

عطار موعود

رضا ملایر

۳۱

کردی ای عطار بر عالم نشار
نافه مشک هر زمانی صد هزار
از تو پر عطر است آفاق جهان
وز تو در سورند عشاق جهان

مقدمه شیخ فرید الدین ابو حامد محمد^۱ بن ابراهیم عطار نیشابوری، از بزرگ‌ترین آفرینندگان آثار عرفانی است و جایگاه بلندی در میان شاعران و عارفان ایرانی دارد. بنا بر صحیح ترین روایات، به سال ۵۴۰ قمری در قریه کدکن^۲ از توابع نیشابور به جهان دیده گشود. پدرش، شیخ ابراهیم، معروف به پیر زروند، اهل دل و معرفت بود و اکنون مزارش در شهر کدکن زیارتگاه مردم آن دیار تاریخی است. درباره زندگی و سال وفات و نحوه ارتحال او سخن بسیار گفته‌اند که البته همگی آلوهه به ظن و گمان است. تاکنون محققان بسیاری به شرح حال و بررسی اندیشه‌های او پرداخته‌اند که از همه سودمندتر تحقیقات و نوشتنه‌های مرحوم بدیع الزمان فروزانفر^۳، مرحوم سعید نقیسی^۴، هلموت ریتر آلمانی^۵، شفیعی کدکنی^۶ و فتواد روحانی^۷ است. عطار نیشابوری از باورمندترین و شریعت‌گرا ترین عارفانی است که می‌شناسیم. او حتی فلسفه را برنمی‌تابد، فقط به این جرم که آن را نوعی انحراف از متن شریعت می‌شمارد. در مصیبت‌نامه تصویر می‌کند که علم دین را باید از فقه و تفسیر و حدیث جست:

علم دین، فقه است و تفسیر و حدیث هر که خواند غیر این گردد خبیث
این سه علم اصل است و این سه منبع است هر چه بگذشتی از این لاینفع است
این همه شریعت‌مداری در اندیشه‌های شاعری که جهان را از منظر عرفان و ذوق می‌نگرد، شگفت است.

در تاریخ تولد و وفات او، سخن قاطعی گفته نشده است؛ بیشتر تذکره‌نویسان قدیم گفته‌اند که وی در یک قتل عام وحشیانه در حمله مغول به نیشابور کشته شده است.^۸ نشانه‌های تاریخی و روایت‌های کهن نیز پس از حمله مغلول به نیشابور، اثری از عطار به دست نمی‌دهند و شاید بتوان پذیرفت که شاعر سالخورده و معرفت‌جوی ما در کشتار عمومی مردم نیشابور از جهان رفته است. مزار او اینک در حاشیه شهر نیشابور و مجاور مقبره امامزاده محروم، فضل بن شاذان و خیام، زیارتگاه عام و خاص است. توجه گویندگان بزرگ و عارف‌مشرب به عطار نیز بسیار شگفت و به دلیل معرفت عمیق و گستردگ او بوده است. عطار سهم بسیاری در گسترش عرفان در زبان منظوم فارسی دارد. بدین رو است که شیخ محمود شبستری، شاعری را برای خود عار نمی‌داند، فقط از آن رو که نام عطار در میان شاعران به چشم می‌خورد:

مرا از شاعری عار ناید
که در صد قرن چون عطار ناید^۹
از مولانا نیز نقل شده است که عطار روح عرفان است؛ آنچنان که سنایی دو چشم آن:
عطار روح بود و سنایی دو چشم آن
ما از پی سنایی و عطار آمدیم

اما آنچه در این نوشتار کوتاه و مجلل، محور اهتمام نگارنده آن است، گستره و عمق ارادت و رزی های عطار به ساحت ارجمند ولایت، به ویله حضرت موعود - عجل الله تعالی فرجه - است. برای روش تر شدن موضع ولایی عطار، باید از اندیشه های دینی و عرفانی او در عرصه اولیا و جایگاه هستی شناسانه آنان آغاز کنیم که البته مجال فراخ تری را می طلبد. پس با اشارتی مختصر به چشم اندازه های ولایت در آثار عطار، عطر موعود را در وعده گاه های او پی می گیریم.

عطار و ولایت عطار، حلقه ای زرین در سلسله عارفان ایرانی و شاعران پارسی گوی است، و از این روی بررسی و بازکاوی آرای عرفانی او، موقوف به آشنازی با جهان معرفت و سپهر شاعری است. بنابراین هرگونه پژوهش در آثار بزرگانی چون او، پس از آگاهی از مسلک زبانی و دستگاه اندیشه گری آنان میسرور خواهد بود. در این باره نکاتی چند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

نخست آنکه باید دانست که اهل عرفان و شاعران معرفت گوی فارسی در ادوار گذشته، سکه ولایت را بیشتر از روی تولای آن دیده و بازگویی کرده اند و آن روی دیگر این سکه زرین که تبرآ است، به اندازه تولا در دیدرس آنان نبوده است. هم بدین رو است که در عین مدح و تعریف های فراوان و نغز از صحابان ولایت، همچنان بر مذهب پدری و بومی خود باقی مانده اند و عشق به علی - علیه السلام - و فرزندان مخصوصش را با بقا بر مذاهب اهل سنت، در تنافی و تعارض نمی دیدند. از این رو است که مثنوی مولوی، در عین اشتمال بر برترین و بهترین مذایع علوی، سمت و سوی تسنن دارد و رنگ و بوی اشعری.^{۱۰} عطار نیز از این قاعده مستثنی نیست و تقریبا در همه آثار منظوم و منتشرش - تذکرہ لا ولیاء - سخن و اثر خود را به نعت نبی و مدح اوصیای او آراسته است.

ناگفته نماند که عطار کمی بیش از هم قطاران خود، تبرآ را نیز در نظر داشته است. هم در منطق الطیر و هم در مصیبت نامه که هر دو از آثار مسلم او است، چنین وجهی از جهان فکری خود را به نمایش گذاشته است. در مصیبت نامه، پس از نوحه گری بر شهیدان کربلا و عرض ارادت فراوان به ساحت حسینی، قاتلان آن امام همام را این گونه لعن و نفرین می کند:

باجگرگوشۀ پیمبراین کنند و انگهی دعوی دادوکین کنند!

کفرم آید هر که این را دین شمرد قطع باد از بُن، زبانی کین شمرد

هر که در رویی چنین آورد، تیغ لعنتم از حق بد و آید دریغ^{۱۱}

عطار، تولای شکفتی از خود در آثارش نشان می دهد، که ذکر اندکی از آنها نیز در این مختصر نمی گنجد. برای نمونه حکایت کوتاهی را که در تذکرہ در شرح حال شافعی می آورد، تبرک افزا و دیده گشا است:

یک بار در میان درس، دهیار برخاست و نشست. گفتند: این چه حال است؟ گفت: علوی زاده‌ای
بر در بازی می‌کند. هر بار که در برابر من آید، حرمت او را برمی‌خیزم که روان بود رسول فراز آید و
برنخیزی.^{۱۲}

نکته دیگر آن است که نباید از آثار عرفانی، بهویژه در منظومه‌ها و دیوان اشعار، انتظار داشت که به شیوه متكلمان یا فقیهان وارد موضوعی شوند و به همان سیرت و سان مسئله را بررسی می‌کنند. در متون عرفانی اگر بر سیل و سبک ذوقی باشند، بنا بر آن است که از مجادلات عقیدتی و تاریخی و برخی ریزه‌کاری‌های تخصصی پرهیز شود و جز حکایت دوست نگویند و نشنوند:

هر چه گفتیم جز حکایت دوست در همه عالم از آن پشیمانیم
آنچه بربت و شک است، ارادت بمشایه و سرشار آنان به آس

انچه بی ریب و شک است، ارادت بی شایشه و سرشار انان به استان اهل بیت نبی - صلی الله علیه و آله - و عشق به اولاد معصوم علی - علیه السلام - است که بر آن اتفاق دارند. عطار، در پاره‌ای از آثارش گزارشی از این عشق و رزی های خالصانه را آورده است. در مطابق گفتارهای معنوی خویش نیز هراز گاه اشاراتی ملیح به ماجراهای آخر الزمان و داستان آن روزگار دارد که اندکی از آنها در نوشتار حاضر گزارش خواهد شد.

نکته سوم آن است که کمتر شاعر، نویسنده و عارفی را می‌توان یافت که به اندازه عطار نیشابوری به شرح احوال و آثار اولیاء نظر و اهتمام داشته باشد. در دیباچه تذکره‌الاولیاء نیز تصریح می‌کند که پس از قرآن و اخبار نبوی، هیچ سخنی بالاتر از سخت ایشان نیست؛ زیرا «سخن ایشان، نتیجه کار و حال است نه ثمرة حفظ و قال، و از عیان است نه از بیان، و از اسرار است نه از تکرار، و از علم لذتی است نه از علم کسبی، و از جوشیدن است نه از کوشیدن؛ که ایشان ورثه انبیائید.»^۳ کتاب شریف تذکره‌الاولیاء با ذکر احوال و سخنان امام صادق شیعیان - علیه السلام - آغاز می‌شود و با یادکردی از پدر بزرگوار ایشان، به بار می‌نشینید.^۴

عظام و امامان شیعه عطار نمونه‌های بسیاری را می‌توان یافت و نشان داد که مصدق امام‌شناسی و ولایت‌مداری است. این نمونه‌ها به‌حتم بیش از مشابه آنها در متنی مولانا و آثار سنایی و مانند آن دو است. مثلاً در مصیبت‌نامه، پیشوای دوم شیعیان، حضرت امام حسن مجتبی -علیه السلام- را شمع جمع انبیاء و اولیاء می‌خواند و شرحی جانسوز از نحوه شهادت آن امام را می‌آورد.^{۱۵} در ریاعیات مختارنامه نیز ذکر مصیبت خود را ادامه می‌دهد و از مصائب اهل بیت سخن می‌گوید.^{۱۶} ماجراهی کربلا و حماسه عاشورا نیز هماره در نظر عطار بوده است و اپیات زیر نمونه‌ای شنیدنی از نحوه عزادراری او است:

آن حسن سیرت، حسین بن علی
 آن محمد صورت و حیدر صفت
 شاهد زهرا، شهید کربلا
 خون گردون از شفق پالوده شد
 صف زده بینم به خاک کربلا^{۱۷}

کیست حق را، پیغمبر را ولی؟
 آفتاب آسمان معرفت
 قرءالعین امام مجتبی
 گیسوی او تا به خون آلوده شد
 صدهزاران جان پاک انبیا

عطام و امامان شیعی

در الٰهی نامه، حکایت جهاز حضرت زهرا را با سوز و گدازی شیعیانه نقل می‌کند^{۱۸} و در مصیبت‌نامه نیز دوباره به محض آن بانوی گرامی می‌رود تا ارادت خود را آشکارتر نماید.^{۱۹} تذکره‌لا ولیاء را با ذکر صادق آل محمد می‌آغازد و همان‌جا دلیل چنین طبیعت‌های را تبرک جستن به نام آن بزرگ می‌شمارد. سپس بیان می‌دارد که ذکر صادق ذکر همه امامان است؛ زیرا «ایشان همه یکی‌اند. چون ذکر او کرده آمد، ذکر همه بود. نیبینی که قومی که مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارند. یعنی یکی دوازده است، و دوازده یکی.»^{۲۰} این سخن، یادآور یکی از مهم‌ترین عقاید شیعی است که همه امامان معصوم را نور واحد می‌دانند: کلُّهُمْ نُورٌ وَاحِدٌ. عطار، اهل بیت عصمت و طهارت را سزاوت‌ترین و آشنا‌ترین مردم به سنت نبوی می‌خواند و آنگاه اظهار تعجب می‌کند از عالمانی که خود را اهل سنت می‌شمارند، اما خاندان رسول را ارادت نمی‌ورزند؛ «که اهل سنت و جماعت، اهل بیت‌اند به حقیقت. و من آن نمی‌دانم که کسی در خیال باطل مانده است. آن می‌دانم که هر که به محمد - صلی الله علیه و آله - ایمان دارد و به فرزندان و یارانش ایمان ندارد، او به محمد ایمان ندارد.^{۲۱} شاید به دلیل همین گونه عبارات و گفتارهای شیعه پسند است که مرحوم فاضی نور‌الله شوشتاری در مجالس المؤمنین، عطار را شیعه‌ای خالص و باورمند می‌خواند.^{۲۲} شکفتی ماجرا آنگاه بیشتر می‌شود که بدanim او هرگز زبان به مدح کسی در دیوان و دیگر آثارش نگشوده است؛ جز پیامبر و فرزندانش و برخی از صحابه.

به عمر خویش مدح کس نگفتم
دُری از بهر دنیا، من، نُسْفتم

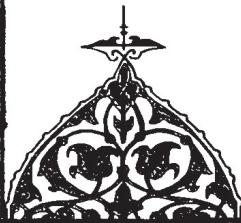
اعطام و حضرت موعود

ای بی‌نشان محض، نشان از که جویمت؟
گم گشت در تو هر دو جهان، از که جویمت؟
پیدا بسی بجستمت، اما نیافتمن
اکنون مرا بگو، که نهان از که جویمت؟

چون در رهت یقین و گمانی هم رود
ای برتر از یقین و گمان از که جویمت؟
در جست‌وجوی تو دلم از پرده او فتحاد
ای در درون پرده جان، از که جویمت؟

حضرت مهدی - عجل الله تعالیٰ فرجه - حضور آشکاری در متون عرفانی دارد. پیش از ورود به یادکردهای عطار از آن امام غایب سخنی را از این خلدون، فیلسوف بزرگ اجتماعی نقل می‌کنیم تا معلوم گردد که نوع و حجم مواجهه عارفان با محضر موعود چگونه بوده است. وی در این‌باره اظهار نظر روشنی دارد که آثار کسانی مثل شبستری و مولانا و عطار دلالت صدق‌آمیزی بر سخن او دارند. می‌نویسد:

متصوفان متاخر درباره اثبات وجود این «ولیٰ فاطمی» طریقه‌ای دیگر برگرفته‌اند. آنان از راه کشف و شهود که در طریقت آنان اصل است، وجود مهدی را ثابت می‌کنند. از عارفان اخیر کسی که بیش از

همه درباره ولیٰ فاطمی سخن گفته است، محسن الدین عربی است. ... اما عارفانی که با ما هم عصرند، بیشتر به ظهور مردی اشاره می‌کنند که مجده حکام دین و مراسم حق و آیین‌اند. برخی از آنان می‌گویند این مرد از فرزندان فاطمه - سلام الله علیها - است و برخی دیگر به طور مطلق می‌گویند.»^{۲۳}

طارنیز در این قاله، رهروی همراه و تیزرو است. باورهای وی درباره حضرت موعود همچون دیگر عارفان اسلامی محققانه و از سر شور و ارادت است. پارهای از آنها را در زیر گزارش می‌کنیم. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین باورهای شیعه درباره امام مهدی، عصمت آن امام غایب است. عطار نیز ضمن معصوم خواندن همه امامان شیعه، حضرت ولیٰ عصر را نیز که دوازدهمین پیشوای مسلمانان است، در شمار معصومان آورده، بر عصمت ایشان صحه می‌گذارد. در یکی از رباعیات مختارنامه، ضمن مدح امام حسن مجتبی او را پیشرو ده معصوم می‌خواند. بدین ترتیب همه جانشینان آن حضرت را ممتاز به مقام عصمت و طهارت دانسته است:

ای گوهر کان فضل و دریای علوم
وزرای تو در درج گردون، منظوم
بر هفت فلک ندید و در هشت بهشت
نه چرخ چو تو پیشرو ده معصوم^{۲۴}

در داستان سی مرغ و سیمرغ نیز به خوبی ثابت می‌کند که برخورداری جهان از ظهور حق و اولیای او با مشکل قابلی مواجه است نه مشکل فاعلی. بنابراین وقتی مرغان تصمیم می‌گیرند که پیشوا و مقتدای خود را بیابند و همه سختی‌های راه را به جان می‌خرند، از سی مرغ برآکنده، به بارگاه سیمرغ حقیقی تبدیل ماهیت می‌دهند. گویا سیمرغ همواره حضور داشته و این اراده و همت سی مرغ است که غایب بود و می‌باشد حضور پیدا کند:

هر چه بودند آشکار و از نهان
جمعی کردند مرغان جهان
حمله گفتند این زمان و روزگار
نیست خالی هیچ شهر از شهریار
بیش ازین بی شاه بودن راه نیست؟^{۲۵}

او که بهشت مخالف فیلسوف‌ماهی و فلسفه‌ورزی به معنای رایج در آن روزگار بود، برای نشان دادن قیح و فضاحت جدل، آن را به دجال تشییه می‌کند که کاری جز مقابله و مخالفت با ظهور و سلطه مهدوی ندارد:

چه می‌جویی از این دجال رایان^{۲۶}

دجال رای، یعنی بداندیش. بدین ترتیب آشکار می‌گردد که در زمانه عطار نیز گروههایی بوده‌اند که خود را مهدی می‌نمودند (مهدی‌نما) اما رأی و رای آنان دجال صفتانه بوده است.

نویسنده و صاحب نظر خورشید مغرب، در گزارشی کوتاه از موعودگرایی در مکافرات عرفانی، نام چندین تن از بزرگان معرفت و عرفان را می‌آورد که به نوعی سر ارادت بر آستان جانان نهاده‌اند. در میان این نام‌های آشنا، فریدالدین عطار نیشابوری نیز همراه یک قطعه منظوم در مدح و ثنای مهدی - علیه السلام - حضور چشم‌گیری دارد. وی می‌نویسد:

- ۲۰. گزیده تذکره، ص
- ۲۱. یازده همان،
- ۲۲. ص ۲۱
- ۲۳. ر.ک: دیوان عطار، مؤسسه انتشارات نگاه،
- ۲۴. مقدمه فروزانفر، ۱۳، ۲۲، این خلدون، مقدمه، جاپ مصر، ص ۳۲۳ و ۷۲۳
- ۲۵. مختارنامه، ص ۰۲۰ و منطق الطیب، ابتدای داستان سیمرغ علیه السلام، دیوان عزیزیات

«عارفان اسلامی، از مذاهب مختلف و اصحاب مکاشفات نیز اعتقاد به مهدی موعود را مطرح کرده‌اند، و بر عظمت مقام آن امام تأکید نموده‌اند. برخی از آنان به وجود امام غایب از طریق مکاشفه بی‌برده‌اند، و برخی سخن از مشاهده و رؤیت نیز گفته‌اند. به‌طور کلی در میان عارفان شیعه و سنی، و اعم از آنان که ادعای مشاهده و رؤیت کرده‌اند، یا آنان که چنین ادعایی نکرده‌اند، به چهره‌های مشهوری برمی‌خوریم که هر کدام به‌گونه‌ای وجود مهدی و غیبت و ظهور او را مورد تأکید قرار داده‌اند، و این موضوعات را از حقایق مسلم دین و واقعیت حتمی جهان دانسته‌اند.»^{۷۷} وی سپس نام دوازده تن از بزرگان عرفان اسلامی را ذکر می‌کند که هفتمنی آنان، شیخ فرید الدین عطار نیشابوری است. نمونه و قطعهٔ شعری که از عطار نقل می‌کند از کتاب مظہر الصفات است که البته هنوز تحقیق نهایی و کامل درباره آن نشده است. مصحح کتاب الہی‌نامه، درباره این کتاب و میزان اعتبار آن معتقد است که تا نسخه‌های کامل تر و کهن‌تری از آن پیدا نشده است، نمی‌توانیم درباره انتساب یا عدم انتساب آن به عطار نظر نهایی و قطعی بدهیم.^{۷۸} به هر روی نویسندهٔ خورشید مغرب این قطعه زیبا و سورانگیز را از دو کتاب مهم به نام‌های یتایع الموده (باب ۸۷) و الامام الثانی عشر نقل و گزارش می‌کند. بدین شرح:

مصطفی، ختم رسل شد در جهان
مرتضی، ختم ولایت در عیان
جمله فرزندان حیدر اولیا
جمله یک نورند؛ حق، کرد این ندا
صد هزاران اولیا، روی زمین
از خداخواهند مهدی را یقین
یا الہی، مهدیم از غیب آر
تاجهان عدل گردد آشکار
مهدی هادی است تاج اتقیا
بهترین خلق برج اولیا
ای ولای تو معین آمده
بر دل و جان‌ها همه روشن شده
ای تو ختم اولیای این زمان
وزهمه معنی نهانی، جان جان
ای تو هم پیدا و پنهان آمده
بنده «عطار» تـ تـ اخـ وـ آـ مـ دـهـ^{۷۹}

موضوعاتی که در این متنوی کوتاه ذکر شده است، همگی مطابق عقاید شیعی درباره حضرت مهدی است؛ همچون: غیبت، انتظار همه اولیا و دعا برای ظهور مهدی، هم‌زمانی ظهور و برپایی عدالت، خاتم الاولیاء بودن امام و ... .

زهیرالاسدی نیز در المهدی المنتظر فی ضوء القرآن والعلوم الحدیثه والریاضیات سخنی را از خالق فرائد السقطین - محمد بن ابراهیم الجوینی الحموینی الشافعی - نقل می کند که بر اجماع عارفان از جمله عطار نیشابوری بر وجود و ظهور مهدی دلالت می کند:

و يقول الشيخ المحدث الفقيه محمدين ابراهيم الجويني الحمويني الشافعى في فرائد السقطين، قال: «اما شيخ المشايخ العظام اعني حضرات: شيخ الاسلام احمد الجامى التامقى، و الشیخ عطار النیشابوری، والشیخ شمس الدین التبریزی، و جلال الدین مولانا الرومی، و السید نعمت الله الولی، و السيد النسیمی، و غيرهم ذکروا فی اشعارهم فی مدایع الأئمّة من أهل البيت الطیبین (رضی الله عنہم) مدح المهدی فی آخرهم متصلابهم فهذه أدله (واضحه) على أن المهدی ولد أولاً... و من تتبع آثاره هؤلاء الكاملین العارفین يجد الأمر واضحًا عياناً»^{۲۰}

درباره موعودگرایی عارفان و بزرگان ادب فارسی، بسی بیش از این می توان گفت و نوشت؛ اما آنچه نیاز به بازگویی مکرر دارد، نحوه ارادت و روزی و شاخوانی آنان است که باید در مقالات و تحقیقات مفصل تری بیان و اظهار گردد. اما به‌حتم حق سخن آنگاه ادا خواهد شد که به تفصیل درباره شیوه‌ها و طبیعت سخنوری عارفان در این موضوعات بررسی و کاوش شود. عطار به دلیل موقعیت ویژه و مهمی که در ادب و معرفت ایرانی دارد، باید بیش از اینها در کانون توجهات محققان قرار گیرد؛ زیرا اوی واسطه میان عارفان پیش از خود همچون سنایی، و شاعران پس از خود مانند مولانا است.

ماجرای عطار و مهدویت از یک منظر دیگر نیز اهمیت ویژه می‌یابد و آن اهتمام شکفت و سرشار او به اولیا است. کمتر نویسنده و شاعری را می‌توان یافت که به اندازه او به معرفی اولیای الهی کوشیده باشد و در جمع اقوال و گزارش احوال آنان اثر آفریده باشد. اما بیش از همه باید تکلیف انتساب آثاری همچون مظہر العجایب و مظہر الصفات به او روش گردد

۲۷ . محدث رضا
حکیمی، خورشید
مغرب، دفتر نشر فرهنگ
الهی نامه، به کوشش فؤاد روحانی،
انتشارات زوار ۲۹ . خورشید مغرب،
همان، ص ۲۶۱ . رک: زهیرالاسدی،
المهدی المنتظر فی ضوء القرآن
والعلوم الحدیثه و
الریاضیات

که همت مصححان و محققان متن پژوه را می‌طلبند. در پایان یادآوری می‌شود که هرگز نباید در تحقیقات موضوعی و مسئله محور در آثار عارفانی همچون عطار به شیوه‌هایی عمل کرد که در تحقیق بر روی آثار متكلمان یا فقهان و فیلسوفان عمل می‌شود.

