شان با آسمان بلند میشود !!

آری اشخاص لثیم باخسوت و جفا صاف میشوند، وقتی که وفا بینند جنایتکار و جفاکار میگرددند.

حکمت در آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد
منکران گردد که اثتیا طوعاً او کرها

پای بند مرغ بیگانه فح است	مسجد طاعتشان خود دوزخست
کاندران ذاکر شود حق را مقیم	هست زندان صومعه دزد لئیم
شد عبادتگاه گردنکش سقر	چون عبادت بود مقصود از بشر
لیک ازو مقصود این خدمت بدست	آدمی را هست در هر کار دست
جز عبادت نیست مقصود از جهان	ماخلقت انجن والانس این بخوان
گر توائش بالث کنی هم میشود	گر چه مقصود از کتاب آن فن بود
علم بود ودانش وارشاد و سود	لیک ازو مقصود این بالث نبود
برگزیدی بر ظفر ادیبرا	گر تو میخی ساختی شمشیر را
لیک هر یک آدمی را معبدیست	گر چه مقصود از بشر علم وهدیست
معبد مرد لئیم اسقمته	معبد مرد کریم اگر مته
مر کریمان را بده تا بر دهند	مر لئیمان را بز ن تا سر نهند
دوزخ آنها را و اینها را مزید	لاجرم حق هر دو مسجد آفرید

تفسیر ابیات

معبد کفار همان دوزخ است ، چنانکه پای بند مرغ بیگانه و وحشی دام است
زندان صومعه دزد لئیم است که در آنجا اقامت گزینند و بیاد حق باشد .

چون مقصود نهایی از آفرینش انسان عبادت بود و باید همه به نسبت خود در
آن مقصود شرکت بورزند ، لذا عبادتگاه گردنکشان روزگار همان دوزخ است که در
انتظارشان زبانه می کشد . درست است که آدمی هر کاری را میتواند انجام بدهد و بهر
وضعی که تصور کنیم قابل انعطاف است ، اما هدف اصلی از خلقت او عبادت بوده است

۱ - ابیات فوق در مجلد هفتم در بحث فلسفه وهدف زندگی ، نقد و تحلیل شده است .

برو آیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون را بخوان ، خواهی دید از آفرینش جهان ، مقصود جز عبادت چیز دیگری نیست .

[اگر بگویند : پس چرا عبادت انجام نمیدهند؟] پاسخ شما روشن است . این مثال را توجه کن : مقصود از کتاب نشان دادن مقاصد عالیة بشری است ، باینحال تو میتوانی همان کتاب را بالش نموده ، زیر سر بگذاری و بخواب فرو روی ، با اینکه مقصود از کتاب بالش بودن نیست ، بلکه علم است و ارشاد است و سود .

اگر تو شمشیر گرانقیمت را بصورت میخ درآوری ، میتوانی ، اما آن پیروزی را که میتوانستی بوسیله شمشیر بدست آوری از خود دور ساخته‌ای .

اگر چه هدف نهایی حیات بشری دانش و هدایت است ، اما هر کسی برای خود معبدی دارد : نهایت امر این معبدها بسیار متنوع است ، معبد رادمردان الهی مورد اکرام خداوندی و معبد تبهاران کثافت و بیماری روانی است که عمر خود را در آن مستهلك میسازند ، مردم لئیم را باید بگویند تا سر بمعبد حقیقی فرود آورند ، اما راد مردان را اکرام کنید تا به عظمت خود بیفزایند .

خلاصه خداوند برای هر دو نوع انسان معبد آفریده است ، لئیمان را دوزخ ورشد یافتگان را بارگاه ربوبی .

بیان آنکه حق تعالی صورت ملوکت را سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق نباشند ساخته است چنانکه موسی علیه السلام باب صغیر ساخت بر ربض^۱ قدس جهت رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در آمدن که ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لکم

تا فرود آرند سر قوم زحیر
دوزخ آن باب صغیر است و نیاز
از شهان باب صغیری ساخت هان
چونکه سجده کبریا را دشمنند
نام آن محراب میر و پهلوان
نی شکر نی ، لیک در صورت نی اید
شیر را عار است کلورا بگردند
موش که بود تاز شیران ترسد او؟
خوفشان کی ز آفتاب حق بود
رب ادنی در خور این ابلهان
بلکه آن آهوتکان مشک ناف
تش خداوند و ولی نعمت نویس
نش خداوند و ولی نعمت بگو
خشم گیرد میر وهم داند که هست
بالثیمان تا نهد گردن لثیم
چون لثیم آن نفس چون کفران کند
اهل نعمت طاغینند و ما کردند

ساخت موسی قدس در باب صغیر
زانکه جباران بدند و سرفراز
آنچنانکه حق زلحم واستخوان
اهل دنیا سجده ایشان کنند
ساخت سرگین دانگی محرابشان
لایق این حضرت پاکیه اید
آن سگان را این خسان خاضع شوند
گریه باشد شحنه هر موش خو
خوف ایشان از کلاب حق بود
ربی الاعلی است ورد آن شهان
موش کی ترسد ز شیران مصاف
رو به پیش دیگ لیس ای کاسه لیس
دیگ لیس کاسه لیس را بجو
بس کن ار شرحی بگویم در دست
حاصل آن آمد که بدکن ای کریم
با لثیم نفس چون احسان کند
زین سبب بدکاهل محنت شاکرند

هست طافی بگلر زرین قبا هست شاکر خسته صاحب عبا
شکرکی روید ز املاک و نعم شکر میروید ز بلوا و سقم

آیه

« وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حَقَّهٗ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ . » ۱
« كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْمَانٌ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى » ۲

(البته انسان طغیان میکند موقعیکه خود را بی نیاز می بیند) .

« اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَوْلِيَائِهِمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ » ۳

(خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده اند ، خداوند آنها را از ظلمات
بنور میکشاند و کسانی که کفر ورزیده اند بتها اولیاء آنها است که آنان را از
نور به ظلمات میکشند ، آنان اصحاب آتش و در آن آتش ابدی خواهند بود) .

روایت

« سبحانك اللهم و بحمدك من ذا يعلم قدرتك فلا يخافك » ۴ .

(پاکیزه پروردگار را ، ستایشت میکنیم ، کیست که قدرت ترا بداند و از
تو ترسد) .

توضیح - داستان مذکور در آیه اول چنین است که خداوند دستور میدهد
که بنی اسرائیل به بیت المقدس وارد شوند .

۱ - البقرة آیه ۵۸

۲ - الملق آیه ۵ و ۶

۳ - البقرة آیه ۲۵۷ .

۴ - دعای صباح .

[گویندگان این نظریه قتاده و ربیع و ابو مسلم اصفهانی هستند ۱]
[و بنا بنقل طبرسی: ابن زید یا ابوزید میگوید: مقصود از قریه: ریحای یکی
از آبادی‌های نزدیک به بیت المقدس بوده است] و از نعمت‌های بیت المقدس بطور
فراوان هر جا که بخواهند، بخورند. آن در که بنی اسرائیل مأمور شده بودند که
وارد شوند مورد اختلاف است، بعضی از مفسرین میگویند: یکی از درهای
بیت المقدس بوده است.

بعضی دیگر میگویند: در هشتم بیت المقدس بوده است که به نام در **حطه**
نامیده میشد، این نظریه از مجاهد است.

گروه سوم میگویند: در قبه‌ای بوده که موسی عَلَيْهِ السَّلَامُ و بنی اسرائیل بطرف
آن نماز می‌گذاشتند.

حطه بمعنای استغفار و محو کردن گناهان بوسیله توبه است. با نظر به
تفاسیر معتبر، موضوع ورود به قریه و سجده و استغفار نمودن بنی اسرائیل برای
بازگشت بسوی خدا و محو کردن گناهان بوده است، نه وسیله سقوط بنی اسرائیل
بجهت عبادت به غیر خدا، خلاصه، تمثیل جلال الدین موضوع پرستندگان باطل را
به داستان در «حطه» بهیچ وجه صحیح نیست، زیرا هرگز خداوند بندگانش را
در صورت انحراف دستور به انحراف بدتر نمیدهد، یعنی اگر او را عبادت نکنند
دستور نمیدهد که بت را پرستند.

روایت

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ» ۲

(پاکیزه است پروردگار اعلائی من و من به سپاس او روی آورده‌ام).

۱ - التفسیر الکبیر - فخر رازی ج ۲۳ ص ۹۰.

۲ - ذکر سجده نماز.

آنچنانکه حق ز لحم و استخوان
از شهان باب صغیری ساخت هان
اهل دنیا سجده ایشان کنند
چونکه سجده کبریا را دشمنند

اگر انسان با میل و اختیار بخدا سجده نکند، با اجبار و اکراه دیگران را
خواهد پرستید.

در مضمون آیات مورد تحلیل مسائل مهمی وجود دارد که مابطور اختصار به
آنها متذکر میشویم:

مسئله یکم - احساس لزوم پرستش در نهاد انسانی وجود دارد، تا جائیکه
گروهی از روانشناسان این احساس را یکی از غرایز شمرده‌اند.

اخلال به فعالیت غریزه مزبور مانند اخلال به فعالیت سایر غرایز موجب
اختلالات روانی میگردد و اینکه افرادی بدون پرستش موضوعی در دنیا زندگی
می‌کنند، [اگر چنین افرادی پیدا شوند.] و ناهماهنگی روانی در آنان دیده
نمیشود، بدانجهت است که خود آگاه یا ناخود آگاه با فعالیت‌ها و امیال دیگر، آن
غریزه را سرکوب یا جبران کامل بوسیله ناقص مینمایند.

چنانکه کسی که غریزه جنسی را مثلاً سرکوب کند، با گریه بازی و گل
بازی و موسیقی و میتواند آن را جبران کند.

این جبران‌ها اختلال روانی ناشی از سرکوب شدن غریزه جنسی را اصلاح
نمیکند، بلکه مشغولیتی است که انسان برای خود فراهم می‌آورد و خود را تخدیر
میکند، همچنین غریزه پرستش.

اینکه گفتیم: [اگر چنین افرادی پیدا شوند] برای این بود که با نظر کلی
به قدیمترین دوران زندگی بشری و در جوامع گوناگون و با شرایط مختلف، انسان

دارای اعتدال روانی بدون گره زدن روان خود به موضوعات معینی که ما آنرا پرستش بمعنای عمومی اصطلاح می‌کنیم دیده نشده است. گره زدن و وابسته کردن روان بیک موضوع، غیر از دانستن و دوست داشتن آن موضوع است، مثلاً فرض کنیم فردی از انسان‌ها تنها چیزی که روان او را جلب میکند، عدالت اجتماعی است. مسلم است که دانستن اینکه عدالت اجتماعی چیست؟ مسئله‌ایست، و میل به تحقق عدالت اجتماعی مسئله دیگری است و عقیده و گره زدن و وابسته نمودن روان به عدالت اجتماعی مسئله دیگری!

دانستن عدالت اجتماعی و میل به تحقق آن در تفسیر روان یک شخص کافی نیست، در صورتیکه گره زدن و وابسته نمودن و اعتقاد به عدالت اجتماعی بصورت یکی از عناصر شخصیت آدمی درمیآید و بدون درک آن، روان شخص مفروض قابل تفسیر نیست.

لذا پرستش بمعنای اعتقاد و وابستگی روان یک مفهوم بسیار وسیعی است که با مصادیق گوناگون در شخصیت روانی افراد بوجود میآید و عنصر مهم آن بشمار میرود. استدلال منطق روانی - جهانی که باین ادعا وجود دارد اینست که: چنانکه عقل انسانی در مافوق حواس طبیعی قرار گرفته محسوسات و دریافت‌شده‌های جاریه در جهان خارجی و داخلی را تنظیم نموده، از آنها کلیات انتزاع میکند و آن کلیات را به موارد خود تطبیق مینماید، همچنین شخصیت روانی انسان دارای نیرویی است که انسان را به جستجوی موضوعی وادار میکند که آن موضوع در مافوق شخصیت او قرار گرفته و میتواند او را از موقعیت خودش بالاتر بکشد. این موضوع همان ایده آل است که بشر معتدل بدون آن ایده آل اگر هشیار باشد زندگی خود را مانند بارکم ویش سنگینی می‌بیند که باید بدوش بکشد. بنابراین دلیل، بشر در همه حال و در همه شرایط اگر اعتدال روانی را از دست نداده باشد، در حال پرستش یا عبارت معمولی در حال اعتقاد و وابستگی روحی خواهد بود. موضوع این پرستش و اعتقاد

میتواند هنر بمعنای عمومی، ثروت، مقام، زیبایی، عدالت اجتماعی، رفاه انسانها، دانش بطور عموم، دانش مخصوص، شهرت، هوی و هوس، اصول عالی انسانی، شخصیت‌های بزرگ... بوده باشد.

بشمرد دانایان انسان بین و ارباب شعور

روح پرستش را ز طبع خاص انسان فکور

این آب شیرین دررگ او میرود تا نفع صورت

که در زمین قابلش ریزد گهی در خاک شور

در شوره زارش خس به باغش لاله حمراستی

موضوعات فوق مشغولیت‌هایی است که احساس تشنگی به پرستش معبود واقعی را مختل میسازد، نه اینکه آن را فرو نشاند، بعضی از آن موضوعات میتواند مقدمه‌ی پرستش عالی روحی بوده باشد، مانند دانش و اعتقاد به تحقق عدالت اجتماعی و بهره برداری منطقی از شخصیت‌های بزرگ، ولی پرستش حقیقی تا موضوع خود را بعنوان عالی‌ترین موضوع تلقی نکند، هرگز اشباع نخواهد گشت، این موضوع خداست و بس.

مسئله دوم - آیا در صورتیکه انسان از پرستش واقعی رویگردان شود،

خداوند او را به پرستش موضوعات پست و ادا میسازد؟

از دو بیت مورد تحلیل جلال الدین چنین برمیآید که خداوند این کار را

کرده است و میگوید:

ازشهان باب‌صغیری ساخت‌هان

آنچنانکه حق زلحم و استخوان

چونکه سجده کبریا را دشمنند

اهل دنیا سجده ایشان کنند

ولی این مضمون باید مورد دقت قرار بگیرد، زیرا خداوند متعال جهان و انسانی آفریده است، او هیچ‌یک از موجودات دو قلمرو رنگ معبودی نزده است، او همواره بوسیله پیامبران عظام و وجدان و عقل آدمی وحدت معبود را ابلاغ فرموده

و هر انسانی هر اندازه هم که پلید باشد از طرف خدا مأمور به عبادت غیر خدا نخواهد بود .

چون این مسئله خیلی بدیهی و یقینی است ، لذا باید بگوییم : مقصود جلال الدین آن مضمون است که در بیت زیر آمده است :

هر که گریزد ز خراجات او (خدا) بارکش غول بیابان شود
و این مطلب کاملاً صحیح است ، بهمان توضیح که در بالا گفتیم که پرستش و انجام وظیفه بقول کافیت شریف‌ترین و اساسی‌ترین عنصر او است ، اگر آدمی موضوع اصلی پرستش را دریافت و آن را مورد پرستش قرار داد ، بایک وسیله واقعی به مقصد واقعی رسیده است و اگر موضوع اصلی پرستش را دریافت نکرد ، بطور طبیعی نه با اجبار الهی سراغ موضوعات دیگر رفته و آن‌ها را خواهد پرستید .

مسئله سوم - فرماندهان و امرای حیات طبیعی بشری بطور عموم خواهان پرستش نیستند ، چنانکه بت جامد از بت پرست نمیخواهد که او را پرستش کنند ، زیرا يك انسان در هر مقام تسلط و سیطره هم که بوده باشد ، اگر معنای واقعی پرستش را درك کند ، امکان ندارد که از مردم طلب عبادت نماید ، چنانکه هیچ انسانی هر قدر هم که در مرتبه پائین از شخصیت قرار گرفته باشد ، اگر اعتدال روانیش را از دست نداده و شخصیت خود را در اختیار داشته باشد و حقیقت پرستش را هم بداند ، امکان ندارد که انسانی مانند خود را بپرستد ، بهمین جهت است که میگوییم : در آن موارد که مورد دل‌باختگی قرار گرفته است ، اگر کلمه پرستش بکار برود ، مقصود يك مفهوم عمومی است که جامع کلی اش دل‌باختن و خودباختن میباشد ، بلی شخصیت‌های مقتدر آنگاه که خودشان را فراموش میکنند ، دل و شخصیت مردم را مطالبه می‌کنند و میخواهند همه موجودات مانند قطعات لباسشان تسلیم و تابع محض باشند و همین مقدار از تسلیم و پیروی و بردگی برای روح طغیانگر آنان کافی است و آنان چنانکه گفتیم - شیفتگی به قدرت نمیکندارد آنان معنای پرستش واقعی را درك کنند ، تا آن را از مردم مطالبه نمایند .

این پدیدهٔ روانی چنانکه جلال‌الدین در ابیات فراوانی از مثنوی آورده است در هر نوع شخصیت روحی و طبیعی نمودار می‌گردد و عظمت شخصیت خود را در آن می‌بیند که انسانهای دیگر مانند چند عدد سنگریزه در کف دستش ناخودآگاه و بدون من قرار بگیرند.

و چه خطای بزرگی! این آرزو هرگز عملی نخواهد گشت، زیرا آن انسان که حاضر شده است با عظمت ترین عنصر روانی خود را، در پرستش انسانی مانند خود مستهلک بسازد، مسلم است که همان انسان در موقع مقتضی عنصر شریف روانی خود را در پرستش یک قوطی کبریت هم مستهلک خواهد ساخت، زیرا وقتی که یک برگ از مرتفع ترین شاخهٔ یک درخت سقوط کرد، و بیوند خود را با منبع حیات خود برید چنانکه میتواند در شاخه دوم بند شود و بخشکد، همچنین بجهت وزش باد میتواند در آخرین و پست ترین شاخهٔ درخت گیر کند و طراوت خود را از دست بدهد و نابود شود.

یا با مثال کاملتر: وقتی که یک ماهی از دریای زلال بیرون افتاد، در هر موقعیتی هم که قرار بگیرد برای چند لحظه به خیال نفس کشیدن دهان باز خواهد کرد و خواهد بست، خواه به آن مکان که می‌فتد آب لجن باشد یا آب شور یا آب مسموم. این اشخاص چرا پایین تر قرار گرفته‌اند؟ برای اینکه تا شخصیت یک انسان به پست ترین درجه سقوط نکند، معبود مطلق پرستی خود را با پرستش یک انسان مانند خودش عوض نمیکند. اینست معنای بی‌یتی که جلال‌الدین میگوید:

آن سگان را این خسان خاضع شوند
شیر را عار است کاورا بگروند

مطالبه پرستش از مردم ناشی از سنگ صفتی است، زیرا شیر مردان انسانیت
از مطالبه پرستش ننگ دارند .

جلال‌الدین در این بیت یکی از ننگ بارترین روابط بشری را با یکدیگر
مطرح نموده است .

برای توضیح رابطه مزبور می‌گوییم : کسی که در صدد جلب پرستش مردم
برمی‌آید ، مجبور است از مراحل زیر عبور کند :

۱ - من انسان مطلق هستم و هیچ نقیصی در موجودیت فکری و عقلانی و علمی
و عظمت روحی ندارم ، این ادعا قضیه دیگری را در دنبال دارد و آن اینست که :

۲ - من بمرحله‌ای از موقعیت قدم گذاشته‌ام که مافوق جریانات طبیعی کون
و فساد و کمال و نقص و دانش و جهل و حرکت و زمان و وابستگی و احتیاج بطور مطلق
میباشد . این قضیه هم ادعای بعدی رادر بردارد :

۳ - جهان هستی در هر وضعی که تصور رود ، زیر شخصیت من و من در مافوق
آن قرار گرفته‌ام . این ادعا در همین جامتوقف نمی‌شود ، بلکه دامنه آن تا ادعای
خدایی گسترده می‌شود ! اولین کسیکه میدانند که تمام این دعاوی دروغ است خود
ادعا کننده است ، زیرا واحدها و قضایایی که در دعاوی فوق وجود دارد مادامیکه
برای ادعا کننده تاحدودی قابل درک نباشد ، نمیتواند چنان دعاوی را ابراز نماید و
میدانیم که درک واحدها و قضایای دعاوی مزبور همان درک دروغ بودن استناد آنها
به خود همان . دعاوی مزبور يك ادعای دیگر رادر بردارد و آن اینست :

۴ - انسان‌ها هرگز نمیتوانند مانند من مطلق شوند ، این مطلق بودن
در انحصار من است ، زیرا اگر میتوانستند مطلق شوند جنگ و ستیزه‌ای میان آن
مدعیان بروز نمیکرد . چنانکه در تنازع و اختلاف مدعیان قطب بودن مشاهده
می‌شود .

دعاوی چهارگانه فوق ناشی از آن احتیاج و کمبود روحی است که ادعاکنندگان گمان می کنند با چسباندن انسانها به خود با سریش سست و بی اساس دعاوی مزبور می توانند آن نقص را جبران نمایند. این اشخاص بدون اینکه متوجه شوند به شماره افرادی که میخواهند آنان را پرستند، کمبود شخصیت دارند و میخواهند با خود نمایی و جلب پرستش دیگران آن را ترمیم نمایند! **هیاهات**: يك انسان که این اندازه درك ندارد، یا این همه انرژی صرف میکند که درکش را خنثی نماید و نداند که دعاوی فوق نه تنها آنقدرت را ندارد که انسانهایی را که زاناً وابسته خدا هستند، به خود گره بزند، بلکه خود بدون توجه پرستش انسانهایی را مورد پرستش قرار داده است که حتماً پست تر از خود او میباشند و خود را با مطالبه پرستش آنان تا حد پست ترین آنها تنزل میدهد، تا بتواند خود را بآن پست ترین موجود، محبوب بسازد تا عبودیت او را بخود جلب کند.

عبارت دیگر با ایجاد لزوم پرستش خود در دلهای دیگران اولاً شخصیت آنان را نابود ساخته، پس از نابودی شخصیتشان، تفاله اندیشهها و تخیلات وهوی وهوس های آنان را وادار کرده است که در مقابل آن طالب پرستش بزانو بیافتند. مطلبی را که **ژان ژاک روسو** در ذیل با منطق عالی بیان میکند: یکی از نتایج اصلی است که متذکر شدیم:

« بنا بر این اگر ملتی فقط تعهد کند که اطاعت نماید، بواسطه همین تعهد منحل میشود و از صورت يك ملّت خارج میگردد، یعنی با بودن ارباب و صاحب اختیار، حکومت ملی از بین میرود و هیئت عمومی منحل میشود.»

تفسیر ابیات

حضرت موسی عليه السلام در بیت المقدس در کوچکی ساخت، تا سرهای آن مردم بطور

(۱) قرارداد اجتماعی - ژان ژاک روسو ترجمه آقای غلامحسین زیرک زاده ص ۶۱

چاپ سوم

دردناك بآن در کوتاه فرود آید ، آنان جباران و گردنكشان بودند ، میبایست جزای نمر دوسرافر ازیشان را با فرود آوردن سردر موقع ورود بآن در کوتاه بچشند ، چنانکه خداوند متعال از مشتی گوشت و استخوان پادشاهان را مانند در كوچك ساخته است که اهل دنیا که با سجده بخداوند بزرگ عناد میورزند در مقابل آنان پیشانی بخاك بسایند .

خداوند از محصول سرگین دانهها برای دنیاپرستان محرابها ساخته و نام آنها را امیر و قهرمان گذاشته میگوید : شما ای دون صفتان ، شایسته بندگی حضرت پاك الهی نیستید ، ظاهر شما نی است ، ولی نیشکر نیستید .

آنان میروند و بآن سنگ صفتان خاضع میشوند ، [آنان با تصدی به مقام عبودیت مانند سگ میباشند ، زیرا اگر -] شیر مردان بودند ، شیر بجهت درك عظمتها می فهمد که پرستش شایسته او نیست .

[البته در بیت مورد تفسیر و سایر ابیات مربوطه این نکته وجود دارد که شیر- مردان بجهت پستی پرستش کنندگان احساس نمک و عار میکنند ، مفهومش اینست که اگر پرستش کنندگان انسانهای با عظمتی بودند ، شیر مردان پرستش آنان را می- پذیرفتند .

ولی بدانجهت که این مسئله پرستش را در مقابل پرستش الهی مطرح کرده است . مقصود جلال الدین باید این باشد که هر کس در مقام مطالبه پرستش دیگران بز آید ، دیگران هر کس باشند اگر بخواهند مطالبه او را اجابت کنند به مرتبه ای از پستی سقوط میکنند که شیر مرد الهی از آن پرستش احساس نمک میکند .] هر موجود موش صفت شایستگی درك عظمت شیر را ندارد ، لذا موش از شیر نمیترسد بلکه تنها از گربه ناتوان میترسد که بطور محسوس در چنگالش گرفتار میشود و جز توانایی گربه قدرت مافوقی از مغزش خطور نمیکند .

این دنیاپرستان پست تر از آنند که عظمت الهی را دریابند و هر اسی از او در دل خود راه بدهند . از سگهای خدا بیمناکند ولی از روشنایی آفتاب حق تعالی که

پیامبرانند، محاسبه‌ای در دل صورت نمیدهند! ورد زبان راد مردان الهی سبحان ربی الاعلی است، در حالیکه شایسته این احمقان رب ادنی است! آری، آهوی مشکین ناف است که از شیر میترسد نه موش ناچیز.

اکنون که در زندگانی، تمام شخصیت تو در کاسه‌لیسی میکزرد، برو به پیش دیک ليسان ونوآن دیک ليسان را ولی نعمت خود بنویس واعتقاد کن [در این بیت و بیت بعدی کلمه تش آمده است که مخفف تو اش یعنی تو آن را میباشد] اگر حیات تو با دیک لیس سیری میشود، برو به پیش کسانی که هدف زندگیشان کاسه‌لیسی است. ای جلال‌الدین بس کن، میترسم اگر شرح موضوع را بیشتر بیان کنی، امیر با اینکه میدانند چنانست که من توصیف میکنم، خشمگین میگردد.

خلاصه میخواستم بگویم: با مردم لئیم مقابله بمثل کن تا تسلیم شوند. نفس لئیم نیکی شناس نیست، هر چه بنفس حیوانی احسان کنی، مانند لئیمان بکفران خود خواهد افزود.

بهمین جهت بوده است که مردمیکه در مشقت و تنگدستی زندگی میکردند، سپاسگزار بودند، در حالیکه اهل نعمت همواره در طغیانگری و حیلہ پردازی غوطه‌ورند. آن خان و بیگ‌ها با قباهای زرینشان طغیانگر و آن دلخسته‌گان عبا پوش شکرگذار نعمای خداوندی هستند.

هرگز دیده نشده است که املاک و نعمت‌ها و فراوانی مزایای حیات طبیعی سپاس و شکر برویاند، این ابتلاآت و پیچارگی‌ها است که انسان را خاضع و متشکر میسازد.

قصهٔ عشق صوفی بر سفرهٔ تهی از خورش

صوفی بر میخ روزی سفره دید
بانگ میزد نک نوای بینوا
چونکه درد و شور او بسیار شد
کخکخی وهای و هوئی میزدند
بوالفضولی گفت صوفی را که چیست
گفت رو رو نقش بی معنیستی
عشق نان بی نان غذای عاشق است
عاشقان را کار نبود با وجود
بال نی وگرد عالم می پرند
آن فقیری کاو زمعنی بوی یافت
عاشقان اندر عدم خیمه زدند
شیر خواره کی شناسد ذوق لوت؟!
آدمی کی بو برد از بوی او؟!
یابد از بو آن پری بوی کش
پیش قبطی خون بود آن آب نیل
جاده باشد بحر اسرائیلیان
باد بد بر عادیان گرز و تبر
گلستان باشد بر ابراهیم نار
بر سمندر باشد آتش خاندان
نزد عاشق درد و غم حلوا بود

چرخ میزد جامه هارا میدرید
فقطها و دردهارا نک دوا
هر که صوفی بود با او یار شد
تا که چندی مست و بیخود میشدند
سفرهٔ آویخته از نان تهی است!
بیخبر از خویش و عاشق نیستی
بند هستی نیست هر کاو صادق است
عاشقان را هست بی سرمایه سود
دست نی وگو ز میدان میبرند
دست بیریده همی زنبیل بافت
چون عدم یکرنگ و نفس واحدند
هر پری را بوی باشد لوت و پوت
چونکه خوی او است ضد خوی او
تو نیابی آن ز صدمن لوت خوش
آب باشد پیش سبطی جمیل
غرقه گه باشد ز فرعون عوان
لیک بد برهود و بر قومش ظفر
لیک بر نمرود باشد زهر مار
لیک باشد بر دگر مرغان زیان
لیک حلوا بر خسان بلوا بود

آیه

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ . فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ . وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ . سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَازِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ . ۱

قوم ثمود و عاد روز قیامت را تکذیب کردند، اما قوم ثمود بسبب طغیانگریشان به هلاکت رسیدند [ابن عباس و مجاهد] (با بسبب صیحه یا لرزه شدید هلاک شدند، [قتاده و جبائی و ابو مسلم] .) اما قوم عاد بوسیله باد بسیار شدید یا بسیار سرد که خارج از اندازه معمولی بود هلاک شدند . خداوند آن باد را هفت شب و هشت روز پی در پی وبدون انقطاع بقوم عاد مسلط ساخت در آن شبها و روزها آن قوم را میدیدی چنان بر زمین [بیحس] افتاده بودند که گویی ریشه های پوسیده درخت خرما هستند .

تفسیر ابیات

يك درویش روزی سفره ای را می بیند که از میخ آویزان است ، بهیجان در می آید و از شدت شوق و شغف جامه های خود را میبرد . فریاد میزد : ای بینوایان اینست نوایی که میخواهید ، اینست دواى قحطی ها و دردها . وقتی هیجان و شور او افزایش یافت . درویشان دیگری که آنجا بودند با او همدم شدند و به وجد در آمدند خنده ها و هاپهوها راه انداختند و مدتی بدینسان مست و بیخود شده بودند يك فضول آنجا بود و منظره درویشان را تماشا میکرد ، گفت : چیست؟ چه هاپهوها را انداخته اید؟ سفره ای که از میخ آویزان است نان ندارد و خالی است .

درویش در پاسخ او میگوید : برو تو همان نقش بی معنا و بیخبر از خویشتن، و از عشق واقعی محرومی . غذای عاشق واقعی عشق آن نان است که نمود نان ظاهری را ندارد ، هر آنکس که عاشق صادق است در زنجیر این هستی نماها گرفتار نیست . عشاق

بارگاه الهی کاری باهستی ندارند، آنان از سود هستی بهره‌منداند بدون اینکه نیازی به سرمایه داشته باشند.

اگر به آنان بنگری در ظاهر بال و پری ندارند، اما آفاق هستی را زیر پا میگذارند و در می‌نورددند، دستی در آنان دیده نمیشود ولی گوی سبقت از میدان حیات میبرند.

آن فقیر الی الله که از عالم معنی بویی یافته است، بادت بریده زنبیل مییافت [داستان شیخ دست بریده که زنبیل مییافت در ایات گذشته مطرح شده است] بدانجهت که عاشقان درگه الهی در عدم (پشت پرده هستی) خیمه زده‌اند، مانند خود همان قلمرو یکرنگ و نقش متحدی دارند.

کودک شیرخوار نمیتواند طعم غذا را بچشد، ولی بوی غذای لذیذ خوراک پریان است. آدمی بدانجهت که خویش ضد خوی ماورای طبیعی است، نمیتواند بویی از آن ببرد. آب نیل یک حقیقت بود، اما برای قبطیان خون و به اسباط بنی اسرائیل آب گوارایی بود. همان دریا برای بنی اسرائیل کوجه‌ها و جاده‌ها باز کرد، در صورتیکه فرعون متکبر در آن غرق گشت.

باد طوفانی برای عاد مانند گرز و تبر، ولی همان طوفان برای هود عَلَيْهِ السَّلَام و یارانش وسیله پیروزی گشت. آتش سوزان به ابراهیم خلیل عَلَيْهِ السَّلَام گلستان و به نمرود کافر زهر مار کشنده بود. آتش مانند خاندانی است برای مرغ سمندر و همان آتش پیرندگان دیگر مضر و کشنده است، درد و غم حلوای شیرین عاشق و برای مردمان پست بلا و بدبختی است.

مخصوص بودن یعقوب عليه السلام بچشیدن جام حق از روی یوسف و کشیدن بوی حق از بوی یوسف و حرمان برادران و غیر هم از این هر دو

و آنچه او از بوی او اندر کشید
خاص او بد آن به اخوان کی رسید؟!
وان به کین از بهر او چه میکند
پیش یعقوبست پر، کلامش تهی است
لا صلوة گفت الا بالطهور
جوع از این رویست قوت جانها
بوی نانش میرسد از دورجا
بوی پیراهان یوسف می نیافت
چونکه بد یعقوب می بوئید بو
حافظ علمست آنکس نی حبیب
گرچه باشد مستمع از جنس عام
چون بدست آن نخاسی جاریه است
درکف او از برای مشتریست
هر یکی را سوی دیگر راه نی
یک خیال زشت راه این زده
وین خیالی عالمی برهم زده
وز خیالی دوزخ و جای گداخت
پس که داند جای گلخنهای او
کز کدامین رکن جان آید خیال
کون او را نیست کرده کون حق

آنچه یعقوب از رخ یوسف چشید
و آنچه دروی بود و اندروی بدید
این ز عشقش خویش در چه میکند
سفره او پیش این از نان تهی است
روی ناشسته نبیند روی حور
عشق باشد لوت و پوت جانها
جوع یوسف بود مر یعقوب را
آنکه بستد پیرهن را میشتافت
وانکه صد فرسنگ زانسو بود او
ای بسا عالم زدانش بی نصیب
مستمع از وی همی یابد مشام
زانکه پیراهن بدستش عاریه است
جاریه پیش نخاسی سرسریست
قسمت حق است روزی خواه نی
یک خیال نیک باغ آن شده
آن خیالی از اثر باغی شده
آن خدائی کز خیالی باغ ساخت
پس که داند راه گلشنهای او
دیده بان دل نبیند درمنجال
جز مگر آن دل که دارد عون حق

بند کردی راه هر ناخوش خیال	گر بدیدی مطلعش راز احتیال
که بود مرصاد و در بند عدم	کی رسد جاسوس را آنجا قدم
قبض اعمی این بود ای شهریار	دامن فضلش بکف کن کور وار
نیکبختی که تقی جان ویست	دامن او امر و فرمان ویست
و آن یکی پهلوی او اندر عذاب	آن یکی در مرغزار و جوی آب
وین عجب مانده که او در حبس کیست!؟	او عجب مانده که ذوق این ز چیست!؟
هین چرا زردی که اینجا صدد است	هین چرا خشکی که اینجا چشمه هاست
گوید ایجان من نیارم آمدن	همنشینا، هین در آ اندر چمن
گویدش فی نی تنانم تو بایست	هین بیا جانا که پایت بسته نیست

آیه

« اذْهَبُوا بِمِمَّيْنِي هَذَا فَالْقَوَهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا . وَ اَتُوْنِي بِاَهْلِيْعَمَّ اَجْمَعِيْنَ . وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّي لَاجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ كُفِنْتُوْنِ فَاَلُوْا قَالِ اللهُ اِنَّكَ لَفِيْ مَلَايِكَ التَّقْدِيْمِ . فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ الْاَقْبَاهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّتْ بَصِيْرًا . ۱۰۰ »

[حضرت یوسف عليه السلام فرمود:] این پیراهن مرا بپیرید و بروی پدرم بیاندازید بینائی او بر میگردد . و با همه خاندانان پیش من بیایید . وقتی که قافله برادران یوسف از مصر بیرون شد [و به یعقوب رسیدند ، پدرشان (یعقوب) فرمود : من بطور قطع بوی یوسف را در مییابم ، اگر این ادعایم را به سفاهت من حمل نکنید ، فرزندان شما گفتند : سوگند بخدا ، تو در همان گمراهی قدیمت هستی . موقعی که بشیر (یهودا) یا ملک بن ذعر (آمد ، پیراهن یوسف را بروی یعقوب انداخت ، همان لحظه یعقوب بینا گشت .

روایت

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِالطَّهْوْرِ . ۱

(نماز بدون طهارت نمیشود) .

آنکه بستد پیرهن را میشتافت
بوی پیراهان یوسف می نیافت
وانکه صد فرسنگ زان سو بود او
چونکه بد یعقوب می بوئید بو

بیخبران دور از حقیقت، حقایق ناخود آگاهانه را باخود بهمراه دارند و
میبرند، دیگران که حقیقت شناسند، از آن حقایق بهره مند میگردند

دومسئله را در این مورد مطرح می کنیم :

مسئله یکم - دوگروه حامل حقیقت وجود دارد که بیخبر از آنکه حقیقتی
را بهمراه دارد زندگی می کند و بهره ای از آن نمیبرد :

نوع یکم - فرد یا گروهی است که بطور طبیعی دارای مزایای سودمند
هستند، ولی اطلاعی از آن مزایا ندارند .

آنان در زندگانی راه میروند و میایستند و لذت می بینند و درد می چشند و
با افراد و گروه های دیگر هم رابطه دارند، جهل آنان به حقیقت سودمند خویش،
نمیگذارد آن حقیقت در معرض استفاده خود و دیگران قرار بگیرد .

نوع دوم - کسانی هستند که از موجودیت خود اطلاع دارند و میدانند که
مزیت یا مزایای شایسته ای را دارا میباشند، ولی بخل و پلیدی آنان نمیگذارد که
آن مزایا در خدمت خویش و دیگران بکار بیفتد .

مسلم است که گروه نوع دوم مردم پلیدی هستند ، و به نسبت امتناعی که از

استخدام نیروی مطلوب خویش میورزند خیانت کاراند. اما نوع یکم را میتوان بعنوان یک پدیده طبیعی تلقی کرد و روی اصل اینکه حرجی بر نادان نیست، معذورش دانست.

این پدیده دامنگیر آن افراد سودمند برجسته است که بجهت انگیزه‌های جبری روابط اجتماعی و یا محیطی بطور عموم حقایقی را که دارند، مورد توجه قرار نمیدهند و اگر هم بخواهند مورد توجه قرار بدهند، انگیزه‌های محیطی آنان را به اشتباه می‌اندازد، بهمین جهت است که در محاسبه علل اعتلا و سقوط تمدن و فرهنگ بشری، ما نمیتوانیم بمحاسبات منطقی جدی نائل شویم، زیرا واقعاً نمیدانیم که افراد و گروه‌هایی که میتوانند در آن تمدن‌ها و فرهنگ‌ها نقش‌های مثبت‌تری را بعهدہ داشته باشند، وجود داشته‌اند یا نداشته‌اند، مثلاً آیا فرد شجاع و خیر-اندیشی پیدا نمیشد که به **کاندول** (پادشاه ساراد) که یونانیان او را **میرسیلیوس** مینامند، بگوید: توجه اصرار داری که زیبایی زنت را همه بفهمند! و او را از آن بیماری نجات بدهد که میخواست همه مردم بزیباتر بودن زنش از همه زنها اعتراف کنند، بالاخره چنین فردی پیدا نشد. وقتی **گیگ** (گیگز) هم که یکی از آجدان‌های مورد محبتش بود، نتوانست به حماقت کاندول پایان دهد، در نتیجه خود **گیگز** به دستور کاندول بدن برهنه زن کاندول را تماشا کرد، و زن هم متوجه شد که **گیگز** بدن برهنه او را دیده بایک دسیسه شوهر خود را کشت و سلطنت و خود را در اختیار **گیگز** گذاشت و سلسله کاندول در ساراد منقرض شد. تاریخ ما آدمیان پراز این حماقت‌ها است، و مسلماً در همه حماقت‌های بزرگ و کوچکی که از افراد و گروه‌ها روی داده است، انسانهایی وجود داشته‌اند که یا از نوع یکم بوده‌اند که واقعاً بآنچه که داشتند، نادان بودند، بطوریکه اگر نادان نبودند، جلو آن حماقت‌ها را که منجر به جنایت‌ها شده است میگرفتند، یا تقلیل

میدادند. و یا از نوع دوم بودند که بطور صریح به بشریت خیانت ورزیده‌اند. یکی از اسف‌انگیزترین مناظر بشریت همین است که در این گونه جریانات افرادی یا اجتماعی در پرتگاه سقوط قرار گرفته‌اند، افراد یا گروه‌هایی که قدرت‌های مثبتی در اختیار دارند، نمیدانند که چه دارند، یا بجهت پلیدی درونی در کنار میایستند و افراد یا اجتماع روبه سقوط می‌رود، راد مردانی هم با تأسف و اندوه جدی آن منظره را تماشا می‌کنند!؛

مسئله دوم - این پدیده که افراد زیادی چه در قلمرو دانش و بینش و چه در قلمرو سایر عظمت‌های بشری فقط جنبه‌ی حمّالی دارند، کاملاً روشن است. در گروه شعرا آثار فراوانی دیده می‌شود که با نظر به شخصیت علمی و رشد روحی گوینده، بهیچ وجه معقول و منطقی احساس نمیشود.

ما از بعضی از شعرا چه در تذکره‌های گذشتگان و چه در سایر تواریخ و مشاهدات، شخصیت‌هایی را می‌بینیم که از نظر روحی افراد معمولی بودند، با اینحال حقایقی را ابراز کرده‌اند که اگر به نسبت همان حقایق روحشان هم اوج گرفته بود، اشخاص فوق‌العاده‌ای بودند که بشریت میتواند از آنان بهره‌برداری‌ها نماید. همچنین در سایر طبقات چشمگیر، گاهی آثاری دیده می‌شود که فاصله‌ی میان عظمت آن اثر و ناچیزی موجودیت صاحبش، مانند فاصله‌ی خوداندیشه‌ی مجرد با سلول‌های مغز میباشد.

بدینسان آنان ناقلان و وسایط حقایقی هستند که در درونشان وجود دارد، و بقول جلال الدین: اینان جو بیارهایی هستند که نقش واسطه‌ی جریان آب بمزارع و نهال‌ها و لب تشنگان را بعهده گرفته‌اند.

دیده بان دل نبیند در مجال
کز کدامین رکن میآید خیال
گر بدیدی مطلعش راز احتیال
بند کردی راه هر ناخوش خیال
کی رسد جاسوس را آنجا قدم
که بود مرصاد و در بند عدم

خیالات از کجا سر ازیب میشوند؟

مضمون ابیات فوق چنین مینماید که خیالات بطور مستقیم از طرف خداوندی
به درون آدمیان سر ازیب میشوند .

جلال الدین موضوع پدیده‌های روانی را در مثنوی بارها متذکر شده و گاهی
همه آنها را عموماً به خدا نسبت داده است ، از آنجمله گفته است :

باز بی شک بیش از آنها میرسد	آنچه از حق سوی جانها میرسد
آنچه از جانها به دلها میرسد	آنچه از دلها به گلها میرسد
میرود بی بانگ و بی تکرارها	تحتها الانهار تا گلزارها

در جای دیگر تنها تنوع سریع پدیده‌های روانی را بدون اسناد به خدا بیان
میکند ، مانند -

ای برادر عقل یکدم با خود آر
دمبدم در تو خزان است و بهار
بانظر به مجموع مسائل روانی و فلسفه الهی دوبحث مهم را در این مورد میتوانیم
مطرح کنیم :

بحث یکم - ملاحظه همه پدیده‌های روانی از نظر روبنای طبیعی - جای تردید
نیست که بااستثنای استخراجات شخصی روان که عبارت اصطلاحی اکتشافات و اختراعات
است^۱ تمام جریانات روانی از قوانین مناسب بخود تبعیت میکنند ، جریانات روانی

۱ - این استثناء برای آن است که استخراجات و انتقالات شخصی روان به مجهولات
پشت پرده که موجب اکتشاف نمود تازه یا هر حقیقت جدید میگردد ، هر چند که دارای
مقدمات منطقی علمی هم بوده باشد ، خود آن استخراج و انتقال از هیچ قاعده معینی بقول
کلود برنار پیروی نمیکند .

در رو بنای طبیعت انسانی ، مانند جریانات نمودهای طبیعی در رو بنای عالم طبیعت است . هر دو قلمرو از نظم و قانون مناسب بخود تبعیت میکنند .

چنانکه در رو بنای طبیعت از هسته گل نیلوفر کردن تولید میشود ، همچنین ذهنی که عناصر ادراک و مشاعر آن در زمینه کشاورزی مثلاً میخکوب شده است ، هرگز يك مسئله دشوار حقوقی را حل و فصل نمیکند ، واحدهای خیالات يك فرد بستگی به محیط زندگی و عواملی دارد که پیرامون خیال کننده را احاطه کرده است .

همچنین تجسیمات کسی که در جنگ و پیکار اشتغال دارد بانجسیمات کسی که در بستر نرم غنوده است ، متفاوت میباشد . حتی خیالات و تجسیمات و اندیشهها و توهمات دورانهای مختلف زندگی يك فرد نیز بجهت تغییرات سنی یادگرگونیهای محیط متفاوت میباشد .

بحث دوم - میدانیم که تمام نمودها و روابط جهان هستی امّ از طبیعت و انسان از نظر زیر بنایی مستند به خداوند میباشد .

این استناد در مثنوی چندین بار صریحاً مورد تذکر جلال الدین بوده و ما هم بنوبت خود جز در مورد کارهای اختیاری انسانها ، همان استناد را پذیرفته ایم ، مخصوصاً در مباحث علت و معلول (رابطه علیت) کاملاً باین نتیجه رسیدیم که هیچ طنابی در عالم ماده و جریانات قانونی آن دیده نمیشود که بتوانیم بپذیرفتن آن طناب (بنام هیولی یا ماده مطلق و ضرورت های قانونی) موجودات هستی را در مقابل آفریننده مطلق بر نهاده و همه حقایق و نمودها را در فضایی مستقل از پشت پرده طبیعت و اراده الهی بپذیریم .

بنابراین نه تنها خیالات ، بلکه اندیشهها و ارادهها و تصمیمات و توهمات و تجسیمات نیز از يك جهت همه و همه مستند به خدا است . نهایت امر اینست که ظرافت و لطافت بعضی از آن امور و زیادی فاصله آنها باماده بی شعور و محض آلت ، ارتباط خود را با خدا نزدیک تر و روشن تر مینماید .

بلی چنانکه مکرر گفته‌ایم: حتی ظریف‌ترین پدیده‌های روانی آنجا که مربوط به سمت‌گیری آزادانه انسان بوده باشد، مستند به شخصیت او بوده و ملاک مسئولیت او قرار می‌گیرد خود جلال الدین هم با بیانات مختلف این استاد به شخصیت را مطرح کرده است مثلاً در باره عقده‌های روانی و اختلالاتی که به درون انسانی وارد می‌شود در ابیات گذشته داد سخن داده و در دفتر سوم باروش کاملاً عالمانه اثبات کرده بود که انحرافات و معاصی موجب آن عقده‌ها و اختلالات می‌گردد، مانند -

چون تو وردی ترك كردی در روش	بر تو قبضی آید از رنج و تپش
ترك وردی که کنی تو در زمان	قبض و تاریکیت آید نیک دان
آن ادب کردن بود یعنی مکن	هیچ تحویلی از آن عهد کهن
پیش از آن کاین قبض زنجیری شود	اینکه دلگیر است پاگیری شود
رنج معقولت شود محسوس و فاش	تأکیری این اشارت را بلاش
در معاصی قبضها دلگیر شد	قبضها بعد از اجل زنجیر شد
قبضها زندان شدست و چارمیخ	قبض بیخ است و بر آرد شاخ بیخ

بلی در موضوع استخراجات و انتقالات شخصی روانی گفتیم که: این پدیده کاملاً شخصی و بقول جلال الدین هیچ دیده بان ماهر درونی وجود ندارد که کمین بگیرد و انتقال شخصی مزبور و حقیقت تازه‌ای را که به صحنه ذهن آدمی وارد می‌شود تجسس نموده، منشأ کیفیت و کمیت پیش از بروز آن حقیقت را در صحنه ذهن بدست بیاورد. این ملاک در بسیاری از تجسیمات و اندیشه‌ها و تخیلات ما نیز وجود دارد، یعنی نقاطی در پدیده‌های مزبور میدرخشد، یا تاریک میشود که ما از علل آنها هیچگونه اطلاعی نداریم، اما بطور کلی میتوانیم بگوییم: اگر آن نقاط فروزان و تاریک مربوط به ماورای طبیعت ما بوده باشد، چه از نظر منشأ و چه از نظر نتیجه در موقعیت اختیاری انسان که در زمینه شخصیت اندوخته‌اش بروز می‌کند، اثری نخواهد داشت باین معنی که نه نقطه درخشان غیر اختیاری صاحب اندیشه و خیال را فضیلت خواهد بخشید و نه نقاط تاریک از فضیلت او خواهد کاست.

تفسیر ابیات

آنچه را که حضرت یعقوب از رخ حضرت یوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ در مییافت، آنچه آن پدر از بوی پسرش استشمام میکرد، مخصوص وضع عالی روح یعقوب بود و به برادران یوسف مفهومی نداشت.

این پسر (یوسف) از عشق پدر به چاه میافتد و آن دیگری (برادران) از روی حسد و کینه توزی برای یوسف چاه میکند. سفره وجود یوسف در نزد برادران حسودش از نان تهی است، ولی همین سفره از دیدگاه یعقوب پیراز غذاهای لذیذ است روی پاک و دل صاف باید که شایستگی دیدار حور بهشتی را داشته باشد. مگر نشنیده اید که پیامبر مافرموده است: نماز که معراج و دیدار حق است، بدون طهارت صحیح نیست.

بدانجهت که غذا و شربت جانهای آدمیان عشق است، لذا گرسنگی است که غذای واقعی روح آدمی خواهد بود.

یعقوب که گرسنه یوسف بود، بوی نان سفره وجودی یوسف را از فرسنگها استشمام میکرد. آن مرد پیراهن یوسف را گرفته و برای یعقوب میبرد، آنهمه مدت که پیراهن در نزد او بود، کمترین بویی از آن در نیافت، در حالیکه یعقوب بابت مسافت صدها فرسنگ، بوی یوسف را از پیراهن استشمام مینمود.

آری، چه فراوانند علمایی که از دانش بی نصیب و محرومند و فقط حامل دانش هستند و راهی به محبت الهی که مغز هر علمی است بدست نیارده اند، در صورتیکه شنونده دانش های همان علمای از دانش بی نصیب، مشام پیدا میکند اگر چه در ظاهر از گروه عامیان است. چرا آن علما نمیتوانند سهمی از دانش ببرند؟ جوابش روشن است:

زانکه پیراهن بدستش عاریه است چون بدست آن نخاسی جاریه است

چنانکه کنیز در دست کنیز فروش عاریه است و موقتی است و تنها مشتری است
که کنیز را خریده از او بهره برداری خواهد کرد، همچنین دانش درسینه عالم از علم

بی بهره . این برای آن است که علم هم از قسمت های الهی است که به بندگانش عنایت می فرماید ، و مانند روزی قسمت شده باختیاری خورنده روزی نیست ، برای هر کس نصیبی تعیین شده است که دیگری راهی به آن ندارد .

مثلاً می بینیم : فردی هست که خیال زیبا و شایسته ای در مغزش پدیدار میگردد و مانند باغ درون او را شکوفان میسازد ، فرد دیگری هم هست که خیال زشت و ناشایست راه تکامل او را می بندد . در نتیجه -

آن خیالش از اثر باغی شده وین خیالش عالمی بر هم زده
پس کیست درد دنیا که راه گلشن های الهی و گلخندهای درون آدمی را بداند ؟
شما گمان میکنید که با دقت و تحلیل و بررسی درون انسانها می توانید ریشه های
زشت و زیبارا بفهمید ؟ ! هرگز ، زیرا -

دیده بان دل نبیند در مجال کز کدامین رکن جان آید خیال
زیرا - گر بدیدی مطلعش را ز احتیال

بند کردی راه هر ناخوش خیال
امکان ندارد که جاسوس های تیزبین مغز آدمی بتواند گامی بجایگاهی گذارد
که کمینگاه مشیت الهی و وابسته پشت پرده طبیعت است . حال که جزئی از موجودیت
درونی تو (ریشه های اصلی تخیلات) از دسترس فهم و شناسایی تو بیرون است ، پس
در حقیقت تو به مجموع موجودیت خود ناینبایی ، قبض کردن آدم نایبنا در
معاملات اینست که خود عین یا پول را به دستش بگیرد و آن را لمس کند او نمیتواند
به قول دیگران یا شواهد و فراین دیگر که بینایان روی آنها محاسبه میکنند .
اطمینان پیدا کند .

دامن فضلش بکف کن کوروار قبض اعمی این بود ای شهریار
مگر فضل خداوندی دامن دارد که آن را بگیری ؟ بلی -
دامن او امر و فرمان وی است نیکبختی که تقا جان وی است
بار دیگر اختلاف و موقعیت های انسانی وابسته به تنوع خیالات را بشما بازگو

کنم : فردی هست که در مرغزار باطراوت و کنار جویبارهایش در عالمی از لذت و انبساط غوطه میخورد ، در همان حال فرد دیگری در تزد او در عذاب دردناک فرو رفته است .
آن فرد غمناک -

در عجب مانده که فوق این ز چیست ؟

آن انسان شادان هم -

در عجب مانده که او در حبس کیست ؟

چرا آن مرد بدبخت در خشکی مانده است ، با اینکه در اینجا چشمه سارها موج میزند ؟ این چه زردروئی است که در آن شخص می بینم ، با اینکه همه گونه دوا در اینجا وجود دارد ؟

بر خیزای هم نشین عزیزم ، نزد من بیا ، اینجا چمن و مرغزار خرم و سرسبز است او میگوید : ایجان من ، قدرت آمدن ندارم .

بار دیگر میگوید : جانان ، بر خیز و بیا ، آخر پای تو که بسته نیست و باز است ، او میگوید : تو همانجا باش ، من توانایی آمدن به نزد ترا ندارم .

حکایت امیر و غلامش که نماز باره بود و انس عظیم داشت

در مناجات و نماز با حق

بو که یابی زین بیان سر نهفت
گوش بگشاتا بری زان حصه‌ای
بود سنقر نام او را يك غلام
بانك زد سنقر هلا بردار سر
تا بگرما به رویم ای ناگزیر
بر گرفت و رفت با او دو بدو
آمد اندر گوش سنقر بر ملا
گفت ای میر من ای بنده نواز
تا گزارم فرض و خوانم لم یکن
منتظر از باده پندارمست
کرد یکساعت توقف بردگان
از نماز و وردها فارغ شدند
میر سنقر را زمانی چشم داشت
گفت می نگذارم ای ذوفنون
نیستم غافل که در گوش منی
تا که عاجز گشت از تیباش مرد
تا برون آیم هنوز ای محترم
کیت و امیدارد آنجا کت نشاند؟!
بسته است اوهم مرا از اندرون
می ننگذارد مرا کایم برون

يك مثل آمد در اینمعی بگفت
اندرین معنی بگویم قصه‌ای
در زمانی بود امیری از کرام
میر شد محتاج گرما به سحر
طاس و مندیله گل از التون بگیر
سنقر آمد طاس و مندیله نکو
مسجدی در ره بد و بانك صلا
بود سنقر سخت مولع در نماز
تو بدین دکان زمانی صبر کن
رفت سنقر میر بر دکان نشست
میر از بهر دل آن زنده جان
چون امام و قوم بیرون آمدند
سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت
گفت ای سنقر چرا نائی برون؟
صبر کن نك آمدم ای روشنی
هفت نوبت صبر کرد و بانك کرد
پاسخش این بود می نگذارم
گفت آخر مسجد اندر کس نمازد
گفت آنکه بسته است از برون
آنکه نگذارد ترا کائی درون

آنکه نگذارد کز این سو یا نهی
ماهیان را بحر نگذارد برون
اصل ماهی ز آب و حیوان از گل است
قفل زفت است و گشاینده خدا
ذره ذره گر شود مفتاحها
چون فراموش شود تدبیر خویش
چون فراموش خودی یادت کنند
گر تو خواهی حُرّی و دل زندگی
از خودی بگذر که تا یابی خدا
گر ترا باید وصال راستین
او بدینسو بست پای این رهی
خاکیان را بحر نگذارد درون
حیله و تدبیر اینجا باطل است
دست در تسلیم زن و اندر رضا
این گشایش نیست جز از کبریا
یابی آن بخت جوان از پیر خویش
بنده گشتی آنکه آزادت کنند
بندگی کن بندگی کن بندگی
فانی حق شو که تا یابی بقا
محو شو والله اعلم بالیقین

تفسیر ابیات

در باره آن مطلب که گفتم : هر کس در موقعیت حیاتی که در دست دارد ، بوسیله يك رابطه مخصوص با پشت پرده طبیعت توجیه میشود که توانایی رها کردن آن رابطه را ندارد ، مثالی آمده است و من آنرا توضیح میدهم باشد که از این راز پوشیده بویی ببری . گوش دل باز کن تا از این داستان که میگویم بتوانی نصیبی ببری . در زمانهای گذشته امیری از بزرگان غلامی بنام سنقر داشت . امیر برای رفتن به گرمابه نیازمند و آماده شد .

سنقر را صدا کرد و گفت : سنقر ، سر بردار و برو طاس و حوله و کول سرشوی را از کنیز بگیر ، حتماً باید به گرمابه برویم . سنقر آمد و طاس و حوله خوب از کنیز گرفت و همراه امیر راه افتاد .

سراشان مسجدی بود و صدای برپاشدن نماز طنین انداز شده بود ، سنقر بدان جهت که سخت مشتاق نماز بود ، گفت : ای امیر عزیز ، وای بنده نواز ، تو مقداری در این دکان بنشین و صبر کن تا من در این مسجد نماز بگذارم و سوره توحید را

بنخوانم . این خواهش را کرد و رفت به مسجد . امیر هم در همان دکان نشست و از باده پندار اینکه سنقر تا چند دقیقه دیگر از مسجد بیرون می آید مست بود . امیر برای آن زنده جان ساعتی در دکان توقف کرد . امام جماعت و مردم از نماز و ذکر فارغ شده از مسجد همگی بیرون آمدند ، ولی سنقر تا چاشتگاه در مسجد بود ، امیر تا مدتی چشم به دنبال سنقر داشت و سنقر از مسجد بیرون نیامد . فریاد زد : ای سنقر چرا بیرون نمیایی ؟! سنقر پاسخ داد : نمیگذارد بیرون بیایم ، اندکی صبر کن من هم از مسجد بیرون خواهم آمد . صدای ترا شنیده ام و بی اعتنایی هم نمیکنم .

امیر خیلی صبر کرد و هی بانگ زد ، تا بالاخره از وعده خلاف واقع سنقر عاجز شد ، زیرا هر چه که امیر صدا میزد سنقر میگفت : ای امیر محترم ، من میخواهم از مسجد بیرون آیم ، ولی او نمیگذارد .

امیر می گوید : کسی در مسجد نیست ، کیست که نمیگذارد از مسجد بیرون بیایی ؟! سنقر پاسخ شگفت انگیزی می دهد و امیر را ساکت می کند :-

گفت آنکه بسته است از برون بسته است او هم مرا از اندرون

آنکه نگذارد ترا کای بیرون می نگذارد مرا کایم بیرون

آنکه نگذارد کز این سو پانهی او بدینسو بست پای این رهی

آری ، آن قدرت مطلقه که ماهی را طوری تعبیه کرده است که نتواند از دریا بیرون رود ، همان قدرت مطلقه نمی گذارد جانداران خاکی در دریا فرو روند و از دریا تنفس کنند . دلیل این انقسام روشن است ، زیرا -

اصل ماهی زاب و حیوان از گل است

حیله و تدبیر اینجا باطل است^۱

۱ - البته چنانکه در مباحث پیشین بارها تذکر داده ایم . محض این آیات قابل توجیه به ریشه های ضروری موجودیت هر کسی است که از منطقه شخصیت اندوخته و مسئولیت برکنار است و چنانکه جلال الدین در دفتر پنجم بطور صریح خواهد گفت : اختصاص موقعیت ها اخلاقی به اختیاری که مدار عظمت و فضیلت یا پستی و شرارت است ، وارد نمیسازد .

قفل قوانین جاریه هستی خیلی محکم است ، جز خدا کسی نمی تواند آن را بکشد ، پس چه بهتر که روی به تسلیم و رضا بیاورید و دم نزنید . اگر آنقدر بکوشید و برای باز کردن قفل قوانین هستی هزاران کلید را ذره ذره و خرد کنید ، این قفل ناگشودنی برای شما باز نخواهد گشت . مگر قدرت و عنایت کبریایی به سراغتان آید و آن گره ناگشودنی را باز کند . دست بدامان مردان الهی بزنید ، زیرا -

چون فراموش شود تدبیر خویش

یابی آن بخت جوان از پیر خویش

در آن موقع که خود طبیعی ات را فراموش کردی ترا بیاد خواهند آورد و همینکه طوق عبودیت بگردن نهادی به آزادی واقعی خواهی رسید . درباره زندگی ایده آلت پیش ازیک جمله ندارم ، آنهم اینست که :-

گر تو خواهی حرّی و دل زندگی بندگی کن بندگی کن بندگی

برو از این « خود طبیعی » بگذر که سدّ راه دریافت الهی است . برای دست یافتن به بقای ابدی ، « خود طبیعی » را فانی بساز . تو اگر وصال واقعی میجویی . خدا می داند که یقین واقعی و اثرش چیست ؟

نومید شدن انبیاء علیهم السلام از قبول و پذیرائی منکران قوله تعالی

حتى اذا استیاس الرسل الخ

انبیا گفتند با خاطر که چند	میدهم این را و آنرا وعظ و پند
چند کوبیم آهن سردی زغی	در دمیدن در نفس هین تابکی
دم آخر پیمودن آخر تا بچند	چون نیفزاید جوی جز ریشخند
جنبش خلق از غذا و وعده است	تیزی دندان ز سوز معده است
نفس اول راند بر نفس دوم	ماهی از سرگنده گردد نی زدم
لیک هم میدان و خر میران چو تیر	چونکه بلغ گفت حق شد ناگزیر
تو نمیدانی که آخر کیستی	جهد کن چند آنکه دانی چیستی
چون نهی بر پشت کشتی بار را	بر توکل میکنی آن کار را
تو نمیدانی که از هر دو کئی	غرقه ای اندر سفر یا ناجئی
گر بگوئی تاندا نم من کیم	در نخو اهم تاخت بر کشتی ویم
من درین ره ناجیم یا غرقه ام	کشف گردان کز کدامین فرقه ام
من نخو اهم رفت این ره با گمان	بر امید خشک همچون دیگران
هیچ باز رکائی ناید ز تو	زانکه در غیب است سر این دورو
تاجر تر سنده طبع شیشه جان	در طلب نی سود دارد نی زیان
بل زیان دارد که محرومست و خوار	نوراو یابد که باشد شعله خوار
چونکه بر بوک است جمله کارها	کار دین اولی کز این بابی رها
نیست دستوری در این جاقرع باب	جز امید الله اعلم بالصواب

آیه

« يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . » ۱

ای پیامبر ، آنچه را که از پروردگارت بتو نازل شده است تبلیغ کن ، اگر انجام ندهی رسالت آنچه را که بتو نازل شده است ابلاغ نکرده‌ای ، خداوند ترا از شر مردم حفظ میکند ، بطور تحقیق خداوند مردم کافر را هدایت نمیکند .

روایت

التَّاجِرُ الْجَبَانُ مَحْرُومٌ وَالتَّاجِرُ الْجَسُورُ مَرْزُوقٌ ۱ .

نفس اول راند بر نفس دوم
ماهی از سرگنده گردد نی ز دم

مقصود از راندن نفس اول بر نفس دوم چیست؟

در بعضی از نسخه‌های مثنوی بجای نفس در هر دو مورد مصرع اول ، عقل ثبت شده است ، بدین ترتیب :

عقل اول راند بر عقل دوم ماهی از سرگنده گرددنی ز دم

آنکاه در باره تفسیر بیت مطالبی گفته‌اند ، از آنجمله : بعضی از فضلاء گفته : مقصود از عقل اول و عقل دوم ، همان دو عقل مرتب (عقل اول و عقل دوم) از عقول ده گانه است که عده‌ای از فلاسفه در شروع خلقت اعتقاد کرده‌اند : خداوند بجهت تجرد و بساطت محض ، عقل اول را که مجرد و بسیط است آفرید ، وقتی که عقل اول بوجود آمد ، دارای دو جهت وجوبی و امکانی گشت ، وجوبی بجهت استناد به خدا ، امکانی بانظر بماهیت خود عقل ، یادارای دو جهت علیت و معلولیت گشت ، معلولی بالنسبه بخدا ، علی بالنسبه بموجودات بعدی ، عقل اول با داشتن این دو جهت عقل دوم و فلک اول را بوجود آورد و عقل دوم ، عقل سوم و فلک دوم را ... تا عقل دهم .

البته این مسئله حتی باموازین فلسفه‌های گذشتگان هم صحیح نیست ، زیرا آن جهات وجوبی و امکانی و علی و معلولی امور اعتباری هستند که نمیتوانند منشأ

حقایق متاصل بوده باشند . باضافه اینکه اگر چه جلال الدین در بعضی از آیات مثنوی تعدد عقل را مطرح کرده است ، ولی معلوم نیست که مقصودش همان عقول عشره فلاسفه بوده باشد . بعض دیگر از محققین میگویند : مقصود از عقل اول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از عقل دوم امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب است و جلال الدین با این بیت میخواهد بگوید : منصب ولایت و امامت باید از مقام والاتر به ولی و امام بخشیده شود ، نه از مقامات پایین تر . و کلمه « گنده » در مصرع دوم باضم است که بمعنای درشت شدن است .

این مطلب اگر چه درجایش اصلی صحیح است ، ولی با ملاحظه پیش و پس بیت قابل تطبیق به گفته مزبور نمیباشد .

بنظر میرسد وجه صحیح بیت همان است که در نسخهٔ رمضانی و نکلسن و غیره دیده میشود (نفس اول ...)

بنابر این دو احتمال در بیت وجود دارد که ما بطور اختصار متذکر میشویم .
احتمال یکم - مقصود از نفس اول نفس کلی جهان هستی باشد ، مانند عقل کلی در مقابل عقول جزئی . این احتمال بسیار دور بنظر میرسد ، زیرا در آیات مثنوی آن اندازه که به عقول کلی و عقل کل و روح کلی و جان کلی اهمیت داده شده است ، نفس کلی مورد اعتنا قرار نگرفته ، باضافه اینکه تعبیر نفس اول که بمعنای خود اول جهان هستی باشد بسیار نامأنوس مینماید .

احتمال دوم مقصود از نفس اول طبیعت و خمیرهٔ اولی انسانی است که از مادّه و حیات ابتدایی سرشته شده و همواره میل به پستی و حیوانی دارد ، این طبیعت و خمیره است که نفس دوم ، یعنی خود طبیعی ساخته شده از آن طبیعت و خمیره را تحت تأثیر قرار میدهد ، چنانکه دم ماهی در بزرگی یا گندیدن تابع سرماهی است .

تو نمیدانی که آخر کیستی
جهد کن چند آنکه دانی چیستی

هم اکنون با آن موجودیت که در خود سراغ داری بکوش و در قید آن
مباش که بدانی سر نوشت نهایی ات چیست ؟

اگر امروز فرد یا جامعه‌ای بنشینند و بخواهد تمام وسائل محاسبه‌دینارا در پیش
روی خود بگذارد و تمام مغزهای رشد یافته دوران خود را جمع آوری نموده و بخواهد
تمام دقایق رویداد های آینده را بررسی نموده سپس مطابق آن بررسی اقدام بکار
نماید، نه چنان وسایل و انسانها در اختیار او قرار خواهند گرفت و نه بر فرض امکان
چنین فرض محالی، میتواند سر نوشت نهایی خود را دقیقاً دریابد، زیرا این حقیقت
را کسی نمیتواند منکر شود که حتی شناخت دقیق وضع روانی، در لحظات دوم و
سوم پس از آن لحظه که در آن بسر میبریم امکان پذیر نیست.

این وضع مجهول روان آدمی با ملاحظه تماس با هزاران حوادث طبیعی و
انسانی که هر یک بنوبت خود در معرض امکانات زیادی قرار گرفته است، میتواند
اثبات کند که کسی که چنان خیال پوچ درس بیرو را ندکده تمام دقایق زندگی مادی
و معنوی را محاسبه ریاضی نموده سپس به کوشش و تقلا بپردازد، بسیار مناسب
است که تمام هستی را دگرگون بسازد و خودش به دلخواه خویش انسانی و جهانی
بسازد، سپس بزنگی با محاسبه ریاضی قطعی خود شروع کند !!

بالتر از این، وقتی که خود انسان واقعیت و امکانات خود را در صد
نمیداند، چگونه میتواند نتیجه تماس رویداد های جهانی و انسانی را با « خود
مجهولش » محاسبه دقیق نماید.

شاید صدها بلکه هزاران قرن لازم باشد که تنها احتمالات نتیجه برخورد و
تماس و تفاعل « خود مجهولش » را با رویدادهای جهانی و انسانی بشمارد.

بنابراین شایسته يك انسان خردمند آن است که هم اکنون با آن دریافت‌هایی که درباره خویش دارد و با وسائلی که در اختیار او قرار گرفته است، با بکار انداختن حد اکثر نیروهای اندیشه و حدس و عضلات خود، دست بکار شود و منتظر انکشاف تمام حقایق انسانی و جهانی نباشد، زیرا چنانکه گفتیم: این يك امر امکان ناپذیر است. آری بقول حافظ:

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی

فرستی دان که ز لب تابدهان اینهمه نیست

بنظر میرسد مصرع دوم ازبیت مورد تحلیل (جهدکن چندانکه دانی چستی) يك معنی فوق العاده هم اشاره میکند و آن اینست که تو بهیچ وجه ماهیت خودت را نخواهی شناخت، فقط يك راه وجود دارد که میتوانی با آن راه خودت را بشناسی و آن اینست که بکوش و جد و جهد نما و بوسیله شدن های مستمر که با اختیار خودت انجام میدهی، خویش را بشناس، بتوضیح اینکه: دلایل متقنی چه از نظر علم و فلسفه و چه از نظر منابع اسلامی وجود دارد که اثبات میکند: حقیقت روح یا من مجهول بوده و همچنان ناشناخته خواهد ماند. این روح واقعیتی از هستی است که خارج از ادراکات ما وجود دارد، و ادراکات حصولی (انعکاسی) ما از عهده شناسائی آن بر نخواهد آمد، اما راه دیگری را میتوان برای شناخت من پیش گرفت، این راهی است که میگوید اندوخته ها و فعالیت های عقلانی و وجدانی آدمی آنگاه که مربوط به اختیار انسانی میشود، شدن های آدمی را بوجود میآورد، و انسان را از آنچه که بوده است، با آنچه که باید بشود، منتقل میسازد، و چون این انتقال و شدن با آگاهی و اختیار صورت میگیرد، لذا بهمان مقدار انسان میتواند با خویشتن آشنا شود. اینست معنای:

« ان الانسان علی نفسه بصيرة و لوالقی معاذیره »

(انسان به من خویش بینا است، اگرچه عذرها بیاورد) و روی همین شناسایی

است که میتوان انسان را متعهد و مسئول خویشتن معرفی کرد.

تفسیر ابیات

درمقابل لجاجت منکرین ، پیامبران باخویشتن چنین گفتگو میکردند که ما تاکی وچقدر این وآن را اندرز بدهیم و تاکی با مشت به آهن سرد کوبیدن و باین تبهکاران که خود را بادست خود در قفس پلیدی زندانی کرده اند در دمیدن؟! تاکی دنبال آن خران افتادن و دم آنها را پیمودن ، اینهمه زحمات ما بجایی نخواهد رسید ، زیرا اینان جز ریشخند در مقابل خدمات ما چیزی را منعکس نمیکنند . جنب وجوش این مردم ناشی از خور و خواب ووعدہهای غرایزاست ، چنانکه تیزی دندان بمقتضای معده است کهغذای جویده میخواید . آن طبیعت پلیدا ولیہ - شان است که نفس ظاہری اینان را تحریک میکند ، چنانکه دم ماهی از طرف سر بزرگ و تحریک میگردد .

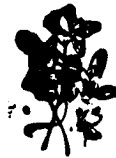
اما ما باینکه این حقیقت را میدانیم ، باید به کار خود مشغول شویم ، زیرا خدای مادستور به تبلیغ فرموده است .

هیچ کس نمیداند که موقعیت او درجهان هستی چیست و تماس او بارویدادهای جهانی و انسانی چه نتیجهای خواهد داد ، اما وظیفه او کوشش و جهدیست که خود او را به خود او نشان خواهد داد .

این مثال واضح را در نظر بگیر : تو نمیدانی که آیا شرایط دریا با حرکت کشتی مساعد خواهد بود؟ آیا کشتیبان بهمان وضع روانی خود باقی خواهد ماند؟ تو بدون اینکه غرق شدن یا ساحل رسیدن کشتی را بطور یقین بدانی ، باینحال بار به کشتی میگذاری و بخدا توکل نموده و دست از بار بر میداری .

تو اگر بگویی : تا من وضع کشتی را صد در صد ندانم بکشتی نخواهم نشست و به سیر دریا نخواهم پرداخت ، و باید بدانم که من غرق خواهم گشت یا نجات پیدا خواهم کرد و من با احتمال و گمان بچنین راه خطرناک اقدام نمیکنم . یقین بدان که

نوبازرگان نیستی ، زیرا تو توقع شناختن نتایجی را داری که پشت پردهٔ ظواهر است .
آن بازرگان ترسو و شیشه جان در شغل خود نه سودی خواهد دید ، نه زیانی
بلکه بجهت زبونی و سست عنصری همواره در معرض خسارت و زیان خواهد بود . زیرا
در دنیا کسی میتواند از روشنایی بهره برداری کند که تن بحرارت شعله‌ها بدهد .
بدانجهت که بنیادکارها به شاید است ، حکم عقل بر آنست که تو در کار دین احتیاط
بیشتر کنی و احتمالات و شایدها را تعقیب نمایی . امیدوار باش و براه بیفت ، زیرا کوبیدن
این در فقط با امید است .

بیان آنکه ایمان مقلد خوفست و رجا

گرچه گردنشان ز کوشش شد چو دودک
بر امید و بوی روزی میدود
خوف حرمان هست، تو چو نوقوی قوی؟!
چون نکردت سست اندر جستجوت
هست اندر کاهلی این خوف بیش
دارم اندر کاهلی افزون خطر
دامنت میکیرد این خوف زیان
در چه سودند انبیاء و اولیاء
اندرین بازارچه بستند سود
بهر این را رام چون حمال شد
ابر آنرا سایه بانی آمده
باد آنرا بنده و محکوم شد
عنکبوتی شد مر این راپرده دار

داعی هر پیشه امید است و بویک
بامدادان چون سوی دکان رود
بوکه روزی نبودت چون میروی!
خوف حرمان ازل در کسب لوت
گوئی ارچه خوف حرمان هست پیش
هست در کوشش امیدم بیشتر
پس چرا در کار دین ای بدگمان
یا ندیدی کاهل این بازارها
زین دکان رفتن چه کانشان رونمود
آتش آنرا رام چون خلخال شد
از دم آن مرده ای زنده شده
آهن آنرا نرم همچون موم شد
شد و را در دفع دشمن چوب مار

خوف حرمان ازل در کسب لوت
چون نکردت سست اندر جستجوت!؟

آیا حماقتی بدتر ازین وجود دارد که انسان بنشیند و زندگی خود را
تباه سازد باین دلیل که شاید سر نوشت ازلی من محرومیت بوده است!؟

نکته فوق العاده با اهمیتی است که جلال الدین متذکر شده و ما میتوانیم عالی-
ترین نتیجه یک مسئله عالی انسانی را از آن استخراج کنیم. میگوید: آیا از آغاز
تاریخ بشری تا کنون شنیده شده است که یک آدم عاقل بنشیند و دست روی دست

بگذارد و برای زندگی خود تلاش و کوششی نکند، وقتی از او پرسند که چرا کاری نمیکنی؟ پاسخ بدهد که من از آن میترسم که سرنوشت ازلی برای من محرومیت از کسب مواد معیشت بوده است؟! بلکه در همه انسانها همه زمانها و شرایط محیطی مشغول تلاش و کوشش هستند.

این همان مسئله غلط انداز است که بعضی از متفکر نماها درباره علم الهی نیز گفته اند.

باین بیان که خداوند همه حقایق جهان هستی و همه رویدادها و کارهای بشری دانا است، اگر او از ازل میداند که من میکساری خواهم کرد، پس مجبورم که مرتکب میکساری شوم، و اگر بافرض علم الهی میکساری نکنم، علم خداوند مبدل به جهل میشود، شعری هم در این باره سروده اند:

می خوردن من گرزازل حق دانست گرمی نخورم علم خدا جهل شود

اولا خداوند به کارهایی که ایجاد میکند نیز عالم است، آیا علم او بکارهای خودش او را مجبور میسازد؟!.

ثانیاً - آیا خداوند فقط به خود کارهای ما دانا است و بمقدمات و شرایط آنها که از آن جمله علم و اراده و تصمیم و اختیار ما است، عالم نیست؟!
ثالثاً - چرا این سؤال را يك انسان پس از هفتاد سال عمر که صدها هزار کار کوچک و بزرگ انجام داده است، از خود میپرسد؟! چطور شده است که از اولین زمان آگاهی باینکه خداوند همه اشیاء و کارها دانا است، از خود نپرسیده است که من این نفس را که میکشم، آیا خدا بآن عالم است یا نه؟! بلکه بدون توجه باین مسئله میلیون ها نفس می کشد و صدها هزار کار انجام میدهد، در موقع بیکاری و بقول جلال الدین در آن موقع که روان آدم منحرف عاشق باز کردن و بستن گرهها میباشد مسئله مزبور را برای خود یادبگران مطرح میسازد!!

بنا بمسئله مزبور تمام جزئیات و کلیات تاریخ بشر تاکنون غلط صورت گرفته

است ، چون هیچ کس در هیچ حالی از علم خدا به کار و وضعی که در آن قرار گرفته اطلاعی نداشته است .

خود خداوندهم نه بوسیله عقل و وجدان و نه بوسیله پیامبران عظام کوچکترین دستوری نداده است که پیش از اقدام بکار، اولاً شاگرد خدایی کنید ، یا اولاً خود خدا باشید و بدانید که مقتضای علم او چیست و آنگاه شروع بکار کنید !! چقدر عالی گفته است جلال الدین :

آنکه روزی نیستش بخت و نجات نگرند عقلش مگر در نادرات
این مسئله را در تفسیر و نقد و تحلیل دفتر پنجم مشروحاً مطرح خواهیم کرد.

تفسیر ابیات

انگیزه هریشه و کاری امید و شاید است ، انسان با همین انگیزه دنبال کار و کوشش می رود و نامالومات را متحمل میشود و گردنش مانند دوک میشود ، صبحگاه روانه دکان میگردد جز امید و آرزو سرمایه ای ندارد . اگر باین مردم بگویند : شاید که برای شما روزی مقرر نشده است ، کجا میروید ، چرا از محرومیت نمی-هراسید ؟ شاید درس نوشت ازلی برای شما محرومیت ثبت شده است ؟ ! بدون توجه باین احتمالات و وسوسه ها و بدون کوچکترین سستی راه میافتند و برای بدست آوردن روزی دنبال کار و کسب میروند .

بلکه پاسخ قانع کننده ای هم بسؤال کننده میدهند و میگویند : اگر چه ترس محرومیت وجود دارد ، اما در تن پروری و بیکاری این خطر بیشتر احساس میشود . در کوشش امید بیشتری به موفقیت میروند . حال که در امور دنیوی با احتمال موفقیت به کوشش و جستجو میپردازیم ، چرا در امور دینی ترس احتمالی آسیب و زیان دامنت را میگیرد و نمیگذارد توشه ای برای روح تهیه نمایی ؟ مگر ای کاهل نادان رونق بازار دین را بوسیله پیامبران و اولیاء الله ندیدی ؟ ! وقتی که ازین تجارتگاه رفتند بچه معادن عالی و پر قیمت دست یافتند و چه سودهایی که از این

باز از زندگی بر نداشتند .

آیا در همین کارگاه زندگی سودی بالاتر از این سراغ دارید که آتش به ابراهیم
رام شد ، دریا به موسی زاهد داد ، مرده‌ای بانفس عیسی زنده شد ، ابر سایه بر سر موسی
و موسویان انداخت ، آهن بحضرت داود ماند موم شد ، باد بنده و تسلیم هود گشت .
چوب خشکی برای دفع دشمن از موسی اژدها شد و تار عنکبوتی پرده‌ای برای حفظ
پیامبر اسلام در غار گشت .

بیان آنکه رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : ان الله

تعالی اولیاء اخفیاء

شهرهٔ خلقان ظاهر کی شوند	قوم دیگر سخت پنهان میروند
بر نیفتد بر کیاشان یکنفس	این همه دارند و چشم هیچکس
نامشان را نشنوند ابدال هم	هم کرامتشان هم ایشان در حرم
کو ترا میخواند اینسو که بیا	یا نمیدانی کرمهای خدا
هر طرف که بنگری اعلام اوست	شش جهت عالم همه اکرام اوست
اندرا زود و مگو سوزد مرا	گر کریمی گویدت آتش در
وز میانش غنچهها سر برزند	کوز آتش نرگس و نسرین کند
گازر دستار خوان انبیاست	در حقیقت آتش از هیبت چوماست

روایت

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ : إِنَّ الْإِسْرَافَ مِنَ الْإِرْيَاءِ شِرْكٌ وَ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا
 قُلُوبِهِمْ مَصَابِيحُ الْهَدْيِ يَبْنَحُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ . ۱۰

(معاذ بن جبل میگوید : از رسول الله ﷺ شنیدم که میفرمود : اندکی از ریا
 شرك است و خداوند آن مردم بانقوی و مخفی را دوست دارد که اگر از دیدهها غایب
 شوند از دلها کم نمیشوند و اگر در میان مردم حاضر باشند ، شناخته نمیشوند ، دلهای
 آنان چراغهای هدایت است و از هر راه خاکی تاریک نجات پیدا میکنند .)

۱ - احیاء العلوم - غزالی ج ۳ ر ص ۲۷۱

۲ - و با احتمال قوی اگر آنان غائب شوند، مورد جستجو قرار نمیگیرند ، زیرا خود

را چنان مطرح نکرده اند که مردم آنانرا بعنوان شخصیت بارز جستجو کنند .

تفسیر ابیات

گروه دیگر از اولیاء الله هستند که از نظر مردم کاملاً پنهان اند و هرگز در نزد مردم ظاهر بین آشکار نمیگردند . با داشتن آنهمه کمالات روحی ، دیدگان هیچ کس حتی يك لحظه هم به هویت آنها نمیافتد . همچنین کرامات و آثار روحی آنان در حریم الهی قرار گرفته ، حتی گروه ابدال هم نام آنان را نمیشنوند . مگر از کرم و لطف الهی اطلاع نداری که ترا به سوی خود میخواند .

تمام جهات ششگانه عالم همه و همه از اکرام و عنایات او سرشار است ، بهر طرف که مینگری وسیلهٔ اعلام او را به عنایت هایش خواهی دید . اگر انسان کریم و مرد الهی بتوبه گوید : برو بمیان آتش . فوراً برو با آتش و مگو که آتش مرا میسوزاند زیرا آن مرد الهی برای تواز آتش نرگس ها و نسرین ها میرویاند و از میان شعله های آتش غنچه ها شکوفان میسازد . اگر درست بنگری خواهی دید : در حقیقت آتش هم در پذیرش هیبت موجود مافوق مانند ما است . همان مادهٔ احتراق شویندهٔ سرپوش سفره های پیامبران است .

حکایت مندیل در تنور انداختن انس بن مالک و ناسوختن ۱

که بمهمانی او شخصی شده است
دید انس دستار خوان را زردفام
اندر افکن در تنورش یکدمه
آن زمان دستار خوان را هوشمند
انتظار دود و کندوری بدند
پاک واسپید و از آن اوساخ دور
چون نسوزید و منقی گشت نیز؟!
بس بمالید اندر این دستار خوان
باچنان دست ولبی کن اقتراب
جان عاشق را چهها خواهد گشاد
خاک مردان باشای جان در نبرد
تو نکوئی حال خود با این همه
گیرم او برده است در اسراری
چون فکندی اندر آتش ایستی؟!
از عباد الله دارم بس امید
در رو اندر عین آتش بی قدم
نیستم زاکرام ایشان ناامید
زاعتماد هر کریم رازدان
کم نباید صدق مرد از صدق زن
آن دلی باشد که کم زاشکم بود

از انس فرزند مالک آمده است
او حکایت کرد کز بعد طعام
چرکز و آلود گفت ای خادمه
در تنور پر ز آتش در فکند
جمله مهمانان در آن حیران شدند
بعد یکساعت بر آورد از تنور
قوم گفتند ای صحابی عزیز
گفت زانکه مصطفی دست و دهان
ای دل ترسنده از نار و عذاب
چون جمادی را چنین تشریف داد
مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد
بعد از آن گفتند با آن خادمه
چون فکندی زود آن از گفتوی
این چنین دستار خوان قیمتی
گفت دارم بر کریمان اعتماد
میزی وجود اگر او گویدم
اندر اتم از کمال اعتقید
سرد را ندازم نه این دستار خوان
ای برادر خود بر این اکسیر زن
آن دل مردی که از زن کم بود

تفسیر ابیات

نقل می‌کنند که شخصی مهمان انس بن مالک شده بود ، پس از خوردن غذا انس دید که دستمال سر سفره زرد و چرکین شده است ، به خدمتکار خود گفت : بپر این دستمال را در آتش تنور بیا انداز . خدمتکار عمل بدستور انس نموده دستمال را به آتش تنور انداخت . همه مهمانان در حیرت فرو رفتند و در انتظار دود آن دستمال بودند ، پس از یکساعت همان دستمال را بدون چرک ، سفید و پاک بیرون آورد ، مهمانان گفتند : ای صحابه عزیز ، نه تنها دستمال نسوخت بلکه تمیز و پاک هم گشت ؟ انس جواب داد برای آنکه پیامبر اکرم ﷺ باین دستمال دست و دهان مبارکش را مالیده است .

ای دل هر اسناک از آتش و عذاب ، تو هم میتوانی بوسیله آن دست و لب مبارک تقرب بخدا بجوئی .

خدائیکه جامد را چنان شرافت بخشیده است ، جانهای عشاق کوی خود را چهها خواهد بخشید .

خدائیکه سنگ و کلوخ کعبه را آنهمه عظمت بخشیده و شایسته قبله‌اش نموده است .

جان مردان الهی را چه عظمتی داده است ؛ لذا باید خاک پای مردان الهی گشت . سپس مهمانان بآن خدمتکار گفتند : تو چرا وضع خود را بیان نمیکنی ؟ روی چه علت همینکه انس دستور داد فوراً دستمال را بآتش انداختی ؟ انس اسرار نهانی این دستمال را میدانست ، تو که اطلاعی از راز نهانی آن نداشتی بچه اطمینان اینکار را کردی ؟ ! خدمتکار گفت : من به گفتار و کردار مردان الهی اعتماد و از بندگان خدا امیدها دارم .

دستمال و لنگی ناچیز چه اهمیت دارد ، اگر بمن بگویند : خود را در آتش بیا انداز ، بدون تامل و ندامت از روی اعتقاد و امیدی که بآنان دارم در کام آتش فرو میروم .

دستمال و دستار چیست ! اگر فرمانم بدهند ، از اعتمادی که بآن کریمان و رادمردان دارم ، سر در آتش میاندازم . ای برادر عزیز ، آن خدمتکاران زن بود آنهمه صدق و صفا و اعتقاد در او اثر داشت ، تو که مردی نباید کم از يك زن باشی . دل مردی که از زن کمتر است ، آن دل از شکم که جایگاه کثافات است کمتر است . [داستان فوق را انقروی از منابع معتبر نقل نکرده است .]

قصه فریاد رسیدن رسول صلی الله علیه و آله کاروان عرب را که از تشنگی و بی آبی درمانده بودند و دل بر مرگ نهاده و شتران و خلق زبان بیرون انداخته

اندر آن وادی گروهی از عرب در میان آن بیابان مانده‌ای ناگهانی آن مغیث هر دو کون دید آنجا کاروانی بس بزرگ اشترانشان را زبان آویخته رحمش آمد گفت هین زوتر دوید که سیاهی بر شتر مشك آورد آن شتربان سیه را با شتر سوی کثبان آمدند آن طالبان بنده ای میشد سیه بایک شتر پس بدو گفتند میخواند ترا گفت من نشناسم او را کیست او؟ سید و سرور محمد نور جان نوعها تعریف کردندش که هست که گروهی رازبون کرداوبه سحر کشکشانش آوردند آن طرف چون کشیدندش به پیش آن عزیز جمله رازان مشك اوسیراب کرد راویه پر کرد و مشك از مشك او

خشك شد از قحط بارانشان قَرَب کاروانی مرگ بر خود خوانده‌ای مصطفی پیدا شد از ره بهر عون برتف ریگ و ره صعب و سترگ خلق اندر ریگ هر سو ریخته چند یاری سوی آن کثبان روید سوی میر خود بزودی می برد سوی من آرید با فرمان مر بعد یکساعت بدیدند آنچه چنان راویه از آب صافی کرده پر این طرف فخر البشر خیر الوری گفت او آن ماه روی قند خو مهتر و بهتر شفیع مجرمان گفت مانا او مگر آن ساحر است من نیایم جانب او نیم شبر او فغان بر داشت بر تشنیع و تفت گفت نوشید آب و بردارید نیز اشتران و هر کسی زان آب خورد ابر گردون خیره ماند از رشك او

این کسی دیده است کز یک راویه
 این کسی دیده است کز یک مشک آب
 مشک خود روپوش بود و موج فضل
 آب از جوشش همی گردد هوا
 بلکه بی اسباب و بیرون زین حکم
 تو ز طفلی چون سببها دیده ای
 با سببها از مسبب غافل
 چون سببها رفت بر سر میزنی
 ربّ همی گوید بر سوی سبب
 گویدش زین پس ترا بینم همه
 گویدش ردوا لعادوا کارنت
 لیک من آن ننگرم رحمت کنم
 ننگرم عهد بدت بدهم عطا
 از من آید جمله احسان و وفا
 حاصل آنکه در سبب پیچیده ای
 قافله حیران شدند از کار او
 کرده ای روپوش مشک خرد را

سرد گردد سوز چندین هاویه!
 گشت چندین مشک پر بی اضطراب!
 میرسد از امر او از بحر اصل
 و آن هوا گردد ز سردی آبها
 آب رویانید تکوین از عدم
 در سبب از جهل پر چفسیده ای
 سوی این روپوشها زان مایلی
 ربا و رباها می کنی
 چون ز صنعم یاد کردی ای عجب
 ننگرم سوی سبب و آن دمدمه
 ای تو اندر توبه و میثاق سست
 رحمت پر است بر رحمت تنم
 از کرم این دم چو میخوانی مرا
 و ز تو بدعهدی و تقصیر و خطا
 لیک معذوری همین را دیده ای
 یا محمد چیست این ای بحر خو؟!
 غرقه کردی هم عرب هم کرد را

آیه

«جَلَّ بِدَائِهِمْ مَا كَانُوا يَخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ
 وَأَنَّهُمْ لَعَادِيُونَ . ۱»

(بلکه آنچه را که پیش از این مخفی میکردند: بر آنان آشکار گشت، اگر
 آنان بار دیگر از آتش عجزت پیدا کنند و بزنگانی دنیا برگردند، به همانچه که
 نهی شده بودند برمیگردند.)

تفسیر ابیات

در بیابانی بی آب و علف، گروهی از عرب درمانده و مشک هایشان از فحطی باران و آب خشک شده بود. آن گروه در میان آن صحرای سوزان کاروانی بودند که گویی مرگ را برای خود خواسته بودند.

ناگهان پیامبر اکرم آن پناه دهنده دو عالم برای کمک کردنشان پیدا شد و دید کاروانی بس انبوه در گرمای ریکزار و راه بسیار سخت و بی سروته از سوزش سنگی لبان شترانشان آویخته و افرادشان بهر طرف پراکنده گشته اند. رحم و عطف پیامبر به هیجان آمد و به یارانش فرمود: هر چه زودتر با طرف که تپه ریک است بدوید و مرد سیاهی را خواهید دید که روی شترش مشکى پر از آب بسوی امیرش میبرد بدون درنگ همان سپاه را با شترش به سوی من بیاورید. بدستور پیامبر، بسوی آن تپه رفتند، و همانطور که پیامبر خبر داده بود، غلام سیاهی را با شتری دیدند که مشکى از آب زلال داشت و می رفت، مأمورین پیامبر باو گفتند: افتخار بنی آدم و بهترین مردم (مصطفی ﷺ) ترا میخواند.

غلام سیاه گفت: من او را نمیشناسم. گفتند: او همان پیامبر ماه روی و شکر خو است، آقای جهانیان و سرور عالم محمد ﷺ نور جان و بزرگتر و از همه بهتر و شفیع گنهکاران است.

از این نوع تعریفات و توصیفات کردند، غلام سیاه گفت: او همان ساحراست. که شنیده ایم گروهی را با سحرش افسون و زبون ساخته است. من حتی يك وجب هم بطرف او نمیروم.

مأمورین بیدرنگ کشان کشان او را میبردند و او داد و فریاد راه انداخته بود. وقتی که غلام سیاه را با شتر و مشکش به پیامبر رسانیدند، فرمود آب مشک را بیاشامید و مقداری هم ذخیره کنید.

همه آن تشنگان دلسوخته بیابان را با شترانشان سیراب کرد و مشکها را

از مشك همان غلام سياه پر كردند .

از اين كار شكفت انگيز حتى ابر گردون لاجوردین هم در تحير فرورفت .
آيا تا کنون کسی دیده است که از آب يك مشك ، سوزش و شعله دل هايی که از
تشنگی مانند آتش جهنم زبانه میکشيدند فرو نشيند ؟ ! آيا کسی دیده است که از
يك مشك آب چندین مشك بدون اضطراب پر شود ؟ ! مشك چیست ؟ ! مشك
يك روپوش ظاهری و سبب معمولی است که مردم نايضا بحقايق را ميفرید ، بلکه
امواج خروشان فضل الهی بود که از دریای اصیل رحمتش سر میکشيد و بمشكها
و دلهاي سوزان آن کاروان سرازير ميگشت .

آب مایعی است که میجو شد مبدل به هوا میگردد ، هوا ماده ایست که اگر
سرد شود به قطرات آب تبديل میگردد .

این اسباب و سبب ها را در رو بنای طبیعت بگذارید و بالاتر بروید -

بلکه بی اسباب و بیرون از حکم آب رویانید تکوین از عدم

میدانی چرا در مقابل شکستن سدّ علیت مبهوت میشوی ، برای اینکه -

تو ز طفلی چون سببها دیده ای

با سبب ها از سبب غافل

در سبب از جهل بر چفسیده ای

سوی این روپوشها زان مایلی

وقتی که اسباب و عوامل از افق روحت ناپدید میگردد ، بر سر میزنی ، رینا

ریناها میگوئی ! میدانی خداوند در پاسخ تو چه میگوید ؟ -

رب همی گوید بر سویی سبب

چون ز صنم یاد کردی ای عجب

این شخص پس از آگاهی و دیدن مقداری از راز نهانی پشیمان میگردد و -

گویدش زین پس ترا بینم همه

ننگرم سوی سبب و آن دمدمه

خداوند ميفر ماید : دروغ میگوید ، اگر اینان برگردند باز همان وضع پیشین
خود را از سر خواهند گرفت .

اینان در توبه و پیمان بسیار سست عنصر اند . با اینحال باین صفات پلیدتان

نخواهم نگریمت ، چون در این لحظه واقعا مرا میخوانید ، من رحمت و عطایم را شامل حالتان خواهم کرد ، تو همواره در چار چوبه سبب های ظاهری پیچیده ای ، عذرت آشکار است ، زیرا چون همیشه با همین اسباب سروکار داشته ای . خداوند میفرماید : -

از من آید جمله احسان و وفا وز توبد عهدی و تقصیر و خطا
همه یاران پیامبر و آن کاروان درمانده از کار پیامبر مات و مبهوت گشته و
گفتند : ای پیامبر دریا صفت ، این کار شکفت انگیز بود که مشک ناچیزی را
روپوش این همه عظمت قرار دادی و عرب و کرد را در آب رحمت غرق نمودی !

مشك آن غلام از غیب پر آب کردن به معجزه و آن غلام سیاه را سپید رو کردن باذن الله تعالی

ای غلام اکنون تو پر بین مشك خود
آن سیه حیران شد از برهان او
چشمه‌ای دید از هوا ریزان شده
زان نظر روپوشها هم بردرید
چشمها پر آب کرد آن دم غلام
دست و پایش ماند از رفتن براه
باز بهر مصلحت بارش کشید
وقت حیرت نیست حیرت پیش تست
دستهای مصطفی بر رو نهاد
مصطفی دست مبارك بر رخش
شد سپید آن زنگی زاده حبش
یوسفی شد در جمال و دردلال
او همی شد بی سروبی پای مست
پس بیامد با دو مشك پر روان
خواجه برده منتظر بنشسته بود

تا نگوئی در شکایت نیک و بد
میدمید از لا مکان ایمان او
مشك او روپوش فیض آن شده
تامعین چشمه غیبی بدید
شد فراموشش زخواجه وز مقام
زلزله افکند در جانش اله
که بخویش آ بازرو ای مستفید
این زمان دره درا چالاک و چست
بوسه‌های عاشقانه بس بداد
آن زمان مالید و کرد او فرخش
هم چو بدر و روز روشن شد شبش
گفتش اکنون رو به ده و اگوی حال
پای می نشناخت در رفتن زدست
سوی خواجه از نواحی کاروان
کان غلامش دیر می آمد نه زود

تفسیر ابیات

همه کاروانیان سیراب شدند و مشك غلام سیاه پر آب بود . ای غلام، به مشك
آب بنگر که گویی قطره‌ای از آن خالی نشده است ، دیگر زبان به شکایت مگشا
و زشت و زیبا مگو . غلام سیاه از برهان الهی پیامبر حیران گشت . احساس میکرد
که از جای دیگر که خود نمیدانست کجا است ، نورایمان به قلبش سرازیر میگردد .
آن قلمرو لا مکان بود که انوار ایمان را بقلبش منعکس میساخت .

آن غلام چشمه‌ای دیده بود که به مشکش سرازیر میکرد، و موجودیت محدود و شکل‌مشک در مقابل آن چشمه سارنه تنها ناچیز بود، بلکه پرده نازکی بود که با آن چشمه سار غیر طبیعی قابل سنجش نبود. آن نظر الهی که پیامبر در او دمیده بود، همه روپوش های آن موقعیت را بردرید تا غلام سیاه توانست چشمه زلال غیبی را ببیند.

در همان لحظات دیدگان غلام از اشک مالا مال شد و خواجه و مقامش را فراموش نمود. حیرتی باو دست داده بود که دست و پایش بیحرکت و از راه رفتن بازمانده بود. لحظاتی بود که خدا اقیانوس جانش را شورانیده بود و لرزش عجیبی در جانش احساس میکرد که تا آنروز ندیده بود!

پیامبر اکرم از روی مصلحت وضع طبیعی غلام را به او برگردانده و فرمود: اکنون بنخود بیا وای بهره‌مند از فیوضات الهی برو. برو که اکنون وقت حیرت نیست، مقام‌والای حیرت همواره با تو خواهد بود. این زمان در همان حال طبیعی‌ات چالاک باش و برو.

غلام پیش آمد و دستهای پیامبر را به رویش کشید و بوسه های عاشقانه بر- دستهای مبارکش داد. پیامبر هم دستهایش را بروی غلام کشید و مبارك و فرخش فرمود، هماندم رنگ سیاه آن غلام زنگی از نژاد حبشه به سفیدی مبدل گشت. شب تاریکش مانند بدر بلکه چون روز روشن درخشیدن گرفت. آن غلام سیاه جمال یوسفی و دلال و غمزه زیبایان پیدا کرد.

پیامبر فرمود: هم اکنون برو به ده خود و سرگذشتت را بازگو کن. غلام سیاه از هیجان روحی بی‌سر و پا و مست راه افتاد. با مشک پر از آب روان، به جایگاه خواجه‌اش رسید.

خواجه در انتظار غلام نشسته و با حویشتن میگفت: علت چیست که غلام اینقدر دیر کرده است؟

دیدن خواجه غلام خود را سپید و ناشناختن که او است و گفتن که غلام

مرا تو کشته‌ای و خون او ترا گرفته و خدا ترا بدست من انداخت

خواجه از دورش بدید و خیره ماند	از تحیر اهل آن ده را بخواند
راویۀ ما اشتر ما هست این؟!!	پس کجاشد بنده زنگی چنین؟!!
آن یکی بدریست می‌آید زدور	میزند بر نور روز از روش نور
کو غلام ما مگر سرگشته شد؟	یا بدو گرگی رسید و کشته شد؟
یا مگر اورا بکشت این بدگهر	اشترش آورد اینجا از قدر
چون بیامد پیش گفتش کیستی؟	از یمن زادی و یا ترکیستی؟
گو غلام را چه کردی راست گو؟	گر بکشتی و ما حیلت مجو
گفت گر کشتم بتو چون آمدم	چون بیای خود در این خون آمدم
گفت نی‌نی در نگیرد بامنت	راست باید گفت سرّ این فنت
کو غلام من؟ بگفت اینک منم	کرد دست فضل یزدان روشنم
دیده‌ام صدری و بدری گشته‌ام	صاحب فضلی و قدری گشته‌ام
هی چه میگوئی غلام من کجاست؟	هین نخواهی رست از من جز بر است
گفت اسرار ترا با آن غلام	جمله واگویم یکا یک من تمام
زان زمانی که خریدی تو مرا	تابه اکنون باز گویم ماجرا
تا بدانی که همانم در وجود	گر چه از شب‌دیز من صبحی گشود
رنگ دیگر شد ولیکن جان پاک	فارغ از رنگست و از ارکان خاک
تن شناسان زود ما را گم کنند	آب‌نوشان ترک مشک و خم کنند
جان شناسان از عددها فارغند	غرقه دریای بیچونند و چند
جان شو و از راه جان‌جان‌را شناس	یار بینش شو نه فرزند قیاس
چون ملک با عقل یک سر رشته‌اند	بحر حکمت را در صورت گشته‌اند
آن ملک با عقل از یک گوهرند	در پی هم همچو دنبال و سرند

آن ملك چون مرغ بال و پر گرفت
 لاجرم هردو مناصر آمدند
 هم ملك هم عقل حق را واجدی
 نفس و شیطان نیز زاول واحدی
 آنکه آدم را بدن دید اورمید
 آن دو دیده روشنان بوده از این
 این بیان اکنون چو خربریخ بماند
 کی توان باشیعه گفتن از عمر
 لیک گردیده بگوشه يك کس است
 مستحق شرح را سنگ و کلوخ
 این نیاز مریمی بوده است و درد
 جزو او بی او برای او بگفت
 دست و پاشاهد شوندت ای رهی
 ورنباشی مستحق شرح و گفت

وین خرد بگذاشت پروفرف گرفت
 هردو خوش رو پشت همدیگر شدند
 هردو آدم را معین و ساجدی
 بوده آدم را عدو و حاسدی
 وانکه نور مؤمن دید او خمید
 وین دورا دیده ندیده غیرطین
 چون نشاید بر جهود انجیل خواند
 کی توان بر بط زدن درپیش کر
 های وهوئی که بر آوردم بس است
 ناطقی گردد مشرّح با رسوخ
 که چنان طفلی سخن آغاز کرد
 جز و جزوت گفت دارد در نهفت
 منکری را چند دست و پانهی
 ناطقه ناطق ترا دید و بخفت

آیه

« يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا . فَأَسْأَرْتُ
 إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكَلَمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمْتِدِ صَبِيًّا . قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آخَانِي الْكِتَابَ
 وَجَعَلَنِي نَبِيًّا . وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالْأَلْوَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
 حَيًّا . وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْرًا شَقِيًّا . وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ
 أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا . » ۱

آن مردم وقتی تولد عیسی عَلَيْهِ السَّلَامُ را دیدند، رو به مریم (ع) کرده گفتند :
 (ای خواهر هارون ، نه پدر تو مردی زشت کار بود و نه مادرت زناکار . [این
 بچه چیست و از کیست !؟] مریم بطرف کودک نوزاد اشاره کرد [که با او گفتگو کنند

آن مردم] گفتند: ما طفل نوزادی را در گهواره چکونه به سخن گفتن وادار کنیم؟
کودک از گهواره بانگ بر آورد؛ منم بنده خدا، کتاب بر من داده و مرا پیامبر قرار
داده است و مرا مبارک گردانیده هر کجا باشم. و مرا مادامیکه زنده هستم به نماز و زکات
توصیه فرموده است. [و همچنین دستور داده است:]

به مادرم نیکوکار باشم، خدایم مرا جبار شقی نیافریده است. درود بر من
روزی که از مادر متولد شده ام و روزی که از دنیا میروم و روزیکه زنده مبعوث خواهم
گشت.)

« أَلَيْسَ لَنَا عَلَىٰ آفَافِهِمْ وَ كَلِمَاتِنَا آيَاتٌ بِهِمْ وَ قَسَمَدٌ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْفِبُونَ . » ۱

(در امر روز (رستاخیز) بدنهائی آنان مهر میزنیم، دستهایشان با ما سخن
خواهند گفت و پاهایشان بآنچه که اندوخته بودند، شهادت خواهند داد.)

تن شناسان روز ما را گم کنند
آب نوشان ترک مشقه و خم کنند
جان شناسان از عددها فارغند
غرقة دریای بیچونند و چند
جان شو و از راه جان را شناس
یار بینش شو نه فرزند قیاس

تن شناسان و صورت پرستان را با جان پاک انسانی - الهی چکار ؟؟

وقتی که تمام حواس و ادراکات انسانی در شناخت انسان و جهان به نموده‌های
جسمانی و رنگ و شکل و عدد خیره میگردد، موقعی که همه اندیشه و تجسیم و تخیل
و حتی حدس و کشف‌های ظریف انسانی به عرض و طول و سود و زیان و اندازه گیری‌های

روی پرده طبیعت مشغول میشود .

آن پدیده‌های جسمانی و صوری پرده بس ضخیم و تاریک روی دیدگان آدمی میکشد و یا چنان استحکام غیر قابل نفوذ از خود نشان میدهد که انسان نمیتواند کوچکترین توجهی به ماورای آن پدیده‌های آهین داشته باشد، اگر چه ماورای آن پدیده‌ها امور هم‌سنخ آنها بوده باشد .

مثلاً هنگامیکه انسان گرسنه رو به قطعه گوشت بریان شده می‌آورد، هرگز نمیتواند جان آن حیوان را که قطعه گوشت مزبور جزئی از کالبد او بوده است بخاطر بیاورد و درباره آن جان باندیشه و تجسیم فرورود، وقتی که انسانی را از آن جهت که قدرت کار دارد استخدام میکنند و میخواهد کار او را روی مواد عینی متبلور نموده به مقصودش برسد، خود کار و سودی که از آن عایدش خواهد گشت، چنان افق روحی او را فرا میگیرد که جایی برای اندیشه در این باره که آن کارگر انسان است و روح دارد و با چه نیت مقدسی کار میکند، نمیکند .

این توجهات با اینکه کاملاً طبیعی و متعلق به امور طبیعی است، غالباً از نظر مردم ناپدید میگردد، چه رسد باینکه بتواند از صورت و جسم عبور کرده مسائل غیر طبیعی مربوط بآن موجود طبیعی را مورد توجه قرار بدهد .

اگر هم در لحظات بسیار محدود چنین اتفاق بیافتد، یعنی در میان فانی شدن به پدیده‌های صوری و جسمانی موجود، لحظه عظمت جان آدمی مانند بارقه‌ای در ذهنش بدرخشد، فوراً تمایلات و ادراکات معمولی و رسمی اش طوفانی تیره و تار در مغزش ایجاد میکند، که آن بارقه بیدرنگ راه نیستی را پیش میگیرد . و در حقیقت بیش از یک لحظه آن عظمت را نمیتواند درک و تحمل کند .

جلال‌الدین این معنای لطیف را گوشزد کرده و میگوید : «تن شناسان زود مارا

گم کنند» .

بهین جهت است که اکثریت قریب به اتفاق انسانها . با جان آدمی سروکاری ندارند، زیرا نمیتوانند جان خود را درک کنند . چنانکه اگر کسی دارای فرزند

باشد ، نمیتواند عاطفه و محبت فرزندی را درك كند ، و اگر لذت جهان بینی را نچشد نمیتواند لذت جهان بینی دیگران را درك كند . این اصل مسلم است . مسئله ای که در این مورد باعث تأسف بلکه بدبختی جامعه انسانیست ، اینست که غالباً به عدم درك و نچسیدن و ندانستن ها قناعت نمیورزند ، بلکه در صدد انکار و طرد جان شناسان و جهان بینان و حقیقت یابان بر میآیند ، اولاً روح خود را ساقط و تباہ میسازند و سپس سنگ های سر راه آن طلایه داران میاندازند !

ليك گر در ده به گوشه يك كس است
های و هوایی که بر آوردم بس است

در خانه اگر كس است يك حرف بس است

شما ای انسان های راه طی کرده ، شما ای فرشته خویانی که در راه اعتلای انسان و انسانیت گامها برداشته اید .

شما ای رنج دیدگان سنگلاخ دانش و بینش که افتان و خیزان گوهرهای گرانبهائی از معرفت را بدست آورده اید .

شما ای تکاپو کنندگان بیابانهای پراز خار های مغیلان ، در راه ادامه و تثبیت اصول انسانیت با آن چهره های غبار آلود و دستها و پاهای خار خلیده تان .

شما ای قهرمانان پیروز بر تمایلات و خود خواهی ها ، هرگز یأس و نوبه پیدی را بخود راه ندهید ، حقیقتی را که بدست آورده اید در طبق اخلاص تقدیم جامعه بشریت نمایید .

آن حقیقت را که شما در میان صدها هزار هیاهو و جنبجال و انحرافات و کج رویهای بشری مطرح خواهید کرد . هر اندازه هم ناچیز بنظر بیاید ، عاشق مخلصی پیدا خواهد شد که آن حقیقت را در جان خود جای بدهد . جان عاشق حقیقت يك جان نیست ، بلکه اگر درست بنگریم ، او جان جهانی را در درون خود جای داده و

امانت حق را بآن جان جهان یا باصطلاح معمولی تر به وجدان تاریخ خواهد سپرد . بگویند و امتناع نوزید .

اگر چه موج گفتار شماسبی ناچیز باشد ، مگر چنین نبوده است که تاکنون ناچیز نماها بوده اند که چیزهای بزرگ را بوجود آورده اند .

تاریخ را ورق بزیند خواهید دید : چه حوادث كوچك و غیر قابل اعتنا که منشأ بزرگترین حوادث تاریخ گشته و چه دهان های كوچك که اگر حرف میزد ، جزمشت گره خورده کسی به استقبالشان نمیرفت بزرگترین سخن ها را برای بشریت تعلیم کرده اند .

هم اکنون خدا میداند که آینده بشری در گروگان کدامین حوادث ناچیز نما است که همه چیز آینده مانند امواج سربلك کشیده از آنها بیرون خواهد تراوید شنیدنی ها و دیدنی های بسیار محقر در پیشبرد تمدن ها نقش بزرگی داشته است موضوع تخم مرغ کریستف کلمب معروف است ، تخم مرغ بود . که امکان وجود قاره دیگر را در روی زمین به مکتشف مزبور اثبات کرد . این مسئله را آدولف هیتلر هم درك کرده است . او هم می گوید :

« بعضی حقایق بطوری پیش افتاده اند که اگر کسی خوب دقت نکند آنرا نمیشناسد ، ولی غالباً اتفاق می افتد که این حقایق روشن را افراد عادی نمی بینند ، یا لا اقل نمیتوانند بد و خوب خویش را تشخیص دهند .

گاهی از اوقات این حقایق از جلو نظرشان میگذرد ، اما آنرا نمی بینند . بطوریکه غالباً در برابر حقایق بسیار مسلم کور و نابینا میمانند و وقتی کسی بطور ناگهانی قسمتی از آنرا برای آنها آشکار میکند ، برای آنها تعجب آوراست حقیقت هم همین است در اطراف ما صدها و هزارها مسائل بسیار ساده موج میزند که باید با کمی دقت و حوصله آنرا حل کنیم ، اما بقدری کم حوصله و نادان میشویم که مانند تخم مرغ کریستف کلمب برای ما لاینحل میماند . تا شخصی مانند کریستف کلمب پیدا شود . تا بتواند درك کند : چون زمین مانند تخم مرغ گرد و

بیضی شکل است ، میتوان از هر طرفش بسوی دیگر مسافرت کرد ، بدون استثناء بسیاری از مردم در این دنیای وسیع در برابر مشکلات اینطور زندگی می کنند . فکر میکنند که همه چیز را میدانند ، اما مانند کوران ساده ترین مسئله را که هر ساعت هزار بار از جلو چشمانشان میگذرد تشخیص نمی دهند ، آری گاهی سخنی که حقیقت عظمایی را دربردارد مانند همان تخم مرغ است که جلو دیدگان به گوش هر شخصی میرسد ، اما همه کس نمیتواند آن سخن را با محتوایش دریابد . ولی با اینحال باید گفت و نباید امتناع کرد .

دل گفت مرا علم لدنی هوس است تعلیم کن اگر ترا دسترس است
گفتم که الف ، گفت دگر هیچ مگوی
در خانه اگر کس است يك حرف بس است

مستحق شرح را سنگ و کلوخ
ناطقى گردد شرح با رسوخ
این نیاز مریمی بوده است و درد
که چنان طفلی سخن آغاز کرد

اگر شایستگی درك را بدست بیاوریم سنگ و کلوخ جامد در
زیر پای ما ناطقان زبر دستی خواهند بود که احتیاج ما را
بر طرف کنند .

اگر کسی چنین گمان و انتظاری داشته باشد که تمام خواسته های بشری دقیق و روشن و مفصل و مشروح قابل بیان میباشد . و همچنین چنین انتظار و گمانی هم داشته باشد که پاسخ های بشری را بهمان خواسته ها ، بطور دقیق و روشن و مفصل و مشروح از جیبش در می آورد و بعداً برای اینکه انسانهای نازنین خیلی بزحمت نیفتند قلم و کاغذی تهیه میکند و باخط خوانا مینویسد و در اختیار آنان میگذارد !!

این گمان کننده در اطاق انتظار بیمارستان روانی نشسته است ، گمان می کند که حقیقتی را در حال اعتدال روانی از جریان واقعیات انتظار می کشد .

واقعیت اینست که این جویندگان بوده اند که فضای مغزی خود را ازخس و خاشاک و گردوغبار خودخواهی و خیالات و پندارها تصفیه نموده ، جویندگی واقعی شان به سرچشمه اندیشه ناب که در درون آدمیان زیر سنگ بزرگ خود طبیعی قرار گرفته است ، رهنمونشان میگردد . در هیچ موردی اندیشه ناب در درون مغز آدمی بجریان نمیافتد ، مگر اینکه تشنگی سوزان آن انسان بعداً کمتر خود برسد ، در این موقع است که حوادث و حقایق پیش یا افتاده آنچنان صیقلی میگردند که واقعیات را بآن جوینده تشنه نشان می دهند و بقول جلال الدین : در آن موقع است که حتی سنگ و کلوخ بیمقدار برای انسان جوینده واقعی ناطقان زبردستی میشوند .

مثال حضرت مریم و گفتگوی طفل نوزاد (عیسی عَلَيْهِ السَّلَام) در این مورد فوق العاده عالی است که جلال الدین متذکر شده است .

وضع مخصوص حضرت مریم را میتوان مجسم کرد که عمری با عفت و پاکدامنی بسر برده و در دودمانی بسیار پاک بزرگ شده است ، چنانکه در جامعه آنروز به تقوی و فضیلت مشهور شده بود ، لذا مردم به حضرت مریم گفتند : این وضع تو با پاکدامنی پدر و مادرت سازگار نیست ، اتهام به رابطه نامشروع چنان در روح حضرت مریم تأثیر شدید کرد که نیازودرد مقتضی پاسخ و دوا را در او بوجود آورد و خداوند بوسیله گفتگو کردن طفل نوزاد در گهواره آن تقاضا و درد او را درمان نمود .

تفسیر ابیات

[غلام سیاه که اینک بیک انسان سفید و زیبا مبدل شده است ، به خواجه خود میرسد] خواجه وقتی که او را ازدور می بیند بهت زده و مات مانده مردم ده را میخواند که بیابید و ببینید چه وضعی پیش آمده است ! کو آن مشکک و کجا است آن غلام سیاه ما ، آن غلام سیاه زنگی من کجا رفت ؟ ! کسی که ازدور میآید (غلام)

ماه چهارده شبهه است و نور رویش بروشنایی روز پیروز است ! کجاست آن غلام ما ؟ شاید گم شده است ، یا شاید گرگی او را دریده است .

شاید هم این آدم سفیدرو که ازدور میآید ، غلام ما را کشته و قضاو قدر وادارش کرده است که شتر ، او را باخود بنزد ما بیاورد .

وقتی که غلام نزدیک شد ، خواجه از او پرسید : تو کیستی ؟ تو از نژاد یمنی یا ترک زبیا رویی ؟ راستش بگو ببینم : غلام مرا چه کرده ای ؟ اگر او را کشته ای ، بگو ، مگر پردازی راه میانداز .

غلام گفت : اگر غلامت را کشته بودم ، چگونه میتوانستم با پای خود پیش تو بیایم و خون غلامت برگردنم تثبیت شود ! خواجه میگوید : هرگز این حرفهاйт مرا نخواهد فریفت ، این فن وحيله را که با من براه انداخته ای دور بیانداز حقیقت را راست و بی پرده در میان بگذار . غلام من کو ؟

غلام گفت : اینك من غلام تو هستم ، دست عنایت الهی سفید و روشم ساخته است ، من صدر بارگاه نبوت را دیده و مانند ماه چهارده شبهه و صاحب فضیلت و ارزش گشته ام .

خواجه باشکفت بیشتری گفت : با تو هستم ، بتو میگویم : غلام من کجاست ؟ تا حقیقت قضیه را نکویی ، از دست من رهایی نخواهی یافت .

غلام گفت : حالا گوش کن ، بگویم : حقیقت امر چیست ، جریان خود را از آن زمان که مرا خریده ای تا کنون بتو بازگو کنم ، تا بدانی که من همان غلام تو هستم که بودم . با این تفاوت که در گذشته شب تاریک بودم اکنون صبح روشنی از آن شب تاریکی سر بر زده است . رنگ ظاهری من تغییر یافته است ، ولی جان پاک آدمی ، نه رنگی میشناسد و نه سایر ارکان و پدیده های خاکی را .

تن شناسان نادان اگر هم ما را دریابند چون هم سنخ آنان نیستیم ، ما را فوراً گم میکنند . کسی که هدفش آب خوردن است ، مشک و خم را که جز وسیله نگهداری آب چیز دیگری نیست ، رهامی سازد . مردان جان شناس را با کمیت ها کاری نیست

زیرا آنان مستغرق در بای بیچون و چندانند .

توهم اگر بخواهی جان آدمی را بشناسی ، اولاً باید ، خود را از ورطه کالبد مادی بالاتر کشیده مقام والای جان را بدست بیاوری ، سپس شایستگی جان شناسی را حیازت کنی ، قانون هم سنخ بودن است که ملک و عقل را از روی حکمت مانند دو صورت بیک حقیقت در آورده است . فرشته و عقل از یک گوهرند ، در جریان هستی ، مانند دنبال و سر یکدیگرند که از هم جدا نمیشوند . فرشته مانند پرندۀ بال و پر میگیرد و پیرواز در میآید ، عقل بال و پر طبیعی خود را رها میسازد و به فر و شکوه روحانی نائل میگردد . خلاصه ، ملک و عقل یار و یاور همدیگر شده هر دو موجود خوش رو پشتوانه یکدیگرند .

بهمین جهت است که هم فرشته و هم عقل ، حق را دریافته و به آدم سجده کرده اند . در مقابل این دو یار قدیمی ، نفس و شیطان هم سرو دنبال یکدیگر بوده به آدم حسادت و خصومت ورزیده اند ، کسی که از آدم فقط کالبد مادی را می بیند ، از او فرار میکنند و کسی که نور الهی را در او می بیند ، در مقابلش تسلیم و قامتش را منحنی مینماید .

دو دیده آن کسی که آگاه بود از آدم نور الهی را دید ، اما دو دیده نابینا فقط گل ناچیز را می بیند .

بیان اینکه آدم دارای نور است برای آن شخص مفهومی ندارد ، چنانکه خواندن انجیل برای یهود اثری نمی بخشد .

مگر میتوان به شیعه ای که عمر را برای خلافت ناشایست می بیند و نسبت علی را به پیامبر مطابق حدیث منزلت نسبت هارون و موسی میداند ، درباره عمر صحبت کرد . مگر میتوان در نزد آدم کر ساز زد ؟! باینحال باید حقیقت را گفت زیرا در جامعه ای اگر چه یک نفر هم در گوشه ای وجود داشته باشد که شایسته دریافت حقیقت بوده باشد های وهوی حق پرستان اثر خود را خواهد بخشید .

اگر يك فرد يا يك جامعه ای حقیقتاً شایستگی دریافت حقایق را دارا باشد حتی سنگ و کلوخ هم برای آنان ناطقان و تشریح کنندگان اصیل خواهند بود. نیاز و درد واقعی مریم به اثبات پاکدامنی اش، نوزاده گهواره ای را به گفتگو و ادا کرد. آن نوزاد که جزئی از مریم بود. از مریم جدا گشته و به سخن گفتن در آمد اما توای غافل نادان، نمیتوانی صدای اجزای پیوسته خود را بشنوی، ولی روزی فرامیرسد که صدای اعضا و اجزایت را بشنوی، آری در روز رستاخیز دست و پایت به کردارهای تو گواهی خواهند داد، تاکی این صفت انکار و تردید را پیشه خود خواهی ساخت !؟

اگر شایسته شنیدن شرح حقیقت نباشی، زبان ناطق زبردست با دیدن وضع تیره تو از گفتن باز خواهد ماند.

بیان آنکه حق تعالی هر چه داد و آفرید از سموات و ارض و اعیان و اعراض همه با استدعای حاجت آفرید. خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد که امن یجیب المضطر اذا دعاه. اضطرار گواه استحقاق است

هر چه روئید از پی محتاج رست	تا بیابد طالبی چیزی که جست
حق تعالی کاین سموات آفرید	از برای رفع حاجات آفرید
هر که چوینا شد بیابد عاقبت	مایه اش درد است و اصل مرحمت
هر کجا دردی دوا آنجا رود	هر کجا فقری نوا آنجا رود
هر کجا مشکل جواب آنجا رود	هر کجا پستی است آب آنجا رود
آب کم جو تشنگی آور بدست	تا بجوشد آبت از بالا و پست
تا نتراید طفلك نازك گلو	کی روان گردد زیستان شیراو
رو بدین بالا و پستیا بدو	تا شوی تشنه و حرارت را گرو
بعد از آن از بانگ زنبور هوا	بانگ آب جو نیوشی ای کیا
حاجت تو کم نباشد از حشیش	آب را گیری سوی او میکشیش
گوش گیری آب را و می کشی	سوی زرع خشک تا یابد خوشی
زرع جان را کش جواهر مضمراست	ابر رحمت پر ز آب کوثر است
تا سقا هم رهیم آید خطاب	تشنه بائن الله اعلم بالصواب

آیه

« اَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ... » ۱۰۰

[بلکه آیا با آنچه که شرك میورزند با آن خدا مساوی است] که مردم گرفتار / در اضطرار را اجابت میکند و بدی را از آنان برطرف میسازد و شما را در روی زمین جانشینان گذشتگان [یا جانشینان خلیفه الله] قرار میدهد (۱۰۰).

« غَالِيَهُمْ كَيْبَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ

شَرَابًا طَهُورًا » ۱

(لباس های شفاف و نازک و سبز و بافته شده های مستحکم روی بدن آنان را پوشانیده و از اشیاء شفاف نقره‌ای [که فوق العاده زیبا خواهد بود] مزین گشته و خدایشان از شراب طهور آنان را سیراب میکند).

آب کم جو تشنگی آور بدست
تا بچوشد آبت از بالا و پست
تا نژاید طفلك نازك گلو
کی روان گردد ز پستان شیر او

تا احساس نیازمندی نشود قدمی در راه تکامل برداشته نخواهد شد

این اصل احساس احتیاج و تکامل را جلال الدین بایان‌های مختلفی در مثنوی متذکر شده و اهمیت مخصوصی به آن قائل شده است.

این اهمیت کاملاً بجا است و یگانه بشریت مخصوصاً متصدیان پیشبرد قافلهٔ انسانیت این اصل را در دل‌های خود ثبت میکردند و بآن عمل مینمودند. ما برای توضیح اصل فوق‌اولا واحدهای روشن آن را بطور اختصار متذکر میشویم:
واحد یکم - احساس احتیاج را در نهاد هر موجودی [با مقدماتی که پیش از این دربارهٔ موجودات گفته و از آیات قرآنی استشهاد نموده و از بیت جلال الدین که میکوید:

ذرهٔ ما دیدم دهانشان جمله باز گریبگویم خوردشان گردد دراز

اثبات کردیم] در این مبحث سروکار ما تنها با انسان است. انسان حدّ اقل در مراحل از زندگی و در حالات اعتدال روانی نیازمندی خود را برای اشیاء فراوانی کاملاً درک میکند. وجود این احساس جای تردید نیست.

واحد دوم - این احساس بطور منطقی ضروری ایجاب میکند که انسان

در میان دو نقطهٔ نقص و کمال ایستاده و همین موقعیت را هم کاملاً درک کند .

واحد سوم - حقیقتی را که موجب رفع نقص یا موجب انتقال او از نقطهٔ نقص به نقطهٔ کمال است ، درمییابد ، مثلاً نقطهٔ نقص او حالت تشنگی و نقطهٔ کمالش سیرابی و حقیقتی که میتواند او را از آن نقطهٔ نقص به نقطهٔ کمال منتقل بسازد ، همان آب است که باید تحصیل کند و بیاشامد .

اصل احساس احتیاج و تکامل در این حد برای همگان محسوس و قابل دریافت است . بدینجهت است که انسان در این زمینه احتیاجی به مربی و قانون قراردادی و اخلاقی ندارد ، زیرا او خود بخود در همهٔ لحظات زندگی در میان واحدهای سه‌گانه فوق غوطه‌ور است .

آنچه که اهمیت دارد ، اینست که متأسفانه اغلب افراد انسانی همواره اصل فوق را در واحدهای طبیعی و ضروری که زندگی جبری با آن تحمل میکند ، مورد عمل ناخودآگاه خود قرار میدهند .

آنان سؤالی ندارند که پاسخ به سراغشان برود !!

دردی احساس نمیکنند که درمانی در اختیارشان قرار گیرد !!

راهی نمیروند که پاوکفش آنان را پیدا کند !!

جهلی درخود نمی بینند که دانش دستی بسوی آنان دراز کند !!

قانونی برای انسان سراغ ندارند که عدالت از روزنهٔ زندگی‌شان بدرخشد !!

درماندگی درخود نمی بینند که مربی به سراغشان آید !! و بطور کلی حتی

فکری دربارهٔ نقص و کمال نمیکنند که نقص خود را دریابند و کمال راهی بسوی آنها

باز کند !!

چشم باز و گوش باز و این عما ! حیرتم از چشم بندی خدا !!

چه قدر فاصله زیاد است میان اینان و آن هشیارانی که حقایقی را که بطور

موقت و یکجانبه و بی اساس نقص آنها را بر طرف می کند ، کنار میگذارند و بقول

جلال الدین : دنبال آبی که در پیاله کوچکی پیش روی آنان میگذارند نمیروند بلکه ، دنبال دریافت اساس و نتایج تشنگی و سیراب شدن میروند و اقیانوس ها بسراغشان میآید .

احساس نقص بجهت جهل به طعم يك میوه با خوردن مقدار ناچیزی از آن بر طرف میشود ، اما احساس نقص بجهت جهل به واقعیات را با فرا گرفتن چند کلمه حرفه ای و اشباع کردن آن ، اجابت نمودن اشتهای کاذب است نه میل واقعی .
تفاضل و میل واقعی به حقیقت جز با خود همان حقیقت اشباع نخواهد گشت برای تکمیل تحلیل بیت فوق به تحلیل بیت زیر توجه فرمایید : -

رو بدین بالا و پستی ها بدو
تا شوی تشنه و حرارت را گرو

قدم زدن خرامان در راه هموار زندگی استعداد های نهفته انسانی
را به فعالیت نمیرساند

سنگلاخ ها و فراز و نشیب ها و سختی های جاده زندگی مانند ابزار و آلانی است که در دست من انسانی قرار گرفته و « من » میتواند با آن ابزار و آلات معادن نهفته وجود انسانی را استخراج و آنها را در معرض استفاده خود و دیگران قرار بدهد تکاپو در آن ناهمواریها و بالا و پستی ها ، میتواند استعداد و میخوامهم های واقعی انسانی را و بقول جلال الدین تشنگی حقیقی او را آشکار بسازد .

راز موفقیت قهرمانان سازنده تاریخ همین بوده است و بس . آنان بدون درك و ارزیابی استعداد و تشنگی های خود ، با سایر افراد معمولی هیچ تفاوتی ندارند ، بلکه گروهی از آنان را سراغ داریم که اگر در راه بدست آوردن استعداد و تشنگی خود تلاش نمیکردند . از آدمهای معمولی ناتوان تر بودند .

تفسیر ابیات

در این دنیا هر چه بوجود میآید و نشو و نما میکند ، برای رفع نیازی است

که جویندگان در خود احساس میکنند ، نه تنها رویدادها و عوارض و حرکات روینای جهان برای برطرف کردن احتیاجات است ، بلکه -

حق تعالی کاین سماوات آفرید از برای رفع حاجات آفرید
بارها گفته ایم که : - «عاقبت جوینده یابنده بود» مایه اصلی وصول به مقاصد احساس درد است که اصل اساسی مراحم است . اینست قاعده انتقال از نقص به کمال :-

هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا پستی است آب آنجا رود
هر کجا مشکل جواب آنجا رود هر کجا فقری نوا آنجا رود
[به آب های تیره و محدود برای رفع تشنگی هایت قناعت مکن ، اگر دیدی آب های محدود و آلوده تشنگی ترا برطرف کرد ، بدانکه آن تشنگی معلول اشتهای کاذب بوده است . برو] :-

آب کم جو تشنگی آور بدست تا بجوشد آبت از بالا و پست
اگر درمجرای قوانین طبیعی - الهی طفلی احتیاج به شیر نداشت ، آیا ممکن بود که شیری از پستان مادر بجریان بیافند؟! برو ، روبه بالاها و پستی ها و سنگلاخ های زندگانی آنقدر تقلا و تلاش کن ، تا تشنگی واقعی و استعداد نهفته ات چهره بنماید پس از بدست آوردن تشنگی ، از بانگ رعد فضایی ، صدای آب را خواهی شنید . آخر نیازمندیهای تو از گیاه ناچیز پست تر نیست ، تو با احساس نیازمندی گیاه زحمت ها میکشی و آب را بسوی آن سرازیر میکنی و سیرابش مینمایی ، گوش آب را میکگیری و بسوی آن زراعت می کشی که تشنه آن آب است .

جان آدمی هم مزرعه ایست که جواهر گرانبهای استعدادها و فعالیت ها محصول آنست ، اگر این مزرعه احساس نیاز کند ، ابر رحمت الهی که آب کوثر دربر دارد به سراغش خواهد آمد و آنگاه شایسته آشامیدن شراب طهور الهی خواهد گشت . برای بدست آوردن این شایستگی ، یک وسیله در دست داری و بس آن هم سوز تشنگی است .

آمدن زن کافره با طفل شیر خواره بنزد يك مصطفی (ع) و ناطق شدن
 طفل عیسی وار به معجزات رسول خدا

هم از آن ده يك زنی از کافران
 پیش پیغمبر در آمد با خمار
 گفت کودک سلم الله عليك
 مادرش از خشم گفتش هی خموش
 این کیت آموخت ای طفل صغیر
 گفت حق آموخت وانکه جبرئیل
 گفت کو؟ گفتا که بالای سرت
 ایستاده بر سر تو جبرئیل
 گفت می بینی تو؟ گفتا که بلی
 می بیاموزد مرا وصف رسول
 پس رسواش گفت ای طفل رضیع
 گفت نامم پیش حق عبدالعزیز
 من زعزی یاک و بیزار و بری
 کودک دو ماهه همچون ماه بدر
 پس حنوط آن دم ز جنت در رسید
 هر دو میگفتند کز خوف سقوط
 آنکه تعریفش شهنشه خود کند
 آنکسی را که معرف حق بود
 آنکسی را کش خدا حافظ بود
 اندرین بودند کاواز صلا
 خواست آبی و وضوراتازه کرد

سوی پیغمبر دوان شد ز امتحان
 کودکی دو ماهه زن را در کنار
 یا رسول الله قد جئنا الیک
 کیت افکنند این شهادت را بگوش!
 که زبانت گشت در طفلی جریر؟!
 در بیان با جبرئیل من رسید
 می بینی کن بیلا منظر ت
 مر مرا گشته بصد گونه دلیل
 بر سرت تابان چو بدر کاملی
 بر علوم میرساند زین سفول
 چیست نامت باز گو و شو مطیع
 عبد عززی پیش قوم بی تمیز
 حق آنکه دادت این پیغمبری
 درس بالغ گفته چون اصحاب صدر
 تا دماغ طفل و مادر بو کشید
 جان سپردن به بر این بوی حنوط
 جامد و نامیش صد مروق بود
 جامد و نامیش صد صدق بود
 مرغ و ماهی مرورا حارس شود
 مصطفی بشنید از سوی علا
 دست و رو را شست اوزان آب سرد

تفسیر ابیات

از همان ده [بنظر میرسد که مقصود همان ده غلام سیاه است که در داستان گذشته گفته شد.] زنی از کفار برای آزمایش پیش پیامبر اکرم آمد. موقع آمدن معجری بر سر ، و کودک دو ماهه در آغوش داشت. بمجرد اینکه کودک پیامبر را دید. سلام خداوندی را باو رسانید و گفت: ای پیامبر خدا ، بطرف تو آمدمیم. مادرش خشمگین شد و گفت: خاموش باش ، این شهادت را بتو چه کسی تلقین کرد؟! ای کودک نوزاد کیست که این سخن گفتن را بتو آموخت که زبانت سخن را مانند بزرگان می کشد.

[احتمال هم میرود که مقصود از جریر همان شاعر فصیح و معروف بوده باشد.]

کودک پاسخ داد: خدا بمن آموخت و جبرئیل هم در بیانش کمکم کرد.
مادر گفت: جبرئیل کو؟ کودک جواب داد: اگر نمی بینی به بالای سرت نگاه کن. جبرئیل بالای سر تو ایستاده و مرا با انواع دلایل راهنمایی میکنند.
باردیگر مادر گفت: تو جبرئیل را می بینی؟ گفت: بلی ، بالای سرت مانند بدر فروزان ایستاده و اوصاف پیامبر را بمن تعلیم میدهد و از پستی به اعتلا صعودم میدهد. سپس پیامبر اکرم از کودک پرسید: نام تو چیست؟ مطیعم باش و پاسخم را بگو.

کودک گفت: نام من در نزد خدا عبدالعزیز است ، اما این قوم نادان نامم را عبد العزی نامیده اند [عزی نام بت بزرگی بود که قریش آن را می پرستیدند] اما من ، سوگند بخدایی که بتو پیامبری عطا فرموده است ، از عزری پاك و بری و بیزارم. آن کودک دو ماهه با چهره درخشان همچون بدر فروزان ، مانند مردم راه طی کرده و بسدر معارف رسیده درس رسایی میگفت.

در همان لحظه بوی عطر آگین بهشتی بمشام مادر و کودک رسید. بوی عطر-

آگین حنوط بهشتی چنان مادر و کودک را مست کرد که از زایل شدنش می ترسیدند
و میگفتند : مرگ بهتر از قطع شدن این بوی روح افزا است . کسی (پیامبری) را
که خداوند متعال توصیفش کند ، جمادات و نباتات صدگونه صفای او را نشان خواهند
داد . کسی را که حق معرفش باشد جمادات و نباتات صدگونه تصدیقش خواهند کرد .
کسی را که خدا حافظ اوست ، مرغ و ماهی نگهبانش خواهند بود . مادر و کودک و
پیامبر و یارانش در چنین منظره شگفت انگیزی بودند که بانگ اذان بلند شد و
پیامبر شنید و آبی خواست و تجدید وضو کرد .

.....

ربودن عقاب موزه رسول (ص) را و بردن برهوا و نگون کردن و از موزه
ماری سیاه فرو افتادن

موزه را بر بود يك موزه بیای
موزه را بر بود از دستش عقاب
پس نگون کرد و از آن ماری فتاد
زان عنایت شد عقابش نیکخواه
گفت هین بستان و روسوی نماز
من زادب دارم شکسته شاخمی
بی ضرورت کش هواقتوی دهد
این جفا دیدیم و خود بود آن وفا
تو غمم بردی و من در غم شدم
دل در آن لحظه بخود مشغول بود
دیدنم آن غیب راهم عکس تست
نیست از من، عکس تست ای مصطفی
عکس ظلمانی همه گلخن بود
عکس بیگانه همی کوری بود
پهلوی جنسی که خواهی می نشین

هر دو پاشت و بموزه کرد رای
دست سوی موزه برد آن خوش خطاب
موزه را اندر هوا برد او چو باد
در فتاد از موزه يك مار سیاه
پس عقاب آن موزه را آورد باز
از ضرورت کردم این گستاخی
وای کاو گستاخ پائی می نهد
پس رسولش شکر کرد و گفت ما
موزه بر بودی و من درهم شدم
گرچه هر غیبی خدا ما را نمود
گفت دور از تو که غفلت از تورست
مار در موزه به بینم درهوا!
عکس نورانی همه روشن بود
عکس عبدالله همه نوری بود
عکس هر کس را بدان ای جان بین

گفت دور از تو که غفلت از تو رست
دیدنم آن غیب را هم عکس تست
مار در موزه به بینم در هوا
نیست از من عکس تست ای مصطفی
روح مردان الهی پر تو افکنی‌ها دارد که حتی در درون هم‌نشینان
هم منعکس می‌گردد .

هر گونه شکفتی که در دنیا می‌شنوید . اولاد این باره بیندیشید که منشأ
بروز آن شکفتی چیست ؟ اگر دیدید منشأ آن موضوع بهت انگیز موجودات غیر
انسانی است بدقت بیشتری بپردازید . از عوامل و شرایط آن موضوع جستجو کنید
و چنین فرض کنید که شما بایک خلاف قانونی روبرو شده‌اید .

آنقدر فحوص و کوشش کنید ، تا موضوع چهره واقعی خود را بشما نشان بدهد .
اما اگر آن موضوع شکفت انگیز را از فرد انسانی دیدید ، بجهت وسعت و
عمق و عظمت روح انسانی آنرا انکار نکنید ، چنین تلقی کنید : که در باره موجود
انسانی چنان چیزی امکان پذیر است .

این تسلیم ، پذیرش خلاف قوانین هستی در نوع انسانی نیست ، جهان انسانی
قابل مقایسه با جهان سنگ و کلوخ و درخت و آب نیست . انسان موجودیست برتر از
طبیعت ، لذا قوانین و خواصش هم برتر از طبیعت می‌باشد .

اینکه جلال الدین می‌گوید : انعکاسی از دل مردان الهی در درون دیگران
ایجاد میشود بانظر به عظمت فعالیت و گیرندگی روح کاملاً درست و قابل لمس است .
در آنموارد که راهرو واقعی بادل پاک و بامحض گیرندگی باروح بزرگ رهبر درحال
تماس واقع میشود ، گاهی بوسیله نگاه رهبر ، گاهی بایکی از حرکاتش که بدیگران
قابل اعتنا نیست ، گاهی بایک جمله که از دهانش برمی‌آید ، حقایقی در درون راهرو
شکوفان می‌گردد که باصداها اندیشه و منطق امکان پذیر نیست .

این بآن معنی نیست که اندیشه و منطق یوچ است ، بلکه مقصود اینست که اندیشه و منطق میتواند تا وصول انسان به گیرندگی و اندیشه ناب بدرقه راه آدمی باشد .

تفسیر ابیات

پیامبر اکرم وضورا گرفت و خواست که موزه‌هایش را بپوشد ، ناگهان عقابی از هوا فرود آمد و موزه را ربود و پرواز کرد و سپس موزه را از هوا رها کرد ، موقع سرنگون شدن موزه ، مار سیاهی از توی آن بزمین افتاد .

عنایت الهی عقاب را خیر خواه پیامبر نمود . آنکاه عقاب به پیامبر گفت : ای پیامبر خدا ، ضرورت مرا وادار کرد که گستاخی نموده موزه‌ات را ربودم و بهوا بردم و الاً من از ناچیزی و ادبی که به پیشگاهت دارم ، حیوانی شکسته شاخ بیش نیستم .

وای بحال آنانکه بدون ضرورت قدم بر میدارند و از روی هوا و هوس فتواها می‌دهند .

پیامبر اکرم تشکر کرد و فرمود : ما این جفای ظاهری ترا دیدیم ، ولی میدانستیم که این جفای تو عین وفا بود .

تو موزه مرا ربودی و مرا از غم واقعی که در انتظارم بود نجات دادی و من بظاهر غمگین گشتم .

اگر چه خداوند منان همه غیب‌ها را بما تعلیم فرموده ولی دلم در آن لحظه اشتغالی به خود داشت .

عقاب گفت : ای پیامبر عزیز . غفلت از جان تو دور است ، زیرا پدیده غفلت نمیتواند ترا دچار خود سازد .

تو همیشه آگاهی ، آگاهی من هم انعکاسی از درون درخشان تو بود . من با این ناتوانی در اوج فضا مار را در موزه به بینم ؟ ! این بینایی از من نیست ، بلکه انعکاسی

از روح والای تست .

عکس حقیقت نورانی همه جا روشن و عکس ظلمات، همه جا را گلخن و تاریک
میسازد . عکس بنده الهی همه نوراست و فروغ ، عکس مردم بیگانه از انوار الهی
کوری ویرگی است .

ای جان عزیز ، بیندیش و انعکاسات گوناگون درون هر کس را دریاب . آنگاه
بهمنشینی هر جنسی که دلت میخواهد در آی .

وجه عبرت گرفتن از این حکایت و یقین دانستن آن مع العسر یسرا
 عبرتست این قصه ای جان مر ترا
 تا که زیرک باشی و نیکو گمان
 دیگران کردند زرد از بیم آن
 زانکه گل گر برگ برگش میکنی
 گوید از خاری چرا افتم بغم
 هر چه از تو یاوه گردد از قضا
 ما التصوف ؟ قال وجدان الفرح
 آن عقابش را عقابی دان که او
 تا رهاند پاشرا از زخم مار
 سمعت لاتأسوا علی ما فاتکم
 لیک گفت آن فوت شد غمگین مشو
 گر بلا آید ترا انده مبر
 کان بلا دفع بلاهای بزرگ
 راحت جان آمد ایجان فوت مال

آیه

« لِيَسْتَأْذِنُوا عَلَيَّ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . » ۱

(تا بآنچه که از دست شما رفته است و بآنچه که به شما اصابت نموده است ،

اندوهگین نباشید .)

« لِيَسْتَأْذِنُوا عَلَيَّ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

فَخُورٍ . » ۲

۱ - آل عمران آیه ۱۵۲ .

۲ - الحديد آیه ۳ .

(تا بآنچه که از شما فوت شده است متاسف نباشید و بآنچه که خدا بشماداده است ، شادمان نگردید و خداوند هیچ متکبر و بخود فخر کننده را دوست ندارد .)

زانکه گل گر بر گش بر گش میکنی
خنده نگذارد نگردد منثنی
گوید از خاری چرا افتم به غم
خنده را من خود زخار آورده ام

اگر انسانها میدانستند که عامل اساسی ترین خنده های آنان هماهنگی

مرموزی با گریه های آنان دارد ، عظمت دیگری داشتند

در آن هنگام که گلی را پرپر میکنی ، گل بودن و زیبایی و عطر دلامیز خود را که جزء هویت آن است فراموش نمیکند ، بلکه آن نگاه که برای عطر کشی دسته هایی از گل را میجوشانی . از دست تو فرار نمیکند زیرا پس از آنکه آبتس گرفته شد ، راه مشام آدمیان را پیش خواهد گرفت .

زوال زیبایی چشمگیرش که او را به مغز و روح آدمی نزدیک تر خواهد کرد . او را بشکل خار در نمیآورد ، زیرا میداند که زیبایی و خنده هایش را مرهون چگونگی ساختمان درونی آدمی است که در مقابل خار و بوته های زشت گیاهان بدبو برمی نهد . و خریدارش میگردد ، و از نابودی در زیر پای عوامل فساد نجاتش میدهد و بجای آنکه بالجن و کنافات خاک تیره درآمیزد ، به آستانه روح آدمی رهسپارش میکند . نیز کیست که بداند که آن خارها بانیش های تندش در جریان وجودی گل چه کارها که انجام نداده است . برای گوش فرا دادن به روایت محبوب همان اندازه نقش خنده در روان آدمی مؤثر است که عامل گریه و بقول جلال الدین :

خنده از لطف حکایت میکند گریه از قهرت شکایت میکند
این دو پیغام مخالف در جهان از یکی دلبر روایت میکند

« وَ آتَهُ هُوَ أَصْحَكَ وَ آبَتْكَ . وَ آتَهُ هُوَ آمَات وَ أَحْيَا . » ۱

(و بتحقیق او (خد) است که میخنداند و میگریاند و او است که میمیراند و زنده میگرداند) .

ما التصوف ؟ قال وجدان الفرخ
فی الفؤاد عند اتیان الترح

تصوف چیست ؟ شادمان بودن دل در طوفان‌های غم‌انگیز

مسلم است که نباید مقصود جلال‌الدین از تصوف، مکتب بی‌اعتنایی به حقایق و واقعیات جاریه هستی بوده باشد. تصوف حرفه‌ای مرادف کلمه هیپی‌گری دوران ما است، با این تفاوت که او خدایی در درونش میسازد و با بازی با آن خدا بی‌اعتنایی بهمه چیز را از آن بیرون می‌آورد و هیپی خود بلا تکلیفی برای خویشتن می‌پردازد و بیخیالی‌را از آن حاصل میدارد.

این گونه تصوف بارها در کتاب مثنوی مردود و بابیانات گوناگون مطرود شده است . بلکه باید مقصود جلال‌الدین عرفان واقعی و مثبت بوده باشد که از جمادی بمیرد و نامی شود و از نامی بمیرد و حیوان شود و از حیوانی بیرون رود و به قلمرو انسانی وارد گشته، بار دیگر متولد گردد و گام از انسان فراتر نهد و فرشته‌خو گردد و :
بار دیگر از ملك پر آن شود آنچه آن در وهم ناید آن شود
این تحول و تکامل که جدی‌ترین پدیده جهان هستی است باشوخی بیخیالی‌گری‌های تصوف حرفه‌ای هرگز بدست نمی‌آید .

حتی معرفی که جلال‌الدین در باره تصوف میکند و میگوید : تصوف عبارتست از دریافت شادی قلبی در موقع فرود آمدن عوامل غم‌انگیز ، نیز نمیتواند مقام والای معرفت و « شدن » را توضیح بدهد ، زیرا رضایت و تسلیم را در مدانه در مقابل

ناملائیات بیرون از اختیار، شکفتگی روحی مافوق شکفتگی خنده و شادمانی می باشد. اگر هم در کلمات پیشمنازان معرفت این جمله دیده شود که مرد الهی همیشه خندان است. باید درست دقت کرد و مقصودشان را که عبارت است از تسلیم و رضایی که نوعی از شکوفائی و انبساط کلی روح را در بردارد، دریافت. وقتی که ابن سینا میگوید:

« أَعَارَفُونَ الْمُتَمَتِّزِينَ إِذَا وُضِعَ عَنْهُمْ دَسُّ مُقَارَكَةِ الْبَدَنِ وَانْفَكُوا عَنِ الشَّوَاغِلِ خَلَصُوا إِلَى عَالِمِ الْقُدْسِ وَالسَّعَادَةِ وَانْتَمَعُوا بِالْكَمَالِ الْأَعْلَى وَحَصَلَتْ لَهُمُ اللَّذَّةُ الْعُلْيَا. » ۱

(انسانهایی که گام به قلمرو معرفت نهاده و پاکی روحانی بدست آورده اند، در آن هنگام که چرکی های مجاورت با بدن از آنها برکنار شود و از اشتغالات مادی جدا شوند، یکسره رو به عالم قدس و سعادت گام میگذارند و با وصول بکمال اعلا به نعشه درمیایند و لذت علیا برای آنان حاصل میگردد.)

مقصودش نعشه و لذت از سنخ خنده روانی که نقطه مقابل رکود و گریه روانی است، نمیباشد، بلکه آن انبساط روحی عالی است که مافوق گریه و خنده بوده و در آن حالت روح از مجرای انقباض و انبساط بکلی فراتر رفته است، زیرا آن در حالت، حیرت بسیار عالی مانند هاله های افق روح را فرا گرفته است، بدین جهت است که نعشه و لذت علیای آمیخته با حیرت بسیار عالی و احساس مافوق تمام عظمت هارا نمیتوان باخنده و انبساط روانی که متصوفه حرفه ای ادعا میکنند قابل مقایسه دانست. دلیل دیگر که برای برتری این انبساط از انبساط ها و انقباض های روانی معمولی میتوان آورد، همانست که ابن سینا در عبارت دیگر گوشزد میکند:

« الْأَلْتِفَاتُ إِلَى مَا تَنَزَّهَ عَنْهُ شُغْلٌ وَالْإِلْتِفَاتُ بِمَا هُوَ طَوَّعَ مِنَ النَّفْسِ عَجْزٌ وَالتَّبَهُجُ بِرِذْوَةِ الذَّاتِ مِنْ حَيْثُ هِيَ الذَّاتُ وَإِنَّمَا جَالِحٌ قِيَّةٌ وَالْإِقْبَالُ بِالْعُلْيَةِ

عَلَى الْحَقِّ خَلَاصٌ . ۱

(التفات و توجه به موضوعاتی که انسان سالک از آنها برکنار شده است موجب مشغولیت است و توجه به مساعدت نفس اماره به نفس مطمئننه ، زبونی و ناتوانی است ، سرور و احساس لذت به موقعیت عالی که ذات سالک بدست آورده است ، اگر چه آن موقعیت برحق بوده باشد ، گمراهی است ، روی نمودن بطور کلی بطرف حق جلّت عظمتّه خلاصی نهایی است) .

بلی ، آن انبساط مافوق پس از تنزل از قلمرو مافوق طبیعی به صحنهٔ اعضاء مادی بشکل فرح و خنده‌های روانی و ظاهری نمودار میگردد .

اما از نظر ماهیت سنخیتی با آن فرح و خنده ندارد ، نظیر آنکه در موقع فروزان شدن روح بآبارقه‌های الهی دیدگان آدمی بطرف آسمان یا بهر چیز دیگر خیره میشود ، لذا مقصود این سینما از عبارت زیر هم همین معنی است که متذکر شدیم او میگوید :

« أَلْعَارِفُ هَشُّ بَشٍ بِشَامٍ يُبْجَلُ الصَّغِيرَ مِنْ تَوَاضَعِهِ كَمَا يُبْجَلُ الْكَبِيرَ وَيَنْبَسِطُ مِنَ الْخَامِلِ مِثْلَ مَا يَنْبَسِطُ مِنَ النَّبِيهِ وَ كَيْفَ لِأَيْهَشُ وَ هُوَ قَرْحَانٌ بِالْحَقِّ وَ يَكُلُّ شَيْئًا فَيَأْتَهُ يَرَى فِيهِ الْحَقَّ . . . ۲ »

(انسان عارف دارای نشاط و چهرهٔ باز و لبخندی بلبان دارد . با تواضعش انسانهای محقر را ، همچنان شادمان میسازد که بزرگان را . باشخاصی که فکر راكد دارند همانگونه انبساط نشان میدهد که بمردم باهوش و آگاه . چگونه و چرا بانشاط نباشد ، باینکه بجهت برقرار ساختن رابطه باحق و با همهٔ اشیاء ، غوطه‌ور در مرح و شادی است ، زیرا او در همه چیز حق را می‌بیند .)

بعبارت دیگر لبخند و نشاط عارف در مقابل انسانها و سایر اشیاء رمزی از پذیرش ارتباط آنها با خدا است ، نه اینکه عین همان خنده و انبساط معمولی روانی بوده باشد .

تفسیر ابیات

ای جان من ، داستان عقاب و ربودن کفش پیامبر اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسیلهٔ عبرتی است برای تو که رضایت به حکم الهی را برای تو تعلیم میدهد .

در این داستان و نظایر آن دقت کن شاید که زیرک و هشیار باشی و در حوادث ناگهانی فوراً بدگمان نگردی ، اگر هم دیگران از بیم آن حوادث زرد شوند ، تو مانند گل خندان باش و سود و زیان به نوسانت در نیآورد .

تو اگر گلی را پرپر کنی و برگ‌هایش را از همدیگر جدا کنی از آن وضع زیبایش منصرف نمیشود و خندهٔ خود را رهانمیسازد . گل که همدم خار است ، همواره باخویشتن میگوید : چرا بجهت یک خار در غم و اندوه فرو روم ، مگر من خنده را از خود خار بدست نیآورده‌ام .

هر مطلوب مورد علاقه‌ات را که صرصر نندوز قضا از دستت بر باید ، نه تنها غم و اندوهی بخویشتن راه مده ، بلکه شادان و شکوفان باش که بلا و آفت سخت‌تری را از تو دور ساخته است .

عرفان چیست ؟ دریافت خوشحالی در قلب در موقع ورود اسباب غم و اندوه . اگر قضای الهی عذابی برای تو بفرستد ، مانند همان عقاب است که موزهٔ پیامبر را ربود و بهوا رفت تا ما را از آن بیرون کند و پای پیامبر را از نیش مار مصون بدارد . ای خوشا بآن عقل که گرد و غبار جهل و هوی چهرهٔ آنرا ناریک نساخته است .

خدای ما فرموده است : بآنچه که از دست شما می‌رود تاسف نخورید ، اگر گرگی بیاید و گوسفندان را هلاک کند حسرت نخورید و ناراحت نباشید .

آری هرگز به از دست رفته‌ها غمگین مباشید ، زیرا رفتن کهنه‌ای از دست همواره آمدن مطلوب نوی را نوید میدهد .

پس در مقابل بلاها و زیانها خود را بچنگال اندوه مسپار ، زیرا چنانکه گفتیم : بلا و زیان کوچک بدبختی‌ها و گرفتاری‌های سخت‌تر و بزرگ‌تر را دفع میکند . وقتی که مالی از دستت می‌رود ، ناراحت مباش ، زیرا مال زیاد جز وبال چیزی نیست .

استدعا نمودن آن مرد از موسی زبان بهایم یا طیور

که بیاموزم زبان جانوران
عبرتی حاصل کنم در دین خود
در پی آبت و نان و دمدمه
باشد از تدبیر هنگام گذر
کاین خطر دارد بسی درپیش و پس
نز کتاب و از مقال و حرف و لب
گرم تر گردد همی از منع مرد
هر چه چیزی بود از تو چیز یافت
لایق لطفت نباشد ای جواد
یأس باشد گر مرا مانع شوی
سخره کردستش مگر دیو رجیم
ور نیاموزم دلش بد میشود
رد نکردیم از کرم هرگز دعا
دست خاید جامه ها را بر درد
عجز بهتر مایه پرهیزکار
که بتقوی ماند دستش نارسان
که ز قدرت صبرها بدرود شد
از بالای نفس پر حرص و غمان
که بدان خو کرده است آن سیدغول
گلشکر نکوارد آن بیچاره را

گفت موسی رایگی مرد جوان
تا بودکز بانگک حیوانات و دد
چون زبانهای بنی آدم همه
بوکه حیوانات را وردی دگر
گفت موسی روگذرکن زین هوس
عبرت و بیداری از یزدان طلب
گرم تر شد مردزان منعش که کرد
گفت ای موسی چونور تو بتافت
مر مرا محروم کردن زین مراد
این زمان قائم مقام حق توئی
گفت موسی یارب این مرد سلیم
گر بیاموزم زبان کارش بود
گفت ای موسی بیاموزش که ما
گفت یارب او پشیمانی خورد
نیست قدرت هر کسی را سازوار
فقر ازین رو فخر آمد جاودان
زان غنا و زان غنی مردود شد
آدمی را عجز و فقر آمد امان
آن غم آمد ز آرزوهای فضول
آرزوی گیل بود گیل خواره را

زان غنا و زان غنی مردود شد
که ز قدرت صبرها بدرود شد

معمولا قدرت و نیرومندی صبر و تحمل را نابود میسازد

قدرت مفهومی است بسیار وسیع و دارای مصادیق بی‌شمار که جامع مشترک آنها عبارت است از وسیله راه بازکردن به عملی ساختن خواسته‌ها . این وسیله با نظر بمعنای وسیعی که دارد ، از زیبایی صورت گرفته تا عظمت روح ، از هشیاری و استعداد نبوغ آمیز گرفته تا مقام و ثروت و شهرت و حتی نسب... را شامل میشود .

گمان نمی‌رود کسی پیدا شود که بهره‌ای از خرد داشته باشد و قدرت را چیز بدی بداند ، زیرا بقای طبیعت و انسان وابسته به نیروهایی است که در اشکال گوناگون مشغول فعالیت است . بدست آوردن قدرت ، در حقیقت تحصیل بهترین وسیله برای بازکردن میدان به گسترش و انفاذ موقعیت است که قدرتمند بآن نائل میگردد . این مسئله قابل تردید نیست و نیچه تا اینجا صحیح میگوید .

اما با نظر به جنبه مادی انسان که همواره او را بسوی مادیت و بزرگداشت خود طبیعی می‌راند ، مسئله قدرت بصورت مرگبار ترین سلاح در می‌آید و تاریخ بشری را بصورت یادداشت هایی از سرگذشت يك كشتارگاه ، با اشکال مختلفش در می‌آورد .

بسیار بندرت اتفاق افتاده است که انسانی به اقتدار برسد و ناتوانی خود را بوسیله همان اقتدار نشان ندهد ، قدرت و طغیانگری دو رفیق قدیمی هستند که دست بهم میدهند و اولاً برکنار شدن صاحبان خود را از لیست انسانیت اعلام میکنند و سپس زندگی و مرگ انسان‌ها را در اختیار آنان میگذارند .

آنچه که تاکنون در محاسبات مربوط به قدرت ، برای کاروان ناخودآگاه بشریت مطرح نشده است ، آن قدرت واقعی است که نیرویی به صاحبش می‌بخشد

که از قدرت طبیعی ناخودآگاه سوء استفاده نکند .

آری ، انسان خیلی ناتوان است ، زیرا نمیداند که او قدرتی دارد که میتواند از داشتن قدرت موجودیت خود را تباه نسازد .

این انسان با آن همه فرهنگها و تمدن ها و هزاران کتاب مانند قرآندا اجتماعی و روح القوانین و اصول قوانین . . . نتوانسته است این نیرو را بدست بیاورد که قدرت های کورانها را به نیروهای بینا مبدل بسازد و بنظر میرسد که این قدرت های ناخودآگاه و تفسیر و توجیه نشده که هنوز بشکل مواد کوه آتشفشان به مزارع و آبادیها و جان های آدمیان پرتاب می شود و با تشریفات و اصول آراسته ای ، مورد تمجید قرار می گیرد ، باین زودبها و با دست خود انسان های قدرت پرست ، بطور منطقی توجیه شود و آنان از این نعمت خدادادی که در نهاد حیات کلی بشری بوسیله افراد و طبقات بودیعت گذاشته شده است بهره مند گردند دریغاً !! .

خود جلال الدین هم در آیات بعدی صریحاً بهمین نکته اشاره کرده و گفته است که :

قدرت سرمایه سوداست همین وقت قدرت را نگهدار و ببین

تفسیر ابیات

جوانی به حضور حضرت موسی عَلَيْهِ السَّلَام میرسد و میگوید : ای پیامبر خدا ، زبان جانوران را بمن تعلیم فرما ، باشد که از بانگ و صدای آنان در دین خود عبرت ها بگیرم ، زیرا زبانهای آدمیان همه و همه برای بدست آوردن آب و نان و دمدمه کار میکنند . شاید که حیوانات سخنان دیگری درباره عالم گذران بسوی ابدیت داشته باشند .

موسی :- برو ، از این هوس درگذر ، این کار خطرناکست ، برو از خدای مهربان برای خود عبرت و بیداری بطلب ، نه از کتاب و سخن و آب و زبان . وقتی که حضرت موسی او را از خواسته اش منع فرمود ، بحکم «انسان برای بدست آوردن چیزی که

از آن ممنوع شده است حریص تر می باشد . « جوان با اشتیاق بیشتری گفت :
.. ای موسی ، تویی که انوار الهی از تو میتابد و همه اشیاء از وجود تو بهره مند
است ، بدین جهت شایسته مقام والای تو نیست که مرا محروم بسازی .

موسی در آن حال با خدا برآز و نیاز پرداخته عرض میکند : پروردگارا ، مگر
این مرد ساده لوح را شیطان مطرود به سخریه گرفته است که چنین تقاضایی میکند!
اگر زبان حیوانات را باو تعلیم دهم بزبان او تمام خواهد شد و اگر تعلیمش ندهم از
من بد دل خواهد گشت !

خداوند فرمود : ای موسی ، خواسته او را اجابت کن شأن ما اینست که دعا را
هرگز طرد نمیکنیم .

موسی عرض کرد : خداوند ، او به اندوه و پشیمانی دچار خواهد گشت و دست خود
را با دندانش خواهد گزید و جامه خود را پاره خواهد کرد .

آری ، قدرت پدید آمده است که با مزاج هر کسی سازگار نیست ، بهمین جهت است
که ناتوانی مایه پرهیزکاری و تقوی میباشد . فقر بدان سبب فخر ابدیست که بگناه
دست نمیآید و به تقوای خود میماند . بی نیاز و بی نیازی بدان جهت مطرود است که
احساس قدرت صبر و شکیبایی در مقابل حق و حقیقت را از آدمی سلب میکند .
ناتوانی و فقر انسان را از بلای نفس طمعکار و جوشاننده غم و اندوه در امان نگه میدارد .
این همه غم و اندوه که بر سر آدمی میریزد ، ناشی از آرزوهای بیجا است که انسان
شکار شده شیطان با آنها عادت کرده است . این اصل اساسی است که

آرزوی گل بود گل خواره را گلشکر نگوارد آن بیچاره را

وحي آمدن از حقتعالی بموسی علیه السلام که بیاموزش چیزی را که
استدعا می کند یا بعضی از آن

هر چه میگوید بلطف خود شنو
برگشا در اختیار آن دست او
ورنه میگردد بناخواه این فلک
کااختیار آمد هنر وقت حساب
نیست آن تسبیح جبری سودمند
تا که غازی گردد او یا راه زن
نیم زنبور عسل شد نیم مار
کافران خود کان زهری همچو مار
تا چو نحلی بشن لعاب او حیات
هم ز قوتش زهر شد دروی پدید
اهل تسویل هوا سم الممات
ز اختیار است و حفاظ و آگهی
متقی و زاهد و حق خوان شوند
هین که تاسر مایه نستانند اجل
وقت قدرت را نگه دار و بین
در کف درکش عنان اختیار
که مرادت زود خواهد کرد چهر
دیو دادستت برایت مکر درس
کاین مرادت افکند در صد تعب

بعد از آن وحي آمد از حضرت کداو
گفت یزدان تو بده بایست او
اختیار آمد عبادت را نمک
گردش او را نه اجر و نی عقاب
جمله عالم خود مسبیح آمدند
تیغ در دستش نه از عجزش بکن
زانکه کرمنا شد آدم ز اختیار
مؤمنان کان عسل زنبور وار
زانکه مؤمن خورد بگزیده نبات
باز کافر خورد شربت از صدید
اهل الهام خدا عین الحیات
در جهان این مدح و شاباش وزهی
جمله نندان چون که در زندان روند
چون که قدرت رفت کاسد شد عمل
قدرت سرمایه سود است هین
آدمی بر خننگ کرمنا سوار
باز موسی داد پند او را بمهر
ترك این سودا بگو و زحق بترس
هین برو در دسر خود کم طلب

آیه

« وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ جَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا . « ۱

(بتحقیق ما اولاد آدم را اکرام نمودیم و آنان را در خشکی و دریا بر امانداخته و از مواد پاکیزه با آنان روزی نصیب کردیم و آنان را بر مقدار زیادی از مخلوقات ، نوعی از برتری بخشیدیم .)

گفت یزدان تو بده بایست او
بر گشا در اختیار آن دست او

.....

ز آنکه گر منا شد آدم ز اختیار
نیم ز نبور عسل شد نیم مار

آیا نیروی اختیار آدمی است که موجب اکرام خداوندی گشته است؟

از مجموع آیات جلال الدین در این عنوان (وحی آمدن از حق تعالی ...) چنین برمیآید که اولاً جلال الدین پدیدهٔ اختیار را در انسان تصدیق میکند ، سپس ملاک ارزش انسانی را که خداوند باو عنایت فرموده است در آن اختیار می بیند که انسان را از سایر موجودات جدا نموده او را در مقامی برتر میگذارد .

مسلم است که سخنان جلال الدین در مبحث جبر و اختیار فوق العاده گوناگون و در هم و بر هم است ، گاهی روش او مانند روش جبر یون محض بوده ، انسان را مجبور میداند ، گاهی دیگر او را دارای اختیار معرفی میکند ، بارسوم نظریه ای شبیه به نظریهٔ اشعریون ابراز میدارد . موقعی هم برای انسان اختیاری شبیه به امر بین الامرین مکتب تشیع مطرح میکند . گاهی میگوید :

« این نه جبر ، این معنی جبری است . »

باز در موارد دیگر میگوید :

و ر بود این جبر عامه نیست جبر آن آماره خود کامه نیست
گاه دیگر قیومیت مطلقه الهی را پیش می کشد و روشی ما فوق جبر در پیش
میگیرد .

البته در دفتر پنجم مخصوصاً و در دفاتر دیگر بطور عموم و گاهگاهی اختیار
را صد درصد ترجیح میدهد ، از آنجمله همین مورد بحث و تحلیل ما است .
نکته ای که باید در نظر گرفت ، اینست که قدرت انتقالات ذهنی جلال الدین
و تسلط شکفت انگیزی که بآوردن مثال و شاهد دارد ، در هر يك از نظریات گوناگون
و متضادی که در مسئله جبر و اختیار ابراز می دارد ، مطالب شایسته تامل و اندیشه ای را
مطرح میکند .

ما در دفتر پنجم مبحث مشروحو در روش های متنوع جلال الدین در مسئله
جبر و اختیار وارد خواهیم کرد .

موضوع دیگر که در ابیات مورد تحلیل باید مطرح شود ، استدلال جلال الدین
به وجود اختیار در انسان است . و می خواهد علت تمجید و تکریم خداوندی را درباره
انسان ناشی از پدیده اختیار معرفی کند .

بنظر میرسد این استدلال صحیح نیست ، زیرا اختیار میتواند بهترین دلیل به
عظمت روانی و اهمیت کارگاه مغز آدمی بوده باشد و این عظمت و اهمیت با قطع نظر
از هدف گیری و محصولی که ایجاد خواهد کرد وارد منطقه ارزش ها نمیباشد . لذا میتوان
گفت : مقصود از «ولقد کرما» بیان ارزش مطلق برای انسان نیست . بلکه اشاره ای
به عظمت و اهمیت وجودی او در میان سایر موجودات است و اگر این تفسیر را برای
«تکریم» نپذیریم ، مجبوریم دهها آیات دیگر را که انسان را از نظر طبیعت مادّیش
مانند سایر موجودات ، بلکه پست تر از آنها معرفی میکند ، تاویل نابجا کنیم .

مگر اینکه مقصود از اختیار اعتلای روح آدمی و برتر رفتن آن از همه
انگیزه ها و عوامل پست مادیات بوده باشد . و معلوم است که چنین اختیاری را همه

بنی آدم بدست نمیآوردند .

دلیل دومی که جلال‌الدین برای اثبات اختیار میآورد ، موضوع مدح و ستایش است که شایسته افراد نیک کردار است ، زیرا اگر کار نیکو بدون اختیار صورت بگیرد ، آن کار قابل توصیف است ، نه قابل مدح و ستایش .

این مطلب هم از یک جهت درست است و از جهت دیگر صحیح بنظر نمیرسد ، زیرا اگر مدح و ستایش مانند مالیدن روغن به ماشین بوده باشد که کار خود را مطابق وضع مطلوب انجام بدهد ، دلیلی برای اختیار نمیباشد ، چنانکه مذمت و تقبیح با این دیدگاه مانند چکش زدن و ذوب کردن آهن است برای هدف های مطلوب .

ولی از آن جهت که مدح و ستایش بطور صددرصد متوجه شخصیت آدم نیک کردار می شود ، بدان دلیل که سردورهایی ها توقف نموده سنجش ها صورت داده و بدون اینکه تحت تأثیر يك انگیزه ماشینی قرار بگیرد ، راه عالی و انسانی را پیش گرفته است ، میتواند دلیل اختیار بوده باشد .

تفسیر ابیات

سپس از خداوند متعال بموسی عليه السلام وحی میشود که برو و از راه لطف خواسته آن جوان را اجابت نما . تو آنچه را که آن جوان لازم میدانند به او بده و دست اختیار او را در این کار بگشای .

نمک همه عبادتها اختیار است ، والا همه موجودات این گردون بزرگ در حرکت و مشغول عبادتند . گردش و حرکت جهان طبیعت را نه پاداشی است و نه کیفری ، زیرا موقع محاسبه روی اختیار تکیه خواهد شد .

[البته مقصود از اینکه جهان طبیعت اختیاری ندارد ، آن نیست که ما همه جهان را شناخته ایم و هیچ گونه اختیار از هیچ نوع در آنها وجود ندارد . این ادعا بهیچ وجه شنیدنی نیست ، مخصوصاً بانظر به بعضی از آیات که میگوید : پس از آنکه بزمین و آسمان دستور دادیم که مطابق مشیت ما بجزریان بیافتند ، آنها از روی

اختیار و اطاعت بحرکت اقتادند .

(قالنا اتینا طاعین) [

همه عالم مشغول تسبیح و ذکر خداوندی هستند ، اما چون آن تسبیح از روی جبر صورت میگیرد ، لذا سودمند نیست .

[این مطلب هم چنانکه در بالا گفتیم ، باید مورد تامل قرار بگیرد] برای با ارزش بودن کار و حرکت ، اولاً باید اختیاری وجود داشته باشد و آنگاه بآن صاحب اختیار -

نیغ در دستش نه از عجزش بکنن تا که غازی گردد او یا راه زن
بدلیل وجود اختیار در آدمی است که مورد تکریم الهی گشته است ، او در قسمت دارد : قسمتی از عسل زنبور عسل ، و قسمتی از زهر مار . محصول مردم با ایمان بوسیله هدف گیری های الهی عسل و محصول وجود کفار تبهار زهر مار است .

انسان با ایمان میکوشد و مواد شایسته را جذب میکند و مانند زنبور عسل لعابش مایه حیات میگردد و آشامیدنی های کافره لجن کثیف است که زهر تولید میکند .

مردمی که شایسته الهام خدائی هستند ، سرچشمه آب حیات و آنانکه در فریبندگی هوا و هوس غوطه و راند سم مرگبار هستند . برای پذیرش پدیده اختیار کافی است که به مدح و ستایش و تحسین بنگرید که مردم شایسته از آنها بر خوردار میگردند .

مردم تبهار وقتی که در اثر تبهار بهایشان بزندان میافتند تقوی و زهد در پیش میگیرند و ورد آنان یا حق یا حق است ، اما این گرایش ها بدانجهت که از روی ناگزیری است کوچکترین ارزش ندارد . زیرا وقتیکه قدرت و اختیار از دست رفت اعمال صادره بی مغز و بی اساس و فاقد ارزش میباشد .

بهوش باش و بخود بیا ، اکنون که گرد باد اجل چراغ عمرت را خاموش

نکرده و هنوز سرمایه ات را در اختیار خود داری --

قدرت سرمایه سود است هین وقت قدرت را نگهدار و ببین

آدمی بر خنک کر منا سوار در کف درکش عنان اختیار

[برگردیم بداستان موسی : --] موسی بار دیگر از روی محبت باو پند داد

و فرمود که : مقصود تو بزودی چهره خود را نمایان خواهد ساخت ، بیا این سوداراکه

به سرت زده است از خود دور کن و از خدا بترس ، این شیطان است که این درس را

برای مکر بازی خود بتو تلقین میکند .

برو، برای خود وسیله درد سر مساز . اگر مقصودت روا شود به صدها مشقت

خواهی افتاد .

قانع شدن آن مرد طالب بتعلیم زبان مرغ خانگی و سگ واجبت موسی علیه السلام

نطق مرغ خانگی کاهل پراست	گفت باری نطق سگ کلاو برد راست
نطق این هر دو شود بر تو پدید	گفت موسی هین تودانی در رسید
ایستاد او منتظر بر آستان	بامدادان از برای امتحان
پاره نان بیات آثار زاد	خادمه سفره بیفشاند و فتاد
گفت سگ کردی تو بر ما ظلم رو	در ربود آن را خروسی چون گرو
عاجزم در دانه خوردن در وطن	دانه گندم تو تانی خورد و من
تو توانی خورد و من نی ای طروب	گندم و جورا و باقی حبوب
میربائی این قدر را از سگان	این لب نانی که قسم ماست آن

تفسیر ابیات

آن جوان میگوید: ای پیامبر خدا، اقلا نطق سگ را که بر در خانه ام مقیم است و نطق مرغ خانگی را که حیوان اهلی و بامن در تماسند، بمن تعلیم فرما. حضرت موسی میفرماید: بر آورده شدن مقصودت نزدیک شده است، نطق آن دو بر تو آشکار خواهد گشت.

آن جوان برای آزمایش صبحگاه منتظر ایستاده بود، خدمتکار سفره را آورد و خرده نان ها که بقیه خوراکی بود به پیش آن دو حیوان پاشید. خروس فوراً قطعه ای از آن پاره نان ها را مانند اینکه در گرو او بود، برداشت و آماده خوردن گشت سگ به خروس گفت: تو بما ظلم کردی زیرا تو میتوانی دانه گندم و جو و سایر حبوبات را بخوری، اما من از خوردن هر گونه حبوبات عاجزم. این حاشیه نان که قسمت ما سگان بود تو آنرا ربودی!!

جواب خروس سگک را

پس خروسش گفت تن زن غم مخور
اسب این خواه سقط خواهد شدن
مرسگان را عید باشد مرگ اسب
اسب را بفروخت چون بشنید مرد
روز دیگر همچنان نان را ربود
کای خروس عشوه گر چندان دروغ
اسب کش گفتمی سقط گردد کجاست؟
گفت اورا آن خروس با خیر
اسب را بفروخت جست او از زیان
لیک فردا استرش گردد سقط
زود استر را فروشید آن حریص
روز نالت گفت سگک با آن خروس
تابکی گوئی دروغ ای بیفروغ؟!
گفت او بفروخت استر را شتاب
چون غلام او بمیرد نانها
این شنید و آن غلامش را فروخت
شکرها میکرد و شادبها که من
تازبان مرغ و سگک آموختم

که عوض بدهد خدا زین بد دگر
کز روز فردا سیر خور کم کن حزن
روزی وافر بود بی جهد و کسب
پیش سگ شد آن خروسک روی زرد
آن خروس و سگک بر و لب برگشود
ظالمی و کاذبی و بی فروغ
کوراختر گوی و محرومی ز راست
که سقط شد اسب او جای دگر
آن زیان انداخت او بر دیگران
مرسگان را باشد آن نعمت فقط
یافت از غم و ز زیان آن دم محیص
ای امیر کاذبان باطل و کوس
دوغی ای نااهل دوغی دوغ دوغ
لیک فردایش غلام آید مصاب
بر سگک و خواهند ریزند اقربا
رست از خسران و رخ را بر فروخت
رستم از سد واقعه اندر زمن
دیده سوء القضارا دوختم !!

تفسیر ابیات

در مقابل داد و فریاد سگک ، خروس چنین پاسخ داد که بروکنار ، زیاد اندوه کین
مباش ، خداوند بجای پاره نانی که من خوردم عوض بهتری بتو خواهد داد .
میدانی قضیه از چه قرار است ؟ درست گوش کن ، فردا اسب این خواهه ما

خواهد مرد. و آنکاه تو از لاشه آن اسب سیر میخوری و شکم را از اندوه و عزا در میآوردی. البته روزمرگ اسب عید شما سگان است، در آن روز بدون کوشش و کسب روزی فراوان در مییابید.

وقتی که جوان این نطق سگ و خروس را شنید، فوراً اسب را برد و فروخت. آن خروس بجهت خلاف واقع درآمدن وعده‌ای که به سگ داده بود خجل شد. روز دیگر باز خروس پاره نان را ربود و خورد و سگ فریادش بر آمد:

کای خروس عشوه گر چند این دروغ ظالمی و کاذبی وبی فروغ پس کو، چطور شد، کور ستاره شناس و منجم! ای حیوان منحرف! تو که میگفتی اسب خواجه خواهد مرد!؟

خروس که واقعا اطلاع داشت، گفت: آری اسب خواجه مرده است ولی در جای دیگر. جوان اسب را فروخت و زیان مرگ اسب را بگردن دیگران انداخت، اما ناراحت مباحث، فردا قاطرش می‌میرد و نعمت لاشه او فقط بشما سگان خواهد رسید. خواجه باشنیدن این حرف قاطر را هم برد و فروخت و از غم و از زیان قاطر هم نجات یافت. روز سوم سگ به خروس گفت: ای پیشرو دروغگویان که باطل و کمر نای در ردیف اول یاوه‌گویان قرار گرفته‌ای، ای بی‌فروغ و بی‌اساس، تاکی اینقدر دروغ خواهی گفت!؟

خروس گفت: آری دوست عزیزم خواجه استر را هم فروخت و استر رفت پیش مشتری مرد. اما مژده دیگر بتو بدهم فردا غلام این خواجه میمیرد، اقر بایش نان‌های زیادی به شما سگان و خواهنده‌های دیگر خواهند داد.

خواجه این خبر را که شنید، غلام را هم برد و فروخت و از خسارت مردن غلام هم رهایی یافت.

آنکاه خوشحالی و شکر گزارانها میکرد که چه موفقیت بزرگی بسرانم آمده است از آن موقع که زبان حیوانات را آموختم، از آنها را از خود دور و دیده سوء.

خجل گشتن خروس پیش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده

روز دیگر آن سگ محروم گفت	کای خروس ز از خاک و طاق و جفت!
چند چند آخر دروغ و مکر تو	خود نپر د جز دروغ ازو کر تو
گفت حاشا از من و از جنس من	که بگردیم از دروغی ممتحن
ما خروسان چون مؤذن راست گو	هم رقیب آفتاب و وقت جو
پاسبان آفتابیم از درون	گر کنی بالای ما طشتی نکون
پاسبان آفتابند اولیا	در بشر واقف ز اسرار خدا
اصل ما را حق پی بانگ نماز	داد هدیه آدمی را در جهاز
گر بناهنگام سهو از ما رود	در اذان آن مقتل ما میشود
گفت ناهنگام حی علی الفلاح	خون ما را میکند خوار و مباح
آنکه معصوم آمد و پاک از غلط	آن خروس جان وحی آمد فقط
آن غلامش مرد پیش مشتری	شد زیان مشتری آن یکسری
او گریزانید مالش را ولیک	خون خود را ریخت اندر باب نیک
یک زیان دفع زیانها میشدی	جسم و مال ماست جانها را فدای
پیش شاهان در سیاست گستری	می دهی تو مال و سر را میخوری
اعجمی چون گشته ای اندر قضا	می گریزانی ز داور مال را

تفسیر ابیات

روز دیگر فرا رسید، سگ محروم از غذا به خروس گفت: ای یارو گو، چه شد آن دانایی های تو؟! خیلی طاق و جفت میگفتی، تا چند و تا کی دروغ و مکر پردازی راه خواهی انداخت؟! از آشیانه وجود تو پرنده ای جز دروغ نمی پرد! خروس گفت: حاشا، ما جنس خروسان، با دروغی خود را در بوته آزمایشات و بلاها نمی افکنیم. ما پاسبانان خورشیدیم و نمیگذاریم در حرکتش کوچکترین اشتباه و انحرافی رخ بدهد، ما نکهبان آفتابیم اگر چه ما را در زیر طشت جای بدهند که هوا

و آفتاب و ستارگان را هم نه بینیم .

نژاد ما خروسان هدیه ایست که خداوند برای مجهز شدن آدمیان برای نماز فرستاده است . اگر ما نابهنگام بانگ بر آوریم و حی علی الفلاح بگوییم ، فوراً خون مامباح میشود .

آری همه خروسان انسان نما بانگ‌های نابهنگام دارند . کسانی که معصوم و از خطا و غلط بدورند ، جان‌های پاکی هستند که گیرندگی و حی در آنان بوجود آمده است . غلام خواهد پیش مشتری بینوا مرد و زیانش باو وارد گشت .

درست است که خواه مال را از حیطة تصرف خود خارج و زیان را بدیگری وارد ساخت ، ولی اگر درست بنگری خواهی فهمیدی که آن ساده لوح خون خود را ریخت و جانش را از دست داد .

اگر او بهمان زیان کوچک (مرگ اسب) ملتزم میشد ، آنهمه زیانها بر او وارد نمیکشت . بدینسان جسم و مال مافدای جان ما است .

تو موقعی که مورد کیفر قرار میگیری باید داخت کیفر مالی جان خود را نجات میدهی ، تو بداند جهت که در قلمرو قضای الهی لال و راكد شده‌ای ، مال را از داور داوران میگریزانی و نمیدانی که بجای آن مال ، جان در خطر سقوط خواهد افتاد .

خبر کردن خروس از مرغ: خواجه

گاو خواهد کشت وارث در حنین
روز فردا نک رسیدت لوت زفت
در میان کوی یابد خاص و عام
برسگان و سائلان ریزد سبک
بد قضا گردان این مغرور خام
مال افزون کرد و خون خویش ریخت
کان بلا برتن بقای جانهاست
چون کند تن را سقیم و هالکی
تا نمیند داده را جایش بدل
آن خداست آن خداست آن خدا
نور گشت و تابش مطلق گرفت
کی فقیری بی عوض گوید که گیر
او پیاز گنده راندهد زدست
بر دکانها شسته بهر این عوض
واندرون دل عوضها می‌تنند
که نگیرد آخرت آن آستین
من سلامی ای برادر و السلام
خانه خانه جابجا و کو بکو
هم پیام حق شنیدم هم سلام
من همی نوشم بدل خوش ترزجان
کاتش اندر دودمان خود زده‌است
زان بود اسرار حقش در دولب

لیک فردا خواهد او مردن یقین
صاحب خانه بخواید مرد و رفت
پاره‌های نان و لالنگک و طعام
گاو قربانی و نانهای تنک
مرگ اسب و استرو مرگ غلام
از زیان مال و درد آن گریخت
این ریاضتهای درویشان چراست
تابقای خود نیابد سالکی
دست کی جنبد بایثار و عمل
آنکه بدهد بی امیدی سودها
یاولی حق که خوی حق گرفت
گاو غنی است و جز او جمله فقیر
تا بنیند کودکی که سیب هست
این همه بازار بهر این غرض
صدمتاع خوب عرضه میکنند
یک سلامی نشنوی ای مرد دین
بی طمع نشنیده‌ام از خاص و عام
جز سلام حق توهین آن را بجو
از دهان آدمی خوش مشام
وین سلام باقیان بر بوی آن
زان سلام او سلام حق شده است
مرده است از خود شده زنده بدر

مردن تن در ریاضت زندگیست رنج این تن روح را پایند گیست
گوش بنهاده بُد آن مرد خبیث می شنود او از خرو سش این حدیث

تفسیر ابیات

[خروس اطلاع دیگری به سگ میدهد و میگوید:] فردا خواجه ما بطور قطع میمیرد، بازماندگانش گاو در عزایش خواهند کشت. فردا غذای فراوان بتو خواهد رسید. فردا پاره‌های نان و لقمه‌های فقیرانه برای خاص و عام فراوان خواهد بود. گوشت گاو قربانی و نانهای نازک و برشته، پیش سگان و گدایان ریخته خواهد شد [خواجه احمق نفهمید که :-]

مرگ اسب و استر و مرگ غلام بد قضا گردان این مغرور خام
از زیان مال و درد آن گریخت مال افزون کرد و خون خویش ریخت

میدانید این اولیاء الله بچه علت تن بر ریاضت و تحمل مشقت‌ها میدهند؟ برای آنکه ریاضت و ابتلاهای بدنی موجب بقای جان آنان است.

اگر سالک راه خدا بقای خود را بعنوان پاداش در نیابد، تن به ابتلا و هلاکت نمیدهد. دست انسانی مادامیکه بدل و عوض داده‌های خود را نبیند حرکت برای دادن نمیکند.

آنکه بدهد بی امیدی سودها آن خداست آن خداست آن خدا
یا ولی خداست که خوی الهی گرفته نور او را پذیرفته و تابش و درخشش مطلق وی عوض را بدست آورده است. بی نیاز او است و بس و جز او همه فقیرند.

انسان فقیر بدون عوض چیزی را نمیدهد. مادامیکه طفل سیب را نبیند و یقین نکند که سیب را باو خواهند داد پیاز گندیده را از دست نخواهد داد.

این همه سوداگران که در بازارها نشسته‌اند، هدفی جز داد و ستد ندارند. صدها متاع خوب عرضه میکنند و در درونشان امید و عزم بدست آوردن عوض وجود دارد. اگر از من میپرسی :-

يك سلامی نشنوی ای مرد دین که نکیرد آخرت آن آستین
خلاصه : -

بی طمع نشنیده ام از خاص و عام من سلامی ای برادر و السلام
مگر سلام حق تعالی که هیچ پاداشی را توقع ندارد، برو، هم اکنون آن
سلام الهی را خانه به خانه جابجا و کوبکوب جستجو کن .
من از دهان آن آدمی که مشام الهی دارد هم پیام حق را شنیده ام هم سلام او را .
سلام بقیه مردم را به طمع همان بوی عطر آگین الهی ، خوشتر از جانم می پذیرم .
میدانی چرا سلام انسان الهی سلام حق است ؟ برای آنکه آتش در دودمان خود
طبیعی اش زده است :-

مرده است از خود ، شده زنده به رب زان بود اسرار حقش در دولب
این مردن های طبیعی که بوسیله ریاضت ها ، کالبدمادی را فرامیگیرد ، زندگی
حقیقی است .

آری رنج این تن است که برای روح پابندگی می بخشد .
خروس خبر مرگ خواجه را به سگ میگفت و خواجه گوش فرا داده و آن
خبر را می شنید .

دویدن آن شخص بسوی موسی بزینهار چون از خروس خبر
مرگ خود شنید

چون شنید اینها دو ان شد تیز و رفت رو همی مالید بر خاک او ز بیم گفت رو بفروش خود را و بره بر مسلمانان زبان انداز تو من درون خشت دیدم این قضا عاقل اول بیند آخر را بدل باز زاری کرد کای نیکو خصال از من آن آمد که بودم ناسزا گفت تیری جست از شصت ای پسر لیک در خواهم ز نیکو داوری چونکه ایمان برده باشی زنده ای هم در آن دم حال بر خواهی بگشت شورش مرگست نی هیضه طعام چار کس بردند تا سوی وثاق پند موسی نشنوی شوخی کنی ! شرم ناید تیغ را از جان تو	بر در موسی کلیم لله رفت که مرا فریاد رس زین ای کلیم چونکه اُستگشته ای بر چه زچه کیسه و همیانها را کن دو تو که در آئینه عیان شد مر ترا اندر آخربیند از دانش مقل مر مرا در سر مزن در روم مال ناسزایم را تو ده حُسن الجزا نیست سنت کاید آن واپس بسر تا که ایمان آن زمان با خودبری چونکه با ایمان روی پاینده ای تا دلش شورید و آوردند طشت قی چه سودت دارد ای بد بخت خام ساق میمالید او بر پشت ساق خویشتمن بر تیغ پولادی زنی آن تست این ای برادر آن تو
---	--

تفسیر ابیات

وقتی که خواجه خبر مرگ خود را شنید ، باشتاب روبه در خانه موسی کلیم
الله رفت و از بیم مرگ روبه خاک پایش میمالید و میگفت : ای کلیم الله بفریادم برس .
حضرت موسی فرمود : تو که خیلی استاد شده ای و میتوانی از چاههایی که دست قضا
برای توکنده است بر جهی . چنانکه اسبواسترو غلام را فروختی ، برو خودت را

هم بفروش !!! و هرزیانی که بتو روی میآورد بگردن مسلمانان تحمیل کن !! و کیسه و همیان و صندوقت را از پول و ثروت پر کن ! من این قضا را از خشت خام دیده بودم و برای تو در آینه نمودار شد .

انسان خردمند آخرین راز را بوسیله دل در آغاز می بیند و کسی که کم دانش است در آخر می بیند .

خواجه بار دیگر گریه وزاری کرد و گفت : ای موسی خوش خصال ، من نیازمند نوازش توام دست عنایت برویم بمال و بر سرم مزین . آن کار ناسزا که از من سرزد ، تو با حسن جزا جبران فرما .

موسی فرمود : وقتی که تیری از کمان جست ، قانون الهی آنست که یکسر بسوی نشانه رهسپار شود و قابل برگشت نیست . اما از خداوند متعال از روی نیکو داوری مسئلت خواهم کرد که در موقع چشم بستن از این دنیا با ایمان بروی . اگر تو با خود ایمان را بسوی آخرت ببری ، در حقیقت زنده جاوید خواهی بود . در همان لحظات حال خواجه دگرگون شد و شورش دل منقلبش کرد و طشتی آوردند . بینوا ، طشت چه سودی دارد ؟ این برگرداندن طعام از پر خوری نیست . این شورش مرگ است که سراسر وجودت را فرا گرفته است . چهار نفر خواجه را بطرف رختخوابش بردند در حالیکه از شدت درد مرگ زان ساق پابه ساق پاهیمالید . آری تو که پند موسی را نشنیدی در حقیقت خود را بادست خود به لبه نیز تیغ یولادین زدی . تیغ یولادین از بریدن شرم نخواهد کرد ، زیرا .

آن تست این ای برادر آن تو

دعا کردن موسی علیه السلام آن شخص را تا از دنیا با ایمان برود

گفت موسی در مناجات آن سحر	کای خدا ایمان ازومستان مبر
پادشاهی کن براو بخشا که او	سهو کرد وخیره روئی و غلو
گفتمش این علم نی در خوردست	دفع پندارید گفتم راوست
دست را برازدها آن کس زند	که عصا رادستش اژدها کند
سرّ غیب آن را سزد آموختن	که زگفتن لب تواند دوختن
در خور دریا نشد جز مرغ آب	فهم کن والله اعلم بالصواب
او بدریا رفت و مرغابی نبود	گشت غرقه دست گیرش ای وود

تفسیر آیات

حضرت موسی علیه السلام در مناجات سحرگاهی عرض کرد: ای خدا ایمان آن مرد را از او سلب مفرما، آقایی کن وبر او ببخش، او سهو کرده وخیره رویی نمود وپای از اندازه اش بیرون نهاد. من باو گفته بودم، این علم در خور تو نیست او گمان میکرد: من میخواهم او را از خود دفع کنم، لذا گفته مراست و بی اساس تلقی کرد. آن کس شایسته دست بردن به سوی اژدها است که دستش بتواند عصای چوبین را اژدها نماید.

آن انسان سزاوار فرا گرفتن علم غیب است که بتواند لب از بازگو کردنش به بندد. جزیرنده دریا بی شایسته پرزدن در سطح اقیانوس نیست. این را بدان خداوند به واقعیات دانانتر است. آن بینوا بدریا رفت ولی مرغابی نبود، لذا خود را با دست خود غرق ساخت، ای خدای مهربان دستش را بگیر.

اجابت کردن حق تعالی دعای موسی علیه السلام را

کرد اجابت آن دعا را کردگار
گفت بخشیدم باو ایمان نعم
بلکه جمله مردگان خاک را
گفت موسی اینجهان مردن است
این فنا جا چون جهان بود نیست
رحمتی افشان بر ایشان هم کنون
تا بدانی که زیان جسم و مال
پس ریاضت را بجان شومشتری
ور ریاضت آیدت بی اختیار
چون حقت داد این ریاضت شکر کن

رحم فرمودش بعبز و افتقار
ورتو خواهی این زمان زنده اش کنم
زنده سازیم این زمان بهر تو ما
آنجهان انگیز کانبجا روشن است
بازگشت عاریت بس سود نیست
در نهانخانه لدینا محضرون
سود جان باشد رهاند از وبال
چون سپردی تن بخدمت جان بری
سربنه شکرانه ده ای کامیار
تونکردی او کشیدت زامر کن

آیه

« وَ اِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ . » ۱

(هیچ چیز نیست : مگر اینکه در نزد ما حاضر هستند).

تفسیر ابیات

خداوند آن دعای او را اجابت و بناتوانی و نیازمندی او رحم فرمود . فرمود :
بلی ، باو ایمان بخشیدم ، ای موسی ، اگر بخواهی اکنون او را زنده میکنم ، نه تنها
او را بلکه همه مردگان در خاک را میتوانم بخاطر تو زنده بسازم .
موسی عرض کرد : خداوند ، اگر زنده شوند بالاخره ، این جهان جای مردن
است ، مردگان را در آن دنیا زنده فرما که جهان نور است . بدانجهت که این
جایگاه فنا جهان وجود دایمی نیست ، بنا بر این برگشتن موقتی سودی ندارد .

[ابوالحسن تهامی در رثای فرزندش میگوید :

وَقَرَأْتُ خُصُوفَ خَيْلِ الشَّبَابِ وَجَادِرُوا
إِنْ كُتِرَتْ فَيَاتِهِنَّ عَوَارٍ

[آنان کاروانیان جوانان بودند که به دیار مرگ شتافتند و مبادرت ورزیدند

اگر هم آنان برگردانده شوند باز عاریتی هستند] .

پروردگارا ، هم اکنون در نهانخانه حضور در پیشگاهت رحمتی بر آنان نثار

فرما . تو بادیدن امثال این حادثه شکفت انگیز باید بدانی که خسارت جسم و مال نتیجه

سودبخشی داشته و ترا از وبال و بدبختی ها نجات میدهد . ریاضت و تزکیه نفس را از جان

خریدار باش ، زیرا با سپردن و از دست دادن تن ، جان را بغنیمت خواهی برد . اگر

دیدی بدون کوشش و اختیار دلت خواهان ریاضت است ، بشکرانه این نعمت عظمی

سزاوار است که سر بدهی .

باین عنایت حق که ریاضت را بتو مطلوب ساخت ، سپاسگزار باش زیرا او بوده

است که با امر کن ترا بآن نعمت عظمی نایل ساخته است .

حکایت آن زن که فرزندش نمی‌زیست ، بنالید جواب آمد که این عوض
ریاضت تست و بجای جهاد مجاهدانست ترا

این حکایت بشنو و وعظی شمر
آن زنی هر سال زائیدی پسر
یا سه مه یا چارمه گشتی تباه
نه مهم بار است و سه ماهم فرح
پیش مردان خدا کردی نفیر
بیست فرزندش چنین درگور کرد
تا شبی بنمود او را جنتی
باغ گفتم نعمت بی‌کیف را
ورنه لایعین رأت چه جای باغ!
مثل نبود این مثال آن بود
حاصل آن زن دید آن رامست شد
دید در قصری نبشته نام خویش
بعد از آن گفتند کاین نعمت و راست
خدمت بسیار می‌بایست کرد
چون تو کاهل بودی اندر التجا
گفت یارب تا بصد سال و فزون
اندر آن باغ او چو آمد پیش پیش
گفت از من گم شد از تو گم نشد
تو نکریدی فصد و از بینی دوید
مغز هر میوه بهست از پوستش
مغز نغزی دارد آخر آدمی

تا نگریدی خسته از نقص و ضرر
بیش از شش مه نبودی عمرور
ناله کرد آن زن که افغان ای اله
نعمتم زو تر رو از قوس فرح
زین شکایت آن زن از درد نذیر
آتشی در جان او افتاد و درد
باغکی سبزی خوشی بی‌ضنتی
کاصل نعمتهاست بیشک باغها
گفت نور غیب را یزدان چراغ
تا برد بوی آنکه او حیوان بود
زان تجلی آن ضعیف از دست شد
آن خود دانستش آن محبوب کیش
کو بجان بازی بجز صادق نخواست
مر ترا تا بر خوری زین چاشت خورد
آن مصیبتها عوض دادت خدا
این چنینم ده بریز از من تو خون
دید دروی جمله فرزندان خویش
بی دو چشم غیب کس مردم نشد
خون افزون تا ز تب جانت رهید
پوست دان تن را و مغز آن دوستش
یکدمی آنرا طلب گر زان دمی

روایت

« عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَأَعَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ . (۱)
(پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ در حدیث قدسی میفرماید: خداوند تبارک و تعالی میفرماید: به بندگان صالحم چیزی آماده کرده ام که نه چشمی آن را دیده است و نه گوشی آنرا شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است .)

تفسیر ابیات

این داستان را بشنو و آن را بعنوان پندی بپذیر ، تا از نقص و ضرری که در این دنیا از نظر جسم و مال و فرزندان بتو وارد میشود ، خسته و دلسرد نگردی .
زنی بود که هر سال پسری میزاید و بیش از شش ماه آن پسر عمر نداشت گاهی هم در ماه سوم یا چهارم میمرد . آن زن ناله ها و افغانها میکرد که ای خدا ، نه ماه بار سنگین فرزند را در شکم می کشم و سه ماه خوشحال میشوم ، پس از سه ماه آن نعمت مانند رنگین کمان که عمری بس کوتاه دارد از دستم میرود ! آن زن پیش مردان الهی میرفت و در باره درد هراس آورش فریادها میزد و شکایت ها میکرد . بدینسان بیست فرزند زایید و همه آنها را زیر خاک سپرد و آتشی در جانش شعله ور بود .
شبی در عالم رؤیا ، بهشت برای او نمودار گشت و باغ سبز و خرم و بدون تنگی و بدون منتی مقابل دیدگانش جلوه نمود .

من آن نعمت عظمای مافوق کیفیت را باغ تعبیر کردم ! بدان جهت است که اصل نعمت های مادی باغ و بوستان است . و الاً باغ چه معنا دارد؟! بلکه چیزی که بعنوان بهشت برای آن زن تجلی کرد ، نه چشمی او را دیده است و نه گوشی او را شنیده است .

تشبیه بهشت به باغ بهمان ملاک است که نور الهی به چراغ تشبیه شده است

۱ - صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۳۹ و جامع صغیر ج ۲ ص ۸۰ و پاورقی مثنوی رضوانی

[این تشبیه در آیه نور است (الله نور السماوات) که ما در مباحث آینده آن را مشروحاً توضیح خواهیم داد]. این تشبیه واقعی نیست ، بلکه تجسیمی است که شاید مردم حیرت زده درباره نعمتهای پشت پرده الهی بویی از آنرا استشمام کنند . خلاصه آن زن در آن رؤیای عالی مست شد و آن تجلی گاه اعلی آن ضعیف را از خود بیخود کرد . در رؤیا میدید که در قصری سر به آسمان افراشته نام او را ثبت کرده اند و او توانست نام خویش را بخواند ، سپس باو نوید دادند که این نعمت از آن اوست ، زیرا در جان بازی صدق و صفایی داشته است ، آری ، خدمت بسیار لازم است تا از آن نعمت عظمی بهره ور گردیم . بدان جهت که تو در پناهندگی بدیگر ان مسامحه روا داشتی خداوند بزرگ عوض آن ناملایمات را بتو عنایت فرمود ، زن میگوید : پروردگارا تا صد سال دیگر بلکه بیش از آن ، هر مدت که بخواهی باردارم ساز و خونم پریز ، من در مقابل پاداشی که هم اکنون میبینم ، تن به رضایت خواهم داد ، آن زن کم کم بیشتر رفت و فرزندان خود را مشاهده کرد ، آنگاه رو بخدا نموده گفت : مهربان خداوند ! این فرزندان ، از آغوش مادری من گم گشتند ، اما از پیشگاه تو مفقود نشدند ، آری ، بدون دیدگان غیب بین ، هیچ کسی بمرحله والای انسانیت نائل نخواهد گشت ، خدای من ! تو رگ مرا مانند طبیبان فصد نکردی که آزار نیشتر بینم بلکه این خون از بینی من بجریان افتاد که از تب روحی نجات پیدا کنم ، بلی ، مغز و میوه از پوستش بهتر است و تن آدمی پوست و مغز روح آن است . بخود بیایید :-

یکدمی آنرا طلب گرزاندمی

مغز نغزی دارد آخر آدمی

در آمدن حمزه رضی الله عنه در حرب بی زره

در جوانی حمزه عمّ مصطفی	ب. از ره میشد مدام اندروغا
اندر آخر حمزه چون در صف شدی	بی زره سر مست در غزو آمدی
سینه باز و تن برهنه بیش پیش	در فکندی در صف شمشیر خویش
خلق پرسیدند کای عمّ رسول	ای هژبر صف شکن شاه فحول
نی که لا تلقوا باید یکم الی	تهلکه خواندی زیغام خدا
پس چرا تو خویش را در تهلکه	می در اندازی چنین در معرکه؟!
چون جوان بودی وز زفت و سخت زه	تو نمی رفتی سوی صف بی زره
چون شدی پیر و ضعیف و منحنی	پرده های لا ابالی میزنی!
لا ابالی وار با تیغ و سنان	می نمائی داروگیر و امتحان!
تیغ حرمت می ندارد پیر را	کی بود تمییز تیغ و تیر را؟!
کی روا باشد که شیری همچو تو	کشته گردد راست بر دست عدو
زین نسق غم خوارگان بیخبر	پند میدادند او را از عبر

آیه

رَأْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . ۱

(در راه خدا انفاق کنید، خود را با دستهایتان به هلاکت نیفکنید .)

تفسیر ابیات

حضرت حمزه بن عبدالمطلب عموی پیامبر اکرم همواره در جنگها با زره جنگی بمیدان میرفت و در آخرین سالها ، هنگامیکه در صف پیکار گران جای میگرفت سر مست و بدون زره پای در رزم میکذاشت ، او منظره بس شگفت انگیزی داشت : -

سینه باز و تن برهنه بیش پیش در فکندی در صف شمشیر خویش
مردم از این وضع فوق العاده حمزه پرسیدند و گفتند ، ای عموی پیامبر وای

هزبر صف شکن وقهرمان قهرمانان ، مگر خداوند نفرموده است ، خویش را با دست خود به هلاکت نیاندازید ؟

این پیام خداوندی را به چه علت مراعات نمیکنی و خود را در طوفان مرگ بار پیکار به شمشیر میسپاری ! تو در هنگام جوانی که نیر و مند و مقتدر بودی ، بدون زره هرگز به مقابل صف دشمن نمیرفتی ، اکنون که پیر و ضعیف و قامتت خمیده است ، چگونه بی باک خود را ب موج لشکر یان دشمن میسپاری !؟

اکنون که دوران کهنسالیت فرا رسیده است با شمشیر و نیزه ، بدون کوچکترین ترس و هراس گلاویز میشوی !؟ مگر شمشیر احترام سالخوردهگان را مراعات میکند !؟ روا نیست که چون توشیر مردی در دست دشمن کشته شود . آن غمخوارگان بی خبر بدین ترتیب برای حمزة بن عبدالمطلب پندها میدادند .

جواب حمزه رضی الله عنه مر خلق را

مرگ می دیدم وداع این جهان
پیش اژدرها برهنه کی شود!؟
نیستم این شهر فانی را زبون
پرهمی بینم ز نور حق سپاه
شکر آن که کرد بیدارم ز خواب
امر لا تلقوا بگیرد او بدست
سارعوا آید مر اورا در خطاب
العجل ای حشر بینان سارعوا
البلا ای قهر بینان اترحوا
هر که گر گش دید بر گشت ازهدی
آینه صافی یقین هم رنگ روست
پیش زنگی آینه هم زنگی است
آن ز خود تر ساوای جان هوش دار
جان تو همچون درخت و مرگ بر گ
ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است
در حریر و قزدری خود رشته ای
هیچ خدمت نیست هم رنگ عطا
کلان عرض وین جوهر است و پایدار
و این همه سیمست وزری بر طبق
کرده مظلومت دعا در محنتی
بر کسی من تهمتی ننهاده ام

گفت حمزه چون که بودم من جوان
سوی مردن کس بر غبت کی رود!؟
لیک از نور محمد ﷺ من کنون
از برون حس لشکرگاه شاه
خیمه درخیمه طناب اندر طناب
آنکه مردن پیش چشمش نهلکه است
وانکه مردن پیش او شد فتح باب
الحدرا ای مرگ بینان بارعوا
الصلا ای لطف بینان افرحوا
هر که یوسف دید جان کردش فدی
مرگ هر یک ای پسر هم رنگ اوست
پیش ترک آئینه را خوش رنگی است
ای که میترسی ز مرگ اندر فرار
زشت روی تست فی رخسار مرگ
از تورستت از نکویستت از بد است
گر به خاری خسته ای خود کشته ای
لیک نبود فعل هم رنگ جزا
مزد مزدوران نمی ماند بکار
آن همه سختی وزور است و عرق
گر ترا آید ز جانی تهمتی
تو همی گوئی که من آزاده ام

دانه کشتی دانه کی ماند بپر
گویداو من کی زدم کس را بعود!
چوب کی ماند زنا را در خلا
درد کی ماند دوا را ای حلیم
چون بیفکندی شد آن شخص سنی
زان عصاره چون است این اعجاب تو
هیچ ماند نی شکر مر قند را
شد در آن عالم سجود او بهشت
مرغ جنت ساختش رب الفلق
گرچه نطفه مرغ با داست وهوا
گشت این دست آن طرف نخل و نبات
جوی شیر خلد مهرتست وود
مستی وشوق تو جوی خمر بین
کس نداند چونش جای آن نشاند
چار جوهر مرتو را فرمان نمود
آن صفت چون بدچنانش میکنی
نسل تو در امر تو آیند چست
که منم جزوت که کردیش گرو
هم در امر تست آن جوها روان
کان درختان از صفات با برند
پس در امر تست آنجا آن جزات
آن درختی گشت از آن زقوم رست
مایه نار جهنم آمدی

تو گناهی کرده ای شکل دگر
او زنا کرد و جزا صد چوب بود
نی جزای آن زنا بود این بلا
مارکی ماند عصارا ای کلیم
تو بجای آن عصاره آب منی
یار شد یا مار شد آن آب تو
هیچ ماند آب آن فرزند را
چون سجودی یار کوعی مرد کشت
چونکه پرید از دهانش حمد حق
حمد و تسبیحتم نماند مرغ را
چون ز دستت رست اینار و زکوة
آب صبرت آب جوی خلد شد
ذوق طاعت گشت جوی انگبین
این سببها آن اثرها را نماند
این سببها چون بفرمان تو بود
هر طرف خواهی روانش میکنی
چون منی تو که در فرمان تست
می دود در امر تو فرزند تو
آن صفت در امر تو بود این جهان
آن درختان مر ترا فرمان برند
چون با مر تست اینجا این صفات
چون ز دستت زخم بر مظلوم رست
چون زخمش آتش تو درد لهازدی

آتش اینجا چو آدم سوز بود
آتش تو قصد مردم میکند
آن سخنهای چو مار و کژدمت
اولیارا داشتی در انتظار
وعده فردا و پس فردای تو
منتظر مانی در آن روز دراز
کاسمانرا منتظر میداشتی
خشم تو تخم سعیر دوزخست
کشتن این نار نبود جز بنور
گر تویی نوری کنی حلمی بداست
آن تکلف باشد و روپوش هین
تا نبینی نور دین ایمن مباحش
نور آبی دان وهم بر آب چفس
آب آتش را کشد آتش به خو
سوی آن مرغابیان رویی گزند
مرغ خاکی مرغ آبی هم تنند
هر یکی مر اصل خود را بنده اند
هم چنانکه وسوسه و وحی الست
هر دو دلآلان بازار ضمیر
گر تو صرف دلی فکرت شناس
ور ندانی این دو فکرت از گمان
تا نماید در تفکر جان تو

آنچه از وی زاد مرد افروز بود
نار کز وی زاد بر مردم زند
مار و کژدم گشت و میگردد دمت
انتظار رستخیزت گشت مار
انتظار حشرت آمد وای تو
در حساب و آفتاب جان گداز
تخم فردا ره روم میکاشتی
هین بکش این دوزخ را کاین فحست
نورك اطفاء نارنا نحن الشکور
آتش زنده است و در خاکست راست
نار را نکشد بغیر نور دین
کاتش پنهان شود یکروز فاش
چونکه داری آب از آتش مترس
می بسوزد نسل و فرزندان او
تا ترا در آب حیوانی کشند
لیک ضد آند و آب و روغنند
احتیاطی کن بهم مانده اند
هر دو معقولند لیکن فرق هست
رختها را می ستانند ای امیر
فرق کن سر دو فکرت چون نخاس
لاخلابه گوی و مشتاق و مران
غبن ناید بر تو و بر خان تو

آیه

« وَ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِمُتَّقِينَ . » ۱

(وشتاب کنید به سوی بخشایشی از پروردگارتان و به سوی بهشتی که پهنای آن آسمانها و زمین است که برای مردم باتقوا آماده شده است .)

« فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ » ۲

(پس پرهیزید از آتشی که وسیلهٔ سوزاندن آن ، مردم و سنگ ها هستند .)
زاهد منی آلاّما جهنّمده اوداوملاز

اونلارکه یانالار اودی بوردان آپاریلار

(ای زاهد ، مرا مفرب در جهنم آتشی نیست آنانکه در جهنم خواهند سوخت آتشش را از این دنیا باخود میبرند) .

« مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ . . . » ۳

(مثل بهشتی که پرهیزکاران بآن وعده داده شده اند ، چنین است که در آن بهشت نهرهای آب صاف بی بو و نهرهایی از شیر که طعم آن تغییر نمیکنند و نهرهایی از شراب که با شامندگانش لذت بخش است و نهرهایی از عسل تصفیه شده است . و برای آنان است از همه میوه ها و مغفرت از خدایشان .)

« لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . » ۴

۱ - آل عمران آیه ۱۳۳

۲ - البقرة آیه ۲۴ .

۳ - محمد (س) آیه ۱۵

۴ - الروم آیه ۴

پیش از این و پس از این امر از آن خداست ، و در چنین روز مردم با ایمان خوشحال میشوند ..)

روایت

« تَقُولُ النَّارُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَزَاءُ يَوْمِئِذٍ فَكَيْفَ يُعَذِّبُهُمْ وَقَدْ آتَوْا بِحُجَّتِهِمْ لَدُنِّي . » ۱

(آتش به مؤمن میگوید ، بگذر و برو ، نور تو شعله مرا خاموش کرد .)

مرگ هر يك اى پسر همرنك اوست
آينه صافى يقين همرنك روست

مرگ و غائله آن

موجوداتی بنام انسان دیده به دنیا می‌کشایند و زندگی را آغاز میکنند ، و سپس چشم می‌بندند و در کام مرگ فرو می‌روند .
هیچ شعله‌ای اسرارآمیزتر و باشکوه‌تر از شعله حیات نیست و هیچ خاموشی مانند خاموشی شعله مرگ بهت‌انگیز نیست .

شعرا و انسان‌شناسان بر جسته‌درهمه چیز سخن گفته‌اند . و بهمه قلمروهای حیات بشری سری کشیده‌اند و مدرکات خود را درباره آنها بازگو کرده‌اند ، ولی منظره‌ای به اهمیت و حشمت و جلال آغاز و پایان زندگی ندیده‌اند .

ما پیش از آنکه در موضوع مرگ مطالبی را بیان کنیم ، به نقل جملاتی از بزرگترین شعرا و سخنوران جهان می‌پردازیم .

ملاحظه خواهید کرد که منظره مرگ چه هیجان‌شکفت‌انگیزی در روح آنان ایجاد کرده و باچه طوفان دهشت‌زا اقیانوس جان آنان را شورانیده است . حتی بعضی از آن انسان‌شناسان با داشتن جملاتی بظاهر ساده که اهمیت مرگ را ناچیز جلوه می‌دهد . غوغای پرشوری درو نشان‌را آکنده است .

الفونس دولامارتین (فرانسه ۱۷۹۰ - ۱۸۶۹)

دای ابدیت ، ای نیستی ، ای گذشته ، ای گردابهای تیره ، باین روزهاییکه در کام خود فرو میبری چه میکنی ؟ آخر سخنی بگویند .

آیا روزی این لذات بی‌ماندرا که بدین بیرحمی از ما می‌ربایید بما باز پس خواهید داد ؟ پس یکدیگر را دوست بداریم ، دوست بداریم و حالا که زندگی چنین به شتاب میگذرد ، از لذات آن بهره‌برگیریم ، زیرا که نه انسان مفروق‌را پناهگاهی

هست و نه دریای زمان را کرانه‌ای . عمر میگذرد و ما را همراه خود بسوی نیستی میکشاند .^۱

الفردد و وینیی

«با خود گفتم : افسوس با وجود عنوان پرطمطراق انسان چقدر من از خود و هموعان خود و از همه که چون من ضعیف و ناچیزند شرم دارم . گفتم : ای حیوانات دلیر ، فقط شما میدانید که چگونه باید زندگی و رنج‌های آن‌را مرانه و داع گفت . اگر فکر کنیم که در روی زمین چه بودیم و چه از خود میگذاریم ، خوب میفهمیم که تنها خاموشی با عظمت و بزرگ است و هر چیز غیر از آن از ضعف خبر میدهد .

آه . ای رهگذر وحشی ، من طرز فکر ترا خوب یافتم . زیرا نگاه آخرین تو تا اعماق دلم رخنه کرد . نگاه تو میگفت :

«اگر میتوانی کاری کن که روح تو بر اثر کوشش و تفکر ، بدین درجه غرور و شهامت که من از بدو تولد خود در دل جنگلها ، بدان خو گرفتم ، دست یابد . نالیدن گریستن ، التماس کردن همه کار بیچارگان و سست عنصران است . اگر مردی وظیفه سنگین خود را بدوش گیرد و آن را در راهی که سر نوشت برای تو معین کرده است بمقصد برسان ، سپس مانند من رنج ببر و بمیرد بی آنکه زبان به شکایت گشوده باشی»^۲

۱ - زیباترین شاهکارهای شعر جهان - آقای شجاع‌الدین شفا س ۱۱۵ در این جملات لامارتین از دست رفتن لذایذ زندگی و خاموشی شعله فروزان را موجب حسرت و حیرت قلمداد میکند و ابدیت را بانیستی یکنواخت مخاطب میسازد . و بهر حال جملات بخوبی حیرت و دهشت او را در مقابل مرگ اثبات میکند .

۲ - زیباترین شاهکارهای شعر جهان س ۱۲۲ و ۱۲۳ جملات بالا موضوع مرگ را بعنوان يك امر رحمتی و ضروری بیان میکند و ناچیزی قدرت آدمی را در عرصه زندگی گوشزد میکند و توصیه‌ای که به مهر خاموشی بر لب زدن در مقابل اسرار حیات مینماید .

ویکتور هوگو (فرانسه ۱۸۰۲ - ۱۸۸۵)

ای رهگذر، آیامیخواهی کلتوپاترا را در بسترش برهنه به بینی؟ بیاد رخلوتکه عشق او هیچکس نیست، زیرا اکنون کلتوپاترا در آغوش ناریدکی و خاموشی برای همیشه در خواب گران رفته است.

اما روزگاری بود که جمال این زن دنیائی را خیره کرده و مردان جهان جز بسوی او بجایی نمی نگرستند.

وقتی که او از جهان رخت بر بست، دنیا غرق ماتم شد، مگر نه در دوران زندگانی وی، پادشاهان نامی بخاطر لبان لعل و دندانهای مرواریدگوش دل و دین از دست میدادند و در آستان خلوتکه عشقش از فرط شوق جان میسپردند؟

بخاطر این زن افراتئوس اطلس را رام کرد و شاپور برای گرفتن قلعه زرین او به زیماندیا آمد و مامیلوس شوش و ترنیتریس پالمیرا بتصرف در آورد.

بخاطر عشق او آنتوان سردار نامی روم راه فرار در پیش گرفت و میان کلتوپاترا و آقائی دنیا که هر دو خود را بدو عرضه داشته بودند، دنیا را رها کرد تا کلتوپاترا برگزیند؟ جلال کلتوپاتر همپایه ربه النوع عشق بود. مژگان اوزنجیری بود که همه دلها را اسیر میکرد، اگر وقتی براستی دل بشری به تپش افتاد، آن وقت بود که صاحب آن دل خود را در بازوان نرم و نوازشگر کلتوپاتر یافت.

حتی نام این ملکه جهان خود برای سرمست کردن کسان کافی بود، هنگامیکه وی لب به تبسم میکشود، دنیا روشن میشد.

وچندان نور و عشق همه جا را فرا میگرفت که زمین بهراس میافتاد. اندام او گویی با آسمان لاجوردین بر آمیخته بود.

شاهانگام زهره از زیر چشم بدو مینگریست و از فرط شرم و حسد زیر ابرها پنهان میشد.

کلتوپاتر مهوش، چون گلی سراسر مصر را معطر میکرد و هنگامیکه برهنه

میشد جمالش چون چهره خورشید درخشان همه دیدگان را خیره میساخت و میسوزانید گل‌های سرخ همه بلطافت ناخنهای انگشتانش رشک میبردند .
ای زندگان، بدیدن آرامگاه پرشکوه او روید ، زیرا زنی که در اینجا خفته، الهه‌ای بود که روزی چند از سر ناز پابر زمین گذاشته و نام ملکه بر خود گرفته بود. روزگاری لب‌خندان این زن ، کمائی بود که ربه‌النوع عشق برای تیر انداختن برگزیده بود . زمانی زیبایی او که از قدرت شیران غر آن فروتر بود ، دل و عقل همه را سیر میکرد .

اما امروز اگر میخواهید بیدار گور او بروید ، نخست انگشت بر بینی گذارید .

این همه قدرت و جلال به چه کار میآید ؟ وقتی که اول و آخر همه چیز مرگ و فناست ! آقایی روی زمین چه سود دارد که خلیفه باشند یا مغان ، اردشیر یاداریوش ارمامیتراس یا سیاسگزار ، خشیارشا یا بخت‌النصر یا اسرعدون ؟
افسوس ! خداوندان جهان ، چون آنتیوخوس و خسرو و اردشیر دراز دست و سز و ستیریس و انیبال ، سیل و اشیل و عمر و سزار همه سپاهیان گران داشتند تا بدست آنان جنگاوری کنند . اما همه مردند و هیچ چیز از ایشان بر جای نماند .^۱

آلفرد دو موسه (فرانسه ۱۸۱۰-۱۸۵۷)

« آیا بقرمانان روزگاران کهن بگوئیم که بار دیگر بر کنکره برجهای رفیع خود بالا روند و ترانه های ساده ای را که روزی افتخارات فراموش شده آنان را بردهان آوازه خوانان دوره گرد میانداخت . از نو بخوانند ؟

۱ - مدرك مزبور ص ۱۳۰ و ۱۳۱ و یکتور هوگو از منظره مرگ در قطعه بالا اوج شعله حیات و حضیض خاموشی مرگ را فوق‌العاده جالب مجسم نموده است . آن شعله حیات که در زیباترین مشعل وجود آدمی زبانه میکشد و آن خاموشی مرگ که حتی برای تماشایش انگشت بر بینی باید گذاشت که بویش مشام تماشاگر را شکنجه ندهد !!

آیا سرود عزارا جامعهٔ سپیدپیوشانیم و از قهرمانان و اترلو بخوایم که ماجرای زندگانی پرشور و شر خویش را با ما در میان گذارند و حکایت کنند که چه اندازه از گوسپندان گلهٔ بشری را با بی‌اعتنایی بدست قصاب مرگ سپردند؟^۱

تیوفیل گوتیه (فرانسه ۱۸۱۱-۱۸۷۲)

کاروان بشری در صحرای پهناور جهان همچنان در جادهٔ دراز سالیان عمر که راه بازگشتن ندارد، راه می‌پیماید و برهنه یا وگداخته در گرمای سوزان روز عرق از جبین فرو میریزد، شیر از دور می‌غرد و طوفان نعره میکشد.

در افق گریزان برج و مناره ای به چشم نمیرسد، تنها سایه ای که بروی زمین میافتد، سایهٔ لاش خوران است که آسمان را در جستجوی طعمهٔ خود در می‌نوردند. کاروان همچنان پیش میرود، ناگهان لکهٔ سبزی نمودار میشود که همه آن را با انگشت بهم نشان میدهند، جنگل سروی است که میان آن جابجا سنگهای سپید به زمین افتاده است.

خداوند نیز برای استراحت ما در صحرای بیکران زمان واحدهایی پدید آورده است که گورستان نام دارد، ای کاروانیان، چرا در انتظارید؟ سر بر زمین نهید و بر خواب روید.^۲

۱ - مدرك مزبور ص ۱۴۲ آلفرد دوموسه در جملات بالا قهرمانانی از انسانها را مجسم میکند که عربده ها و زور بازوهایشان نتوانست از کتش حتمی تیره که گوش مینامیم جلوگیری کند. از طرف دیگر کشته شدن آنهمه انسانها بدست گروهی که چون قصابهای مرگ در و اترلو بیکدیگر می‌نگریستند. باچه بی‌اعتنایی عجیبی تلقی گشت.

۲ - مدرك مزبور ص ۱۴۸ گوتیه آخرین سر منزل زندگی که فرودگاه مرگ است به واحد سر سبز و خرمی تشبیه میکند که در صحرای پهناور زندگی آمادهٔ برای آدمیان است.

بودلر (فرانسه ۱۸۲۱-۱۸۶۷)

« برای من دیگر بهار دلپذیر عطر افشانی نمیکنند ، اکنون زمانه همچون توده برفی که رهگذر نیمه جان را در خود فرو برد ، هر لحظه بیشتر مرا در کام خویش میکشد . از بالای بلندی به کره زمین نظر می افکنم .
اما دیگر سراغ گوشه راحتی برای خویش نمیگیرم . زیرا نیک میدانم که چنین گوشه ای برای من وجود ندارد .
راستی ای بهمن مرگ ، باز هم نمی خواهی مرا در سقوط خویش همراه ببری ؟ »^۳

کلودل (فرانسه تولد ۱۸۶۸)

روز روشن عمر پایان رسیده و سایه شامگاه زندگی لحظه به لحظه نزدیکتر میشود . گذشته ، گذشته ، آینده ای نیز در پیش نیست .
خدا حافظ ای خاطرات کودکی ، خدا حافظ ای یادگار های جوانی ، زیرا اکنون ساعت بازپسین فرا رسیده است . من نیز روزگاری زندگی کردم ، اما اکنون دیگر صدای مردم اینجهان بگوشم نا آشنا است ، برای من همه چیز به پایان رسیده ، تنها هستم و در انتظار نشستم ، دیگر جز اشعه پریده رنگ چراغ که شب های تار مرا روشن میکند ، مونس ندارم .
مثل متهمی که ازدادرسی آخرین بازگشته و کارش یکسره شده باشد ، منتظر نشسته ام .
اوه ، دوران غم من دراز بود ، روزگار غربت بسیار به طول انجامید . راهی بلند پیمودم تا بدینجا رسیدم .

اما راه این سرمنزل را بایای خویش آمدم ، هرچرا خواستم خودم خواستم

۱ - مدرك مزبورص ۱۶۰ بودلر باگذشت سالیان عمر فرا رسیدن سستی و خستگی

ازحیات را که به مرگ منتهی میشود ، تجسیم میکند .

حالا نیز با همه ناتوانی و خستگی ثابت قدم هستم ، دیگر دست از سخن گفتن برداشته‌ام تنها هستم و همچون اسیری ناتوان ، یا همچون گله گوسپندی که بخریداری فروخته شده باشد ، تسلیم و رضایبشه کرده ام ، در انتظار آنم که ساعت آخرین فرا رسد و لحظه آخرین را با خود همراه بیاورد .^۱

مانتسونی (ایتالیا ۱۸۷۳-۱۷۸۵)

« شاید بیدار این منظره آدمکشی ، روح او نفس زنان از پای در افتاد و نومیدی بردش حکمفرما شد ، اما دستی توانا از آسمان فرود آمد و با جوانمردی و بخشندگی او را از کوره راههای پر گل و پرامید بدنیایی آراوتر و آسوده تر بسوی کشتزارهای سرسبز ابدی ، بسوی پاداش نهایی برد ، بدانجا برد که هر چه هست خاموشی و تاریکی و فراموشی است .

ای ایمان ، ای حقیقت جاودانی باشکوه و فکوکار ، که به پیر و زمندی خو گرفته‌ای نام این مرد را نیز در دفتر جاودانی خود بنویس و خرسند باش ، زیرا هرگز سری از این پرافتخارتر و افتخاری از این بیشتر بر آستان توفیر و دنیا مده دیده نشده است ، اما مراقب باش که سخن تلخی در کنار خاک او گفته نشود ، زیرا خدایی که پستی و بلندی میدهد ، خدایی که هم غم و هم شادی می بخشد ، از این پس تنها قاضی خوب و بد او است .^۲

پاسکولی (ایتالیا ۱۸۵۵-۱۹۱۲)

« اما ساعت ناپیدا همچنان زنگ میزند ، همچنان بی اعتنا و خونسرد پیام

۱ - مدرك مزبور ص ۱۶۹ **کلودل** نکتة فوق العاده با اهمیتی را در گذر گاه حیات روبه مرگ دریافته و آن را بازگو میکند و آن اینست که میگوید : « اما راه این سر منزل را با پای خویش آمدم و هر چه خواستم ، خودم خواستم .

۲ - مدرك مزبور ص ۳۴۵ در نظر مانتسونی مرگ سقوط نیست ، بلکه راهی **جموری** کشتزار ابدیت است ، حقیقت جاودانی عظمت هایی را ازرهگذران زندگی و مرگ در خود ثبت میکند و در محکمه قاضی مطلق (خداوند) عرضه میدارد .

رعب آور خود را در گوشم تکرار میکند، همچنان با آهنگ مرموز و مؤدبانه، ولی با ابهت خود سخن میگوید، میگوید وقت رفتن فرا رسیده است، ای صدایی که از آسمان خاموشی آمده ای و مرا به تسلیم و رضا مینخوانی، میدانم که وقت رفتن فرا رسیده، اما برای خدا بگذار اندکی دیگر دیده در دیده خورشید فروزان دوزم و جلوۀ عشق و امید را در آن بنگرم، بگذار روزی چند بفکر خود باشم، روزی چند با گذشته خود زندگی کنم، روزی چند بدان گلی بیندیشم که از میان چمن بمن مینگریست و چشمک میزد.

لا اقل بگذار روزی چند در این کنج انزوا در روی سنگ های خاموش بنشینم و بر زندگانی از دست رفته خود بگریم، اما باز ساعت به صدا درمیآید، باز باخشم و سرسختی زنگ میزند، باز چنانکه گویی بروی من خم شده باشد، در گوشم بانگ میزند: «مگر نمیدانی که از یاران خود، از آنهایی که ترا دوست داشتند و دوست دارند، چقدر دور مانده ای؟ بشتاب، بشتاب، زیرا وقت رفتن فرا رسیده است»

کنگورا (اسپانیا ۱۵۶۱ - ۱۶۲۸)

«ای گلپای زیبا، از من که یکی از جمع شما هستم، بشنوید که میان دیروز و امروز چه راه درازی است، دیروز من با جمال دلفریب خود همه را خیره میکردم امروز حتی شکلی از خود نیز نیستم، دیروز سپیده سحری گهواره مرا با بادهای خود همراه آورد و سایه شامگاهی تابوت مرا همراه برد.

اگر ماه زیبا اندکی از نور خود را بمن وام نداده بوده، حتی شادی آنرا در روشنایی جان سپارم، نیز نداشتم.

۱ - مدرك مزبور ص ۳۵۳ پاسکولی بی اعتنایی گذشت زمان را در نزيك كردن آدمی به منزل که مرگ مجسم میسازد و اما نمیتواند خوشی های چشمگیر زندگی را مانند عشق و امید و زیبایی به سرعت به خاک فراموشی بسپارد.

شما هم هیچیک سرنوشتی جز این نخواهید داشت . ای گل‌های زیبا نمی‌دانید که میان دیروز و امروز چه راه دراز است ؟ دیروز من با جمال دلفریب خود همه را خیره کردم ، امروز حتی شکلی از خود نیز نیستم ، گل شمع‌دانی بامهر بمن مینگرند و میکوشد تا مرا از غم کوتاهی عمر تسلی دهد ، زیرا آنکس که بمن حیات يك روزه بخشیده با واجازت داده است که روزی دوزنده بماند ، من واوهمان زودگذر باغ‌هستیم اما من رنگ بنفش دارم واو قرمز آتشین است .^۱

کالدرون (اسپانیا ۱۶۰۰ - ۱۶۷۱)

« در دنیایی چنان شگفت زندگی میکنم که زندگی ما خود رؤیای شگفت بیش نیست ، تجربه روزگار بمن آموخته است که آدمیزاده عمری را در رؤیا میگذراند و فقط آنوقت بیدار میشود که پایان عمرش فرارسیده باشد .

پادشاه خواب پادشاهی می‌بیند و در این رؤیا فرمان میدهد و سلطنت میکند و پیروز میشود ، اما این پیروزی رادست مرگ بصورت ذراتی ناچیز در می‌آورد و بیاد میدهد . کیست که باز هم هوای حکمفرمایی داشته باشد و بداند که از این خواب شیرین یا کابوس مرگ بیدار خواهد شد . توانگر فقط توانگری می‌بیند و فقیر تنها از رؤیای فقر رنج میبرد .

آنکس که روبزرگی میرود و آنکس که در چنگال غم مینالد ، هر دو اسیر رؤیا و خیالند ، در این دنیا همه در رؤیا بسر میبرند و هیچ‌کس بر این راز آگاه نیست . من نیز که زندانی ام تنها خواب زنجیر های گران می‌بینم که بردست و پایم بسته‌اند .

۱ - کنگورا شروع زندگی و مرگ آن دو حقیقت جدی را در روبروئی طبیعت . با بادهای سپیده سحری و سایه شامگاهی متجلی می‌بیند و حیات را با تمام زیبایی و فریبایی زود گذرتر از آن میداند که در امتداد دوروز شکل و شبحی از خود را در دیدگاه بی‌فروغ انسان نمودار سازد .

زندگی چیست؟ وهم و خیال. زندگی چیست؟ رؤیا و سایه، هذیان و مرگ. ^۱

ساندور الکسندر پتوفی (مجارستان ۱۸۲۳ - ۱۸۴۹)

«ای گل‌های لطیف و زیبا، ای گل‌های افسرده که زینت بخش گورهای مردگانید
بیاس آنکه دیری از شما، از گلبرگ‌های سپید و قرمزتان نگاهبانی کردم، دلدار مرا
تنگ دربر گیرید، سرپای او را در زیر برگ‌های لطیف خود پیوشانید، تا اندام زیبا
و سینه سیمین و بازوان مرمرین و لبان دلپذیر و نوازشگرش را آرامش بخشید، ای
گل‌هایی که اکنون بر روی گور دلدار من جای دارید، اکنون دیگر من تیره روز
افسرده را که از دیرباز غم دل را بادیدار زیبایی و احساس لطف و گرمی شما فرو-
می‌نشاندم ترك گوئید. از من شکسته دل بگریزید و همینجا بمانید و آخر چه سان
میتوانم دلدار را در اینجا بگذارم و شما را با خود بازگردانم.

برای من همان ناله‌های تنهایی خوش است، همان ناله‌های تنهایی و نغمه‌های
جان سوزی خوش است که از سالیانی دراز مونس روز و شب منند. ^۲

هانری اسپیس (سویس تولد ۱۸۷۶)

دیگر هیچ نمیدانم، هیچ نمی‌فهمم، دست بیم و بهت بسوی آسمان بلند
میکنم؛ پیرامون خود دیگر هیچ راهی نمی‌بینم، تاریکی و خاکستر است. همه جا

۱ - مدرك مزبور ص ۳۶۱ و ۳۶۲ جنبهٔ رویائی و خیالی زندگی که نقص آدمی
و جهالت او را به حقیقت حیات بخوبی اثبات میکند، در قطعهٔ کالدرون بخوبی دیده میشود.
ایکاش باین نکته هم تذکر میداد که رؤیا و خیال خاصیت ذاتی آن حیات است که بسراغ
انسان درمجرای مواد و تموجات آنها می‌آید، و اما آن حیات واقعی که انسان پس از سر
برداشتن از گهوارهٔ طبیعت بسراغش میرود و بدست می‌آورد سر تا پا واقعیت است و رؤیا و
خیال نیست.

۲ - مدرك مزبور ص ۳۹۲ پتوفی نتوانسته است در قطعهٔ بالا موقعیت آدمی را در جریان
زندگی رو برنگ توصیف کند، اما فراق آن پدیدهٔ شکفت انگیز را موج منفی بسیار تند
در حیات بشری احساس کرده است.

ابر مرگ و تقدیر را می بینم که بر سرم سایه افکنده .

اما ساعات زمانه خو نسر د و بی اعتنا همچنان درگذرند ، نام خود را فراموش کرده ام ، مسکن خویش را نمی شناسم ، نو مید و گریان از شب تا صبح سرگردانم ، دیگر هیچ نمیدانم هیچ نمی فهمم ، منتظر هیچ چیز خوب و امید بخشی نیستم ، مثل کودکی که فریاد زنان سراغ مادرش را میکشید ، دیر زمانی است که در را بروی من بسته و مرا در تاریکی و خاموشی تنها گذاشته اند .

الکسندر سرگیویچ پوشگین (روسیه ۱۷۹۹ - ۱۸۳۷)

« طوفانهای سرنوشته گل شاداب زندگی مرا پشمرده اند . اکنون یکه و تنها دست در دست نو میدی و خستگی مرگ بار خویش در انتظار لحظه نجات بخش آخرینم چون برگ خشکی مینمایم که با وجود گذشتن فصل همچنان بر شاخه برهنه خود مانده باشم و پیوسته از سرمای زمستان و باد شمال سیلی خورد . »^۲

پاولووا (روسیه ۱۸۰۷ - ۱۸۹۳)

« در قمار زندگی ، نقدگران خود را ذره ذره بمیدان آوردم و ذره ذره باختم ، حالا دیگر هیچ ندارم .

آنقدر باختم که گوشت و پوستی نیز بر تنم نمانده است ، اما هنوز دلب من خاموش است تا کسی به راز نهانم پی نبرد . »^۳

لرمانتوف (روسیه ۱۸۱۴ - ۱۸۴۱)

« حالا دیگر دهان او که سرچشمه ترانه های سحر انگیز بود ، برای همیشه

۱ - مدرك مزبور ص ۴۰۴ اسپیس در قطعه بالا بیش از اندازه ناله می کند ، این ناله افراطی مانند خنده های تفریطی از متن زندگی آدمی بر نمیخیزد .

۲ - مدرك مزبور ص ۲۷۹ پوشگین مرگ را سقوط نمی بیند ، بلکه آنرا نجات بخش انسانی از گرداب های پایان زندگی میدانند .

۳ - همان مدرك ۲۹ پاولووا سکوت غوغا انگیزی را که در باختم تدریجی زندگی

و فرارسیدن شامگاه مرموز مرگ وجود دارد مجسم ساخته است

خاموش شده دیگر هیچ وقت از او صدائی بر نخواهد خاست ، حالا دیگر وی برای همیشه مهر خاموشی بر لب نهاده ، زیر انغمه سرای جادوگر اکنون جاودانه در آرامگاه تنگ و بی زرو زیور خود بخواب رفته است »

« با دیدگان فرو بسته لب بر جام زندگی نهاده واشک سوزان بر کثاره زرین آن فرو میریزیم ، اما روزی میرسد که دست مرگ نقاب از دیدگان بر میدارد و هر آنچه را که در زندگانی مورد علاقه ما بود از ما میگیرد ، فقط آنوقت می فهمیم که جام زندگی از اول خالی بوده و ما از روز نخست از این جام جز باده خیال ننوشیده ایم ، »

الکسی تولستوی (روسیه ۱۸۱۷ - ۱۸۷۵)

« زندگانی ما رؤیایی پوچ بیش نیست ، وقتی که دم سرد مرگ بر ما بوزد ، ما همه چون گل‌های دو روزه پژمرده میشویم و برخاک می افتیم ، راستی حاصل این کشتزار بی حاصل وجود ما چیست ؟ این شاخه های بی میوه بچه کار می آید ؟ تاج های سلطانیت ما جز گورهای خاموش و کاخ های پر جلال ما جز ویرانه های پر گرد و غبار چیزی نیست .

ای خداوند فقط تویی که میتوانی دری از دنیای رحمت به روی بنده در خاک رفته خود بکشایی .

از این همه استخوانهایی که آرام آرام میپوسند ، کدام مال شاه و کدام مال گدا است ؟ کدام از قاضی و کدام از سرباز است ؟ کدام مال پارسایی است که آسمان را برای خویشتن خریده و کدام مال گنجهکاری است که از ملکوت آسمان رانده شده است ؟ ... هر چه هست ، تاریکی و شبخ و رؤیا است ای خداوند در آستان سر پرده تو ، فقط در آسمان تست که میتوان ره به آرامش و دستگیری برد .

۱ - همان مدرک ۲۹۳ این رباعی شاعر را متذکر شده است :

دنيا چو حجاب است ولكن چه حجاب نه بر سر آب ، بلکه بر روی سراب
آنها چه سراپی که به بینند بخواب آن خواب چه خواب ، خواب بدعت خراب

روزی که از کالبدخاکی ماجزغباری ناچیز، چیزی بر جای نماند و جلال و شکوه زندگی ما برای همیشه بنخاک سیه پیوندد، فقط تویی که میتوانی دری از رحمت بروی بنده درخاک رفته خود بکشائی.^۱

آنا نازی فت (روسیه ۱۷۲۰ - ۱۸۹۲)

« در خاموشی و تاریکی شبی مرموز، فروغی آمیخته بامهر و صفا می بینم. در میان جمع ستارگان، دیدگانی می بینم که بگوری فراموش شده در گوشه‌ای از صحرای بیکران خیره شده اند »^۲

ولادیمیر ایلیچ لنین (روسیه ۱۸۷۰ - ۱۹۲۴)

« ولادیمیر ایلیچ (لنین) قبل از آنکه قدرت بیان را از دست بدهد بمن میگفت: میگویند: که ما توف هم دارد میمیرد، هنگام بر زبان آوردن این جمله ملایمت و عطف خاصی در لحن صدای او محسوس بود. »^۳

مایاکوفسکی (روسیه ۱۸۹۴ - ۱۹۳۰)

« زمزمه‌های بگوش میرسد، زمین سالخورده لبهای سیاه خویش را بر هم میفشارد. زمزمه بلندتر میشود، مثل اینست که طوفانی خروشیدن آغاز کرده است، فریادی بلند بر میخیزد، فریادکننده میگوید: «سوگند بخورید که دیگر کسی را باداس مرگ درو نخواهید کرد» استخوانهای درخاک رفته از درون گورها بر

۱ - همان مدرک ۳۰۰ تو لستوی از طبیعت خود زندگی حاصلی برای زندگی نمی بیند

و برای معنی داشتن زندگی آن را وابسته به خدا میداند .

۲ - صفحه ۳۰۵ فت دیدگان سپهر لاجوردین و کراتش را بدنبال خاک رفته‌ای که

روزی چند فروغ حیات بر چشمانش بود نگران می بیند .

۳ - بمناسبت صدمین سالگرد تولد ولادیمیر ایلیچ لنین ص ۱۶ لنین با ملایمت و

عطف مخصوصی زندگی يك زنده را وداع میگوید .

میخیزند و دو باره روی آنها را گوشت و پوست فرا میگیرند. ^۱

اسلوچفسکی (روسیه ۱۸۳۷-۱۹۰۴)

« رنگ ارغوانی این گل اعجاز طبیعت است، زیرا در دل این گل راز مرگ نهفته است. وجود این گل خود انکار زندگی است، انکار گرمی و حرارت است، هیچ کس این گل را نمی بیند، هیچکس آن را نمی چیند، تنها آنکسی که از سرما در حال اهتزاز است. در رخوت مرگ گمان میبرد که این زاده زمستان، این گل نادیدنی کنار او از زمین رسته است. هر صبح و شام مرگ سراپای این گل را که از درون گلبرگهای آن، آهنگ نیستی بگوش میرسد، شستشو میدهد ... » ^۱

فیلیپ فرنو (آمریکا ۱۷۵۲-۱۸۳۲)

« ای شعرای زبردست، یادتان باشد وقتی که من مردم « اقیانوس کهن از حسرت آه سرد نکشید » و در مرگ فرانکلین طبیعت ناله سر نداد.

آنروز که مرا بخاک میسپردند، تصادفاً گدای ژنده پوشی هم مرده بود و ما با هم بسوی گور رفتیم، اگر واقعاً طبیعت ناله سرداد یقین بدانید که همانقدر که برای من نالید برای او هم نالید. تازه در این دروغگویی بیدریغ خویش فراموش نکنید که اصلاً از اینهمه آه که میگویید خبری نبود و قطره اشکی هم از دیدگان طبیعت فرو نریخت.

۱ - صفحه ۳۰۷ مایاکوفسکی بیاد آنان ناله میکند که با اجبار داس زور گویان که مالکیت زندگی آدمیان را هم بر خود بسته اند نابود شده و گویی: در روشن حیات آدمی را با دست آدم دیگر از بس بعید میدانند که حیات جدید آن در خاک رفتگان را مجسم نموده مرگ غیرقانونی آنان را نمی پذیرد.

۲ - صفحه ۳۱۷ اسلوچفسکی در آمیختن زندگی و مرگ را بطور جالبی مجسم میسازد، اگر مقصودش از گل تمام جانداران باشد. شگفتناکه در آمیختن زندگی را با مرگ همگان درک نمی کنند.

آنروز درس‌رزمین کارولانیا آسمان کاملاً صاف بود و اگر هم درجایی دیگر برفی یا تگرگی بارید، بجهه دلیل این بارش برای آن بود که آسمان کفنی بر کالبد من کشیده باشد؟ برف همیشه بر این دشتها میبارد و همیشه نیز آب میشود تا بعد دوباره میبارد. این باریدن و آب شدن چه ارتباطی با من میتواند داشت؟

ای شاعران، لطفاً یا بیش از این که گفته‌اید چیزی نگویید، یا همان را بگویید که طبیعت پیش از شما گفته است، اگر قلم چیزی جز حقیقت بروی کاغذ آورد، بحقیقت مرا ستایش نکرده‌اید، تحقیرم کرده‌اید.^۱

لانگ فلو (امریکا ۱۸۰۷ - ۱۸۸۲)

« رؤیای یک بنده : ... اما این بار، دیگر ضربت شلاق نگهبان را احساس نکرد و از گرمای سوزان نیمروز نیز بیخبر ماند، زیرا در سرزمین خواب، مرگ بدیدارش آمده بود. اکنون دیگر فقط تن بیجان او بود که در روی شن‌ها افتاده بود، دیگر از زنجیرهای گران‌بیمی نداشت، زنجیرها را دست پولادین مرگ از هم گسسته بود...^۲ »

ولت ویتمن (امریکا ۱۸۱۹ - ۱۸۹۲)

« برای خدا کلید این معما را بمن بسیار، که مرا سهمی در این رازنهانی تواند بود، بگذار تا سهمی بیشتر برگیرم. آن کلامی را که عصاره همه کلامها است، آن

۱ - منتخبی از بهترین اشعار آمریکایی ترجمه آقای شجاع الدین شفا ص ۹۰۸ فرنو سکوت و بی‌اعتنایی. طبیعت را در مقابل مرگ همه انسانها چه کوچک و چه بزرگ بازگو میکنند.

(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) الدخان آیه ۲۹ (آسمان و زمین برای آنان نگریست و در رفتنشان از این دنیا مهلت داده نشدند.)

۲ - منتخبی از زیباترین شاهکارهای شمرجهان - ترجمه آقای شجاع الدین شفا ص ۴۰۸ فلو باز شدن زنجیرهای طبیعی و تحمیل زندگی را بادست توانای مرگ مجسم نموده

کلام آخرین را بمن بگو که از همه بالاتر و غامض تر است ، مگر نه من گوش به پاسخ تو دارم ؟ آیا شما امواج دریا نیز همین کلام را بازبان موجهای غلطان وکناره های نمناک خویش زمزمه میکنید ؟

دریا که میبایست باین پرسش من پاسخ گوید ، طفره نزد وشتابندگی نیز نکرد . در تاریکی شب وپیش از آنکه روز فرا رسیده باشد ، زمزمه کنان کلمه کوتاه و دلپذیر مرگ را در گوش من گفت و باز گفت : مرگ ، مرگ ، مرگ ! اما صغیر این کلمه با طنین صدای پرنده شباهت داشت ، نه بخروشی که از آتش نو افروخته دل پسر بچه ای برمیخاست ، چنان بود که گوئی فقط برای من برخاسته است و تنها دریای من زمزمه میکند ، اما این زمزمه او آرام آرام بالا خزید و از راه گوش من به سرو پایم راه یافت و آنرا سراسر بشست : مرگ ، مرگ ، مرگ ، مرگ ، مرگ ، مرگ .

اکنون دیگر این کلمه را فراموش نمیتوانم کرد این بار صدای هزاران نغمه سرارا با نغمه های خودم که در آن ساعت سب از خواب برداشتمند عجین کرده ام ، تا کلید این معمارا بدست آم ، تا آن کلام اصلی را از زبان امواج بشنوم ، کلامی را که عصاره شیرین ترین نغمه ها و مجموع آن نغمه ها است ، کلام دلپذیری را که در پای من میخزید ، همچون لائمی پیرزنی که گهواره ای را تکان دهد بصورت نجوایی از دهان دریا تحویل گیرم .

راف والدو امرسون آمریکا ۱۸۰۳ - ۱۸۸۲

« تاریخ - برای آنکس که همه چیز را آفریده ، کوچک و بزرگی نیست . هر جا که او هست ، همه چیز هست و هیچ جا هم نیست که او نباشد . مرا با همه ناچیزی بین ، ناچیزم و همه چیز هستم زیرا زاده زمین و هفت ستاره و سال شمسی هستم ، زاده

۱ - منتخبی از بهترین اشعار آمریکائی م ۴۳ و ۴۴ و لت و یتمن اسرار آمیز بودن

خاموشی شعله زندگی را بیان نموده و گره آنرا ناگشودنی میداند ، آری مرگ این نظر است :
پراز اسرار راهم با رها کردن آخرین نفس آدمی نشان میدهد .

خاکی هستم که دست قیصر و مغز افلاطون و دل مسیح و نبوغ شکسپیر را با ذرات خود آمیخته دارد .^۱

جیمز راسل لاول (آمریکا ۱۸۱۹ - ۱۸۹۱)

« دوباره زمزمه کنان درگوش بچه ام گفتم : « آری عزیز من ! این برفی که همه جارا میپوشاند ، رحمتی است که از جانب پدر (خدای آسمانی) ما میآید ، زیرا آنها اوست که میتواند این دانه هارا بسوی ما بفرستد .

بادیده اشک آلود دخترم را نوازش دادم ، اما او نفهمید که نوازش من برآستی بآن خواهر دیگرش نیز عملی شده بود ، آن دخترک معصومی که دیری بود در زیر خاک سرد خانه داشت و در این دم دانه های برف آرام آرام بر سنگ گورش فرو مریخت .^۲

شعرای دیگر نیز چه در شرق و چه در غرب زیباترین عبارات و با ابهت ترین و وحشتناک ترین جملات را درباره مرگ گفته اند . ما این جملات را با قطعه ای از ویلیام بریانت (آمریکا ۱۷۹۴-۱۸۷۸) پایان داده مطالبی را در پیرامون مرگ مطرح خواهیم کرد :-

« سر انجام وقتی که ترس ساعت تلخ آخرین روح ترا چون سایه تیره ای دربرگیرد ، و تجسم مناظر دهشت زای رنج احتضار و کفن مرگ و تابوت و ظلمت جاودانی و گورتنگ و تاریک بلرزه ات در آورد و دلت را بچنگ غم و اضطراب بسپارد ، بزیر آسمان رو ، گوش بزمین ، بآبها ، بفضای پهناورده - گوش کن که میگویند : روزی

۱ - مدرك مزبور ص ۱۶ امرسون باتجسیم هیولای مرگ خود را نمی شکند و اشتراك وجود خود را با چشمگیران تاریخ موجب تسلیت خود تلقی میکند .

۲ - مدرك مزبور ص ۳۳ لاول تسلیم محض بودن وجود انسانی را در مقابل حوادث طبیعت ، که او را فوق ماده مورد دلسوزی قرار میدهد ، گوشزد میکند . انسانی که پیش از گذاشتن گام به روی پل مرگ . با زندگی خود میخواست آسمانها را بشکافد .

چند دیگر خورشید در مسیر خود بهمه جا خواهد نگرست و اثری از تو نخواهد یافت نه در روی زمینت خواهد یافت ، نه در دل خاک سرد که کالبد بیجان را اشگر یزان در آن نهاده بودند ، نه در دل اقیانوس که خشکیها را در بر گرفته است . زمین که دیری غذایت داده بود طلبش را از تو مطالبه خواهد کرد و ترا دوباره بصورت ذرات خاک در خواهد آورد تا روئیدنی هارا غذادی : هر گونه اثر حیات انسانی را ، اثر وجود فردی ترا از میان خواهد برد ، تا برای همیشه با عناصر اربعهات در آمیزد ، بصورت صخره ای استوار و بی احساس در آورد یا خاک سنگین و بی حرکت کند که روستائی جوان زحمتکش با گاو آهن خود در همش نوردد و آنگاه درخت بلوطی ریشه های خود را در درونت بگستراند و در کالبدت فروبرد .

اما گمان مبر که یکه و تنها روی بدین خانه جاودانی میری و در آنجا بی یار و راهنما میمانی ، زیرا تو در عالم آرزو هم خوابگاهی بهتر از این نخواهی یافت ، آنجا که هستی در کنار رهبران و بزرگان قوم ، کنار پادشاهان و نیرومندان جهان ، کنار خردمندان و خوبان و خوب رویان ، کنار سپیدمویان و روشن بینان و صاحب نظران روزگاران کهن خواهی خفت که جمله در یک خوابگاه بزرگ و پر جلال خانه گرفته اند ، و این دیوارهای عظیم و صخره های پردندانه از که فرط قدمت با خورشید برابری میکنند این دره های پهناور که گوئی پیوسته باندیشه های عمیق فرورفته اند ، این جنگلهای کهن و انبوه ، این رودخانه هائی که با این همه جلال و شکوه براه خود میروند ، و این جو بیارها که بازمزمه شکوه آمیز خود از میان چمنزارها میگذرند و سیرایشان میکنند ، و این اقیانوس بیکران لاجوردین که همه اینهارا در میان خود گرفته ، جلگی زر و زیور این گور بزرگ آدمیزادگانند .

خورشید زرین و سیارگان و جمله میهمانان خوان بیحد و کران آسمان از خلال گذشت اعصار و قرون بر این آرامگاه تیره مرگ می تابند ، همه اینها دستی هستند که بسوی این خاک نشینان در خواب رفته دراز شده اند .

اگر بر بال صبح نشینی یا از صحراهای بیکران بگذری ، یا بمیان جنگلهای

انبوهی روی که رود «ارگون» از میان نشان میگذرد و درهایشان بروی هر صدائی از جهان بسته است تا تنها بصدای خود گوش فرا دهند، باز همه جا مرگ را فرمانفرما خواهی یافت، خواهی دید که با گذشت سالها میلیونها از این زندگان در اینجا بستر خواب جاودان خویش را گسترده اند، خواهی دید که جز مرگ هیچکس در این سرزمین زنده جاودان نمانده است. در این صورت چگونه ممکن است تودر اینجا تنها بمانی و یگانه و خاموش دنیای زندگان را ترك گوئی و هیچ دوستی از این سفر دور و درازت آگاه نشود، همه آنها که دم بر میکشند شریک سر نوشت تو اند، وقتی که تو بدین سفر رفته باشی، آنکس که بهمه چیز بالبخند می نگر د خواهد خندید و آنکس که همه چیز را جدی می بیند افسرده خواهد شد، و در هر دو حال همه دنبال احلام و آرزوهای خویش را خواهند گرفت، اما دیری نمیگذرد که جمله آنها شادبها و گرفتاریهای خود را ترك خواهند گفت و برای خواب جاودان بسراغ آن بستری که تو در آن خفته ای خواهند رفت.

قطار بلند زمانه پیوسته براه خویش میرود و همراه خود فرزندان آدم را از نوجوانان سبز خطی که در بهار عمرند تا آنان که در زیر سنگین بار سالها پشت خم کرده اند، از مادران فرسوده تا دختران نورسیده از کودکان زبان ناگشوده تا پیران سپیدمو، یکایک بنزد تومی آورد و در کنارت جای میدهد تا در دنبال آنان نوبت آنهایی رسد که هنوز حتی دیده بروی این جهان نگشوده اند. چنان زی که چون هنگام فراخواندن برای شرکت در جمع فزون از شمار کاروانیانی رسد که روی بجانب این قلمرو مرموز دارند تا در آنجا هر یک در اطاق خاص خود در منزلکه خاموش مرگ بار اندازند و خانه گیرند، توهمچون آن بنده ای نباشی که با تازیانه روانه سیه چالش می کنند، آنکس باشی که با قدمهایی استوار و با قوت دل بجانب اقامتگاه جاودان خویش میرود تا در آنجا رویوش خود را بر بستر مرگ بگستراند و آنگاه بزیر آن رود و دیده برای خوابی پررؤیا و دلپذیر برهم نهد.

۱ - منتخبی از بهترین اشعار آمریکا ص ۵۴ و ۵۵ ترجمه آقای شجاع الدین شفا.

۱ - مرگ از دیدگاه جلال الدین

جلال الدین درباره مرگ مسائل و تشبیهات فوق العاده ای در مثنوی وارد کرده است. این مسائل و تشبیهات هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت بقدری عالی است که سزاوار است کتاب مستغلی در این باره نوشته شود، مانمونه‌ای از آیات مربوطه در اینجا مطرح میکنیم:

مرگ را تو زندگی پنداشتی تخم را در شوره خاکی کاشتی
عقل کاذب هست خود معکوس بین زندگی را مرگ پندارد یقین

بارها گفته ام که نگذارید عقل جزئی تجربی منصب داوری مطلق در باره حقایق را بخود ببندد، یکی از آن موارد که قضاوت عقل نظری دیدگاه انسانی را مختل ساخته است، همین مسئله مرگ و زندگی است.

عقل جزئی نظری نفس کشیدن و تولیدن در مواد خاکی و شهوات را زندگی و حیات ابدی را که «لهی الحيوان» (حیات حقیقی) است، مرگ می‌پندارد. بارالها پروردگارا، عنایتی فرما، جان انسانی ما را از حماقت های عقل جزئی و محدود و ظاهر بین نجات بده.

ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچه‌آنکه هست در خدعه سرا
اگر میتوانستید گامی به آن سوی مرگ بنهید، اگر میتوانستید حقیقت مرگ را در همین دوران زندگی دریابید، می‌فهمیدید که:
هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ

حسرتش آنست کش کم بوده برگ

والاً، خود مرگ مگر چیست؟ آیا مرگ جز اینست که از چاهی بالا آمدن و به صحرای بیکران دولت و عیش قدم گذاشتن. آری: -

زین مقام ماتم و ننگین مناخ نقل افتادش بصرای فراخ

آنجا جایگاه صدق و صفای واقعی در بارگاه خدا است.

فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر .

وسر مست بادۀ طهور نه دوغ دروغین .

مقعد صدق و جلیس حق شده رسته زین آب و گل و آنشکده^۱
دقت کنید که --

مرگ آشامان ز عشقش زنده اند دل زجان و آب جان برکنده اند^۲

این هم نوعی از ساده لوحی و حماقت است که انسان گمان کند : وقتی که از مادر

متولد شد ، طناب زندگی در وجود او کشیده میشود و بس ، و نمیداند که : --

هر نفس نو میشود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا

عمر همچون جوی نو نو میرسد مستمری مینماید در جسد

میدانی چرا زندگی را مانند یک طناب طولانی مستقل می بینی ؟ : --

آن ز تیزی مستمر شکل آمده است چون شرر کش نیز جنبانی بدست

شاخ آتش را بجنبانی بساز در نظر آتش نماید بس دراز

این درازی مدت از تیزی صنع مینماید سرعت انگیزی صنع

.....

پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود دنیا ساعتیست^۳

هر دمی مرگی و حشری دادیم تا بدیدم دستبرد آن کرم^۴

حال که چنین است و تو هر لحظه در نوار مرزی زندگی و مرگ که مفهوم بخش

حیات است ، حرکت میکنی ، پس چرا مرگ را بشکل یک هیولای وحشتناک

در آورده ای . شاد باش و شادزی و با خویشتن بگو : --

ز آنکه مرگم همچو جان خوش آمده است

مرگ من در بهشت چنگ اندر زده است

۱ - دفتر پنجم ص ۳۰۹ بیت ۱۱ تا ۴ .

۲ - ، ص ۳۵۰ بیت ۱۲ .

۳ - دفتر اول ص ۲۵ بیت ۵۴ تا ۶۰ و بیت ۵۲ .

۴ - دفتر پنجم ص ۳۵۰ بیت ۱۲ .

مرگ بی مرگی بود ما را حلال
برگ بی برگی بود ما را نوال
برگ بی برگی ترا چون برگ شد
جان باقی یافتی و مرگ شد
ظاهرش مرگ و بیاطن زندگی
ظاهرش ابتر نهان پابندگی
از رحم زادن جنین را رفتن است
در جهان او را ز نو بشکفتن است^۱

شما ای پایمال شدگان حوادث محاسبه ناشده نفس کشیدن، چه خیال میکنید؟!

راستی سیر و تحول و جودی خود را نمی بینید؟ مگر نمی بینید که:

از جمادی مردم و نامی شدم
وز نما مردم ز حیوان سر زدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
پس چقدر سم کی ز مردن کم شدم
حمله دیگر بمیرم از بشر
تا بر آرم از ملایک بال و پر
وز ملک هم بایدم جستن ز جو
کل شیء هالک الا وجهه
بار دیگر از ملک پیران شوم
آنچه آن در وهم ناید آن شوم
پس عدم کردم عدم چون ارغنون
گویدم گانا الیه راجعون^۲

با اینحال از کلمه مرگ، مردن: رفتن، باز میترسید و بیم آن دارید که تحول

از حالی به حال عالی تر نابودی و مرگ باشد!!

با آن تفسیری که شما برای زندگی و مرگ کرده اید، مانند موشی که از ترس
گر به هادر گوشه های لانه اش میخزد، روح خود را در لانه بدن حفظ میکنید که مبادا
بیرون بیاید و گربه های طبیعی عوامل متلاشی اش بسازند، باید بترسید. البته از چنین
مرگ باید هراس داشته باشید.

آنچنانکه گفت جالینوس راد
از هوای این جهان و از مراد
راضیم کز من بماند نیم جان
که ز کون استری بینم جهان!!
آن بینوا (هر که باشد جالینوس، یا کس دیگر)

۱ - دفتر اول ص ۷۶ بیت ۱ تا ۵ .

۲ - دفتر سوم ص ۱۹۹ بیت ۶۵ تا ۶۷ و ص ۲۰۰ بیت ۱ تا ۲ و ۳ .

گر به می بیند بگرد خود قطار
مرغش آیس گشته بوده است از مطار

(پریدن)

بینوا! گمان میگرد که روحش مانند موش است آری، آن روح که عشق به خانه
محدود و زودگذر دنیا پیدامی کند، مانند همان موش است، که در قفس کالبد مادیش از
ترس گر به ها مخفی شده است، بیرون آمدن همان و اسیر چنگال گر به ها شدن همان!
شاید هم گمان میکند که دنیا مرگ و نابودی مطلق است.

یاعدم دیده است غیر این جهان در عدم نادیده او حشر نهان

اینگونه تفکر و دریافت زندگی وضع جنین را بخاطر میآورد و مثل او :

چون جنین کش میکشد بیرون کرم میگریزد او سپس سوی شکم

(کرم الهی برای رشد و تحول)

این سرگردان وادی خودخواهی را ببین که لطف الهی رویش را بسوی اصل
ماورای طبیعیش میخواند، او میخواهد برگردد و در میان رحم تنگ و تاریک مادر
قرار بگیرد!! و فکرمی کند:

که اگر بیرون نهم زین شهر گام ای عجب دیگر نیستم این مقام!

عجبا، چرا باین دنیا قدم گذاشتم و از نهانگاه و قفس رحم بیرون آمدم، ایکاش
دریچه ای پیدا میکردم و بر میگشتم یک عمر همان تنگنای رحم را تماشا میکردم
و لذت هامی بردم! نه تنها دری پیدامی کردم بلکه ایکاش بقدر سوراخ سوزنی روزنه ای
داشتم که در رودر روی شکم مادرمی نشستم و از آن روزنه بدرون رحم نظاره مینمودم!!
گوینده احمق این جملات نمیداند که همان احشاء و امعاء و کثافات و رطوبت های
درون رحم مادر همه و همه از این مواد و پدیده های جهان پهناور ماده است که هم
اکنون از زندگی در آن برخوردار است.

چنانکه عناصر موجوده در این جهان گسترده مادی هم فیض وجودی خود را

از لامکان که پشت پرده طبیعی است، میگیرد. آری :-

آب ودانه در قفس گر یافته است آن ز باغ و عرصه‌ای دریافته است
کسانی که بزنگی این دنیا عشق و پرستش می‌ورزند ، روح ندارند ، بلکه خود
طبیعی آنان است که به شکل موشی در آمده ، کالبد بدنشان را لانه و این دنیای
فریبنده را برای خود وطن می‌بینند .

مرغ جانش موش شد سوراخ جو چون شنید از گریبان او عرجو
(بالابروید و مرغ‌ها را از آشیانه‌شان بگیری)

زان سبب جانش وطن دید و قرار اندرین سوراخ دنیا موش وار
هم در این سوراخ بنایی گرفت در خور سوراخ دانایی گرفت
پیشه‌هایی که مرا او را در مزید اندرین سوراخ کار آید گزید
راه برای پرواز مرغ‌جان‌ش باز بود و می‌توانست پرواز در آید و جهان‌هایی
را زیر پا گذارد . اما :

زانکه دل بر کند از بیرون شدن بسته شد راه رهیدن از بدن
اگر این انسان‌های عنکبوت‌منش طبیعت واقعی روح خود را دریافته بودند ،
امکان نداشت که از لعاب دهن‌های خود و دهان‌های دیگران خیمه‌هایی در این
صحرای بی‌آب و علف بنا کنند ، خود را گرفتار آن خیمه‌های سست بنیان نمایند . بسیار
خوب . حال که موش جان طبیعی اش نمی‌خواهد جز لانه بدن چیز دیگری را ببیند و
اومی خواهد همواره در آن لانه خوش باشد و بغلطد . آیا این موش جان طبیعی را بحال
خود خواهند گذاشت ؟ ابدآ ، زیرا :-

گر به کرده چنگک خود اندر قفس نام چنگش درد و سرسام و مفص
(مفص = پیچش روده و اسهال)

حصبه و قولنج و مالیخولیا سگته وسل و جذام و ماشرا
(ماشرا = ورمی که ماده آن خون است)

گر به مرگست و مرض چنگال او میزند بر مرغ و پر و بال او
مرغ یا موش جان گرفتار در لانه بدن هم : -
گوشه گوشه میدود سوی دوا مرگ چون قاضی ورنجوری گوا
چون پیاده قاضی آمد این گواه که همیخواند ترا تا حکم گاه
مهلتی خواهی تو از وی درگریز گر پذیرد شد، وگر نه، گفت خیز
جستن مهلت دوا و چاره ها که زنی بر خر قه تن پاره ها
تنها با توجه و محاسبه دقیق در زندگانی و قلمرو ما بعد زندگانی است که خواهی گفت :

مرگ شیرین گشت و نغمه زین سرا چون قفس هشتن پریدن مرغ را
در این جهان کالبد تن که لانه موقتی برای مرغ روح است ، چونان قفسی است که در میان باغ گذاشته شده باشد مرغ از میان سیم های قفس گلستان و درختان و جویبارها را می بیند که دسته دسته پرندگان دیگر در پیرامون قفسش ، آزادانه سرودها میخوانند و داستان ها میگویند [احساس پیوستگی فعالیت های عقلانی و وجدانی زندگان با ارواحی که از این خاکدان رخت بر بسته اند ، شبیه احساس همان مرغ گرفتار در قفس است که در باره ارتباط با پرندگان آزاد دارا میباشد .] بینوا آن گرفتار در قفس ، که بهوای آزادی در فضای سبزه زار شاداب و خرم ، نه اعتنایی بخوراک دارد و نه صبر و شکیبایی . بیچاره مضطربانه : -

سر زهر سوراخ بیرون میکند تا بود کاین بند از پا بر کند
حال که در قفس محدود ، دل و جان آن پرنده در بیرون از آن قفس پر
میزند ، اگر در آن قفس گشوده شود چه خواهد کرد : -

یک لحظه در این بام بلاخیز نمی ماند این مرغ دل افسرده اگر بال و پری داشت
می بیند که با اسیری در لانه قفس نمیتواند آزادانه در فضای عالم هستی بیرواز

درآید :-

او همی خواهد کزین ننگین قفس صد قفس باشد بگرد این قفس^۱
تا با آن قفس ها مشغول شود و دیدگانش به فضای باز خیره گردد .
این مردم وحشت زده از مرگ را به جوینده آب هم میتوان تشبیه کرد :
مرگ او آبست و او جویای آب میخورد والله اعلم بالصواب^۲
ای آنانکه زبونی و پستی سرتاسر زندگانی تان را تباہ ساخت و نتوانستید ،
بزندگانی نورانی و واقعی نایل شوید ، بکشید روزگار باقی مانده را از طعم حیات
بخش زندگی بهره ور گردید ، باشد که بتوانید چشم از این دنیا مردانه و آزادانه
ببندید .^۳

۱ - مقدار رسمیت بحث از مرگ در علوم و فلسفه ۴ .

در این مقدمه که عبارت از بررسی مقدار رسمیت بحث از مرگ در علوم و فلسفه است
ملاحظه دو مسئله مختصر و در عین حال خیلی با اهمیت لازم و ضروری بنظر میرسد :
يك - اینکه شناسائی هر حقیقتی برای دانشمند یا فیلسوف هنگامی بطور
صحیح و کامل امکان پذیر میگردد که مفهوم مقابل آن حقیقت نیز بطور روشن
درک شود ، از روزگاران کهن جمله معروف (اشیاء را باضداد آنها میتوان شناخت)
در تمامی معارف ما مورد تصدیق قرار گرفته است ، بلکه میتوان گفت از جنبه
اپیستیمولوژی هر روز با استحکام علمی و فلسفی جمله مزبور افزوده میگردد و امروز
بعنوان یکی از مسائل مربوط به قانون تکاپوی اضداد معرفی میگردد .
و ما این مبحث را بطور مشروح در مجلد ششم از مجلدات تفسیر و نقد و تحلیل
مثنوی بررسی کرده ایم .

۱ - دفتر سوم ص ۲۰۱ بیت ۵ تا ۱۱ .

۲ - دفتر سوم ص ۲۰۰ بیت ۴ .

۳ - دفتر چهارم بیت ۱۲ ص ۳۰۹ .

۴ - مقداری از این مباحث مرگ در رساله کوچکی چاپ شده است .

بنابه قانون مزبور شناسائی صحیح غائله مرگ ب فهمیدن حقیقت و پدیده زندگی بیوستگی دارد .

دوم - اینکه : اندازه رسمی بودن هر موضوع و قانونی در قلمرو فلسفه و علوم با ثبوت جزئی یا اطمینانی و یا احتمالی آن موضوع و قانون ارتباط دارد هر حقیقتی که در علوم یا فلسفه بدرجه نهائی اثبات برسد ، آن حقیقت از رسمیت کامل برخوردار است .

چنانکه اگر با کمک فرض و تئوری بدون اینکه بدرجه نهائی اثبات برسد « روشنائی جزئی پیدا کند » بهمان اندازه مشخص برسمیت جزئی شناخته میشود . مثلاً امروز مرکب بودن آب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن حقیقت رسمی است . بدین معنی اگر کمیت رسمی بودن هر حقیقتی را صد درجه قرار داد کنیم ، پدیده مزبور همان کمیت را دارا است . ولی رابطه عدم ختمیت در فیزیک يك قضیه رسمی حتمی نمیباشد .

پس از روشن شدن این دو مسئله میگوئیم : غائله مرگ یکی از آن پدیده هائی است که بدو سبب از جنبه شناسائی در قلمرو علوم و فلسفه غیر رسمی بوده و بحدود صد درجه معلومیت نرسیده است .

جهت یکم - مجهول بودن حقیقت زندگی است که موجب تاریکی حقیقت مرگ گشته است ، برای توضیح این جمله محتاجیم که نظری به پدیده زندگی و حقیقت آن بیندازیم :

۲ - نظری به حقیقت و پدیده زندگی در مقابل مرگ

نتیجه ای که از بذل مساعی و تلاشهای طاقت فرسا در قرون اخیر در میدانهای مختلف زیست شناسی نصیب معارف بشری گشته است ، متجاوز از ده نظریه را در حقیقت و پدیده زندگی مورد مطالعه دانشمندان و در درجه دوم مورد دقت فلاسفه قرار داده است ، میتوان گفت : هر يك از آن نظریات و بررسی ها با عینک های مختلفی انجام گرفته است . همه میدانیم که قدرت غیر قابل مناقشه قوانین مکانیکی درروبنای

جریانات طبیعی بمعنای اعم در افکار دانشمندان اقتضاء کرده است که پدیده های حیاتی را نیز يك عده مسائل ساده مکانیکی جلوه دهند .

البته این روش تا آنجا که نمود و نتیجه کاوش وابسته به عوامل طبیعی است پیروزی و رسمیت قابل توجهی پیدا نموده است . مثلاً گفته میشود خاصیت سلول فلان پدیده است . ماده کلوئیدی یا سریشمی چنین اقتضاء میکند ، در حالت افراد فعالیت معین و در حال اجتماع خواص دیگری دارند .

روشنائی علمی ما در این حدود قابل توجه و تا اندازه ای موضوع زندگی را از مجبوس شدن در زندان خیال رهائی مینماید .

ولی نکته بااهمیت تری که افکار بشری در جستجوی راه حل آن بسر میبرد ، اینست که آیا این مقدار روشنائی موضوع ، تمامی آرمان علمی و فلسفی واقعی ما را راجع به حقیقت و پدیده زندگی بر میآورد .

و اگر چنین فرض شود که امثال هنری برسون که از حیث عدد و قدرت فکری کمتر از امثال ثوب نیستند ، به کدامین علت در حقیقت زندگی با فرمولهای وسیع و طولانی فلسفه نظر نموده ، گاهی هم از خستگی بشعر سرودن میپردازند ؟ تعیین مواد زندگی و فعالیت ها و چگونگی خواص آنها شبیه به تعیین مواد مخ و فعالیت ها و چگونگی خواص آنها است : بلی هیچ کس منکر نیست که موادمغزی عبارت از سلول ها و اعصاب مختلف الشکل و بافتنهای دقیق است .

همچنین تا حدود زیادی روشن است که هر يك از حافظه و تخیلات و اراده و تفکر مراکز مادی معینی دارند ، باهمه این روشنائی ها دستگاه روانشناسی را نمیتوان باجبار با قوانین مکانیکی فیزیولوژی تفسیر و تشریح نمود . بلی ، ماده زندگی فرضاً همان کلوئیدی و یا سریشمی است ، ولیکن غریزه توالد و تناسل و انفعالات عاطفی و ده ها امثال این معانی را در مورد مزبور چگونه تشریح کنیم ؟ بلی مرکز حافظه را مخ میدانیم ، ولی هزاران حوادث ضد و نقیض و تحولات مادی مغز را با بقای میلیاردها واحد در حافظه در طول زندگی که در يك مرکز مادی جمع میگردند ، نمیتوان با قوانین

فیزیولوژی و شناسائی های عضوی تفسیر نمود . غالباً خود دانشمندان فیزیولوژی هم از این نکته غفلت نورزیده اند . آنان نیز مانند علماء پسیکولوژی این حقیقت را دریافته اند که : مواد محسوسه زندگی از قبیل سلول ها محصولات غیر مادی ایجاد میکنند ، ولی آنان با جمله معروف (خواص زندگی کیفیت هائی است که از کمیت ها ایجاد میگردد) میتوانند کار تخصصی خود را انجام بدهند . ما هم تردیدی نداریم که : در آن عصر که این جمله از فرمول وسیع فلسفی فرمول دقیق ریاضی و فیزیکی مبدل گردد ، معمای زندگی حل و فصل خواهد شد ، متأسفانه تا کنون این جمله را اگر چه در کتابهای فیزیولوژی مینویسند ، با این حال هنوز يك معنای فلسفی را دربردارد . و بهر حال اگر بخواهیم مثالی برای این مسئله بفرنج بیان کنیم باید قطعات منظرهای را بیاد آوریم که اجزای آن قطعات مرکب از حقایق مادی است از قبیل رودخانه و درختان سبز و چمنزار شاداب و غیره ، ولی اجتماع این قطعات قابل کمیت ، کیفیت خوش آیندی را ایجاد میکند و آن کیفیت و چگونگی قابل سنجش های کمی نبوده و با قوانین مادی قابل توضیح نیست . بلی ، تفاوت میان تبدیل کمیت بکیفیت در مثالی که گفتیم ، بازندگی ، در اینست که عمده درك کیفیت و زیبایی آن در منظره مزبور مربوط به احساس ما بوده ، در صورتیکه در حقیقت زندگی با قطع نظر از انعکاس در احساس ما ، پدیده ای بنفسه بعنوان کیفیت واقعیت خارجی دارد . یعنی در موجود زنده تمایل ببقاء و تولید مثل و عاطفه و احساس اراده و در زنده های عالی تر مانند انسان ، تجسیم و حس زیبا شناسی و تفکر و اختیار ، کیفیت هائی هستند که واقعیت خارجی دارند ، با در نظر گرفتن مضامین جمالات گذشته و تصدیق اینکه مواد زندگی حقایقی هستند که پدیده های غیر قابل کمیت را نتیجه میدهند نظریه آن علماء زیست شناسی و بخصوص دانشمندان فیزیولوژی که میگویند : حدود بحث از نمودهای زندگی عبور ننموده و فقط در تشریح وقایع محسوسه متوقف میگردد ثابت گشته و راجع بحقیقت فلسفه عالیه زندگی ، بیانات علمی و فلسفه ما کوتاه میگردد ، با اینکه فعلاً در نصف دوم قرن بیستم زندگی 'میکنیم ، موقعیکه شعرا و

زیست شناسان و فیلسوفان رایباد میآوریم می بینیم : هنوز از مقدمات اولیه زندگی عبور نکرده همگام با ابوالعلا میگویند : -

الذی حارت البریة فیہ حیوان مستحدث من جماد
(آنچه که مردم درباره آن در حیرتند ، زندگی است که از جماد تولید
میگردد .)

جهت دوم - فرض کنیم : حقیقت زندگی را فهمیدیم و هیچگونه نکته تاریکی در آن حقیقت باقی نماند . در نتیجه مرگ را نیز شناخته و با فرمول ساده ریاضی گفتیم : مرگ یعنی منهای همان زندگی شناخته شده ، ولی در آنموقع بامسئله حیرت آمیزتر از مرگ روبرو گشته ، از اسرار و غائله پس از مرگ سؤال خواهیم کرد . توضیح این جمله بتفصیلی نیازمند است که در صفحات بعد متذکر خواهیم شد .

۳ - نظری بمرگ از جنبه ادراکات عمومی

(مرگ مجمع نظریات متناقضه)

متفکری را سراغ نداریم که در هنگام مطالعه نظریات متناقضه درباره مرگ مانند تماشای منظره خود مرگ بهت زده و دچار وحشت نگردد . تقریباً هم میتوان گفت : تا اندازه ای حق بجانب آنهاست ، زیرا کیست که از تصور شرمندگی - شکفت آور این زندگی یوچ و فریبنده ، در عین حال با طراوت در مقابل قیافه کاملاً جدی مرگ ، ادراکات متعارف خود را از دست ندهد ؟ چنانکه در گذشته اشاره کردیم ، دانایان جهان گاهی از تفسیر حقیقت مرگ از روی قوانین فیزیولوژی ناتوان گشته ، بفرمول بندی بی سر و ته فلسفه میپردازند . بدیهی است که فرمولهای به آن عمومیت پهناوری نیز از بر آوردن آرمان حس کنجکاو آنها و حساسیت عموم انسانها در مقابل مرگ بر نیامده ، ایندفعه با قیافه پردازها و شعرهای خوش آهنگ حل معمارا بعهده می گیرند .

این يك قانون عمومی است : هنگامی که موضوع علمی و فلسفی از دسترس حواس و منطق عقل برکنار بوده باشد، در این صورت هر کسی بمقتضای تفکرات خود صورتگری های حدسی و تخمینی خواهد نمود .

تاکنون هیچ يك از فرزندان آدمی پس از عبور از جنگل سحر آمیز مرگ با طرق متعارفه بازگشت ننموده است ، تا حقیقت مرگ را آنچنان که مشاهده نموده است ، با زبان معمولی تشریح کند ، بهمین جهت است که این حقیقت مرموز در نظر کسانی که زندگی را آخرین منزل میدانند باقیافه بسیار زشت و هولناك جلوه نموده و بالعکس ، اشخاصی که بحقیقت زندگی آشنا و علل نتایج آنرا دقیقاً مطالعه نموده اند مرگ در نظر آنان گذرگاهی است و یا مرگ اول فصل درو کردن محصولی است که درمزرعه زندگی تخم آنرا پاشیده و با تحمل و تلاشهای طاقت فرسا در تربیت آن کوشیده اند .

برای اینگونه اشخاص مرگ با صورت زیبا و دلارام تجلی میکند و مطابق همین منطق روشن ، اقامتگاه پس از مرگ یا زیر خاک تیره برای دسته اول ، یعنی آنانکه مرگ را پایان زندگی میدانند ، مانند سیه چالی است که با تازیانه آتشین - بسوی آن رهسپار گشته اند . و بالعکس ، برای گروه دوم آن خاک تیره در صورت خوابگاه پر جلال و آرامش با عظمتی -- خودنمایی میکند .

این جملات حقایقی است که عموم افکار کوچک و بزرگ با وجدان و فطرت بی آرایش ادراک میکنند ، اختیار با من و شماست که آنرا در جملات فلسفی و اخلاقی بکنجانیم و یا در قافیه های شعری .

آیات زیر را که جلال الدین در باره پدیده مرگ میگوید ، در حقیقت هم از هولناك بودن هیولای مرگ میکاهد و هم بی اعتنایی زندگی پرستان را به مرگ محکوم مینماید :

مرگ هر يك ای پسر هر رنگ اوست	آیینه صافی یقین هر رنگ اوست
ایکه میترسی ز مرگ اندر فرار	آن ز خود ترسانی ای جان هوشدار

روی زشت تست فی رخسار مرگ جان تو همچون درخت و مرگ بر گ
گر بخاری خسته ای خود کشته ای در حریر و قز دری خود رشته ای

پس ای انسان ، برای فهم مرگ و آرامش در مقابل آن : -

چنان زی که چون هنگام فرا خواندنت برای شرکت در جمع فزون از شمار
کاروانیانی رسد که روی به جانب قلمرو مرموز دارند ، تادراً آنجا هر يك در اطاق خاص
خود در منزلگه خاموش مرگ باراندازند و خانه گیرند ، تو همچون آن بنده نباشی
که با تازیانه روانه سیه چالش میکنند ، بلکه آنکس باشی که با قدمهای استوار و با
قوت دل بجانب اقامتگاه جاودانی خویش میرود ، تادراً آنجا روپوش خود را بر بستر
خاک بگستراند و آنگاه بزیر آن رود دیده برای خوابی پررؤیا و دلپذیر برهم نهد و
در آن منزلگاه با عظمت انتظار ملاقات نهائی روز واپسین را بکشد .

۴ - پیش از مرگ و پس از مرگ

موریس مترلینک وعده دیگر از متفکرین ، با اشتیاق زیادی برای تصویر
حقیقت مرگ قلم بردست گرفته و صفحات زیادی را اشغال نموده اند . متأسفانه مطالعه
کنندگان در هیچ يك از آن صفحات در باره تشریح حقیقت خود مرگ ، چیز قابل
توجهی ندیده اند ، بلکه هر چه که از تفکرات نویسندگان تراوش کرده در مسائل مربوط
به پیش از مرگ و پس از مرگ بوده است .

اگر مرگ را به دالان و پیش از مرگ را بکوچه و پس از مرگ را به حیاط
تشبیه کنیم متفکرین مزبور بدون عبور از دالان از کوچه به حیاط طفره زده اند ، آری
هر کس که عنقا ندیده است صورت عنقارا مطابق فکر خود خواهد کشید .

مانمیکوئیم دو مسئله پیش از مرگ و پس از مرگ اهمیتی ندارد ، بلکه بالعکس
میگوییم : هر دو موضوع فوق العاده جالب توجه است و چنانکه خواهیم گفت : اسرار پس
از مرگ یقیناً مهمتر از خود مرگ است ، مانمیکوئیم :

متفکرین با اینکه ادعای تشریح مرگ نموده اند ، ولی از عهده اثبات آن

بر نیامده اند. اکنون ارزش علمی و فلسفی آن جمله مختصر را که **علی علیه السلام** آن یگانه پیروز بر زندگی و مرگ فرموده است آشکار میگردد.

« كَمْ أَطْرَقَتْ الْإِيَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَكْنُونِ هَذَا الْأَمْرِ ، أَيْ اللهُ إِلَّا إِخْفَاءَهُ .
هَيَّهَاتَ عِلْمٌ مَخْرُونٌ » ۱

(بسا روزگار از حقیقت مرگ نفیثش و بررسی نمودم، مشیت الهی آنرا پنهان داشته است [دور است تفکرات از شناسائی آن] مرگ از معلومات مخفی و مخزون است .)

۵ - تسلیتی که اپیکور درباره غوغای سرانجام به پیروانش میداد

اپیکور و **اپیکوریان** دیروز و امروز مانند آن مشاطه ای که عروس را برای داماد تزیین میکنند و خود از آن محروم است برای مرگ خط و خال زیبایی میکشد و اولاد آدم را از واهمه و هراس آخرین ساعت زندگی آسوده خاطر میسازد. اپیکور چنین میگفت: چرا از مرگ میترسید؟

ترس از مرگ کودکانه است، زیرا تا احساس هست مرگ نیست و تا مرگ فرا رسد احساسی در کار نیست.

اپیکور با این يك مصرع شعر در عبارت فلسفه که با احتمال قوی برای باز کردن راه فرار از احساس تکلیف و انجام وظیفه سروده است، آواز خوانی آن کودک را بیاد میآورد که در شب تاریک سر انگشت های خود را با فشار زیادی بگوش خود نهاده و نفس زنان میدود و میخواند و شاید هم تصادفا این شعر را بخواند:

منم آن پیل دمان و منم آن شیر یله

نام من بهرام گور و کنیتم بو جبله !

یا اگر بخواهیم مقداری جدی تر صحبت کنیم میگوئیم: عبارت مزبور

اپیکور شبیه به خوش گذارانی ها و بازیبهای کودکانه ایست که پنجاه و شصت ساله های

امروزی ما چه در غرب و چه در شرق انجام میدهند، در حالیکه آن خوش گذرانیهای کودکانه مطابق مقتضای طبیعی آنان نبوده و تنها برای تأخیر انداختن خزان پیری است، اگر چه برای چند روز محدود بوده باشد. این ساختگی گاهی بطوری سرد و غیر مناسب است که هر انسان بینارا در موقع توجه بواقعیت شرمنده و سر افکننده میگرداند.

من نمیدانم شاید انسانی پیدا شود و معنای سر انجام و غائله پس از مرگ را بدون نظر بزندگی با آن جمله کوتاه اپیکور خاتمه دهد. ولی اگر چنین انسانی در تاریخ پیدا میگشت، عبارت اپیکور از فلسفه گوئی به يك فرمول آزمایش شده تبدیل مییافت و قلم های نویسندگان مرگ را با صورت دیگری نشان میدادند. آنچه که با اندک تأمل در وضع اپیکور میتوان فهمید، اینست که اپیکور فیلسوف با آسودگی خاطر در حال گردش در باغ هنگامیکه طبیعت زندگی از درخت و گل و حیوان و انسان بروی او لبخند میزد و در حالیکه گوش و زبان و قلب و منخ و جگر و حافظه و اراده اپیکور مشغول انجام وظیفه خود بودند، ناگهان شعر مزبور که از قبیل:

آنچه در چشم می رود خوابست و آنچه در جوی می رود آبست. از قریحه اش تراوش نموده و اسرار آمیزترین معمای معلومات بشری را حل و فصل نموده است!!
آیا شما عاقلی سراغ دارید که بگوید: احساس با مرگ جمع میشود؟
کدامین دارای شعور است که بگوید: حرکت با سکون جمع میشود؟ تا ما در رد این جمله سفاقت آمیز بگوئیم: نه خیر، حرکت با سکون جمع نمیشود.

ولی از آن طرف اپیکور یکی از فلاسفه بشمار میرود. نمیتوان باور کرد که این جمله توضیح واضحات را بدون علت و غرض بزرگی گفته است. پس از تأمل زیادی در روش فلسفی اپیکوریان این حقیقت بنظر میرسد که: اپیکور هم بنوبت

خود مانند دیگران از تماشای دورنمای جهان پهناور مطلقى که از شکاف های دیوار مرگ بهمگان چشمک میزند نگران و در شکنجه بوده است .

(آری، کدامین شیردل نیرومند است که در مقابل چشمک های آنطرف دیوار بزائوننشید؟ آن کدامین قویدل است که با تصور گسیختن تار و پود زندگی در ظاهر و احتمال ادامه آن پس از عبور از دهلیز مرگ، بطپش دل گرفتار نگرده؟) از آنطرف چاره جوئی و راهنمائی در مقابل این منظره هولناک منحصر به دوراه بوده است :

۱- تأمین عاقلانه ای که تمامی ملئون جهان بشری با پیشوایان مافوق الطبیعه (انبیاء) انتخاب نموده اند .

۲- ندیده گرفتن آن منظره و در هنگام یادآوری و تفکر در مرگ و پس از مرگ که بایش های مخصوص بخود مشاعر هر متفکری را شکنجه میدهد ، با مثال جملات مزبور تسلیت دادن .

ایکور راه دوم را انتخاب میکند و تأمین روز واپسین را ضروری نمیداند . شیرین تر از توضیح و اضحات ایکور جمله یکی از فیلسوف مآب ها است که میگوید: چرا در فهم حقیقت مرگ ، مغز خود را آزار میدهید ؟ من تمامی اسرار را با يك جمله مختصر میکنم: زندگی اتصال روح است ببدن . مرگ انفصال روح است از بدن .

گوئی این معنی هم منکری داشت !! واگر این جمله مزاح آمیز به دادمعمای مرگ نمیرسید ، تمامی اولاد آدم در فکر روز واپسین خود انتحار میکردند!!! در مقابل این گونه دعاوی کافی است که گفته شود :

بهر حال خواه اولاد آدم این موضوع را جدی تلقی کنند یا بشوخی برگذار نمایند ، عبارت ذیل را بالذات که یکی از همین اولاد آدم و هم نوع ایکوریان است ، مینویسد : «کدام کتاب را در اقیانوس ادبیات شناور مییابید که از حیث نبوغ بتواند

با این خبیر روزنامه برابری کند: «دیروز ساعت چهار زن جوانی از فراز پل دزار خود را به رودخانه سن انداخت !!»

۶ - غوغای مرگ و غائلهٔ پس از مرگ

الف - غوغای مرگ - عضوی که از پدیده زندگی بهره مند است ، حد اکثر و آخرین تلاش را برای حفظ زندگی انجام خواهد داد، زخم و جراحت و بیماری اگر چه برای اندک مدتی هم بوده باشد با خواسته های زندگی موافقت ندارد، لذا در موقع کشمکش عضو زنده ای بازخیم و جراحت و بیماری ، روح یا (من) یا (تشکیلات مخصوص اعصاب) در اذیت و آزار است و آن عضو برای تمامی ساختمان زندگی واسطه احساس درد میشود، تا آنجا که گاهی بیمار آرزوی مرگ کرده در صدد انتحار بر می آید . اکنون این سؤال بماند متوجه است ، آیا هنگامیکه مرگ با تمامی اعضاء ظاهری و باطنی بازی میکند و یک یک تار و پود زندگی را از هم می گسلد شکنجه و زحمتی وجود ندارد ؟

بعض دیگر از نویسندگان گذشته و معاصر میگویند : درست است که در حال جان کنش حرکت با سکون گلاویز گشته و بدون شك تبدیل حرکت بسکون ، درد ورنج کلی را ایجاب میکند ، ولی مدت آن در دورنج اندک بوده و بساعت و دقیقه ها معین و محدود است .

من این جمله را از اییکور ندیده ام ، ولی بیجا نیست که این مطلب هم برای تکمیل جمله اییکور گفته شود . بنظر میرسد این خوش گمانی هم در نتیجه عدم فکر ایجاد میگردد ، این ساده لوح گمان کرده است ادراکات و مشاعر آن کس که زندگیش در پنجه نیرومند مرگ گرفتار است ، مانند ادراکات آن فیلسوف و یا غیر فیلسوف از مردم متعارف است که در ساعات خوش گذرانی با دل آسوده برای دقیقه و ساعت و روز و ماه مفهوم مشخص معین میکند، بدیهی است که واقع از این قرار نیست

زیرا هنگامیکه ادراکات و قوای حساس انسان در اثر بیابان رسیدن زندگی مختل میگردد، دقیقه وساعت و غیره از محدودیت های اندازه گیری زندگان خارج شده مقدار زمان کشش غیرمتناهی بخود میگوید .

بلی، من وشماکه از دور منظره طوفانی مرگ را تماشا میکنیم چنین گمان میکنیم که بفاصله ده دقیقه یا یکساعت آن شخص مرده از دالان مرگ عبور نمود، آن چه که این روزها عده زیادی از علماء روانشناس و روانپزشکان میگویند بی ارتباط باین گفتار نیست .

در حال جان کنش جنبش و لرزش های مخصوصی توأم بامقداری الکتریسیته در اعصاب دماغی ایجاد میگردد، در آن حالت نوسانات مختلفی در مغز دیده میشود که کاشف از بروز دادن حافظه حوادثی راست که انسان در طول زندگی از آنها عبور نموده است . ظن قوی میرود : جمله عالی علی بن ابیطالب علیه السلام بهمین معنی اشاره کند :

(شخص در حال جان کنش بآن چیزهایی که عمر خود را با آنها سپری نموده و روزگار خود را بیابان رسانیده است توجه میکند .

(بفکر فیم افنی عمره وفیم اذهب دهره) .

اجتماع صدها هزار از حوادث در چند دقیقه با اندازه گیری های متعارف ابداً سازش ندارد . روبرو شدن باتمامی زندگی در چند لحظه با اهمیت تر از آن است که با عبارات پراز بی اعتنائی به حقیقت امر بتوان برگذار نمود .

این بود مسئله اول که افکار بشر را جلب نموده است (غوغای مرگ) .

ب - *غائله* پس از مرگ - تمامی افراد بشر، کم و بیش بدون استثناء از نظر خود میگذرانند که آیا حقیقتاً این زندگی باطراوت بخاموشی وسکون وحشت بار مبدل خواهدگشت ؟ این خاموشی تا بینهایت ممتد است ؟

یا چنانکه این زندگی باطراوت پس از خاموشی مطلقاً ایجاد شده است، پس

از وداع این زندگی نیز دوباره زندگی جاودانی شروع میگردد ؟ بلی .

یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند

يك كف خاك در این میکده ضایع نشود

با اینکه خاموشی بینهایت در کار نیست، چه منظره شاعرانه و بهت آوری دارد آری خاکدان سیاه تماشاگه شکفت آوری است، تشخصات بطوری محو و نابود میگردد که قلب عادلانه سقراط را بامخ بیباک چنگیز و نرون خونخوار و استخوان بجمجمه جمشید و اسکندر و کیکاوس را بادندان بکفرد خارکن و زحمتکش میتوان در يك مشت خاك مطالعه نمود.

انسان زنده باچشمان خمار و عارض گلگون و اعضاء لطیف در حالیکه از تمامی لذائذ دنیا برخوردار است، حتی میلیونها نفر را هم در زیر فرمان خود دارد، چگونه تصور میکند که ممکن است روزی فرا رسد و همین خورشید و ماه و ستارگان بدون کوچکترین اعتنا و مانند همیشه بحرکت و نور افشانی خود مشغول باشند وچشمان خمار و عارض گلگون و اعضاء لطیفش بيك مشت اُخاك تیره مبدل گشته یا بصورت صخره استواری در آید؟ و خار مگیلانی ریشههای خود را در درونش بگستراند و در کالبدش فرو برد، سپس با گاو آهن روستا بچه زحمت کشی درهم نوردد.

گیاها و خارهای زهر آگین آن جمجمه پر باد را که باخاك تیره پر شده است برای خود محل روئیدن فرض نموده و منظره رقت باری برای تماشا کنندگان و در عین حال برای کژدم و مور و مار دخمه های زیر خاك، سایبان و تفریح گاهی ایجاد کند.

شبانگه افیانوس لاجوردین بادسوزی مخصوصی چند قطره اشک نثار آن جمجمه نماید که شاید بتواند شعله های چندسال زندگی محدود آنرا خاموش کند. یقین است که سر نوشت آن عاشق زندگی در همین جا خاتمه نمی یابد. زیرا آن روستا بچه زحمتکش برای مزرعه محقر خود يك نفر پاسبان مجانی جستجو میکند لذا محتویات آن جمجمه خیرت انگیز را با بیرحمی تمام خالی میکند و چوب خشکیده ای از سوراخ دماغ یا چشم و یا گوش آن فرو برده در حالی که مانند

آتش گردان در دستش میگرداند بعنوان پاسبان بدون مزد در مزرعه خود نصب میکند .

اکنون موقع آن رسیده است که آن کاسه سر پر حوادث دوکار انجام دهد یکم اینکه : پاسبانی مزرعه را انجام دهد، دوم تماشائی بآن فضای پهناور کند که روزی چند ستارگانش شاهد زندگی تباه او بوده است .

اینست مسافرت بامنظره ای که تمامی افراد انسانی باقطار سوت زنان زمان بسوی آن رهسپارند . مرکب بادپای زمان در خلال تمامی اعصار و قرون فرزندان آدم را از جوانان سبز خط تا آنانکه در زیر بار سنگین سالها پشت خم کرده اند، از ساده لوحان تا صاحب نظران ، از بینوایان تا نیرومندان از مردم عامی تا فلاسفه و دانشمندان و انبیاء ، یکایک حمل نموده و در زیر خاک تیره بمنزلگه جاودانی خود میرساند و بقول بربانت « تا در دنبال آنان نوبت آنها فرا رسد که حتی دیده بروی این جهان نکشوده اند » .

اگر فرزندان آدم یقین داشتند که قضیه سرانجام و سر نوشت آنها در همین جا خاتمه می یابد ، چندان نگرانی و ناراحتی احساس نمیگردند، زیرا باینکه همگان بطور قطع منظره های مزبور را در آینده خود میبینند و میگویند .

يَدُ فَنُ بَعْضُنَا بَعْضًا فَيَمْسِيهِ
أَوَاخِرُنَا عَلَي هَامِ الْأَوَائِلِ

(بعضی از ما بعض دیگر را بخاک میسپاریم و آیندگان ما روی جمجمه گذشتگان حرکت میکنند .)

از تن چو برفت جان پاک من و تو خشتی دو نهند برمفاک من و تو

و آن گاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو

باین حال در مقابل دو سؤال زانوی تسلیم بزمین میزنند ، و اظهار ناتوانی

میکنند :

یکی اینکه : باهزاران تسلیمت های منکرین ماوراء مرگ ، چرا از گسیخته

شدن تار و پود زندگی میترسند ؟

دوم اینکه آیا کدامین دلیل قطعی شما را به محاصره شدن در همین کاشانه طبیعت از ابتدای حالت جنین تاگرده هراس انگیز مرگ راهنمایی کرده و غائله پس از مرگ را بطور قطع منفی ساخته است ؟!

اگر چنین دلیلی داشتید ، چرا بهمه افراد انسانی تسلیم نکردید ، تا همگان مانند شما از آرامش برخوردار گشته و هیچگونه نگرانی درباره روز واپسین نداشته باشند ؟ چه اندازه بجا بود که روزی بعضی از آن متفکرین که باتسلیمت موقت آنهم محدود بهنگام بحث و مذاکره فلسفی بگمان خود ، مردم را از اندیشه وخامت غوغای مرگ و غائله ماوراء مرگ باز میدارند ، بخود میآمدند و دقیق تر و مفید تر فکر می کردند و راه تأمین عاقلانه را در زیر پای فرزندان آدم هموار مینمودند .

۷ - عوامل نگرانی و اندوه در هنگام تجسم هیولای مرگ

این سینا عوامل ترس و نگرانی و اندوه در هنگام تجسم هیولای مرگ را بقرار زیر میگوید :

۱ - جهل به ماهیت مرگ . « چون هیچ انسانی از طرق معمولی نتوانسته است جدایی روح از بدن را درخود مشاهده نماید ، آنچه راهم که در دیگران دیده است حرکات و سکانات محدود و بظاهر ناچیز بوده است . پاسخ این سینا باین عامل اینست که مرگ درحقیقت چیزی جز رها کردن روح ، کالبد مادیش را که بمنزله آلت کار از بوده است ، نیست . و آنچه که متلاشی میشود و از بین میرود بدن مادی است نه روح ، زیرا روح يك جوهر ابدی است .

این پاسخ از يك جهت صحیح است ، ولی نمیتواند حقیقت مرگ را كاملاً روشن بسازد ، زیرا چنانکه رابطه پیوستگی روح با بدن مجهول است ، جدا شدن آن نیز باشناختن متلاشی شدن بدن و بقای روح مجهول خواهد ماند .

این پدیده مانند خالی کردن آب از کاسه نیست بلکه از کار افتادن دستگاه

مغز و قلب است که مقدمه جذابی روح از بدن است ، این از کار افتادن چه انعکاسی در رویه سطح مجاور با طبیعت روح و چه انعکاسی در رویه مجاور با پشت پرده طبیعت ایجاد میکند ؟ مسلماً ناگشوده و حل ناشدنی خواهد ماند ، ولی با نظر به آن جهت مرگ که بمنزله پلی است ، برای عبور به ماورای طبیعت ، وحشت و هراس از همین امر مشکل که گفتیم بی مورد و آنچه که با اهمیت است آنسوی پل مرگ است .

۲ - نمیداند که پس از مرگ و متلاشی شدن بدن سر نوشت او چه خواهد بود ؟
ابن سینا میگوید : این عامل هم صحیح نیست ، زیرا در حقیقت چنین شخصی از عالم پس از مرگ نگران است ، نه از خود مرگ . این شخص قربانی جهالت خویش است که بقای روح و چگونگی معاد را نمیداند ، نه اینکه از مرگ بترسد . چاره اینگونه وحشت و اندوه اعتقاد و ایمان و بجا آوردن دستورات عقل و وجدان و دین است . و این مطلب کاملاً صحیح است .

زیرا چنانکه ابن سینا در عبارات بعدی میگوید : این روش آنان را از مرگ نجات میدهد و بحیات حقیقی نائلشان میسازد .

۳ - کسانی هستند که از نابود شدن مطلق جسم و روح میترسند و گمان میکنند : پس از آنکه مرگ ترکیب کالبد بدن آنان را متلاشی ساخت ، جسمشان خاك و روحشان نابود خواهد گشت . « اینان باید بدانند که روح يك جوهر الهی است که فنا و نابودی را راهی بآن نیست و مرگ نه تنها کاهش موجودیت انسانی نمیشود بلکه تمام و کمال موجودیت انسانی بستگی به مرگ دارد . بدین ترتیب این اشخاص هم بایستی از جهالت خود رنج ببرند ، نه از يك امر واقعی .

۴ - بعضی دیگر گمان میکنند : مرگ درد و شکنجه سختی دارد . « پاسخ ابن سینا باین گمان همان است که از اپیکور نقل کردیم : « تا حس وجود دارد مرگ نیست و وقتی که مرگ فرا میرسد ، حس نابود شده است . « این پاسخ چنانکه در انتقاد از جمله اپیکور اشاره کردیم ، قابل تأمل است ، مراجعه شود .

۵ - گروه دیگر تجسیم می کنند که غذایی پس از مرگ وجود آنان را فرا

خواهد گرفت». ابن سینا میگوید: اینان هم از مرگ نمی ترسند بلکه از عقاب پس از مرگ هراس دارند، مسلماً چنین هراسی مستلزم آن است که آنان بقای روح را پذیرفته اند و مسئولیتی هم احساس کرده اند. این پاسخ کاملاً متین است و مرتفع ساختن این نگرانی و وحشت با عمل به قوانین خالق زندگی و مرگ است.

« ۶ .. جمعی دیگر نمیدانند که سرنوشتشان پس از مرگ چیست و متحیر و مبہوتند. « اینان بحکم عقل و وجدان باید در تحصیل یقین به سرنوشت آینده شان بکوشند و اخلاص را عالی ترین وسیله کشف واقعیت بدانند و بدون تردید تحیر و بہت و وحشت از آنان زایل خواهد گشت.

« ۷ .. کسان دیگر هستند که جدایی از مال و جاه و مقام و شهرت و زیبایی ها بوحشتشان می اندازند « مسلم است که :-

هر که او خوش میزید او تلخ مرد

اینان پیش از چشمیدن تلخی مسئولیت های ناشی از امور فوق در ابدیت، از شرنک تصور جدایی از آنها تلخکام میباشند، اینان هم از خود مرگ نمی ترسند، بلکه از فراق آن زندگی حیوانی خوشایند بناله در می آیند.

۸ - مَتَّ بِالْإِرَادَةِ قَهِيًّا بِالطَّبِيعَةِ ۱

(بمیر با اراده، جاوید باش با حیات طبیعی)

افلاطون

آری اگر مرگ همان سقوط و اضمحلال طبیعی بدن و متلاشی شدن دستگاہ مغز و قلب بود، برای حیات واقعی حتی در این زندگانی هم تفسیر شایسته ای وجود نداشت.

اگر حیات همان احساس لذت و الم و اندیشه و تخیل و تناسل چند روزه این زندگی بود، برای مرگ با اراده و ابدیت، مفهوم قابل توجهی وجود نداشت. توصیه

افلاطون که مبنی بر دلائل جهان بینی و انسان شناسی است همین است که برای تمتع و پرستش حیات مصنوعی حیات طبیعی را از دست ندهید . میگوئیم : «حیات مصنوعی» با اینکه اکثریت قریب با اتفاق مردم همین زندگی معمولی را حیات طبیعی مینامند . دلیلش اینست که ماهیت حیات مخصوصاً پس از تحول به روح در مافوق جریانات کمیت و کیفیت زندگی معمولی قرار گرفته است ، بهمین دلیل است که هیچ آرمان و ایده آل طبیعی نمیتواند روح را اشباع و مطلق جویی او را پاسخ بدهد . حیات طبیعی مافوق زمان و مکان و حرکت و سکون و شیرینی و تلخی و زشت و زیبایهای طبیعی است .

حیات طبیعی بآن امور چونان نگرش پرنده دور پرواز و سبکبال است که از رخنه ها و میان سیمهای قفس ، روشنایی را و خواستنی های بیرون از قفس رامی بیند . و در فضای محدود و تنگنای آن قفس باین سو و آن سو میدود و گمان میکند که میتواند بهمان روشنائی های نامحدود از میان سیمها و رخنه های تنگنای قفس دست یابد ، این حرص و تلاش او را در سر هر چند ساعت يك ظرف كوچك آب و مقداری دانه ناچیز فرومی نشاند و بطور مصنوعی زندگی میکند و نامش را هم باتمام جهالت حیات طبیعی میکندارد .

مرگ با اراده چه معنا میدهد ؟ مرگ با اراده را به دو نوع میتوان تفسیر کرد نوع یکم - احساس و پذیرش این حقیقت که نور فروزان زندگی آنگاه میتواند وسیله بینائی شخصیت آدمی گردد که شکل حقیقت خود را از دو نقطه مثبت و منفی زندگی و مرگ به انسان آگاه ثابت کند .

نوع دوم - تنظیم و محدود ساختن خود طبیعی با عوامل و نیروهای گوناگونش است که بدون آن حیات طبیعی روبهکمال ، امکان پذیر نخواهد بود . این حقیقتی است که نادیده گرفتن آن مساوی مبارزه با خویش است . آیا قرار گرفتن انسان در زیر پای نیروهای طبیعت و تسلیم محض شدن بجرایانات ناخود آگاه آنها مرگ نیست ؟! آیا قرار گرفتن در مجرای جبری خواسته های حیوانی که خود معلول های عوامل

و نیروی طبیعت است ، مرگ نیست!؟ پس برای بدست آوردن حیات طبیعی که نسیمی از ابدیت به آن وزیده است ، باید از این مردن های بیشمار و سقوط های مداوم روگرداند و يك بار با وجدان آزاد جلو عرضه ها و بازتاب جبری خود طبیعی را گرفت . این همان مرگ با اراده است که هم از مرگ های پی در پی عمر آدمی نجات میدهد و هم مرگ نهایی را باز شدن زنجیر گرانبار کالبد مادی از روح سبکبال آن پرنده فضای ابدیت تلقی مینماید .

۹ - مرگ از دیدگاه قرآن

مسائل متنوعی از دیدگاه قرآن درباره مرگ مطرح شده است و ما تنها دو مسئله مهم را متذکر میشویم :

مسئله یکم-- کلمه موت (مرگ) درسه مورد بکار رفته است :

مورد یکم - قلمرو پیش از حیات آدمی که شامل عموم مواد بی احساس و خواستن میباشد . آیات فراوانی این مورد را متذکر شده است از قبیل :

« كَيْفَ تَقْفرونَ بِاللهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ » ۱

(چگونه بخدا کفر میورزید در صورتیکه شما مردگانی بودید و او شما را

زنده ساخت .)

« وَ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ

الله . . . » ۲

(اگر از آنان بپرسید کیست که از آسمان آب را فرو فرستاد و زمین را پس از

مرگش زنده کرد ، خواهند گفت : خدا .)

مورد دوم - مرگ طبیعی پس از زندگی ، آیات فراوانی نیز در این مورد

وجود دارد ، مانند :

۱ - البقرة آیه ۲۸ .

۲ - المنكبوت آیه ۶۳ .

« كَلَّ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي كَفَرُوا مِنْهُ فَيَأْتُهُ مَلَأَقِيكُمْ كُمْ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ... » ۱

سی
(بگو مرگی که از آن فرار نمیکنید ، حتماً شمارا درخواهد یافت ، سپس به

خدای دانای غیب و شهود خواهید برگشت .)

مورد سوم - زندگی های تباه و بی اصل که حیوانات انسان نما در این دنیا دارا بوده بجای آنکه نامش را مرگ بگذارند زندگی می نامند . بعضی از آیات این زندگی را مرگ معرفی میکنند مانند :

« إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ . » ۲

(تو نمیتوانی مردگان را بشنوانی و نمیتوانی دعا و دعوت را به آدم کر

بشنوانی) .

« وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . آمَوَاتٌ غَيْرَ

أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ » ۳

(کسانی که جز خدا را میخوانند ، چیزی را نمیآفرینند ، آنان خودشان

آفریده میشوند ، آنان مردگانی هستند وزنده نیستند و نمیدانند چه موقعی مبعوث خواهند گشت .)

درمقابل این مورد سوم باضافه ابدیت روح که از يك جهت همگانی است .

کسانی را که در راه اعلاى کلمه حق کشته میشوند زنده و پاینده معرفی مینماید .
مانند :

« وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَئِن لَّا تَشْعُرُونَ » ۴

(به کسانی که در راه خدا کشته شده اند ، نگویید که مرده اند ، بلکه آنان

۱ - الجمعة آیه ۸ .

۲ - النمل آیه ۸۰ والروم آیه ۵۲ .

۳ - النحل آیه ۲۱ .

۴ - البقرة آیه ۱۵۲ و آل عمران آیه ۱۶۹ .

زنده هستند ولی شما درک نمیکنید .)

۱۰ - مسئله دوم - چرا مرگ را آرزو نمیکنند ؟ !

« قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْتُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ آيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ . قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ كَمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ » ۱

(بگو ای مردمی که به یهودیت گرویده اید ، اگر گمان میکنید که تنها شما اولیاء الله هستید ، نه سایر مردم ، مرگ را آرزو کنید ، اگر راست میگویید . آنان (قوم یهود) هرگز مرگ را بجهت کردار هایی که با اختیار خود انجام داده اند آرزو نخواهند کرد و خداوند به ستمکاران دانا است .

آیات فراوان میگوید : مرگ پایان کار نیست ، بلکه پایان کشت و کار و آغاز درو کردن و مشاهده محصول است .

مرگ مقدمه دیدار خدا است . پس خود مرگ بکلی نامفهوم است ، زیرا کیست که از پلی که از روی آن برای ملاقات محبوبش عبور خواهد کرد بیم و هراس داشته باشد ؟ !

برای شناخت مرگ از دیدگاه اسلام ، مرگ از دیدگاه

علی علیه السلام را مطالعه کنیم

پس از این چند مقدمه ، رابطه انسان را با زندگی و مرگ در اسلام از دیدگاه علی علیه السلام میتوان دریافت . اگر اندک تأملی در مفهوم زندگی علی بنمائیم ، شاید لذت خوش آمد گفتن علی را بمرگ که در هنگام حلقه زدن بدرجانش فرمود ، دریابیم . بعضی از جملات حیرت آور یگانه قهرمان زندگی و مرگ را مطالعه کنید :

۱ - سوگند به یزدان پاك هیچگونه پروائی ندارم من بطرف مرگ حرکت کنم یا مرگ بمن وارد شود .

۲ - سوگند به معبود، مرگ چیز تازه‌ای را که ناگوار باشد بمن نشان نداده است .

۳ - قسم بخداوند بزرگ فرزند ایطالب بمرگ مأنوس تر است از کودك شیرخوار به پستان مادر .

۴ - هنگام اصابت زخم جانکاه که رشته زندگی اش را از هم می‌گسیخت فرمود بخدای کعبه خلاص شدم .

میگوید : پروائی ندارم من بطرف مرگ حرکت کنم یا مرگ بمن وارد شود . آری ، برای آن تابلویی که بی اختیار زبردست نقاش زبردست قرار گرفته است ، فرقی ندارد که نقاش قلم را بسوی آن ببرد یا آنرا بسوی قلم بکشاند ، آن نمونه تمام عیار پیشوایان توحید که خود را مانند تابلوی بی اختیار زبردست نقاش زندگی و مرگ تسلیم نموده بود ، هیچ‌گونه فرقی نداشت که قلم مرگ بسوی او حرکت کند یا او بسوی قلم مرگ .

آری علی (ع) از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد .
میگوید : مرگ بمن چیز تازه ای نشان نداده است .

البته چنانکه در گذشته اشاره نمودیم : برای کسی که حقیقت زندگی با لوازم و خواصش روشن گشته و هیچ‌گونه نقطه مجهولی ندارد . مرگ کدامین تازه را بچنین شخص نشان خواهد داد ؟ در مباحث گذشته بطور اختصار اشاره کردیم که باشناسایی حقیقی یکی از دو حقیقت متقابل ، دومی را نیز میتوان شناخت ، بلکه اگر بخواهیم معرفت یکی از آن‌دورا به نهایت درجه خود برسانیم ، بدون شك باید دومی را بطور کامل بشناسیم . تأمل در تمامی دوران زندگی علی عليه السلام بطور همه جانبه و بدون غرض ورزی بزرگترین دلیل برای ادعای اوست .

هزاران انتقاد و عیبجویی از علی عليه السلام چه در زندگی پیش از خلافت او و چه پس از خلافت او بلکه در قرنهاي طولانی که ریاست پرستان و جانوران انسان نما

برای پوشاندن عیوب و رسوائی های خود انجام میدادند ، نتوانستند از روی مدرک صحیح اثبات کنند که علی علیه السلام در فلان مورد فردی یا اجتماعی قدمی برداشته است که مطابق هوای نفس بوده یا لا اقل اشتباه نموده است . کیست که بتواند منصبی باین عظمت را در جهانی که سر تا پا کنجکاو بوده است با مستحقان حائز شود ؟ آیا میتوان گفت علی علیه السلام زندگی را فهمیده بود ؟

بلی ، او زندگی را فهمیده بود که کوچکترین هر اسی از مرگ نداشت . آن انسان که میداند : مرگ ارادی مقدمه حیات واقعی است که طبیعت الهی حیات اقتضاء می کند ، آن شخص که در محیط مستان هشیار است .

آن کس که در میان خود پرستان در فکر اجتماع است ، مردی که میداند بهره مالی و تشخص هر فرد از افراد اجتماع مربوط بکار و ایجاد نتیجه است . آن بیدار در محیطی که تنازع در بقا و پامال نمودن ضعیف ، مبادی و اصول انسانیت را از آنها سلب نموده است ، آیا چنین مرد بیدار در چنان اجتماع نفرت انگیزی می تواند برای حیات طبیعی ارزش قائل شده و از مرگ بهراسد ؟ ! اینست که :

علی (ع) از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد .

باز میگوید: فرزند ای طالب بمرگ مأنوس تر است از کودک شیرخوار به پستان مادرش ، کمتر ادعائی دیده میشود که مانند این ادعا مقرون به دلیل ، بلکه با يك بیان ذوقی دلیلش جلوتر از ادعا در ذهن شنونده جاگیر گردد .

تاریخ ننگ آور بشری با هزاران مجسمه ها و بت های دروغین که میسازد و بخود آدمیان تحویل میدهد ، و با هزاران حق کشی ها و جنجال های بی اساسش نتوانسته است دوستی حقیقی نوردیده ! ابراهیم خلیل بت شکن را با یزدان پاك انکار کند . نزدیک به هزار و چهارصد سال است که بلندگوی تاریخ بدون پرده میگوید : علی علیه السلام در ادعای دوستی با خداگزان گوئی نکرده است . این ادعا را در يك دست و تاریخ زندگی روشن علی علیه السلام را در دست دیگر بگیرد و با یکدیگر تطبیق کنید . آنجا که ایلیا پاولویچ پطروشفسکی میگوید :

دعلی تاسر حدشور و عشق یابیند دین بود . صادق و راستکار بود . در امور اخلاقی بسیار خرده گیر بود . از نامجویی و طمع و مال پرستی به دور بود و بی شک مردی دلیر و جنگاوری باشاهت بود علی هم مردی سلحشور بود و هم شاعر و تمام صفات لازم اولیاء الله در وجودش جمع بود .

اکنون که علی علیه السلام دوست و ولی خدا است ، چرا شب و روز آرزوی ملاقات و شتافتن بمحضر اعلاى او را نداشته باشد ؟ پیرس از کتاب آسمانی ، آنها میگوید : دوست حقیقی باید آرزوی ملاقات دوست را داشته باشد .

قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین .

(بگو ای طایفه یهود ، اگر گمان میکنید دوستان خدا شما هستید و بس ، آرزوی مرگ کنید ، اگر راست میگوئید .)

چرا مرگ برای علی بن ابیطالب علیه السلام شیرین تر از پستان مادر نزد کودک شیرخوار نبوده باشد ؟ او که مانند جنین عاشق بشکم مادر ، عاشق بزندگی پوچ و فریبنده و پراز ناگواری نیست . او با عقل سالم و فطرت پاکش دریافته بود که مرگ یعنی باز شدن درهای ابدیت . مرگ یعنی رهائی از قیود تاریک ماده . آری ، کشاورزی که در فصل خود بذرافشانی و تربیت زراعت میکند و در انجام تکالیف کشت کاری کوچکترین مسامحه نمی نماید ، چرا با انتظار روز درو ننشیند و چرا هنگام یادآوری از انباشته شدن محصول در مقابل چشمانش خوشحال نگردد ؟

مگر ایام زندگانی انسان فصل بذرافشانی نیست ؟ مگر با شروع مرگ هنگام درو نمودن محصول نمیرسد ؟

آری دعلی علیه السلام حق دارد .

اگر از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد .

چرا علی بن ابیطالب علیه السلام در موقع اصابت زخم سنگین بار مرگ مانند

مهمان عزیزی که سالها انتظار آن را بکشد بمرگ خیر مقدم نکوید؟
درحالیکه ناله های دردمندان دورترین نقطه زمامداریش درگوش و قلب او
طنین انداز بوده و جهان پهناور زندگی را برای او مبدل به يك سیه چالی میکرد
که با دست و پای بسته در زنجیر نتواند در آن سیه چال نفسی به آرامش بر آورد
زندگی بی اندازه تلخ است برای آن انسان دادگر مطلق که شاهد کردن خلخال
بستم از پای دختری است که در قلمرو زمامداری آن دادگر است، گو که آن دختر
مسلمان و هم عقیده او نباشد.

اگر تسلیم محض بودن در مقابل عدالت و ناچیز شمردن مال و جان و اقرباء
و شهرت همان ارزش را دارا است که علی علیه السلام با کردارش نشان میداد؟ اگر وحشت
و هراس از کوچکترین ستمکاری بحقوق زندگان با نطور است که علی علیه السلام داشت
و میفرمود: اگر تمامی دنیا را با آنچه که در آن است در مقابل ستم بموری باکشیدن
جوی از دهانش، بمن ببخشند، من نخواهم کرد. حقیقت جاودانی عدالت است که
میکوید.

علی (ع) از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد.
تاریخ شرم آور و پر ننگ فرزندان ناخلف آدم با تمامی صراحت میگوید:
ننگ باد بر اولاد آدم، که هنگام یادآوری ستیزه جوئی و جنگاوری آنان، حتی
فضای پهناور با تمامی ستارگانش که ناظر و گواه کردارهای این خاک نشینان میباشد،
سرافکنده و شرمنده میگردد. در زندگی اولاد آدم وزیر پاکداشتن آنان اصول
انسانیت را در معرکه رزم جوئی بحدی بیباکانه و ستمگرانه است که حتی وحوش
بیابان و جنگل ها نیز بآن اندازه عنان گسیخته نیستند. آیا انسان دشمن هنگامی
که بداند سوزاندن دشمن با آتش سریع تر و نابود کننده تر است، مهلت میدهد تا
دشمن را با آب خفه کند.؟ البته نه.

آری، یقینا اگر در آب خفه کردن دشمن و یا کشتن با تیشگی زودتر و بهتر

انجام میگیرد، نوبت به صف آرائی و نابود کردن با شمشیر نمیرسد.
تاریخ بشری تنها پیشوایان توحید و نمونه تمام عیار آنها فرزند نازنین و
سلحشور ایطالب را از این رسم و قانون عمومی استثناء کرده است. بروید تاریخ
مسلم زندگی علی علیه السلام را مطالعه کنید، خواهید دید: معاویه آن شخص وارونه
آن جانور انسان نما در یکی از جنگهای صفین به نهر فرات مسلط شد و لشکریان
علی علیه السلام را از نزدیک شدن به آب جلوگیری کرد، تا بلکه با تشنگی و بدون
احتیاج به اسلحه و صرف مدت زیاد، یاوران علی علیه السلام را از پای درآورد.

فرمان هجوم بطرف آب و اشغال آن از ناحیه علی علیه السلام صادر گشت و با
کوچکترین حمله به نهر فرات پیروز گشتند.

بدیهی است که یاوران علی علیه السلام در صدد مقابله بمثل برآمدند. ولی علی
هرگز اصول انسانیت و قوانین اسلام را در هنگام سلحشوری از دست نداده است.
او با تمامی تنفراز کردار یارانش راه آبرو برای آنان باز و همگان را بسوی آشامیدن
دعوت فرمود. زیرا در منطق زندگی و زندگی منطقی علی علیه السلام جنگ، برای اصلاح
انسان است نه برای نابود کردن آن.

همچنین تاریخ بشری دست نیرومندی را نشان نداده است که قریب پنجاه سال
قبضه شمشیر را بفشارد و قطره خونی بناحق نریزد، جز فرزند قهرمان پارسا و متواضع
ایطالب را.

آن تاریخ که شاهد زندگی انسانی علی بن ایطالب علیه السلام است با صدای بلند
میگوید:

علی از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد.

در منطق علی ابن ایطالب علیه السلام آن مرگی که تمامی افراد و اجتماعات باید
- از آن بهراسند، عبارت از مرگ وجدان و فطرت است، زیرا فرد و اجتماعی که
خود پرستی و عشق به شخصیت را بجائی برساند که تمامی ارزشهای زندگی را به

تراکم ثروت و امر و نهی و خیره شدن به اسافل اعضا منحصر کند، چنین فرد یا اجتماعی دواسبه بسوی انقراض و نابودی میتازد.

در آن فرد و اجتماعی که وجدان و فطرت اولیه میمیرد، احساس تکلیف نابود گشته، مبادی انسانیت، که انسان را از وحشی جدا میکند و باو علم و فلسفه و اخلاق و دین یاد میدهد، جای خود را برای تنازع در بقاء و پامال نمودن ناتوانان خالی میکند. از آنطرف این دنیای کهن در مقابل هر نیرومند، نیرومند تری و در مقابل هر دست، دست بالاتری تهیه میکند که هر يك با دست دیگری راه نیستی در پیش میگیرند. این است مرگی که همگان از قیافه آن میترسند و باید هم بترسند. ولی آن یگانه شخصیت زنده که همیشه اهمیت تکلیف را به اولاد آدم گوشزد فرموده و خود را کشته شده تسلیم در پیشگاه قانون (قصاص پیش از جنایت ممنوع است) قرار داد. اگر خود نیز هرگز راجع بمرگ اظهاری نمیکرد، حقیقت مقدس و جاودانی تکلیف با رساترین صدای خود بگوش جهانیان میرسانید:

علی (ع) از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد.

آیا ممکن است کسی از مرگ بهراسد و با توجه به سوء قصد حتمی قاتل جنایتکار، هیچ گونه مؤاخذه‌ای درباره قاتل انجام ندهد؟! مگر علی بن ابیطالب نمیتوانست با آن قدرت زمامداری خود، قوانین را مطابق تمایلات متعارف انسان نماها منحرف کند و روی زمین را از مجسمه پلید و جنایت بار این ملجم مرادی پاک کند؟

اگر آن نمونه تمام عیار پیشوایان توحید کوچکترین نگرانی از مرگ داشت میان انبوه دشمنان از رعیت و لشکر که هوای سفره‌های رنگارنگ و ثروت‌های گراف و کرسی‌های امر و نهی بر سر داشتند و علی علیه السلام را تنها مزاحم خود میدیدند بدون سلاح و بدون مأمورین محافظ در دل شب تاریک مانند روز روشن حرکت نمیکرد آن یگانه نسخه انسانیت که برای انجام تکلیف در هر شبانه روزی چند بار با ستانه

با عظمت مرگ با رضایت خاطر قدم میگذاشت ، مرگ را مبهوت ساخته بود ، خود مرگ هم مانند زندگی بهت آورش فریاد میزد :

علی (ع) از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد

بالاخره زمامدار پارسا و نیرومندی که از زیادی وصله لباس درهنکام ریاست مطلقه از وصله کننده شرمنده می‌گردد و در تمامی مدت زندگانی به نیرومندان و ناتوانان در حقوق انسانی به یکسان نظر میکند و از دم شمشیر بر آتش با اینکه دائماً خون تبهاران از آن می‌چکید و در جنگهای مرگبار در صف اول برق میزد و در صدها حوادث مختلف که انتقام‌جوئی در آنها ، انسانیت را از انسان سلب میکند ، قطره خونی بناحق نمی‌ریزد .

و در زیر زخم سنگین بار مرگ غذای قاتل جنایتکار را فراموش نکند و از هیجان پدرکشتگی فرزندانش جلوگیری کند و بگوید: «ای فرزندان عبدالمطلب مواظب باشید، مبادا ، برای کشته شدن من مردم را ناراحت کنید و در خون انسانها بیبانه اینکه علی کشته شده است فرورویید ... » و در موقع عبور از دالان مرگ رو بصفحات پس از مرگ ، لباس وصله خورده را عوض و با یک قطعه کفن معمولی مانند لباس احرام ، جسد خود را بزیر خاک بفرستد و خود بملاقات پیشگاه معبودش بشتابد . کدامین نگرانی میتواند او را شکنجه و آزار دهد . بعظمت خداوند اعلی سوگند ، که آن لباس وصله دار و آن انسان که ارزش خود را از علی عليه السلام دریافته است و آن قلب با رأفت و محبت ، حتی خود آن قاتل جنایتکار و آن کفن معمولی گواه صدقند که :

علی (ع) از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد .

آن نیمه شبی که آب حیاتش دادند .

خورشید با رخ زرد برای چند ساعت خیمه نیلگون را وداع میکرد و شب پرده های تاریک خود را بروی کوهها و دشتها و درختان سبز و کاخهای سر بآسمان

کشیده و بتمامی آن زندگان که مهیای خواب بودند ، میگستراند ، اختران آسمان مانند همیشه در دریای پهناور فضا با آرامش مخصوص بخود مشغول شناوری بودند و بختگی اولاد آدم از تلاشهای طاقت فرسا بهت زده لبخند های مرموزی میزدند کشتکاران روانه کوههای محقر خود گذشته و صدای کاروان رهروان نیز بشماره افتاده مانند صدای خود کاروانیان بخاموشی میگرانید . حتی دلباختگان هم از پریدن در فضای بیکران خیالات خسته شده ، سر بیالش سکوت مینهادند .

ولی پرده های ظلمانی عالم مادیات ، همچنان از مقابل چشمان علی علیه السلام برکنار بود .

آری ، لحظات دل افروز شب تاریک از راه رسیده و ساعتی هیجان روحانی علی علیه السلام را اعلام میکرد .

گاهی با دقت بمحاسبه نفس خود میپرداخت ، ساعتی در بیابانهای کوفه در دل تاریک شب در حالت تفکر سیر میکرد و گاهی از مقابل کوی یتیمان و بیوه زنان و دردمندان میگذشت تا ببیند آیا آنان هم بادل آسوده سر بیالش استراحت نهاده اند؟ گاهی مناجات شبانگه ای اش بر در و دیوار مسجد کوفه طنین ابدیت می انداخت . لحظه های محدودی هم از راه ترحم به ناله های اعضاء رنج دیده و خسته خود ، دیدگان حق بین خود را از خیره شدن بروی تبهکاران می بست .

و همچنان چشم و گوش و قلب زنده ها از انسان و چهارپایان و مرغ و مور در خواب عمیق فرو رفته بود که قلب همیشه بیدار علی علیه السلام ، چشمان او را بار دیگر بکشت گاه دنیا باز میگرداند .

جای بسی شکفت بود که نسیم سحر گاهی که گوئی حتی کوه ها و دره ها و جنگلها و ستارگان را هم با غمزه های لطیف خود بخواب فرو برده بود ، دامن کشان بسراغ علی علیه السلام می آمد و بگمان اینکه دم سردش در دل آتشین علی اثری خواهد بخشید ، اعضاء رنج دیده علی علیه السلام را نوازش میداد ، شاید که بتواند آفتاب دل مشتاق او را چند لحظه در مغرب خواب ، از طلوع باز دارد تا صبح صادق طلوع کند .

وه چه فکر خامی !!

مگر نمیدانست که ؟

فجر تا سینه آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت

چرا علی عليه السلام با تاریکی شب الفت نگیرد ؟ در صورتیکه کاسه آب حیات

جاودانی را در سحرگاه شب تاریک بسر کشیده است .

آنشب هم مانند سایر شبها وضوء گرفته و کمر لیف خرمائی خود را برای مسافرت جاودانی بمیان بست . قدمهایی که برمیداشت شبیه بقدمهای شب های گذشته نبود . نه تنها آن حیوانات بناله در آمدند که همیشه از نسیم حرکت دامن های وصله خورده علی عليه السلام بهیجان میآمدند ، نه تنها از درودیوار مسیر خود سلامهای آخرین وداع بگوشش میرسید ، بلکه فضای لاجوردین با ستارگانتش که میلیاردها حوادث دیده و خم بابرو نیاورده بودند ، باحالت رقت باری بسوی علی عليه السلام نگران بودند . علی عليه السلام هم با چشمان درخشنده بسوی آنها مینگریست ، گوئی آهسته آهسته میان دولبانش زمزمه ای داشت :

من هم اکنون قصد شرکت در سیر کاروانیانی دارم که دسته دسته از این کهنه سرای خاکی گذشته ورخت خود را در منزلکه ابدیت گسترده اند . توای خیمه مینارنگ! تو ای گوژ پشت نیلگون ! با آن ستارگان بی شمارت نه بر حال آنان قطره اشکی نثار کردی و نه انتظار مراجعت آنها را کشیدی . حق بجانب تست ، زیرا هر چه که از این انسان تبهکار در دفتر خود ثبت کرده ای ، نمیتوانی بدون شرمندگی در آنها نظر کنی .

اکنون برای اینکه آیندگان « تبهکاریهای خود را بنام تو ثبت نکنند و شما گردندگان فرمانبر مطلق را مقصّر ندانند ، قدمهایی را که هم اکنون برمیدارم و رو به پیشگاه با عظمت تکلیف میروم ، برای روسفیدی و تبرئه خود در اوراق یاد داشت کهنسالت ثبت نما و صورتی از آخرین تیر ترکش که در دفاع از تکلیف رها میکنم به صفحه مینارنگ خود نقش کن !

چکنم! فرصت برای خواندن کتابی که در حقیقت انسان در اختیار داشتم
پایان رسیده است .

آری ، صفحه اول آن کتاب را بازو میخوانستم سطرهای چندی برای اولاد آدم
بخوانم که ناگهان صفحات کتاب زندگی ام پایان رسید .

دگرم بوارق غیب جان ز قیود کرده مجردا

طیران روح ز حد تن دگرم کشیده بلا حدا

آن مسافری را که دل‌های پاکان اولاد آدم همراه بود چند مرغابی تا در منزل
موقتی مشایعت نمود .

آن کمرلیف خرمائی را که يك عمر برای اصلاح فرد واجتماع بکمر بسته بود
این دفعه برای استقبال مرگ بمیان بست .

قطعه‌هایی از ابرهای سیاه توأم با بادهای ضعیف سحری در حرکت بود ، سکوت
وحشت آور شب همچنان تمامی موجودات از مرغ و مور و انسان و جماد حکمفرما
بود ، ماه سیمگون از سراسیمی افق بهت زده و مانند پشیمان از کرده خود با حالت یأس
و نا امیددی مهتاب ضعیفی را به پیشانی علی عليه السلام میانداخت . گوئی آن قاتل جنایتکار
بجهان بشری ، روبه صفت احساس کرده بود که اگر بخواند دست خیانت را با هزاران
توس و لرز بسوی آن شیر دل باز کند ، هنگامی ممکن است که علی عليه السلام قدم در
بارگاه قدم نهاده و در پیشگاه ایزدی علم شهود بر افراشته و تمامی قوای خود را در بارگاه
باعظمت ربوبی ازدست داده است .

آری ، روز نخستین اش را خانه کعبه با آغوش باز خیر مقدم گفت و آخرین
ساعات زندگی را در پرستشگاه الهی طی نمود و حلقه وصل را بدر جانش برای
ملاقات خداوند بزرگ در محراب عبادت زدند .

میان این دو پرستشگاه را خواه در میدان جنگ ، خواه در صفحه سیاست ، خواه
در محراب عبادت ، خواه روی کرسی زمامداری و خواه در سر کوی یتیمان و بینوایان

ودردمندان باپرستش یزدان پاک سپری نمود .

بستر مرگ علی علیه السلام برای آنانکه بیعادت او میرفتند ، آموزشگاه نهائی زندگی و مرگ جلوه میکرد .

نه اینکه آنان اقرباء و خویشان و دیگران را چه در میدانهای جنگ و چه در بستر مرگ ندیده بودند . آنها هم مانند دیگران در مدت عمر کم و بیش با قیافه هولناک مرگ روبرو گشته بودند . ولی هرگز بدانسان آرامش بهت آور برا ندیده بودند که آن دریای حکمت و شجاعت و پرهیزگاری و عدالت در مقابل آن جراحت طوفانی از خود نشان میداد . کوه پیکری را تماشا میکردند که شمشیر زهر آگین آن پلیدترین جنایتکار انسانی مبدل بیک برگ خزان دیده زرد رنگی نموده بود ، صورت زردی را میدیدند بالبان افسرده ای که در تمامی مدت زندگی جز با کلمات اصلاح و سعادت جاودانی شکفته نشده بود . عیادت کنندگانش میکویند ، و نهج البلاغه آن دوم کتاب انسانی که هنوز مطالعه نشده است میکوید :

در همان حالت مرگ بار و وحشت انگیز قرآن را سفارش میفرمود ، بتوحید اصرار میورزید . امر به تنظیم کارها میفرمود ، دستور اکید برای جلوگیری از دشمنی و اصلاح ذات البین صادر میکرد .

سرپرستی یتیمان را گوشزد میفرمود ، گاهگاهی هم با گفتن کلمه با عظمت **لا اله الا الله** اعضاء شنوندگان ، بلکه گوئی جهان را بلرزه در میآورد . میکویند : آن لب های افسرده همچنان بتکرار این جملات مشغول بود که برای همیشه دیده از جهان بر بست و بجهان ابدی باز نموده و بایاله مرگ آبحیات ابدی را سر کشید .

فسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا .

درود بروز ولادتش ، درود بروز مرگش ، درود بروز حشرش .

تفسیر ابیات

حضرت حمزه در جواب اعتراض کنندگان میگوید: من در دوران جوانی وداع این دنیا و در پشت سر گذاشتن این زندگی را مرگ میدیدم و از آن وحشت داشتم، زیرا کسی نیست که با اختیار خود بکام مرگ فرو رود و کسی نیست، که برهنه به پیکار ازدها رهسپار گردد.

اما اکنون که از نور فروزان محمد ﷺ دلم روشن و جانم برخوردار است، دیگر در مقابل فنا لرزشی در زانو نمی بینم و باکی از مرگ ندارم، در آن سوی حواس ظاهری، لشکرگاه ربوبی را میبینم و از انوار الهی، سپاهیان انبوه در مقابل دیدگانم صفها زده اند. اردوگاههای بیکران میبینم که شکست را بر آنها راهی نیست، سپاس آن خدا را میگذارم که از خواب مرگبارم بیدار کرد.

آنان که مردن راهلاکتی می بینند، خطاب لاتلقوا... دستشان رامیکرد و از حرکتشان باز میدارد: در صورتیکه برای کسیکه مرگ گشوده شدن دروازه ابدیت است، فرمان سارعوا... بسراغشان می رود و بسوی دروازه ابدیت رهنمونشان میگردد. باید به ترسند آنانکه پرواز سبکبال روح را از صحرای بی سر و ته ماده مرگ می بینند.

بشتابند آنانکه رستاخیز را می بینند و محصول اعمال خود را مشاهده میکنند آری، بشتابند.

هان، ای رادمردان که لطف الهی را از روزنه درون می بینید، شادمان گردید و پای بکوبید و دست بیافشایند. هان، ای تبهاران کوته بین و ای بینندگان قهر الهی اندوهگین شوید.

آری، این اصل است، کسی که در این زندگانی حشمت و جلال یوسف را درک میکند، جان عزیزش را فدایش میسازد و آن نگون بخت بینوا که گرگش می بیند راه منحرف پیش میگیرد و از هدایت محروم میماند.

فلسفه مباف ، اصطلاح مگو ، خودستایی موز ، خود را بی علت تسلیت
مده و بروی خود بیاور که دیر یا زود باهیولای مرگ روبرو خواهی گشت و روزی
چند دیگر زندگانی را وداع نموده و از پل حساس مرگ عبور خواهی کرد ، میپرسی
که مرگ چیست ؟ میگویم :

مرگ هر يك ای پسر هم رنگ اوست

آینه صافی یقین هم رنگ روست

اما تو ای واله و شیدای حیات مصنوعی و :-

ای که میترسی ز مرگ اندر فرار

آن ز خود ترسا وای جان هوشدار

مرگ قیافه بس زیبایی دارد و این همان مرگ است که نوید رهایی از قفس

مادی را برای تو خواهد آورد . این را بدان :-

زشت روی تست نی زخسار مرگ جان تو همچون درخت و مرگ برگ

تو ای آواره صحرای ناهشیاری و تمايلات ، وای باغبان گیج و نادان ، مگر نمیدانی

که :-

از تو رستست از نکویست اربد است

ناخوش و خوش همضمیر است از خود است

برو در این باره بیانیش پیش از آنکه سقوط هاخاری ها ، جان گزای مرگ ،

زندگیت را تفسیر کند ، هم از اکنون - مطمئن باش که مرگ نه خواری دارد و نه

خاری بلکه :-

گر به خواری خسته ای خود کشته ای و ر حریر و قز دری خود رشته ای

این هم يك ساده لوحی و خود فریبی دیگر که میگوئی : کارهای زشت و ناهنجار

من چه سنخیتی باخارستان مرگ و ذلت و بدبختی پس از مرگ و آتش پشت پرده

طبیعی دارد !

مگر نمیدانی که جریان هستی بر آن است که هیچ کاری هم سنخ جزای خود

نمینماید چنانکه ، هیچ خدمتی مشابه عطایی که در مقابلش داده میشود نیست ، کارگری کار میکند ، مزد میگیرد ، کارش از مقوله عرض و پس از بوجود آمدن مستهلك گشته است ، در صورتی که مزد که يك حقیقت عینی است ، قابل مشاهده و پایدار است .

کار ، تحمل سختیها و بکار بردن نیرو و ریختن عرق پیشانی است ، درحالیکه پاداش سیم وزری است که روی طبق مینهند و قابل مشاهده است . بعنوان مثال بیاد داشته باش ، در آن هنگام که تهمت بر تو میزنند معلولی است که بدون علت بوده است ، این علت نفرین يك ستمدیده غوطه ور در شکنجه است که از دست تو نالیده و آن ناله و نفرین بشکل تهمت بسرعت آمده است . نادانی و حماقت اندیشه ات را مختل ساخته میگوید : که من آزاد مردم ، من به هیچ کس تهمتی نزده ام ، پس این تهمت از کجاست ؟!

تو بدان گناهی مرتکب شده ای که دیروز مانند دانه زیر خاک رفته و امروز به شکل میوه که با آن دانه شباهتی ندارد بسرعت آمده است . آن زناکار حیوان صفت هم برای خود استدلال میکند و میگوید : من که کسی را باچوب نزده بودم ، چرا صد چوب و تازیانه بمن میزنند ، حال در این حکم الهی بادقت بنگر ، آیا زنا با صد ضربه چوب سنجیتی دارد ؟!

مگر تاکنون نیاندیشیده ای که عصای چوبین کجا و ازدهای غر آن کجا ؟ درد چیست و درمان کدام است ، مگر درمان سنجیتی با درد دارد ؟!

تو میگویی : من موسی نیستم که بدانم که چگونه عصای چوبین بصورت اژدها در میآید آری چنین است ، تو موسی نیستی و تبدیل عصای چوبین به اژدها راهم ندیده ای ، اما توای انسان ، بخوبی میدانی : که قطرات منی را به رحم زنها میاندازی و بصورت انسانها در میآید و بدین ترتیب هر روزی می بینی و میشنوی که هزاران عصای چوبین به اژدها تبدیل میشود . ذرات اسپرما تو زوئید چشمهای جذاب **فایلتونی** و مغز هدر تمند

انیشتین و عدالت سقراط بیارمیآورد. هر لحظه در این دنیا عللی حرکت میکنند و معلولانی را که شباهتی بآن علل ندارند بوجود میآورند و بجزریان میاندازد، تو نظفه را در رحم زن میاندازی و نمیدانی که آیا انسان یار خواهد شد، یا حیوان مارصفت؟ پس چرا از عدم سنخیت میان کارها و نتایج آن تعجب میورزی؟

مگر آن آب ناچیز شباهتی با فرزند تو دارد، آیا موادی که نیشکر را بوجود میآورد تشابهی باقند دارد؟ هنگامیکه يك انسان دانه سجده یارکوعی را میکارد، میوه لذت بخش آن فردوس برین است و نعمت های الهیش، در آن هنگام که سپاس حق تعالی ازدهانش پیرواز در میآید خدای شکافنده ماده آنرا بشکل پرده زیبای بهشتی درمیآورد، در صورتیکه به خوبی میدانیم که ثنا و تسبیح و شباهتی با پرده ندارد، اگر چه لقا ح مرغ بادی است و هوایی.

در آن موقع که عطا و زکاتی از دست تو بیرون میرود، در آنسوی طبیعت بشکل نخل و نبات نمودار میشود، چهار نهر بهشتی نتایج کارهای دوران زندگی تست که به هیچ وجه سنخیتی با حرکات و سکانات تو ندارد، تحمل و شکیبایی تو در این دنیا بصورت آب جوی خلد برین در آن دنیا در میآید و مهر و محبت بشکل جوی شیر بهشتی نمودار میگردد، نوق عبادت خالصانه تو همان جوی انگبین میگردد، مستی و اشتیاق بارگاه ربوبیت جو بیار شراب طهور میباشد و لذت مستی ابدیت را بر تو میچشاند.

درست بنگر این سببها چه سنخیتی با آن نتایج دارد؟ کیست که راز تبدیل این سببها را به آن نتایج درک کند؟

امروز که تو با آزادی وجدان سببها را در فرمان خود قرار دادی، فردای این زندگی چهار جو بیار بهشتی در اختیار تو خواهد بود، بهر طرف که بخواهی روانش میسازی و بهره ور میگردی، چنانکه منی را با اختیار خود در رحم زن القاء میکنی نسل تو نیز وابسته تو و در اختیار تو خواهد بود، فرزند تو بانگیزی او امر تو حرکت میکنند و زبان حال طبیعی اش چنین است که من جزیی از تو هستم که در کارگاه

طبیعت گروگانم کردی ، آن صفات نیکو ، و کارهای شایسته که در این زندگانی به اختیار تو بود، نتایج آنها در آن دنیا به اختیار تو خواهند بود . زخمی که بادت تو به ستم دیده‌ای فرودمیآید به شکل درختی درمیآید و ماده شرنک زای زقوم جهنمی از آن میروید . تو خشمگین میشوی و مانند آتش برافروخته زبانه‌ها میکشی ، این است مایه اصلی آتشی که در دوزخ شعله‌ور خواهد گشت آن آتش خشم است که در این زندگانی بسی آدم سوز بود ، آنچه که نتیجه خواهد داد آتشی است جاسوز همچنانکه آتش درنده خوئیت امروز دامان مردم را شعله‌ور میسازد ، همان آتش در آخرت ، که نتیجه آتش دنیویت بود ، به جهنم نشینان آسیب خواهد رساند .

در این زندگانی ، سخنهایی همچون مارو کژدم زهرزا که بمردم گفتی و ، زهر نیت‌های پلیدت را بر جان آنان فروریختی ، درسرای ابدیت مارو کژدمی میگرد و دمت رامیگیرد ، تودر این دنیا ، مردان خدا را از روی بی‌اعتنایی در انتظار گذاشتی بقین بدان که انتظار مرگ بار روز رستاخیز ، را نتیجه خواهی گرفت . در این زندگانی وعده‌های فردا و پس فردا دادی ، در آن روز سوزان و بس دراز در حساب و آفتاب جان‌گداز انتظار خواهی کشید ، تودر این دنیا با وعده اینکه فردا براه خواهم افتاد ، ملکوت آسمان را منتظر گذاشته بودی ، با هیجانات خشم آگینت ، هم امروز دانه‌های آتش دوزخ را بادت خود میکاری .

آری ، دوزخ گرفتارت خواهد کرد ، این آتش درنده خوبی را ، جز بنور ایمان خاموش نخواهد کرد ، چنانکه در روز رستاخیز موقعیکه انسان با ایمانی از کنار دوزخ عبور میکند ، آتش دوزخ فریاد میزند : دور شو زیرا نورت ، آتش ما را خاموش کرد .

اگر در خود ، حالت بردباری و شکیبایی ، مشاهده کردی ، ولی در حق نوری که علت خاموشی آتش غضب باشد وجود نداشت ، آن نوعی تکلف و تمنع است زیرا آتش طبع حیوانی تو همچنان در زیر خاکستر برافروخته است ، آتش طبع حیوانی

را بجز نور دین فرو نمی نشاند. تا به نعمت نور ایمان دست نیابی، هرگز ایمن منشین، زیرا که آتشی که در زیر خاکستر پوشیده شده است، با حرکت کوچکترین بادی نمایان میگردد و شعله ور میشود.

نور ایمان مانند آب است که میتواند آتش را فرو نشاند، طبیعت آب چنین است که آتش را بکشد، پس سوی مرغابیان دریای الهی رهسپار شو، تا تراهه آب حیات رهنمون گردند، مرغ خاکی و مرغ آبی در ظاهر بدن بهم میمانند، لکن در باطن دو ضدند و مانند آب و روغنند.

هریک از آن دو نوع مرغ بنده و تابع اصل خویش میباشند، اما شباهت آن دو نوع به یکدیگر، ترانفریب، طریق عقل و وجدان آن است که هرگز احتیاط را از دست ندهید. چنانکه وسوسه، و وحی الهی ناشی از عالم است، هر دو صورت معقول دارند. ولی میان آن دو تفاوت زیادی است هر دو پدیده مزبور مانند دلالت بازار درون آدمی، متاع خود را توصیف و تعریف میکنند، اگر تو صرفاً ماهر دنیای قلب و اندیشه شناسی، میان این دو نوع فعالیت مغزی، مانند دلال زبر دست تفکیک کن، اگر قدرت آنرا نداشتی که میان آن دو نوع اندیشه تفاوت بگذاری، با خود بگو فریب و دغلی در کار نیست، همین تلقین از نیروی اخلاص ترا بهره ور خواهد ساخت. در این نقطه حساس روحی، هرگز شتاب مکن، و با عجله راه تاریک و مبهم را مگزین. باشد که جان تودر طوفان اندیشه‌ها مستهلک نگردد، خود و جان خود را در این معامله بس خطر ناک، مغبون مساز.

حیله دفع مغبون شدن در بیع و شری

که منم در بیعها باغبن جفت
 همچو سحراست و دراهم میبرد
 شرط کن سه روز خود را اختیار
 هست تعجیلت ز شیطان لعین
 بوکند وانگه خورد ای مقننی
 هم بیوئیمش بعقل منتقد
 تا به شش روز این زمین و این چرخها
 صد زمین و آسمان آرد برون
 تا چهل سالش کند مرد تمام
 از عدم پر آن کند پنجاه کس
 بی توقف زنده کردی مرده را
 بی توقف مردم آرد تو بتو؟!
 که طلب آهسته باید بی سکست
 نی نجس گردد نه گنده میشود
 این تائی بیضه دولت چون طیور
 گرچه از بیضه همی آید پدید
 مرغها زاینند اندر انتها
 بیضه گنجشک را دور است ره
 در نوشتن لیک اندر نقطه بین
 گرچه ماند فرقها دان ای عزیز
 میوه ها هر يك بود نوع دگر

آن یکی یاری پیمبر را بگفت
 مگر هر کس کاو فروشد یا خرد
 گفت در بیعی که ترسی از غرار
 که تائی هست از رحمان یقین
 پیش سگ چون لقمه نان افکنی
 او به بینی بوکند ما باخرد
 با تائی گشت موجود از خدا
 ورنه قادر بود کز کن فیکون
 آدمی را اندک اندک آن همام
 گرچه قادر بود کاندک يك نفس
 بود عیسی رادمی کز يك دعا
 خالق عیسی نتواند که او
 این تائی از پی تعلیم تست
 جو یکی کوچک که دایم میرود
 زین تائی زاید اقبال و سرور
 مرغ کی ماند به بیضه ای عنید؟!
 باش تا اعضای تو چون بیضه ها
 بیضه مار ار چه ماند در شبه
 دانی ای عاقل که ماند سین چوشین
 دانه آبی بدانند سبب نیز
 برگها هر رنگ باشد در نظر

برگهای جسمها مانده اند لیک هر جانی بریمی زنده اند
خلق در بازار یکسان میروند آن یکی در ذوق و دیگر دردمند
همچنان در مرکز یکسان میرویم نیم در خسران و نیمی خسرویم
این سخن پایان ندارد بازگو از بلال و از هلال و کار او

آیه

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۱ »
(بتحقیق ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آنها است در شش روز
آفریدیم و خستگی بمانرسید .)
توضیح - مقصود از شش روز ، شش دوران تحول میباشد .^۲

روایت

« إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ وَلِي الْخِيَارُ كَلَامَةَ أَيَّامٍ » . ۳
وقتی که خرید و فروش کردی ، بگو فریب دادن نباشد و من تاسه روز اختیار
فسخ دارم .

« أَلْتَأْتَانِي مِنَ الرَّحْمَنِ وَالْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ » . ۴
(صبر و تامل از خدا و شتابزدگی از شیطان است .)

تفسیر ابیات

یکی از یاران پیامبر اکرم ، به پیامبر عرض کرد که من همیشه درداد وستد
مغبون میشوم ، مکر و حيله بازیهای خریدار یا فروشنده مانند سحر از راه منطقی

۱- ق آیه ۳۷ .

۲- به کتاب انسان و آفرینش - محمد تقی جعفری مراجعه شود .

۳- پاوردقی مثنوی رضائی ص ۱۹۳ .

۴- » » » » »

معاملات منحرف همی سازد .

پیامبر در پاسخ او فرمود : در آن معامله که از گول خوردن می ترسی با صاحبش سه روز خیار فسخ شرط کن . برد باری و تامل بطور یقین از خدا و تعجیل از شیطان مطرود است . تو میتوانی از سگ این پنذرا بگیری که : هر موضوع و رویدادی که برای تو پیش آمد آنرا استشمام کن . چنانکه لقمه نانی که به پیش سگ میاندازی آنرا بومیکنند .

سگ اشیاء را باینی بومیکنند ، تو باخرد و عقل خرده گیر . همه موجودات را باینکه خدا قدرت داشت با کلمه کن در یک لحظه بیافریند در شش دوره آفرید . در خودبنگر و حرکت و تحول تدریجی خود را بیندیش ، می بینی :

آدمی را اندک اندک آن همام تا چهل سالش کند مرد تمام
اگر چه خداوند قدرت داشت که در یک نفس پنجاه کس کامل را از نیستی به هستی براند .

حضرت عیسی عَلَيْهِ السَّلَام که یکی از بندگان خدا بود ، بایک دعا فوراً مرده را زنده میکرد . آیا باینحال :

خالق عیسی نبتواند که او بی توقف مردم آرد تویی تو؟!
این تائی و خلقت و تکامل تدریجی برای تعلیم تست که بایستی طلب مقاصد آهسته و بی شتابزدگی و جست و خیز بوده باشد .

آن جو بیار کوچک که جریان دایم دارد نه نجس میشود و نه می گندد . ای بی تائی و تامل را دست کم مگیر ، زیرا :

این تائی زاید اقبال و سرور این تائی بیضه دولت چون طیور
مغز و اندیشهات را در موضوعات شبیه بهم که ترا بیک حکم درباره آنها وادار میکند ، تباہ مساز آخر دقتی کن و بین :

مرغ کی ماند به بیضه ای عنید گر چه از بیضه همی آید پدید

منتظر باش ، بالاخره در پایان کار خواهی دید که چگونه تخم‌های اعضایت ،
پرنده‌هایی بوجود خواهد آورد .

اگر چه تخم مار به تخم گنجشک شبیه است ، ولی تفاوت شکفت انگیزی
باهمدیگر دارند . تو ای خردمند ، بخوبی میدانی که کتابت (س) مانند(ش) است فقط
تفاوت آن دو بایکدیگر در نقطه‌هایی است که روی شین میگذارد . آری :

دانه آبی^۱ به دانه‌سیب نیز . گر چه ماند ، فرقا دان ای عزیز
برگ‌های درختان شباهت فراوانی بیکدیگر دارند ، اما میوه‌های گوناگونی
از آن درختان سر بر می‌آورند .

همین اجسام و اعضای انسانی را در نظر بگیر که چقدر بهم‌دیگر شباهت دارند
اما میان جانمایی که در آن کالبدها وجود دارد ، تفاوت بی‌نهایت دیده میشود .

مردم را در کوچه و بازار می‌بینی که با اشکال شبیه بهم رفتار و حرکات مانند
هم می‌روند ، ولی بعضی از آنان خوشحال و بعضی دیگر اندوهگین میباشند .

بدینسان مرگ همه ما سکون و چشم بر بستن و نفس نکشیدن و زیر خاک
رفتن و مختل شدن دستگاه بدن است ، اما یکی رو به خسارت ، دیگری باسروری
و موفقیت از پل مرگ عبور میکنند .

از بلال و از هلال و کار او این سخن پایان ندارد بازگو

۱ - آبی یعنی به = میوه .

وفات یافتن بلال رضی الله عنه با شادی

چون بلال از ضعف شده همچون هلال	رنک مرگ افتاد بر روی بلال
جفت او دیدش بگفتا واحرب	یس بلالش گفت نی نی واطرب
تاکنون اندر حرب بودم ز زیست	توجه دانی مرگ چه عیش است وچیست
این همی گفت ورخش درعین گفت	نرگس و گلبرگ ولاله میشکفت
تاب رو و چشم پر انوار او	می گواهی داد برگفتار او
هرسیه دل می سیه دیدی ورا	مردم دیده سیاه آمد چرا
مردم نادیده باشد روسیاه	مردم دیده بود مرآت ماه
خود که بیند مردم دیده ترا	در جهان جز مردم دیده فزا
چون بغیر مردم دیده اش ندید	پس بغیر او که در رنکش رسید
پس جز او جمله مقلد آمدند	در صفات مردم دیده بلند
گفت جفتش الفراق ای خوش خصال	گفت نی نی الوصال است الوصال
گفت جفت امشب غریبی میروی	از تبار و خویش غائب میشوی
گفت نی نی بلکه امشب جان من	میرسد خود از غریبی در وطن
گفت ای جان و دلم واحسرتاه	گفت نی نی جان من یا دولتاه
گفت آن رویت کجا بینیم ما	گفت اندر حلقه خاص خدا
حلقه خاصش بتو پیوسته است	گر نظر بالا کنی نی سوی پست
اندران حلقه زرب العالمین	نور میتابد چو در حلقه نکین
گفت ویران گشت اینخانه دریغ	گفت اندر مه نگر منکر بمیغ

تفسیر ابیات

هنگامیکه بلال از ناتوانی تن مانند هلال گشت ، رنکی از مرگ به بلال افتاد ، همسرش دید وگفت : وا حسرتا که مبتلا شدم ، بلال در پاسخش گفت : چرا حسرت و اندوه میخوری ، بلکه موقع شادی و طرب است ، اگر ای همسر عزیزم ،

درست دقت کنی خواهی دید من تاکنون دررنج و ابتلای زندگی دست و پا میزدم ، تو نمیدانی که مرگ چه زندگانی خوشی است . بلال این مطالب را میگفت و صورتش درحال گفتن مانند نرگس و گلبرگ و لاله شکوفان می گشت .

تابش صورت و لمعان دیدگاه پر از نورش ، بگفتار و ادعای او گواه صدقی بود . هر کس که دلی سیاه و تیره داشت ، رنگ بلال را سیاه میدید ، چرا صورت بلال بر آنان سیاه ننماید در حالیکه مردمک دیده خود سیاه است ، ولی این سیاهی مردمک دیده اگر در اشخاص نابینا و کوردل باشد ، رنگ همه اشیاء و انسانها را سیاه می بیند و اگر در انسانهای بینادل بوده باشد .

آینه ایست صیقلی که ماه را نشان خواهد داد . ای بلال عزیز ، هیچ يك از مردمک های معمولی ترا نمیتواند ببیند ، برای دیدار صورت واقعی تو مردمکی دبد افزا لازم است ، بدانجهت که صورت واقعی بلال را جز مردمک مردم بینا نمی بیند لذا رنگ حقیقی بلال را غیر از آن مردم بینا ، کس دیگری نمیتواند ببیند .

جز آن انسان های رشد یافته روحی ، همگان از نظر مردمان بلند پایه و دوربین و دیده بلند مقلد میباشند .

همسر بلال میگوید : آه که زمان جدائی فرا رسیده است .

بلال میگوید : نه ، نه ، هرگز از هم اکنون هنگام وصال واقعی آغاز میگردد . همسرش میگوید : ای مونس زندگانیم ، امشب به دیار غربت رهسپار میشوی و از خویشاوندان دور میگردی! بلال میگوید : نه ، از همین شب جان من از غربت حقیقی نجات مییابد و بوطن اصلیش روانه میگردد . همسرش : --

گفت ای جان و دلم وا حسرتاه

بلال : -- گفت نی نی جان من یا دولتاه

همسرش میگوید : ای بلال نازنینم ، پس از این روی زیبایت را کجا ببینم؟ بلال میگوید : در حلقه خاصان الهی . ای همسر عزیزم ، گمان مبر که آن مجمع عیش خاصان الهی دور از تو است و از دسترس تو بیرون است ، بلکه : --

حلقهٔ خاصش بتو پیوسته است گر نظر بالاکنی نی سوی پست
اندر آن حلقه ز رب العالمین نور میتابد چو درحلقه نکین
همسرش میگوید : دریغا، که با رفتن تو خانهٔ بدن یا خانمان ما ویران
میکردد .

بلال میگوید : ای همسر عزیزم این کالبد مادی و این خانمان های طبیعی همه
و همه مانند ابرهایی هستند که لحظاتی بهم می پیوندند و لحظات دیگر از هم گسیخته
میشوند و متلاشی میگردند ، اما قرص ماه پایدار است و همچنان به بقا و نور پراکنی
خود ادامه میدهد . جانهای آدمیان همانند ماه است نه ابرها .

حکمت ویران شدن تن بمرگ

کرد ویران تا کند معمور تر	قوم انبه بود و خانه مختصر
من چو آدم بودم اول حبس کرب	پرشدا کنون نسل جانم شرق و غرب
من گدا بودم در این خانه چو چاه	شاه گشتم قصر باید بهر شاه
قصرها خود مرشهان را مانس است	مرده را خانه و مکان گوری بس است
انبیا را تنگ آمد این جهان	چون شهان رفتند اندر لا مکان
مردگان را این جهان بنمود فر	ظاهرش زفت و بمعنی تنگ تر
گر نه تنگست این فغان از بهر چیست	چون دو تا شاهر که در روی بیش زیست
در زمان خواب چون آزاد شد	زان مکان بنگر که جان چون شاد شد
ظالم از ظلم طبیعت باز دست	مرد زندانی ز فکر حبس جست
این زمین و آسمان بس فراخ	سخت تنگ آمد بهنگام مناخ
چشم بند آمد فراخ و سخت تنگ	خنده او گریه فخرش جمله تنگ

تفسیر ایات

مشیت الهی خانه بدن را بوسیله مرگ ویران میکند ، اما این ویران کردن عبث و بیهوده نیست ، بلکه برای بوجود آوردن آبادی با عظمت تر است که ترکیب گل و خاک را برهم میزند .

اگر جمعیت يك خانه زیادتر شود و خانه گنجایش آن را نداشته باشد ، چاره ای جز خراب کردن و توسعه خانه وجود ندارد . من در زندگانی مانند حضرت آدم بودم که محبوس اندوه بود ، پس از آنکه از آن چارچوبه بیرون آمد ، اکنون نسلش شرق و غرب عالم را پر کرده است .

من در این خانه مانند چاه گدا بودم ، اکنون که به سلطنت رسیده ام ، برای وجود من قصری لازم است ، قصر بزرگ و وسیع است که میتواند جایگاه انس عظاما

بوده باشد ، برای اشخاص درمانده و گدا طبع و مرده ، گور سیه چال هم کفایت میکند .

جهان باین عظمت برای پیامبران جایگاه تنگ و تاریک بود ، بدین جهت است که روح آنان همواره خواهان لامکان و پرواز بسوی آن بوده است . اگر این دنیا برای روح آدمی تنگ و کوچک نیست ، این همه احساس نقص و محرومیت و دوری از مقاصد و آرمانها چیست ؟!

چرا هر کسی که در این دنیا بیشتر زندگی نمیکند قامتش خمیده میشود ، می بینید که انسان در حال خواب چقدر احساس شادی میکند ، این شادی برای آنست که از این مکان مادی لحظاتی آزاد گشته است . در عالم رؤیا ^{بیت} ستمکار طبیعت از ستمگری خود دست برمیدارد و مرد زندانی هم از فکر زندان نجات مییابد ، [بیت مربوط چنین است :-

ظالم از ظلم طبیعت بازرسست مرد زندانی ز فکر حبس جست
احتمال هم میرود که مقصود اینست که روح مرد ظالم از ظلم در جهان طبیعت برکنار میشود .

احتمال سوم اینست که ستمکار در عالم خواب از انتقام طبیعت دور میگردد . در پاورقی رضائی بجای کلمه ظالم روح آورده است ، بنابراین مصرع اول بیت چنین میشود :- «روح از ظلم طبیعت بازرسست» معنای بیت بنابراین نسخه واضح است . [این زمین و آسمان در موقعیکه عنوان منزلکه بخود میگیرد ، بسیار تنگ است ، این جایگاه بسیار تنگ که بنظر بسیار وسیع و پهناور میآید از روی چشم بندی است که دست شعبده بازان امیال و خواسته های حیوانی ما بوجود میآورد این همه خنده های صوری که جز گریه چیزی نیست و این فخر و مباهات ها که چیزی جز تنگ نیست ، اگر از چشم بندی نباشد ، پس از چیست ؟!

تشبیه دنیا که بظاهر فراخ است و بمعنی تنگ و تشبیه خواب را
بموت که خلاص از تنگی است

اندر آئی جانت بخشیده شود
زان تبش تنگ آیدت جان و کلید
پس چه سود از اتساع منزلت
در بیابان فراخی میروی
بر تو زندان آمد آن صحر او دشت
که در آن صحر اچو لاله بر شکفت
از برون در گلشنی جان در فغان
که زمانی جانت آزاد از تن است
همچو آن اصحاب کهف اندر جهان
در عدم در میروند و باب نی
کر دویران تا کند قصر ملوک
نه مهه گشتم شد این نفلان مهم
من درین زندان میان آذرم
میکند زه فارهد برّه زمیش
هین رحم بگشاکه گشت این بره گبز
بر جنین خود بند بگسستن بود
وان جنین خندان که پیش آمد خلاص
از جماد و از بهیمه وز نبات
جز کسایی که نبیه و کاملند
بلمه از خانه خودش کی داند آن

همچو گرمابه که تفسیده بود
گر چه گرمابه عریض است و طویل
تا برون نائی نبکشاید دلت
یا که کفش تنگ پوشی ای غوی
آن فراخی بیابان تنگ گشت
هر که دید او مر ترا از دور گفت
او نداند که تو همچون ظالمان
خواب تو آن کفش بیرون کردنت
اولیارا خواب ملکنت ایفلان
خواب می بینند و آنجا خواب نی
خانه تنگ و درون جان چنگلکوک
چنگلکوکم چون جنین اندر رحم
گر نباشد درد زه بر مادرم
ما در طبعم ز درد مرگ خویش
ناچرد آن برّه در صحرای سبز
درد زه گر رنج آستن بود
حامله گریان ززه کاین المناس
هر چه زیر چرخ هستند امتهات
هر یکی از درد غیری غافلند
آنچه کوسه داند از خانه کسان

آنچه صاحب دل بداند حال تو تو ز حال خود ندانی ایعمو
آنچه بیند در جبینت اهل دل کی بینی در خودای از خود خجل

هر چه زیر چرخ هستند امهات
از جماد و از بهیمه و ز نبات
هر یکی از درد غیری غافلند
جز کسانی که نبیه و کاملند

اگر انسان‌ها تلخی دردهای یکدیگر را احساس میکردند، تاریخ
بشری سمت دیگری و مقصد دیگری برای خود انتخاب میکرد

دو نوع غفلت و بیخبری انسانها را از یکدیگر در مقصد و مسیر جدا کرده است:
نوع یکم - آن غفلت و بیخبری طبیعی است که دامنگیر همه موجودات در باره
یکدیگر میباشد، بلکه بیک معنی میتوان گفت:

اشیاء و انسانها بطور عموم از خودشان هم غفلت می‌ورزند و خبری نمیگیرند.
این همان معنای عمومی است که شیخ عطار درد و بیت زیر متذکر میشود:

کارگاهی بس عجایب دیده‌ام جمله‌را از خویش غایب دیده‌ام
سوی کنه خویش کس را راه نیست ذره‌ای از ذره‌ای آگاه نیست

این عدم آگاهی نه تنها درباره درد و اندوهها است، بلکه هر یک از موجودات
بطور عموم و جانداران بطور خصوص و انسانها بطور اخص در باره تمام شئون
همدیگر دارند. باصرف نظر از عدم آگاهی جمادات و نباتات از یکدیگر که معلول
طبیعی ماهیت رو بنایی آنها است.

جانداران و انسانها هم که نمیتوانند از یکدیگر آگاهی کامل داشته باشند،
برای آن است که هر حیوان و انسانی برای خود حیاتی دارد و احساسی، این حیات و
احساس شخصی بهیچ وجه قابل انتقال بجاندار دیگر نیست.

انسان‌ها در این افراد شخصی مانند مورچه و سگ و موش و پلنگه‌اند که بهیچ وجه نمیتوانند شادی یا ناخوشی و تعجب و درد و لذت یکدیگر را دریابند .
 بقول ارسطو : ما از روان حیوانات و اینکه در روان آنها در مقابل لذت و آلام یکدیگر چه می‌گذرد ، اطلاعی نداریم .
 اما بجهت تشابه نوعی که انسانها دارا میباشند میتوانستیم مفهوم از پدیده‌های روانی مشترك هم‌دیگر را درك كنند .

مثلاً وقتی که میشنویم فلانكس از پیروزی در فلان حادثه لذت برده است اگر ما خودمان همان لذت پیروزی را چشیده باشیم و چون آن فلانكس ممنوع ما است و امکان دریافت لذت پیروزی برای ما و او یکسان است ، مفهومی از آن لذت را میتوانیم درك كنیم ، نه اینکه آن لذت را بروح خود منتقل بسازیم و همچنین دردها و تجسیمات و خیالات و رضایت و کراهت و محبت و کینه و غیر ذلك . این نوع غفلت و بیخبری باعث اختلال ایده‌های عالی بشری نمیکردد و هیچ يك از افراد خردمند انسانها چنین توفعی هم از دیگران ندارد :

که برخلاف ناموس طبیعت ، شئون حیاتی او را دیگران مانند خود او دریابند .
 نوع دوم - غفلت و بیخبری از مفاهیم لذت و آلام و آثاری است که آن مفاهیم در روح دیگران میگذارد .

این نوع غفلت است که در امتداد تاریخ بشری دوداز دودمان انسانی بر آورده و روزگار او را چنان سیاه کرده است که هیچ فلسفه بافی و جرّ و بحث و تأویل و سرپوش گذاشتن نمیتواند عذری برای آن بدبختی‌ها و ناروایی‌ها بترشد .
 ما از توضیح و تفصیل این جریان دردناک و شرم‌آور خود داری میکنیم و به کاری که تاریخ نگاران هر دوره و عصری انجام داده‌اند قناعت میورزیم . همین مقدار میگوییم که اگر فضای جوامع بشری خاورستانی است که در صحرای طبیعت روییده است :

نوڪ خاری نیست كز خون شكاری سرخ نیست

درندگان انسان نمام که در این فضا کم و بیش زیسته اند و رفته اند در حقیقت
جز این که :

آفتی بود این شکار افکن کزین صحرا گذشت .

چیزی نبوده است . اگر هم فضای جوامع بشری گلستان سرسبز و خرمی است
که درواحه بس پهناوری سر بر آورده است .

بادهای زهر پاش تمایلات بیخبران از دردهای بشری ، بهاری برای این گلستان
نگذاشته است .

وقتی که تاریخ نگار میخواهد شماره کشته شدگان فلان حادثه را که جز کامجویی
کاموران علت دیگری نداشته است بیان کند ، مانند اینست که شماره ای از گردوها
یا سنگریزه ها را برای شما تحویل میدهد .

اگر مسئله اینجا ختم میشد که انسانها درد یکدیگر را درک نکنند و بدون
علت همدیگر را آزار و شکنجه ندهند آنقدرها زنده و تند نبود ، اما قضیه انسانی
در این مسئله رسواتر از این حرفها است کلتو پاترها به سینه زبردستان خودسجاق
فرو میکنند و ناله و افغان آنان را مانند صدای خوشایند موسیقی تلقی میکنند و
لذت میبرند .

افسران مزون در امتداد تاریخ برای آزمایش اینکه آیا اپیکتت ها ناله و
بی صبری خواهند کرد یا نه ، پاهایشان را بزنجیر می بندند و آنقدر فشار میدهند تا
استخوان پاهایشان خورد شود و عکس العمل آنان را در مقابل آن شکنجه ها
تماشا کنند !!

چه بگویم که مسئله رقت بارتر و وحشتناکتر از اینها است که ما بتوانیم در
این مباحث مطرح کنیم .

برای احساس درد دیگران بیش از یک راه وجود ندارد و آن هم اینست که
باید پیشتان جوامع آنقدر بکوشند تا افراد هر جامعه ای را یک ایده آل منطقی

والهی متوجه بسازند .

آن ایده آل را نقطه تلاقی ارواح افراد اجتماعات قرار بدهند ، و بدینوسیله يك اتحاد مافوق اتحادهای قرار دادی و تصنعی میان افراد بوجود بیاورند ، در این صورت است که لذا یزد و آلام بشری در همه ارواح آدمیان که بوسیله ایده آل مفروض متحد شده اند ، برای همدیگر قابل درک خواهد بود . بهمین جهت است که میگوییم :
« بنی آدم اعضای یکدیگرند » .

موقعی صحیح است که موضوع ایده آل در میان باشد و انسانها را بصورت يك واحد در آورد والا افسر نرون و اپیکتت نمیتواند بدان جهت که افراد بنی آدمند اعضای يك پیکر بوده باشند .

تفسیر ابیات

گر مابه را در نظر بگیرد که هوای گرم و تفتیده ای دارد . وقتی وارد این گرمابه میشود احساس افسردگی و گرفتگی مینماید . درست است که گرمابه فضای وسیعی دارد ولی از آن هوای تفتیده حالت فشار و کندی در جان احساس میشود ، مادامیکه از گرمابه بیرون نیائید دلتان گرفته است و آن جایگاه وسیع سودی بحال شما نخواهد داشت مثال دیگری را در نظر بگیرید : شما اگر کفش تنگی بپوشید اگر چه در بیابان بسیار پهناور هم برافرتن پیردازید ، همان بیابان پهناور برای شما مانند زندان تنگ و تاریک خواهد بود .

در این راه رفتن پر مشقت کسانی که شمارا از دور می بینند در حق شما چنین گمان میکنند که شما مانند لاله ای در آن بیابان شکفته اید . آن بی خبران نمیدانند که وضع شما شبیه وضع آن ستمکار است که بیرونش چونان گلشن سر سبز ، ولی درونش در آتش تباهی شعله ور و تنها خود اوست که افغان و ناله درونی خود را می شنود اینست مثل دنیا ، که مردم در حق یکدیگر چنین گمان می برند که دیگران دردنیای بسیار وسیع و پهناور زندگی می کنند ولی اگر سری به قلمرو درونی همدیگر بزنند

خواهند دید همه آنان بجهت خصیصه مطلق گرائی درونی حالت افسرده ای دارند. شما وقتی که بخواب فرمیرید آزادی روح را بخوبی درمی یابید مانند اینکه کفش تنگ کالبد بدن را از خود برکنار کرده اید برای اولیاء الله عالم خواب ملکی است بس عظیم. خواب اصحاب کهف برای آنان اگر چه در ظاهر خواب بود، ولی در واقع پرواز در جهان بیکران بوده است.

آنان اگر چه خواب می بینند ولی درحقیقت خوابی برای آنان مطرح نیست بلکه جهان هستی را زیر پانهاده بدون اینکه دروازه ای برای ورود به مافوق جهان هستی وجود داشته باشد در آن صحنه الهی می خرامند. برای اولیاء الله این خانه بدن بسیار تنگ و جان سبک بالشان در این خانه در فشار بوده، بدین جهت این خانه را ویران میکنند تا در قصرهای سر به ملکوت افراشته جای بگیرند.

فشار روحی را در درونم چونان جنین در رحم مادر درمی یابم تا پایان نهمه ماه بر آید و موقع انتقال به جهان بیکران فرارسد. این انتقال بدون درد و مشقت زائیدن بر مادرم امکان نخواهد پذیرفت. در این زندان تن در میان آتش قرار گرفته ام. برای دومین بار زایاندن، مادر طبیعت مادّی من درد مرگ احساس میکند.

این احساس درد مرگ برای آنست که روح بتواند از کالبد، مانده بره ازمیش بیرون جهدوراه خود را پیش گیرد. آری روح از تنگنای مادّه بیرون می آید مانند آن بره که صحرای سرسبز را پیش میگیرد فضای ملکوتی را در هم می نوردد.

هان! ای مادر طبیعت مادّی، رحم خود را بگشا که بره روح بر شد طبیعی خود رسیده دیگر توانائی کشیدن جور مادّه تنگ و تاریک را ندارد. اگر چه درد زایمان برای انسان باردار رنجی دارد و مشقتی، اما چه باید کرد؟ برای آن جنین که باید زنجیر قوانین ابتدائی وجود را بگسلد، چاره ای جز وارد ساختن درد بر مادر نیست. منظره بس شگفتی است: موجود بار دار از درد زائیدن میکزید و ناله سر میدهد و برای خود راه فراری میجوید، ولی آن جنین خندان و شادان است که

از زنجیر گرانبار قوانین آغاز وجودش، رهائی مییابد . این يك اصل کلیست .
هر چه زیر چرخ هستند امتهات از جماد و از بهیمه وز نبات
هر یکی از درد گیری غافلند جز کسانی که نبیه و کاملند
آنچه راکه کوسه ماهر از اسرار خانه دیگران میتواند بدست بیاورد . آدم
ریش دراز احمق حتی از خانه خود نمیتواند بدست آورد . بآن اندازه که صاحب دلی
از حال تو آگاه است، تو از حال خود چیزی نمیدانی. آنچه راکه صاحب دلان در پیشانی
تو می بینند تو ای شرمنده از خود، نمی توانی آن را درك کنی .

بیان آنکه هر چه غفلت و غم و کاهلی و تاریکیست همه از تن است که
ارضی است و سفلی

غفلت از تن بود چون تن روح شد	بیند او اسرار رایی هیچ بُد
چون زمین برخاست از جو فلك	نی شب و نی سایه ماند لی و لك
هر کجا سایه است و شب یاسایگه	از زمین باشد نه از خورشید و مد
دود پیوسته هم از هیزم بود	کی ز آتشیهای مستنجم بود
و هم افتد در خطا و در غلط	عقل باشد در اصابتها فقط
هر گرانی و کسل خود از تن است	جان زخفت جمله در پریدن است
روی سرخ از کثرت خونها بود	روی زرد از جنبش صفرا بود
روسفید از قوت بلغم بود	باشد از سودا که روی ادهم بود
در حقیقت خالق آثار اوست	لیك جز علت نبیند اهل پوست
مغز کاو از پوستها آواره نیست	از طیب و علت او را چاره نیست
چون دوم بار آدمی زاده بزاد	پای خود بر فرق علتها نهاد
علت اولی نباشد دین او	علت اخری ندارد کبن او
میبرد چون آفتاب اندر افق	باعروس صدق و صفوت برنتق
بلکه بیرون از افق وز چرخها	بی مکان باشد چو ارواح و نهی
این عقول ما چو سایه ای عمو	میفتد از هر طرف برپای او

تفسیر ابیات

پس باید بدانی که این همه جهل و غفلت از مقتضیات بدن مادی تو بود. در آن هنگام که بدن بجهت تابش انوار روح صیقلی و روشن گردد، ناچار همه اسرار را درک خواهد کرد. بدن آدمی مانند کره زمین است که اگر از فضای این منظومه شمسی برکنار شود نه شبی وجود دارد و نه سایه ای، زیرا در هر جا که سایه و سایه بانی می باشد، ناشی از خود زمین است نه از خورشید و ماه که اجسام نورانی هستند. این

۱- مثال خورشید بمقصد جلال الدین نزدیک تراست از مثال ماه زیرا نور ماه هم مانند

زمین اکتسابی است.

هیزم است که اجزاء دود را از خود منتشر می سازد و گرنه خود آتش که دودی ندارد این توهمات و خیالات آدمی است که انسان را در خطا و غلط غوطه ورمی سازد نه نیروی الهی عقل که همواره بحقائق اصابت میکند. هر سنگینی و کسالت و پشیمانی که وجود انسانی را فرا میگیرد مربوط به بدن مادی است. زیرا جان انسانی سبکبال و همواره در حال پرواز است.

سرخ روی از زیادی خون و زردی روی ناشی از افزایش صفراء است، سفیدی رو مربوط به ماده بلغمی و تیرگی صورت معلول زیادی سودا است. [این مواد چهارگانه (صفرا - سودا - بلغم - خون) را در طب قدیم اخلاط اربعه می گفتند، مانند عناصر اربعه جهان طبیعت که امروز از نظر تشریح و پزشکی جدیدواکتشاف بیش از صد عنصر، مورد پذیرش نیست]. درست است که آثار مزبور از نمودهای کالبد مادی است و اهل ظاهر جز همین علل و معلولات روبنائی چیز دیگری را نمی بینند، اما در حقیقت خالق همه آثار خود اوست. این مغزهای شیر خواره طبیعت که نتوانسته است خود را از پوستها و نمودهای بی اساس جدا کند، چاره ای جز گرویدن به طیب و مطرح کردن علل ندارد. بدینسان زندگی این مغزها در چهار چوبه این مشاهدات صوری اسپرو گرفتار سپری خواهد شد. ولی :-

چون دوم بار آدمی زاده بزاد پای خود بفرق علتها نهاد
برای او دیگر علل پیشین وجود ندارد. او کاری با علت پیشین که نخستین علت گفته میشود ندارد، زیرا این کلمات و مفاهیم جز نوسانات گمراه کننده در مغز چیز دیگری نتیجه نمی دهد. همچنان علت پسین که حالت نزولی علل است برای او ناگوار جلوه نخواهد کرد. این ارواح رشد یافته مانند آفتاب در آفاق هستی به پرواز در می آیند و با عروس صدق و صفا درسراپرده فوق طبیعت هماغوشند. بلکه اینان بالاتر از آفاق و از چرخ گردون گام فراتر می نهند و هیچ مکانی نمی تواند آنرا در خود محصور بگرداند، مانند خود ارواح و عقول مجرّده. این عقول جزئی و تجربی ما مانند سایه هائی بر پای آن پرواز کنندگان ملکوتی می افتند.

تشبیه نص باقیاس

اندران صورت نیندیشد قیاس
از قیاس آنجا نماید عبرتی
وان قیاس عقل جزوی تحت این
روح اورا کی شود زیر نظر
زان اثر آن عقل تدبیری کند
کویم و کشتی و کو طوفان نوح؟
نور خور از قرص خور دور است نیک
که ز نورش سوی قرص افکندند
نیست دائم روز و شب او آفل است
غرقه آن نور باشد دائما
وارهد او از فراق سینه کوب
یا مبدل گشت اگر از خاک بود
که زند بروی شعاعی جاودان
آنچنان سوزد که ناید زوئمر
مار را با او کجا همراهی است؟!
اندرین یم ماهیها میکنند
هم زد دریا تاسه شان رسوا کند
مار را از سحر ماهی میکنند
تاشوی چون ماهیان دریم روان
بحر شان آموخته سحر جلال
نحس آنجا رفت و نیکو فال شد
سنگ آنجا رفت و شد در زمین

مجتهد هر گه که باشد نص شناس
چون نیابد نص اندر صورتی
نص وحی روح قدسی دان یقین
عقل از جان گشت با ادراک و فر
لیک جان در عقل تائیری کند
نوح وار اصدقی زد در توروح
عقل اثر را روح پندارد و لیک
زان بقرصی سالکی خورسندند
زانکه این نوری که اندر سافل است
وانکه اندر قرص دارد باش و جا
نه سحابش ره زند خودنی غروب
اینچنین کس اصلش از افلاک بود
زانکه خاکی را نباشد تاب آن
گر زند بر خاک دائم نور خور
دائم اندر آب کار ماهی است
لیک در که ماهیای پرفندند
مکرشان گر خلق را شیدا کند
واندرین یم ماهیان پرفندند
گر تو ماری شوقرین ماهیان
ماهیان قمر دریای جلال
پس محال از تاب ایشان حال شد
زهر آنجا رفت و شکر شد یقین

خاک ز رشد سنک گوهریای سر می نبیند جز بشر چشم بشر
تاقیامت گریگوم زین کلام صدقیامت بگذرد وین ناتمام

مجتهد هر گه که باشد نص شناس
اندر آن صورت نیندیشد قیاس
چون نیابد نص اندر صورتی
از قیاس آنجا نماید عبرتی

اجتهاد و قیاس و نص

در کتب اصولی و کلامی اسلامی بحث اجتهاد و قیاس و نص مشروحاً مطرح شده و در این مورد نیازی به تفصیل زیاد دیده نمیشود. ما برای توضیح دو بیت مورد تحلیل در باره اجتهاد و نص و قیاس دو مطلب را بطور اختصار متذکر میشویم :

مطلب یکم - تعریف اجتهاد ، اجتهاد عبارتست از :

« إِسْتِفْرَاحُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ فِي طَلْبِ الظَّنِّ بَشْيٍ مِنَ الْأَحْتِمَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ

يَحْسُ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزِ عَنِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ . » ۱

(اجتهاد عبارتست از بعدنهایی رسانیدن فقیه توانائی خود را برای بدست آوردن ظنّ بجیزی از احکام شرعی بطوریکه از اضافه کردن بر آن در نفس خود احساس ناتوانی نماید) همین تعریف را با مقداری از تغییرات شاه ولی الله دهلوی و محمد الخضری^۲ و گروه زیادی از گذشتگان و متاخرین پذیرفته اند .^۳

محقق شهیر مرحوم ملا محمد کاظم خراسانی اجتهاد را بقرار زیر تعریف میکند :

« الْاجْتِهَادُ الْمَطْلُوقُ هُوَ مَا يَقْتَدِرُ بِهِ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْتِمَامِ الْفَعْلِيَّةِ مِنْ أَمَارَةٍ

مُعْتَبَرَةٍ أَوْ أَصْلٍ مُعْتَبَرٍ عَقْلًا أَوْ نَقْلًا فِي الْمَوَارِدِ الَّتِي لَمْ يُظْفَرْ فِيهَا بِهَا . » ۴

۱ - آمدی نقل از النص والاجتهاد شرف الدین ص ۶ .

۲ - اصول الفقه ص ۳۵۷ محمد الخضری .

۳ - از آنجمله حاجبی و علامه حسن بن یوسف بن مطهر الحلّی میباشد .

۴ - کفایة الامول ج ۲ ص ۱۲۴ .

(اجتهاد مطلق عبارت است از کوششی که بوسیله آن اقتدار به استنباط احکام شرعی فعلی بوسیله دلیل معتبر یا اصل معتبر از روی عقل یا نقل در مواردیکه به اماره دسترسی نباشد حاصل میگردد .)

این تعریف جامع تر و مانع تر از تعریفات دیگر است که در باره اجتهاد گفته شده است . بهر حال آنچه که مورد اتفاق همه اصولیون است ، اینست که اجتهاد کوشش برای بدست آوردن حکم الهی در مورد خود میباشد .

مسلم است که عقول بشری برای درک تمام احکام الهی کفایت نمیکند و بهمین جهت بوده است که بشر احتیاج به پیامبران داشته است .

دلایل قطعی برای اثبات اینکه پیامبر اسلام احکام الهی واقعی را بیان فرموده است ، بحدی فراوان است که جای بحث و تردید نیست . بنابراین مجتهد وظیفه‌ای جز این ندارد که آخرین کوشش خود را برای بدست آوردن آن احکام مبذول بدارد ، اگر هم خطارود باز بوظیفه خود عمل نموده است .

بهترین وسیله وصول حکم برای مکلف اعم از مجتهد و مقلد وجود نص قطعی است که باسند قطعی اثبات شود ، مانند نصوص قرآنی در باره احکام :

از قبیل : « اقیموا الصلوة و آتوا الزکوة » (نماز را برپا دارید و زکات را بدهید .)

اما میدانیم که تمام احکام اسلامی به این نوع نصوص قطعی مستند نمیشد . بلکه منابع فقهی اسلام اغلب یا قطعی السند و ظنی الدلاله است مانند مقدار زیادی از آیات احکام قرآنی و روایات متواتر و بعضی از احکام صریح عقل و اجماع محصل ، در باره بعضی از احکام و یا قطعی الدلاله و ظنی السند است ، مانند مقدار زیادی از روایات و اجماعات منقوله . بنابراین اجتهاد يك امر ضروری بوده و بدون آن نمیتوان احکام الهی را بدست آورد .

شاید این مسئله که گفتیم با حذف مناقشات لفظی مورد اتفاق نظر فرق اسلامی

بوده باشد .

آنچه که مورد اهمیت است موضوع قیاس است که مورد اختلاف شدید میان فقها و اصولیین قرار گرفته است. اما فقهای شیعه امامیه . بهیچ وجه قیاس را جایز نمیدانند و از فقهای اهل سنت ابوحنیفه و بعضی دیگر از علماء قیاس را تجویز و در احکام شرعیه بآن عمل میکنند .

مسلم است که دربارهٔ چنین مسئله مهم و حساس افراط و تفریط زیادی صورت خواهد گرفت . مثلاً این حزم ظاهری شدیداً بقیاس و قیاس‌کنندگان حمله ورمیشود و حتی از بکار بردن جملات زشت هم امتناع نمیورزد . و بهر حال موضوع قیاس بنظر نمی‌رسد که باین زودی ها قابل حل و فصل بوده باشد . در تعریف قیاس يك معنای جامع را میتوان دید که عبارت از اینست : استنباط علتی برای حکم بیک موضوع و سرایت دادن و اجرای همان علت بیک موضوع دیگر که مشمول نص نبوده است .^۱

مثال روشنی که برای قیاس آورده‌اند ، اینست که : - نص وارد شده است که « قاضی در حال غضب نباید قضاوت کند » .

(لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ) ۲

آنگاه علت حکم را هرگونه تشویش روانی قاضی منظور نموده ، حکم مزبور را مثلاً به بیماری مغلّ به جریان عادی روانی قاضی سرایت داده‌اند . این مطلب نمیتواند علت‌های مورد ظن را برای تجویز قیاس تصویب نماید ، زیرا در مثال فوق حکم عقل‌باینکه علت حکم هرگونه تشویش روانی است ، مانند يك قرینه متصل بدلیل است (منصوص العله) که حتی بالاتر از تنقیح مناط قطعی است که احتیاج به دقت در اصول و قوانین و تطبیق آن بموارد خود دارد . بلکه اگر بجای استنباط ظنی علت استنباط قطعی علت را هم بگذاریم ، باز بدانجهت که عقول بشری (مقصود عقول

۱ - معروف الدوالیبی از کتاب المدخل الی علم اصول الفقه ص ۲۶۱ ،

۲ - الموافقات فی اصول الشریعة - ابواسحاق شاطبی ج ۱ ر ص ۸۹ .

جزئی تجربی نظری است) در اصول عقلانی با آنهمه اختلاف روبرو است، چه رسد به احکام شرعی الهی.

یعنی بانظر به نارسایی عقل نظری درباره احکام، این مسئله که علت را بطور قطع بتوانیم استنباط کنیم و بهمه موضوعات مربوط جاری کنیم امکان ناپذیر میباشد. مطلب دوم: ممکن است گفته شود: که عقل آدمی یکی از حجج الهی است که در نهاد او فعالیت میکند.

آیا جلوگیری از قیاس و تنقیح مناظ باز داشتن حجت الهی (عقل) از فعالیت نیست؟

پاسخ این سؤال روشن است، زیرا فعالیت عقل را در اصول و قوانین روشن و بدیهی مانند مثال فوق هیچ کس نمیتواند منکر شود و بهمین جهت است که شیعه امامیه عقل را یکی از منابع چهارگانه اجتهاد می شمارد. آنچه که موجب عدم تأمین نظریه يك مجتهد است، همان امکان خطاهای زیاد در احکام عقل نظری جزئی است.

بهمین جهت است که ابواسحاق شاطبی کوشش میکند که مسئله قیاس را از استناد صد درصد به عقل برکنار نموده و به منابع شرعی متکی نماید. او پس از بیان سه اعتراض بنظریه خود میگوید: اما آن اعتراض اول که میگوید: این نظریه شما (شاطبی) همان نظریه ایست که فرقه ظاهر یون میگویند و معتقدند که باید به ظواهر نصوص بدون کوچکترین زیادی و کمی عمل کرد و حاصل این نظریه، بی اعتبار ساختن معقول و طرد قیاس است، با اینکه گذشتگان به قیاس عمل کرده اند. جوابش اینست که قیاس از قبیل تصرفات و فعالیت های محض عقلانی نیست: بلکه بانظر به ادله و ملاحظه اطلاق و تنقیح و سایر شؤون ادله میباشد. وقتی که شرع بمامیگوید: شما میتوانید موضوعی که مسکوت گذاشته شده است به منصوص معتبر الحاق کنید و این از اموری است که شارع آن را خواسته و بآن دستور داده و پیا بر مارا بآن آگاه ساخته است، و ما باین دستور عمل کنیم، در این صورت ما به

عقل محض استقلال‌ی قائل نشده‌ایم ، بلکه اینگونه فعالیت های عقلانی بوسیلهٔ ادله شرعیه هدایت و توجیه میگردد .

از طرف دیگر مادلایل معتبر در دست داریم که ورود نصوص و ظواهر کلی را برای تمام احتیاجات بشری در زمینهٔ احکام اسلامی گوشزد کرده است ، بنابراین جایی برای تکیه بر عقل نظری جزئی نمیماند که قیاس و رأی و استحسان های مورد گمان و احتمال را بکار ببریم ، بنابراین بیت دوم مورد تحلیل که میگوید :

چون نیابد نص اندر صورتی از قیاس آنجا نماید عبرتی
باید مورد تامل و دقت قرار بگیرد .

زانکه خاکی را نباشد تاب آن
که زند بروی شعاعی جاودان
گر زند بر خاک دائم نور خور
آنچنان سوزد که ناید زو ثمر

آیا موجود خاکی نمیتواند پذیرندهٔ نور روح باشد ؟

مضمون دو بیت فوق دربدو نظر بسیار جالب مینماید ، ولی بهمین صورت کلی که جلال الدین مطرح کرده است ، نمیتوان پذیرفت ، زیرا اولاً - جلال الدین در دیباچهٔ دفتر اول چنین گفته است :

جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد
عشق جان طور آمد عاشقا طور مست و خر موسی صعقا

و همچنین در ابیات عنوان « بیان آنکه هر چه غفلت و غم و کاهلی . . . »

میگوید :

غفلت از تن بود چون تن روح شد بیند او اسرار را بی هیچ بد
از این قبیل آیات که میگوید: با پیشرفت رشد روحی همین حواس طبیعی
واقع بین تر و همین کالبد مادی وضع صیقلی تر بخود میگیرد، درمثنوی بطور فراوان
دیده میشود، در صورتیکه دو بیت فوق جهان ماده و نمودهای آن را از استعداد پذیرش
شعاع جاودانی محروم میسازد.

و این روش، شبه تناقضی دربر دارد که باید مورد بحث و تامل قرار بگیرد.
راه حلی که بنظر میرسد، اینست که مقصود از استعداد نداشتن ماده و مادیات برای
پذیرش شعاع ابدیت، ماهیت خود ماده است که توانایی اعتلا به عالم روح را ندارد،
و این منافاتی با اعتلای پیوسته به عظمت روح ندارد، یعنی روح با آن خاصیت
سازندگی که دارد، میتواند ماده را به مرحله پذیرش شعاع جاودانی ارتقاء بدهد،
در این مورد مسئله معروف باروخ اسپینوزا را میتوان خاطر نشان ساخت، وقتی
که باو گفتند: تو با این مشرب وحدت وجودی خدا را پایین آوردی و با ماده یکی
ساختی، پاسخ داد: من خدا را پایین نیاوردم، بلکه ماده و طبیعت را بالا بردم.
بنا بنظریه:

جسمانیة الحدوث و روحانیة المقات.

درباره نفس انسانی، جسم خاك میتواند بوسیله عشق بر فراز افلاك گام گذارد
و کوه جامد هم برقص درآید، زیرا نظریه فوق میگوید: نفس انسانی از همین ماده
و قوانین آن بوجود میآید و در ادامه هستی خود تدریجاً به تجرد میرسد و شایستگی
ابدیت را درمییابد.

ممکن است بگوییم: این تحول و ارتقاء در باره یکی از خصایص ماده است -
که توانایی انقلاب به حیات و نفس دارد، نه درباره خود ماده و این خصوصیت را
مکتب های زیادی پذیرفته اند و اعتقاد دارند که ذرات جهان طبیعت زنده (موتاد)
هستند یا باصطلاح بعضی از متفکرین: چنین مینمایند که گردی از حیات را بروی

ماده پاشیده اند .

ولی ما برای انقلاب خود ماده و شئون آن به حیات و نفس آدمی و سپس ارتقاء آن بدرجه روحانیت انسانی و وابسته شدنش به روحانیت ملکوتی هیچگونه مانع علمی و فلسفی نمی بینیم .

اگر برای ماده این امکان وجود داشته است که در مسیر تحول اختصاصات و نمودهای خود را از دست بدهد و نمودهای کمی اش به کیفیت های غیر قابل اندازه گیری تبدیل گردد و بصورت فعالیت های سلولی و عصبی در آید و آنگاه توانایی عبور از این مرحله را داشته و تا اراده و تجسیم و اندیشه و ابتکار و تخیلات و سایر فعالیت های ذهنی شکفت انگیز و خود آگاهی (علم) و فعالیت های فوق العاده ظریف و جدان تحول پیدا کند ، میتواند در راه تکامل بمراتب عالی تر و مجرد تر نیز نائل گردد .

تفسیر ابیات

اگر يك مجتهد فقيه واقعاً به حقيقت نص آگاه بوده باشد ، درموقع وجود نص هرگز تمسك بقياس بانديشه او خطور نميكند .
آری اگر درموردی از موضوعات نصی پیدا نکند ، میتواند از راه قیاس برای استخراج حکم خدا اعتباری بگیرد .

[به نقد و تحلیل مراجعه شود] زیرا نص همان وحی روح قدسی است که بزبان پیامبر جاری شده است و آن قیاس عقلی جزئی در درجه پائین تر از نص قرار میگیرد .

عقل آدمی ادراك و فرّ و شکوه خود را از جان میگیرد - عقل نظری نمیتواند روح را در درجه پائین تر از نص قرار داده وزیر نظر خود بگیرد . این جان آدمی است که درعقل تأثیر میکند ، و عقل بوسیله آن اثر به تدبیر و کارگشایی میپردازد ، اگر روح انسانی تو مانند حضرت نوح ندای تصدیق برزند ، دیگر برای

تو دریا و کشتی و طوفان آسیبی نخواهد داشت . این عقل نظری کوتاه بین است . زیرا عقل آثار را می بیند و گمان می کند همان روح است ، اما می دانیم که نور خورشید از خود قرص خورشید دور است و بدانجهت انسان سالک به خود قرص خورشید دلخوش می شود که از نورش گام فراتر نهاده رهسپار حوزه خود قرص گردد . این نور که در جهان سفلی دیده می شود ، دوامی نداشته با تعاقب روز و شب در تحول و غروب و طلوع است . اما کسی که قرارگاه خود را در قرص آفتاب می بیند و در آن قرص مستغرق دائمی نور می گردد ، نه ابرهای فضائی و نه غروب از افق ، نمی تواند راهی باو داشته باشند ، زیرا چنان شخصی از هجران سینه کوب رها گشته است .

این افراد یا واقعاً منشأ ملکوتی دارند و یا اگر هم از خاک بوده اند تبدیل به عظمت روحانی گشته اند ، زیرا ماده خاکی را استعدادی نیست که پذیرنده شعاع جاودانی بوده باشد ، بدیهی است که اگر نور خورشید دائماً بر خاک تیره بتابد بزودی آنرا سوزانده و از حرکت و نمو و میوه دادن باز خواهد داشت .

شناوری دائمی در آب کار ماهیان است و بس . آن مار خاکی چگونه میتواند همراه ماهی در اعماق دریا فرو رود و بزنگی ببردازد .

جای مار کوه است و در شکاف کوهها فعالیت ها و فنونی را دارا می باشد ، دریای آنها شکاف کوههاست .

اگر بخواهند با مکر پردازی مردم را واله و حیران خود بسازند و چنین دعوا کنند که ما هم چونان ماهیان دریا توانایی شناوری و در نور دیدن دریا را داریم در اولین لحظات سرفرو بردن بآب ، بریدن نفسشان رسوایشان خواهد ساخت . هم اکنون در خود بنگر ، اگر دیدی که تربیت ماری داری و هوای ماهیگیری به سرت زده است برو و دمساز ماهیان باش تا مانند همان ماهیان بتوانی در دریا فروری .

آری ، ماهیان اعماق اقیانوس جلال الهی از آن دریا شگفتی ها و سحر های حلال آموخته اند ، تابشی که بر وجود آنان راه یافته ، محال هابری آنها ممکن و بصورت حال

لذت بار در آمده است . اگر نحس و شومی بطرف آنان رهسپار شود به فال نیکو
مبدل می گردد ، اگر زهر بسوی آنان سرازیر شود . شکر شیرین جانفزا خواهد
گشت ، سنگها را هم به دُرگرا نبها تبدیل خواهد کرد . آری ، خاک در آن نقطه
وجود ، طلا ، سنگ ، گوهر و آنچه که پای دیده می شود سر می گردد ، اما چه کنم
توای بشر که هنوز با دیده بشری مینگری نخواهی توانست جز ظواهر بشری چیزی را درک
کنی . بگذاریم و بگذریم ، اگر بخواهم این کلام را ادامه بدهم ، صدرستاخیز خواهد
گذشت و هنوز سخن من ناتمام خواهد ماند .

آداب المستمعين والمریدین عند فیض الحکمة من لسان الشیخ

نزد من عمر مکرر بردن است	برملولان این مکرر کردن است
خاک از تاب مکرر زر شود	شمع از برق مکرر بر شود
از رسالت باز میماند رسول	گر هزاران طالبند و یک ملول
چاکری خواهند اسرافیل خو	این رسولان ضمیر راز گو
چاکری خواهند از اهل جهان	نخوتی دارند و کبری چون شهان
از رسالتشان چگونه برخوردار	تا ادبها شان بجا که ناوری
تا نباشی پیششان راکع دوتو	کی رسانند آن امانت را بتو
کامدند ایشان ز ایوان بلند	هر ادبشان کی همی آید پسند
از تو دارند ای مزور منتهی	نی گدایانند کز هر خدمتی
صدقه سلطان بیفشان وامگیر	لیک با بی رغبتی های ضمیر
در ملولان منکر واندر جهان	اسب خود را ای رسول آسمان
اسبش اندر خندق آتش جهد	فرخ آن ترکی که استیزه نهد
که کند آهنگ اوج آسمان	گرم گرداند فرس را آنچنان
همچو آتش خشک و تر را سوخته	چشم را از غیر و غیرت دوخته
آتش اول در پشیمانی زند	گر پشیمانی بر او عیبی کند
چون ببیند گرمی صاحب قدم	خود پشیمانی نروید از عدم

تفسیر ابیات

خواهید گفت: شما ای جلال الدین پیروی از رهبران الهی را در این کتاب زیاد تکرار کرده اید، برای چه؟ میگویم بله، کسانی که رکود طبیعی ارواح آنان را میخکوب کرده است، از تکرار این اصل بزرگ ملالت خاطر دارند و گمان میکنم برای آنان این تکرارها مانند تکرار رویدادها، در زندگی خسته کننده خواهد

بود ، اما مگر نمی دانید که استمرار مکرر نور است که شمع را فروزان میسازد و تابش مکرر آفتاب است که سنگ و خاک را به طلا مبدل میسازد ، دریغا ، افراد بشری چقدر زود رنجیده و ملول میشوند اما نمی دانند که با این ملالت از ارتقاء خود به رشد روحی جلوگیری می کنند ، آری :-

گر هزاران طالبند و يك ملول
از رسالت باز می ماند رسول^۱
این رسولان دل‌های آدمیان که بازگوکننده اسرار نهانی عالم وجودند ، شنوندگانی میخوانند مانند اسرافیل که آماده شنیدن امر الهی برای اجرای مأموریت خویش است .

آنان وقار و نمونه ای از کبریای الهی دارند و از جهان و جهانیان حالت تسلیم و پذیرش میخوانند بدینجهت است که مادامیکه اخلاق و ادب شایسته گیرندگی را مراعات نکنید از رسالت آنان بهره برداری نخواهید کرد .

آن امانت الهی را که با خود دارند تا در تو حالت پذیرش و استعداد و خضوع نبینند بتو واگذار نخواهند کرد ، بدانجهت که آنان از رواق بسیار بلند ملکوتی آمده اند ، هرگونه ادب و اخلاقی موردپسندشان نمیباشد .

آنان خوی گدایی ندارند که درمقابل هر خدمتی که چون تو حيله گری با آنان ابراز کنی ، منتهی از تو تحمل کنند .

اما شما ای رهبران الهی ، به بی رغبتی ها و ملالت خاطر آن درماندگان بینوا منگرید ، مزایا و عظمت هایی که خدا بشما عنایت فرموده است ، نثار بینوایان کنید و راه خود را در تربیت روحی درماندگان پیش بگیریید ، بار دیگر میگویم ای رسولان آسمانی کاروان بشری ، در آن افسردگان و ملولان ننگریید و اسب خود را در این عرصه پهناور بجهانید و به جولان در آورید .

۱ - شاعر دیگری میگوید :

کافسرده دل افسرده کند انجمتی را

در محفل خود راه مده همچو منی را

فرّخ و باشکوه باد آن شجاع قهرمان که نیرو بر خود بیخشد و اسب خود را به خندق
آتش بجهاند و آنرا چنان گرم و پر جوش و خروش بسازد که بتواند اوج آسمان هستی
را درپیش گیرد، آنان کسانی هستند که چشم از بیگانه و تعصب بر بسته مانند آتش
خشک و تورا در کام خود فرو میبرند.

اگر بجهت ملالت خاطر مورد تریبیت انری نبیند و پشیمانی بسراغش آید همت
والایش آتش در آن پشیمانی زند، بلکه اگر پشیمانی حرارت و نیروی صاحب قدم
تند رورا ببیند، گام از هستی به نیستی نگذارد.

شناختن هر حیوانی بوی عدو خود را وحذر کردن، و بطالت و خسارت آنکس که عدو او کسی بود که از او حذر ممکن نیست و فرار ممکن نه و مقابله ممکن نه

اسب داند بانک و بوی شیر را
بل عدو خویش را هر جانور
روز خفاشک نیارد بر پرید
از همه محروم تر خفاش بود
نی تواند در مصافش زخم خورد
آنکه آن خورشید از احسان وجود
آفتابی که بگرداند قفاش
غایت لطف و کمال او بود
دشمن ارگیری بحد خویش گیر
قطره با قلزم چو استیزه کند
حیلت او از سبالش نکذرد
با عدو آفتاب این بد عتاب
ای عدو آفتابی کز فرش
تو عدو اونه ای خصم خودی
ای عجب از سوزشت او کم شود
رحمتش نی رحمت آدم بود!
رحمت مخلوق باشد غصه ناک
رحمت بیچون چنین دان ای پسر
ظاهر است آثار میوه رحمتش

گرچه حیوانست إلا نادرا
خود بداند از نشان و از اثر
شب برون آید چو دزدان جرید
که عدو آفتاب فاش بود
نی بشفرین تاندش مهجور کرد
برند راند ز قهرش تار و پود
از برای غصه و قهر خفاش
ورنه خفاشش کجا مانع شود
تا بود ممکن که گردانی اسیر
ابله است اوریش خود بر میکند
چنبره حجره قمر چون بردرد
ای عدو آفتاب آفتاب
می بلرزد آفتاب واخترش
چه غم آتش را که توهیزم شدی
یا ز درد و غصهات پر غم شود
که مزاج رحم آدم غم بود!
رحمت حق از غم و غصه است پاک
ناید اندر وهم از وی جزائر
لیک که داند جز او ماهیتش

باعدو آفتاب این بد عتاب
ای عدو آفتاب آفتاب !

از خصومت خفاش بینوا با آفتاب ، خصومت انسان پست تر از خفاش را با
خدا مقایسه کنید .

خدا! خدا چیست؟! ای بابا دست بردارید از آنچه که نمی بینید! خدا ساختن
و سپس تکیه بر آن یکی از دلایل ناتوانی نوع بشریت است که بدون تکیه بر موجود
قوی تر نمیتواند زندگی کند! این تصورات و موهومات از یادگارهای دوران کهن
و افسانه بردازی انسانهای رشد نکرده است! تو اگر انسانی خودت با پای خویش راه
برو، چرا برای خود پشتیبان میجوئی؟!

دلایلی را که برای اثبات خدا آورده اند، هیچ يك نمیتواند وجود خدا را
اثبات کند! من يك عمر در تحت تأثیر غرایز طبیعی هر گونه فعالیتی که خواسته ام
انجام داده ام حتی يك آجر هم از آسمان نیفتاده است! من آن خدایی را که میگویند
نمی بینم و هیچ اثری را هم از وجودش در زندگی احساس نمی کنم!!
آن خفاش بینوا یادش بخیر، که عین همین مسائل را در همان لانه محقرش
با دیوارها و سنگریزه ها و پاره های چوب در میان میگذارد:

**آفتاب! آفتاب چیست؟! چرا اینقدر مبتلا به حماقت هستید، از آنچه که
نمی بینید دست بردارید. میدانید شما با این آفتاب ساختن و تکیه بر آن چه
میگویند؟ شما با این کار سند زبونی و ناتوانی خود را در زندگی امضا میکنید!**
این خیالات و خرافات مربوط به آن درختان و نباتات و جانداران و انسان های
رشد نکرده است که میگویند: اگر آفتاب نباشد، ما نمیتوانیم به زندگی خود
ادامه بدهیم. تو اگر واقعا خفاشی با پای خویش راه برو و با بال و پرت پرواز کن.
اینهمه دلایل که شما برای اثبات وجود آفتاب می آورید، در نزد من کوچکترین
ارزشی ندارد سهل است که شما با این دلایل میخواهید مرا اغفال کنید، من خودم

عمریست که با ساختمان طبیعی خودم بیرواز درمیایم و به لانه‌ام برمیگردم و کودکان خودم را هم بزرگ میکنم و آن آفتابی که میگوید ، حتی هیچ سنگریزه‌ای را هم از سقف لانه‌ام بروی من نینداخته است . خلاصه که آن خورشید جهانتاب دارای میلیارد میلیارد واحد فوتون ، و من اصلاً نمیدانم شما چه میگویید ، خیلی چیزها در باره آن آفتاب میگویید ، شامی گوید : انرژی و روشنایی نیروی حیات حتی زندگی من و اینکه در فضایی قرار گرفته‌است که از لانه زیبا و با عظمت من بزرگتر است ... نمی‌بینم و هیچ اثری را هم از آن موجود خیالی که اسمش را آفتاب گذاشته‌اید در خود نمی‌بینم . بروید ، بگذارید چند روز در این لانه خودم خوش باشم !!!

آیا این حیوان محقر با آن تصورات و تخیلاتش جز اینکه با خویشتن خصومت میورزد ، کار دیگری میکند ؟

آیا آن اوهام و خرافات خفاس میتواند به منظومه شمسی بگوید : تو وجود نداری؟! آیا با این مبارزه احقانه میتواند اثر خورشید را در حیات خنثی بسازد . پروردگارا ، در خلقت خفاس آن حیوان محقر چه حکمت بالقه‌ای بکار برده‌ای ؟ !

آیا حکمت وجود این حیوان و قضاوت‌هایش به تنهایی دلیل روشنی برای بیچارگی منکرین خورشید با عظمت الهی نیست ؟!

تفسیر ابیات

اسب ، آن حیوان باهوش ، اگر چه حیوان است ولی غرش و بوی شیر را از دور درمی‌یابد ، مگر بندرت که عوارض مخصوصی از فعالیت طبیعت باهوش او باز دارد ، بلکه این شناخت دشمن مخصوص اسب نبوده و هر جانوری از نشان و اثر مخصوص ، دشمن خود را میشناسد ، خفاس را در نظر بگیرد ، در هنگام روز بالی برای پرواز نمی‌گشاید ، ولی شبانه‌نگام مانند دزد‌های تنها رو بیرون می‌آید و در فضای تاریک به جولان می‌افتد .

بینوا خفاش، که از همه موجودات محرومتر است، زیرا با خصومتی که با آفتاب در پیش گرفته خود را در زندان محرومیت و حقارت محبوس نموده است. این حیوان بی نوا نه در پیکار با آفتاب قابلیت زخم خوردن دارد و نه با نفرین آفتاب میتواند مهجور گردد و یا بوسیله نفرین دشمن بزرگ خود را از خود دور کند. آری، خورشید با عظمت فضای لاچوردین از روی احسان وجود خفاش را بحال خود گذاشته و با قهر و سیطره خود نار و پودش را متلاشی نمیسازد.

این آفتاب هنگامیکه پشت - به فضای زمین و خفاش میگرداند، چنین مینماید که از برای غصه و قهر به خفاش است، نهایت لطف و کمال است که آفتاب با و رواداشته است، و گر نه موجودیت خفاش چیست که بتواند از پرتو افکنی آفتاب جلوگیر شود. ای حیوان بینوا و ای انسان بینواتر، اگر بخواهی برای خود دشمن بگیری به حد و اندازه خود بگیر و در حدود و شایستگی خود، دشمنی را انتخاب کن تا حد اقل امکان اسیر گردانیدن او در ذهن تو منطقی باشد، آری :-

قطره با قلزم چو استیزه کند ابله است، اوریش خود بر میکند
حیله پردازی این قطره ناچیز از سبیل های ناچیز ترش تجاوز نخواهد کرد،
مگر حلقه کوچکی میتواند بالا رود و منزلگه ماه را متلاشی سازد؟
هم اکنون بیاندیش که اگر بادشمن این آفتاب محدود منظومه شمسی (خفاش)
چنین عتاب و ملامتی وجود دارد، ای دشمن آفتاب آفتاب، حال تو چگونه خواهد
بود، تو ای موجود ناتوان در صدد خصومت با خورشیدی برآمده ای که از فر و
شکوهش همه خورشیدها و اختران کیهان پهناور بخود میلرزند.

اگر میدانستی که کینه توی تو در این موقعیت با کیست؟ دست از این عداوت
بر میداشتی، زیرا عداوت تو متوجه آفریننده خورشید نیست، بلکه سلاحی در
دست گرفته با هستی خویش بمبارزه برخاسته و ریشه خود را از سلسله با عظمت
هستی بر میکنی.

نو به هیزم بودن خود، هرگز مباحثات مکن، آتش شعله‌وری که همه افلال در مقابل يك جرعه ناچیز از آن بخاکستر تبدیل میشوند، چه اعتنایی به هیزم بودن تو دارند، شگفتا! گمان میبری که سوزش تو از شعله آن آتش هستی سوز خواهد کاست یا اگر در اندوه و غم فرو روی، او را هم مغموم و اندوه‌گین خواهی ساخت!

رحمت بیکران الهی را قیاسی با رحمت آدمیان نیست، زیرا رحم و دلسوزی انسانها با غم و اندوه در هم آمیخته است.

لذا رحمت و رأفت مخلوقات ریشه‌ای از اندوه دارد، در صورتی که رحمت حق جلّ و علا مافوق غم و اندوه میباشد.

ای فرزندان روحانیم، رحمت بی چون الهی را با رحمت انسانها مساوی مگیر، زیرا از رحمت الهی جز اثر مناسب طبیعت انسانی، چیزی قابل تصور نیست.

آثار میوه رحمت الهی بر همگان آشکار و هویداست، اما کیست جز خود او که ماهیت رحمت او را بداند.

فرق میان دانستن چیزی بمثال و تقلید و میان دانستن ماهیت

آن چیز بتحقیق

کس نداند جز بآثار و مثال	هیچ ماهیات اوصاف کمال
جز که گوئی هست چون حلواترا	طفل ماهیت نداند طمٹ را
جز که گوئی هست آن خوش چون شکر	طفل را نبود زوطی زن خبر
مثل ماهیات شکر ای مطاع	کی بود ماهیت ذوق جماع
با تو آن عاقل که تو کودک وشى	لیک نسبت کرد از روی خوشی
گر نداند ماهیت با عین حال	تا بداند کودک آن را از مثال
ور بگوئی که ندانم زور نیست	پس اگر گوئی بدانم دور نیست
آن رسول حق و نور روح را	گر کسی گوید که دانی نوح را
هست از خورشید و مه مشهورتر	گر بگوئی چون ندانم کان قمر
وان امامان جمله در محرابها	کودکان خرد در کتابها
قصه اش گویند از ماضی فصیح	نام او خوانند در قرآن صریح
گر چه ماهیت نشد از نوح کشف	راستگو داند ترا از روی وصف
همچو اوئی داند او را ای فقی	ور بگوئی من چه دانم نوح را
پشهای کی داند اسرافیل را !	مور لنگم من چه دانم فیل را
که بماهیت ندانیش ای فلان	این سخن هم راست است از روی آن
حالت عامه بود دریاب تو	عجز از ادراک ماهیت عمو
پیش چشم کاملان باشد عیان	زانکه ماهیات و سر سر آن
دورتر از وهم و استبصار کو	در وجود از سر حق و ذات او
ذات وصفی چیست کان مانند نهان	چونکه آن مخفی نماند از محرمان
بی ز تاویلی محالی کم شنو	عقل بحثی گوید این دور است و گو
آنچه فوق حال تست آید محال	قطب گوید مر ترا ای سست حال

نی که اول هم محالت مینمود
تیه را بر خود مکن حبس ازستم
فقر را بر خود مکن رنج و عنا
ور نه شد شکر چو زهر قاتلت
کاین سخن پایان ندارد جان من

واقعاتی که کنونت بر گشود
چون رهانیدت زده زندان کرم
چون خلاصی یافتی از صد بلا
سهل گیرش تا نگردد مشکلات
سوی بحث خویش تازای بوالحسن

عجز از ادراك ماهیت عمو
حالت عامه بود دریاب تو
زانکه ماهیات و سر سر آن
پیش چشم کاملان باشد عیان

آیا ناتوانی از درك ماهیت اشیاء مخصوص مردم عامی است ؟

از مثالها و مضامینی که جلال الدین در ایات فوق آورده است ، چنین بر می آید
که جلال الدین ناتوانی از درك ماهیت اشیاء را مخصوص عامیان میدانند و اما انسانهای
کامل میتوانند ماهیت اشیاء را بدانند . پس در این مورد دو مسئله وجود دارد :

مسئله یکم - اینکه ماهیت اشیاء برای عوام مجهول است .

مسئله دوم - اینکه انسانهای کامل میتوانند ماهیت اشیاء را درك کنند .
در باره مسئله یکم میگوئیم : از دوران بسیار قدیم دانش و فلسفه ، از آن موقع که
متفکرین به دو موضوع اعراض و رویدادها و ماهیت متوجه شده اند ، چه در شرق و چه
در غرب ، اغلب بر آنند که ماهیت اشیاء غیر قابل درك بوده و ماجز پدیده های اشیاء
چیزی را نمیتوانیم بفهمیم و دلایلی بر این ادعا آورده اند که مهمترین آنها دو دلیل
اساسی است .

دلیل یکم - ارتباط شدید تمام اشیاء جهان هستی بایکدیگر ، بطوریکه
برای شناسائی يك برگ درخت به شناسایی تمام جهان هستی نیازمند میباشیم .

زیرا اگر بخواهیم حقیقت برگ یک درخت را کاملاً درک کنیم مجبوریم شکوفه و شاخه و ساقه درخت و ریشه آن را در حال ارتباط با آب و مواد خاکی مربوط بزمین و جاذبیت پیوسته به منظومه شمسی مربوط به کهکشانها و بهمه فضا و کیهان مطرح نموده و پس از شناسائی حقیقی کل، جزء آن را هم بشناسیم و چنین درک و شناختی برای هیچ کس امکان پذیر نیست.

دلیل دوم - مسئله بازیگری و تماشاگری آدم درک کننده و اختلاط آن دو بهمديگر در شناسائی اشیاء خارجی است.

مسلم است که حواس و وسائل درک آدم ادراك کننده است که شیء خارجی را بنحو مخصوصی نشان میدهد، مثلاً کوه مرتفع را از دور يك تپه کوچک و پنکه در حال حرکت را يك دائره حقیقی نشان میدهد و همچنین سایر وسائل درک، مطابق مقتضای طبیعی خود، اشیاء را نشان میدهد و واقعیت را آنچنانکه هست در اختیار درک کننده نمیگذارد.

این دلیل نه تنها ماهیت اشیاء را از دیدگاه تماشاگر مابرنکار میدارد، بلکه حتی از پدیدهها و نمودها هم آنچه را که اثبات میکند مربوط بوسائل درک مامیباشد. گمان نمیرود متفکری پیدا شود و بانظر به دو دلیل فوق بتواند ادعا کند که حقایق اشیاء را، حتی از آنجهت که پشت پرده نمودهای طبیعت است، میتوان درک کرد.

این رشد موضوع بازیگری عقل آدمی را از *ارسطو* نقل می کند و با این ترتیب بازیگری ما در شناسایی هم از نظر حواس و وسائل وهم از نظر عقل اثبات میشود.

این رشد (ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد) عبارت ذیل را از *ارسطو* نقل و مورد تفسیر قرار میدهد . :

د بدانجهت که همه واقمیت برای هیچ کس بلکه ونه مقدار مهمتر از واقمیت

برای هیچ کس کشف نشده است ، سزاوار است که دشواری درک واقع را به تاریک بودن و دشوار بودن خود واقعیات مستند نسازیم ، بلکه این دشواری مربوط به خود ما است ، زیرا وضع عقل ما در موقعت نفس (من) در آشکارترین موضوع طبیعی شبیه به چشمان خفاش است در مقابل نور آفتاب .^۱

افزایش معلومات در باره يك حقیقت غیر از شناخت ماهیت آن است

البته مسلم است که افراد انسانی بجهت اجتماع شرایط مغزی و وسائل مربوطه میتوانند معلومات بیشتری را درباره اشیا چه از نظر تحلیلی (آنالیتیک) و چه از نظر ترکیبی (سنتتیک) بدست بیاورند .

يك انسان عامی معلومات بسیار محدودی در باره يك عدد سبب دارد ، مانند رنگ و شکل و طعم و بو . اما مرد دانشمند میتواند در باره همان سبب صدها معلومات از نظر علمی و جهان بینی داشته باشد . مثلاً در باره هریك از نمودهای چهارگانه مزبور معلومات فیزیکی و شیمیائی و از نظر ارتباط با اعضای مربوطه انسان مثلاً چشم و ذائقه و شامه صدها معلومات فیزیولوژیکی و از نظر زیبایی معلومات فراوانی از دیدگاه زیبایی در باره همان يك عدد سبب اندوخته باشد و همچنان از نظر حقوقی و اقتصادی و جهان بینی کلی و غیر ذلك ، ولی این همه معلومات نمیتواند بازیگری او را در موقع ارتباط با یکی از جهات سبب سلب نماید .

بدینجهت است که شناسایی ما درباره اشیا (جز من که با علم حضوری درک میشود و بهیچ واسطه ای حتی طبیعی و وسیله ساخته شده احتیاج ندارد) محصولی از بازیگری و تماشاگری ما خواهد بود .

مسئله دوم - جلال الدین میگوید :

زانکه ماهیات و سرّ سرّ آن پیش چشم کاملان باشد عیان

۱ - تفسیر مابعد الطبیعه ارسطو - ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن رشد

از این بیت معلوم میشود که جلال الدین معتقد است که تکامل یافتگان میتوانند ماهیات و اسرار نهانی آنها را بدانند. او استدلال شکفت انگیزی که باین مسئله میآورد اینست که:

در وجود از سرّ حق و ذات او دورتر از وهم و استبصار کو؟
چونکه آن مخفی نما نداد از محرمان ذات وصفی چیست کان ماندنهان

توضیح این استدلال اینست که تکامل یافتگان روحی به نهانی ترین حقیقت که راز و ذات حق است معرفت پیدا میکنند، چه رسد بماهیت اشیاء که جنبه توصیفی از اوصاف خدا دارد.

آنچه که در این مسئله برای ما روشن شده است، اینست که کمال اعلاّی روحی آن توانایی را با انسان می بخشد که آهنگ هستی و بقول جلال الدین ارغنون وجود را درک میکند و با ماهیات هستی مانند اعضای پیکر خود آشنایی پیدا میکند و همین مقدار از معرفت فوق العاده با اهمیت است.

اما اینکه انسان واقعاً به حدی از رشد روحی میرسد که ذات حق تعالی و راز او را درمییابد، ادعایی است که بشر را تا تبدیل به الوهیت بالا میبرد!

اشتباه نشود که ما تقرب و قرار گرفتن انسان را در پیشگاه ربوبی که واقعاً استعداد تابش انوار الهی را پیدا میکند، بهیچ وجه منکر نیستیم، ولی احتمال تحول انسان به مقام خدایی تمام اصول عقل و وجدان و ادیان را نابود میسازد بلکه احاطه بر ذات اقدس که لازمه درک و دریافت او است، اشراف و سیطره روح آدمی را بر آن ذات اقدس در بردارد و این مطلبی است که نه تنها خود جلال الدین، بلکه هیچ يك از فلاسفه و عرفا نمیتوانند به پذیرند.

تفسیر ابیات

این حقیقت را بطور جدی بپذیرید که ماهیت اوصاف کمال را هیچ کس جز بوسیله آثار و امثال آن نمیداند. کودک نابالغ لذت هم خوابگی را بهیچ وجه نمیتواند

درک کند، مگر اینکه با نظر به درک او بگوئی: هم خوابگی چیزی است که مانند حلوا خیلی شیرین است.

او نخواهد توانست لذت هم بستر بودن را دریابد، مگر اینکه آن لذت را بخوشیهای مناسب با فکر او قابل پذیرش بسازید مگر ذوق هم خوابگی را میتوان با ماهیت شکر شیرین مقایسه نمود؟

بدین سان خردمندان و هوشیارانی که میخواهند حقایق را بر شما انسانهای معمولی قابل درک بسازند، مجبورند خوشیهای مورد انس شما را بشما کودک منشان توضیح بدهند.

در این روش حقیقت یابی بوسیله تشبیه و مثال، اگر بگوئی: من حقیقت را دریافتم امکان دارد و اگر بگوئی حقیقت را درک نکرده‌ام باز امکان پذیر است زیرا جهت دانستن و ندانستن در این گونه شناسائیهای تمثیلی متعدد و مختلف است.

اگر کسی از تو بپرسد که آیا حضرت نوح آن پیامبر حق و نور روح ملکوتی را میشناسی؟ تو میتوانی در پاسخ بگوئی: آری من آن انسان ماه‌وش را که از خورشید و ماه مشهورتر است میشناسم، حتی کودک آن خردسال در مکتبها و امامان در محرابها نام آن بزرگوار را در آیات صریح قرآنی میخوانند و داستان سرگذشتش را بایان روشن بازگو میکنند.

این پاسخ تو از روی توصیف حضرت نوح صحیح است، باینکه ماهیت آن پیامبر عظیم الشان برای تو کشف نشده است و اگر در پاسخ سؤال کننده چنین بگوئی که من چگونه میتوانم نوح را بشناسم، زیرا کسی که بتواند حقیقت نوح را درک کند بایستی در مقام و منزلت، همدوش آن راد مرد الهی باشد.

من آن مور لنگم چگونه میتوانم عظمت فیل را دریابم و همان پشه ناچیزم که نمیتواند عظمت و جلالت اسرافیل را درک کند.

این سخن تو هم راست است، زیرا با این سخن ناتوانی خود را از دانستن ماهیت نوح ابراز میداری.

ای دوست عزیزم، ناتوانی از ادراک ماهیت حقایق حالت عمومی عامیان است نه انسانهای رشد یافته که ماهیت حقایق و رازهای نهانی آنها در مقابل دیدگان آنان روشن و آشکار است. در این نکته حساس لختی بیاندیش، آیا در جهان هستی مخفی ترازذات حق و رازنهانی او چیزی وجود دارد که بوهم و بینائی انسانها دزتر بوده باشد؟ با این حال همین راز و ذات پوشیده حق به محرمان پیشگاهش پوشیده نیست.

بنابراین ماهیات قابل توصیف حقایق چگونه برای آنان چهره خود را میتواند مخفی بدارد.

این عقل نظری بحث دوست و جدل باز میگوید: آشنائی محرمان برذات حق امکان ندارد و دور از منطق است مگر تا ویلی بمیان آید و غیر ممکن را بر طرف کند. اما آن انسان پیشرفته بتمیگوید: ای انسان سست حال هر چه را که در مافوق وضع روانی خود میبینی بر تو محال جلوه خواهد کرد.

هم اکنون واقعیاتی برای تو روشن است که پیش از این، وقتی درباره آنها گفتگو میشد فریاد محال است و محال است تو بآسمان بالا میرفت.

حال که کرم الهی تو را از زندانهای جهل و دانستنیهای محدود نجات داده است، صحرای پهناور معرفت را از روی ستم بر خود بشکل زندان مساز. حال که از صدها ناگواریه و بلاها رهاگشته ای باریگر نیازمندی متلاشی کننده را وسیله رنج و شکنجه خود قرار داده. مشکلاتی که پیش می آید با چهره باز استقبال کن و آنها را آسان تلقی نما باشد که شکرهای مخفی در درون آن مشکلات چونان زهر کشنده دمار از روزگارت بر نیارود. برو، سوی بخت خود ای مرد نیک، زیرا این سخن را هم پایائی دیده نمیشود.

جمع و تفریق میان نفی و اثبات يك چیز از روی نسبت و اختلاف جهت

گریانش میکنی بر گو درست
چون جهت شد مختلف نسبت دو تاست
نفی و اثباتست و هر دو مثبت است
تو نیفکندی که حق قوت نمود
مشت خاک اشکست لشکر کی شود
زین دو نسبت نفی و اثباتش رواست
مثل مالا یشته اولادهم
منکران با صد دلیل و صد نشان
خویشان را بر ندانم میزنند
گفت لایعرفهم غیری فذر
جز که یزدان نشان نداند از آزمون
که بدانی و ندانی نوح را
کل بنسبت باشد ای جان معتبر

نسبت اثبات بانفی از نخست
نفی آن يك چیز و اثباتش رواست
ما رمیت اذ رمیت از نسبت است
آن توافق کندی که بردست تو بود
زور آدم زاده را حدی بود
مشت مشت تست و افکندن ز ماست
یعرفون الانبیا اضدادهم
همچو فرزندان خود دانندشان
ليك از رشك و حسد پنهان کنند
پس چو یعرف گفت چون جای دیگر
انهم تحت قبایی کامنون
هم بنسبت گیر این مفتوح را
زین نمط بسیار آمد در خبر

آیه

« وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَئِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ » ۱ .

([آن يك مشت سنگزیره و خاک را] تو نینداختی وقتی که انداختی بلکه خدا آن را انداخت) .

« الَّذِينَ آمَنُواهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ وَإِن فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَسْتَمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » ۲

۱ - الانفال آیه ۷

۲ - البقرة آیه ۱۴۶ .

(بآنانکه کتاب آسمانی داده ایم، پیامبر را میشناسند، چنانکه فرزندانشان را میشناسند و گروهی از آنان باینکه میدانند حق را میپوشانند).

«الَّذِينَ آمَنَّا هُمُ الْعِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» ۱ .

(بآنان که کتاب آسمانی داده ایم پیامبر را مانند فرزندانشان میشناسند، آنان کسانی هستند که خودشان را بخسارت انداخته اند و آنان ایمان نمیآورند.)

روایت

«د آویسانی کَحْتَ قُبَابِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي» ۲ .

(اولیاء من زیر طاق های ملکوتی من هستند، کسی جز من آنها را نمیشناسد)

نسبت اثبات باقی از نخست
گر بیانش میکنی بر گو درست
نفی آن یک چیز و اثباتش رواست
چون جهت شده مختلف نسبت دو تاست

تعدد جهت میتواند اثبات و نفی را در یک موضوع جمع نماید .

این مسئله هم بارها در مثنوی مخصوصاً در این مورد وارد شده است: که کارهای صادره از انسان ها، دو جهت دارد، بایک جهت به خود انسان مستند است و میتوان کار را برای او اثبات کرد و با جهت دوم که به خدا مستند است میتوان کار را از او نفی کرد و به خدا مستند ساخت. جلال الدین این دو جهت را در ابیات فوق به دو شکل توضیح میدهد:

شکل یکم - میگوید .

۱ - الانعام آیه ۲۰ .

۲ - پاورقی مثنوی رضائی - حدیث قدسی .

آن توافکندی که بردست تو بود
تو نیفکندی که حق قوت نمود
این همان مفاد الامر بین الامرین است که در مکتب اهل بیت عصمت بطور
متواتر ثبت شده است .

بدین بیان که قدرت و سایر وسائل طبیعی از خدا ، و انتخاب کار باسلطه و سیطره
و نظارت من از خود انسان است .

شکل دوم - میگوید :

مشت مشت تست و افکندن زماست
زین دو نسبت نفی و اثباتش رواست

مضمون این بیت ابهام آمیز بوده و مانند بیت قبلی کاملاً روشن نیست .
بلی ، بدانجهت که دو بیت بفاصله يك بیت نزدیک هم گفته شده است ،
با احتمال قوی همان معنای بیت اول را میتوان از بیت دوم هم استفاده کرد ، ولی ظاهر
بیت اسناد کار را بخدا بیشتر و شدیدتر معرفی میکند ، بحدی که دست پیامبر (ص)
جز آلت بی اختیار چیز دیگری نمی نماید .

در این صورت مضمون بیت دوم بی شباهت به کسب اشعری نیست .

ما در مباحث دفتر پنجم کسب اشعری را بررسی خواهیم کرد و در آن
مباحث خواهیم دید که کسب اشعری را نمیتوان از مسلک جبر تفکیک نمود ، و گرنه
مفهوم قابل تعقلی نخواهد داشت .

تفسیر آیات

اگر میخواهی تعدد جهت اثبات و نفی را بیان کنی ، روشنتر و صحیح تر مورد
تذکر قرار بده ، در هر موضوعی که جهات متنوعی وجود داشته باشد ، همان موضوع بوسیله
یکی از آن جهات مورد اثبات و بانظر به جهت دیگر میتواند مورد نفی قرار بگیرد
زیرا در این موارد ، تعدد جهت موجب اختلاف نسبت میباشد ، بعنوان مثال آیه
شریفه مارمیت اذرمیت ولكن الله رمی را در نظر بگیرید ، خواهید دید ،
انداختن يك مشت سنگ ریزه را هم به خود پیامبر مستند میدارد (اذرمیت) و هم
از پیامبر نفی میکند (مارمیت) . این دو نسبت از نظر عقل به جهت تعدد جهت

کاملاً منطقی بوده ، از آن نظر که سنگریزه در دست پیامبر بود ، و بادست او انداخته شده است ، نسبت کار باو مثبت و از آن جهت که قدرت الهی بود که موجب انداختن مشت سنگریزه و آن اثر اعجاب آمیز گردید نفی اسناد کار به پیامبر نیز صحیح است . برای زور بازوی آدمی حدی معین وجود دارد ، آیا قابل تصور هست که مشتى خاک لشکری راتارومار بسازد؟! خدا میفرماید ، ای پیامبر ما ، مشت ، مشت ، مشت تو ، ولی افکندن آن سنگریزه ها و خاک ها از آن ما بوده است . این دو نسبت نفی و اثبات را درباره انداختن مشتى خاک ، یکجا جمع میکند . مثال دیگر برای اجتماع اثبات و نفی بوسیله تعدد جهات ، مسئله شناسایی دشمنان پیامبران ، آن انسانهای الهی (پیامبران) را مطابق آیه شریفه « پیامبر ما را مانند فرزندان خودشان می‌شناسند ، ، دلایل و نشان هایی برای انکار کنندگان وجود داشت که پیامبر را بشناسند .

لیک از رشک و حسد پنهان کند خویشان را برندانم میزند پس خداوند بزرگ و قتیکه میفرماید: آنان پیامبران را می‌شناسند ، چگونه جای دیگر میفرماید : هیچ کس ، آنانرا جز من درک نمی کند و آنان در زیر سرا پرده ملکوتی من پوشیده هستند؟ در این مثال هم اگر دقت کنید ، خواهید دید که شناسایی منکرین و جهل آنان درباره پیامبران با دو جهت قابل اثبات و نفی است ، زیرا می‌شناسند ، از آن جهت که دلایل و نشانه‌های بارزی برای دریافت پیامبران در دست داشته‌اند ، نمی‌شناسند ، زیرا چنانچه گفتیم حقیقت پیامبران و اولیاء الله را نمی‌توانند درک کنند ، چنانچه در قضیه حضرت نوح متذکر شدیم . از این نوع موضوعات دارای جهات متعدد فراوان است و شما باید با آگاهی کامل آنها را درک و تفکیک نمائید .

مسأله فنا و بقای درویش کامل

گفت قائل در جهان درویش نیست
 هست از روی بقای ذات او
 چون زبانه شمع پیش آفتاب
 هست باشد ذات او تا تو اگر
 نیست باشد روشنی ندهد ترا
 در دود من شهید یک وقیه زخل
 نیست باشد طعم خل چون میچشی
 پیش شیری آهوئی بیهوش شد
 این قیاس ناقصان بر کار رب
 نبض عاشق بی ادب بر می جهد
 بی ادب تر نیست زوکس در جهان
 هم بنسبت دان وفاق ای منتخب
 بی ادب باشد چو ظاهر بنگری
 چون بیاطن بنگری دعوی کجاست
 مات زید زید اگر فاعل بود
 او ز روی لفظ نحوی فاعل است
 فاعلی چه کاو چنان مقهور شد

و ربود درویش آن درویش نیست
 نیست گشته وصف او در وصف هو
 نیست باشد هست باشد در حساب
 بر نهی پنبه بسوزد زان شرر
 کرده باشد آفتاب او را فنا
 چون در افکندی و دروی گشت حل
 هست آن وقیه فزون چون میکشی
 هستیش در هست او روپوش شد
 جوشش عشق است نه از ترک ادب
 خویش را در کف شه مینهد
 با ادب تر نیست زوکس در نهان
 این دو ضد با ادب با بی ادب
 که بود دعوی عشقش همسری
 او و دعوی پیش آن سلطان فناست
 لیک فاعل نیست کو عاطل بود
 ور نه او مفعول و موثن قائل است
 فاعلیها جمله ازوی دور شد

چون زبانه شمع پیش آفتاب
نیست باشد هست باشد در حساب
هست باشد ذات او تا تو امر
بر نهی پنبه بسوزد زان شرر
نیست باشد روشنی ندهد ترا
کرده باشد آفتاب او را فنا

توضیحی درباره هستی مرد الهی و نیستی او

تصور اجتماع هست و نیستی برای مرد الهی ، یکی از فروع اصل گذشته است که گفتیم : با اختلاف و تعدد جهت ، يك موضوع میتواند مجمع اثبات و نفی بوده باشد . در مورد فنای مرد الهی در حوزه پیشگاه ربوبی و بقای آن فی نفسه ، تشبیه جالبی را جلال الدین مطرح کرده است . میگوید : شعله شمع در مقابل خورشید ، محو و فانی است ، زیرا روشنایی آفتاب چنان غلبه دارد که برای شعله شمع نمودی نماند از طرف دیگر شعله شمع فی نفسه وجود دارد ، زیرا اگر پنبه ای را نزدیکش ببری میسوزاند .

این تشبیه جالب از نظر ادبی و تقریب به ذهن اشخاص متوسط بسیار مناسب است ، ولی نمیتوان گفت : حقیقت امر در رابطه مرد الهی با خدا چنان است که جلال الدین توصیف میکند ، زیرا روشنایی نور خورشید با وضع ساختمان چشم آدمی است که اشیاء را روشن و قابل دیدن مینماید ، خود نور از هر منبع و کانونی که باشد بالاخره خواه موج هویگنس باشد یا ذرات ریز دالتون و نیوتن ، عینیت خارجی دارد که با اضافه و منها کردن آن موج یا ذرات در فضای معین همان عین خارجی (نور) افزایش یا کاهش خواهد یافت ، نهایت امر اینست که ساختمان چشم آن اندازه دقیق نیست که افزایش نور را از حد روشنایی آفتاب منعکس نماید .

بهمین جهت جلال الدین با تمام انصاف و وجدان میگوید :

این قیاس ناقصان بر کار رب جوشش عشق است نه از ترك ادب
اما چقدر شایسته است که آن جوشش عشق الهی را با جوشش عشق های
معمولی که کیفیت خاصی است در روان انسانی که ناشی از اتصالات پدیده های
میل و عظمت یابی و بی نهایت جویی و خود خواهی است ، مخلوط نکنیم . چنانکه
عشق جنسی را با عشق به عدالت و عشق به دانش و عشق به تکامل مخلوط نمیسازیم .

نبض عاشق بی ادب بر می جهد
خویش را در کفّه شه می نهد
بی ادب تر نیست کس زودر جهان
با ادب تر نیست زو کس در نهان

توضیحی در باره تأدب الهی

جلال الدین پس از آنکه عذر تمثیلات فنا و بقا را به شمع و آفتاب و غسل
و سرکه و شیر و آهو بوسیله جوشش عشق میآورد .

میگوید : اینگونه تمثیلات هم از يك جهت بی ادبی است و از جهت دیگر عین
تادب است : از آن جهت که دعوی عشق الهی ادعای همسری با الوهیت دارد ، بی ادبی
جلوه گر میشود و از آن جهت که خود او و عشق او همگی فانی فی الله است عین ادب
حقیقی است .

این مسئله حساس که میتوان آن را با اهمیت ترین مسئله حکمت الهی معرفی
کرد ، در کتاب مثنوی بانوسانات و اختلافات عمیقی مطرح شده است و ما در هر مورد
که مسئله مزبور مطرح شده است ، مسائلی را مورد بررسی قرار داده ایم .

در این مورد میگوییم : اگر مقصود از فناء فی الله اتحاد و عینیت واقعی مرد
الهی و خدا بوده باشد ، از آن خلاف تأدب که جلال الدین از آن میهراسد ، در این

فرض بیش ازخلاف نادب درموضوع عشق به خدا است ، زیرا تا پدیده عشق تحقق دارد ، دوئی میان عاشق و معشوق محرز است ، در صورتیکه در موضوع فنای انسان در ذات الهی بهیچ وجه دوئی نمیماند و ذات الهی چیزی را در خود فانی نمیکند که پیش از اعتلای روح مرد الهی نبوده است ، عبارت دیگر تفییری در ذات الهی پدید میآید که طرفین آن پیش از فنا و بعد از فنای روح مرد الهی در ذات بوده است ! و این مسئله است که نه تنها جلال الدین ، بلکه هیچ يك از فلاسفه و عرفا نمیتوانند درباره ذات الهی بپذیرند .

تفسیر ابیات

گوینده ای میگفت : انسانی که راه خدایابی را سیر کرده و بمقام عالی عرفان رسیده است وجود ندارد و اگر کسی را دیدید که چنین شکلی بخود گرفته است ، بدانید که واقعیت او چنان نیست که مینماید ، باز این همان تصور باطل است که از جهل به تعدد جهت ناشی شده است ، اگر این تعدد جهت را درست درمییافتند ، به چنین قضاوت باطل گرفتار نمیکشتند ، زیرا وقتی که میگوئیم : مرد الهی وجود دارد ، یعنی هستی او بقای ذات اوست و وقتی که میگوئیم : مرد الهی نیست ، بدان جهت است که اوصاف مرد الهی در وصف لایزالی خداوندی نیست و فانی گشته است .

برای توضیح این مطلب چند مثال برای شما بیان میکنم : شعله شمع فروزان را در مقابل خورشید بنگرید .

روشنایی آن شمع در مقابل آفتاب جهان تاب ، نیست و نابود ، ولی ذات شمع هستی خود را ادامه میدهد و برای جریان هستی قابل محاسبه است ، اگر بنخواهیم هستی ذات شمع در مقابل آفتاب را در یابیم ، اگر پنبه ای را به همان شمع نزدیک کنیم ، شراره شمع آنرا خواهد سوخت .

اما از آن جهت که در مقابل خورشید روشنایی ندارد ، هستی او را آفتاب به

نیستی مبدل ساخته وفائی کرده است . يك وقیه (در حدود يك کیلوگرم) سرکه را در دویت من عسل شهد بریزید ، سرکه در همان عسل منحل گشته و مستهلک خواهد شد اگر همان عسل را بجشید، طعمی از سرکه در آن نخواهی یافت، ولی اگر بخواهی عسل را وزن کنی ، آن مقدار ناچیز از سرکه ، ثقل خود را در آن نشان خواهد داد .

آهوی بینوایی را در مقابل شیر تصور کنید که چگونه خود را میبازد و بیهوش میگردد ، این آهو وجود دارد ، زیرا ذات او در عرصه هستی تحقق دارد ، همین آهو به نیستی مبدل شده است ، زیرا سیطره و سلطه شیر خود او را از هستی اش ربوده است .

من این مثالها را که میگویم جز تقریب واقعیت باذهان معمولی ارزش دیگری ندارد ، جوشش عشق است که وادارم میکند ، این همه پدیده های ناقص را بکاملترین موجود (خدا) و کارهای او مقایسه کنم ، وگرنه ، چه جای این تشبیهات است ، اگر جوشش عشق نبود و اگر منظورم تفهیم به اذهان درماندگان قافله بشریت نبود ، این مثالها ، گستاخ و بی ادبی بود که به آن مقام شامخ روا نیست .

این عشق پدیده بس عجیبی است ، وقتی که در اعماق عاشق نفوذ کند ، نبض او را چنان میجهاند که گستاخانه خود را مانند مرغ باز ، در کف شاه میبیند ، یا خود را همدوش شاه احساس میکند .

از يك نظر میتوان گفت : بی ادب تر از این شخص در دنیا وجود ندارد ، از نظر دیگر با ادب تر از او را در باطن او نتوان سراغ گرفت ، این دو پدیده تأدب و بی ادبی دو ضد متفاوت هستند که باختلاف جهت در يك انسان میتوان پذیرفت . اگر به ظاهر امر بنگری ، خواهی دید از آن جهت که ادعای عشق الهی دارد و این ادعا خیال همسری با آن مقام شامخ را در بر گرفته است ، عین بی ادبی است و اگر بیاطن امر بنگری خواهی دید ، اصلاً چنین دعوائی وجود ندارد ، زیرا خود او و دعاویش در مقابل آن سلطان ازل وابد محو و نابود است .

این جمله (مان زید) را در نظر بگیرید ، زید را در این جمله فاعل خواهید یافت . فاعل چیست ؟ فعالیتی در موت وجود ندارد ، این يك ترکیب ظاهری وقانون نحو است که زید را فاعل معرفی میکند ، مردن زید یعنی رکود و نابودی او ، اگر به حقیقت زید در جمله دقت کنید ، خواهید دید این بینوا مفعول است و مرگ قاتل اوست .

باز چه میگوییم ؟ فاعل یعنی چه ؟ این زید بیچاره چنان مفلوک و مقهور مرگ شده است که هرگونه فاعلیت از او محو شده است .

قصه و کیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان،
 باز عشقش کشید رو کشان که کار جان سهل باشد عاشقان را

در بخارا بنده صدر جهان	متهم شد گشت از صدرش نهان
مدت ده سال سرگردان بگشت	که خراسان که قهستان گاه دشت
از پس ده سال او از اشتیاق	گشت بی طافت زایام فراق
گفت تاب فرقم زین پس نماند	صبر کی داند خلعت را نشانده؟!
از فراق این خاکها شوره شود	آب زرد و گنده و تیره شود
باد جان افزا و خم گردد و با	آتشی خاکستری گردد هبا
باغ چون جنت شود دارالمرض	زرد و ریزان برگ او اندر حرض
عقل دراک از فراق دوستان	همچو تیرانداز بشکسته کمان
دوزخ از فرقت چنان سوزان شد دست	پیر از فرقت چنین لرزان شد دست
گر بگویم از فراق چون شرار	تاقیامت یک بود از صد هزار
پس ز شرح سوز او کم زن نفس	رب سلم رب سلم گوی و بس
هر چه از وی شاد گشتی در جهان	از فراق او بیندیش این زمان
زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد	آخرا زوی جست و همچون باد شد
از تو هم بجهد تودل بروی منه	پیش از آن کاو بجهد از تو تو بجه
همچو مریم گوی پیش از فوت ملک	نفس را کالعوذ بالرحمن منك

آیه

« وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ آهْلِهَا مَثَانًا شَرْفِيًّا . فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا . فَحَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ قَافِيًّا . » ۱

(در کتاب مریم را متذکر باش، وقتی که از دودمان خود به جایگاه شرقی (برای عبادت) کنار رفت و حجابی در مقابل آنان اتخاذ کرد، ماروح خود (جبرئیل یا فرشته دیگری) را بطرف او فرستادیم، در صورت يك بشر معتدل برای او مجسم شد. مریم گفت: از تو بخدا پناه میبرم، از من دور شو اگر آدم باتقوا هستی).

تفسیر ابیات

در شهر بخارا بنده صدر جهان به گناهی متهم گشت و از صدر جهان کناره گیری نمود. مدت ده سال در شهرها سرگردان گشت و گاهی به خراسان و گاه دیگر به قهستان و گاهی هم به دشتستان میرفت. پس از گذشت ده سال از زیادی اشتیاق و علاقه به صدر جهان و بطول انجامیدن روزگار هجران، طاقت از دست داد و باخویشتمن میگفت: دیگر تاب فراق را بیش از این تحمل نخواهم کرد. مگر صبر و شکیبایی میتواند آتش عشق را فرو نشاند؟! امان از فراق! -

از فراق این خاکها شوره شود آب زرد و گنده و تیره شود
آن بادروح افزا سبب جدایی از فضای پاک و آلوده شدن به کثافات وضع و خیم پیدا میکند و عامل و بامیگردد. هم از جدایی ماده محترقا است که آتشی فروزان بنخاکستر پوچ تبدیل میشود. آری -

باغ چون جنت شود دارالمرض زرد و ریزان برگ او اندر حرض
(فساد)

آن عقل در آنکه که در مغز آدمیان همه کاره و همه فن حریف است، در موقع هجران و فراق چونان تیر انداز است که کماتش شکسته و درمانده است. آن دوزخ آتشین بعلت فراق از رحمت و کرامت خداوندی است که زبانه میکشد و همه را میسوزاند. لرزه و ارتعاش پیر سالخورده از فراق جوانی و نیروهای برباد رفته اوست.

چه بگویم درباره جدایی؟ -

گر بگویم از فراق چون شراد تا قیامت يك بود از صدهزار

از شرح سوزش فراق دست برداریم و پناه به خدا ببریم و جز التماس امان از شر هجران . از خدای بخشاینده وصال چیزی نخواهیم . درباره هر آنچه که در این دنیا ترا شادمان میدارد و دل بر آن می‌بندی بیندیش ، بازبیندیش و بدان که تلخی جدایی از آن درانتظار نشسته است . [در آئین‌نگام که در دریایی از شعف و شادی در دست داشتن محبوب و مطلوب غوطه‌ور گشته‌ای ، سر از امواج آن دریا بیرون بیاور و بدرون خود خم شو و این بیت را بیاد بیاور :-

با هر که نفس بر آرم اینجا روزیش فرو گذارم اینجا ^{نظامی}
امروز درباره وصول به آن مطلوب که شادمان و خندان قهقهه‌ها می‌زنی و
دل و دیده‌ات خیره گشته است ، مردم فراوانی را روزی چندشاد و خندان نمود ، ولی
چندی نگذشت که :-

آخر از وی جست و همچون باد شد

همچنان پس از روزی چند همین پدیده‌های مطلوب ، ترا هم ترك گفته و راه
نیستی را پیش خواهد گرفت . بیا ، پیش از آنکه آن خواسته‌ها ترا در دریایی از
حسرت و ناله فراق رها سازد ، تو با اختیار خود دست از آنها بردار و بابتی نیازی روح
دیده از آنها بر بند . مانند «مریم» عليها السلام پیش از آنکه ملك جان را از دست بدهی ،
روی بآن خواسته‌های بی‌وفا و زودگذر نموده بگو ، ای سیل خواسته‌های باد پای
من ، من بخدای رحمان از تو و تبه‌کاری‌های تو پناه می‌برم .

پیدا شدن روح القدس بصورت آدمی بر مریم بوقت غسل و برهنگی و پناه

گرفتن بحق تعالی

دید مریم صورتی بس جانفزا
پیش او بر رست از روی زمین
از زمین بر رست خوبی بی نقاب
لرزه بر اعضای مریم اوفتاد
صورتی که یوسف اردیدی عیان
همچو گل پیشش بر وئید اوز گل
گشت مریم بیخود و بیخویش او
زانکه عادت کرده بود آن پاک جیب
چون جهان را دید ملکی بیقرار
تابگاه مرگ حصنی باشدش
از پناه حق حصارى به ندید
چون بدید آن غمزه های عقل سوز
شاه و لشکر حلقه درگوشش همه
صد هزاران شاه مملوکش به رِقّ
زهره نی مر زهره را تادم زند
من چه گویم چون مرا بردوخته است
دود آن نارم دلیل من براو
خود نباشد آفتابی را دلیل
سایه که بود تا دلیل او بود ؟ !
این جلالت در دلالت صادقست
جمله ادراکات بر خرهای لنگک

جانفزائی دلربائی در خلا
چون مه و خورشید آن روح الامین
آنچنان کز شرق روید آفتاب
کاو برهنه بود و ترسید از فساد
دست از حیرت بریدی چون زنان
چون خیالی که بر آرد سر زدل
گفت بجهم در پناه لطف او
در هزیمت رخت بردن سوی غیب
حازمانه ساخت ز آنحضرت حصار
که نیابد خصم راه مقصدش
یورتکه نزدیک آن دز برگزید
که ازو میشد جگرها تیر دوز
خسروان عقل بیهوشش همه
صد هزاران بدر را داده به دق
عقل گلش چون به بیند کم زند
دمگم را دمکه اوسوخته است
دور از آن شه باطل ما عبروا
غیر نور آفتاب مستطیل
این بس استش که ذلیل او بود
جمله ادراکات پس او سابق است
او سوار باد پایان چون خدنگ

گر گریزد کس نیابد گردش
جمله ادراکات را آرام نی
آن یکی وهمی چو بازی میبرد
وان دگر چون کشتی بابادبان
چون شکاری مینماید شان زدور
چونکه ناپیدا شود حیران شوند
منتظر چشمی بهم یک چشم باز
چون بماند دیر گویند از ملال
مصلحت آنست تا یکساعتی
گر نبودی شب همه خلقان ز آرز
از هوس و ز حرص سود اندوختن
شب پدید آید چو گنج رحمتی
چونکه قبضی آیدت ای راه رو
زانکه در خرچی از آن بسطو گشاد
گر هماره فصل تابستان بدی
منبتش را سوختی از رنج و بن
گر ترش رویست آن دی مشفق است
چونکه قبض آمد تو در روی بسط بین
کودکان خندان و دانایان ترش
چشم کودک همچو خرد در آخور است
او در آخور چرب می بیند علف
آن علف تلخ است کاین قصاب داد
روز حکمت خور علف کان را خدا
فهم نان کردی نه حکمت ای رهی

ور گریزند او بگیرد پیش ره
وقت میدانست وقت جام نی
وان یکی چون تیر معبر میدرد
واندگر اندر تراجم هر زمان
جمله جمله میفزایند آن طیور
همچو جفغان سوی هر ویران شوند
تا که پیدا گردد آن صید نیاز
صید بود آن خود عجب یا خود خیال
قوتی گیرند وزور از راحتی
خویشتن را سوختندی ز اهتر از
هر کسی دادی بدن را سوختن
تا رهند از حرص خود یکساعتی
آن صلاح تست آیس دل مشو
خرج را دخلی بیاید ز اعتداد
سوزش خورشید در بستان زدی
که دگر تازه نکشتی آن کهن
صیف خندانست اما محرق است
تازه باش و چین میفکن بر جبین
غم جگر را باشد و شادی زشش
چشم عاقل در حساب آخر است
وین ز قصاب آخرش بیند تلف
بهر لحم ما ترازویی نهاد
بیعوض داده است و از محض عطا
چونکه حق گفتت کلوا من رزقه

كان گلوگیرت نگرده عاقبت
کو خورنده لقمه های راز شد
درفطام او بسی نعمت خوری
از حکیم غزنوی بشنو تمام
آن حکیم غیب و فخر العارفین
زانکه عاقل غم خورد کدک شکر
این فرح زخم است و آن غم مرهم است
از سر ربوه نظر کن در دمشق
عاشق از معدوم شیء بیند همی
تو مکش تا من کشم حملش چو شیر
حمل را هر یک ز دیگر میر بود
این دهد گنجیت مزد و آن تسو
با تو باشد آن نباشد مرده ریگ
مونس گور و غریبی میشود
ناشوی با عشق سرمد خواهه تاش
روی چون گلنار و زلفین مراد
کاندر آن ضد مینماید روی ضد
رو دهد یعنی گشاد و کر و فر
بعد قبض مشت بسط آید یقین
یا همه بسط او بود چون مبتلا
چون پر مرغ این دو حال اورا مهم

رزق حکمت به بود در مرتبت
این دهان بستی دهانی باز شد
گر ز شیر دیو تن را وا بری
ترك جوشی کرده ام من نیم خام
در الهی نامه گوید شرح این
غم خور و نان غم افزایان مخور
قند شادی میوه باغ غم است
غم چو بینی در کنارش کش بعشق
عاقل از انگور می بیند همی
جنگ می کردند حملان پیر
زانکه در آن رنج میدیدند سود
مزد حق کو مزد آن بیمایه کو
گنج زری که چو خسبی زیر ریگ
پیش پیش آن جنازات میدود
بهر روز مرگ ایندم مرده باش
صبر می بیند ز پرده اجتهاد
غم چو آئینه است پیش مجتهد
بعد ضد رنج آن ضد دگر
این دو وصف از پنجه دست بین
پنجه را گر قبض باشد دائما
زین دو وصفش کار و مکسب منتظم

آیه

«كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» ۱

(گوارا بخورید و بیاشامید ، در مقابل اعمال که انجام داده‌اید)

توضیح - آیات متعددی وجود دارد که خوردن و آشامیدن را مورد امر قرار

داده است .

البته مقصود از امر آن دستور الزامی مولوی نیست ، بلکه خداوند متعال در موارد مختلف ، با انگیزه های گوناگونی صیغه امر را برای خوردن و آشامیدن آورده است . از آن جمله در مقام متذکر ساختن بندگان به نعمت های الهی : گاهی برای متوجه ساختن انسانها باینکه نعمت ها از آن خداوند است ، بخورید و بیاشامید و همان خدا که آفریننده نعمت ها است دستور میدهد که در روی زمین فساد راه نیندازید ... مقصود جلال الدین از آیه الهی که اشاره کرده است ، اینست که اشخاصی هستند که فقط به همین جمله کلاوا و اشربوا قناعت ورزیده ، از حکمت متعالیه قرآن همان تجویز خوردن و آشامیدن را پذیرفته اند !!

جمله ادراکات بر خرهای لنگ

او سوار باد پایان چون خدنگ

ادراکات بشری مانند خر لنگ ، مقام شامخ ربوبی چون خدنگ تیزرواست

صائب تبریزی میگوید :

حادث چه گو نه درك نماید قدیم را

موج از حقیقت گهر بحر غافل است

شاعر دیگر میگوید :

فَبِكَ يَا أَعْجُوبَةَ الْكَوْنِ غَدَا الْفِتْرُ كَلِيلاً
 أَنْتَ حَيَّرْتَ ذَوَى اللَّبِّ وَكَلَبْتَ الْعُقُولَا
 كُلَّمَا قَدَّمْ فِئْرِي فَبِكَ شَبْرًا فَرًّا مَيْلًا
 فَكَا صَا يَنْخَبِطُ فِي عَمِيَاءَ لَمْ يَهْدِ سَبِيلًا

(درباره تو ای اعجوبه عالم هستی ، اندیشه بشر کند و درمانده است . توئی که عقل را حیران و عقول را مضطرب ساخته ای .

هر چه که اندیشه ام درباره تو وجبی پیش می رود یک میل به عقب برمیگردد و فرار میکند ، درحالی که سرپایین انداخته در تاریکی های نایبائی ، گمراه میشود و راه را پیدا نمیکند .

سومی میگوید :

از رهبری عقل بجایی نرسیدیم پیچیده تر از راه بود راهبر ما

در آن موقع که مسئله رابطه ادراکات انسانی را با خدا مورد بررسی قرار داده بودم در حدود بیش از دوست آیه و روایت کاملاً معتبر دیدم که ادراکات بشری را عاجز تر از آن معرفی میکنند که بتوانند بمقام شامخ ربوبی راهی بیابند . آنچه که دلیل ناتوانی ادراکات بشری از اصابت مزبور است ، اینست که : قوای ذهنی آدمی اگر بخواهد موضوعی را مورد توجه و درک قرار بدهد ، ابزار و وسائل طبیعی خود را مانند کمیت و کیفیت و زمان و فضا . . . بکار می اندازد و موضوع مفروض بوسیله ابزار و وسایل مزبور وارد چارچوبه گشته ، موضوع را آنچنانکه هست ، نشان نمیدهد .

این خاصیت قوای ذهنی بهیچ وجه استثناء پذیر نیست . بطور کلی آنچه که در ذهن منعکس میشود . یا بطور مستقیم از کمیت و کیفیت و فضا و زمان مناسب به خود موضوع بهره برداری میکند ، مانند اینکه کتاب روی میز یا ماه در فضا یا آب در جویبار یا انسان در حال خنده را در ذهن منعکس میکنیم و یا بطور غیر مستقیم و از

ناحیه خود ذهن با ابزار فوق موضوعی را منعکس می کنیم، مانند موضوعات غیر محسوس و غیر ملموس، فعالیت ابزار و وسائل مزبور از ناحیه ذهن در همه آن موضوعات که ماورای محسوس است، جریان دارد مانند پدیده های سطح طبیعی روانی و غیر ذلك، بهمین جهت است که میگوییم: معقول تصور شده هر کسی از لحاظ خصوصیات مخصوص به خود اوست زیرا هر کس ابزار و وسائل فوق را در ذهن خود بطور مخصوصی تفسیر و برای درک معقولات آماده کرده است: -

مور ضعیف و ناتوان چون شکل یزدانی کشد

بی شك به شکل مورچه باشاخ حیوانی کشد

مغز شبان هم نقشه موسی بن عمرانی کشد

در فکر مانی گرفتند او صورت مانی کشد

ادراك هر جنبنده شکل خویش را داراستی

همین مضمون هم در روایات معتبری وارد شده است که در مباحث گذشته نقل کرده ایم.

جلال الدین در آیات مورد تحلیل دو نوع تشبیه و تمثیل برای اثبات ناتوانی ادراکات از راهیابی به مقام ربوبی آورده است:

نوع یکم - تشبیهی است که در بیت مورد تحلیل دیده میشود: -

جمله ادراکات بر خرهای لنک او سوار باد پایان چون خدنگ

وجه شباهت خر لنک و تیر تیز رو با ادراك بشری و خداوند، همان رکود و توقف و درماندگی است، در مقابل سرعت خدنگ که با درماندگی و رفتن های ناچیز خر بهیچ وجه قابل مقایسه نیست. این وجه شبه ضمناً هم سمت بودن مسیر حرکت خر لنک و خدنگ تیز رو را محال نمیداند، باین معنی که ادراکات آدمی میتواند برای خدایابی به مسیر واقعی بیفتد، ولی حرکتش کند است.

بنظر میرسد این تشبیه با وجه شبه مزبور مطلب جالبی نیست، زیرا اصولاً

ادراکات معمولی و طبیعی بشری چنانکه گفتیم : توانایی راهیابی به او را ندارد خواه تندر و خواه کندرو .

نوع دوم - تشبیهات ایبات بعدی است که فوق العاده عالی است . میگوید :

گر گریزد کس نیابد گرد شه و ر گریزند او بگیرد پیش ره

اگر بشر راه دریافت الهی را گم کند و باز در تعقیب او باشد ، گویی مفهوم الوهیت از جوینده چنان گریخته است که حتی جوینده به گردش هم نمیتواند برسد . اگر اندیشمندان بخواهند با گول زدن خود ، به قوای خویشتمن تلقین کنند که چیزی وجود ندارد ، اگر چنین چیزی وجود داشت ، میتوانستیم بوسیله حس آن را دریابیم اینان میخواهند خود را از رو در رو قرار گرفتن با خدا بگریزانند و پرده های بسیار ضخیم از شکوک و تردیدها و نمیدانم و نمی بینم هارا به اعماق مغز و روحشان بیفکنند ، تا او را نادیده بگیرند ، ولی نفوذ بی نهایت ظریف آن حقیقت ضروری روشنایی خود را از لابلای همان پرده های ضخیم میگذارند و راه فراز را بر آنها میگیرد .
میگوید :

وقت میدان است و وقت جام نی
وان یکی چون تیر معبر میدرد
واندگر اندر تراجع هر زمان

جمله ادراکات را آرام نی
آن یکی و همی چو بازی میپرد
واندگر چون کشتی با بادبان

ادراکات آدمی در این زندگانی اگر بوسیله نادانی و خودخواهی راکد و خنثی نگردد ، بطور طبیعی به جریان خواهد افتاد . در این زندگانی آرامشی برای ادراکات وجود ندارد .

این زندگی میدان تکاپو و فعالیت است ، نه بزم جام بهم زدن و باده نوشی . جریان و تکاپو و نموج ادراکات آدمی بسته به شرایط و مقتضیاتی است که موقعیت وجودی او را ساخته و پرداخته است .

توهمات شتر درباره پنبه دانه و گربه گرسنه درباره موش های چاق و لذیذ ،

خیالات و پندارها و بطور کلی تمام ادراکات مقام پرستان مصروف اعتلای خود طبیعی یا باصطلاح جلال الدین آویزان شدن از سبل های مردم ، و تشنه پیشروی گله انسانها مانند بز که تمام ادراکات و فعالیت های مغزیش در پیدا کردن سنک و تپه ایست که روی او برود و خود را از همه جلگه بالاتر به بیند .

اگر از این افراد بگذریم و به آن قافله انسانها برسیم که ادراکاتشان را در خدایابی بکار میبرند ، خواهیم دید : تکاپو و فعالیت مغزی آنان نیز بسیار گوناگون است ، حتی يك فرد انسان هم در حالات مختلف دارای اوهام و اندیشه ها و خیالات متنوعی است .

توهمی وجود دارد که همینکه در مغز انسانی سر بر آورد ، مانند باز سبکبال بیرواز درمیآید و فضای ابهام انگیزی را در افق روح پیش میگیرد ، در کجا خواهد ایستاد و بزمین خواهد نشست ؟ در کجا شکاری پیدا خواهد کرد و شکارش از چه مقوله است ؟ هیچ کس نمیداند .

توهم دیگری هم وجود دارد که مانند تیر گذرگاه خود را میشکافد و میرود . خیال و وهم های دیگری در درون آدمی سر می کشد و مانند کشتی با بادبان به سیر در پهنه اقیانوس درون ذات و برون ذات می پردازد .

اما متأسفانه اغلب کشتی های خیالات و اوهام و جریانات درونی بدون بادبان و قطب نما در سطح اقیانوس درون و برون براه می افتد و در کام گردابها فرو میرود ، اگر بتواند از کام گردابی نجات پیدا کند ، در گرداب دیگر سرنگون میگردد .

بعضی از جریانات خیالی و وهمی میتواند گردابها را پشت سر بگذارد ، اما متأسفانه قطب نمایی ندارد که مقصد معینی را نشان بدهد .

توهمات دیگری هم در درون آدمی بوجود میآید که سر نکشیده بر میگردد و توانایی حرکت را ندارد .

چونکه قبضی آیدت ای راه رو
آن صلاح تست آیس دل مشو
زانکه درخرجی از آن بسط و گشاد
خرج را دخلی بباید ز اعتداد

گرفتگی‌های روانی نباید انسان راه رو را مأیوس و ناامید بسازد
انقباض و گرفتگی‌های فراوانی در روان انسان‌های روبه تکامل پدیدار می‌گردد
که گاهی بجهت ابتدایی بودن حرکات تکاملی، انسان روبه ترقی را دچار یأس و
نومیدی می‌سازد. بلکه این گرداب روحی گاهی حتی کسانی را هم که کم و بیش در
سازندگی روحی خود قدم برداشته‌اند دچار اضطراب و افسردگی مینماید.

برای توضیح این پدیده و لزوم شکیبایی و تحمل درموقع بروز آن، نکاتی را
متذکر می‌شویم:

۱ - بانظر به اینکه گرفتگی روانی پدیده‌ایست که در آن سطح روان ایجاد
میشود که مجاور طبیعت است، مسلماً عوامل و انگیزه‌هایی، آن را بوجود می‌آورد.
بعضی از آن عوامل را بعنوان مثال و نمونه یاد آور می‌شویم:

الف - غالباً پس از هیجان شدید شادبها و خنده‌ها و طوفانهای فرح انگیز،
روح آدمی در حالت رجوع بوضع عادی و پیش از استقرار در آن وضع، احساس
سستی و سنگینی و رکود، بلکه نوعی از قرار گرفتن در تنگنارا در درون خود در
می‌یابد.

این عامل بطوری فراوان و محسوس و تقریباً دائمی است که میتوان آن را
بعنوان يك اصل روانی تلقی کرد. گویی این سستی و سنگینی کیفی است که در
نتیجه آن هیجان و طوفان بیرون از اندازه، متوجه انسان میشود و بدون سروصدا
و آهسته بگوشش میگوید: که پدیده‌های انسانی و نمودهای طبیعی آن اندازه
قدرت ندارد که موجب این هیجان و طوفان گشته و ترا از خود تو بستاند و روان

ترا مانند يك سكه در روی ميز قمار بر باید. این چه هیجان و خود باختگی است؟! ب - دلدادن افراطی بيك موضوع خواه انسانی و خواه طبیعی ، خواه آن دلباختگی از روی اجبار باشد و خواه از روی اختیار و خواه آن موضوع شادی انگیز باشد ، یاغم انگیز و خواه وسیله باشد یا هدف و بطور عموم هر دلباختگی يك دل گرفتگی مخصوص را در دنبال خود مانند يك نتیجه ضروری می کشاند و می آورد. علت این وابستگی دلباختگی و دلگرفتگی همان احساس سنگینی زنجیر گرا ابرار است که بدست و پاي روان آدمی در موقع دلباختگی پیچیده میشود .

آن آزادی مطلق که در ذات روان انسانی وجود دارد . در موقع دلباختگی روبرو تباهی میرود و موجب انقباض و گرفتگی روحی میگردد .

هیچ اصل و قانونی برای بهداشت روحی مانند حفظ تعادل روانی در قاموس بشری وجود ندارد و برای همین است که خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید :

« يَكْمِلُا قَاسُوا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ » . ۱ .

[چون مبادی عالیة هستی و زندگی بدست خدا است] (تابآنچه که از دست شما رفته است اندوهگین نباشید و بآنچه که خدا بشما داده است شادمان نگردید .)

بنظر میرسد مادامیکه انسان این حقیقت را درك نکند که در گذرگاه زندگی در قلمرو هستی بهر موضوعی که برسد و بتواند بایکی از جهات وجودیش با آن رابطه ای برقرار نماید . آن موضوع اعم از انسانی و جهانی ارزشی جز تماس محدود با وجود انسان و بر طرف کننده احتیاج معین از حرکت و تکاپوی او ندارد ، هرگز نخواهد توانست به نعمت عظمای تعادل روانی نائل گردد .

بدون ارزیابی منطقی اشیاء خارج از ذات آدمی که موجب درك عظمت روح میباشد ، تعادل مزبور بر قرار نخواهد گشت . طبیعت باتمام عظمتش ، انسان ها باتمام ارزش و اعتلای وجودی که دارند از آن جهت که با سطح مجاور طبیعت روح

ماسر و کار دارند ، شایسته دلباختگی نیستند ، آنها چیزی را که بانسان خواهند داد برای تقویت و ادامه سطح مجاور طبیعت روح آدمی است ، نه برای اینکه خود روح را تسخیر نمایند .

ج - اخلاص لکری در کارهای وجدان و سمت یابی و تحریکات آن ، یکی از مؤثرترین عوامل انقباض روحی است ، این گرفتگی خطرناک تر از تمام انقباضات روانی است بطوریکه خودکشی های فراوانی را در جوامع انسانی بیار آورده است . کارهای وجدان و سمت یابی و تحریکات و داوری های وجدان شوخی بردار نیست .

یاباید تمام ایده ها و اصول عالیة بشری را از قاموس انسانها محو و نابود بسازیم و یاباید وجدان را در کارهای خود آزاد بگذاریم .

تا اصول و ایده های عالی برای بشریت وجود دارد ، وجدان نیز وجود خواهد داشت . چاره جوئی در مقابل این نوع انقباضات روانی تقلیل و محو ساختن مخالفت با وجدان است و بس . جلال الدین در ابیات گذشته باین نوع از گرفتگی های روانی اشاره کرده و گفته است :

چون جفا آری فرستد گوشمال	تاز نقصان وا روی سوی کمال
چون تووردی ترک کردی در روش	بر تو قبضی آید از رنج و تپش
آن ادب کردن بود یعنی مکن	هیچ تحویلی از آن عهد کهن
پیش از آن کاین قبض زنجیری شود	اینکه دلگیر است پاگیری شود
رنج معقولت شود محسوس و فاش	تا نگیری این اشارت را بلاش
در معاصی قبض ها دلگیر شد	قبض ها بعد از اجل زنجیر شد
نعت من اعرض هنا عن ذکرنا	عیشه ضنکا ونحشر بالعمی ^۱

۵ - نوعی از انقباضات ناگهانی و بی سابقه در درون آدمیان بوجود میآید که شخص گرفتار هر چه می اندیشد ، عامل آن را پیدا نمیکند . مسلم است که این

۱ - دفتر سوم ص ۱۴۳ - د جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعه عیسی (ع) .

پدیده هم بدون علت نمیباشد ، نهایت امر اینکه فعالیت های درونی و آگاهانه انسانی بطور اکثر روی پدیده ها و روابطی است که بتواند او را بخود جلب نماید و اما تاثیر و تأثرات ظریف و غیرمورد آگاهی، غالباً بدون اینکه توجه انسان را جلب کند در درون آدمی بجریان می افتد و کار خود را صورت میدهد ، سپس در شرایط و مواقع مناسب همان تأثرات بجهت پیدا کردن میدان مناسب و عوامل مربوط در سطح ضمیر خود آگاه نمودار میگردد و مانند عکس العمل کارهای مغفوله درون انسانی را بخود مشغول میدارد .

تقلیل این نوع از انقباضات هم بستگی به تحسین اخلاق و مراقبت در گفتار و کردار دارد .

ه - عظمت خود روح و گنجایش نداشتن قلمرو انسان و جهان بآن عظمت و تکاپویی که روح در خود احساس می کند و اشتیاق بسیار ظریف به وصول به بی نهایت ، خواه بخواهیم یا نخواهیم و خواه با اصطلاح بافی آن را بیوشانیم و یا اعتراف کنیم ، یکی دیگر از عوامل انقباضات روانی است .

این گرفتگی در همه آن انسانها که از خود بیرون آمده و از کلافه شدن به گردونه خود خواهی نجات یافته اند ، با کیفیت های مختلف بروز میکند . برای گشودن این گرفتگی چاره ای جز ارزیابی موجودیت روح و جهانی که روح در آن زندگی می کند و سپس تکاپو در قلمرو هستی بعنوان مقدمه ای برای ابدیت وجود ندارد .

۲ - اینکه جلال الدین میگوید :

چونکه قبضی آیدت ای راهرو
آن صلاح تست آیس دل مشو
همه اقسام پنجگانه را شامل نمیگردد . زیرا بجز نوع اخیر از گرفتگی ها (...) بیماریهایی است که اولاً باید بهر جهت درپیش گیری آنها کوشش نمایم و در صورت بروز آنها بهر شکل است باید در برطرف کردن و برگرداندن بهبودی و گشایش روانی سعی کنیم . بلی قسم پنجم موضوع دیگری است که میتواند مورد بیت جلال الدین

بوده باشد .

در قسم پنجم چنانکه بطور اختصار توضیح دادیم : عظمت روح و احساس فشار در قلمرو انسان و جهان موجب بروز انقباضات میباشد . لذا از يك نظر مربوط بتمشیت خداوندی است .

فقل گر که قفل سازدگه کلید
قبض بسط آرد مشوتو ناامید

این نوع گرفتگی روانی نه تنها جزء بیماریها نیست ، بلکه خود دلیل روشنی است باینکه کسی که دچار گرفتگی میشود ، روح خود را در نمودهای ناچیز انسانی و طبیعی قالب گیری نکرده است . روح چنین اشخاص بهمان مقتضای بی نهایت جویی خود مشغول تکاپو است .

۳ - بنا بر ملاحظات فوق ، انقباض ناشی از عظمت روح ، نباید باغم و اندوههای معمولی که ناشی از فقدان مزایای مادی است مخلوط و مشتبه شود ، زیرا سنخ انقباض مزبور غیر از گرفتگی های اندوهبار طبیعی است که جنبه جریان منفی روح را نشان میدهد .

اگر قبض ناشی از عظمت روح را مورد توجه قرار ندهیم ، اندك اندك از بین میرود و اگر آدم ساده لوح باشد ، از نداشتن قبض مزبور خیلی خوشحال میشود و گمان می کند بر طرف شدن آن انقباضات به سود او بوده است در صورتیکه اگر درست دقت کند خواهد دید که عدم بروز آن گرفتگی ها ناشی از آنست که روح خود را با همین نمود ها و جریانات طبیعی و انسانی محدود قالب گیری کرده است .

اندوه ناشی از اینگونه احساس فشار روحی از نظر رشد و اعتلای شخصیت انسانی همانست که جلال الدین در ابیات مودت تفسیر و تحلیل بیان میکند :

غم چو آینه است پیش مجتهد
کاندران ضد مینماید روی ضد
بعد ضد رنج آن ضد دگر
رو دهد یعنی گشاد و کر وفر
۴ - مطلب فوق العاده عالی که در این مسئله وجود دارد و جلال الدین نیز

بآن اشاره کرده اینست که .

غم چو بینی درکنارش کش بعشق از سر ربوه نظر کن در دمشق
توضیح این مطلب چنین است که مادامیکه انسان ولو بطور اجمال يك مفهوم کلی از انسان و جهان را دریافت نکند ، عظمت روح را و ناچیزی جهان را در مقابل روح نمیتواند درک کند و مادامیکه درک مزبور به کسی دست نداده است ، خوشی ها و ناخوشی هایش همه و همه ناشی از چگونگی رابطه او با جهان طبیعی بوده و هرگز احساس فشار روحی نخواهد کرد . پس احساس فشار روحی موقی دريك انسان بروز میکند که ولو بطور ناخود آگاه جهان هستی برای او مطرح گشته است و این خود مقام بس والایی است که برای يك انسان مطرح میشود . مبحث انقباض و انبساط در جلد ششم از ص ۲۴۶ تا ۲۷۹ مطرح شده است .

تفسیر ابیات

حضرت مریم علیها السلام آن پاکدامن فرشته خوی ، صورت زیبایی روح افزایی دید اما این يك مشاهده طبیعی در يك فضای جسمانی نبوده ، بلکه در آن حال پرده ظلمانی فضا برکنار شده و خلای پشت پرده فضا جایگاه نمودار شدن آن فرشته انسان نما گشته گویی مانند ماه یا خورشید فروزان در مقابل دیدگانش از زمین روئید ، زیبا رویی بی نقاب در برابر چو نان آفتاب که از شرق بروید و سر بر آورد .

از این منظره اعضای مریم علیها السلام بلرزه در افتاد ، زیرا او برهنه بود و از فساد و تبهکاری میهراسید .

آن فرشته و فرستاده الهی چنان زیبا بود که اگر یوسف آن زیبایی زیبایان آنرا میدید - مانند زنان دست خود را از شکفتی میبرد . آن فرشته در مقابل مریم چو نان گل که از گیل شکوفان شود و یا چو نان خیالی که از دل آدمی سر بر آورد

۱ - از تسکرمه نقل شده است که موقیکه مریم (ع) در طرف شرقی خانه خود بود و میان خویش و خانواده اش پرده ای انداخته بود و به غسل و شانه زدن اشتغال داشت ، جبرئیل بصورت مرد جوان آمد و مجسم شد و مریم (ع) بخدا پناه برد (مجمع البیان - تفسیر سوره مریم) .

نمودار گشت ، مریم آن پاك دامن ملك سیرت از خود ، بیخود شده در همان لحظه جهشی شکفت انگیز درخود احساس کرد وبا خویشتن چنین گفت : به دریای لطف خدایم پناهنده می‌شوم ، زیرا عادت دیرینه آن پاکدامن چنین بود که در کشاکش‌ها رخت به قلمرو پشت پرده طبیعت برمی‌بست و جهان را ملکی متزلزل و گذران میدید و قلعه محکمی باکمال احتیاط از پشت پرده عینی برای خود آماده کرده بود ، آن جایگاه بس منیع را برای فرا رسیدن پیک مرگ بر خود برگزیده بود ، تادشمنان راهزن تمایلات راهی بسوی او باز نکنند ، دختر عمران آن نازنین انسان الهی بهتر از پناهگاه حق و حقیقت جایی راسراغ نداشت ، لذا جایگاه اقامت خود را در آن قلعه تثبیت کرد . آنگاه که غمزه ها و کرشمه های عقل سوز آن زیبا فرشته انسان نما را که جگرها از مژگانش تیر دوز میکش ، مشاهده کرد و نیز آن ملك مقرب را چونان فرمانده عظیم الشان دید که لشکریان در پیرامون او قطار کشیده اند و آنکه فرمانروایان اقلیم عقول هستند ، در مقابلش هوش و خرد از دست داده اند و نیز چنان دید که صد هزاران فرماندهان جبار ، مملوک ناچیزش بوده و صدها هزار بدر درخشان بر او رشک می‌برند چه قدرت و توانایی طبیعی میتواندست مریم را در این حال از خطا مصون بدارد ؟ ! آنگاه :-

زهره نی مر زهره را تا دم زند عقل کلش چون ببیند کم زند

[در ابیات پس از این بیت تدریجاً مضمون دیگری را مطرح نموده و رابطه ابیات بعدی از ما قبل تقریباً بریده میشود ، زیرا پس از این هیجان روانی جلال الدین متوجه عظمت ذات پاك ربوبی گشته و میخواهد ناتوانی ادراکات بشری را از نزدیک شدن بحریم مقام شامخ ربوبی متذکر شود .]

من همانند دودی هستم که از آتشی سر بر میکشد و دلیل وجود آن آتش است
اما مدلول دلیل وجودی ما که ذات پاك ربوبی است بالاتر از همه گونه تعبیراتی
است که ما در باره او روا میداریم ، مگر برای آفتاب فروزان دلیلی جز شعاع
گسترده آن ، مورد احتیاج است ؟ !

موجودات جهان هستی چونان سایه هایی هستند که توانایی معرفی نور آفتاب را ندارند ، درباره سایه همین بس که در مقابل خورشید عالم آرا زبون و خوار است. این جلالت و عظمت و آن ذلت و ناچیزی، درباره ادراکات ما انسانها و آن خدای بیچون نیز صدق میکند، زیرا همه ادراکات مایست و زبون و مقام ربوبی حق جل و علا بالاتر و سابق تر است ، مفهوم خدای بیچون و چند ، چونان سوار بادپاست که مانند تیر نیز رواز مقابل ادراکات ما که سوار خرهاى لنگک است دور میگردد ، اگر بخواهد آن مفهوم از دیدگان عقل و وجدان آدمی بگریزد ، کسی بگردش نخواهد رسید اگر مردم بخواهند از او بگریزند ، مفهوم او سر راهشان را میگیرد .

آری کیست ، در این دنیا که لحظه ای بخود بیاید و هستی را در مقابل دیدگانش بر نهد و مفهومی از خدا بمناسبت شرایط مغزی و قلبی او در مقابل دیدگانش جلوه گر نشود .

در دوران زندگانی که روح آدمی در کالبد مادی اش بانجام وظیفه مشغول است ، لحظه ای ادراکات آدمی را بحال خود رها نکرده و آنها را آرام نخواهد گذاشت چرا ؟ برای آنکه هم اکنون آدمی در میدان تکاپوست نه در بزم باده نوشی . اما این ادراکات که هرگز آرام نمیگیرند چه میکنند ؟ :-

آن یکی وهمی چو بازی میبرد وان یکی چون تیر معبر میدرد
وان دگر چون کشتی با بادبان وان دگر اندر تراجع هر زمان

توهمات و خیالات و اندیشه های بی پایان ما در این تکاپوی شکفت انگیز مانند پرندگانی که از دور شکاری را ببینند دسته دسته ، روبسوی شکار میروند ، باشد که آنها بگیرند و دلخوش شوند . ولی در آن هنگام که نزدیک شکار میرسند ، می بینند شکلی وجود ندارد و حتی شعبی هم از خود بجای نگذاشته است :-

چون که ناپیدا شود حیران شوند

همچو جفدان سوی هر ویران شوند

با این حال گردونه توهمات از کار نمیافتد و بار دیگر چشمی بسته و چشمی

باز نموده با دقت جو بای شکار مورد نیاز خود میباشند .

این انتظار بطول میانجامد و در ملالت خاطر غوطه ور میگردند و با خود بگفتگو پرداخته میگویند :-

سید بود آن خود ، عجب یا خود خیال ؟

چرا مایوس شویم ، چرا نو میدی را بر خود مسلط نمائیم :-

مصلحت آنست تا يك ساعتی قوتی گیرند وزور از راحتی

[تا این جا ظاهر مضمون ابیات چنانچه تفسیر و تحلیل کردیم از نظر روانی و فعالیت های گوناگون آن فوق العاده جالب توجه بوده و جلال الدین مضامین بسیار لطیفی را بیان کرده است . پس از این ابیات چند بیت درباره تلاش و خستگی ها و آسایش مادی که لازم و ملزوم همدیگرند متذکر میشود . و میگوید :

گر نبودی شب همه خلقان ز آرز

از هوس وز حرص سودا ندوختن

شب پدید آید چو گنج رحمتی

خویشتن را سوختندی ز اهتزاز

هر کسی دادی بدن را سوختن

تارهند از حرص خود یکساعتی

میتوان گفت که: رابطه ابیات از همدیگر گسیخته نشده ، بلکه مقصود جلال الدین تشبیه معقول بر محسوس بوده است که علل هیجانات و جریانات ادراکات بشری و توقف و رکود آنها را با تشبیه به تکاپوها و آسایش های مادی توضیح میدهد پس از این تشبیه ، موضوع انقباضات روانی را پیش میکشد و برخی از رکود و گرفتگی های روانی را پس از آنهمه هیجانات و تکاپوهای مغزی بصلاح بشری معرفی میکند و میگوید : [

چونکه قبضی آیدت ای راهرو آن صلاح تُست آیس دل مشو

زیرا تو بدون اینکه آگاه شوی در حالت انبساط و گشادگی روانی و در آن حالات که در دریایی از لذت غوطه ور بودی از سرمایہ روح خرج کرده ای ، اکنون که این انقباض در روان تو ایجاد شده است ، برای تو مانند بدست آوردن دخل

وسرمایه جدیدی است که روح تو بدون آن سرمایه قدرت فعالیت و تکاپو نخواهد داشت .

اگر همواره فصل تابستان بدرختان و مزارع حکمفرما بود ، آنهمه گیاهان و گلها و جانداران درسوزش خورشید میسوختند و تباه میگشتند .

اگر آفتاب همیشه مانند فصل تابستان با موجودات در تماس بوده باشد ، ریشه های آنها را چنان میسوزاند که برای همیشه توانایی تازه گشتن و سر بر آوردن مجدد را از دست خواهند داد ، آن فصل پائیز که خیلی ترش و جلوه میکند ، در عین آن ترش رویی ، بسی مهربان و جان پرور است ، در صورتی که تابستان خندان و شکوفان است ، اما اگر ادامه داشته باشد ، روینده ها و جانداران را طعمه آتش سوزانش خواهد ساخت . این حقیقت را گوشزد میکنم : -

چونکه قبض آمد تو دروی بسط بین

تازه باش و چین میفکن بر چین

توقع خنده دائمی ؟ !

توقع خنده دائمی از آن کودکان است ، این کودک است که نهال سرسبز وجودش ، از هر گونه انقباض فرار میکند ، دانا یان و خردمندان ترش رویی و لبخند را دوبال روانی برای پرواز در فضای پهناور وجود که پراز نقاط مثبت و منفی است تلقی میکنند . مگر نمیدانید که اندوه مربوط به جگر و شادی از آن شش میباشد . برای دیدگان کودک مانند خر دیده گاهی جز آخور وجود ندارد ، این دیدگان خردمندان بیدار دل است که بمحاسبه عواقب کارها میاندیشند و قبض و بسط روانی برای آنان مطرح میگردد .

جانوران انسان نما در این زندگانی سر به آخور میاندازند و علفهای سرسبز و چربی میبینند ، کم اند هشیارانی که قصاب آخر کار رابه بینند و از دست و پا زدن در زیر کاردو نتایج تبهکاریهای خود بهر اسند .

آن علفها و گیاهانی را که قصاب مجاری طبیعت بی رحم در آخورها انسانها

میریزد، ترازویی هم برای توزین گوشت ما آماده کرده و در فضای رویدادهای شرنک
زا آویزان نموده است.

برو، ای انسان بی‌نوا، در مرغزار حکمت و معارف الهی دسته گلها بچین
و غذای روحانیت را از آن مرغزار تهیه نما. این ماده غذایی را پروردگار تو
بدون عوض و تنها از روی عطا و عنایت الهیست بخشیده است، تو ای راهی‌گذرگاه
وجود، نان را که غذای مادی تو است شناختی، ولی از حکمت الهی که سرنوشت
نهایی ترا در آخرین منزلکه بعهده دارد، غفلت ورزیدی، خدای بزرگ بتو گفته
بود: **كلوا من رزقه مقصودش روزی روحانی حکمت بود که در پایان کار راه
گلویت را نمی‌بندد.**

نوگمان میکنی که اگر دهان از این غذاهای حیوانی بربندی از مجرای
هستی برکنار خواهی گشت؟! نه هرگز، بلکه -

این دهان بستی دهانی بازشد کاوخورندهی لقمه‌های رازشد

تو اگر بتوانی کالبد مادی را از شیرپستان دیومنش طبیعت ببری، به نعمت
های بیکران الهی دست خواهی یافت، هم اکنون احساس میکنم که جوش و خروش
ناقصی داشته‌ام، مرا در این جارهاکن و بروسراغ آن حکیم الهی غزنوی که سنائی‌اش
میگویند، آن رادمرد و آن حکیم غیب‌دان و افتخارکارو انیان معرفت در الهی‌نامه
خود چنین شرح میدهد:

غمخورونان غم افزایان مخور زان که عاقل غم خورد کودک‌شکر

قند شادی و شرمینی‌های فرح و انبساط میوه‌هایی است که از باغ غم چیده
میشود. تو اگر درست بنگری خواهی دید این شادی‌های زودگذر زخم و آن اندوه
حکمت آمیز که از منبع حکمت می‌جوشد، عین مرهم است. در این جالختی
بیاندیش، می‌خواهم حقیقتی را با تو در میان گذارم: این اندوه با عظمت که پرده‌ای
بسیار ظریف و شفاف بر چهره رادمردان جوامع بشری گذاشته است و مردم نادان آنرا

گردوغبار می بینند ، پرده ای است که از قلمرو ملکوتی روح در مقابل دیدگان آنان آویزان شده است ، که روح کمال جوی آنان را بر فراز قلّه معرفت بالا میبرد و از آن فراز به قلمرو بشری و جهان هستی مینگرد ، آنان دو صحنه طبیعت و انسان را چنان همه جانبه می بینند که شخصی از بالای تپه های دمشق بر آن شهر بنگرد . خردمند دانه های انگور را می بیند و محصول آنرا که بشکل می نمودار خواهد شد مشاهده میکند .

چنانکه انسان عاشق هست را در نیست می بیند . آن روز گذشته دیدم که حاملان برای کشیدن بار سنگین بایکدیگر می جنگیدند ، هر يك بدیگری میگفت ، این بار را من هانند شیر باید بکشم .

برای تحمل رنج به یکدیگر سبقت می گرفتند ، زیرا این رنج سودی درد نبال داشت ، پاداش الهی را با مزد بیمایگان قیاسی نیست . پاداش الهی گنج است و مزد آن فرومایگان پیشیز .

آری ، خدا آن گنج طلایی را بتو میبخشد که در آن هنگام که در زیر انبوه خاکهای تیره بخواب فروری همراه تو باشد و از دست تو خارج نشود که بعنوان ارث بدیگران بماند ، آن گنج الهی پیشاپیش جنازه تو رهسپار گور تاریکت میگردد تا یار و مؤنس دوران غریبی تو بوده باشد . تو برای شکوفان شدن در هنگام فرارسیدن مرگ ، از هم اکنون بمیر و تسلیم باش ، تا عشق سرمدی و مقام سروری را بدست بیاوری ، صبر و شکیبایی برای تو از پشت پرده کوشش و تقلا در زندگی ، روی زیبایی چون گلنار و زلفهای عطر آگین روح افزائی بتو نشان خواهد داد . چند کلمه دیگر در باره اندوه بتو بگویم :-

غم چو آئینه است پیش مجتهد کاندران ضد می نماید روی ضد
بعد ضد رنج آن ضد دگر رود دهد یعنی گشاد و کر و فر

از این گرفتگی ها و گشادگی ها هر اسی بر خود راه مده ، زیرا :

این دو وصف از پنجه دستت بین
پنجه را گر قبض باشد دائما
بعد قبض مشت بسط آید یقین
یا همه بسط او بود چون مبتلا
حال این اصل را بپذیر که دو پدیده روانی قبض و بسط مانند دو بال مرغ است
در پرواز بمقصدی که پیش رو دارد . انتظام و صلاح کار و پیشه انسانی ناشی از این
دو وصف است که برای تو توضیح دادم .

گفتن روح القدس مریم را که من رسول حقم بتو، آشفته و پنهان از من
مشو که فرمان این است

همچنان که بر زمین بر ماهیان
که امین حضرتیم از من مرم
از چنین خوش محرمان خود در مکش
از لبش میشد پیایی بر سماک
در عدم من شاهم و صاحب علم
یکسوارة نقش من پیشش ستی است
هم هلالم هم خیال اندر دلم
هر کجا که میگریزی با تو هست
که بود چون صبح کاذب آفلی
که نگردد گرد روزم هیچ شب
خود ز لاحول اینطرف افتاده ام
نور لاحولی که پیش از قول بود
من نکاریده پناهم در سبق
تو اعود آری و من خود آن اعود
تو بر یار و ندانی عشق باخت
شادئی را نام بنهادی غمی
تو گریزانی ازو ای بیوفا
چونکه ماد زدیم بخلش دارماست
چونکه بیعقلیم آن زنجیر ماست
چونکه فرعونیم چون خون میشود

چونکه مریم مضطرب شد یک زمان
بانگ بروی زد نمودار کرم
از سرافرازان عزت سر مکش
این همی گفت و ذباله نور پاک
از وجودم میگریزی در عدم!
خود بنه و نگاه من در نیستی است
مریما بنگر که نقش مشکلم
چون خیالی در دلت آمد نشست
جز خیال عارضی و باطلی
من چو صبح صادقم از نور ربّ
هین مگو لاحول عمران زاده ام
مر مرا اصل و غذا لاحول بود
تو همی گیری پناه از من بحق!
آن پناهم من که مخلصات بود
آفتی نبود بتر از ناشناخت
یار را اغیار پنداری همی
این چنین لطفی که دارد یارما
این چنین نخلی که قد یارماست
این چنین مشکین که زلف میرماست
این چنین لطفی چو نیلی میرود

خون همی گوید من آیم هین مریز
تو نمی بینی که یار بردبار
لحم او و شحم او دیگر نشد
شمع مریم را بهل افروخته
یوسفم گرگ از توام ای پرستیز
چونکه با او ضدشوی گرد چوماز
برقرار او لست آنسان که بد
که بخارا میرود آن سوخته

آیه

« قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۱۰ »

[موقمی که حضرت مریم از دیدن فرشته بشکل انسان به خداوند پناه برد ،
آن فرشته] (گفت : من فرستادهٔ خدای تو هستم ، تا برای تو پسر پاکیزه‌ای
ببخشم .)

مریما بنگر که نقش مشکلم
هم هلالم هم خیال اندر دلم
در تجسم موجود مجرد در قلمرو طبیعت درون ذات و برون ذات متحد
میشوند

مضمون این بیت فوق العاده مهم بنظر میرسد و جلال الدین در این بیت
تجرد فرشتگان را بخوبی مجسم ساخته ، توصیف شگفت انگیزی در موضوع تجرد
نموده است .

برای توضیح و تحلیل این مضمون چند بیت از ابیات عنوان قبلی (پیداشدن
روح القدس بصورت آدمی بر مریم عليها السلام) را هم متذکر میشویم . جلال الدین
در آن ابیات چنین گفته بود .

دید مریم صورتی بس جانفزا
پیش او برزست از روی زمین
جانفزایی دلربایی در خلا
چون مهو خورشید آن روح الامین

مسلم است که تجسم مادی يك فرشته مجرد در قلمرو ماده و جریانات آن، مانند تجسم يك برگ در شاخه درخت محسوس و جسمانی نمیباشد. پس این تجسم چگونه بوده است؟

جلال الدین بامهارت و احساس فوق العاده‌ای چنین تجسم را بیان می‌کند:
۱ - درست است که آن فرشته مقدس در مقابل حضرت مریم نمودار گشت بطوریکه در دیدگاه او قرار گرفت، اما این دیدگاه که جایگاه تجسم آن فرشته بود، فضای هندسی که قابل ابعاد باشد نبوده است، گویی فضای هندسی شکاف برداشته و درخلاء بی‌ماده و بی‌فضا آن تجسم صورت گرفته بود. اینگونه دیدگاه را میتوان درعالم رؤیا درك کرد.

درعالم رؤیا مقیاسات زمان و فضا و ماده و جریان آن، در مقابل آزادی روح از بین میرود، گویی خود روح است که سازنده زمان و فضا و مقیاسات آنها است. در صورتیکه سیستم کارگاه ماده و جریانات آن برای ماکه در تنگنای حواس و ذهن پیرو حواس و وسائل قرار گرفته‌ایم، بسته و غیر قابل نفوذ و شکاف مینماید. زیرا این موقعیت طبیعی که ما را احاطه کرده است، نمیتواند سیستم کارگاه ماده را بالاتر از واقعیت روبنای هستی قرار داده و قابل نفوذ بسازد.

بهر حال تجسم فرشته در فضای محدود و محدود کنندنده است و آن انقلاب روحی که به حضرت مریم وارد شده بود، قدرت مشاهده ماورای فضا و ابعاد هندسی ماده را در دیدگان مریم بوجود آورده بود.

۲ - مغایرت و انقطاع فرشته مجرد از قلمرو مجاری ماده چنان بوده است که گوئی از خاک تیره ناگهان خورشید یا ماه سر بر آورده است.

۳ - این نکته که در مصرع دوم از بیت زیر آمده است:

مریما بنگر که نقش مشکل هم هلال هم خیال اندر دلم
جالب ترین نکته است که جلال الدین در این مسئله گفته است: بتوضیح
اینکه: در تجسم موجود مجرد در قلمرو طبیعت، گویی: درون ذات و برون ذات

متحد گشته‌اند و بقول جلال الدین: آن موجود مجرد تجسم یافته هم مانند هلال است که وجود واقعی دارد و هم خیالی است در درون آدمی که وجودش مربوط به خود انسان میباشد.

آیا در این مورد واقعا درون ذات و برون ذات متحد میگردند، یا اینکه واقعیت پشت پرده (غیبی) با حقیقت روح نه فعالیت های معمولی مغز آدمی روبرو میگردد؟ بنظر میرسد که احتمال دوم نزدیکتر به واقعیت است و این عظمت روح آدمی است که وقتی به فعالیت می افتد، میتواند جهان طبیعت را از مقابل دیدگان انسانی برکنار نموده و حقایق پشت پرده را برای او چنان بنمایاند که تفکیک واقعیت از خود روح امکان پذیر نباشد.

تفسیر ابیات

اضطراب شدیدی در آن موقع که فرشته الهی نمودار گشت، سر تاپای مریم را چنان فراگرفت که ماهی بر روی خاک. نماینده و نمودار کننده کرم الهی بانگ بر مریم زد که از من بیم نداشته باش و از من دور شو، زیرا که من امین بارگاه الهی هستم، من از موجودات و الامقام عالم مجرد و عزت مملکوتی ام و محرم جانهای آدمیان من آن بیگانه حیوان صفت نیستم که خود را از من پنهان کنی. فرشته پاك الهی در موقع گفتن این سخنان شعاعی از نور پاك از ابانش سر میکشید و بسوی آسمانها میرفت، بار دیگر چنین گفت: توای پاك دامن مقدس، از وجود من در نیستی میگیزی؟! در صورتی که من خود در نهان گاه پشت پرده طبیعت، پرچمدار و دارای سروری هستم، ای مریم پاك، اصل و قرارگاه من در پشت پرده جهان ظاهری است، این که میبینی، یکی از صورت‌هایی است که من در مقابل تو بخود گرفته‌ام. مریم! درست بنگر که چه نقش و پدیده شکفت انگیزی دارم، در همین حال که مرا مانند هلال در فضای بیکران میبینی، خیالی در اعماق درون تو هستم. این خیال از آن پندارهای بی اساس نیست، زیرا خیالی که عارضی و بیهوده و ناشی از بازیگری انسان باشد، مانند روشنایی صبح کاذب از بین میرود. خیال من در دل تو اصيل

است، لذا به هر کجا که بروی با تو خواهد بود، من همان بامداد راستینم که روشنایی خود را از انوار الهی دریافته و فروزندی روزم هرگز به شب تاریک مبدل نخواهد گشت. مریم، ای فرزند پاک عمران، چقدر لاجول و لا قوه الا بالله میگوی، من خود پیک امین کسی هستم که این راز و نیاز تو رو بیارگاه اوست. من خود اصل و غذایی جز لاجول ندارم، آن نور لاجول که پیش از گفتارها و الفاظ بوجود آمده بود، تو از من بخدا پناه میبری، من خود نقشی هستم نگاشته همان خدایی که تو به او پناهنده میشوی، من آن پناهگاهم که ترا در مشکلات رهایی ها داده‌ام، تو اعون بالله میگوی، در صورتی که من خود شنونده پناه جویی های تو میباشم.

در دنیا بلایی بدتر از ناشناسی نیست، هم اکنون تو در مقابل محبوب واقعی قرار گرفته ولی عشق روحانی را نمیتوانی شکوفان سازی، تو ای مریم نازنین! یار را بیگانه میپنداری و شادی حقیقی را اندوه مینامی؟! این چنین لطفی که خدای بزرگ درباره ما کرده است، تو بدون توجه از آن فرار میکنی.

امان از جهل و غفلت مرگبار، که نخل قامت رسا و زیبای محبوب را برای ما چوبه داری میسازد و بجای آنکه دروصول به ایده آل اعلاهی هستی از آن نخل زیبا بهره ور شویم با دست خود آنرا وسیله مرگ قرار داده و نفسهای واپسین خود را با همان وسیله بیابان می‌رسانیم.

امان از جهل و ناهشیاری که مشکین زلف محبوب حیات ما را، بزنجیر گرانباری مبدل میسازد و بدست و پا و بال و پر روح میبندد و آنرا از پرواز خود باز میدارد.

آری، این است نتیجه نادانی و بی عقلی که رود نیل با آن عظمت را بمافرعون و فرعونیان بدریای خون مبدل میسازد. خون سرخ فام نیل به آن قبطی تبهکار میگوید: من همان آب حیاتم که بر انسانها زندگی میبخشم، بیهوده مرا مریز و مرا

به خون مبدل مساز ، من آن یوسف زیبا رویم ، لجاجت و ستیزه کاریهای تست که
مرا بر تو گرگ مینماید ، مگر نمی بینی که بوسیله کینه توزی، یار بردبار انسان، وضع
روانی خود را عوض میکند. و مانند مار برای انسان خطر مرگ بار میآورد ، آن یار
دیروزی که امروز مارگشته است ، گوشت و پیه او عوض نشده است و او همان است
که پیش از این بوده است . ای مولوی :-

شمع مریم را بهل افروخته که بخارا میرود آن سوخته

عزم کردن آن و کیل از عشق که رجوع کند بخارا الا بالی وار

روسوی صدر جهان کرداشکریز
پس بخارائی است هر کانش بود
تا به خواری در بخارا ننگری
راه ندهد جزرومد مشککش
وای آنکس را که یودی رفسه
پاره پاره کرده بود ارکان او
کافر ارگشتم دگر ره بگروم
پیش آن صدر نکواندیش او
زنده کن یا سر بیر مارا چومیش
به که شاه زندگان جای دگر
بی توشیرین می نبینم عیش خویش
ابرکی یا ناقتی تم السرور
اشربی یانفس وردا قد صفی
نعم ما روجت یا ریح الصبا
سوی آن صدری که میراست و مطاع
هرچه بادا باد آنجا میروم
جان من عزم بخارا میکند
بیش عاشق این بود حب الوطن

سخت بی صبر و در آتشدان تیز
این بخارا منبع دانش بود
پیش شیخی در بخارا اندری
جز بغواری در بخارای دلش
ای خنک آنرا که ذلت نفسه
فرقت صدر جهان درجان او
گفت برخیزم همانجا واروم
واروم آنجا بیفتم پیش او
گویم افکنم به پیشت جان خویش
کشته و مرده به پیشت ای قمر
آزمودم من هزاران باریش
غن لی یا منیتی لحن النشور
ابلعی یا ارض دمی قد کفی
عدت یا عیدی الینا مرحبا
گفت ای یاران روان گشتم وداع
دمبدم در سوز بریان میشوم
گر چه دل چون سنگ خارامی کند
مسکن یار است و شهر شاه من

روایت

«طوبی لمن ذل نفسه وطاب كسبه وحسنت سيرته بصفاء التوحيد والنقة
بوعديه تعالى وكرمت علاقيته وعزل عن الناس شره» ۱۰

خوشا بحال کسی که نفسش رام شده و کسبش حلال بوده و با صفای
توحید و اطمینان بوعده الهی اخلاق درونی اش نیکو گشته و ظاهرش فروشکوه
روحی پیدا کرده و شرّ خود را از مردم برکنار نموده است .

« حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ » . ۱۰

(دوست داشتن وطن از ایمان است .)

مسکن یار است و شهر شاه من

پیش عاشق این بود حب الوطن

وطن چیست ؟ و آیا حب الوطن مطلوب مطلق است ؟

در علوم سیاسی و حقوق مدنی و همچنین در تفسیر لغوی وطن اختلاف نظری
وجود دارد .

بعضی از متفکرین علوم سیاسی معتقدند که وطن يك انسان عبارت از جایگاهی
است که در آن زندگی می کند .

بعضی دیگر میگویند : برای صدق وطن کافی نیست که جایگاهی برای
زندگی يك انسان بوده باشد ، بلکه باید روابطی طبیعی یا قراردادی جایگاهی را برای
انسان بعنوان وطن محقق بسازد ، مانند زاینده شدن در آن جایگاه ، یا پذیرش آداب
و رسوم و حقوق و اخلاق و مذهب مردم آن جایگاه . گروهی مسئله همزبان بودن و
روابط دیگری را نیز برای تحقق ستواین (مواطن و هموطن) ذکر کرده اند .
بنظر میرسد مفهوم رابطه يك انسان با جایگاهی که در آن زندگی میکند ،
کاملاً نسبی بوده باشد .

هرچه که ریشه های وجودی طبیعی يك انسان در يك جایگاه زیادتر و قوی تر

بوده باشد، مسلم است که ارتباط آن شخص از نظر روانی و طبیعی و قرار دادی با آن جایگاه بیشتر و قوی تر خواهد بود. دراینکه چنین ارتباط در علاقه روانی انسان با آن جایگاه زندگی بیشتر بوده و همچنین عوامل تفسیر موجودیت شخص مفروض در جایگاه مفروض روشن تر و بیشتر میباشد، جای تردید نیست.

این يك مسئله كاملاً طبیعی است که چنانکه انسان هر اندازه هم از نظر شخصیت روانی و حقوقی و علمی و اجتماعی از پدر و مادر خود فاصله داشته باشد، باز با آن دو موجود (پدر و مادر) بعنوان منشأ اصلی وجودش می نگرد، همچنین جایگاهی که برای يك فرد وطن اصلی تلقی شده، ریشه های وجودی خود را از آن می بیند، هر اندازه هم از موقعیت فعلی انسانی برکنار بوده باشد، باز نوعی از حساسیت لطیف درباره آن وطن در درون خود مشاهده می کند.

برای تصدیق این معنی کافی است که اوراق تاریخ بشری را با دقت زیر و رو کنیم تا به بینیم این حساسیت چه قربانی ها که نگرفته و چه انسان ها را که میلیونها بخت و خون نیاغشته است.

هم اکنون که نیمه دوم از قرن بیستم است و کلمه انتر ناسیونالیسم (جهانی) مانند تنفس ضروری از دهان زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیشرو و پسرو برمی آید، اگر درست تحلیل شود و دقت کافی مبذول گردد، خواهیم دید که کلمه انتر تنها بعنوان مقدمه و مدخل به ناسیونالیسم (وطنی، ملی) است، نه اینکه واقعاً مقصود گویندگان چشمگیر، آن جهان وطنی است که در خطابه ها و نسخه های مبتذل کتابها برای خریداری افکار گفته میشود.

بهر حال گمان نمیرود ناپلئون ها از گفتن انتر ناسیونالیسم امتناع بورزند، بلکه مقصود حقیقی شان را باید دریافت که عبارتست از اینکه حقوق و سیاست و اخلاق و اقتصاد و تمام ایده نولوژی ها حتی خود انسانها باید جهانی بوده باشند، بشرط اینکه وطن همه جوامع و ملل خودپاريس و کاخ ناپلئون را مثلاً جایگاه تز و روحی آن مسائل و ایده ها و انسانهای جهانی بدانند! گویی همه مردم از ایمان و شئون الهی آن، و

از عظمت‌های انسانی و تحولات تکاملی آنها تنها و تنها حب‌الوطن را ملایم مذاق خود میدانند .

میگویند : جمعی از فضلاء برای گردش بیرون رفته بودند ، شخصی را دیدند که بالباس و قیافهٔ تصوف از دامنهٔ کوهی عبور میکند . اعضای مجمع گفتند : او را صدا کنیم و قدری با او به گفتگو بپردازیم . صدایش کردند ، او هم اجابت کرد و آمد در مجمع آنان شرکت کرد . پس از گفتگوهای معمولی ، پرسیدند : آقای درویش ، نماز هم میخوانید یا نه ؟

پاسخ داد : نه هرگز ! آن جمعیت از روی تعجب پرسیدند : چرا نماز نمیخوانی گفت بدستور قرآن عمل می‌کنم . گفتند : در کجای قرآن نوشته است نماز نباید خواند؟ درویش پاسخ داد : «ولا تقربوا الصلوة» (بنماز نزدیک نشوید) گفتند : چرا دنبال آیه‌ها نمیخوانی که فرموده است : «وانتم سکاری» که معنای مجموع آیه‌چنین میشود که : در حال مستی و بیخودی ناشی از پر خوری و سایر عوامل پراکنده‌کنندهٔ حواس بنماز نزدیک نشوید .

درویش پاسخ میدهد : ای بابا ، مگر همه مسلمانها بهمه قرآن عمل می‌کنند؟ من بمقداری از قرآن عمل میکنم ، شما هم بروید بمقدار دیگر عمل کنید !!!

باید در نظر گرفت که پدیدهٔ انس انسانی و بطور عموم هر جاننداری بامحیط‌زادگام و زندگی اش ریشه‌ای بس قوی‌تر و نافذتر از آن دارد که در موضوع وطن منحصر گردد ، این انس و وابستگی حتی به موضوعاتی از قبیل حیوان و درخت و حتی ساختمان سکونت و هاشین نیز . . . سرایت میکند . بطور فراوان دیده شده است که موضوعات مزبور که چند ماه یا چند سالی مورد علاقهٔ انسان قرار گرفته است ، با او بگفتگومی‌پردازد و به از دست رفتن آنها حسرت می‌خورد و در موقع یادآوری آنها حالت روانی رفت باری را در خود احساس می‌کند .

این انس و علاقه از نظر طبیعت انسانی به وطن و اشیاء مورد علاقه‌جای تردید نیست و ریشهٔ اساسی آن از اجابت و تسلیم آن اشیاء در مقابل بروز و گسترش حیات

آدمی سرچشمه میگیرد، گویی طبیعت حیات چنین تلقی کرده است که آن اشیاء میدانی برای زندگی او باز کرده اند.

بنابراین حب الوطن بهمه اشیاء از موضوعاتی که مورد شدیدترین علاقه حیات است (کالبد مادی و اجزاء درونی و برونی آن) گرفته تا کتابی که محصل چند روز با آن سروکار داشته است، از زادگاه و محیط زندگی گرفته تا کوی معشوق که ممکن است میلیونها فرسخ با وطن خود عاشق فاصله داشته باشد، همه و همه را شامل میشود.

آیا وطن دوستی مطلوب مطلق است؟

پاسخ این سؤال کاملاً منفی است. کدامین وطن برای حیات آدمی از کالبد بدن او محبوب تر و ضروری تر است؟ با اینکه می بینیم: این وطن باضافه اینکه دائماً در حال تبدیل و تحول است و بعلاوه اینکه حیات و روح آدمی در راه مقاصد خود این وطن را بهر گونه تلاش و شکنجه و محرومیت و ادا میکند، موقعی که يك یا چند عضو از ساختمان این وطن بجهت فساد و تباهی بخواهد خود حیات و روح را تهدید کند، آن عضو یا آن عضوهارا میبرد و دور میاندازد.

کدامین موضوع برای انسان محبوب تر از پستان مادر و شیری که در ایام کودکی از آن تغذیه میکرد، وجود داشته است؟

با اینحال پس از بزرگ شدن حتی اسمی هم از پستان و شیر و مرحله ماقبل پستان (رحم مادر) که اساسی تر و حیاتی تر از پستان و شیر بوده است بزبان نمیآورد. پس از سپری کردن دوران ابتدایی حیات و بی نیازی از موضوعاتی که وطن و منشأ اولی و وسیله ادامه حیات بوده است، يك بار دیگر حب الوطن میتواند مطلوب بلکه ضرورت داشته باشد و آن اینست که موقعی که اقویای جوامع بخواهند با تلقینات جهان وطنی و شعارهای آراسته ایده های جهانی ضغفارا پایمال کنند. در این موارد تلقینات و شعارهای آراسته مانند دانه پاشیدن صیادان زبردست است که میخواهند بینوایان را از آشیانه خود بیرون کشیده و طعمه خود بسازند.

در این مواقع حب الوطن مساوی حب ذات میگردد که کوچکترین فریب خوردن به نابودی حیات آدمی منجر خواهدگشت .

تبهکارترین مردم در اینگونه موارد کسانی هستند که نقش دلالی زندگی و مرگ انسانها را بدست گرفته باسخنان و شعارهای فریبنده انسانهایی را تسلیم ضد انسانها مینمایند .

روی این محاسبه واقعی است که ملل ناتوان تاکنون درباره دعای جهانی بودن انسانیت و شتون آن بوسیله ملل قوی بدین بوده و خود ملذ قوی نیز اطمینانی بآن دعای در میان خود نداشتهاند .

نتیجه کلی این مبحث اینست که «حب الوطن من الایمان» ازدو نظر کاملاً طبیعی و منطقی است :

۱ - نظرگاه طبیعی ، چنانکه بطور اختصار اشاره کردیم : علاقه بر وطن و حساسیت مخصوص درباره آن و هر موضوعی که حیات آدمی با آن انسی دارد ، پدیده ایست کاملاً طبیعی .

۲ - نظرگاه منطقی ، حب الوطن از این دیدگاه چنانکه گفتیم : مساوی حب ذات و دفاع از زندگی و مبارزه بامرگ است .

چون وطن دوستی معلول حب ذات است . لذا محبت بوطن قابل شدت و ضعف و در معرض هستی و نیستی است

در مطالب گذشته اشاره کردیم که وطن دوستی یکی از فروع خود دوستی (حب ذات) است که از وابستگی حیات انسانی به موضوعات مناسب زندگی ناشی میشود .

پس درحقیقت بحث از وطن دوستی ، بررسی یکی از نتایج و معلولات خود دوستی (بمعنای عمومی آن) میباشد . بانکامل تدریجی و تحولاتی که در حیات آدمی بروز میکند ، همه موضوعات مورد تعلق خاطر دستخوش تکامل و تحول قرار

میگیرد. وطن دوستی که مورد بررسی ما است، مانند همه موضوعات مورد علاقه باستانی پاسخگوی تحول و تکامل روحی انسان بوده باشد.

ابن سینا و ابن رشد و محمد بن زکریای رازی دیگر نمیتوانستند زادگاه خود را چنان مورد پرستش قرار بدهند که جهان آن دوران و قرون و اعصار بعدی را قربانی آن ده ناچیز خود نمایند. باید کتاب بینوایان، ویکتور هوگو را از زادگاه محدود خود بردارد و بر فراز قله اعصار و قرون بگذارد، تا جوامع دیگر بتوانند معنای انسان جهانی را درک کنند.

این وطن‌ها بمنزله ارحام مادران است که نمیتواند دست و پای جنین را در توی خود میخکوب کند.

مخصوصاً در آن هنگام که هوی پرستان کامجوی جوامع میخواهند ده یا شهر یا کشور یا قاره‌ای را میدانی برای تاخت و تاز تمایلات بی‌محاسبه خود قرار بدهند و آشیانه‌های طبیعی انسانها را ویران بسازند -

سعدیا حبّ وطن گرچه حدیثی است صحیح

نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم

اگر عین همان تحول و تکامل طبیعی که برای جنین پیش می‌آید و او را از وطن شکم مادر بیرون میکشد و در وطن وسیع‌تری بنام خانواده و سپس در وطن بزرگتر و بزرگتری مانند جامعه و کشور قرار میدهد، و او را مشمول رسوم و آداب و مقررات کشوری مینماید، در ارواح انسانها بوسیله مرییان روحی و سیاستمداران انسان دوست انجام میگرفت بدون تردید مسئله وطن و وطن دوستی با منطقی‌ترین وجه حل و فصل و عالی‌ترین بهره برداری از این احساس امکان پذیر میبود، اما متأسفانه ما تاکنون بهمان مقدار با مسئله وطن و وطن دوستی آشنایی داریم که به مسائل عالیة انسان جهان وطنی. و آشنایی ما بهر دو موضوع از یک عده مسائل سطحی تجاوز نمیکند.

وطن از دیدگاه قرآن

روشی که مادر مباحث مربوط به موضوع وطن و وطن دوستی بطور اختصار پیش گرفتیم، ناشی از مشاهدات و تاملاتی است که همگان میتوانند آن را بپذیرند. میتوان گفت: اصول و ریشه های این روش در قرآن مجید بترتیب زیر آمده است: این اصول را، ما با گروه بندی آیات مربوطه توضیح میدهیم:

گروه یکم - آیاتی وجود دارد که علاقه بوطن را کاملاً تایید میکند، مانند:

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفِينَكُمْ وَوَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ۱ »

(و موقعی که ما از شما پیمان گرفتیم که خون های یکدیگر را نریزید

و یکدیگر را از وطن های خود بیرون نکنید)

« لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَالِكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

أَنْ تَجْرؤَهُمْ وَ تَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۲ »

(خداوند شما را از نیکوکاری و عدالت درباره کسانی که باشما به جنگ و بیگار

برنخاسته اند و شما را از وطن های خود بیرون نکرده اند ، جلوگیری نمیکند .

قطعاً خداوند عدالت کنندگان را دوست میدارد .)

« إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ

ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ قَتَلْتَهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۳ »

(خداوند فقط از دوستی شما با کسانی که با شما درباره دین جنگیدند و از

وطنتان بیرون کردند و در بیرون کردن شما بیکیدیگر کمک کردند نهی میکند . آنان

ستمکاران هستند) .

« قَالُوا وَمَا لَنَا أَلْفَقَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هَذَا أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ... ۴ »

۱ - البقرة آیه ۴۸

۲ - الممتحنة آیه ۸

۳ - الممتحنة آیه ۹

۴ - البقرة ۲۴۶

(و آنان گفتند: چرا ما در راه خدا نجنگیم در حالیکه ما از وطن خود رانده شده‌ایم.)

«فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ... » ۱

کسانی که مهاجرت کردند و از وطن خود بیرون رانده شدند و در راه من تن به رنج دادند و پیکار کردند و کشته شدند، گناهانشان را محو و نابود می‌سازم). این گروه از آیات تعلق طبیعی انسان را به وطن خود بیان نموده و محرومیت از بهره‌مندی از وطن را ریاضت سخت معرفی فرموده است. بهمین جهت است که در آیه اول یکی از مواد پیمان الهی محسوبش میدارد و میفرماید: «موقعی که از شما پیمان گرفتیم که همدیگر را نکشید و یکدیگر را از وطن خود اخراج نکنید.» ملاحظه میشود که آوارگی از وطن را دراهمیت مانند کشته شدن متذکر شده، اجتناب از آن دورا مشمول پیمان قرار داده است.

در آیه بعدی نیکوکاری و عدالت و انصاف را درباره کسانی که اگر چه خارج از دین اسلام میباشند، مادامیکه در راه دین بکشتار برنخاسته‌اند و مسلمانان را از وطن خود آواره ننموده‌اند، مطلوب معرفی نموده و میگوید: خدا نیکوکاران و مردم عادل و با انصاف را بطور عموم دوست میدارد.

و بالعکس. نسبت به کسانی که به جنگ و پیکار برخاسته و مسلمانان را از وطن های خود آواره می‌کنند، از نیکوکاری جلوگیری می‌کند.

در آیه شماره ۴ استدلال کسانی را که میخواهند بجنگند، باینکه چرا ما در راه خدا نجنگیم، باینکه ما را از وطن و دیار خود بیرون رانده‌اند، صحیح میداند. و همچنین شماره پنجم از آیات.

گروه دوم - آیاتی است که بطور غیر مستقیم محبوبیت وطن را گوشزد

میکند، از قبیل:

«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يَصَلَّبُوا أَوْ قَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ۱»

(جز این نیست که جزای کسانی که با خدا و رسولش به پیکار برمیخیزند و در روی زمین برای فساد میکوشند، اینست که کشته شوند یا به دار آویخته شوند، یا دست‌ها و پاهایشان بطور خلاف قطع شود.

[قطع بطور خلاف پای چپ با دست راست یا بالعکس را میگویند] یا از زمین خود تبعید شوند، این کیفرها برای آنان در این دنیا رسوایی است و برای آنان در آخرت عذاب بزرگی است).

از مضمون آیه فوق چنین برمیآید که تبعید از وطن تنها برای آن نیست که محارب و مفسد بیک نقطه بیگانه بروند و نتوانند دست به فعالیت بزنند، بلکه تبعید را مانند قتل و به دار آویخته شدن و بریده شدن دست و پا بعنوان کیفر رسوا کننده بیان می‌کند.

خلاصه وطن با اصطلاح عرفی و اجتماعی با نظر به آیات فوق محبوبیت داشته و بطور طبیعی موجب تعلق خاطر آدمی بوده و محبت به وطن نه تنها ممنوع قلمداد نشده است، بلکه چنانکه از آیات شریفه برمیآید محرومیت بی دلیل از زندگی در وطن میتواند موجب مقاومت و پیکار هم بوده باشد.

گروه سوم - آیات زیادی است که با اشکال مختلف وطن را در موقع ناهمواری برای زندگی بطور عموم و زندگی معتقدانه به ایده آل دینی بالخصوص، قابل طرد و مهاجرت از آن را مطلوب معرفی میکند: مانند:

« إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الصَّالِحِينَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا فِيهِمْ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ أَسْوَاعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . » ۱

(کسانی را که فرشتگان در حالیکه ستم به خود روا داشته اند ، درمیابند ، بآنان میگویند در چه حال بودید ؟

آنان به فرشتگان پاسخ میدهند که مادرروی زمین بینوایان بوده ایم. فرشتگان میگویند :

مگر زمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید (تا ستمدیده واقع نگردید) جایگاه آن مردم که بخود ستم روا داشته اند ، دوزخ و پایان کارشان بد است .
در این آیه صریحاً کسانی را که در وطن مظلوم شده و توانایی مهاجرت داشته اند ولی مهاجرت نکرده اند ، توبیخ فرموده ، بلکه از آن جهت که وعده آتش دوزخ بآنان داده شده است ، مرتکب گناه کبیره گشته اند . در جای دیگر میفرماید :

« وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِثْلَ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِثْلَ لَدُنْكَ نَصِيرًا . » ۲

(چه شده است بشما که نمی جنگید در راه خدا و در راه بینوایان از مردان و زنان و فرزندان که میگویند :

ای پروردگارا ، ما را از این آبادی که اهلس ستمکارند بیرون کن و نجاتمان ده و برای ما از نزد خود ولی و سلطه و یآوری عطا فرما .)

در این مضامین آیاتی با اشکال مختلف در قرآن دیده میشود. ما محصول این آیات را بطور اختصار متذکر میشویم :

۱ - النساء آیه ۹۷

۲ - النساء آیه ۷۵ .

۱ - وطن و دیار، يك چیز خیالی نیست ، بلکه حقیقتی دارد و علاقه انسان به وطن طبیعی است .

۲ -- وطن انسان بطور طبیعی قابل دفاع است .

۳ - اخراج يك فرد یا يك گروه را از وطن خود بدون علت ممنوع است .

۴ - مبارزه در راه وطن و مبارزه در حفظ آن مطلوب است .

۵ - اگر وطن برای يك انسان ناهموار باشد و شخصیت انسانی و ایده نولوژیکی

اورا مختل نماید ، باید علاقه خود را از وطن ببرد و در صورت عدم توانایی اصلاح

آن ، وطن را ترك کند و مهاجرت نماید .

ماده ۲۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز چنین میگوید :

« هر کس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت

اورا میسر سازد .. » ۲ -

و چنانکه در اول مباحث وطن اشاره کردیم : آشیانه طبیعی میهن محبوب تر

از آشیانه بدن و خانواده نیست و ما می بینیم که این دو آشیانه تابع تکامل روحی

و شخصیت انسانی میباشد، نه اینکه انسان پیرو آن دو آشیانه قرار گرفته و در لانه

طبیعی خود سقوط نماید .

آیا ممکن است کره زمین روزی بشکل يك وطن واقعی برای عموم انسانها

از هر نژاد و هر مکتب که بوده باشند در آید ؟

پاسخ مثبت باین سؤال پیش از پاسخ مثبت بسؤالات زیر امکان پذیر نمیشد .

۱ - آیا امکان دارد که آشیانه های طبیعی بشری ، بطوری تفسیر و توجیه

شود که از رحم مادر گرفته تا خاندان و وطن را بعنوان گذرگاه با آشیانه فارموسپس

همه کره زمین ، تلقی نموده و طعم جهان وطنی را بچشد ؟

۲ - آیا تضادها و اختلافات روانی و نژادی و جغرافیائی و اقتصادی و ایده -

نولوژیکی میتواند بجای رقابت های کشنده ، بشکل آن اختلافات و تضادها بر آید

که موجب تفاعل و تکاپو گشته و بعنوان ایجاد کننده تکامل انجام وظیفه نماید ؟

۳ - آیا پیشتازان بمعنای عمومی حاضر خواهند گشت که از موقعیت هایی که عناوین وطن و نژاد و مکتب برای آنان میسر ساخته است ، دست بردارند و مرزها را بر طرف کنند ؟

۴ - آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر و سازمان ملل متحد در این راه قدم مؤثری میتوانند بردارند ؟

۵ - آیا اتحاد جهان وطنی با حفظ اختلافات نژادی و وطن های طبیعی و عقاید مکتبی از راه دموکراسی و سیاست های خردمندانه امکان پذیر خواهد بود ، یا به پذیرش عمومی مقداری از ایده های کلی جهان وطنی نیازمند است که بوسیله تحول و جهش های انقلابی به جوامع و ملل روی زمین قابل هضم خواهد گشت ؟

بجز پاسخ سؤال شماره ۵ که راه وصول بایده جهان وطنی را مطرح می کند ، بعقیده ما پاسخ سؤالات چهارگانه مثبت است و دلایل و شواهد قطعی چه از نظر روانی و چه از نظر مشاهدات تاریخی گذشته و رویداد های معاصر ، وجود دارد که امکان پذیر بودن جهان وطنی را اثبات میکند .

فقط مسئله ای که وجود دارد و امید ما را در این مورد ممکن است به نومیدی مبدل بسازد ، مسائل مربوط به سؤال شماره ۳ است .

آیا این اطمینان برای پیشتازان جوامع و متصدیان امور اجتماعی وطن ها ایجاد خواهد گشت که مؤسسات بین المللی که میخواهند ایده جهان وطنی را پیاده کنند ، راست میگویند ؟!

نکند این مؤسسات نقش دانه پاشیدن در مقابل آشیانه ها را بعهده گرفته اند که صاحب وطنان را از آشیانه ها بیرون بریزند و در دام ماهرانه خود گرفتارشان بسازند .

تفسیر ابیات

عاشق صدر جهان صبر و شکیبایی از دست داده ، باروحی که در آتشدان شعله‌ور میسوزد ، اشک ریزان رو بکوی صدر جهان کرد. این بخارا سرزمینی است که منبع دانشها بوده ، و میتوان گفت ، هر کسی که از دانش بهره‌ور و یا هوای دانش در سردارد ، در حقیقت از آن سرزمین است .

دیده های خود را باز کن ، در آن هنگام که در شهر بخارا هستی ، در حقیقت نزد مربی روحی قرار گرفته‌ای .

مبادا بآن بخارا که سرزمین علم و کمال است به خواری بنگری ، آن رهبر الهی در بخارای دل نورانش ، با آن جذر و مدّها و نوسانات روحانی که دارد ، بدون اینکه تو حالت تسلیم در مقابلش داشته باشی بخود راه نخواهد داد .

ای خوشا بحال کسی که نفسش ذلیل و رام گشته ، وای بحال کسی که ضربه های روانی اش او را هلاک خواهد کرد . فراق و هجران صدر جهان ، ارکان وجود عاشق را در قلمرو جانش از هم گسیخته خواهد کرد . آن عاشق دلباخته با خود چنین گفت : که هم اکنون برخیزم و بکوی معشوقم روانه گردم و اگر تاکنون به آن معشوق روح افزا کفر ورزیده‌ام ، پس از این راه وفا و خلوص از سرگیرم ، بروم و در مقابل مسند نیکو اندیش صدر جهان بخاک بیافتم و با او از در راز و نیاز برآیم و بگویم من اکنون جان خود را پیش پایت میافکنم اختیار این جان بدست تست : -

زنده کن یا سر بیس مارا چو میش

ای ماه فروزان آفاق مضطرب روحم ، مردن و دست از جان شستن در پیشگاه تو شایسته تر از سلطنت به تمامی زنده ها در غیاب و هجران تست ، من پیش از هزاران بار آزموده و دانسته‌ام که بی وجود تو زندگی برای من ، شیرین نخواهد بود ، ای آرزوی دلم ، سر و دحیات بخشش را بر من بخوان و تو ای ناقه باد پایم هم اکنون بنشین که کوی معشوق است و شادمانیم به نهایت رسیده است . و توای زمین

گسترده در زیر فضای لاجوردین ، اشک هایم را درخود فروبر ، زیرا که زمان
هجرتان پایان رسیده و لحظات وصال بسرانگم آمده است . و توای ، نفس عزیزم از
این آبشخور که کاملاً صاف و زلال گشته است ، آبی بیاشام . مرحبا ! بقدم مبارک
تو . ای روزگار سرور و عید مبارکم . وای بادصبا ، تو در این لحظات چه خوش
میوزی ، و جان عاشقم را نوازش میدهی .

آنکاه عاشق صدر جهان رو بدوستان کرده . باهمه آنان وداع نموده وگفت ،
بسوی آن صدر میروم که سرور و مطاع من است ، زیرا بیش از این شکیبایی در
من نمانده است : -

دمبدم در سوز بریان میشوم هرچه بادا باد آنجا میروم
اگر هم قوای درونی ام حرکت بسوی معشوق را مشکل بداند و مانندسنگ
خارا مرا از حرکت باز بدارد ، درجان من که عزم راستین به بخارا ، آن کوی معشوقم
نموده است ، اثری نخواهد کرد ، آنجا مسکن یاروشهر معشوق من است و عاشق راجز
جایگاه معشوق وطنی وجود ندارد و این است معنای حب الوطن من الایمان .

پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر

یافتی و انبوه تر و محتشم تر و پر نعمت تر و گشادتر

گفت معشوقی بعاشق کای فتی	تو بغربت دیده‌ای بس شهرها
بس کدامین شهر از آنها خوشتر است؟	گفت آن شهری که دروی دلبر است
هر کجا باشد شه ما را بساط	هست صحرا گر بود سمّ الخیاط
هر کجا یوسف رخی باشد چوماه	جنت است آن گر چه باشد قعر چاه
با تو دوزخ جنت است ای جان فرا	با تو زندان گلشن است ای دلبر با
شد جهنم با تو رضوان نعیم	بی تو شد ریحان و گل نارجمیم
هر کجا تو با منی من خوش، دلم	ور بود در قعر گوری منزلم
خوشتر از هر دو جهان آنجا بود	که مرا با تو سر و سودا بود
بس دراز است این سخن وز انتظار	عاشق صدر جهان شد اشکیار

تفسیر ابیات

معشوقی بعاشق خود میگوید: تو به غربت‌ها رفته و شهرهای زیادی دیده‌ای در میان آنها کدامین شهر زیباتر و خوشتر است؟ عاشق پاسخ میدهد: زیباترین و بهترین شهرها همانجا است که معشوق آدمی در آن مسکن دارد، در هر جا که بساط معشوق گسترده شده است، جایگاهی است بس فراخ، اگر چه بقدر سوراخ سوزن بوده باشد.

در هر جا که یوسف صورتی مانند ماه بدر خشد بهشت برین خواهد بود. گر چه در ته‌چاه باشد ای معشوق روح افزای من، دوزخ با آن زبانه‌های سر به فلک کشیده برای من که دمساز تو هستم، فردوس برین است، همان زندان مرگزا ای دلربای نازنینم، برای من گلشنی است بس زیبا و خرم، دوزخ آن جایگاه تباہ کننده با وجود تو برای من رضوان و بی وجود تو ریحان و گل گلشن آتش دوزخ است که نابودم

میسازد و نباهم میکند .

آری :

هر کجا تو بامنی من خوشدم
خوشر از هر دو جهان آن جا بود
ور بود در قعر گوری منزلم
که مرا با تو سر و سودا بود
این سخن بدرازا خواهد کشید ، بگذاریم و بگذاریم ، زیرا عاشق صدر جهان
در تمنای وصول بمعشوق اشک از دیده گان فرو میریزد .

منع کردن دوستان او را از رجوع کردن ببخارا و تهدید کردن ولایابالی گفتن او

عاقبت اندیش اگر داری هنر
همچو پروانه مسوزان خویش را
لایق زنجیر و زندان خانه‌ای
او همی جوید ترا با بیست چشم
اوسک فحط است و توانبان آرد
سوی زندان میروی چون فتاد!
عقل بایستی کز ایشان کم زدی
از چه بسته گشت بر تو پیش و پس؟!
آن موکل را نمی دید آن نذیر
ورنه او در بندسگ طبعی ز چیست!
بر عوانی وسیه رویش بست
زان عوانان نهران افغان من
گرچه تنها با عوانی میرود
پیش آن سلطان سلطانان شدی
تا امان دیدی زدبو سهمناک
زان ندیدی آن موکل را تو کور
پرو بالی کاو کشد سوی وبال
چون گل آلود شد گرانیها کند
لیک گوشت کرشد و پندم کهن
عازل بیدرد همچون ققنسی

گفت او را ناصحی ای بیخبر
درنگر پس را بعقل و پیش را
چون بخارا می روی دیوانه‌ای
او ز تو آهن همی خاید زخمش
میکند او تیز از بهر تو کارد
چون رهیدی و خدایت راه داد
بر تو گرده گون موکل آمدی
چون موکل نیست بر تو هیچکس
عشق پنهان کرده بود او را اسیر
هر موکل را موکل مختفی است
خشم شاه عشق بر جانش نشست
میزند آن را که هین این را بزین
هر که بینی در زبانی میرود
ناله کردی گراز او واقف بدی
ریختی بر سر به پیش شاه خاک
میر دیدی خویش را ای کم زمور
غره گشتی زین دروغین پروبال
پرسبک دارد ره بالا کند
جهد کن پر را گل آلوده مکن
پند داد القصه عاشق را بسی

تفسیر ابیات

يك مرد ناصح بآن عاشق از خود گذشته چنین میگوید : ای بیخبر ، اگر تو هنر زیستن داری عاقبت اندیش باش و با آن خرد خدا دادی درپیش و پس حوادث بنگر و پروانه وار خود را در آتش حوادث مرگبار مسوزان . تو با وضعی که درپیش داری تصمیم توبه رفتن به بخارا عین دیوانگی است که شایسته زنجیر و زندان میباشد . مگر نمیدانی که صدر جهان چنان درباره تو خشمگین گشته است که گویی میان دندانهای آهن میچود و بایست چشم تورا همی جوید . او برای تو کارد برنده ای را تیز کرده است . مثل او سگ قحط زده و تو مانند انبان آرد هستی که تا به او بررسی حمله کشنده را بر تو آغاز خواهد کرد .

اکنون که خدای تو راهی پیش پایت گذاشته و نجات داده است ، چه شده است که دوباره با اختیار خود روبه زندان میروی ؟!

اگر او برای بردن توبه بخارا ده مأمور میگماشت ، عقل میگوید : که بر تو لازم بود در مقابل آنها مخالفت بورزی و به بخارا نروی .

اکنون که کسی برای بردن تو مأموریت ندارد ، به چه علت پیش و پس رفتن و راه نجات بر تو بسته شده است ؟!

این نصیحت گو نمیدانست که عشق پنهانی بود که دست و پای او را بسته و مانند اسیر بی اختیار او را بسوی بخارا میکشید ، آری پندگو موکل و مأمور نهانی او را نمیدید .

اگر برای هر کسی که بکاری وادار شده است مأمور مخفی وجود نداشت ، این چه طبیعت سگ صفت است که او را به زنجیر میکشد . خشم سلطان عشق در اعماق جاننش نشسته و مأمورین سخت گیری را بر او موکل نموده و روسیاهش کرده است ، این سلطان عشق است که مأمور را میزند و وادارش میکند که عاشق بینواری بزند و بسوی معشوق روانه اش کند ، این ناله و افغانی که از من می بینی از ضرب های سنگین مأموران عشق است ، در این دنیا هر کس را که به بینید ، روبه زیان خویش می رود و بضر

خود اقدام میکنند ، اگر هم درظاهر تنها دیده شود ، او درباطن مأموران سخت گیری دارد ، اگر آن عاشق ناخود آگاه و کسی که بزبان خود راه افتاده است از مأموریت مأموران اطلاعی ، میداشت از تلخی ضربه های مأموران به پیشگاه سرور سروران یعنی آن خدایی که عشق را آفریده است میرفت . آری ، میرفت و درپیشگاه سرور عشق خاک بر سر میپاشید ، تا مگر از دیو سهمناک تمایلات امانی بدست بیآورد ، تو ای پست تر از مورچه پست ، خود را امیر و حکمفرمای اقلیم وجود خود دیدی ، ولی از دیدن آن مأمور مخفی ناپینا بودی . تو از این پروبال دروغین مغرور گشتی و خود را به سیه چال سقوط انداختی و ندانستی که این پروبال دروغین ترا به وبال و تباهی خواهد کشاند . این اصل کلی است که در آن هنگام که پروبال پرنده ای از علائق و مواد کثیف منزه شود ، رو به پرواز در میآید و هنگامیکه گل آلود گشت سنگین و کثیف میگردد و پرنده را از پرواز باز میدارد ، ای انسانی که هوای پرواز به پشت پرده طبیعت داری ، پروبال خود را گل آلود مکن . بال و پر روح را با کشفات غرائز حیوانی سنگین مساز ، تا به جایگاه اصلی خود پرواز کنی ، اما چه کنم ! گوشهای تو کر و پند و اندرز من برای تو افسانه کهن مینماید .

خلاصه . آن نصیحت گو ، مانند آن مرغ (ققنس) که دارای منقاری است که سیصد و شصت سوراخ دارد و هر سوراخش در مقابل باد صدای مخصوصی بیرون میآورد عاشق را پندهای زیادی داد .

لاابالی گفتن عاشق ناصح و عاذل را از سر عشق

پند کم ده ز آنکه بس سخت است بند
عشق را نشناخت دانشمند تو
بوحنیفه و شافعی درسی نکرد
تشنه زارم بخون خوبستن
مردن عشاق خود بکنوع نیست
وان دو صدرا میکند هر دم فدا
از نبی خوان عشرة امثالها
پای کوبان جان بر افشانم براو
چون رهم زین زندگی پایندگیست
ان فی قتلی حیاتاً فی حیات
اجتذب روحی وجدلی باللقاء
لویشا یمشی علی عینی مشا
عشق را خود صد زبان دیگر است
این زبانها جمله حیران میشود
گوش شو والله اعلم بالصواب
کاوچو عیاران کند بر دارد رس
نی بدرس و نی باستا میرود
دقتر و درس و سبقشان روی اوست
میرود تا عرش و تخت یارشان
نی زیاد است و باب و سلسله
مسأله دور است لیکن دور یار
گونگنجد گنج حق در کیسها

گفت ای ناصح خمش کن چند پند
سخت تر شد بندمن از پند تو
آن طرف که عشق میافزود درد
تو مکن تهدیدم از کشتن که من
عاشقان را هر زمانی مردنی است
او دو صد جان دارد از جان هدی
هر یکی جان را ستانده ده بها
گر بریزد خون من آن دوست رو
آزمودم مرگ من در زندگیست
أقتلونی أقتلونی یا ثقات
یا منیراخذ یا روح البقاء
لی حبیب حبه یشوی الحشا
پارسی گوگرچه تازی خوشتر است
بوی آن دلبر چو پیران میشود
بس کنم دلبر در آمد در خطاب
چونکه عاشق توبه کرد اکنون بقرس
گرچه آن عاشق بخارا میرود
عاشقان راشد مدرس حسن دوست
خامشند و نعره تکرارشان
دریشان آشوب و چرخ و زلزله
سلسله این قوم جعد مشکبار
مسأله کیس از بیرسد کس ترا

بد مبین ذکر بخارا می‌رود
زانکه دارد هر صفت ماهیتی
چون بخاری رونهی زان فارغی
چشم بر خورشیدینش می‌گماشت
او ز دانشها نجوید دستگاه
باشدش زاخبار ودانش تاسه‌ای
زان‌همی دنیا بچربد عامه‌را
و آن جهانی را همی دانند دین
کز غم صدر جهان شد ناتوان

گردم خلع و مبارا می‌رود
ذکر هر چیزی دهد خاصیتی
در بخارا در هنرها بالغی
آن بخاری غصه دانش نداشت
هر که در خلوت به بینش یافت راه
باجمال جان چو شد همگسه‌ای
دید بردانش بود غالب فزا
زانکه دنیارا همی بینند عین
باز روسوی حدیث آن جوان

آیه

« مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ . » ۱

هر کس عمل نیکی بجای بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد برد و اگر کسی
گناهی را مرتکب شود جزای او جز مثل همان گناه نخواهد بود ، با آن ستمی وارد
نخواهد گشت .

عاشقان را هر زمانی مردنی است
مردن عشاق خود یکنوع نیست

عشق آن حالت روانی است که دم‌بدم زندگی جدیدتر و متنوع‌تری
به عاشق می‌بخشد و در هر لحظه‌ای مرگ‌های تازه‌تری
سراغش را می‌گیرد

عشق ، آن کیفیت بی‌نظیر و اسرارآمیز روان که همه متفکرین را از شرح و

تفسیر خود ناتوان ساخته است ، باضافه صدها خاصیت شکفت انگیز ، يك خاصیت بهت آوری نیز دارد که بهیچ وجه برای کسانی که پدیده مزبور رخ نشان داده است ، قابل درك و فهم نمیباشد .

این خاصیت بهت آور عبارت است از تعدد و تنوع زندگی و مرگ برای عاشق . توضیح اجمالی این خاصیت اینست که در حالات عشق روح عاشق ادامه و جریان حیات طبیعی را مانندوامی میدانند که دستگاہ هستی مجبور است باتمام امانت تدریجاً به او پرداخت کند .

بنابر این او در باره حیات طبیعی نه اندیشه ای دارد و نه اهمیتی بآن میدهد چنانکه هیچ کس در حالات عادی در باره هوای پاك و مناسب در ضرورت تنفس کوچکترین اندیشه ای ندارد .

او بطور ناخود آگاه در مییابد که بهر حال دستگاہ تنفس با هوای مفروض و وظیفه حتمی خود را انجام خواهد داد ، بنابر این اگر هم تنفس مزبور هزاران مسائل داشته باشد حتی در بااهمیت ترین آن مسائل کوچکترین فکری هم نخواهد کرد . موقعی که این حیات طبیعی باتمام وسائل و قوانینش از دیدگاه آگاهانه عاشق برکنارگشت و چون فرض اینست که او بيك موضوع خواه انسانی یا غیر انسانی عشق میورزد .

روح عاشق آن موضوع را نقطه اساسی زندگانی خود تلقی نموده ، در این هنگام همه موضوعات و پدیدهها و تحولات مربوط به موضوع معشوق برای عاشق ، طعم حیات و بوی حیات میدهد و با منفی شدن هر يك از آن امور ، عاشق احساس میکند که حیاتی را از دست داده است

چنانکه با بروز ارتباط يك موضوع و پدیده و تحول با معشوق ، حصه ای از حیات عاشق را به خود اختصاص داده و عاشق برای خود حیات جدیدی در آن موضوع احساس می کند . در صورتیکه در حالات معمولی حیات طبیعی برای انسان حقیقتی جلوه میکند که مجبور است آن را حفظ و عوامل بقایش را بهر نحوی است تحصیل نماید .

بدین جهت است که حیات آدمی در غیر صورت عشق و رزی يك حقیقت جلوه میکند و سلسله عوامل مربوط بآن حیات نیز قیافه واقعی خود را حفظ می کنند ، مثلا يك دستمال که در حالت معمولی برای رفع احتیاجی از حیات طبیعی تهیه میشود ، همان پارچه بریده و دوخته شده با عرض و طول و رنگ عینی خارجی است در صورتیکه همان دستمال موقعی که به منطقه عشق وارد میشود مثلا معشوق آن را به عاشق داده است ، یا عاشق اشک سوزان عشق را با او پاک کرده است یا آن دستمال روزی یا لحظه ای میان انگشتان معشوق به اهتزاز در آمده است ، بدین جهت عاشق بآن دستمال چنان می نگرد که به قلب خویش .

لذا برای او دستمال مطرح نیست ، بلکه نمودی از هستی معشوق مطرح است که حیاتش را وابسته آن میداند بدین جهت سوختن آن دستمال یا لجن مال شدن آن همان ، زبانه کشیدن و تباه شدن روح عاشق همان .

این از نظر ارتباط اشیاء و تحولات عینی خارجی با منطقه عشق ، اما از نظر جریانات روانی ، شماره و تنوع و پوست زندگی و مرگ برای عاشق بحدیست که قابل شمارش و توصیف نمیشود .

حال که چنین است یعنی در وجود آدمی فعل و انفعالی ممکن است صورت بگیرد که هزاران پوست متعاقب زندگی و مرگ برای او بیار و بیورد ، آیا رهبران اندیشه و روحی انسانها در این صدد برخوانند آمد که در باره این فعل و انفعال و خواص بهت انگیزش بیندیشند و راههای تربیتی شایسته ای را در بثمر رسانیدن این فعل و انفعال کشف و در اختیار جوامع بشری بگذارند ، باشد که گنج های بی نهایت با ارزش درون آدمیان را قابل بهره برداری بسازند؟! نمیدانم .

اما این مقدار میدانیم که همان زندگی های بی نهایت متنوع را که زیر پای ابروها و چشم ها و بینی های زیبارویان میریزند و تباه میسازند ، میتوان به زندگی تباه ناشدنی و پاینده و جاودان تبدیل کرد و روح آدمی را به حد نصاب رشد و تکامل رسانید . مسلم است که مقصود جلال الدین در ابیات مورد تحلیل عشق های مجازی

وجنسی نیست ، زیرا در سرتاسر مثنوی بارها با این مضمون روبرو شده‌ایم که -
هر چه جز عشق خدای احسن است .

گر شکر خواریست آن جان کندن است

و نیز :

عشق‌هایی کز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت تنگی بود

و در همین ابیات که مورد تحلیل قرار داده‌ایم میگوید :

هر یکی جان را ستانده بها از نبی خوان عشره امثالها

و اگر مقصود محبت و عشق الهی بوده باشد ، چنانکه در مباحث دیگر گفته شده است ، مسئلهٔ مرگ‌های پی‌درپی کاملاً منتهی میشود ، زیرا در آن عشق ، عظمت روح به حدی میرسد که دیگر به موضوعات بی‌اساس و زائل شدنی توجهی نمیکند تا در موقع از دست رفتن آنها احساس مرگ نماید .

ممکن است گفته شود که مقصود از مرگ‌ها و زندگی‌ها دو پدیدهٔ مثبت و منفی عشق‌های طبیعی و دروغین نیست ، بلکه خلع و لبس (کندن و پوشیدن جدید) موجودیت است که نصیب روح در حال تکاپوی راستین میگردد .

این مطلب کاملاً صحیح است و جای تردید نیست و این همان شدن‌های تصاعدی است که با ارتقاء روح به مرحلهٔ والا تر ، حیات تازه‌ای بروز میکند و حیات قبلی از بین میرود ، یا در آن محو میگردد .

ذکر هر چیزی دهد خاصیتی

ز آنکه دارد هر صفت ماهیتی

برای هر صفتی ماهیتی وجود دارد ، چه معنا میدهد ؟

يك مفهوم عمومی از بیت مورد تحلیل بدست می‌آید و آن عبارت است از

این که هر موجودی بهر نحو و کمیت و کیفیتی که باشد ، خاصیتی مناسب به

این مفهوم در آن اشیاء که چشمگیر و قابل لمس میباشد، قابل ذك همگانی است، اما اگر بخواهیم بعنوان يك اصل کلی مطرح کنیم، باید توضیح زیر را اضافه کنیم: هیچ موجودی در قلمرو هستی بدون تشخیص مناسب بخود از نظر کمیت و کیفیت و تحول و زمان و فضا بوجود نیاید، و بهمین جهت است که میگوئیم: تحقق عینی يك شیء، همان و قرار گرفتن آن در زنجیر مربوط به هستی همان.

این تشخیص و پیوستگی حلقه‌ای، برای خود لوازم و خواص مخصوصی را در قلمرو هستی دارا میباشد که در صورت نیستی برای آن وجود ندارد.

حد اقل خاصیت يك شیء اگر چه ناچیزترین حقایق بوده باشد اینست که موقعیت مخصوصی را پیرامون خود مرزبندی مخصوص مینماید که دخالت موجود دیگر در آن بدون تضاد امکان پذیر نمیشد.

اما اصل « برای هر صفت ماهیتی وجود دارد » تا حدودی ابهام انگیز است، زیرا اگر مقصود اینست که هر نمودی را جوهری لازم است، این مطلب را جلال‌الدین در مباحث گذشته انکار کرده است.

و اگر مقصود اینست که هر پدیده و نمودی به يك موضوع مستقلی وابسته میباشد، در يك صورت صحیح است که برای آن نمود حالت تبعی (ما بالعرض) وجود داشته باشد.

تفسیر ابیات

پس از آنکه عاشق به نصایح، نصیحت‌گو و ملامت‌کننده گوش فرا میدهد، میگوید: ای ناصح عزیز، خاموش باش، زنجیر عشق محکم‌تر و گرانبارتر از آن است که باینده‌های تو گسسته شود، این زنجیری که دست و پای جانم را بسته است بواسطه پندهای تو نه تنها از من برکنار نمیشود بلکه سخت‌تر میگردد.

آری، این عشق است. دانشمندان و عقول دانشور شما، آنرا نمیشناسند و آنرا بجای نمی‌آورند، در آن قلمرو جان که عشق رو به افزایش میرود، ابوحنیفه و شافعی درسی نخوانده‌اند، تو مرا بر کشتن تهدید مکن، زیرا من خود، بخون

خویشتن تشنه‌ام .

عشاق راستین را هر لحظه مرگی است و این مرگها بس متنوع و متکثر است
عاشق دلباخته حقیقی از جان هدایت‌کننده صدها جان گرفته و این توانایی را بدست
آورده است که هر لحظه همه آنها را فدا کند .

آری ، جان میدهد و در مقابل هر جان ده پاداش میگیرد چنانچه خدا
فرموده است .

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها .

اگر آن محبوب نازنین‌ام خونم را بریزد ، پای کوبان سرکوبش جان خواهم
برافشاند . من به حد کافی اندیشیده و دریافته‌ام که زندگی حقیقی من در قلمرو مرگ
است و هنگامیکه از این زندگانی رخت برچینم . به قلمرو پابندگی گام خواهم
گذاشت .

ای دوستان مورد اطمینان و آرامش دلم ، مرا بکشید ، آری ، بکشید مرا
زیرا ، در گذشته شدنم حیات در حیات بالاتر میبینم .

ای محبوب عزیزم با آن چهره درخشان ، وای جانان نازنینم با آن روح ابدیت
جان فرورفته در عشقم را بنواز و بسوی خویش بکشان و دیدارت را نصیب فرما . ای
هم کاروانیان صحرای هستی ، محبوبی دارم که عشقش درونم را بریان میکند ، اگر بنخواهد
بر روی چشم ، قدم بردارد نازش را میکشم و مقدمش را گرامی میدارم . ای مولوی
اکنون مقداری هم :-

پارسی گو گر چه تازی خوشتر است . عشق را خود صد زبان دیگر است

چه میگویم ؟ و در کجا هستم ؟ و در باره چه بگفتگو بیردازم ؟ :-

بوی آن دلبر جو پر آن میشود این زبانها جمله حیران میشود

اکنون که طوفان عشق سراسر وجودم را در بر گرفته است ، سکوت میکنم و به

خطاب دلبر نازنینم که آنهم از زبان خودم بر میآید گوش فرا میدهم .

اگر دیدی که عاشق اظهار توبه میکند ، ساده لوح مباش و زود باور مشو و بترس

از آن که چه نوایی را میخواهد ساز کند . زیرا او مانند عیاران ماهر تادرس نهایی را در بالای چوبه دار نکوید ، یعنی گام به صحنه مرگ وفنا نکذارد ، دست از عشق بر نخواهد داشت . اگر چه بظاهر آن عاشق دلسوخته رو به بخارا میرود ، اما نه برای درس خواندن و نه برای درك محضر استاد ، زیرا : -

عاشقان را شد مدرس حسن دوست دفتر و درس و سبقشان روی اوست
عشق ، آن پدیده شگفت انگیز های وهویی دارد و غوغایی ، سکوتی دارد و آرامش و خاموشی .

اما این سکوت و خاموشی ناشی از آن شکوه و وقار بهت انگیز است که قیافه عاشق در ظاهر نشان میدهد ، باینکه هیاهو و غوغای درونی اش هرگز با آرامش مبدل نمیشود ، آری : -

خاموش اند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارشان
کتاب درس عشاق و فادار نه کتاب زیادات است و نه باب السلسله^۱ ، آنان با سلسله و تسلسل کاری ندارند ، زیرا سلسله این قوم زلف پیچاپیچ و مشکبار یار بوده و اگر درباره دور گفتگویی کنند ، مقصودشان هاله دور یار است و بس .

و اگر بحث و مسئله سرقت پول از کیسه در پیش عاشق مطرح شود (سرقت از حرز) که موجب بریدن دست میگردد ، عاشق در جواب شما میگوید : گنج الهی در کیسه های مادی شما نمی گنجد ، اگر بحث از طلاق خلع و مبارات مطرح شود ، بدین مباش ، زیرا صحبت از بخارا است ، در دنیا ذکر هر حقیقتی خاصیت مناسب با خود دارد ، زیرا برای هر صفت ماهیت معینی است ، شهر بخارا جایگاه هنر هاست اگر گام برای اندوختن دانش و هنر به بخارا بگذاری بمطلوبت خواهی رسید .

اما اگر باتواضع و فروتنی و برای دریافت حق و حقیقت به بخارا روی بیاوری از آن همه دانش و هنر های حرفدای ، فراغت حاصل خواهی کرد .

۱ - زیادات نام کتابی است در فقه از تالیفات محمد غزالی و باب السلسله نیز کتابی

مربوط به فتاوی ابوحنیفه است .

آن عاشق منزلكه بخارا درباره دانش اندیشه و غصه‌ای نداشت، زیرا دیده
بر خورشید فروزان بینش بر دوخته بود هر آنکس که در نهانگاه روح به بینش الهی
راه بیابد، اواز دستگاه دانش بینیاز خواهد بود.

هنگامیکه باجمال جان دمساز میگردد از اخبار و دانش دلتنگ میشود،
بینایی درونی، بر دانشهای حرفه‌ای همیشه پیروز است و به همین جهت است که
دنیای محسوس همواره عامیان را بخود جلب میکند، زیرا عامیان این دنیا را محسوس
عینی می‌بینند و دنیای ابدیت را نسیه و محدود.

ای مولوی اکنون بر سوی داستان آن جوان که از اندوه و هجران صدر جهان
زبون و ناتوان گشته است.

رونهادر آن بنده عاشق سوی بخارا

رونهادر آن عاشق خونابه ریز
ریک آمو پیش او همچون حریر
آن بیابان پیش او چون گلستان
در سمرقند است قند، اما لبش
ای بخارا عقل افزا بوده ای
بدر میجوییم از آنم چون هلال
چون سواد آن بخارارا بدید
ساعتی افتاد بیهوش و دراز
برسر و رویش گلابی میزدند
او گلستانی نهانی دیده بود
تو فسرده درخور این دم نه ای
رخت عقلت باتو هست و عاقلی
این سخن پایان ندارد تیز ران

دل طپان سوی بخارا گرم و تیز
آب جیحون پیش او چون آب گیر
می فتاد از خنده او چون گلستان
از بخارا یافت وان شد مذهبش
لیک از من عقل ودین بر بوده ای
صدر میجوییم در این صف نعال
در سواد غم بیاضی شد پدید
عقل او پرید در بستان راز
از گلاب عشق او غافل بدند
غارت عشقش ز خود ببریده بود
باشکر مقرون نه ای گرچه نبی
وز جنوداً ثم تروها غافل
تارود سوی بخارا آن جوان

آیه

« وَ آيْتَهُ يَجْنُوذِ لَمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الْاٰدِيْنَ كَقَرْوَا السُّفْلٰى وَ كَلِمَةَ اللّٰهِ
هِيَ الْعَلِيَّآ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ . » ۱.

(و آن پیامبر را بالشکریانی تایید کرد که شما ندیده اید و کلمه (یا خواسته)
کسانی را که کفر میورزیدند بست و کلمه (یا خواسته) خدا را بالا قرار داد و خداوند
عزیز و حکیم است.)

تفسیر ابیات

بالاخره آن عاشق خونابه‌ریز بادلی پراز نپش، گرم و تیز رهسپار بخارا گشت
ریگهای خشن آمو در زیرپایش مانند پرنیان لطیف و آب پهناور جیحون چون
جویبار باریک برای او جلوه میکرد^۱.

آن بیابان بی آب و علف چون گلستان سرسبز و خرم پیش پایش گسترده و او
خود گاهی مانند کسی که بوی گل مستش کند از خنده بر زمین میافتاد. آری،
جایگاه قند سمرقند است، اما لبان آن عاشق دلباخته قند شیرین را که طعم جان
برای او داشت از بخارا یافته بود، هنگامیکه سیاهی و شبح بخارا را دید، در لابلای
تاریکی‌های اندوختن نقطه سفیدی پدید آمد و ساعتی بیهوش بر زمین افتاد و عقلش
در گلستان راز عشق به پرواز درآمد. آنگاه با بخارا آن کوی روح افزای محبوبش
بگفتگو درآمد و گفت :-

ای بخارا عقل افزا بوده‌ای لیک از من عقل و دین بر بوده‌ای
هم اکنون احساس میکنم که چونان هلال زرین و درخشان گشته‌ام، چرا هلال
نباشم، من که در جستجوی بدر فروزانم. من در این آستانه عشق جویای صدر با عظمت
وصالم. عاشق در آن موقع بیهوش افتاده بود و جمعی بدورش گرد آمدند و :-

بر سر و رویش گلابی میزدند

این گلاب پاشی بر سر و صورت را، محبت و انجام وظیفه میدانستند و چنین
میبیند داشتند که این گلاب، بیهوشی روح او را به هشیاری و آگاهی تبدیل خواهد

۱ - این مضمون را رودکی در تحریک امیر سامانی بسوی بخارا چنین گفته است:

بوی جوی مولیان آید همی	یاد یار مهربان آید همی
در سپیده دم نسیم مشک بوی	کاروان در کاروان آید همی
ریگ آمو وان درشتی‌های او	زیر پایم پرنیان آید همی
رود جیحون با همه پهناوری	خنک ما را در میان آید همی

ساخت آری ، آنان حق داشتند زیرا ، -

از گلاب عشق او غافل بدند

آن عاشق پاك باخته از بوهای معمولی بیهوش نگشته بود بلکه عطر جانفزای
نهانی عشق بمشامش غارت زده و او را از خود روده بود . اما تو، تو اسیر امواج خاکی
طبیعت و تو افسرده ناهشیار ، شایسته استشمام آن دم و عطر نیستی ، تو اگر چه در
ظاهر شباهتی با نی داری ، اما نیشکر پر از قند نمیباشی ! تو همان مغرور عقل
محدودی و سراسر وجود و خود را در فراز و نشیب تعقل تباه ساخته ، از آن لشکریان
نهانی سرور هستی غافل و بی خبری . این سخن هم پایان ندارد ، بگذار وزود بگذر
تا آن جوان دلباخته رهسپار بخارا گردد .

در آمدن آن عاشق لاابالی در بخارا و تحذیر کردن دوستان
اورا از پیدا شدن

اندر آمد در بخارا شادمان
همچو آن مستی که پر د بر اثیر
هر که دیدش در بخارا گفت خیز
که ترا میجوید آن شه خشمگین
الله الله درمیا در خون خویش
شحنه صدر جهان بودی و راد
هم مشیرش بودی وهم محترم
غدر کردی و ز جزا بگریختی
از بلا بگریختی با صد حیل
ای که عقلت بر عطار دق کند
نحس خرگوشی که باشد شیر جو
هست صد چندین فسونهای قضا
صدره و مخلص بود از چپ و راست

پیش معشوق خود و دارالامان
مه کنارش گیرد و گوید که گیر
پیش از پیدا شدن منشین گریز
تا کشد از جان توده ساله کین
تکیه کم کن بر دم و افسون خویش
معتمد بودی مهندس اوستاد
گشتی از بهر گناهی متهم
رسته بودی باز چون آویختی؟!
ابلهی آوردت اینجا یا اجل؟!
عقل و عاقل را قضا احق کند
زیر کی و عقل و چالاکیست کو؟!
گفت اذا جاء القضا ضاق القضا
از قضا بسته شود گر ازدهاست

روایت

« إِذَا جَاءَ الْقَضَاءُ ضَاقَ الْقَضَاءُ وَإِذَا جَاءَ الْقَدْرَ عَمِيَ الْبَصَرُ . » ۱

(در آن هنگام که قضا فرود آید قضا تنگ میشود و موقعی که قدر فرا میرسد
چشم نایبنا میگردد.)

۱ - مدرك این روایت و مضمون آن در مجلدات گذشته ذکر شده است .

همچو آن مستی که پرد بر اثر
مه کنارش گیرد و گوید که گیر

آیا اثر (اثر) وجود دارد؟

در تعریف حقیقت اثر (اثر) اختلاف نظر زیادی وجود ندارد، زیرا میتوان گفت: که آنانکه بوجود اثر معتقدند از قدیمترین دوران بر روز آن در افکار، بیک معنی اتحاد نظر داشته‌اند، و آن اینست که اثر عبارتست از یک حقیقت ماورای نمودهای فیزیکی در فضای هستی که لطیف‌تر و سبک‌تر از همه مواد طبیعی بوده و فضا را پر کرده و در همه چیز میتواند نفوذ داشته باشد.

اثر باین معنی تاپیش از ظهور نظریه هویگنس در نور که شرح مختصری درباره آن خواهیم داد جنبه فلسفی خالص داشته‌است.

تفسیری که هویگنس درباره نور میکرد و میگفت: نور موجاتی است در فضا، مجبور شد که اثر را بعنوان محل آن موجات در قلمرو علم وارد بسازد. برای توضیح این موضوع پرسش و پاسخی را که در کتاب تکامل علم فیزیک آمده است مطرح می‌کنیم: پرسش و پاسخ میان دو نفر ن و ه است.

« ن معتقد به نظریه نیوتن و ه در باره نور نظریه هویگنس را دارد. البته در این سؤال و جواب نظریاتی را که بعد از این دو دانشمند پیدا شده بهیچ وجه دخالت نمیدهیم.

ن - در نظریه ذره‌ای، سرعت نور معنی مشخصی دارد و عبارت از سرعتی است که ذرات نور با آن در فضا پیش می‌روند، آیا معنی این سرعت با قبول نظریه موجی چه خواهد بود؟

ه - البته مقصود از آن سرعت امواج نور است، هر موجی با سرعت معین منتشر می‌گردد و این کیفیت بزای موج نورانی نیز اتفاق می‌افتد.

ن - این نکته را باین سادگی نمیشود پذیرفت. امواج صوتی در هوا پراکنده

میشوند و امواج اقیانوس در آب . هر موج محیطی مادی لازم دارد تا بتواند انتشار پیدا کند ، ولی نور از خلاء یعنی از جایی که موج صوتی نمیتواند عبور کند میگذرد و پذیرفتن اینکه موجی در فضای خالی انتشار پیدا کند ، مثل اینست که قبول کنیم اصلا موجی وجود ندارد .

ه - البته این اشکالی است ، ولی برای من تازگی ندارد ، استاد من در این عمیقانه فکر کرده و باینجا رسیده است که یگانه راه رهایی از این دشواری آن است که به وجود جوهر فرضی (اتر) فائل شویم و چنین پنداریم که این جوهر تمام جهان را پر کرده است ، در واقع مثل اینست که همه عالم در اتر غوطه ور باشد . واگر يك دفعه جرئت کنیم و آن را بپذیریم ، همه چیز دیگر درست میشود و هیچ اشکالی بر جای نمیماند .

ملاحظه میشود که هویگنس موضوع اتر را برای چاره جویی در مقابل اشکال محل موج یا حامل موج به میدان کشیده است ، نه اینکه بطور مستقیم دلیل علمی برای اثبات آن آورده باشد .

باضافه اینکه تحقیقات دقیق مایکلسن - مورلی بعدها نظریه دریای ساکن اتر را بکلی مطرود ساخت .

اتر در يك قلمرو دیگری هم مطرح شده و تاکنون بوجود خود در آن قلمرو ادامه میدهد . در این مورد جهان اتر نه بعنوان يك ماده ظریف و سبک و شفاف ، بلکه ماورای ماده تلقی شده است .

در این باره جیمس آرتور فندلای کتابی نوشته و احمد فهمی ابوالخیر آن را ترجمه کرده است .

در این کتاب کوشش فوق العاده جدی درباره اثبات جهان اتر بکار رفته است .

۱ - تکامل علم فیزیک - سیر کمالی فکر از تصورات قدیمی تا نظریه نسبیت و کوانتا

تالیف اینشتین و اینفلد ترجمه آقای احمد آرام ص ۱۰۰ .

از آنجمله میگوید: «و بدانجهت که جهان اتر برای ما تدریجاً کشف میشود، لذا تدریجاً ما برای فهم و پذیرش اتر بعنوان یک کل، بیش از گذشته باید آماده شویم جهان اتر را نمیتوان با اینک فیزیکی محض مطرح کرد، زیرا دید فیزیکی چنان محدود است که هرگز نمیتواند جهان هستی را تفسیر کند، زیرا زمان و مکان ما را بطور دائمی فریب داده و بدون دخالت دادن جهان اتر معمای هستی قابل تفسیر نخواهد بود.»^۱

و در جای دیگر میگوید: «امروزه ممکن است اتر فضا را واسطه مهمی در اتصال دو جهان ماده و روح تلقی کرد. زیرا اتر است که ماده مشترک دو جهان مزبور و آن دورا احاطه نموده و هر یک از دو جهان جزئی از آن است... ما در این جهان مادی که زندگی می کنیم، در نوعی پست از اهتزاز اتری قرار گرفته ایم. اما در جهان روح که حیات و وظیفه خود را انجام میدهد، ضمیر آگاه انسان از نوعی اعلا از اهتزازات اتری متأثر میگردد.

اتر برای حیات دیگر آنچنان لزوم دارد که برای ما در این هستی لازم است.... حیات در عالم اتر در حالیکه مستقل از ماده و فعالیت آن است، فعالیت و نشاط دارد و ماده مانند غلافی برای حیات است. در واقع تصور حیات کامل تر و وسیع تر موقعی که لباس جسم فیزیکی را از خود برکنار کنیم، امکان پذیر است...»^۲

بنظر میرسد محدود بودن واقعیتها بهمین جهان فیزیکی و نمودهای آن، مطلبی است که دانش و جهان بینی کلی خواه ناخواه هر انسان اندیشمند را وادار به پذیرش آن مینماید.

درمباحث علیت از همین مجلد، عبارات برتر اندر اسل را که میتوان گفت:

۱ - پیرامون جهان اتر (علی حافه العالم الاثیری) فندلای ترجمه فهمی ابوالخیر

از کسانی است که بطور جدی از متافیزیک قهر کرده بود ، ملاحظه کردیم و دیدیم که میگوید :

« بنظر من تصویر درست تری از جهان حاصل میشود بوسیله تصور اشیاء بطوریکه از یک جهان ابدی در خارج به مجرای (جو بیار) زمان وارد میشوند ، از آنچه زمان را متلاشی کننده ظالم (بیرحم) هر آنچه که هست بدانیم ، هم در اندیشه و هم در احساس .

حتی اگر زمان واقعی هم باشد ، درك عدم اهمیت زمان دروازه حکمت (باخرد) است ... »^۱

بنابراین وجود جهانی بنام اتریاه نام دیگر در پشت پرده نمود های فیزیکی قابل انکار جزمی نیست .

تفسیر ابیات

جوان دلباخته ، شادمان به بخارا رسید و به معشوق و دارالامان خویش گام نهاد ، او همانند مستی بود که به یکبار از جهان ماده پرواز کند و به قلمرو اثیر وارد گردد و معشوق ماه و ش را کنارش گیرد . هر کس که آن عاشق را در بخارا دید باو خطاب کرده گفت : پیش از آنکه صدر جهان از آمدن تو مطلع گردد بر خیز و فرار کن ، زیرا صدر جهان دنبال تو میگردد و چنان خشمگین است که میخواهد کینه های ده ساله خود را از تو بکشد . خدارا منظور بدار و بریختن خون خود حریص مباش و به وسوسه ها و افسون های درونی ات متکی مباش . تو در گذشته پاسبان صدر جهان و در نظر او را در مرد و مورد اعتماد او بودی ، باضافه اینکه یک مهندس و استاد و الامقام بارگاهش میبودی . تو مورد مشورت صدر جهان و بمقام تو احترام میورزید ، ولی روزی فرارسید که به گناهی متهم گشتی ، آنگاه مکرها کردی و از مجازاتش فرار کردی . تو که سالیان متمادی از کیفی صدر جهان نجات پیدا کرده

بودی ، روی چه علتی باردیگر خود را در معرض انتقام او قرار دادی ؟! تو که باصدها حيله و فکر از بلايی که در انتظار تو بود ، بگریختی ، چه شده است که با پای خود بسراغ همان بلا برگشتی ، آیا حماقت وجود تو را گرفته است یا اجل حتمی است که تراکشان کشان به سیاستگاه صدر جهان برگردانیده است ؟! ای کسیکه عقل خود را بر تراز عطارد دیده و بر آن اختر و الاطعنه میزنی ، این اصل را هم بدان که قضای الهی عقل و عاقل را به احمق گول مبدل میسازد . بیچاره و نحس خرگوشی که به جستجوی شیر راه درمی نوردد ! ای عاشق جانباز ، کجاست آن زیرکی و عقل و چالاکی های تو ؟! آری افسون های اسرار آمیز صد چندین گردابها پیش میآورد و چشمهای دوربین را برمی بندد ، مگر نه این است که در آن هنگام که قضای الهی فرارسد قضای پهناور هستی تنکنای اختناق آوری میشود ، اگر پیش از ورود قضا ، صدها راه و گریزگاه از چپ و راست برای انسان وجود داشته باشد ، قضا همه آن راهها را برمی بندد .

جواب گفتن عاشق عاذلان و تهدید کنندگان را

گرچه میدانم که هم آب کشد
گرد و صد بارش کند مات و خراب
عشق آب از من نخواهد گشت کم
کاشکی بحرم روان بودی درون
گر بمیرم هست مرگم مستطاب
رشکم آید بودمی من جای او
طبل عشق آب میکوبم چو گل
جرعه جرعه خون خورم همچون زمین
تا که عاشق گشته ام اینکاره ام
روز تا شب خون خورم مانند ریگ
از مراد خشم او بگریختم
عید قربان اوست عاشق گاو میش
بهر عید و ذبح خود می پرورد
جزو جزوم حشر هر آزاده ای
کمترین جزوش حیات کشته ای
در خطاب اضربوه بعضها
ان اردتم حشر ارواح النظر
وزنما مردم ب حیوان سرزدم
پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
تا بر آرم از ملایک بال و پر
کل شیء هالک الا وجهه
آنچه اندر وهم ناید آن شوم

گفت من مستسقیم آب کشد
هیچ مستسقی بنگریزد ز آب
گر بیاماسد مرا دست و شکم
گویم آن گه که بیرسند از بطون
خیگ اشکم گویدر از موج آب
من بهر جائی که بینم آب جو
دست همچون دفشکم همچون دهل
گر بریزد خونم آن روح الامین
چون زمین و چون جنین خون خواره ام
شب همی جو شم در آتش همچو دیگ
من پشیمانم که مگر انگیختم
گو بران بر جان مستم خشم خویش
گاو اگر خسبد و گر چیزی خورد
گاو موسی دان مرا جان داده ای
گاو موسی بود قربان گشته ای
بر جهید آن کشته ز آسبش زجا
یا گرامی اذبحوا هذا البقر
از جمادی مردم و نامی شدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
حمله دیگر بمیرم از بشر
و ز ملک هم بایدم جستن ز جو
بار دیگر از ملک پر آن شوم

گویدم کانا الیه راجعون
 کاب حیوانی نهان درظلمت است
 همچو مستسقی حریص و مرگ جو
 می خورد والله اعلم الصواب
 کاو زبیم جان ز جانان میرمد
 صد هزاران جان نگر دستک زنان
 آب را از جوی کی باشد گریز
 محو گردد در وی وجو او شود
 زین سپس نی کم شود نی بدلقا
 عذر آنرا که از او بگریختم
 جانب آن صدر شد با چشم تر

پس عدم گردد عدم چون ارغنون
 مرگ دان آن کاتفاق امت است
 همچو نیلوفر برو زین طرف جو
 مرگ او آبست و او جویای آب
 ای فسرده عاشق ننکین نمند
 سوی تیغ عشقش ای ننگ زنان
 جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز
 آب کوزه چون در آب جو شود
 وه ف او فانی شد و ذاتش بقا
 خویش را بر نخل او آویختم
 همچو گوئی سجده کن بر دروس

آیه

« فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ . ۱ »

(پس بآنان گفتیم بپاره‌ای از اعضای آن‌ها که او به مرده بزین بدینسان خداوند

مرده‌ها را زنده می‌سازد و آیاتش را بشما نشان میدهد شاید تعقل بورزید) .

« وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لِإِلَهَ الْأَهْوَى كُلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . ۲ »

(خدای دیگری را با الله مخوان ، خدایی جز او نیست . همه اشیاء بجز وجه

او هلاک خواهند گشت . حکم از آن او است و همه بسوی او بازگشت خواهید کرد)

« إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . ۳ »

۱ - البقرة آیه ۷۳ .

۲ - القصص آیه ۸۸ .

۳ - البقرة آیه ۱۵۶ .

(ما از آن خدا وما بسوی او برگشت خواهیم کرد) .

تفسیر ابیات

اکنون به پاسخ عاشق دل‌باخته گوش فرادید که چه میگوید میگوید: من آن بیمار مبتلا به استسقاء هستم که آب بی اختیار مرا بسوی خود میکشد و من هم تسلیم خواسته همان آبم ، با اینکه میدانم همین ماده ناخود آگاه بزنگی ام پایان خواهد داد . تا کنون ، هیچ فرد مبتلا به بیماری استسقاء از آب نگریخته است ، اگر چه صدها بار همان آب مات و خرابش بسازد .

اگر تمام اعضای من در آشامیدن آب ورم کند عشق سوزانم بآن آب تقلیل نخواهد یافت ، اگر از من درباره باطن وضع روانی ام بپرسند ، خواهم گفت : ای کاش در درون من دریاها به جریان میافتاد .

ای مشک اشک دیدگانم از موج آب پاره پاره شو ، اگر هم در این راه حیات خود را از دست بدهم ، مرگ بسیار پاکیزه ای بسرغم آمده است ، من در هر جایی که آب جویی به بینم رشک بطالش می برم که ای کاش بجای آن آب بودم .
در این حال استسقاء دستم مانند دف ، شکم مانند دهل ، و من در عشق آب بر روی طبل شکم میکوبم .

اگر آن روح الامین خونم را بریزد مانند زمین جرعه جرعه آنرا سرمیکشم ، من مانند زمین و جنین خون میخورم ، و از آن هنگام که عشق سرتاسر وجودم را فرا گرفته است ، کاری جز این نداشته ام . من عاشقم در تاریکی های شب مانند دیگ روی آتش میجو شم و از بامداد تا شبانگاه مانند آن ریگم که هر چه روی آن خون ریخته شود بخود جذب میکند ، من اکنون نه تنها از آمدنم به بخار پشیمان نیستم بلکه : -

من پشیمانم که مگر انکیختم از مراد خشم او بگریختم

پیامم را به مشوقم برسان و بگو: آن خشم سهمگین را که در درونت میجو شد

بر جانم سرازیر کن زیرا ، من عاشق ، گاو قربانی آن معشوقم که دیدارش عید قربان است .

اگر گاو بخوابد و یا چیزی بخورد ، در هر حال که باشد برای ذبح در روز عید است . تو مرا مانند آن گاو محسوب کن که موسی برای او حیات بخشید و زنده اش کرد ، هر یکی از اجزای کشته شده من باعث حیات و معشور شدن آزاده ایست ، گاو موسی قربانی شده و جان خود را از دست داده بود ، ولی کمترین جزئیات حیات بخش آن کشته بنی اسرائیلی گشت ، هنگامیکه خطاب اضربوه ببعضها از خدا صادر شد آن کشته شده از جایش برجست و زنده گشت .

ای یاران گرامیم ، اگر میخواهید ارواح عقل ملکوتی شما زنده گردد ، و از جای برخیزد این گاو نفس را بکشید و هرگز از مرگ نهراسید ، زیرا مرگ نابودی نبوده بلکه تحول از مرتبه پست وجود به مقام برترین هستی است ، من روزگاری جمادنا خود آگاه بودم ، از آن حالت جمادی رخت برستم و نادانان چنین گمان میکردند که من نابود گشته‌ام در صورتی که مرگی در میان نبود ، بلکه قدم به عالم نبات گذاشتم و به موجودیت بالاتر نائل گشتم . نیروی الهی هستی ، از عالم نبات فراتر مبرد و به قلمرو جانداران وارد ساخت ، چند صباحی در قلمرو جانوری نفس میکشیدم و روزان و شبان را سپری میکردم که بانگ ناموس تکامل در سراسر وجودم طنین انداخت و چنین گفتم :

ای ، رهرو منزل لکه کمال ، از این قلمرو برخیز و آنرا در پشت سر گذار ، و راه منزل لکه آدمی را در پیش بگیر باری ، در ظاهر امر از حیوانی دست برداشتم ، گویی در نمود این صحنه مردم ، ولی این مردنی بود که ارتقاء بمقام عالی انسانی را در دنبال داشت ، بدین جهت چرا بترسم و بیم از چه داشته باشم و از این مرگهای بی دربی که در مراحل تکامل دستم را بسوی کمال گرفته است ، چرا بهراسم ؟ این مرگها بر وجود بیافزود و از من چیزی کم نکرد و به حیات عالی تر رهنمون گشت .

روزگاری دیگر در منزلکه انسانی سربردم ، اکنون اگر همین کالبد بشریت را از خود دور کنم و مرگ بشریت را با جان و دل بپذیرم ، بالویر فرشتگان در روحم میروید و بقضای ملکوتی به پروازم در میآورد ، دیری نخواهد پاید که از مقام والای فرشتگان نیز گام فراتر نهاده راهی جهانی بس فراختر و با عظمت تر خواهم گشت ، در هیچ یک از موقعیتها و نقاطی که موجودات در آن گام بر میدارند ، ثبات و ابدیت وجود ندارد ، زیرا کل شیء هالک الاوجهه ، در این مرحله نیز گمان نرود که بمنزلکه نهایی دست یافتهام زیرا :-

بار دیگر از ملک پرآن شوم آنچه اندروهم ناید آن شوم

سپس مرحله فنا در آهنگ کلی هستی است که با دست توانای مشیت الهی نواخته میشود ، یارو به آن نیستی میبرم که حوزه الهی هستی است و مانند آهنگ دلنشین بمامیکوید : انا الیه راجعون . تویقیناً بدان که مرگ همان است که امتها با اتفاق نظر میکویند که مرگ عبارت از آن آب حیات است که در ظلمات زندگی پنهان گشته است مانند شاخه های زیبا و ظریف نیلوفر همواره از کنار این آب حیات سیرکن و مانند مبتلا به استسقاء مشتاق و جوینده مرگ باش ، بلی مستسقی مرگش در آبست و او همواره جویای آب ، بدنبال آن می رود و دائماً میآشامد ، تا از بین برود ، خدا به حقیقت دانانتر است .

ای عاشق افسرده که لباس ننگین نمدرابتن کرده ای از بیم جان از جانان دور گشته ای .

ای ننگ زنان ضعیف ، به لبه تیغ عشق جانان بنگر که صد هزاران جان کف زنان و پای کوبان خود را بآن عرضه میدارند . در گذرگاه حیات عاشقانه در آن هنگام که جویباری به بینی ، کوزه حیانت را در آن جوی فرو ریز ، زیرا جایگاه اصلی آب جویبار است نه کوزه ، زیرا در آن هنگام که آب کوزه در جویبار

ریخته شود، در آب آن جوی محو میگردد و عین آن جوی میشود. در این حال است که اوصاف محدود آب کوزه فانی میگردد و ذاتش در آب جوی پایدار میماند دیگر پس از آن برای آن آب نه کم و کاست وجود دارد و نه رنگ و طعم و بوی کثیف من بعد از آنکه از صدر جهان گریخته ام، برگشته و بار دیگر از نخل وجودش در آویختم. عاشق جان باخته مانند گوی غلطان سجده کنان بجانب صدر جهان و بادیدگان اشکبار روان گشت.

رسیدن آن عاشق به معشوق خویش چون دست از جان بشت

با رخ چون زعفران و اشک روان	رفت آن بیدل سوی صدر جهان
هم کفن هم تیغ اندر دست او	چون که بودا و عاشق و سرمست او
جمله خلقان منتظر اندر هوا	کش بسوزد یا بر آویزد و را
این زمان این احمق يك لخت را	آن نماید که زمان بدبخت را
همچو پروانه شرر را نور دید	احمقانه درفتاد از جان برید
ليك شمع عشق چون آن شمع نیست	روشن اندر روشن اندر روشنی است
او بعکس شمع های آتشی است	مینماید آتش و جمله خوشی است

تفسیر ابیات

آن عاشق دل از دست داده باروی چون زعفران و با اشک روان بسوی صدر جهان رفت، او کفن و شمشیر مرگبار در دست داشت زیرا چنین است حال عاشق سرمست. مردمی که از داستان عاشق صدر جهان اطلاع داشتند همگی در انتظار آن بودند که بمجرد رسیدن عاشق به بخارا، صدر جهان او را به آتش خواهد کشید یا از دار خواهد آویخت.

آری برای این عاشق احمق نمای يك دنده، زمان بدبخت کننده ای پیش آمده بود.

این عاشق همان پروانه نادان است که شراره آتش را نور میبیند و احمقانه خود را به شعله های آن آتش میسپارد و جان عزیزش را از دست میدهد.

اما چه میگویم! شمع عشق را با شمعهای معمولی نتوان قیاس کرد، زیرا اگر هم شمع عشق نمایش آتش داشته باشد، با این حال ماهیت آن، روشنائیهای خیره کننده و خوش آیند است.

صفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرگ جوی لا ابالی
که در آن مسجد مهمان شد .

يك حكایت گوش کن ای نيك پی	مسجدي بد در کنار شهر ری
هیچکس در وی نخفتی شب ز بیم	که نه فرزندش شدی آن شب یتیم
هر که دروی بیخبر چون کور رفت	صبحدم چون اختران درگور رفت
خویشتن را نيك از این آگاه کن	صبح آمد خواب را کوتاه کن
آن یکی گفتی که پریانند تند	اندر آن مهمان کشان باتیغ کند
واندگر گفتی که سحر است و طلسم	که رصد بسته است بهر جان و جسم
آن دگر گفتی که بر نه نقش فاش	بر درش کای میهمان این جا مباش
شب مخسب این جا اگر جان بایدت	ورنه مرگ این جا کمین بگشایدت
واندگر گفتا که قفلی بر نهید	غافلی کاید شما کم ره دهد

تفسیر ابیات

گوش کن برای تو داستان مسجدي را بگویم که در کنار شهری بود . این
يك مسجد عجیبی بود ، هیچکس در آن مسجد از ترس اینکه مبادا فرزندانش یتیم
شوند حتی يك شب هم در آنجا نمیخوایید .

هر کسی که بی اطلاع و کورانه به آن مسجد میرفت بامداد آن شب مانند
ستارگانی که با فرارسیدن روشنائی ناپدید میشوند درگور میرفت .

بمناسبت این کلام ، اصلی را میگویم ، آنرا از اعماق دل بپذیر ، هنگامیکه
درباره حقیقتی روشن شدی و آنرا دریافتی در حقیقت بامداد تو درباره آن حقیقت
فرارسیده است دیگر در خواب غفلت غوطه ور مباش و خود را بنادانی مزن . خلاصه ، در
باره آن مسجد هر کسی نظری مخصوص داشت یکی میگفت : در آن مسجد جن ها

هستند که انسان را با شمشیر میکشند دیگری میگفت: در آن مسجد سرّ و طلسمی وجود دارد و برای جسم و جان آدمیان کمین گرفته است، دیگری میگفت: که بر سر این مسجد علامت اخطار بگذارید که هیچ کس مهمان این مسجد نباشد، و اگر کسی بجان خود علاقمند است نباید شب در این مسجد بنخوابد و الا در کام مرگه فرو خواهد رفت، کسی دیگری میگفت، قفلی بر در مسجد بزئید و اشخاص بی اطلاع را به آن راه ندهید.

آمدن مهمان در آن مسجد

تا یکی مهمان در آمد وقت شب	که شنیده بود آن صیت عجب
از برای آزمون میآزمود	زائکه بس مردانه و جان سیر بود
گفت کم گیرم سرو اشکبه‌ای	رفته گیر از گنج زر یکجبه‌ای
صورت تن گو برو من کیستم	نقش کم ناید چون من باقیستم
چون نفخت بودم از لطف خدا	نفخ تن باشم زنای تن جدا
تا یافتند بانگ نفخش اینطرف	تا رهد آن گوهر از ننگین صدف
چون تمنوا الموت گفت ای صادقین	صادقم جان را برافشانم براین

آیه

« إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ لَّيَاذَا سَوَّيْتَهُ وَ نَفَخْتَ فِيهِ
مِن رُّوحِي فَسَعَوْا لَهُ سَاجِدِينَ . » ۱

(موقعی که خداوند به فرشتگان فرمود : من بشری از گل میسازم، هنگامیکه بشر را ساختم و از روح خود در آن دمیدم همگی در مقابل او به سجده بیافتید) .

« قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا
الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ . » ۲

(بگو ای کسانی که بدین یهود گرویده‌اید ، اگر گمان کرده‌اید که از میان مردم تنها شما هستید که اولیاء الله هستید ، مرگ را آرزو کنید اگر راست میگویید) .

تفسیر آیات

تا اینکه در شبانگاه میهمانی به آن مسجد وارد شد که آن اخطار مشهور را شنیده بود ، این شخص برای آزمایش آمده بود و اگر جان خود را هم از دست میداد

۱ - ص آیه ۷۲ .

۲ - الجمعة آیه ۶

باکی نداشت، زیرا بسی مردانه و از جان گذشته بود. با خویشتم میگفت: چه مانعی دارد که با این سروشکمبه دمساز نشوم و آنرا از دست بدهم، اگر موجودیت گنج سرشاری است رفتن يك دانه ناچیز چه آسیبی به آن گنج خواهد رسانید؟ بگذار صورت بدن مادی برود، من کیستم؟ مگر حقیقت من همین يك مشت اجزاء مادی است؟! من دارای روح بیکرانم، بگذار جایگاه نقش این روح که کالبد مادی است از بین برود. من همان نفخه لطف الهی هستم که از نای تنگ و تاریک بدن جدا و مستقل میباشم.

بگذار بانگ نفخه الهی به این نای ناچیز دمیده نشود، باشد که گوهر گرانبهای روح از صدف تنگین ماده بیرون رود و راهی جایگاه اصیل خود گردد، مگر خدا نفرموده است اگر شما راست میگوئید مرگ را آرزو کنید.

من راستگویم و در مقابل این خطاب مقدس الهی جان را از دست خواهم داد.

ملامت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید
کردن مرورا

قوم گفتندش که هین اینجامخسب	تانهکوبد جانسانات همچو کسب
که غریبی و نمیدانی تو حال	کاندر اینجا هر که خفت آمدزوال
اتفاقی نیست این ما بارها	دیده‌ایم و جمله اصحاب نهی
هر که این مسجد شبی مسکن شدش	نیم شب مرگ هلاهل آمدش
از یکی تا پانصد این را دیده‌ایم	نی بتقلید از کسی بشنیده‌ایم
گفت الدین النصیحة آن رسول	آن نصیحت در لغت ضد غلول
آن نصیحت راستی در دوستی	در غلولی خابنی سک پوستی
بی خیانت این نصیحت از و داد	مینمائیمت مگرد از عقل و داد

روایت

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : أَسْكَ النَّاسِ نَسْمًا أَنْصَحَهُمْ جَبِيًّا
وَأَسْلَمَهُمْ قَلْبًا يَجْمَعُ الْمُسْلِمِينَ » ۱.

(پیغمبر خدا ﷺ فرموده است : مطیع ترین مردم از حیث عمل و انجام
وظیفه کسی است که اخلاقش خیر خواه تر و خیر اندیش تر و قلبش برای همه مسلمانان
سالم تر بوده باشد .)

« رَأْسُ الدِّينِ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَالدِّينِ وَرَسُولِهِ وَاجْتِنَابُهُ وَالاْتِمَاعُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَالْإِسْلَامِ مِنْ عَامَّةٍ » ۲.

(اول و اساس دین خیر خواهی و خیر اندیشی برای خدا و دین و پیامبر و کتاب
او و برای پیشوایان مسلمین و برای عموم مسلمانانست)

۱- سفنية البحار ج ۲ ماده نصح .

۲- الجامع الصغير ج ۲ ص ۲۳ .

تفسیر ابیات

مردمیکه از داستان مسجد اطلاع داشتند به آن میهمان گفتند: که اگر میخواهی جان ستان اسرار آمیز این مسجد مانند عصارهٔ حبوبات جانت را نگیرد در این مسجد بخواب.

نومرد بیگانه هستی و از وضع این مسجد آگاه نیستی که چراغ عمر هر کس که شب در این مسجد بخوابد برای ابد خاموش و روبه زوال است.

این موضوع اتفاقی نیست، ما وهمهٔ خردمندان بارها مرگ‌های اسرار آمیز این مسجد را دیده‌ایم. کسی که در این مسجد شبی را سکونت کند نیمه شب مرگ زهر آگین به سراغش خواهد آمد. اما این قضیه را نه از راه تقلید بلکه از یک تا یانصد مرتبه با چشم خود دیده‌ایم. ما مطابق دستور پیامبر اکرم که فرموده است: دین عبارت است از خیر خواهی و خیر اندیشی، ترا نصیحت کردیم، نصیحت ضد زنجیرهای گرانبار خیانت است «نصیحت چیست»؟ نصیحت عبارت است از راستی و خلوص در دوستی، در صورتی که در انحراف و پایبگیر بودن به تمایلات شخصی خیانت و سگ صفتی وجود دارد، ما از روی محبت و بدون خیانت این نصیحت را به تو گفتیم و حقیقت را آشکار کردیم، تو از عقل و داد منحرف مباش.

جواب گفتن عاشق عاذلان را

از جهان وزندگی سیر آمدم	گفت او ای ناصحان من بی ندم
عاشقم بر زخمها بر میتنم	منبلم بی زخم ناساید تنم
عافیت کم جوی از منبل براه	منبلی ام زخم جو و زخم خواه
منبلی ام لا ابالی مرگ جو	منبلی نی کاو بود خود برگ جو
منبلی چستی کزین پل بگذرد	منبلی نی کاو بکف پول آورد
بل جهد از کون و بر کانی زند	آن نه کاو بر هر دکانی برزند
چون قفص هشتن پیریدن مرغ را	مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا
مرغ می بیند گلستان و شجر	آن قفس که هست عین باغ در
خوش همی خوانند ز آزادی قفص	جوق مرغان از برون گرد قفص
نی خورش مانده است نی صبر و قرار	مرغ را اندر قفص زان سبزه زار
تا بود کاین بند از پا بر کند	سر زهر سوراخ بیرون میکند
آن قفص را در گشائی چون بود!	چون دل و جانش چنین بیرون بود
گرد بر گردش بحلقه گربکان	نی چنان مرغ قفس در اندهان
آرزوی از قفص بیرون شدن	کی بود او را در آن خوف و حزن
صد قفس باشد بگرد این قفص	او همی خواهد کز این ننگین قفص

تفسیر ابیات

عاشق در پاسخ آن نصیحتگران چنین گفت: من از جهان وزندگی در آن، بدون پشیمانی سیر گشته‌ام. من همان زخم خورده‌ای هستم که عاشق زخمها بوده و بدون زخم احساس آسایش نمیکنم. من همان زخم خورده‌ام که راه علاج و شفاء نمیخواهم. من در این ادعا دروغ نمیگویم من در جستجوی برگ و نوا نیستم، بلکه جوینده

حریص و بیباک مرگم .

من آن زخم‌دار طمعکار نیستم که برای بدست آوردن پول تلاش کنم، بلکه آن زیرک هشیارم که میخواهم از پل مرگ بگذرم، من آن تیره‌بخت طمعکار نیستم که به هردگانی سر بزدم، بلکه جویای آن جهش روحانی هستم که میخواهم از هستی بالاتر روم و به منبع هستی برسم، مرگ و انتقال از این کهنه‌سرا برای من آن چنان خوشایند و شیرین است که پره‌از و نجات از قفس برای پرنده محبوبس، قفس را در نظر بگیرد که در عرصه باغ سبز و خرمی نهاده شده و بینوا پرنده از لابلای آن قفس، گلستان و درخت‌های باطراوت را میبیند زیرا، میبیند که پرندگان زیبا آزادانه ورها از هرگونه بند و زنجیر در پیرامون قفس او سرودها میخوانند.

آن پرنده محبوبس در قفس با تماشای سبزه‌ها و گلها و ریاحین و فضای بیکران آن باغ و بوستان، نه‌حالی برای خوردن دارد و نه صبر و شکیبائی. در میان آن قفس از این سو به آن سو دویده، سر از هر سوراخی بیرون میکند به گمان اینکه میتواند بند قفس را از خود دور کند. دل رجان این پرنده محبوبس در قفس که چنین در اضطراب و بیقراری است، اگر در آن قفس گشوده شود و آزاد گردد چه خواهد شد؟ حال آن پرنده‌ای که در میان قفس زندانی است و در پیرامونش مرغان آزاد زمزمه میکنند و سرود میخوانند، مانند حال آن پرنده نیست که در میان قفس گرفتار گردد و در پیرامونش گربه‌ها صف کشیده و انتظار بیرون آمدن او را داشته باشند. این مرغ است که در میان انبوه وهراس بسر میبرد و هرگز آرزوی بیرون آمدن از قفس را به فکر خود خطور نمیدهد.

این چنین مرغ ترسو و بدبخت همیشه آرزو میکند که صد قفس دیگر وجود او را دربرگیرد و برای او در مقابل گربه‌ها پناهگاهی باشد.

بیان آنکه عشق جالینوس بر این حیات دنیا بود که هنر او

همین جا بکار می آید و هنری نورزیده است

از هوای اینجهان و از مراد
که زکون استری بینم جهان
مرغش آیس گشته بوده است از مطار
در عدم نادیده او حشر نهان
می گریزد او سپس سوی شکم
او مفر در پشت مادر میکند
ای عجب دیگر نه بینم این مقام
تا نظاره کردمی اندر رحم
که زیرون آن رحم دیده شدی
همچو جالینوس او نامحرمی
آن مدد از عالم بیرونی است
صد مدد دارد ز شهر لامکان
آن زباغ و عرصه ای در تافته است
زین قفس در وقت نقلان و فراغ
همچو ماه اندر فلکها بازغند
پس جوابم بهر جالینوس نیست
که نبودستش دلی بانور جفت
چون شنید از گریگان او **عرجوا**
اندرین سوراخ دنیا موش وار
در خور سوراخ دانائی گرفت
اندرین سوراخ کار آید گرید

آنچنانکه گفت جالینوس راد
راضیم کز من بماند نیم جان
گر به می بیند بگرد خود قطار
یا عدم دیده است غیر این جهان
چون جنین کش میکشد بیرون کرم
لطف رویش سوی مصدر میکند
که اگر بیرون نهم زین شهر گام
یادری بودی در این شهر و خم
یا چو چشم سوزنی راهم بدی
این جنین هم غافلست از عالمی
او نداند کان رطوباتی که هست
آنچنانکه چار عنصر در جهان
آب ودانه در قفس گر یافته است
جانهای انبیا بینند باغ
پس ز جالینوس و عالم فارغ اند
ورز جالینوس این قول افتریست
این جواب آنکس آمد کاین بگفت
مرغ جانش موش شد سوراخ جو
زان سبب جانش وطن دید و قرار
هم درین سوراخ بنائی گرفت
پیشه هایی که مراورادر مزید

بسته شد راه رهیدن از بدن
از لعابی خیمه کی افراستی؟!
نام چنگش درد و سرسام و مفص
سکته وسل و جذام و ماشرا
میزند بر مرغ و پر و بال او
مرگ قاضی و رنجوری گوا
که همی خواند ترا تا حکم گاه
گر پذیرد شد و گرنه گفت خیز
که زنی بر خرقه تن پاره ها
چند باشد مهلت آخر شرم دار!
پیش از آن که آنچنان روزی رسد
بر کند زان نور دل یکبارگی
کان گوا سوی قضا میخواندش
کشکشان تا پیش قاضی شرمسار
کو بمسجد آمد آنشب میهمان

ز آنکه دل بر کند از بیرون شدن
عنکبوت از طبع عنقا داشتی
گر به کرده چنگ خود اندر قفس
حصبه و قولنج و مالیخولیا
گر به مرگست و مرض چنگال او
گوشه گوشه میرود سوی دوا
چون پیاده قاضی آمد این گواه
مهلتی خواهی تو ازوی درگریز
جستن مهلت دوا و چاره ها
عاقبت آید صباحی خصم وار
عذر خود از شه بخواه ای پر حسد
وانکه در ظلمت براند بارگی
میگریزد از گواه و مقصدش
ناگهان گیرند او را خوار و زار
زین گذر کن جانب آن شخص ران

توضیح - مضامین عالی این ابیات را در موضوع مرگ در مباحث
گذشته تحلیل نموده ایم ، مراجعه شود .

تفسیر ابیات

گفتار جالینوس بزرگ مثل مرغ محبوب در قفس را بیاد می آورد که از بیرون
شدن میترسد ، میگویند : جالینوس چنین گفته بود : که علاقه من بدنی آن اندازه است
که خوشحال میشوم اگر از من نیم جانی بماند و بروم بشکم قاطری و از دبر همان قاطر
بدنی بنگرم ! آری این جالینوس در پیرامون قفس وجودش قطار گر بهارا میدید
که منتظر بیرون آمدن مرغ روح او بوده اند ! بهمین جهت بود که مرغ روح جالینوس

از پرواز مایوس و نومید گشته بود .

که میدانند؟ شاید هم عشق جالینوس به این زندگانی به آن جهت بوده است که غیر از این دنیا جهان دیگری را سراغ نداشته است. او از زندگی و محسوس شدن در پشت پرده هستی اطلاعی نداشته است . شکفتا ! این گوینده مانند آن جنین است که کر م و لطف الهی در گذرگاه تکامل او از تنگنای شکم بیرون میکشد، ولی او بر میگردد و بسوی همان سیه چال طبیعت تمایل میکند . لطف یزدانی روی او را بسوی جایگاه اصلی اش میکشاند ، او بسبب جهالت و حیوان صفتی میخواهد بر گردد و در شکم مادر قرار بگیرد !!

او با خود چنین میگوید که اگر از این شهرستان طبیعت گام بیرون گذارم دیگر این مقام و مزایا را نخواهم دید. اندیشه نا بخردانه او چنین میگفت : که ای کاش در این شهرستان ناسازگار دری وجود داشت تا بر میگشتم و از آن در به شکم مادر تماشا میکردم . بلکه باخویشتم میگوید : ای کاش به قدر سوراخ سوزنی راهی به - شکم مادر داشتم که از بیرون آنرا تماشا میکردم .

آری در این دنیا اشخاصی که مانند جالینوس میاندیشند و نامحرم سراپرده جهان ماورای طبیعت اند از جهان ابدیت و مافوق مجرای قوانین مادی غفلت میورزند نمیدانند که آن اجزاء و رطوبت ها و فضولاتی که در شکم مادر وجود دارد ، از همین جهان بیرونی بوجود آمده و در آن جایگاه تنگنا اشکال مخصوصی بخود گرفته اند چنانکه چهار عنصر مادی این جهان از حقایق ابدیت استمداد میکند و نیرو میگیرد این مرغ روح محبوس در قفس ماده ، اگر در آن زندان قفس ، آب و دانه ای مییابد آن آب و دانه از خود قفس نبوده بلکه از باغ و بوستان بیرون از قفس مییابد . جانهای نازنین پیامبران در وقت انتقال و رهائی از این جهان در همین قفس مادی باغها میبینند و گلها و ریاحین و فضای ابدیت را مشاهده میکنند .

آنان از جالینوس و جهانی که جالینوسها در آن زندگی میکنند فارغ بوده اعتنائی به آن ندارند ، آنان ماه فروزان زیبا هستند که در افلاک ملکوتی میدرخشند .

اگر هم آرزوی محبوس شدن در زندگی را به جالینوس اقتراء بسته‌اند، روی سخنم با او نبوده و پاسخنم برای کسی است که به جهت دمساز نبودن روحش با نور الهی چنین آرزویی را در سر میپروراند .

وضع روانی چنین شخص را برای تو بازگو میکنم ، روح این عاشق ماده ناچیز، در کالبد بدن مبدل به موش گشته و از ترس فریادگر به‌ها که « بالا بروید و آن موش را بگیرید، در ویرانه بدن در جستجوی سوراخ‌اند . بدینجهت است که جان این اشخاص مانند موش سوراخ‌های این دنیا را برای خود وطن ابدی انتخاب کرده است.

در همین سوراخ دنیا دانائی و سازندگی هائی بوجود می‌آورند ، اما شایسته همین جایگاه امواج ماده و مادیات و بس .

اینان بدان جهت که خود را از پرواز کردن در فضای ابدیت منصرف نموده و با دست خود خویشتن را میخکوب کرده‌اند، لذا راه بیرون شدن از تنگنای طبیعت را با دست خود بروی خویش بسته‌اند .

آن عنکبوت ناچیز و کوتاه نظر ، اگر طبیعت عنقای بلند پرواز را داشت ، هرگز از لعاب دهنش برای خود خیمه و بارگاه نمیساخت .

فرض کنیم که موش روح شما ای عشاق دل‌باخته زندگی مادی، میتواند در میان قفس تن جست و خیز کند و خود را مخفی بدارد . اما گر به‌های تیز چنگال طبیعت نیرومندتر و آگاه‌تر از آنست که موش روح شما را بحال خود بگذارد ، این همه درد و سرسام و پیچش روده و حصبه و قولنج و مالیخولیا و سکت و سل و جذام و بیماریهای مقاربتی همه و همه چنگالهای مرگ‌زای طبیعت اند که شب و روز بسوی تو دراز میشوند و هر يك بمناسبت خود زخمی در مرکب مادی تو وارد میسازند پس در حقیقت آن گربه که میخواهی از چنگال او فرار کنی ، همان مرگی است که بیماریها چنگال آن است که در پروبال مرغ روح تو فرو خواهد رفت . تو در مقابل این بیماریها در جستجوی دوا به اینسو و آن سو خواهی دوید ولی مگر فرار از -

مرگ برای کسی امکان پذیر است !؟ با يك مثال ديگر مرگ مانند قاضی سختگیر و بیماری شاهی است که شهادت راستین خواهد داد .

این بیماریها مانند آن گواه است که از طرف آن قاضی مأور شده و ترا ناجایگاه حکم خواهد کشانید ، تو برای گریز از دست قاضی مهلتی خواهی خواست، ممکن است چند صباح برای تو مهلتی بدهد و ممکن است خواهش ترا نپذیرد و بانگ بر آورد که برخیز و بیا . تو در روزگار مهلت در پیگردی دوا و چاره ها تلاش خواهی کرد اما کار تو بیش از این نیست که بر کهنه پاره های بدن چند وصله دیگر بدوزی .

در پایان کار روزی فرا میرسد که گواه مرگ مانند دشمن خونین بسراغ تو میآید و میگوید ، چقدر از ما مهلت میخواهی ؟ برخیز .

ای بینوای پر از رشک و حسد به زندگی طبیعی ، از هم اکنون عذر خود را از حکمفرمای زندگی و مرگ بخواه و نگذار روزی فرا رسد که به اجبار ترا بسوی مرگ رهسپار کنند . کسی که در این ظلمتکده طبیعت اسب بتازد و از نور الهی به - یک باره دل بر کند از گواه و مقصد او که بسوی قضای الهی میخواند فرار میکند ولی کدامین گریبان است که از دست نیرومند مرگ، خود را رها کند و بزنگی ابدی در این جهان ضد ابدیت نائل گردد؟! کاروان زندگی در هر حال که با شد پیک اجل از راه فرا میرسد و او را با خواری و ذلت تا پیشگاه قاضی مرگ میکشاند .

از این موضوع هم بگذریم و بسراغ آن شخص برویم که میخواست شبی در آن مسجد مهمان کش بخوابد .

ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد

تا نگردد جامهٔ جانان گرو
که باآخر سخت باشد رهگذر
وقت پیچاپیچ دست آویز جست
در دل مردم خیال نیک و بد
آن زمان گردد بر آن کس کارزار
کان اجل گرگست و جان تست میش
ایمن آنکه گرگ تو سر زیر شد
خمرش از تبدیل یزدان خل شود
شیرپنداری تو خود را هین مران
بأسرهم مایینهم بأس شدید
در غزا چون عورتان خانه اند
لاشجاعه یافتی قبل الحروب
وقت جوش جنگ چون کف بی فنند
وقت کر وفر تیغش چون پیاز
وقت ضربت میگریزد کو بکو
کو رمد در وقت صیقل از جفا
چون گواهیست شد دعوی تباه
بوسه ده بر ما را تا یابی تو گنج
بلکه باوصف بدی اندر تو در
برنمد آنرا نزد برگرد زد
آن نزد بر اسب زد بر سسکش

قوم گفتندش مکن جلدی برو
آن زدور آسان نماید به نگر
بس کسا کو بخت خود را از نخست
بیشتر از واقعه آسان بود
چون در آید اندرون کارزار
چون نه شیریهین مننه تو پای پیش
ور ز ابدالی و میشت شیر شد
کیست ابدال آنکه او مبدل شود
لیک مستی شیر گیری وز گمان
گفت حق ز اهل نفاق فاسدید
در میان حمله گر مردانه اند
گفت پیغمبر سپهدار غیوب
وقت لاف غزو مستان کف کنند
وقت ذکر غزو شمشیرش دراز
وقت اندیشه دل او زخم جو
من عجب دارم ز جوئیای صفا
عشق چون دعوی جفا دیدن گواه
چون گواهیست خواهد این قاضی مرنج
آن جفا با تو نباشد ای پسر
برنمد چوبی که آنرا مرد زد
گر بزد مر اسب را آن کینه کش

تازسکسک وارهد خوش پی شود
آن یکی میزد یتیمی را بقر
دید مردی آنچه نانش زار زار
گفت چندان آن یتیمک را زدی
گفت او را کی زدم ای جان دوست؟
مادر ار گوید ترا مرگ تو باد
آن گروهی کز ادب بگریختند
عاذلانشان ازوغا واراندند
لاف غرّه زازخارا کم شنو
زانکه زادو کم خبالا گفت حق
که گرایشان باشما همره شوند
خویشتن را باشما هم کف کنند
پس سپاهی اندکی بی این نفر
هست بادام کم خوش بیخته
تلخ و شیرین گره به صورت یک شی اند
گبر ترسان دل بود کاو از گمان
میرود در ره نداند منزلی
چون نداند ره مسافر چون رود؟
هر که گویدهای این سورا نیست
ور بداند ره دل باهوش او
پس مشو همراه این اشتر دلان
پس گریزند و ترا تنها هلند
تو زرعیان مجوهین کارزار
طبع طاوس است و وسواست کند

شیره را زندان کنی تا میشود
قند بود آن لیک بنمودی چو زهر
آمد و بگرفت زودش درکنار
چون نرسیدی زقهر ایزدی؟
من بر آن دیوی زدم کاواندروست
مرگ آن خوخواهد و مرگ فساد
آب مردی و آب مردان ریختند
تا چنین حیز و مخنث ماندند
با چنینها در صف هیجا مرو
کز رفیق سست برگردان ورق
غازیان بی مغز همچون که شوند
پس گریزند و دل صف بشکنند
به که با اهل نفاق آید حشر
به زبسیار به تلخ آمیخته
نقص ازان افتاد که سمدل نیند
میزید در شک زحال آن جهان
گام ترسان مینهد اعمی دلی
با تردها و دل پر خون رود
او کند از بیم آنجا وقف و ایست
کی رود هرهای وهو در گوش او
زانکه وقت ضیق و بیمند آفلان
گرچه اندر لاف سحر با بلند
تو زطاوسان مجو صید و شکار
دم زند تا از مقامت بر کند

آیه

« لَا يُفْقَهُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرَى مَحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَاءِ جَبَلٍ بَاسْمِهِمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعاً وَقَلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ . ۱ »

(آنان همگی با شما نمی‌جنگند مگر در میان آن آبادیها که پیرامونش [بادیوارها یا موانع دیگر] محصور و محفوظ است و یا از پشت دیوارها . آنان در میان خود کینه و نفاق شدید دارند . [وقتی که آنان را می‌بینی] گمان میکنی آنان مجتمع و اتحاد دارند ، در صورتیکه دل‌هایشان پراکنده است . این برای آن است که آنان مردمی هستند که تعقل نمی‌ورزند) .

« لَوْ خَرَجُوا فِئَكُمْ مَازَادُكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَوُا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِم بِالنَّظَائِمِينَ . ۱ »

اگر آن منافقین برای جهاد با شما بیرون شوند جز مشقت و فساد بکار شما نخواهند افزود و آنان به ایجاد فساد و کار شکنی در میان شما شتاب خواهند کرد ، [آنان با ایجاد موانع] در جستجوی فتنه و بهم خوردگی میان شما بر می‌آیند . در میان شما کسانی هستند که گوش به آنان خواهند داد ، و خداوند به ستمکاران دانا است .

روایت

« لِشَجَاعَةِ قَبِيلِ الْحَرْبِ . »

(پیش از ورود در غوغای جنگ و بیکار دعوای شجاعت اساس ندارد .)
توضیح : این جمله را بعضی از مطلقین یکی از ضرب المثل‌ها میدانند . جلال‌الدین آن را بطور مرسل (بدون ذکر راوی) به پیامبر نسبت داده است . بعضی دیگر میگویند : از نصایح لقمان حکیم است .

بس کما کاویخت خود را از نخست
وقت پیمچاپیچ دست آویز جست

خودکشی و ندامت واقعی آن

جلال الدین در ابیات آئینده در همین دفتر تحت عنوان « جذب هر عنصری
جنس خود را ...

این بیت جالب را آورده است :

گودای اجزاء اجل مشهود نیست پرزدن پیش از اجل تان سود نیست

پدیده انتحار و اقدام به نابودی خویشتمن ، هم از نظر عقل و وجدان و هم از
نظر شرایع آسمانی^۱ منفور و مبعوض و ممنوع است .

اگر در انگیزه‌های خود کشی انسانها دقت کافی صورت بگیرد ، خواهیم دید:
هیچ يك از آن انگیزه‌ها آن توانایی را ندارد که بطور صددرصد موجب انتحار و
منفی کردن خود از صفحه هستی بوده باشد . زیرا چنانکه در مورد خود ثابت شده
است ، نیروی دینامیک حیات بقدری قوی است که هرگز انگیزه‌های معمولی توانایی
نابود ساختن آن را ندارد .

برای توضیح این مسئله میگوییم : نیروی محرك حیات در هر حال و هر گونه
شرایط میجوشد و حرکت میکند و برای بقا و جریان خود راه باز می‌کند . اینست
طبیعت اصلی یا خاصیت اساسی حیات .

این طبیعت یا خاصیت هرگز موربانه‌ای از ذات خود تولید نمی‌کند که تدریجاً
آن ، حیات را متلاشی و نابود بسازد .

چنانکه در بحث هدف زندگی ملاحظه کردیم : طبیعت حیات ذاتاً مقتضی بقا و
است ، اما وسایل و قلمرو فعالیت پس از سپری کردن دوران رشد ، روبه تنزل می‌رود و

۱ - « وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . » النساء آیه ۲۹

(خودتان را نکشید بتحقیق خداوند بشما مهربان است)

تدریجاً بساط حیات را از صفحه ماده برمی‌چیند.

بنابر این انگیزه مرگ و منفی ساختن خود از متن خود حیات تولید نمی‌گردد. انگیزه‌های مزاحم زندگی عواملی هستند که از عالم خارج از خود حیات به موجود زنده وارد میشود، مثلاً ورشکست شدن يك بازرگان یا مردود شدن يك دانش آموز و دانشجو و صدمه به شخصیت انسانی که به شخصیت خود اهمیت میدهد بیگانه احساس کردن يك فرد خویشتن را ... همه و همه از طبیعت خود حیات خارج بوده رنگ مخصوص حیات ایده آل را که هر يك از امثال اشخاص فوق، زندگی خود را با آن رنگ آمیزی نموده است مات میسازد و خود حیات در این صورت برای شخص زنده بی رنگ و خاموش و تیره مینماید و دست به خودکشی میزند.

پس هیچ يك از افراد بشری پدیده خودکشی را از شکم مادر نمی‌آورد و مقتضای تحرك حیات او هم نابودی و اختلال نیست. بلکه هر يك از افراد بشری برای خود حیات ایده آلی منظور میکند و با اخلال به آن حیات ایده آل است که موضوع انتحار پیش می‌آید.

جانوران همگی و کودکان ناده و پانزده سالگی ابدا تصمیم به خودکشی نمی‌گیرند، زیرا در هیچ يك از دو گروه موضوع حیات مطلوب و ایده آل مطرح نیست تصورات و معتقدات و آرزوها و امیدها از بیست سال به بالاتر میتوانند حیات آدمی را رنگ آمیزی کنند، در مقاله بسیار پر ارزش برناسکونی در مورد بررسی آماری ۲۲۵ مورد قصد خودکشی این موضوع مشاهده میشود.

متفکر مزبور میگوید: «طبقه سنی انتحار کنندگان ما از جمعیت عمومی متمایز میباشد و خودکشی سن بین ۲۰ و ۳۹ سالگی بیشتر است تا در طبقات سنی دیگر . . . شنیدر حداکثر قصد خود کشی و تننمان را بین سالهای ۲۵ و ۴۴ سالگی عمر میداند پووال دینگر بین بیست سالگی و سی سالگی.

لیندن به اتکای بررسی‌هایی که در آلمان صورت گرفته است حد اکثر شیوع

خودکشی را بین سالهای ۱۹ تا ۴۰ سالگی مشاهده کرده است.^۱

ممکن است بعضی گمان کنند که بنابه اظهارات کارشناسان مربوط یکی از مهمترین انگیزه‌های خودکشی مسئله تضادهای عاطفی است. بر ناسکونی میگوید:
د از جمله موجبات قصد خودکشی عامل تضادهای عاطفی پیش از همه بچشم
میخورد. در قریب دوسوم موارد (۶۸٪) دونالدز نه‌اوسه پنجم مردها دچار تضاد عاطفی
هستند.^۲

و مسلم است که تضاد عاطفی مربوط به متن یا خواص اصلی حیات است. این
گمان اساس منطقی ندارد، زیرا عواطف انسانی با قطع نظر از هدف گیری‌ها و سمت
گیری‌های مخصوص در جریان تضاد قرار نمی‌گیرد. عواطف و احساسات درون آدمی را
عوامل بیرون از متن عواطف و احساسات به فعلیت میرساند و سپس آنها را به جان
هم می‌اندازد. این شئون و پدیده‌های محیطی و اجتماعی است که عواطف و احساسات
را می‌جوشاند و از کانون اصلی خود مانند اشعه‌مختلف منتشر می‌سازد و امکانات و عدم
امکانات محیطی و اجتماعی هم به سراغ آنها آمده موجب گلاویزی آنها می‌گردد.
بهترین دلیل این مسئله اینست که خودکشی‌ها با افزایش پدیده‌ها و روابط اجتماعی
انسانها و بروز انگیزه‌های بیشتر برای گسترش اشعه عواطف و احساسات، که همواره
با امکانات محدود و دشواریها و عدم امکانات نامحدود توأم است، افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین در این مورد هم اصلی که متذکر شدیم (عامل اختلال و نابودی حیات
برای فرد زنده خارج از متن خود حیات است) به استحکام خود باقی است.

آیا میتوان پدیده ننگ آور خودکشی را از بین برد؟

پاسخ این سؤال مربوط به چگونگی پاسخ از سؤالی است که از مطلب گذشته
تولید شده است:

۱- مجله روان پزشکی شماره ۴ سال چهارم ص ۲۴ ترجمه آقای دکتر میرسپاسی.

۲- مأخذ مزبور ص ۲۶.

آیا میتوان شوون و پدیده های محیطی و اجتماعی را طوری تنظیم کرد که رنک آمیزی و پذیرش ایده آل برای زندگی واقع بینانه تر بوده و اخلاقی به حیات وارد نسازد؟ چون پاسخ این سؤال بطور اطمینان بخش مثبت است، لذا جواب سؤال یکم هم مثبت بنظر میرسد.

فقط یک شرط دارد و آن اینست که مقامات پیشرو جوامع بشری انسانهایی را که در دنبال خود می کشانند، اجزای روح خود بدانند و چنانکه حاضر نیستند که برای حیات خویشتمن ایده آلی را انتخاب کنند که در نقاط تلاقی جریانات زندگی مختل گردد، بگذارند سایر انسانها نیز در انتخاب ایده آل حیات با وجدان آزاد اقدام کنند و در موقع اشتباه و خطا در انتخاب ایده آل بوسیله آماده کردن وسائل و امکانات و بوسیله تعلیم و تربیت های صحیح آنان را توجیه و رهبری نمایند.

چنین اقدام خداپسندانه و حیات بخش در مقابل قدرت های نامحدود که در پیشروان جوامع مشاهده میشود، بسی ناچیز و سهل الوصول است.

آیا اینان نمیتوانند روابط جنسی بشری را بطوری تنظیم کنند که مختل شدن آنها باعث یوچی حیات نر و ماده نگردد؟

آیا اینان نمیتوانند موضوع تشکیل خانواده را به وضعی در آورند که از گسیختگی های خانوادگی که خود یکی از انگیزه های خودکشی است، جلوگیری کند؟

آیا اینان نمیتوانند با وسایل گوناگون ارزش ها را طوری تفسیر کنند که موجب بروز تضادهای عاطفی و احساساتی نگردد؟ آری همه این مسائل در مقابل قدرت های نامحدودی که دارا هستند قابل حل و فصل میباشد.

آینده مسئله خودکشی

بنظر میرسد که اگر بی اعتنایی رهبران روحی و سیاسی (بمعنای عمومی) در طبیعت بشری و بایستگی ها و شایستگی های آن بهمین منوال ادامه یابد.

اگر متفکرین بی وجدان همچنان به تناقض گوئی‌های خود ادامه بدهند .
اگر آینده بشری مانند گذشته‌اش قربانی بیدادگری در تولید و توزیع مواد
اقتصادی بوده باشد .

اگر بیرون کشیدن افراد از قلمرو روح و قراردادن آنان در بادیای محسوسات
و ارزش های بی اساس ادامه پیدا کند و اصول و قوانین ثابت و اساسی جای خود را
به قضایای سطحی و باید و شایدهای زودگذر و ساخته شده شرایط لحظه‌ای ، خالی
کند و از حقیقت جهان و زندگی چیزی جز احساس فرار گرفتن اجباری در مقابل
نفس کشیدن و راه رفتن و کار اجباری ، مشت آدمی را پر نکند .

مسئله خود کشی رفته - رفته وضع معمولی به خود گرفته بدون اینکه
انسانها بتوانند به هدف حیات خود برسند ، خودکشی به آسانی جستن از این طرف
جوی باریک به آن طرف جوی تلقی خواهد گشت .

امروزه مسئله خودکشی برای کسانی که در خارج از متن حیات جوامع
زندگی می کنند و با صاحب یکی از عناوین پیش روی ، شیرینی و تلخی زندگی جمعیت هارا
در نمی یابند و همچنین برای عموم کسانی که نه حیاتی می شناسند و نه از انسان اطلاعی
دارند ، بی اهمیت جلوه میکند و موقعی که خبر يك خودکشی را در روزنامه
میخوانند ، یا اطلاعی از افزایش آمار خودکشی پیدا می کنند ، شانه‌ها را به بالا
انداخته و باین جمله قناعت میورزند که :

آری جامعه صنعتی معبدیست که قربانی می خواهد !!
و این حقیقت را درک نمی کنند که باضافه اینکه در مقابل پژمرده و نابود
شدن گل‌های شکوفان خلیفه الله بی اعتنایی می کنند .

مقدمات تساوی زندگی و مرگ اختیاری را ولو برای افرادی که زندگی
برای آنان طعم عالی حیات دارد ، آماده می کنند .

نکند این بی اعتنایان به زندگی که برای بعضی از ساده لوحان مردم سست

عنصر جلوه ها میکنند ، جدی ترین و با هدف ترین اشخاص هستند که جدیت و هدف گیری اینان از عشق به تنازع در بقا و انتخاب طبیعی افویا ، سرچشمه میگیرد؟!

چقدر شایسته است که مردم این آگاهی را پیدا کنند که هر خودکشی اختیاری مساوی زنده کردن يك حيوان درنده در قلمرو تاریخ انسانی است .
و همچنین ضرورت دارد که پیشتازان کاروانیان انسانیت بدانند که وقتی زندگی و مرگ در اختیار انسان ها قرار گرفت ، حیات و شخصیت خود آن پیشتازان نیز که مانند سایر آدمیان از نر و ماده ای تولد یافته اند و از يك دروازه به صحنه حیات قدم گذاشته اند بی اعتبار جلوه خواهد کرد .

آیا تمدن بشری بلایی خانمانسوزتر از این دارد که هیچ يك از پیشرو پیر و جامعه انسانی حیات و موت یکدیگر را اصیل و منطقی تلقی نکنند !!
هم اکنون دیر نشده است ، میتوان با يك جهش و گذشت های انسانی و رشکست شدن تمام تفکرات علمی و صنعتی و اجتماعی را ، یا با عبارتی که مورد قبول همگان قرار بگیرد ، پایان یافتن مأموریت علم و صنعت و هنر و قوانین اجتماعی و جهان - بینی های محدود را با برسمیت شناختن چهره آشنایی او با ماورای طبیعت و ایمان به خدا و ابدیت نجات بدهیم و تدریجاً بشریت را با زیر بنای عالم هستی و ابدیت آشنا بسازیم و زندگی او را تفسیر کنیم .

تفسیر ایبات

مردم به آن مهمان گفتند : زیر کی را کنار بگذار و برو ، مبادا که با ورود به این مسجد ، جامه جان عزیزت گروگان نابودی گردد ، تو خفتن در این مسجد را از دور و مادامیکه وارد مسجد نشده ای آسان میبینی ، ولی پس از ورود در متن حادثه ، گذرگاه و رهایی تو بس دشوار خواهد بود .

آری چه بسا مردم که با جان خود بازیها کرده و خویشتن را از دار حوادث در آویخته و به نتایج این اقدام تباه کننده نیندیشیدند ، ولی موقعیکه آن حادثه اثر خشن و کشنده خود را به آن انسان بی اعتنا نشان داد ، دست آویزها و وسائل برای نجات خویش میجوید و متأسفانه ، نه ناله او در گوش حادثه فرزند میروود و نه آن دست آویزها رحمی بحال او میآورند ، آری :

پیشتر از واقعه آسان بود در دل مردم خیال نیک و بد

ولی :-

چون در آید اندرون کار زار آن زمان گردد بر آن کس کار ، زار
هم اکنون که هنوز در گرداب حوادث خانمان سوز گرفتار نگشته‌ای ، لختی
بیاندیش و همینکه احساس کردی که تو شیر مرد آن حادثه نیستی ، گام فراتر مگذار
زیرا مرگ مانند گرگی است که در لابلای حوادث کمین گرفته و در جست و جوی
میش جان تست .

و اگر از درون خود در یافتی که بمقام والای رشد روحی رسیده‌ای و میش
طبیعت وجود تو مانند شیر گشته است با اطمینان در امواج حوادث فرورو زیرا اگر گ
حوادث در مقابل توست فرود خواهد آورد .

ابدال و رشد یافتگان اولاد آدمی کسانی هستند که موجودیت طبیعی آنان
به روح آگاه و هوشیار تبدیل گشته و شراب عقل کش خود طبیعی اش با عنایات
ربانی مبدل به سرکه گشته است .

اما اگر احساس کردی که از فرور جانکاه خود طبیعی مست گشته‌ای و در
همین حال خود را مردی شیر گیر تلقی میکنی ، احتیاطی توقف کن ، ارزش وجود خود
را دریاب و قدمی پیشتر مگذار ، خداوند بزرگ مادر باره اهل نفاق و منحرفین چنین
فرموده است که آنان در میان خود کینه توزیها دارند و بادلهای پراکنده تیشه به ریشه
خود میزنند .

آنان اگر چه در موقع گفتگو با یکدیگر قیافه مردانه بخود میگیرند اما در جنگ و پیکار مانند زنان پرده نشین اند که توانایی ورود در کار زار را ندارند پیامبر اکرم آن پیشتاز اسرار نهانی چنین فرموده است : که دلاوری و ادعای قهرمانیگری پیش از ورود در پیکارها مفهومی ندارد .

این اصلی است که در جریان زندگی زندگان ناخود آگاه همیشه مشاهده میشود که مستان ناهشیار در آن هنگام که لاف جنگ میزنند ، از شدت حماسه و جوش و خروش - دهانشان کف میآورد ، اما در موقع جوش و خروش جنگ و پیکار مانند کف ناپایداری هستند که با مشاهده مرز زندگی و مرگ نا نهان خانه خود فرار میکنند . آری -

وقت ذکر غزو شمشیرش دراز وقت کرو فر تیغش چون پیاز
وقت اندیشه دل او زخم جوی وقت ضربت میگریزد کوبکوی

من همواره در باره آن مردم که جویای صفا و رشد روحی هستند و باین حال در موقع ورود ضربه های روانی و تلخی های تعلیم و تربیت روحی فرار میکنند در شکفتم :

برای عشق آدمیان که دعوایی است بس سترگ ، گواهی راستین نیازمند است این گواه چیزی جز تحمل ناگواریها و شدائد و ضربه های قابل محاسبه و غیر قابل محاسبه نیست .

در آن هنگام که قاضی دادگر عشق از تو مطالبه شهود کند ، از این مطالبه قاضی ، ناراحت مباش و اگر شاهد تو در راه اثبات عشق مارش نک زای دردها و ناگواریها باشد ، بوسه بر لبانش ده ، زیرا این همان ماری است که روی گنج وجود تو خوابیده است .

بوسه شیرین بر لبان حوادث زهر آگین جهان طبیعت را جفا و ستم میندازد زیرا شدائد و نااملایمات زندگی با خود تو کاری ندارد بلکه با آن اوصاف پلید و زنجیرهای

گر انبار خود طبیعی که به دست و پای روح پیچیده است بمبارزه برمیخیزد و روح انسانی ترا تصفیه میکند. در آن هنگام مردی را میبینی که چوبی بردست گرفته و برنمد میگوید، خصومت و عداوتی با آن نمد ندارد، بلکه برای پاک کردن آن باگرد و غبار به ستیزه برخاسته است. [بگذارید تازیانه‌های رویدادهای جهان هستی پشت شما را شعله‌ور بسازد، هرگز آه و ناله‌ای سر ندهید، زیرا تازیانه‌ای که از نقاط تلاقی ماده حیات برپشت انسان زده میشود با خود انسان کاری ندارد بلکه برای بازکردن چشمه‌سار عشق الهی است، که از کثافات و لجن‌های خود طبیعی مملو گشته است] کسی که چوب یا شلاق درد آور به اسب نازنین خود میزند، در حقیقت به بد راه رفتن او اعتراض دارد نه بخود اسب.

روزی مردی یتیمی را میزد. این زدن قند شیرینی بود که بکام آن پدر از دست رفته میگذاشت، درحالی که برای آن یتیم زهر طاقت فرسا جلوه میکرد، مردی آن زننده یتیم را دید، گریبانش را گرفت و گفت: برای چه آن یتیم را آزرده مگر از قهر یزدانی هراسی نداری؟! آن مرد گفت: من کجا یتیم را زدم؟! ای جان و محبوب من، من هرگز ضربه‌ای بر یتیم وارد نساختم، بلکه شیطانی را که در درون او در حال فعالیت دیدم، تازیانه‌ای برپیکرش وارد آوردم. در آن هنگام که مادر عطوف خشمگین میکردد و به فرزندش میگویی: مرگ بر تو باد، او مرگ فرزند خود را نمیخواهد، بلکه او نابودی فساد و صفت‌پلیدی را که در او نمودار گشته است آرزو میکند. آری:-

آن گروهی کز ادب بگریختند
آب مردی و آب مردان ریختند
آنان اندر زگویان و خیر اندیشان خود را، از خویشتن رانند، و در نتیجه در همان پستی ورنالت و نابکاری درمانندند.

در زندگانی گوش به لاف مغروران یاوه‌گو فرامده، باتبهکاران سست عنصر نابکار گام در پیکارها مگذار، زیرا خدای ما فرموده است، در آن هنگام که این تبهکاران سست عنصر در جنگها باشما شرکت بورزند، در گروه‌شما جز فساد و گمراه

کردن چیزی اضافه نخواهند کرد .

اگر اینان باشما همراه گردند جنگجویان و دلاوران شمارا متزلزل نموده و بقدرت و جسارت دشمنان میافزایند ، دوشادوش شما وارد پیکار میگردند ، ولی هنوز شمشیر از غلاف بر نیامده روبرو فرار میگذارند و صفها را متلاشی میسازند .

شما به کمی و محدود بودن سپاه خود اندوهگین مباشید ، زیرا سپاه اندک ولی خالی از اهل نفاق بهتر و نیر و مندتر است از سپاه انبوهی که سست عنصران و نفاق ورزان مانند موریانه نیروی آن را از هم متلاشی بسازند .

مقدار کمی از بادام تصفیه شده بهتر است از انبوه فراوانی که با بادامهای تلخ در آمیخته است .

چه باید کرد؟! صورت هم شکل تلخیها و شیرینیها بسیار فریبنده و غلط انداز بوده و کمتر کسی است که به عدم اتحاد واقعی آنها پی ببرد و نقص آنها را از ظاهرشان دریابد .

وقتی که ظاهر حال آدمی قاطعانه ولی درویش متلاشی و در تردید باشد ، مانند آن انسان کافر است که با گمان و پندار درباره بدیت زندگی میکند ، راهاسپری مینماید بدون اینکه اطلاعی از منزل و مقصد داشته باشد . آری او گام برمیدارد اما بادی لوزان و نایبنا .

البته این قضیه قطعی و یقینی است که اگر مسافر راه و منزل را تشخیص ندهد قدمهای او آمیخته با تردد بوده و همواره دلش از بدگمانی و شك و تزلزل پراز خون است ، اگر يك مریی راه شناس باو بگوید : هان ، ای مسافر بینوا از این طرف که تو میروی راهی وجود ندارد .

او در همان نقطه توقف میکند و بهت زده بر جای خود میخ کوب میشود ، اگر هم دل هشیار آن رهنورد راه را تشخیص دهد ، گفته خیر خواهان بگوشش فرو نمیروند .

ننابر این ، هرگز همراه این شتر صفتان (که اگر موشی افسار هزارها شتر وابسته

بهم را بکشد بدون چون و چرا بدنبال موش برآه میافتند) میباش اینان با ادعاهای بزرگه
و با ظاهری بس آراسته ، در تنگنای حوادث رو بفرار میگذارند و شما را تنها رها
میکنند .

هرگز از خود آراسته‌های رعنا و عشاق زیبایی ظاهری ، مطالبه جنگ و پیکار
نکنید ، مگر میتوان از طاووس زیبا توقع شکار داشت .
این طبع سست مایهٔ تو مانند همان طاووس است که در دل تو وسواس ایجاد
میکنند و آنقدر باتو افسون‌ها در میان میگذارد که ترا از موقعیت عالی خود بر
کنار کند .

گفتن شیطان قریش را که بجنک احمد آئید که من یاریها کنم
و قبیلۀ خود را بیاری خوانم و وقت ملاقات صفین گریختن او

دم دمید و گفت گرد آرید جیش
بیخ و بنیاد از زمینش برکنیم
خواند افسون کانی جارلکم
کرد با ایشان بحیلت گفتگو
تا که در هیجا بود پشت شما
تاسپاه دشمنان تان بشکنم
هر دولشکر در ملاقات آمدند
سوی صف مؤمنان اندرهی
گشت جان او ز بیم آتشکده
که همی بینم سپاهی بس شکفت
اذهبوا انی ازی مالا ترون
دی چرا تو می نکفتی این چنین!
گفت می بینی جماعش عرب
آن زمان لاف بود این وقت جنک
که بودتان فتح و نصرت دمبدم
وین زمان ناچیز و نامرد و مهین
تو بتون رفتی و ما هیزم شدیم
از عتابش خشمکین شد آن لعین
چون زگفت اوش درد دل رسید
خون آن بیچارگان زین مکر ریخت

همچو شیطان کز وساوس بر قریش
تا که بر احمد هزیمت افکنیم
همچو شیطان درسپه شد صدیکم
چون سپه گرد آمدند ازگفت او
که بیارم من قبیلۀ خویش را
مر شمارا عون و یاریها کنم
چون قریش ازگفت او حاضر شدند
دید شیطان از ملایک اسپهی
آن جنوداً لم تروها صفزده
پای خود واپس کشیده میگرفت
ای اخاف الله مالی منه عون
گفت حارث ای سراقه شکل هین
گفت این دم من همی بینم حرب
می بینی غیر این لیک ای توننگ
دی همی گفتمی که پایندان شدم
دی زعیم الجیش بودی ای لعین
تا بخوردیم آن دم تو و آمدیم
چونکه حارث با سراقه گفت این
دست خود خشمین زدست او کشید
سینه اش را کوفت شیطان و گریخت

چونکه ویران کرد چندین عالم او
کوفت اندر سینه و انداختن
نفس و شیطان هر دو یکتن بوده اند
چون فرشته و عقل کایشان يك بدن
دشمنی داری چنین در سر خویش
یک نفس حمله کند چون سوسمار
در دل او سوراخها دارد کنون
نام پنهان گشتن دیواز نفوس
که خنوسش چون خنوس قنفذ است
که خدا آن دیو را خناس خواند
می نهد آن در سر آن خار پشت
تا چو فرصت یافت سر آرد برون
گر نه نفس از اندرون راحت زدی
زان عوان مقتضی که شهوتست
زان عوان سر شدی دزد و تباہ
در خیر بشنو تو این پند نکو
طمطراق این عدو مشنو گریز
بر تو او از بهر دنیا و نبرد
چه عجب گر مرگ را آسان کند
سحر گاهی را بصنعت که کند
زشتها را نغز گرداند بفن
آدمی را خر نماید ساعتی
کار سحر این است کاو دم میزند

پس بگفت انی بریء منکم
پس گریزان شد چو هیبت تاختش
در دو صورت خویش را بنموده اند
بهر حکمتهاش دو صورت شدند
مانع عقلست و خصم جان و کیش
پس بسوراخی گریزد در فرار
سر زهر سوراخ می آرد برون
و اندران سوراخ رفتن شد خنوس
چون سرقفذ ورا آمد شد است
که سر آن خار پشتک را بماند
دمبدم از بیم صیاد درشت
زین چنین مگری شود مادرش زبون
رهزنان را بر تو دستی کی بدی
دل اسیر حرص و آزو آفت است
تا عوانان را بقهر تست راه
بین جنبیکم لکم اعدی عدو
کاوچو ابلیس است در لج و ستیز
آن عذاب سرمدی را سهل کرد
اوز سحر خویش صد چندان کند
باز کوهی را چو گاهی می تند
نغزها را زشت گرداند بظن
آدمی سازد خری را زایتی
هر نفس قلب حقایق میکند

این چنین ساحر درون تست سر
 اندر آن عالم که هست این سحرها
 اندران سحر که رست این زهر تر
 گویدت تریاق از من جو سپر
 گفت اوسحر است و ویرانی تو
 گفت پیغمبر که ان فی البیان
 لیک سحری دفع سحر ساحران
 آن بیان اولیا و اصفیا است
 حاصل آن کز زهر نفس دون گریز
 این طلسم سحر نفس اندر شکن
 بس درازست این سوی آغازان
 زمین گذر کن باز تا مسجد بیا

ان فی الوسواس سحر مستمر
 ساحران هستند جادوئی گشا
 نیز روئیده است تریاق ای پسر
 که ز زهرم من بتو نزدیکتر
 گفت من سحر است و دفع سحر او
 سحر آو حق گفت آن خوش پهلوان
 مایه تریاک باشد در بیان
 کز همه اغراض نفسانی جداست
 نوش کن تریاق مرشد چست و تیز
 سوی گنج پیر کامل نقب زن
 جانب مهمان و مسجد باز ران
 قصه مهمان بگو وان ماجرا

آیه

« وَ اذْ رَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لِاغْيَابِ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ اِنِّي
 جَارِكُمْ فَلَمَّا قَرَأْتِ الْفَاتِحَةَ نَكَصَ عَلَيَّ عَقْبِيهِ وَ قَالَ اِنِّي جَرِيءٌ مِنْكُمْ اِنِّي اَرَى
 مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّي اَخَافُ اللهَ وَ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . » ۱

(ودر آن هنگام که شیطان کارهای آنان را به خودشان آراسته نشان داد و گفت
 امروز بر شما کسی از مردم پیروزیست و من یاور و دفاع کننده از شما هستم . وقتی
 که دو گروه صف آرائی کرده و رو در روی هم قرار گرفتند ، شیطان به عقب برگشت و
 گفت : من از شما بیزارم ، چیزی را می بینم که شما نمی بینید من از خدا می ترسم و خدا
 عذاب سخت میدهد .)

« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ اَعْجَبْتَكُمْ كَتَرَكْتُمْ فَلَمْ

كَفَنَّا عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ ثُمَّ وَ لَيْتُمْ مُدْبِرِينَ . ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَبْعِينَ نَجْمًا فِي السَّمَاءِ يُذَكِّرُ بِهِ الْقَوْمَ الَّتِي أَكْفَرُوا وَ كَفَرُوا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ . « ۱

(بتحقیق خداوند شمارا در موارد زیاد کمک کرد (منخصوصاً) در روز (پیکار) چنین، در آن موقع که زیادی افرادتان شمارا به عجب وادار کرد و مفرور گشتید . آن کثرت سپاهیان شمارا از چیزی بی نیاز نکرد ، زمین با آن وسعتش بشما تنگ شد و پشت به جنگ کردید . سپس خداوند آرامش خودرا بر پیامبرش و بر مؤمنین نازل کرد و لشکریانی برای کمک به شما فرستاد که آنها را نمیدیدید و آنان را که کفر میورزیدند عذاب کرد ، اینست مجازات کفار .)

« كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . « ۲

(مانند شیطان موقعی که بانسان گفت : کفر بورز ، وقتی که انسان کفر ورزید شیطان باو گفت : من از تو بیزارم ، من از خداوند پروردگار عالمیان می ترسم .)
« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . « ۳

(بگو من پناه می برم به پروردگار مردم ، سرور مردم ، خدای مردم ، از شر وسواس خناس (شیطان) که در سینه های مردم وسوسه می کند .)

روایت

« اللَّهُ اللَّهُ فِي الْجِهَادِ لِلْإِنْفُسِ فَهِيَ الْعُدُوُّ لَكُمْ . « ۴

۱ - التوبه آیه ۲۵ و ۲۶

۲ - الحشر آیه ۱۶

۳ - الناس آیه ۱ تا ۵

۴ - مستدرک الوسائل چاپ تهران ج ۲ ص ۲۷۰

(به خدا پناه ببرید در مجاهدت بانفس هایتان ، زیرا نفس دشمن ترین دشمنان شما است .)

« أَعْدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ . » ۱

(دشمن ترین دشمنان آن نفس است که میان دوپهلویت قرار گرفته است.)

« إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لِسِحْرًا . » ۲

(بعضی از بیان‌ها سحر (یاسحر آمیز است .)

يك نفس حمله کند چون سوسمار
پس به سوراخی گریزد در فرار
در دل او سوراخ‌ها دارد کنون
سر زهر سوراخ می‌آرد برون

نفس اماره (جوشش غرایز حیوانی) چونان سوسمار است که بادیدن
مزاحم به سوراخی می‌رود و سر از سوراخ دیگر بیرون می‌آورد

تشبیه بسیار جالبی است که جلال‌الدین دربارهٔ نفس اماره حیوانی و فعالیت‌های
ماهرانهٔ آن می‌نماید . تشبیه فوق به مسائل متعددی قابل تجلیل است :

- ۱ - نفس آدمی دائماً در جوش و خروش و جویندهٔ اشباع است .
- ۲ - نفس آدمی هرگز به مرحلهٔ اشباع نخواهد رسید زیرا مادامیکه موجود
انسانی زنده است ، نفس آدمی اظهارگر سنگی و تشنگی به برآورده شدن خواسته‌های
خود نموده و هرگز احساس سیری نخواهد کرد .
- ۳ - باروبرو شدن باموانع عقلانی و وجدانی و اجتماعی دست از کار خود بر-

۱ - کنوزالحقایق ص ۱۴

۲ - سفینه ج ۱ ص ۶۰۴

نمیدارد، بلکه اگر راهی را در مقابل خود بسته به بیند، راه دیگری را پیدا میکند و بکار خود می‌پردازد.

۴ - شاید بتوان گفت:

چنانکه فعالیت‌های عقل و وجدان نامحدود و بسیار متنوع میباشد، همچنان جنب و جوش نفس اماره نیز نامحدود و متنوع است.

بدین جهت است که انسان رشد یافته بایستی باین نکته متوجه شود که با شکست خوردن نفس در يك جبهه، چنین نیست که نفس از جبهه‌های دیگر سر برنیآورد، بلکه بنظر میرسد که نفس حیوانی با هر شکستی که روبرو میگردد، مانند عقل خود آگاه عبرت گرفته و راه دقیقتر و مخفی تری را انتخاب می‌کند. البته نمیگوییم: نفس حیوانی فی نفسه هشیار است، زیرا چنانکه در مورد خود اثبات شده است: نفس حیوانی ناخودآگاه ولی همیشه جوشان است، از آن جهت که با بدست آوردن قدرت میتواند تمام قوای عقلانی و اندیشه و استعداد و هوش را در راه خواسته‌های خود استخدام نماید، گویی هشیاری و خودآگاهی در ذات خود نفس حیوانی است.

اندر آن صحرا که رست این زهرتر
نیز روئیده است تریاق ای پسر
گویدت تریاق از من جو سپر
که ز زهرم من به تو نزدیکتر

هرگز گمان نبرید که در صحرای درون شما جز گیاهان زهرآگین و سوسه‌ها چیزی نروئیده است، بلکه اگر دقت کنید خواهید دید: در درون شما پیش از آن زهرها تریاق شفا بخش تعبیه شده است.

و سوسه‌های سحرآمیز درون آدمی پدیده‌های زودگذر و بی اثر نیست که انسان

بتواند در باره آنها بی خیال بوده باشد.

این وسوسه‌ها نوسانات و امواج اقیانوس درون آدمی است که میتواند کشتی روح او را در گرداب نابود کننده فروبرد و یا به ساحل نجات رهنمون گردد. ما اگر بخواهیم در همه حال و در همه شرایط تخیلات و وسوسه‌های درونی را در درون خود منتفی بسازیم، دست بکار بیهوده، بلکه اقدام به کار خطرناکی نموده‌ایم، زیرا با حساسیت افراطی به تخیل و وسوسه، این پدیده‌ها خود را برای انسان بعنوان جریان‌ات ضروری یا شایسته روان جلوه میدهد، در نتیجه با این جلوه‌گری حق بجانب، بیکار مستقیم با وسوسه به شکست‌های جبران ناپذیر منجر میگردد. مخصوصاً در آن هنگام که محتوای وسوسه‌ها موضوعات خوشایند طبیعی یا روانی برای انسان بوده باشد، مانند اینکه: من شایسته حیات فلان مقام والا هستم، اگر آن مقام را بدست بیاورم، هیچ‌گونه غرض ورزی نخواهم کرد. من در آن مقام چشمگیر قدمها در اصلاح جامعه خواهم برداشت.

من با بدست آوردن آن مقام هرگز خود خواهی نخواهم داشت و نتیجه $۲+۲$ را ۷۳ نخواهم گفت.

وسيله‌ها و هدف‌ها را ارزیابی نموده انتخاب وسائل را برای هدف‌های خود آگاهانه انجام خواهم داد.

حق و باطل را از یکدیگر تفکیک خواهم کرد.

همه مطالبی را که در جملات بالا می‌بینیم مطلوب و صحیح است، اما برای کسیکه زیر بنای روانی او خود خواهی و مقام پرستی است، همه آن مطالب وسوسه‌هایی است که صورت آراسته‌ای دارد و مبارزه مستقیم با چنین صورت آراسته به ساییده شدن روان منجر میگردد.

بنابر این اولین چاره ریشه‌کن کردن وساوس، توجه به ارزش واقعی آن رشته از جریان‌ات روانی است که قابل تقسیم به وسوسه و اندیشه صحیح و منطقی است.

اینکه جلال‌الدین میگوید: در آن صحرای درونی که زهر و سوسه‌ها کاشته شده است تریاق نیز تعبیه شده است.

اشاره باین معنی است که بدست آوردن تریاق با اندیشه در باره تشخیص و سوسه از جریان منطقی روانی آغاز میگردد و در تصفیه درون از گردابه‌های مهلك و سوسه پایان می‌پذیرد.

و معلوم است که اندیشه بطور کلی در نهاد آدمی پیش از و سوسه و به روح آدمی نزدیک‌تر و مناسب‌تر از و سوسه است، زیرا طبیعت انسانی با قطع نظر از عوارض به فرمول $۲+۲=۴$ نزدیکتر از $۲+۲=۵$ میباشد.

بعنوان مثال وقتی که شما در مقابل یک درخت قرار میگیرید، دیدگان شما در حالت طبیعی همان درخت را با شکل و وضع مخصوص بشما نشان میدهد.

پس از این تماس طبیعی با درخت که آن را با نمود معینی بشما مطرح کرده است، کوچکتر یا بزرگتر تلقی کردن آن درخت از کمیت معین، یا خشک تلقی کردن آن، باینکه ترو با طراوت است یا بالعکس، فعالیت ضد طبیعی است که در روان انسانی بملاحظه محتویات مخصوص مغز انجام گرفته است.

باینحال که واقعیت غیر از جریان مغزی شخص مفروض است، احتمال و گمان و پذیرش‌های انحرافی گوناگون در باره درخت مفروض و سوسه‌هایی است که جنبه عارضی و ثانوی دارد نه اصلی و اولی.

تفسیر ابیات

وساوس پست فطرتان همانند و سوسه‌های شیطانی است که در درون مردم قریش بر میانگیخت و آنان را به جمع کردن سپاه برای پیکار با محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تحریک میکرد و میگفت: لشکریانی گرد آورید تا پیامبر اسلام را مغلوب و بیخ و بنیان او را از روی زمین بر اندازیم.

شیطان بعنوان جزئی از سپاهیان افسون‌ها به قریش میخواند و میگفت من

پشتیبان و دفاع کننده از شما هستیم .

پس از آنکه قریش سپاهیان را با سوسه های او جمع آوری کرد، مکر پر دازیهای ماهرانه ای بر او انداخت و چنین گفت : که من قبيله خود را بیاری شما خواهم خواند و در میدان جنگ پشتیبان شما خواهم بود .

من و قبيله ام برای شما یاورینها خواهیم کرد تا سپاه دشمنان را بشکنیم و پراکنده بسازیم .

جمعیت قریش باطمینان بوعده های شیطانی سپاهیان گرد آوردند و در مقابل لشکریان اسلام صف آرایي نمود ، رو در روی آنها قرار گرفتند . ناگهان شیطان حيله گر ، سپاهی از فرشتگان را دید که بسوی صفوف گروه مؤمنان بر او افتاده اند ، این همان لشکریانی بود که خداوند عزّ شأنه در قرآن مجید درباره آنها فرموده است [لشکریانی که آنها را نمیدیدید] در این هنگام جان شیطان که آن سپاه را میدید ، از هراس شکست به آتشکده ای مبدل شد که زبانه میکشید ، بادیدن این منظره هولناک به قهقرا برگشته و میگفت من سپاهی بس شکفت انگیز میبینم ، من از خدا میترسم و در مقابل او یآوری ندارم ، ای قریش ، راه خود را پیش بگیرد و از این کارزار بیرون روید ، زیرا من میبینم آنچه را که شما نمی بینید . یکی از سپاهیان بنام حارث به شیطان که در شکل سراقه (از بزرگان عرب) نمودار شده بود چنین گفت : مگر تو دیروز حماسه ها نمی خواندی ، رجز خوانی ها نمی کردی ؟ پس چه شد آن ادعاهای بزرگ تو ؟ !

شیطان در پاسخش میگوید : من جنگ آوران نیرومندی میبینم که در مقابل آنان ، یارای مقاومت در ما وجود ندارد .

حارث میگوید : نه هرگز ، در میان دشمنان ما کسی جز گدایان و بی دست و پایان عرب کسی وجود ندارد ، و توای موجود ننگین ، چیزی جز همین اشخاص ناتوان نمی بینی ، بلکه وضع دیروزی تو عوض شده است ! زیرا دیروز موقع لاف زدن بود ، امروز هنگام جنگ . مگر تو نبودى که دیروز میگفتی : من در معرکه پیکار ، آنقدر

پایداری خواهم کرد که فتح و پیروزی نصیب شما گردد؟ توای ملعون ازل و ابد، دیروز فرمانده سپاه بودی، ولی امروز ناچیز و نامرد و پست! ما دیروز فریب افسون - گری‌های تورا خوردیم و گام بمیدان بیکار گذاشتیم، تو امروز روانه گلخن و ما همیزم همان گلخن گشته‌ایم.

وقتی که حارث با شیطان (سراقه نما) چنین گفت، آن مطرود بارگاه خدا از توبیخش خشمگین گشت و دست از او کشید. زیرا که حارث دل او را آزرده بود. آری دست کشید و مشتی به سینه حارث کوفت و از کار زار فرار کرد، خون آن مردم ساده لوح را بروی خاک‌های بیابان سرازیر کرد.

بلی، پس از آنکه شیطان زنده‌ها را رهسپار دیار مرگ کرد و عالم‌ها را ویران ساخت بالاتر و تلخ‌تر از این همه ویران‌گری‌ها، این جمله را بزبان آورد:

انی بریء منکم (من از شما بیزارم).

بیانید حقیقت دیگر را در نظر بگیرید :-

نفس و شیطان هر دو یکتن بوده‌اند
در دو صورت خویش را بنموده‌اند
چنانکه :-

چون فرشته و عقل کایشان یک بدنند
بهر حکمت‌های دو صورت شدند

بهوش باشید و از آنچه که در درون شما میگذرد غفلت نوزید، زیرا صورت دیگری از شیطان بنام نفس حیوانی در درون شما مشغول فعالیت است.
ای انسان :-

دشمنی داری چنین در سر خویش
مانع عقل است و خصم جان و کیش
گمان مبرید که در آن هنگام که از فعالیت نابکارانه نفس در یک موقعیت
جلوگیری میکنید، نفس شما دست از کار خود خواهد برداشت. زیرا :-

یک نفس حمله کند چون سوسمار

اگر به این سوسمار حیل‌گر نهیب‌زدی و از فعالیت او جلوگیری کردی به سوداخی

فرار میکند، اما گمان مبرید که راه دیگری برای سر بر آوردن ندارد، زیرا:

در دل او سوراخها دارد کنون سر زهر سوراخ میآرد برون

آیا میدانید که رفتن و مخفی شدن دیو نفس در لابلای درون انسانی چه نام دارد؟ خدای آفریننده انسان نام این پنهان شدن و سر بر آوردن را **خنوس** نامیده است، زیرا رفتن و برگشتن این سو شمار نفس، مانند رفت و برگشتن سر خار پشت است که دائما بادیدن صیاد در لاک خود فرو میرود و با ایمنی از شکار سر به بیرون میکشد، و با همین مکرها و حیلها پردازیهاست که حتی مار را در مقابل خود ناتوان میسازد.

آخر، ای انسان بینوا، اگر نفس حیوانی راهزن درونی تو نباشد، هیچ راهزن بیرونی توانایی بر چیدن زندگیت را نخواهد داشت.

آن قدرت درونی که شهوات تست، دل بیچاره را اسیر حرص و طمع و آفتها میسازد، آن نیرومندیهای طبیعی و حیوانی تست که ترا دزد و تباہ ساخته و راه پیروزی نیرومندان را بر تو هموار ساخته است.

برودر حدیث شریف این پند را بشنو که معصوم فرموده است: دشمن ترین دشمنان تو نفس حیوانی تست که در درونت قرار گرفته است. گوش به طمطراق و حماسه های این دشمن درونی فرامده، زیرا همانند شیطان است که همواره در صدد لجاجت و ستیزه با فرزند آدم است. این همان شیطان است که تر برای بدست آوردن دنیا و تکاپو در راه تقویت خود طبیعی رهسپار عذاب ابدی نموده است. فرود بر دنت بکام مرگ، برای او چه اهمیتی دارد. او با سحر و افسون خود، صد چندان کارهای وحشتناک انجام میدهد. مگر نمیدانید که: -

سحر کاهی را به صنعت کد کند باز کوهی را چو کاهی میتند

سحر! آن پدیده شگفت انگیز، زشتها را زیبا و زیباها را در عالم پندار زشت می نماید، این پدیده میتواند وجود آدمی را در يك ساعت به خر مبدل بسازد و از نشان دادن يك علامت، خری را بمقام انسانی بالا ببرد. این است کار سحر که دم میزند و در هر نفسی حقایق را واژگون میسازد. اکنون به خود بیا، و در درون خود

به سیاحت بیرداز و بین که :-

این چنین ساحر درون تست سر
ان فی الوسواس سحرأ مستمر
سحرهای درون آدمیان بقدری مرموز و در هم پیچیده است که ساحران بیرونی
در آن قلمرو جز جادو گشایان ناتوان چیز دیگری نیستند .
اما نا امید مباش و هرگز یأسی بخود راه مده ، زیرا :-
اندران صحرا که رست این زهر تر
نیز روئیده است تریاق ای پسر
آن تریاق شفا بخش وجدان ملکوتی تو ، در گوشه ای از درونت بیکار و بی اعتنا
نایستاده است ، بلکه :-

گویدت تریاق از من جو سپر
که ز زهرم من بتو نزدیکتر
گفته های سحر آمیز وسواس درون تو ، جز ویران گری و تباهی تو چیزی ندارد
در حالیکه گفتار من (تریاق) هم سحر اعجاز آمیز و هم نابود کننده سحر آن
وسواس است . پیامبر مافر موده است : که در بیان انسانی سحری نهفته است و چه خوش
گفته است آن قهرمان الهی !

اما این نه آن سحر است که تنها افسون گری و جادو بازیهای ساحران را نابود
میسازد ، بلکه در حقیقت مایه تریاق است که بیان آدمی دارا میباشد .
این همان بیان اولیاء الله و رشد یافتگان روحی است که از همه اغراض نفسانی
رها گشته اند . خلاصه از وسواس زهر آگین نفس بگریزو تریاق رهبران الهی را
نوش کن .

طلسم سحر نفس حیوانی را درهم شکن و از اعماق درونت راه نهانی بسوی گنج
سرشار رهبران الهی باز کن .

مسئله ای که شروع کرده ایم بسیار دامنه دار و طولانی است ، برگردیم به ابتدای
داستان مهمان و مسجد مهمان کش و آن را برای شما بازگو کنیم .

فهرست‌ها

فهرست مطالب

فهرست آیات

فهرست روایات

فهرست اشخاص

فهرست مآخذ

فهرست مطالب

- ۱ مناجات
- ۲ آیا جلال‌الدین مولوی يك انسان شناس است ؟
- ۴ منتخباتی از جملات (علم به کجا میرود ؟) تألیف ماکس پلانک
- ۱۷ باید ایمان داشته باشی
- باز شرح کردن حکایت آن طالب روزی حلال بی کسب و رنج در عهد داود (ع) و مستجاب شدن دعای او
- ۴۶ اگر حکمت الهی در دل کسی بجوشد ، برای بهره‌برداری دیگران ، آنرا بازگو خواهد کرد .
- ۴۶ رفتن هر دو خصم نزد داود (ع)
- ۴۹ خدایی که دل آدمی را برای دعا فروزان میسازد ، همان خدا موقع استجابتش را هم مینمایاند
- ۵۲ شنیدن حضرت داود سخن هر دو خصم را و سؤال کردن از مدعی علیه
- ۵۹ لذت احساس استجاب دعا مافوق لذت دست یافتن به مورد دعا است
- ۶۲ حکم کردن داود (ع) بر کشنده گاو
- ۶۳ تضرع آن شخص از داوری داود (ع)
- ۶۶ رفتن داود (ع) در خلوت تا آنچه حقست پیدا شود
- حکم کردن داود (ع) بر صاحب گاو که از سر گاو برخیز و تشنیع صاحب گاو برداود (ع)
- ۶۸ حکم کردن داود بر صاحب گاو که جمله مال خود را بوی ده
- ۶۹

- کسی که مسخره هوای نفس خویش است، نمیتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد
- ۷۰
- عزم کردن داود (ع) بخواندن خلق بدان صحرا که راز آشکارا کند و حجتها همه قطع کند
- ۷۵
- انسان ستمگر پیش از آنکه رویدادهای جهان، پرده از روی ستمش بردارد خود دست میبرد و عناصر ستمگری را از لابلای جانش بیرون میریزد.
- ۷۶
- گواهی دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم درد نیا
- ۸۰
- دیه قتل خطائی بر عاقله است. عاقله انسان خداست چه معنا دارد؟
- ۸۱
- بیرون رفتن خلائق بسوی آن درخت
- ۸۴
- قصاص فرمودن داود (ع) خونی را بعد از اتمام حجت بر او حساسیت شدید و جدانهای آدمیان درباره خون ریخته شده مقتضای داوری خداوندی است
- ۸۹
- بیان آنکه نفس آدمی بجای آن خونی است که مدعی گاو گشته بود و آن کشنده گاو، عقل است و داود حق است یا شیخ که نائب حق است که بقوت و یاری او تواند ظالم را کشتن و توانگر شدن به روزی بی کسب و بی حساب
- ۹۴
- مثال
- ۹۵
- علت و معلول و علیت و نظر جلال الدین درباره آنها
- ۹۹
- مقدمه یکم - بر مباحث علیت و علت و معلول: جنبه تاریخی درک علیت
- ۱۰۰
- مقدمه دوم - تقسیم حوادث برای تشخیص حادثه مشمول علیت
- ۱۰۱
- مقدمه سوم - جلال الدین معمولاً بجای کلمه علت سبب و بجای معلول مسبب را بکار میبرد..
- ۱۰۲
- ۱ - قانون علیت در روایات جهان هستی جریان دارد
- ۱۰۳

- ۲ - باید بپذیریم که قانون علیت به پیروی تحرك و تحول دائمی جهان و اجزاء آن ، مانند فوتون های نور ریزش میکند
۱۰۵
- اگر همه موجودات احتیاج به علت دارد و علت بوجود آورنده آنها خداست، پس خدا را که بوجود آورده است ؟
۱۰۶
- ۳ - آیا علت میتواند ضد خود را بعنوان معلول صادر کند؟ آیا سنخیت میان علت و معلول شرط است ؟
۱۱۱
- قاعده یکم - الواحد لا یصدر عنه الا الواحد .
۱۱۲
- قاعده دوم - فاقد الشیء لا یعطیه
۱۱۲
- الواحد لا یصدر عنه الا الواحد وبالعکس ، و(فاقد الشیء لا یعطیه)
۱۱۳
- ۴ - پس از فرض اینکه قانون علیت در جهان هستی حکمفرما است ، این قانون هم مانند قوانین تحت سیطره الهی در جریان است .
۱۱۶
- ۵ - وابستگی کیفیت جریان قانون علیت به موقعیت انسانی
۱۲۰
- ۶ - تا دوم بار زاییده نشوید نمیتوانید معنای علیت را کاملاً بفهمید
۱۲۴
- ۷ - آیا علت از نظر هستی و هویت ، با عظمت تر از معلول خویش است ؟
۱۲۹
- ۸ - آیا کارهای خداوندی از روی علت است ؟
۱۳۱
- ۹ - آیا خداوند برای اجرای قوانین در عالم هستی ، احتیاجی به احراز قابلیت در آنها دارد ؟
۱۳۴
- ۱۰ - آیا جریان علیت در جهان هستی بمنزله يك سنت است ؟
۱۳۶
- ۱۱ - نگرش در علیت و اعتقاد بآن ، برای جویندگی راهرو و خود جوینده لزوم دارد
۱۳۶
- ۱۲ - آیا رابطه علیت مولود خیال آدمی است ؟
۱۳۷
- اگرچه فرهنگ عالی بشری تدریجاً در گذرگاه قرون و اعصار بروز خواهد کرد ولی امروز هر چه را مغز شما بارور میسازد ، در طبق اخلاص به بشریت تقدیم

کنید ، اگر هم امروز کسی پیدا نشود که گل شکوفان معز شمارا بتواند استشمام کند . فردایی که از راه خواهد رسید ، روی پی ریزی فرهنگی شما بناها خواهند ساخت .

۱۴۲

گریختن عیسی (ع) بر فراز کوه از احمقان

۱۵۱

قصه اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکردن نصیحت انبیاء در احمقان

۱۵۶

شرح آن کور دور بین و آن کر تیز شنو و آن برهنه دراز دامن

۱۶۰

صفت خرمی شهر سبا و ناشکری اهل آن

۱۶۴

آمدن سیزده پیغمبر بنصیحت اهل شهر سبا

۱۶۶

انحراف درونی يك پدیده بیطرف نیست ، بلکه علتی است که مهرها را

۱۶۹

کینه ، عقلمند را باطل ، نکته های بکر و لطیف را کهنه و کثیف میسازد

مسئله یکم - آیا رسوب یافتن جوهر مخصوص در درون ، يك پدیده ضروری

۱۷۳

و طبیعی است ؟

مسئله دوم - آیا رسوب کردن جوهر مخصوص در روح دارای ارزش است ؟

۱۷۵

مسئله سوم - آیا تعلیم و تربیت در تضعیف و تشدید وجود و عدم جوهر مفروض

۱۷۵

مؤثر است یا نه ؟

۱۸۰

معجزه خواستن قوم از پیمبران

۱۸۱

انحراف و ناپینائی درونی را نباید فوراً و بدون شکیبائی ب مردم عرضه کرد

۱۸۶

متهم داشتن قوم انبیاء علیهم السلام

حکایت خرگوشان که خرگوشی را بر سالت پیش فیل فرستادند که بگو من رسول ماه آسمانم در پیش تو که از این چشمه آب حذر کن ، چنانکه در کتاب کلیله و

۱۸۸

دمنه آمده

۱۹۰

جواب گفتن انبیاء طعن ایشان را و مثل زدن ایشان را

موقعی که شخصیت آدمی بحد نصاب عظمت رسید ، نیازی به عظمت های

۱۹۲

وابسته ندارد

- ۱۹۷ بیان آنکه هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی
- ۱۹۸ اغلب مثلها را که در توجیه و ادعای حقیقت میآوریم، همانند مثلی است که کچل در باره زلف و نایبنا در باره نور و رنگها میآورد.
- ۲۰۰ مثلها زدن قوم نوح را باستهزاء در زمان کشتی ساختن او
- ۲۰۲ حکایت آن دزد که می پرسیدندش چه میکنی نیمشب در بن این دیوار؟
- ۲۰۴ جواب آن مثل که منکران گفتند از رسالت خرگوش پیغام پیل را از ماه آسمان.
- ۲۰۵ پرتو نور الهی است که این خورشیدها و آن خورشیدها را که این خورشیدها را روشن ساخته است فروزان مینماید.
- تو از کاخ با عظمت کیهانی با میلیونها خورشیدش فرود آمده و در ته چاه تنگ و تاریک خود طبیعی زندانی شده ای، تقصیر کیهان با عظمت چیست؟!
- ۲۰۷ معنی حزم و مثال مرد حازم
- ۲۱۱ وخامت حال آن مرغ که ترك حزم کرد از حرص و هوا
- ۲۱۵ حکایت نذر کردن سگان هر زمستان که چون تابستان آید خانه بسازیم از بهر زمستان
- ۲۱۹ در تنگناهای زندگی که میتوانستیم با محاسبه های منطقی و وجدانی قبلی گرفتارشان نشویم، پشیمانی ها و تصمیم هائی که برای روش حساب شده در آینده میگیریم، چونان تغییر رنگ صورت است که در موقع اضطراب و بیم و خجالت، نمودار میگردد.
- ۲۲۰ منع کردن منکران انبیاء علیهم السلام را از نصیحت کردن و حجت آوردن
- ۲۲۲ جبر یانه
- جبریون بر دل های در گشاده با دست خود قفل میزنند و برای تصحیح

- ۲۲۳ تبهکاری‌های خود، آن را بخدا نسبت میدهند!
- ۲۲۶ جواب انبیاء (ع) جبریان را
- تکوینیات خارج از اختیار را با پدیده و کارهای اختیاری اشتباه نکنیم و
- ۲۲۶ در این مسئله حساس عقل و وجدان خود را به هياهو الفاظ نبازیم .
- ۲۳۰ مکرر کردن کافران حجت‌های جبر یانه خود را
- ۲۳۱ باز جواب انبیاء (ع) ایشان را
- ۲۳۳ پیامبران الهی با تصدیق و تکذیب مردم توجیه نمیکشند
- لطف الهی از قبیل موهومات نیست ، بلکه واقعیتی دارد که دریافت وجدانی
- ۲۳۶ شما شاهد آن است .
- ۲۴۱ مکرر کردن قوم اعتراض ترجیه بر انبیاء (ع)
- ۲۴۲ باز جواب انبیاء (ع)
- ۲۴۴ فال بد زدن يك پدیده روانی بی اساس است
- حکمت در آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد منکران گردد که
- ۲۴۸ ائتیاطوعاً او کرها
- بیان آنکه حقتعالی صورت ملوک را سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق
- نباشند ساخته است ، چنانکه موسی (ع) باب صغیر ساخت بر ربض قدس جهت
- رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در آمدن که ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة
- نغفر لکم
- ۲۴۰
- اگر انسان با میل و اختیار بخدا سجده نکند ، با اجبار و اکراه دیگران
- ۲۵۳ را خواهد پرستید .
- مطالبه پرستش از مردم، ناشی از سگ صفتی است ، زیرا شیر مردان
- ۲۵۸ انسانیت از مطالبه پرستش ننگ دارند

قصه عشق صوفی بر سفره تهی از خورش

۲۶۲

مخصوص بودن یعقوب علیه السلام بچشیدن جام حق از روی یوسف علیه السلام و کشیدن بوی حق از بوی یوسف و حرمان برادران و غیرهم از

۲۶۵

این هر دو

بیخبران دور از حقیقت، حقایق را ناخود آگاهانه با خود به همراه دارند

۲۶۷

و میبرند، دیگران که حقیقت شناسند، از آن حقایق بهره مند میگردند

۲۷۰

خیالات از کجا سرآزیر میشوند؟

حکایت امیر و غلامش که نماز باره و انس عظیم داشت در مناجات

۲۷۶

و نماز باحق

نومیدن شدن انبیاء (ع) از قبول و پذیرائی منکران. قوله تعالی

۲۸۰

حتى اذا استیأس الرسل الخ

۲۸۱

مقصود از راندن نفس اول بر نفس دوم چیست؟

هم اکنون با آن موجودیت که در خود سراغ داری بکوش و درقید آن

۲۸۳

مباش که بدانی سرنوشت نهائی آن چیست

۲۸۷

بیان آنکه ایمان مقلد خوفست و رجا

آیا حماقتی بدتر از این وجود دارد که انسان بنشیند و زندگی خود را تپاه سازد

۲۸۷

باین دلیل که شاید سرنوشت ازلی من محرومیت بوده است؟!

۴۹۱

بیان آنکه رسول (ص) فرمود: ان الله تعالی اولیاء اخفیاء

۴۹۳

حکایت مندیل در تنور انداختن انس بن مالک و ناسوختن

قصه فریاد رسیدن رسول (ص) کاروان عرب را که از تشنگی و بی آبی در مانده بودند و دل بر مرگ نهاده و شتران و خلق زبان بیرون

۴۹۶

انداخته

مشک آن غلام از غیب پر آب کردن به معجزه و آن غلام سیاه را

۳۰۱

سپید رو کردن باذن الله تعالی

دیدن خواجه غلام خود را سپید و ناشناختن که او است و گفتن که
غلام مرا تو کشته‌ای و خون او ترا گرفته و خدا ترا بدست من
۳۰۳ انداخت .

۳۰۵ تن شناسان و صورت پرستان را باجان پاك انسانی - الهی چکار ؟؟

۳۰۷ درخانه اگر کس است يك حرف بس است

اگر شایستگی درك را بدست بیاوریم سنگ و کلوخ جامد در زیر پای

۳۰۹ ما ناطقان زبردستی خواهند بود که احتیاج مارا برطرف کنند

بیان آنکه حق تعالی هر چه داد و آفرید از سموات و ارض و اعیان

و اعراض همه با استدعای حاجت آفرید. خود را محتاج چیزی باید

کردن تا بدهد که امن یجیب المضطر اذا دعاه . اضطرار گواه

۳۱۴ استحقاق است

۳۱۵ تا احساس نیازمندی نشود، قدمی در راه تکامل برداشته نخواهد شد.

قدم زدن خرامان در راه هموار زندگی، استعداد های نهفته انسانی را به

۳۱۷ فعلیت نمیرساند

آمدن زن کافره با طفل شیرخواره بنزد يك مصطفی (ع) و ناطق

۳۱۹ شدن طفل عیسی وار بمعجزات رسول خدا

ربودن عقاب موزه رسول (ص) را و بردن برهوا و نگون کردن و

۳۲۲ از موزه ماری سیاه فرو افتادن

روح مردان الهی پر تو افکنی ها دارد که حتی در درون همنشینان هم

۳۲۳ منعکس میگردد

۳۲۶ وجه عبرت گرفتن از این حکایت و یقین دانستن ان مع العسیرا

اگر انسانها میدانستند که عامل اساسی ترین خنده های آنان هماهنگی

۳۲۷ مرموزی با گریه های آنان دارد، عظمت دیگری داشتند

۳۲۸ تصوف چیست ؟ شادمان بودن دل در طوفان های غم انگیز

استدعا نمودن آن مرد از موسی زبان بهایم یا طیور

۳۳۲

معمولا قدرت و نیرومندی صبر و تحمل را نابود میسازد

۳۳۳

وحی آمدن از حق تعالی بموسی (ع) که بیاموزش چیزی را که

۳۳۶

استدعا می کند یا بعضی از آن

۳۳۷

آیا نیروی اختیار آدمی است که موجب اکرام خداوندی گشته است ؟

۳۴۲

قانع شدن آن مرد طالب بتعلیم زبان مرغ خانگی و سگ و اجابت

موسی (ع)

۳۴۳

جواب خروس سگ را

۳۴۵

خجل گشتن خروس پیش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده

۳۴۷

خبر کردن خروس از مرگ خواجه

۳۵۰

مرگ خود شنید

۳۵۲

دعا کردن موسی (ع) آن شخص را تا از دنیا با ایمان برود .

۳۵۳

اجابت کردن حق تعالی دعای موسی (ع) را

۳۵۵

حکایت آن زن که فرزندش نمی زیست ، بنالید جواب آمد که این

۳۵۸

عوض ریاضت تست و بجای جهاد مجاهدانست ترا

۳۶۰

در آمدن حمزه رضی الله عنه در حرب بی زره

جواب حمزه رضی الله عنه مر خلق را

۳۶۵

مرگ و غائله آن

۳۸۵

مرگ از دیدگاه جلال الدین

۳۹۱

۱ - مقدار رسمیت بحث از مرگ در علوم و فلسفه

۳۹۲

۲ - نظری به حقیقت و پدیده زندگی در مقابل مرگ

۳۹۵

۳ - نظری بمرگ از جنبه ادراکات عمومی (مرگ مجمع نظریات متناقضه)

۳۹۷

۴ - پیش از مرگ و پس از مرگ

۳۹۸

۵ - تسلیتی که اپیکور درباره غوغای سرانجام به پیروانش مهرداد

- ۴۰۱ ۶ - غوغای مرگ و غائله پس از مرگ
- ۴۰۵ ۷ - عوامل نگرانی و اندوه در هنگام تجسیم هیولای مرگ
- ۴۰۷ ۸ - مت بالأرادة تحیی بالطبیعة
- ۴۰۹ ۹ - مرگ از دیدگاه قرآن
- ۴۱۱ ۱۰ - چرا مرگ را آرزو نمیکنید
- ۴۱۱ برای شناختن مرگ از دیدگاه اسلام ، مرگ از دیدگاه علی عَلَيْهِ السَّلَام را مطالعه کنیم
- ۴۱۲ آری علی عَلَيْهِ السَّلَام از غوغای مرگ و غائله پس از مرگ نگرانی ندارد
- ۴۲۹ جمله دفع مغبون شدن در بیع و شری
- ۴۳۳ وفات یافتن بلال (ص) باشادی
- ۴۳۶ حکمت ویران شدن تن بمرگ
- ۴۳۸ تشبیه دنیا که بظاهر فراخ است و بمعنی تنگ و تشبیه خواب را بموت که خلاص از تنگی است
- ۴۳۹ اگر انسانها تلخی دردهای یکدیگر را احساس میکردند . تاریخ بشری سمت دیگری و مقصد دیگری برای خود انتخاب میکرد .
- ۴۴۵ بیان آنکه هر چه غفلت و غم و کاهلی و تاریکیست همه از تن است که ارضی است و سفلی
- ۴۴۷ تشبیه نص باقیاس
- ۴۴۸ اجتهاد و قیاس و نص
- ۴۵۲ آیا موجود خاکی نمیتواند پذیرنده نور روح باشد ؟
- ۴۵۷ آداب المستمعین و المریدین عند فیض الحکمة من لسان الشیخ
- ۴۶۰ شناختن هر حیوانی بویعد و خود را و حذر کردن ، و بطالت و افسارت آنکس که عدو او کسی بود که از او حذر ممکن نه و مقابله ممکن نه
- ۴۶۱ از خصومت خفاش بینوا با آفتاب ، خصومت پست تر از خفاش را با خدا مقایسه کنیم

- ۴۶۵ فرق میان دانستن چیزی بمنال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز بتحقیق
- ۴۶۶ آیا ناتوانی از درك ماهیت اشیاء مخصوص مردم عامی است ؟
- ۴۶۸ افزایش معلومات درباره يك حقیقت غیر از شناخت ماهیت آن است
- ۴۷۲ جمع و تفریق میان نفی و اثبات يك چیز از روی نسبت و اختلاف جهت
- ۴۷۳ تعدد جهت میتواند اثبات و نفی را در يك موضوع جمع نماید
- ۴۷۶ مسئله فنا و بقای درویش کامل
- ۴۷۷ توضیحی درباره هستی مرد الهی و نیستی او
- ۴۷۸ توضیحی درباره تأدب الهی
- ۴۸۲ قصه وکیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان ، باز عشقش کشید روکشان که کارجان سهل باشد عاشقان را
- ۴۸۵ پیدا شدن روح القدس بصورت آدمی بر مریم بوقت غسل و برهنگی و پناه گرفتن بحق تعالی
- ۴۸۸ ادراکات بشری مانند خرننگ ، مقام شامخ ربوبی چون خدنگ تیزرواست
- ۴۹۳ گرفتگی های روانی نباید انسان راه رورا مأیوس و ناامید بسازد
- ۵۰۶ گفتن روح القدس مریم را که من رسول حقم بتو ، آشفته و پنهان از من مشو که فرمان این است
- ۵۰۷ در تجسم موجود مجرد در قلمرو طبیعت ، درون ذات و برون ذات متحد میشوند
- ۵۱۲ عزم کردن آن وکیل از عشق که رجوع کند ببخارا لایابالی وار
- ۵۱۳ وطن چیست ؟ و آیا حب الوطن مطلوب مطلق است ؟
- ۵۱۶ آیا وطن دوستی مطلوب مطلق است ؟
- ۵۱۷ چون وطن دوستی از مطلوبیت حب ذات است ، لذا محبت وطن قابل شدت و ضعف و در معرض هستی و نیستی است
- ۵۱۹ وطن از دیدگاه قرآن

- آیا ممکن است کره زمین روزی بشکل يك وطن واقعی برای عموم انسانها
از هر نژاد و مکتب که بوده باشند در آید؟ ۵۲۳
- پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را
خوشر یافتی و انبوه تر و پر نعمت تر و گشاد تر . ۵۲۷
- منع کردن دوستان او را از رجوع کردن ببخارا و تهدید کردن
ولا ابالی گفتن او . ۵۲۹
- لا ابالی گفتن عاشق ، ناصح و عاذل را از سر عشق ۵۳۲
- عشق آن حالت روانی است که دمبدم زندگی جدید تر و متنوع تری را به
عاشق می بخشد و در هر لحظه مرگ های تازه تری سراغش را میگیرد ۵۳۳
- برای هر صفتی ماهیتی وجود دارد ، چه معنای میدهد؟ ۵۳۶
- رو نهادن آن بنده عاشق سوی بخارا ۵۴۱
- در آمدن آن عاشق لا ابالی در بخارا و تحذیر کردن دوستان او را
از پیدا شدن ۵۴۴
- آیا اثر (اثر) وجود دارد؟ ۵۴۵
- جواب گفتن عاشق عاذلان و تهدید کنندگان را ۵۵۰
- رسیدن آن عاشق به معشوق خویش چون دست از جان بشت ۵۵۶
- صفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرگ جوی لا ابالی که در آن مسجد
مهمان شد ۵۵۷
- آمدن مهمان در آن مسجد ۵۵۹
- ملامت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مر او را ۵۶۱
- جواب گفتن عاشق عاذلان را ۵۶۳
- بیان آنکه عشق جالینوس بر این حیات دنیا بود که هنر او همین جا بکار آید
و هنری نوزیده است ۵۶۵
- ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد ۵۷۰
- خودکشی و ندامت واقعی آن ۵۷۳
- آیا میتوان پدیده ننگ آور خودکشی را از بین برد؟ ۵۸۵
- آینده مسئله خودکشی

گفتن شیطان قریش را که بجنگ احمد آید که من یاریهاکنم و قبیله خود را
بیاری خوانم و وقت ملاقات صفین گریختن او

۵۸۴

نفس اماره (جوشش غرائز حیوانی) چونان سوسمار است که با دیدن
مزاحم به سوراخی میرود و سراز سوراخ دیگر بیرون میآورد

۵۸۸

هرگز گمان نبرید که در صحرای درون شما جز گیاهان زهر آگین
وسوسه‌ها چیزی نروئیده است ، بلکه اگر دقت کنید ، خواهید دید : در
درون شما پیش از آن زهرها تریاق شفا بخش تعبیه شده است

۵۸۹

فهرست آیات بترتیب سوره‌ها

آیاتی که با ستاره مشخص شده است، مورد استشهاد یا تفسیر جلال‌الدین است

صفحه	آیه	سوره
		☆ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فهمز موهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لغسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين .
۸۷	۲۵۱-۲۵۰	البقرة
۸۷	۱۹۷	☆ ولكم في القصص حياة يا اولي الالباب ☆ واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ، قالوا انتخذنا هزواً؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين .
۹۷	۶۷	
۲۱۲	۱۹	☆ ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلامن حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . ☆ واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم
۲۵۱	۵۸	خطاياكم وسنزيد المحسنين ☆ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات

صفحة	آيه	سوره	
			الى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون
٢٥١	٢٥٧		﴿ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ﴿ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون
٣٥٨	١٩٥		﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم
٣٤٣	٢٤		قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا
٤٠٩	٢٨		﴿ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى و يريكهم آياته لعلكم تعقلون
٤١٠	١٥٢		﴿ ان الله وانا اليه راجعون ورسولا الى بنى اسرائيل قد جئتمكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وايرى الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبت لكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين
٤٧٢	١٤٤		﴿ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله
٥١٩	٤٨		
٥١٩	٢٤٤		
٥٥١	٧٣		
٥٥١	١٥٤		
١٥٢	٢٩	آل عمران	

صفحة	آيه	سوره	
٣٢٤	١٥٢		خبير بما تعملون ﴿ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلى وقتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم . . . ان الله لا يظلم مثقال ذرة ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض ، قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيراً ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً ﴿ ولقد اخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله انى معكم يا ايها الرسول بلغ ما نزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين ﴿ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك
٣٤٣	١٣٣		
٥٢٠	١٩٥		
٢٢٤	٤٠	النساء	
٥٢٢	٩٧		
٥٢٢	٧٥		
٥٧٣	٢٩		
٢٣٢	١٢	المائدة	
٢٨٠	٤٧		

صفحة	آيه	سوره	
٥٢١	٣٣		لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
٢٩٧	٢٨	الانعام	☆ بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون
٤٧٣	٢٥		☆ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم وهم لا يؤمنون
٥٣٨ و ٥٢٣	١٦٥		☆ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون
١٨١	٢٠٤	الاعراف	☆ واذقرء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون
٤٧٢	٧	الأنفال	☆ ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى
٥٨٦	٤٨		☆ واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم ، فلما ترائت الفئتان نكص على عقبيه و قال انى برىء منكم انى ارى مالا ترون ، انى اخاف الله والله شديد العقاب
٥٤١	٤٥	التوبة	☆ وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا
٥٧٢	٤٧		☆ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين
			☆ لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثير تكلم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم انزل الله

صفحة	آيه	سوره	
			سكينة على رسوله وعلى المؤمنين و انزل جنوداً
٥٨٧	٢٤ و ٢٥		لم تررها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الظالمين ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه
١٤٨	١١٢	هود	بما تعملون بصير ﴿ اذ قال يوسف لايه باأبت اني رايت احد عشر
٥١	٤	يوسف	كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ﴿ اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأت بصراً . وأنوني باهلكم اجمعين . ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفقدون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم . فلما ان جاء البشير الفاه على وجهه فارتد بصيراً
٢٤٤	٩٧ تا ٩٣		﴿ لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ﴿ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم »
١٤٨	٧	ابراهيم	والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون ﴿ عسى ربكم ان يرحكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً
١٩٧	٥٠	النحل	﴿ ولقد كرنا بنى آدم و حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا الكهف
٢١٠	٢١		﴿ يا اخت هارون ما كان ابوك امرء سوء وما كانت
٢١٤	٧	الاسراء	
٣٣٧-٣٣٤	٧٠		
٢٣٣	٢٥	الكهف	

صفحة	آيه	سوره	
			امك بغياً فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً . قال انى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبياً . وجعلنى مباركاً اينما كنت واوصانى بالصلوة والزكاة ما دمت حياً . وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جباراً شقياً . والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياً
٣٠٤	٣٣ تا ٢٨	مريم	☆ واذكر فى الكتاب مريم اذا تمبذت من اهلها مكانا شرقيا . فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا . قالت انى اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا
٤٨٢	١٨، ١٧، ١٦		☆ قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاماً زكياً
٥٠٧	١٩		☆ قال لا تخافا انى معكما اسمع وارى
٢٣٣	٤٦	طه	☆ وقال الملا من قومه الذين كفر واوكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم فى الحياة الدنيا ما هذا الابشر مثلكم ياكل مما تاكلون ويشرب مما تشربون
١٨١	٣٣	المؤمنون	☆ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنافوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون
٢٤٣	١٠٧ و ١٠٦		☆ فاوحيانا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانقلب
٩٧	٦٣	الشعراء	فكان كل فرق كالتود العظيم
١٦٨	١٠٩		☆ وما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى الاعلى رب العالمين
٢٣٢	١٠٩		☆ وما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى الاعلى رب العالمين

صفحة	آيه	سوره	
			☆ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض
٣١٤	٤٢	النمل	انك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء
٤١٠	٨٠		☆ ولا تدع مع الله الها آخر لاله الا هو كل شيء هالك الاوجه له الحكم واليه ترجعون
٥٥٤ و ٥٥١	٨٨	القصص	ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله
٤٠٩	٤٣	العنكبوت	☆ لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
٣٤٣	٤	الروم	☆ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والناله الحديد
٨٧	١٠	سباء	☆ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون
٨٠	٤٥	يس	☆ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم
١٩٨	٧٨		☆ وما علينا الا البلاغ المبين . قالوا انا نظير نابكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم . قالوا طائر كم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون
٢٤٣	١٩، ١٨، ١٧		☆ وان كل لما جميع لدينا محضرون
٣٥٣	٣٢		☆ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون
٣٠٥	٤٥		☆ اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين

صفحة	آيه	سوره
٥٥٩	٧٢	فأذاسويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ص † ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير
١٦٨	١٥	الشورى
٣٨٠	٢٩	الدخان † فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين † مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
٣٦٣	١٥	محمد
٤٣٠	٣٧	ق † وآيام وما مسنامن لغوب وأنه هو اضحك وابكى وأنه هو أمات واحى
٣٢٨	٤٣	النجم † لكيلاتأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
٢٩٤، ٣٢٤	٣	† لا يقاتلونكم جميعا الا فى قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون
٥٧٢	١٤	الحشر † كمثل الشيطان اذا قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برىء منك انى اخاف الله رب العالمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان
٥٨٧	١٤	

صفحة	آيه	سوره	
٥١٩	٨	المتحنة	الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون
٥١٩	٩		قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين . ولا يتمنونه ابداً بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينثكم بما كنتم تعملون
٥٥٩ و ٤١١	٨.٧.٤		كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية . واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ابال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية
٢٤٣	٧ تا ٤	الحاقة	عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً
٣١٥	٢١	الدهر	كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون
٤٨٨	٤٣	المرسلات	
٥٢	١	الأشراح	الم نشرح لك صدرك
٢٥١	٤٥	الملق	كلان الانسان ليظنى ان رآه استغنى الم تركيف فعل ربك باصحاب. الفيل ألم يجعل

صفحة	آيه	سوره
٩٧	٥٦١	الفيل كيدهم في تضليل. وارسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بجحارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ☆ قل اعوذ برب الناس . ملك الناس . اله الناس . من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس
٥٨٧	٥٦١	الناس

فهرست روایات

روایاتی که با ستاره مشخص شده است ، مورد تفسیر یا استشهاد جلال الدین است
صفحه

۶۴

☆ حبیب الی النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلوة

۶۴

☆ الحرب خدعة

☆ علی بن ابراهیم بن هاشم ، عن الامام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فی قصة داود ... فلما بعث الله طالوت الى بنی اسرائیل و جمعهم لحرب جالوت بعث ایشا بان احضر ولدك ، فلما حضروا دعا واحداً واحداً من ولده فالبسه درع موسى فممنهم من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه ، فقال لا يشا : هل خلفت من ولدك احداً ؟

قال نعم . اصغرهم تركته فی الغنم يرعاها ، فبعث اليه فجاء به فلما دعى اقبل ومعه مقلع ، قال فنادته ثلاث صخرات فی طريقه : يا داود خذني فاخذها فی مخلاته و كان حجر الفيروز و كان داود شديد البطش قوياً فی بدنه فلما جاء داود فوقف حذاء جالوت و كان جالوت على الفيل و على رأسه التاج و فی جبهته ياقوتة تلمع نوراً و جنوده بين يديه . فاخذ داود حجراً من تلك الاحجار فرمى به فی ميمنة جالوت و وقع فانهزموا و اخذ حجراً فرمى به فی ميسرة جالوت فانهزموا و رمى بالثالث الى جالوت فاصاب موضع الياقوتة فی جبهته و وقع على الأرض ميتاً ،

۸۸

☆ كان رسول الله صلى الله عليه وآله : يستعيز من هؤلاء الثلاث : درك الشقاء و شماتة

۱۹۱

الأعداء و سوء القضا

روايات

صفحة

- ١٩٢ * ان قلوب بنى آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء لاتبته وان شاء لا زاعه
- ٢٥١ * سبحانك اللهم و بحمدك من ذاعلم قدرتك فلا يخافك
- ٢٥٢ * سبحان ربي الأعلى و بحمده
- ٢٦٧ * لاصلوة الا بالطهور
- ٢٨١ * التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق
- * معاذ بن جبل : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ان اليسير من الرياء شرك وان الله يحب الاتقياء الاخفياء الذين ان غابوا لم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصايح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة
- ٢٩١ * عن رسول الله ﷺ : قال الله تبارك و تعالى : اعددت لعبادي الصالحين
- ٣٥٦ * ما لعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
- ٣٦٤ * تقول النار للمؤمن جز يا مؤمن ، فقد اطفانورك لهي
- كم اطردت الايام ابحتها عن مكثون هذا الأمر ، ابي الله الا اخفائه ، هيها علم مخزون
- ٣٩٨ * اذا بايعت فقل لا خلافة لي الخيار ثلاثة ايام
- ٤٣٠ * التانى من الرحمن والعجلة من الشيطان
- ٤٣٠ * لا يقضى القاضى وهو غضبان
- ٤٥٠ * اوليائى تحت قبابى لا يعرفهم غيرى
- * طوبى لمن ذل نفسه وطاب كسبه وحسنت سريره بصفاء التوحيد والثقة
- ٥٢٦ و ٥١٣ * بوعده تعالى وكرمت علانيته و عزل عن الناس شره
- * حب الوطن من الايمان
- ٥٤٤ * اذا جاء القضاء الفضا
- * قال رسول الله ﷺ : انسكك الناس نسكا انصحبهم جييا و اسلمهم قلبا
- ٥٤١ * لجميع المسلمين

روايات

صفحة

- ☆ رأس الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة ٥٦١
- ☆ لاشجاعة قبل الحرب ٥٧٢
- ☆ الله الله في الجهاد للأُ نفس فهي اعدى العدو لكم ٥٨٧
- ☆ اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ٥٨٨
- ☆ ان من البيان لسحراً ٥٨٨

فهرست اشخاص

ادولف هیتلر ۳۰۹	ابراهیم (خلیل الله ﷺ) - ۵۵-۷۷
آرتور کومیتون ۱۲۲	۲۶۴-۲۶۲
ارسطو ۴۶۷-۴۴۰-۱۴۳	ابن رشد ۵۱۸-۴۶۷
اردشیر دراز دست ۳۶۹	ابن حزم ۴۵۰
اردشیر ۳۶۹	ابن عباس ۲۶۳
ارمامیتراس ۳۶۹	ابن سینا ۵۱۸-۴۰۷-۴۰۵-۳۳۰-۳۲۹
ارنست روتنفر ۱۴۳	ابو اسحاق شاطبی ۴۵۱-۴۵۰
اسرعدون ۳۶۹	ابوالعلا ۳۹۵
اسکندر ۴۰۳	ابوالحسن نهامی- ۳۵۴
اسلوچفسکی ۳۷۹	ابوحنیفه ۵۳۹-۵۳۷-۴۵۰
اشیل ۳۶۹	ابولهب ۱۴۵-۹۴
افراکتوس ۳۶۸	ابومسلم ۲۶۳
افلاطون ۴۰۷-۳۸۲	ایبکت ۴۴۱
آلبر کامو - ۱۷۲	ایبکور ۳۹۹-۳۹۸
الفردنورث وایتهد ۱۰۸	آتانازی فت ۳۷۸
آلفرد دوموسه ۳۷۰-۳۶۹	آتیلا ۷۷
الفرددوینینی ۳۶۷	احمد فهمی ابوالخیر ۵۴۶
الفونس دولامارتین ۳۶۶	آدم ﷺ ۲۱۳

پاولووا ۳۷۶
یوال دینگر ۵۷۴
تیوفیل گوتیه ۳۷۰
تیکوبرائه ۱۸
تیمورلنگک ۲۲۴
جالوت ۹۳-۸۸-۸۷
جبرئیل ۳۲۰
جبائی ۲۶۳
جریر ۳۲۰
جمشید ۴۰۳
جورج تومسون ۱۴۳
جالینوس ۵۶۶-۵۶۵
جیمز راسل لاول ۳۸۲
جیمس آرتورفندلای ۵۴۶
چنگیز ۴۰۳-۷۷
حاجبی ۴۴۸
حارث ۵۹۳
حافظ ۲۸۴
حسام الدین (چلبی) ۱۵۹
حمزة بن عبدالمطلب ۳۶۰-۳۵۸
خسرو ۳۶۹
خسرو شیرین ۵۳
خشیارشاه ۳۶۹

الکسندر سرگیویچ پوشکین ۳۷۶
الکسی تولستوی ۳۷۸-۳۷۷
آمدی ۴۴۸
امیر سامانی ۵۴۲
آنتوان ۳۶۸
آنتیوخوس ۳۶۹
انس بن مالک ۲۹۴
انیال ۳۶۹
اینشتین ۱۷-۱۹-۴۴-۱۲۲-۴۲۶-۵۴۶
اینفلد ۵۴۶
اوگوست کنت ۱۰۱
ایلیایاولویچ بطروشفسکی ۴۱۴-۴۱۳
باروخ اسپینوزا ۴۵۳
بالزاک ۴۰۰
بخت النصر ۳۶۹
برتراندراسل ۱۱۹-۱۳۹-۱۴۰-۵۴۷
۵۴۸
برناسکونی ۵۷۵-۵۷۴
بلال ۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵
بودا ۷۱-۱۲۶
بودلر ۳۷۱
بهرام گور ۳۹۸
یاسکونی ۳۷۳-۳۷۲

شاپور ۳۶۸	خضر <small>رضی اللہ عنہ</small> ۶۵
شافعی ۵۳۷	داریوش ۳۶۹
شبستری - محمود ۱۰۹	داود <small>رضی اللہ عنہ</small> ۴۶ - ۴۹ - ۵۴ - ۵۹ - ۶۰
شجاع الدین شفا ۳۸۴-۳۶۷	۶۹-۶۸-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲
شروینگر ۱۲۲	۸۶-۸۵-۸۴-۷۸-۷۵-۷۴-۷۳
شکسپیر ۳۸۲	۲۹۰-۱۴۷-۹۴-۹۲-۸۸-۸۷
شنیدر ۵۷۴	دموکریٹ ۱۴۳
شوپنهور ۳	دوید هیوم ۱۴۱-۱۴۰-۱۳۹-۱۲۵-۱۲۲
الأمام الصادق <small>رضی اللہ عنہ</small> ۸۸	۱۴۲
صائب تبریزی ۴۸۸	راف والدوامرسون ۳۸۲-۳۸۱
صدرالمتألهین ۱۰۸	رمضانی ۴۷۳-۴۴۰-۳۵۶-۲۸۲
طالوت <small>رضی اللہ عنہ</small> ۸۸-۸۷	رودکی ۵۴۲
عطار ۴۳۹	ژان ژاک روسو ۲۵۹
عکرمه ۴۹۸	ژول سزار ۴۲
علی (بن ابی ایطالب) <small>رضی اللہ عنہ</small> ۷۸-۷۶	ساندورالکسندر یتوفی ۳۷۵
۴۱۲-۴۱۱-۴۰۲-۳۹۸-۲۸۲	سر آقه ۵۹۳
۴۱۷-۴۱۶-۴۱۵-۴۱۴-۴۱۳	سزوستریس ۳۶۹
۴۲۲-۴۲۱-۴۲۰-۴۱۹-۴۱۸	سزار ۳۶۹
۴۲۳	سلیمان ۱۵۸
علی بن ابراهیم بن هاشم ۸۸	سقراط ۴۲۶-۴۰۳-۹۰
علامه حسن بن یوسف بن مطهر الحلّی	سیاگزار ۳۶۹
۴۴۸	سنائی ۵۰۳
عمر ۳۶۹	سیل ۲۶۹

لاپلاس ۱۴	عمران ۴۴۹
لانگ فلو ۳۸۰	عیسی <small>عَلَيْهِ السَّلَام</small> - مسیح ۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳
لاپ نیتز ۳۵-۱۷۲	۱۵۴-۱۵۵-۲۹۰-۳۸۲
لرمانتوف ۳۷۶	فروید ۱۷۲
لیسینک ۲۶	فرعون ۲۶۴-۷۷
لقمان ۵۷۲	فردریک (نیچه) ۳۳۳-۷۱
لوب ۳۹۳	فرانکلین ۳۷۹
لوپ <small>عَلَيْهِ السَّلَام</small> ۲۰۸	فیلیپ فرنو ۳۷۹-۳۸۰
لوکیس ۱۴۳	قتاده بن النعمان ۲۶۳-۲۹۳
لیندن ۵۷۴	قیصر ۳۸۲
ماکس پلانک ۱۳-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۵-۴	کانت ۲۵۶
۲۳-۲۰-۱۹-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴	کاندول ۲۶۸
۲۰۶-۱۳۱-۱۲۳-۱۲۲-۳۶-۲۶	کالدرون ۳۷۴-۳۷۵
مانسونی ۳۷۲	کپلر ۱۷-۱۸-۳۵
مانی ۴۹۰	کپرنیک ۴۴
مامیلوس ۳۶۸	کریستف کلمب ۳۰۸
مایکلسن ۵۴۶	کلثویاترا ۳۶۸-۴۴۱
مایاکوفسکی ۳۷۹-۳۷۸	کلودل ۳۷۱-۳۷۲
مجاهد ۲۶۳	کلودبرنار ۲۷۰
محمد <small>صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</small> احمد - مصطفی ۲۹۸-۳۸۶	کنگورا ۳۷۳-۳۷۴
محمد الخضری ۴۴۸	کیکوس ۴۰۳
محمد بن زکریای رازی ۵۱۸	گوته ۱۸-۲۹
محمد غزالی ۵۳۹	گیج (گیگز) ۲۶۸

نیلز بوهر ۱۲۲-۱۷۰	مریم <small>عليها السلام</small> ۳۱۳-۴۸۹-۴۹۹-۵۰۶-۵۰۷
نیوتن ۳۵-۴۷۷-۵۴۵	۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۴۸۳-۴۸۴
ورنر هایزنبرگ ۱۲۲	۴۸۵
ولادیمیر ایلیچ لینن ۳۷۸	معاذ بن جبل ۲۹۱
ولت ویتمن ۳۸۰-۳۸۱	معاویه ۷۶
ویلیام بریانت ۳۸۲	معروف الدوالیبی ۴۵۰
ویکتور هوگو ۳۶۸-۳۶۹-۵۱۸	مونتسارت ۲۹
هارون <small>عليه السلام</small> ۳۱۲	مورفی ۱۶-۱۷-۱۸
هانری اسپیس ۳۷۵	موسی <small>عليه السلام</small> ۶۵-۷۷-۸۸-۹۷-۱۴۵-۱۹۹
هراکلید ۱۲۶	۲۳۳-۲۵۹-۲۹۰-۳۱۲-۳۳۲
هرودت ۲۶۸	۳۳۴-۳۳۵-۳۴۶-۳۳۹-۳۴۲
هلمهولتز ۱۸-۲۶	۳۵۰-۳۵۱-۲۵۲-۳۵۳-۴۵۲
هنری برگسون ۳۹۳	میرسیلیوس ۲۶۸
هود <small>عليه السلام</small> ۲۶۲-۲۶۴	میرسپاسی ۵۷۵
هویکنس ۴۷۷-۵۴۵-۵۴۶	ناپلئون ۲۲۴-۴۲۵-۵۱۴
یوسف <small>عليه السلام</small> ۵۰-۵۱-۵۲-۵۵-۲۰۹-۲۶۵	نظامی ۵۳
۲۶۶-۲۷۳	نکلسن ۲۸۲
یعقوب <small>عليه السلام</small> ۵۲-۲۶۵-۲۶۶-۲۷۳	نمرود ۷۷-۲۶۲-۲۶۴
یولیوروبرت مایر ۱۸	نوح <small>عليه السلام</small> ۲۰۰-۲۰۱-۲۰۸-۲۵۴-۴۶۵
یهودا (مالک بن زعر) ۲۶۶	۴۷۰-۴۷۵

فهرست ماخذ

نام مؤلف	نام کتاب
ماکس پلانک	علم بکجا میرود؟
ماکس پلانک	تصویر جهان در فیزیک جدید
سیوطی	الجامع الصغير
مسلم	صحيح
طبرسی	مجمع البيان
صدر المتألهين	اسفار
برتراند راسل	عرفان و منطق
پاشائی	بودا
برتراند راسل	تاریخ فلسفه غرب
آلبر کامو	فلسفه یوچی
احمد بن حنبل	مسند
ابن خلف	برهان قاطع
فخر رازی	التفسیر الكبير
ژان ژاک روسو	قرارداد اجتماعی
شیخ حرّ عاملی	وسائل الشیعه - طهارت
هرودوت	تاریخ
غزالی	احیاء العلوم

نام مؤلف	نام کتاب
انقروی	شرح مننوی
هیتلر	نبرد من
ابن سینا	اشارات
بخاری	صحیح
ترجمه آقای شجاع الدین شفا	زیباترین شاهکارهای شعر جهان
	جزوه‌ای بمناسبت صدمین سالگرد
	تولد ولادیمیر لنین
ترجمه آقای شفا	منتخبی از بهترین اشعار آمریکائی
امیر المؤمنین علی <small>علیه السلام</small>	نهج البلاغه
بالزاک	چرم ساغری
	رسالة في دفع الغم
	من الموت
ابن سینا	اسلام در ایران
پطروشفسکی	آفرینش وانسان
محمد تقی جعفری	النص والاجتهاد
سید عبدالحسین شرف الدین	اصول الفقه
محمد الخضری	کفایة الاصول
محمد کاظم خراسانی	الموافقات في اصول الشريعة
ابواسحاق شاطبی	تفسیر ما بعد الطبیعه ارسطو
ابوالولید ابن رشد	سفینه البحار
قمی	امل الآمل
شیخ حرّ عاملی	اعلامیة جهانی حقوق بشر
جمعی از حقوق دانان	

نام مؤلف	نام كتاب
محمد غزالی	زیادات
رودکی	دیوان
اینشتین و اینفلد	تکامل علم فیزیک
فندلای	پیرامون جهان اتر
آقای دکتر میر سپاسی	مجله روانپزشکی
نوری	مستدرک الوسائل

