

فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر
شماره پیاپی: بیست و ششم - زمستان ۱۳۹۴
از صفحه ۱۳ تا ۳۰

«آتش» در شعر عطار با محوریت «تمثیل»^[۱]

اسماعیل عبدالمکوند
عضو هیأت علمی سما،
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز- ایران

چکیده

تمثیل در ادبیات عرفانی نقش بسزایی دارد. تمثیل‌های عرفانی، تنها در گروهی از واژه‌ها یا ترکیبات ظاهر نمی‌شوند بلکه گاهی تمثیل در یک واژه به کار می‌رود از قبیل آب، آتش، باد، خاک، دریا، کوه و غیره. در این حالت پیوند تمثیل و نماد، ناگستینی است. استعاره‌ها کارکرد تمثیلی می‌یابند. کنایات، مجازها و تشییهات نیز از این آمیختگی، بیرون نیستند. ادبیات عرفانی به دلیل سر و کار داشتن با عموم مردم و به خاطر بافت غیر تخصصی و بی‌تكلف خود، به دلیل استفاده از زبانی ساده و همه کس فهم و به خاطر ساده کردن حقیقت‌های سخت و دشوار فهم، اغلب از «تمثیل» که سنت رایج در فرهنگ و زبان مردم است، برای مجاب کردن مخاطب استفاده می‌کند. بررسی کارکرد تمثیلی «آتش»، به روش کتابخانه‌ای – اسنادی با رویکرد تحلیلی، و گاهی توصیفی، بر عهده این مقاله است.

واژگان کلیدی: شعر عطار، ادبیات عرفانی، تحلیلی و توصیفی، تمثیل، آتش.

* تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۵/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۲۰
پست الکترونیکی نویسنده مسئول: abdimakvand@yahoo.com

ای گشته دلم بی تو چو آتشگاهی
 وز هر رگ جان به آتش تو راهی
 چون می‌دانی که دل پر آتش دارم
 نآمده بگذری چو آتش خواهی
 (مختارنامه، ۱۳۸۹: ۲۳۸)

درآیه

تمثیل را «استدلال، استعاره تمثیلیه، مجاز مرکب بالاستعاره، تشییه تمثیل و...» نامیده‌اند، تمثیل از دیرباز تا کنون در شعر فارسی کاربرد داشته و در تعریف و طرح و بررسی محل اختلاف نظر میان اهل ادب بوده است. این شگرد بلاغی در متون نظم و نثر فارسی در انتقال و تفهیم مفاهیم عقلی، ذهنی و انتزاعی شاعران و نویسنده‌گان به مخاطبان بسیار مؤثر و کارآمد بوده است.

جواد مرتضایی با طرح فرضیه‌ای یا پرسشی به نگارش مقاله علمی – پژوهشی پرداخته‌اند که تمثیل از موضوعات علم بدیع است یا علم بیان؟ در آن مقاله ایشان سعی نموده ضمن نقل و نقد دیدگاه‌ها و تعاریف مختلف از تمثیل، تعریفی دقیق از آن ارائه و انواع آن را معرفی نماید و نشان می‌دهد تمثیل از شاخه‌های تشییه و تصویر بلاغی؛ و از موضوعات علم بیان است.^[۲]

آتش، یکی از چهار عنصر است. که در نظر ایرانیان قدیم مقدس بوده، در داستان‌های ملی ایران، پیدایش آن را به هوشینگ نسبت داده‌اند. جنبه اصلی دین زردشت/زرتشت تقدیس آتش است. نگاهبانی آتش در جهان مادی به اردیبهشت سپرده شده است. بنا بر روایات اسلامی فرشته و پری از آتش آفریده شده‌اند و آتش پاکترین عناصر و از مطهرات است. صوفیه آتش را با نفس امّاره آدمی تطبیق داده‌اند. در ادب و شعر فارسی، آتش با معانی کنایی فراوان و در صورت‌های رمزی و تمثیلی پر شمار مورد اشاره قرار گرفته است. در گذشته گویا آتش خواستن از خانه همسایه مرسوم بود و در آثار عطار به این موضوع بارها اشاره شده است.

پیشینه این پژوهش را باید در دو محور تمثیل و عطار به طور اعم و کارکرد تمثیلی آتش در شعر عطار به طور اخص بررسی نمود. درباره عطار و تمثیل به طور جداگانه کتاب‌ها و مقالات فراوان و بالارزشی نوشته شده است. برای شناخت منابع چاپ شده درباره عطار می‌توان به کتاب‌شناسی عطار مراجعه کرد. محمود فتوحی، قهرمان شیری، جواد مرتضایی، عباسعلی وفایی و سمیه آقابابایی، سید اسماعیل حسینی اجداد و رحمت پورمحمد و محمد بهرامی نصیر محله و... مقالات علمی - پژوهشی با ارزشی در موضوع تمثیل به چاپ رسانده‌اند. محمود فتوحی در کتاب «بلاغت تصویر» تمثیل را به عنوان تصویر تجربه‌های عقلانی به خوبی با نگاهی نو بررسی نموده‌اند. سهیلا صارمی در کتاب «مصطلحات عرفانی و مفاهیم بر جسته در زبان عطار» فهرست نسبتاً کامل از موضوعات و اصطلاحات عطار ارائه داده است.

بحث و بررسی

دریافت معنا و مفهوم دقیق برخی از تمثیل‌های عطار، تقریباً ناممکن می‌نماید؛ به ویژه که کاربرد این گونه تمثیل‌ها غالباً جنبه نمادین دارد و می‌تواند معانی گونه‌گون داشته باشد. بهترین راه رسیدن به مفهوم دقیق آن‌ها، فرینه‌هایی است که عطار خود به دست می‌دهد.

«آتش» یکی از تمثیل‌هایی است که در شعر عطار کاربرد فراوان و چشم‌گیر دارد. از آنجا که استعاره و نماد از ملازمات تمثیل‌اند، آتش در مفهوم استعاری و نمادین خود، در معانی عشق و سختی‌ها و بلاهای آن، دنیا، تجلی، حُسن، گناه، حجاب راه، حیرت، حسرت، دل، عقبه راه، دوزخ، تعلقات دنیا و آویزه‌های این جهانی، درد و آشفتگی، فنا، شهوت و ... در شعر عطار به کار رفته است. «آتش» را در شعر عطار در ترکیبات واژگانی، نیز می‌بینیم: آتش‌پرست در معنای فریفته و دوستدار دنیا، آتش‌تیز در معنای غم عشق، آتش‌روی در معنای برق تجلی، آتش در چیزی زدن در مفهوم به کنار نهادن آن چیز و قطع علاقه کردن از آن، آتش سوزنده در خطاب به دنیا، راه آتش در مفهوم راه پر سوز و درد عشق ... و ترکیبات اضافی دیگر: آتش تشوییر، آتش توبه، آتش حرص، آتش حسرت، آتش حُسن، آتش خجلت، آتش دل، آتش رشک، آتش سمع، آتش سودا، آتش شوق، آتش عشق، آتش شهوت ...

تمثیل

بیا گر عاشقی تا درد بینی
درآمد چند آتش گرد آن ماه
یکی آتش ازان حمام ناخوش
یکی آتش ز آثار جوانی
یکی آتش ز سوز عشق و غیرت
یکی آتش ز بیماری و سستی
که بنشاند چنین آتش به صد آب
طريق عاشقان مرد بینی
فروشد آن همه آتش به یک راه
دگر آتش ازان شعر چو آتش
یکی آتش ز چندان خون فشانی
دگر آتش ز رسوایی و حیرت
دگر آتش ز دل گرمی و مُستی
کرا با این همه آتش بود تاب؟
(الهی نامه، ۱۳۸۸: ۶۰۸۲)

عطار در الهی نامه «حکایت دختر کعب و عشق او و شعر او» در چندین بیت پی در پی می‌توان گفت اغلب تمثیل‌های آتش را که در آثار خود به کار برده، آورده است. آتش شعر، آتش جوانی، آتش عشق، آتش غیرت، آتش رسوایی، آتش حیرت، آتش بیماری، آتش سستی، آتش غم و اندوه، آتش مُستی و اضطراب، آتش شوق و ... در پایان آتش‌های گونه‌گون می‌گوید:

میان خون و عشق و آتش و رشك برآمد جان شیرینش به صد رشك
(الهی نامه، ۱۳۸۸: ۶۰۹۴)

آتش عشق

از دیدگاه عطار مدار عالم، همچون مدار هستی خود او، بر عشق می‌گردد. به همین سبب بیش از تمام اصطلاحات و مفاهیم با عشق ترکیب‌های گونه‌گون ساخته است. آتش عشق بیشترین کاربرد تمثیلی آتش را در شعر عطار دارد. در اسرارنامه، عشق و خرد را با تمثیل «آتش و آب» در مقابل هم قرار می‌دهد. عشق را با خرد آشتبانی نیست، که عشق، آتش است و خرد، آب:

تمثیل

چو عشق آمد خرد را میل درکش
خرد آب است و عشق آتش به صورت
به داغ عشق، خود را نیل درکش
نسازد آب با آتش ضرورت
(اسرارنامه، ۱۳۸۸: ۱۱۰)

در منطق الطیر می‌گوید: عشق آتش است و عقل دود. و چون عشق درآید، عقل گریزان
می‌شود، که عقلِ مادرزاد را با عشق کار نیست:
عشق اینجا آتش است و عقل دود
عشق کامد در گریزد عقل زود
عقل در سودای عشق استاد نیست
(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۳۸۶)

همین مفهوم را در دیوان اشعار او می‌بینیم:
عقل چبود که صد جهان عشق
نقد در جان و در دل افتادست
(دیوان، ۱۳۶۴: ۳۸)

کسی که به وادی عشق برسد غرق آتش خواهد شد. عاشق چون آتش، گرمرو، سوزنده و
سرکش است؛ عاقبت‌اندیشی و عافیت کار عاشق حقیقی نیست و جهان را به وسیله آتش عشق
خاکستر می‌کند. عاشق کفر و دین، شک و یقین نمی‌شناسد.

بعد ازین وادی عشق آید پدید
کس درین وادی بجز آتش مباد
غرق آتش شد کسی کانجا رسید
عاشق، آن باشد که چون آتش بود
وان که آتش نیست عیشش خوش مبادا!
گرمرو سوزنده و سرکش بواد
عاقبت‌اندیش نبود یک زمان
ذره‌ای نه شک شناسد نه یقین
(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۳۸۵)

در تذکره‌الاولیا آمده که خرقانی گفت: «عشق بهره‌ای است از آن دریا که خلق را در آن گذر
نیست، آتشی است که جان را در او گذر نیست...» (تذکره‌الاولیا، ۱۳۶۱: ۷۰۸) هم‌چنین

ابونصر سراج گفت: «عشق آتش است، در سینه و دل عاشقان مشتعل گردد و هرچه مادون‌الله است همه را بسوزاند و خاکستر می‌کند.» (همان: ۶۴۰)

آتش عشق در رخت و پخت هر که افتاد وجود وی و بیم نام و ننگ از او زایل شود:
شیخ گفتا کار من سخت او فتاد آتش در خانه و رخت او فتاد
داد کلی نام و ننگ من به باد شد ازین آتش مرا خرمن به باد
کی گذارد نام و ننگم یک زمان چون درآید این چنین آتش به جان
(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۴۱۳)

در دیوان گوید:

عشقش آتش بود کردم مجرمش از دل چو عود
آتش سوزنده بر هم عود و هم مجرم بسوخت
(دیوان، ۱۳۶۴: ۱۷)

«بودنبوبد» عاشق از این آتش است، لاجرم، از سوختن در آن خرسند و سپاسمند است:
کسی باید که از آتش نترسد به گرد شمع چون پروانه گردد
همه در عالم شکرانه گردد به شکر آن که زان آتش بسوزد
(دیوان، ۱۳۶۴: ۱۳۶)

جان ما و آتشِ افروخته بازگفتند آن گروه سوخته
زان که او را هست در آتش حضور کی شود پروانه از آتش نفور؟
(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۴۲۱۵)

جان عاشق در مقابل آتش سوزان غیرت معشوق سوخته می‌شود. عاشق در درون آتش،
معشوق را عیان مشاهده و حضور قلب پیدا می‌کند:
درآمد پیش پیر ما به زانو بد و گفت ای اسیر آب و جاهی
فسردی همچو یخ از زهد کردن بسوز آخر چو آتش گاهگاهی
(دیوان، ۱۳۶۴: ۶۸۴)

آتش دنیا

عطار، دنیا را به منزله آتش شعله‌وری می‌داند که مردمان همواره وجود خود را در آن می‌سوزانند. شیرمردی و استواری در رهایی از آتش دنیا است. انسان در رویارویی با آتش عشق باید همچون پروانه باشد ولی در مواجهه با آتش دنیا نباید همچون پروانه، ضعیف و ناتوان باشد بلکه بایسته است انسان خوب تأمل کند تا دنیا جانش را به آتش نکشد.

تمثیل

هر زمان خلقی دگر را سوخته	هست دنیا آتشِ افروخته
شیرمردی، گر ازو گیری گریز	چون شود این آتش سوزنده تیز
ورنه چون پروانه زین آتش بسوز	همچون شیران چشم ازین آتش بدوز
سوختن را شاید آن مغدور مست	هرکه چون پروانه شد آتش پرست
نیست ممکن گر نسوزی هر نفس	این همه آتش تو را در پیش و پس
کاین چنین آتش نسوزد جان تو را	در نگر تا هست جای آن تو را

(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۲۰۷۲)

وعده‌های خوش دنیایی در آن سوی آتش دنیا قرار دارند باید همچون مردان بلند همت و عارفان از آتش دنیا حذر کرد تا دل را شادمان دید.

آن نشان زان سوی آتش می‌دهند	گر تو را صد وعده خوش می‌دهند
همچو شیران کن ازین آتش گذر	آتش تو چیست؟ دنیا، درگذر

(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۲۲۲۰)

دنیا در نزد عطار در حقیقت وجودی کنایی از دوزخ است.
و گر خواهی کز آتش بگذری تو به آتشگاه دنیا ننگری تو
(الهی نامه، ۱۳۸۸: ۳۵۴۷)

عطار هم در منطق الطیر و هم در مصیبت‌نامه، دنیا را به شاه تشبیه کرده است آنگاه شاه دنیا را در تمثیل آتش ذکر می‌کند که نزدیکی به آن مایه خطر و گرفتاری است.

شاه دنیا گر وفاداری کند
شاه دنیا فی المثل چون آتش است
یک زمان دیگر گرفتاری کند
دور باش از وی که دوری زو خوش است
(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۹۶۲)

شاه دنیا بر مثال آتش است
گرد او پروانه را کشتن خوش است
(مصیبت‌نامه، ۱۳۸۶: ۳۲۱۶)

ضربالمثل یا حکمت معروفی است که می‌گوید: «السَّلَطَانُ كَالنَّارِ، إِنْ بَاعْدَتَهَا بَطَلَّ نَفْعُهَا وَإِنْ قَارَبَتَهَا عَظُمُ ضَرَرُهَا» (شاه، به مانند آتش است که چون از آن دوری گزینی سود او از میان برخیزد و چون بدو نزدیک شوی زیانش افزون شود). (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۷: ۵۵۱؛ به نقل از التمثیل و المحاضره) و نیز حکمت و مثل «لیکن السَّلَطَانُ عِنْدَكَ كَالنَّارِ لَا تَدْنُوا مِنْهَا إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَإِذَا اقْتَبَسْتَ مِنْهَا فَعَلَى حَذْرٍ». (باید که پادشاه در نظر تو چون آتش باشد، جز به هنگام نیازمندی بدو نزدیک نشوی و چون از آن قبیسی گرفتی از آن بر حذر باشی). (همانجا) و در تحفه الملوك آمده است:

شنیدم که آتش بود پادشاه به نزدیک آتش که جوید پناه
(همانجا)

آتش تجلی

عطار «تجلی» را در تمثیل‌های گونه‌گون از جمله: آتش، خورشید، نور، شمع، شعله و ...
به کار برده است. در دیوان اشعار او آمده است:

تمثیل

یک شعله آتش از رخ تو بر جهان فتاد سیلاپ عشق در دل مشتی خراب افتاد
(دیوان، ۱۳۶۴: ۲۷)

آنچه به تجلی درآمده، تنها یک شعله از رخ معشوق و ذرّه‌ای از جمال او است که این همه
شور در دو جهان برانگیخته، و چون یک نفس پرده از جمال برگیرد، قیامت برخیزد:

چون ز پرده دم به دم می‌کاستست
هر دو عالم دم به دم می‌تابفتست
تو یقین دان کان قیامت خاستست
چون شود یک ره ز پرده آشکار
(دیوان، ۱۳۶۴: ۳۲)

باز در دیوان آمده است:

آتش روی او بدید و بسوخت به تجلی چون آن شبان برخاست
(دیوان، ۱۳۶۴: ۲۲)

در منطق الطیر موضوع تجلی با تمثیل آتش و با تلمیح داستان حضرت موسی(ع) و آتش
طور بیان شده است:

همچو موسی دیده‌ای آتش ز دور لاجرم موسی‌چه‌ای بر کوه طور
هم ز فرعون بهیمی دور شو هم به میقات آی و مرغ طور شو
(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۶۲۴)

عطار بارها به تمثیل آتش در مفهوم تجلی اشاره کرده است:
رخ تو آتشی دارد که هر دم چو عودم بر سر آن می‌بسوزد
چو شمعم سر از آن آتش گرفتست که از سرتا به پایان می‌بسوزد
(دیوان، ۱۳۶۴: ۱۸۰)

آتشی در جمله آفاق زن نوبت حُسن علی‌الاطلاق زن
(دیوان، ۱۳۶۴: ۵۳۲)

آتش حیرت

شفیعی کدکنی درباره حیرت می‌گوید: «با همه اهمیتی که حیرت در تجارب ارباب سلوک دارد، هیچ کدام از قدماء، حیرت را به عنوان یکی از عقباتِ سلوک یا وادی‌ها به شمار نیاورده‌اند، با این که سرانجام کار عارف جز حیرت چیزی نمی‌تواند باشد.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۷: ۷۰۴)

عطار مرد حیران را در وادی حیرت با بیان نقیضی «آتش افسرده یا یخی سوخته» می خواند.

تمثیل

آه باشد درد باشد نه شب نه روز هم	از بن هر موی این کس نه به تیغ
می چکد خون می نگارد ای دریغ	آتشی باشتند فسرده مرد این
یا یخی بس سوخته از درد این	مرد حیران چون رسد این جایگاه
در تحریر مانده و گم کرده راه	

(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۳۸۲۹)

در دیوان نیز «حیرت» را با همان بیان نقیضی می خواند:

جانم ز سر کون به سودا در اوفتاد	دل زو سبق ببرد و به غوغای در اوافتاد
چون آب این حدیث ز بالای سر گذشت	آتش همی به جان و دل ما در اوافتاد

(دیوان، ۱۳۶۴: ۷۵۹)

عطار «حیرت» را در مصیبت‌نامه، آتش جان‌سوز می‌داند:

گر بدین دریا درآیی یک دمی	حیرت جان‌سوز بینی عالمی
---------------------------	-------------------------

(مصطفیت‌نامه، ۱۳۸۶: ۲۱۸)

آتش شهوت

عطار، شهوت را در نهاد آدمی همچون «طشت آتشی» سوزنده می‌داند که در حقیقت به فرمان نفس، پادشاه شیاطین است. چون نفس قوت گیرد شهوت نیز قوت می‌گیرد.

تمثیل

در نهاد آدمی شهوت چو طشتی آتش است	
نفس سگ چون پادشاهی و شیاطین لشکر است	

(دیوان، ۱۳۶۴: ۷۴۹)

همین مفهوم را در منطق الطیر آورده است سپس اشاره می‌کند که آتش شهوت، آبروی تو را

برده و از دل و جسم و جانت، نیرو و تاب و تحمل را گرفته است:
 ای گرفته بر سگ نفس خوشی در تو افکنده ز شهوت آتشی
 آب تو آن آتش شهوت ببرد از دلت نور و ز تن قوت ببرد
 (منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۲۰۲۴)

در تذکرہ الاولیا به نقل از یحیی معاذ آمده است که گفت: «سیر خوردن ناری است و شهوت هیزم، که از او آتش برکنند، آن آتش فرو ننشینند تا خداوند آن را نسوزد.» (تذکرہ الاولیا، ۱۳۶۱: ۳۶۹)

آتش شهوت، سوزاننده جگر است:
 از آتش شهوت جگرم می‌سوزد وز حرص همه مفر سرم می‌سوزد
 (مختارنامه، ۱۳۸۹: ۱۴۵)

و در دیوان اشاره می‌کند:
 چون چراغ عمر تو بی‌شک بخواهد مرد زود
 خویشن را همچو شمعی ز آتش شهوت متاب
 (دیوان، ۱۳۶۴: ۷۳۸)

آتش حسرت

عطار، آتش حسرت را از آتش دوزخ سخت‌تر و سوزنده‌تر می‌داند:

تمثیل

ز آتش حسرت، دل ناشاد ما آتش دوزخ ببرد از یاد ما
 هر کجا کاین آتش آید کارگر ز آتش دوزخ کجا ماند خبر
 (منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۳۲۳۴)

آتش تشویر

واژه «تشویر» دو بار در منطق الطیر بدون همراهی با «آتش» به کار رفته است. در مختارنامه،

الهی نامه و مصیبت نامه، «آتش تشویر» دیده می شود.

تمثیل

از هیبت تو این دل غم خواره بسوخت
دل خود که بود که جان بیچاره بسوخت
یا رب بمسوز این تن سرگردان را
کز آتش تشویر تو صد باره بسوخت
(مختار نامه، ۱۳۸۹: ۸۴)

در الهی نامه خطاب به انسان می گوید: خداوند تو را به سوی خویش خوانده ولی تو فرمانبر
شیطان گشته ای در نتیجه «آتش شرم‌ساری» جان تو را می سوزاند.

خدا خوانده به خویشت جاودانه تو گشته از پی شیطان روانه
چو رسایی خود گردد عیانت بسوزد آتش تشویر جانت
(الهی نامه، ۱۳۸۸: ۵۰۷۵)

آتش تشویر من تا دیده شد
آب رویم از جگر بادیده شد
نقد من قلبی است درویش از همه
تو به کم برگیرای بیش از همه
(مصطفیت نامه، ۱۳۸۶: ۵۲۳)

آتش تشویر و شرم‌ساری، کام و زبان گناهکار را خواهد سوخت:
دلش بر آتش خجلت چنان سوخت که از آه و دلش کام و زبان سوخت
(الهی نامه، ۱۳۸۸: ۱۵۸۹)

آتش توبه

آن خداوند قادری که می تواند روز را شب کند و روشنی ها را سیاه گرداند و سیاهی ها را
تبديل به روشنی نماید، با هر اندازه گناه می تواند راه برگشت را برای گناهکار باز بگذارد، و
می تواند برگشت بدهد. آن گاه که خداوند آتش بازگشت و توبه از گناه را روشن فرماید، تمام
گناهان را می سوزاند و می بخشد:

تمثیل

آنکه داند کرد روشن را سیاه توبه داند داد با چندین گناه
هرچه باید جمله برهم سوزد او آتش توبه چو برافرورد او
(منطق الطیر، ۱۳۸۷: ۱۵۴۳)

عطار در دیوان اشعار به «آتش تیز توبه» اشاره می‌کند:

ای ساقی ماهروی برخیز کان آتش تیز توبه بنشت
(دیوان، ۱۳۶۴: ۴۰)

آتش حرص

عطار حرص را گردآوردن از سر جهل و انبوه کرده خواسته و سرانجام مایه زیان آزمند و حریص می‌داند. اشاره می‌کند که حرص بلای آدمی و سد راه سالک است. حرص همچون آتش است که باز پس می‌شود و سرتا به پای حریص را خواهد سوخت.

چگونه ذرهای آتش سرافراز چو در هیزم شود از پس شود باز
تو را گر ذرهای حرص است امروز به پس می‌باز خواهد رفت از سوز
(الهی نامه، ۱۳۸۸: ۵۲۵۲)

آتش حرص در دیوان اشعار عطار به کار رفته است:

چه خواهی کرد زندانی نمانده پای در غفلت

گهی در آتش حرص و گهی در آب شهوانی
(دیوان، ۱۳۶۴: ۳۸۰)

آتش حُسن

حسن و جمال حق به گونه‌های مختلف متجلی می‌شود. عطار در شوق نمودن معشوق می‌گوید:

تمثیل

در هر چیزی تو را جمالی دگرست
هر عاشق را ز تو وصالی دگرست
(مختارنامه، ۱۳۸۹: ۲۴۶)

در صفت روی و زلف معشوق می‌گوید:

دل را به میانه در کشاکش دیدم
دور از رویت به چشم آتش دیدم
(مختارنامه، ۱۳۸۹: ۲۵۸)

عشق جمال جنان را دریای آتشین می‌خواند:

عشق جمال جنان دریای آتشین است
گر عاشقی بسوی زیرا که راه این است
(دیوان، ۱۳۶۴: ۶۹)

تا دل مسکین من در آتش حُسنش فتاد
گاه می‌سوزد چو عود و گه دمی خوش می‌کشد
(دیوان، ۱۳۶۴: ۲۱۴)

آتش روی

برق تجلی است که عاشق را به خاکستر بدل می‌کند:

تمثیل

دل چو رویش بدید دزدیده بگریخت از من و دوان برخاست
آتش روی او بدید و بسوخت به تجلی چو آن شبان برخاست
(دیوان، ۱۳۶۴: ۲۲)

ز آتش رویش چو یک اخگر به صحراء افتاد

هر دو عالم همچو خاشاکی از آن اخگر بسوخت

(دیوان، ۱۳۶۴: ۱۷)

آتش سماع

حلقه سمع دریای حالت است؛ باید دلی بی قرار داشت تا با آتش سمع به حالت‌های
گونه‌گون عشق درآمد:

تمثیل

بر آتش سمع دلی بی قرار کو؟
در حلقة سمع که دریای حالت است
اندر هوای دوست دلی ذرهور کو؟
در رقص و در سمع ز هستی فنا شده
(دیوان، ۱۳۶۴: ۵۷۱)

آتش غیرت

آتش غیرت، هرچیز و هرکس را جز معشوق و آن چه ملازم او است، خواهد سوخت.

تمثیل

نیست از خشک و ترم در دست جز خاکستری
کاتش غیرت درآمد خشک و تر یکسر بسوخت
(دیوان، ۱۳۶۴: ۱۸)

از نظر صوفیه «چون خدای را، عز و علا، به غیرت وصف کنی معنی آن بُود که مشارکت
غیر با او رضا ندهد در آنچه حق اوست، از طاعتِ بنده». (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۷: ۵۵۴)
نعره برداشم به بوی وصال آتش غیرت آبِ کارم برد
(دیوان، ۱۳۶۴: ۱۴۷)

آتش غیرت حق تعالی دایم روشن است و عالمیان نمی‌توانند حتی یوسف زیبا را دوست
داشته باشند در این صورت آتش غیرت خداوند می‌سوزاند. خداوند غیرتمند است و جز به او
ناید عشق ورزید.

صفات نیک و بد آنجا بسوzd آتش غیرت مبر جز هیچ آنجا هیچ تا برهی به دشواری
(دیوان، ۱۳۶۴: ۶۳۵)

عاشق اگر از غیرت معشوق پیوسته بهره‌مند باشد آتش ناز معشوق برای او نازی خوش است:

ناز معشوقان اگر آتش بود تو به جان می‌کش که نازی خوش بود
(مصطفیت‌نامه، ۱۳۸۶: ۶۴۸۵)

آتش هجران

هجران چون آتشی است که عاشق را می‌سوزاند:

تمثیل

دلی که آب وصالش به جوی بود روان بسوخت ز آتش هجر تو زارزار دریغ
(دیوان، ۱۳۶۴: ۳۶۵)

تا کی سوزی ز آتش هجران جگرم آخر نظری کن که اگر بعد از این
خواهی که نظر کنی نیابی اثرم
(مختارنامه، ۱۳۸۹: ۲۳۹)

در تذکره‌الولیا از قول ذوالنون آمده است: «بدان که خوف آتش در جنب خوف فراق به منزلت یک قطره آب است که در دریای اعظم اندازد؛ و من نمی‌دانم چیزی دل گیرنده‌تر از خوف فراق.» (تذکره‌الولیا، ۱۳۶۱: ۱۵۰)

آتش قهر

دوزخ با همه سوزندگی، سوزی از تف آتش قهر معشوق است:

تمثیل

ای شمّه لطفِ تو بهشت افروزی دوزخ ز تَف آتش قهْرت سوزی
(مختارنامه، ۱۳۸۹: ۸۰)

نتیجه

تمثیل نوعی خلاً در ذهن خواننده ایجاد می‌کند؛ یعنی به قاطعیت و شفافیت تشبیه و استعاره در ذهن نمی‌نشیند، بلکه تأویل و توجیهی می‌طلبد. بلاغت تمثیل ناشی از انتقال معنای پنهان در درون قصه است که در تمثیلهای ساده به سادگی قابل درک است. عطار مفهوم تمثیل را اغلب صریحاً بیان می‌کند.

ساختار تمثیلهای عطار و عناصر آن ساده و به دور از پیچیدگی است. از جنبه محتوایی، تمثیلات عطار اخلاقی، رمزی و تعلیمی اند.

عطار در حکایات و تمثیلات منظمه‌های خود مفاهیم عقلاً بسیار گنجانده است؛ از نقد آگاهی اجتماعی و سیاسی گرفته تا اخلاق و تجربه‌های عرفانی و انتقاد از قدرت سیاسی و نقد عقل و فلسفه. ولی غزل‌هایش سراسر نمادپردازی است که یکی از این نمادها «آتش» است. تمثیل در صورت‌های نماد، استعاره، تشبیه، مجاز، کنایه، مثل، اسلوب معادله و ... نمایان می‌شود. تمثیلهای عطار از واژه «آتش» اغلب به صورت تشبیه و استعاره است. تأثیر و کارکرد دوگانه آتش، سوزندگی و سازندگی آن در تمثیلات مورد توجه عطار بوده است.

پی‌نوشت

[۱] این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «مضمون سازی و تصویر پردازی آتش در شعر عرفانی با تکیه بر مولانا، عطار و حافظ» با حمایت مالی آموزشکله فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز: ایران است.

[۲] ر.ک. تمثیل، تصویر یا صنعت بدیعی؟ از جواد مرتضایی، چاپ شده در پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی (علمی - پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان، دوره جدید، شماره ۴، (بیابی)، ۱۲، زمستان ۱۳۹۰، صص ۳۸ - ۲۹.

منابع و مأخذ

۱. صارمی، سهیلا. (۱۳۸۶) مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار. دو جلد. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۲. عطار، فریدالدین محمد بن ابراهیم (۱۳۸۷) منطق الطیر. تصحیح و مقدمه از محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
۳. _____ (۱۳۸۶) مختارنامه. _____.
۴. _____ (۱۳۸۸) اسرارنامه. _____.
۵. _____ (۱۳۸۶) مصیبتنامه. _____.
۶. _____ (۱۳۸۸) الہی نامه. _____.
۷. _____ (۱۳۶۱) تذکرہ الاولیا. مقدمه ناصر هیری. تهران: انتشارات گلشاهی و چکامه.
۸. _____ (۱۳۶۴) دیوان عطار. تصحیح تقی تفضلی. تهران: علمی و فرهنگی.
۹. مرتضایی، جواد. ۱۳۹۰. تمثیل، تصویر یا صنعت بدیعی؟ پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی (علمی - پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان. دوره جدید. شماره ۴. (پیاپی ۱۲).