

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۱/۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱/۲۹

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی عرفان اسلامی
دوره ۲۱ - شماره ۸۲ - زمستان ۱۴۰۳ - صص: ۲۹۹-۳۱۰

تحلیل عرفانی مفهوم است در آثار منظوم عطار

لیلا موسوی^۱

سیاوش مرادی^۲

چکیده

عالیم ذر یا است برای هر انسانی منحصر به فرد است. بدین معنا که قبل از این که کالبد جسمی او پای در این جهان نهد، به لحاظ روحانی میثاقی با پروردگار می‌بندد. عالم است قابل رویت و مشاهده نمی‌باشد. حال چگونه آن را درک کنیم، از این که آدمی ذاتاً پاک و منزه به عالم می‌آید اما با توجه به شرایط و آزمونی که از طرف خداوند برای او رقم می‌خورد، گاهی قادر به مبارزه با نفس خاطری نیست و به چاه ذلت سقوط می‌کند. اما زمان توبه، همان بازگشت به عالم است. لحظه‌ای که پیام‌های الهی را دریافت می‌کند و از نو با پروردگار خویش پیمان می‌بندد. معنای است برگرفته از آیه کریمه قرآن است، که می‌فرماید: **السُّتُّ بِرَبِّكُمْ فَأَلُوا بَلَى**. در عرفان و ادبیات و متون عرفانی به این مهم بسیار پرداخته شده است. شاعران و عارفان و فلاسفه از منظر خود این موضوع را موربدرسی قرارداده اند و همه متفق‌القول به یک نتیجه رسیده اند که است همان بی‌زمانی است که در آن خداوند اراده کرد بر بنده خود نمایان کند ریانیت خویش را و اقرار بگیرد از وی بندگی در برابر حضرت احادیث. در این پژوهش سعی بر آن شده است که پس از واکاوی اجمالی درباره واژه است و بررسی آن از دیدگاه فلسفه و عرفان، و بیان نظریه‌ها، و نگاه عطار به این مهم مورد کاوش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: است، عرفان، قرآن، عطار، ادبیات.

۱- دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

۲- استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. نویسنده مسئول:

Siavash.moradi@iauh.ac.ir

پیشگفتار

واژه السَّت از آیه کریمه قرآن (۷:۱۷۲) استخراج شده است. زیرا خداوند می‌فرماید: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ من خدای شما نیستم؟ این زبان سؤال، زبان لفظ صوت نبود. آن افق به قدری گشوده بود، آن عالم السَّت بیش از این عالم ضيق. این عالم که ما در آن زندگی می‌کنیم مانند دهليز است. ولی آنجا دهليز نبود، بسی عالم لایتناهی وافق بسی گسترده بود. در آنجا به زبان بی زبانی یعنی به زبان وجود بود. زبان خانه و مظهر وجود است و به طور کامل تر اگر بخواهیم بیان کنیم زبان از آن وجود است. اگر وجود نبود، زبان نیز نبود. وجودشان گوش بود و این صدا را از مکمن غیب دریافت کردند و شنیدند. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ بدان معنی که شما رب نیستید، شما پرتو من و آیات من هستید و ذات من نیستید. و در آن لحظه همه قالوا و پروردگار عرضه کرد خود و زیبایی خود را بر جهان و جهانیان. همه انسانها بودند. با توجه به اینکه در السَّت (ازل) همه چیز در همان لحظه است اما در این عالم و در این زمان همه چیز وجودندارد. در این دهليز (عالی) همه چیز باید با ترتیب بگذرند. دریک لحظه همه انسانها نمی‌توانند از آن گذر کنند و باید یکی یکی عبور کنند. زمان تدریج است و انسان در لحظه پس از لحظه می‌زید، اما در السَّت همه زمان یک جاست.

گفت السَّت و تو بگفتی بلی شکر بلی چیست کشیدن بلا

(مولانا، ۱۳۸۴: ۱۴۲)

پیمان ازلی السَّت که در عالم ذرَّ به همه فرزندان آدم ارائه شده، از گذشته های دور حتی قبل از اسلام مورد توجه متفکران بوده است. بعد از اسلام، مفسران، محدثان، فلاسفه و عرفان... به آن پرداخته اند. عرفا عالم السَّت را مبنی بر مشرب عرفانی خود بررسی کرده و بر اساس دریافت خود از این واقعه سخن ها گفته اند. عارفان مبانی متنوعی برای پیمان السَّت بر شمرده اند که اساس همه آن ها حب و ربویت خداوند بوده که با مباحثی از قبیل: تجلی، شهود، مراتب نوری و استعدادهای فرزندان آدم و تقدیر توضیح و تبیین شده است. همچنین برای پیمان السَّت سه جنبه روحانی، نفسانی و عینی معتقد بوده اند و قبول پیمان را از سوی آدمیان مبنی بر ربویت، هدایت، توفیق و تلقین خداوند دانسته اند.

الست همان ازل است اما با توجه به کلمه ای که در قرآن آمده بدین جهت واژه السَّت به کارمی رود. عهد آلسَّت، به عهد و پیمانی اشاره دارد که خداوند در عالم ذرَّ از همه آدمیان گرفته است. بر اساس آیات

قرآن، خداوند در یک زمان از فرزندان آدم نسبت به روبیت خود اقرارگرفته است. در تفسیر کشف الاسرار (۷۸۴) درباره آیه «و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم است بریکم قالوا بلی شهدنا...» (قرآن ۷/۱۷۲) روایتی از ابی بن کعب آمده است که ترجمه آن چنین است: «خدای تعالی آن روز (روز خلقت آدم) همه آنچه را تا روز رستاخیز به هستی می آمد فراهم آورد، پس آنان را ارواح ساخت سپس آنان را صورت بخشید و ایشان را به سخن آورد و با ایشان سخن گفت و از آنان عهد و پیمان گرفت و آنان را بر خودشان گواه کرد و فرمود: آیا من خدای شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهشیدم. آنگاه فرمود: تا شما در روز رستاخیز نگویید که ما از رستاخیز ناآگاه بودیم ... بدانید که شمارا جز من خدای نیست چیزی را به من شریک مدانید، و من رسولان خود را به سوی شما می فرستم تا پیمان مرا به یادتان آرند و کتابها به شما خواهیم فرستاد. گفتند: گواهی می - دهیم که تو خدای مایی و جز تو ما را خدای نیست. در آن روز گروهی از روی طوع و گروهی از روی تقيه اقرارکردن و خدای بر این پیمان گرفت، شیخ طبرسی در ضمن بیان اقوال، قول مذکور را ردکرده، گوید: قول دوم این است که خداوند بنی آدم را از اصلاح پدرانشان به ارحام مادرانشان بیرون آورد و پس از آن ایشان مراحلی چند پیمودند تا آنکه بشر کامل و مکلف شدند، سپس آثار صنع خود را به آنان نمود و ایشان را به معرفت دلایل توحید راهنمایی کرد، گویی آنان را بر این امر گواه کرد و گفت: است بریکم؟ و آنان گفتند: بلی، بنابراین معنی اشهاد در این آیه راهنمایی بشر به توحید به - وسیله آفرینش خود اوست زیرا به وی خردی داد تا به وسیله آن راه یگانه پرستی را پیش گیرد. این موضوع نزد عارفان و فلاسفه جایگاه ویژه‌ای دارد.

عطار از جمله شاعران عارفی است که بسیار دقیق و موشکافانه به موضوعات عرفانی می پردازد. این پژوهش بر آن است که با شاهد مثال از آثار منظوم عطار، تحلیل جامعی از واژه است و زوایای دید عطار را در این زمینه ارائه دهد. با انجام این تحقیق روش‌نمی گردد که تا چه اندازه این مسئله برای عارفی چون عطار قابل تأمل بوده است و به چه میزان در آثار خود در آن تأسی جسته است.

پیشینه تحقیق

واژه است همواره از جنبه‌های مختلف مورد توجه پژوهشگران بوده و مقالات و کتاب‌های متعددی در این زمینه به رشتی تحریر درآمده است. از جمله می‌توان به مقاله مفهوم ومصادق «عالی ذر» از دیدگاه صدرالمتألهین و علامه طباطبائی نوشه علی محمد ساجدی و مریم سلیمانی اشاره کرد. موضوع اصلی این پژوهش هستی‌شناسی عالم ذر و وجودشناسی معرفت، و ذکر مبانی فکری این دو متفکر بود که از منظر ملاصدرا نفس یا روح قبل از تعلقش به بدن در عالم عقول یا عالم علم الهی از وحدت عقلی برخودار و مصادق عالم ذر همین مرتبه از نظام هستی است. از دیدگاه علامه عالم ذر، عالم ملکوت (مثال) است. مقاله «بررسی مفهوم است از دیدگاه عارفان (تا قرن هشتم هـ ق)» نوشه

سلطانی منظر، که این جستار با بررسی و تحلیل فرآیند شکل‌گیری مفاهیم و اندیشه‌های مختلف، از اولین مفسران تا کتاب‌های عرفانی ادب فارسی، حول مفهوم «الست» و مسائل مربوط به آن، بحث جامع و دقیقی ارائه کرده است و یا کتاب عهد است اثر نصرالله پورجوادی که در واقع تفسیر قرآن است، نه تفسیر سنتی و قدیمی بلکه تفسیری به روش جدید که در آن تاریخ اندیشه بررسی می‌گردد.

مقاله‌ای تحت عنوان بررسی تطبیقی نخستین عهد الهی در متون زرتشتی، قرآن کریم و عرفان قبلاًی (از منظر خصوصیت‌ها و کارکردها) نوشته حمزیان عظیم، فدوی صبا می‌باشد که این جستار علاوه به پرداختن موضوع است بررسی تحلیلی- تطبیقی نخستین عهد الهی در متون زرتشتی، قرآن و زوهر قبلاًیان می‌پردازد؛ و نشان می‌دهد اعتقاد به چنین عهدی، به اهمیت پاسخ به سه پرسش اساسی انسان درخصوص مبدأ، هدف و مقصد آفرینش بازمی‌گردد؛ و زرتشتیان، قبلاًیان زوهری و اکثر مسلمانان در اعتقاد به عهد ازلی و وجود پیشین ارواح، با یک دیگر هم عقیده‌اند، اما کارکردهای این عهد در هر آیین متفاوت است. علاوه‌بر این، با آن که بحث عهد ازلی پیش از اسلام نیز میان ایرانیان زرتشتی رواج داشته؛ ولی خصوصیات هرکدام با توجه به اصول اعتقادی‌شان، متفاوت بوده است؛ و نگاه اسلام در این خصوص، بر دو آیین دیگر از نظر تأکید بر عقل، اخلاق و توحید برتری دارد.

با توجه به پیشینه پژوهش، روشن است که تاکنون پژوهشی درباره مفهوم و تحلیل واژه است در آثار منظوم عطار به رشتہ تحریر در نیامده است.

واژه است

تعییر «الست» از سوره اعراف گرفته شده است: «وَإِذْ أَحَدَ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ الْسُّتْرَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهَدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كَنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ أَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِنَا وَكَنَّا ذُرَّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهُمْ لَكُنَا بِمَا فَعَلُوا مُبْطِلُونَ». (اعراف: ۱۷۲-۱۷۳) کاربرد این واژه در ترکیب‌هایی چون «عالیم است»، «روز است» یا «بزم است» - که شکل اخیر بیشتر در ادبیات عثمانی به کار رفته است (ابن هشام، عبدالله، ۱۹۷۲، ج ۷۲: ۲) موجب شده تا واژه است به صورت اسم خاص درآید و نامی باشد برای مرحله‌ای از جهان هستی که به آن عالم ذر نیز می‌گویند. هدف از عهد است اتمام حجت خداوند با بندگان دانسته شده تا روز قیامت انسان‌ها عدم شناخت خداوند یا پیروی از دین پدران را دلیلی بر مشرک بودنشان ندانند. (طباطبائی، محمدحسین ، ۱۳۹۸، ج ۶: ۳۰۶)

(۳۰۹)

عده‌ای از مفسران دینی واقعه عاشورا میدانگاه پاسخ «قَالُوا بَلَى» امام حسین(ع) به پرسش «الست بِرَبِّكُمْ» می‌دانند و معتقدند که سخن در این آیه از یک رویداد است و هنگامی که پروردگار تو از بنی آدم، از نسل‌ها و پشت‌ها، از ذریه آن‌ها برگرفت و آن‌ها را بر خودشان گواه گرفت. در روایات آمده است که وقتی کاروان امام حسین(ع) به سرزمین کربلا رسید، امام پرسید اینجا کجاست؟ گفتند به

اینجا نینوا می‌گویند، کربلا هم به آن می‌گویند. سپس امام فرمود: اعود بالله من کرب و بلا. آنچه که قراربود به آزمون گذاشته شود، اولاً آگاهی و سپس ایمان امام(ع) بود، و آنچه که باعث شد امام حسین (ع) سریلنگ بیرون بیاید؛ نخست آگاهی و دیگری ایمان ژرف قاطع تزلزلناپذیر او بود. آن ایمان و آگاهی را کجا می‌توانیم در حسین بن علی(ع) سراغ بگیریم؟ آنچا که امام حسین(ع) را بتوانیم در عرفه بشناسیم. هرچه در عرفه دعاست و امام حسین(ع) خواسته، در کربلا اجابت شد.

ندای «الست بریکم» با قوت و با گوش جان در عرصه هستی شنیده‌می‌شود، عاشورا صلای بازگشت و کوشش و جهادی عاشقانه و شادمانه است. یکی از راویان نقل می‌کند به چهره ابا عبد الله (ع) نگاه می‌کردم و هرچه به ظهر عاشورا نزدیک می‌شدیم، چهره او شادابتر می‌شد. لذا، عاشورا میدانگاه پاسخ «قالوا بلی» امام حسین(ع) به پرسش «الست بریکم» است.

عهد است از یک سو بحثی است مربوط به علوم قرآن و حدیث و از سوی دیگر در عرفان و کلام نیز جایگاهی ویژه دارد و هریک از صاحبان نظر به تناسب گرایشی که داشته اند، درباره آن تحلیلی ارائه کرده اند. عالمان مسلمان در مورد عالم ذر و عهد است، مسائل و ابهامات زیادی مطرح کرده و کوشیده اند با ارائه تفاسیری، از حجم ابهاماتین آیه بکاهند اما در نهایت این تفاسیر به نتیجه روشنی نرسیده است و به هیچ وجه قابل سازش با یکدیگر نیستند. شاید به همین جهت بوده که محمد باقر مجلسی تصريح می‌کند: «عقل انسان های زیادی از حل این مسأله درمانده است.» (مجلسی، مرآة العقول، ج ۷، ص ۳۷-۳۸). و «بهتر آن است که اندیشیدن در مورد چنین مسائلی را رها کنیم، چراکه چندان پیچیده است که عقل های ما از دریافت کنه آن ناتوان است.» (مجلسی، بحار الانوار، ج ۵، ص ۲۶۱) در میان متکلمان و مفسران چندگونه تفسیر درباره عالم ذر وجود دارد.

تفسیر سنت گرایان این است که جایگاه این پیمان پیش از آفرینش دنیوی انسان‌ها و در عالم ذر بوده است. این تفسیر، هم در منابع اهل سنت و هم در منابع شیعه وجود دارد و از سوی کسانی مطرح شده است که در فضای فکری آنان گرایش‌های سنتی و اخباری‌گری حاکم بوده است. نقطه مشترک این دو نگاه و روایت‌هایی که در منابع این دو وجود دارد، پیوند میان سرنوشت و تقدير انسان‌ها با این میثاق است.

بر اساس ظاهر تمامی این روایات، همه رخدادها از آغاز مشخص شده و قلم تقدیر جزئیات حوادث را از قبل نگاشته است و سرنوشت انسان‌ها بر اساس آن مشخص شده است. (سیوطی، ۴، ۱۴۰، ج ۱۴۱:۳) همه افراد انسانی در یک مسیر گریزناپذیر و غیرقابل تغییر گامبر می‌دارند. اگر بخواهیم این مطلب را از زوایای مختلف به طور اجمالی واکاوی کنیم باید بگوییم که بر اساس سنت گرایان اهل تسنن پس از آنکه حضرت آدم از بهشت هبوط کرد و بر زمین آمد، خداوند او را در نزدیکی عرفه در مکه یا دجنی ساکن کرد. آنگاه خدا ذریه او، یعنی همه افراد انسانی که تا روز قیامت از نسل او به وجود خواهند آمد را از حضرت آدم بیرون کشید. سپس همه آنان را به دو گروه تقسیم کرد، خوبان

را در دست راست و بدان را در دست دیگر قرارداد. سپس درباره گروه نخست گفت که اینان را برای بهشت آفریدم و اینان در دنیا همانند بهشتیان عمل خواهند کرد، و درباره اهل جهنم نیز حکمی برای آنان جاری ساخت. سپس از تمامی آنان پیمانی گرفت، پیمانی که معنا و حقیقت آن، ایمان و معرفت و تصدیق روییت خدا بود. آنگاه همگی دیدند که همه رویدادها تا روز قیامت را قلم تقدیر الهی نوشت. بدینسان اموری که محقق می‌شوند و اجل‌ها، روزی‌ها و مصیبت‌ها همه معین‌گردید. سپس خداوند ذریه آدم را به پشت او بازگرداند. در این تفسیر، مسئله فطرت بر همین پیمان منطبق شده است. (کلینی، محمد، ۱۳۸۸، ج ۲: ۱۲)

اما در تفسیری که در منابع حدیثی شیعی درباره عالم ذر و عهد السنت آمده، بیان شده است که خداوند خاک اهل گناه و دوزخیان را با آبی تلخ و شور، و خاک اهل بهشت را با آبی شیرین عجین- کرد. سپس از آن گل، انسان‌هایی شبیه مورچه آفرید و از آنان به روییت خود و نبوت محمد(ص) و ولایت علی(ع) و اوصیاء او تا حضرت مهدی(ع) اقرار گرفت.

نخستین کسی که در عالم ذر ایمان آورد، حضرت محمد بود. در برخی از روایات سخن از آفرینش روح‌ها پیش از آفرینش بدن آن‌ها و نیز گرفتن میثاق از ارواح به میان آمده است. همچنین در برخی روایات به سرنوشت و تقدیر از پیش تعیین شده اشاره شده است. (علامه مجلسی، ۱۳۹۱، ج ۵، ۲۶۶-۲۳۴) نگاه سنت گرایانه عرفانی این نگاه به مسئله پیمان السنت در دستگاه عرفانی ابن عربی با عنوان «سرُّ الْقَدَرِ» نمایان شده است که به عقیده وی، از بالارزش‌ترین دانش‌های داشت که تنها کسانی نسبت به آن آگاهی شوند که خداوند بخواهد. (قیصری، ۱۳۶۳: ۲: ۳۰)

در تفسیر عقل گرایانه، بیشتر از اینکه توجه به ظاهر احادیث و قبول آن‌ها باشد، پیروی از عقل و استدلال به چشم می‌خورد. این گروه از مفسران چندین نکته درباره تفسیر ستی از این آیه بیان کرده‌اند: اول اینکه متن آیه گویای این است که خداوند ذریه آدمیان را از پشت‌های فرزندان آدم گرفت، نه از پشت خود آدم. در حالی که، در تفسیرهای ستی، ذریه آدمیان تنها از پشت حضرت آدم گرفته شده است. دوم اینکه در آیه از قول فرزندان آمده است که گفته‌اند: «همانا پیش از ما پدرانمان مشرک بودند...»، و چنین نسبتی سزاوار حضرت آدم و همگی فرزندان او نیست. (طباطبایی، ۱۳۴۹، ج ۸: ۳۱۶-۳۱۸)

بنابراین، خلاصه دیدگاه عقل گرایانه این است که این پیمان در همین دنیا گرفته شده است و مراد از پیمان نیز فطرتی است که در نهاد تمام انسان‌ها نهاده شده است. طباطبایی با تفسیری جدید از این آیه معتقد است اینکه انسان در سیر به سوی خداوند و بازگشتش به جانب او، در جهان‌هایی که از لحاظ نظام و احکام با عالم دنیا متفاوتند وجود داشته باشد، امر محالی نیست، همان‌طور که اشیاء در دو نشیه و ظرف وجودی تحقق دارد. نزد خداوند وجودی بی‌حد و بی‌اندازه دارد و زمانی که به دنیا می‌آیند، دارای اندازه می‌شود: «وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائِثُهُ وَمَأْنَثُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ». (حجر: ۲۱) به همین

صورت، عالم انسانی با همه وسعتش، وجودی پیشین نزد خدا در گنجینه های او دارد که خدا آن را به این نشأه تنزل می دهد. (طباطبایی، ۱۳۴۹: ج ۸، ۳۱۸-۳۲۱).

جایگاه است در ادبیات فارسی

حکمت پیمان گرفتن خداوند از انسان ها را اتمام حجت بر آنان دانسته اند تا در روز قیامت برای شرک ورزیدن به خدا، عدم آگاهی خود نسبت به خداوند را عذر و بهانه قرار ندهند. خداوند در روز است شراب جمال و کلامش را به ارواح آدمیان نوشاند و آنان را در مستی و وجد حاصل از این شراب بی آنکه به عاقبت کار بیندیشند، به پرسش خداوند پاسخ بلی را گفتند و از این طریق ندانسته مسئولیت عظیمی را به گردن گرفتند و آنگاه حادثه تبعید آدم از بهشت به جهان مادی و محسوس و گرفتاری و درد و مشکلات فراق پیش آمد، گرفتاری ها و مشکلاتی که البته خدا از پیش می دانست.

(پورنامداریان، تقی، ۱۳۷۲: ۴۵)

خواجه عبدالله انصاری در تفسیر ادبی عرفانی قرآن کریم واژه است را در آیه ۱۷۲ سوره اعراف به دو صورت لفظی و عرفانی تفسیر می کند: اشارت است به بدایت احوال دوستان، و بستن پیمان و عهد دوستی با ایشان، روز اول در عهد ازل که حق حاضر و حقیقت حاصل بود. چه خوش روزی که روز بنیاد دوستی است، چه عزیز وقتی که وقت گرفتن پیمان دوستی است، مریدان هرگز روز ازل را فراموش نکند، مشتاقان هنگام وصال دوست را تاج عمر و قبله روزگار دانند.... مصطفی را فرمان رسید که بندگان مارا (که عهد فراموش کردند و به غیر مشغول گشتند) به یاد آر آن روزی که روح پاک ایشان با ما عهد دوستی می بست، و دیده اشتیاق ایشان را این توپیا می کشیدیم که آلسْتَ بِرَبِّکم. بگوای مسکین، یاد کن آن روز را که ارواح و اشخاص دوستان در مجلس اُنس از جام محبت شراب عشق ما را می آشامیدند! و مقریان ملاع اعلی می گفتند: چه عالی همت که قوم ایشانند! ما باری از این شراب نه چشیده ایم و نه شمه ای یافته ایم. (انصاری، عبدالله، ۱۳۸۶: ۳۶۰) به نظر می رسد که این پیمان لامکان و لازمان بین روح آدمی و حضرت حق بسته شده است.

سور آبادی بعد از ذکر این نکته که فایده آن میثاق الزام محبت است تا بدن و سیله از آن عهد و پیمان غافل نباشیم، بیان می کند که: «تا خلق بدانند هر که در این دنیا کفر آرد ناقض عهد است که از ایمان میثاق برگشت» (سور آبادی، ۱۳۸۱: ۸۳۱)

حافظ نیز از شاعران عارفی است که به این مهم بسیار در غزلیات خود پرداخته است و معتقد است که نمی توان به خدا رسید مگر پذیرفتن این پیمان و این راه پرمشقت:

مقام عیش میسر نمی شود بی رنج بلی به حکم بلا بسته اند عهد است

(حافظ، ۱۳۷۸: ۱۷)

در بعضی غزلیات حافظ و عطار واژه دوش مفهوم است را دارد. در آن زمان شراب عاشقی و بندگی را به او چشانده‌اند و وی از این شراب مست‌شدۀ است و ادعای عاشق‌شدن دارد و افتخار می‌کند که هر کسی نزد خداوند به درجه عاشقی، نایاب شود از این کهنه‌شراب در همان روز است به او می‌دهند.

نرگیش عربدهجوی و لبشن افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

سر فراغوش من اورد به اواز حزین
گفت ای عاشق دیرینه من خوابست

عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست

برو ای زاهد و بر دردکشان خرد مگیر
که ندادند جز این تحفه به ما روز است

ان چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است و گر باده مست

(١٣٧٨:١٨)

برای حافظ وصال به معشوق اهمیت دارد که هرچند راهی است پر مخاطره و تلاشی که برای رسیدن به او می‌کند نه برای رسیدن به بهشت است و نه از بیم جهنم.

سر ز مسٹی برنگیرد تابه صبح روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

(حافظ، ١٣٧٨: ٥١)

و شادی بی سبب و جاودانهای که حافظ از آن یادمی کند بدان جهت است که می باقی را از دست معشوق در روز است گرفته است.

خرم دل آن که همچو حافظ جامی ز می‌الست گیرد

(حافظ، ١٣٧٨: ١١٤)

شیخ بهایی نیز از جمله شاعرانی است که اکثرا اشعار او جنبه وعظ و پند و حکمت دارد و همواره کوشیده است که انسان را از انجام امور رذیله بازدارد. واژه *الست* از جمله واژگانی است که در آثار و اشعار وی به صورت محدود اما بهزیبایی به کاررفته است و در هریک از آیات به تعابیر گوناگونی می-توان رسید.

انها كه ربوده المستند از عهد الاست بـاز مستند

تاشربت بیخودی چشیدند از بیم و امید باز رستند

چالاک شدند پس به یک گام از جوی حدوث باز جستند

(شیخ بهایی،)

یا اگر در دو بیتی های باباطاهر به موضوع توجه شود، می بینیم او نیز زیر کانه به این مهم پرداخته است. منظور از قالوا بلی، در دو بیتی ذیل همان اشاره به روز است دارد:

مو از قالوا بلی تشویش دیرم گنه از برگ و باران بیش دیرم

اگر لاتقسطوا دستم نگیرد مو از یاویلنا اندیش دیرم

عطار در دیوان اشعار (غزلیات) خود واژه است را یازده بار، در منطق الطیر هشت، الهی نامه دو، اسرارنامه یک و مصیبت نامه چهار بار به کاربرده است. همان طور که در اشاره شد در برخی از غزلیات عطار واژه «دوش» به معنای است به کاررفته است:

دوش کان شمع نیکوان برخاست ناله از پیر و از جوان برخاست

گل سرخ رخش چو عکس انداخت جوش اتش ز ارغوان برخاست

افتایی که خواجه تاش مه است به غلامیش مدخل خوان برخاست

(عطار، ۱۳۷۹: ۱۵۹)

از ایات بالا چنین دریافت می شود که در روز است وقتی خداوند یک گوشه از زیبایی خود را عرضه کرد، آدمی تحمل این چنین جمال و زیبایی را نداشت. عطار در یکی دیگر از غزلیات خود به این مسئله اشاره دارد که هر کس از دست ساقی (خدا) شراب است را بنوشد جاودانه خواهد بود:

تو گرچه زنده ای امروز لیک در گوری چو تن به گور فرورفت جان ز گور برست

چو جان بمرد از این زندگانی ناخوش ز خود برید و میان خوشی به حق پیوست

میان جشن بقا کرد نوش نوشش باد ز دست ساقی جان ساغر شراب است

مشتری را خرقه از سر برکشیم زهره را تا حشر گردانیم مست

پس چو عطار از جهت بیرون شویم بی جهت در رقص ایسم از است

(عطار، ۱۳۷۹: ۱۶۳)

در منطق الطیر در داستان مرغان، وی انسان را بر حذر می‌دارد از اعمال نکوهیده بعد از گفتن «بلی» در روز است و پیمان بستن الهی. و بر این باور است که چون ندای عشق شنیدی باید از هواهای نفسانی بیزاری جویی و دوری گزینی:

خنه! ای دراج معراج است	دیده بر فرق بلی تاج است
چون است عشق بشنیدی به جان	از بلی نفس بیزاری ستان
چون بلی نفس گرداد بلاست	کی شود کار تو در گرداب راست

(عطار، ۱۳۸۴: ۲۶۰)

اما در جایی دیگر می‌بینیم که عطار، کردار آدمی را خارج از اختیار و آن را به دست تقدیر و جبر می‌سپارد. او معتقد است که با وجود انجام این اعمال نباید دم از لاف مستی و شراب است را زد؛ اکنون که مرا کار شد از دست، چه تدبیر

عطار درین راه قدم زن چه زنی دم	تقدیر چنین بود و قضا نیست به دستم
تا چند زنی لاف که من مست استم	

(عطار، ۱۳۷۹: ۴۲۳)

در اسرارنامه می‌گوید زمانی که عهد و پیمان میان پروردگار و تو بسته‌می‌شود زندگی تو از آن لحظه آغاز می‌شود:

حیات ای دوست تو بر تو فتادست	بهر تویی درون نوعی نهادست
الست انگه که بشنودی که بودی	نبودی بود بودن کان شنودی

(عطار، ۱۳۸۴: ۴۰)

نتیجه گیری:

با واکاوی‌هایی که در آثار منظوم عطار به عمل آمد، به این نتیجه می‌رسیم که واژه است در نزد عطار همانند دیگر شاعران از اهمیت بالایی برخوردار است. او همچون مولاناف حافظ و دیگر شاعران در آثار خود بهزیبایی به تعابیر گوناگون از واژه است بهره‌جسته است. همان‌گونه که اشاره شد این کلمه در آثار منظوم عطار با معانی مختلفی به کاررفته است. گاهی در لفافه بیان شده است و یا با توجه به معانی ایيات قبل و بعد آن می‌توان به مفهوم آن دست یافت. عطار معتقد است در روز است عهدی که میان پروردگار و انسان بسته شد بار امانتی بود که از طرف خدا به او عطا گردید. وی بر این باور است که انسان باید به این عهد وفادار باشد و خود را از انجام اعمالی که شأن او را به زیر سؤال می‌برد بر حذر دارد.

منابع و مأخذ

- (۱) قرآن کریم
- (۲) انصاری، خواجه عبدالله، ۱۳۸۶، تفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید بفارسی، نگارش حبیب الله آموزگار، چاپ بیستم، تهران، اقبال.
- (۳) آریان، حسین، ۱۳۸۵، دیوانگی و دیوانه‌نمایی در ادبیات عرفانی، دوره ۳، شماره ۹، فصلنامه عرفان اسلامی.
- (۴) پورنامداریان، تقی، ۱۳۸۳، رمز و داستانهای رمزی، چاپ ۵، تهران، علمی فرهنگی.
- (۵) حافظ، شمس الدین محمد، ۱۳۷۸، دیوان اشعار، چاپ اول، انتشارات پر.
- (۶) سیوطی، جلال الدین، الدر المتشور، ۱۴۰۴ق، قم، ناشر مکتبه آیت الله المرعشی النجفی (ره).
- (۷) سورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد، ۱۳۸۱، تفسیر سورآبادی، (تفسیر التفاسیر) تصحیح علی اکبر سعیدی سیرجانی، ج ۵، تهران، فرهنگ نشر نو.
- (۸) شیخ بهائی، ۱۳۶۳، دیوان اشعار، مصحح: سعید نفیسی، چاپ اول، ناشر چکامه.
- (۹) تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، ویرایش دوم، تهران، سخن.
- (۱۰) محمد رضا شفیعی کدکنی، ویرایش اول، تهران، سخن.
- (۱۱) محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ چهارم، تهران، سخن.
- (۱۲) ۱۳۸۷، دیوان عطار، انتشارات خانه فرهنگ.
- (۱۳) ۱۳۷۹، دیوان عطار، بذیع الزمان فروزانفر، چاپ سوم، تهران، انتشارات نگاه.
- (۱۴) طباطبایی، محمد حسین، المیزان، بیروت، ۱۳۴۹.
- (۱۵) فیصری، داود، شرح فصوص الحكم، چ تصویری، قم، ۱۳۶۳ش.
- (۱۶) کلینی، محمد، ۱۳۸۸ق، الاصول من الكافي، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران.
- (۱۷) مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ۱۳۹۱، مرآۃ العقول، چاپ چهارم، تهران، ناشر دارالکتب اسلامیه.
- (۱۸) ۱۴۰۳ق، بحار الانوار، بیروت، ناشر دارالکتب اسلامیه.

Received: 2023/1/29
Accepted: 2023/4/18
Vol.21/No.82/Winter2025

scientific quarterly journal of Islamic mysticism
(Erfan.eslami.zanjan@gmail.com)
<https://sanad.iau.ir/journal/mysticism>

Mystical Analysis of the Concept of “Alast” in Attar's Poems

Leila Musavi¹, Siavash Moradi^{2}*

PhD student, Persian Language and Literature, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran. *Corresponding Author, Siavash.moradi@iauh.ac.ir

Abstract

For every human the world of Zar' is a matter of individuality. This means that before his physical body enters this world, he seems to enter into a covenant with God. The universe is not visible and observable. How we could understand it, that a person comes to the universe pure and inherently pure, but according to the conditions and tests that are determined for him by God, sometimes he is able to fight against the soul. He is not a sinner and he falls into the well of humiliation. But the time of repentance is the return to the world of God, the moment when he receives the divine messages and makes a new covenant with his Lord. The meaning of Alast is taken from the Qur'anic verse. This issue has been discussed a lot in mysticism, literature and mystical texts. Poets, mystics, and philosophers have studied this issue from their own perspective, and all have unanimously come to the conclusion that this is the timeless time in which God willed to reveal His servant to Himself, to confess His Lordship, and to serve Him. In this research, an attempt has been made to make a brief analysis of the word “Alast” and examine it from the perspective of philosophy and mysticism, the expression of theories, and Attar's view on this important issue

Keywords: Alast, mysticism, Quran, Attar ,Literature.