

چکیده

صلای بی ادبی

علی اصغر قهرمانی مقبل

در این مقاله به نوعی ساختارشکنی و سنت گریزی در متنوی معنوی پرداخته شده و نویسنده، آنرا با سایر آثار بزرگ ادبیات فارسی مقایسه کرده است. این مقوله معطوف است به نحوه شروع متنوی که برخلاف دیگر آثار ادبی فارسی به جای اینکه سخن با نام خداوند، نعت رسول اکرم و سایر بزرگان دین آغاز شود در شکوانیه معروف از زبان نی، نهفته‌های عرفانی دست یافته است و او، کسی بازگفته می‌شود که به والا ترین تجربه‌های عرفانی محوری فوق، تعریف کسی نیست جز مولانا جلال الدین بلخی، با توجه به نکته‌ی محوری فرق، تعریف جامع و کاملی از «ادب» داده می‌شود و نویسنده، صلای بی ادبی در آغاز متنوی را نیز نوعی عرض ادب در پیشگاه خداوند تعبیر و تفسیر می‌کند که مولوی در شکوانیه خود به زیباترین شکل باز گفته است. در این مقاله، گذشته از متنوی و دیوان شمس از منابع معتبری چون تمہیدات عین القضاة، مناقب العارفین شمس الدین احمد افلاکی نیز بهره گرفته شده است.

در ادب گرانسینگ فارسی اگر منظومه‌های تعلیمی و غنایی به ویژه منظومه‌های عرفانی را تورقی کنیم، درخواهیم یافت که سرآغاز تمامی این آثار، فصلی در ستایش خداوند - تعالی - است. شاعر پس از حمد و ثنای پروردگار به نعت پیامبر اکرم می‌پردازد، آنگاه از خداوند طلب توفیق می‌کندتا کتابش را به پایان رساند.

از شاهنامه فردوسی گرفته تا گنجهای نظامی و از منظومه‌های عطار گرفته تا هفت اورنگ جامی، همه و همه بر این نسق آغاز گشته‌اند. در این میان تنها مثنوی معنوی است که از چنین قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

این منظومه که در نظر اکثر محققان ارجمندترین و پرمغزترین منظومه فارسی است، چرا در آغاز آن، به جای ستایش خداونعت پیامبر اکرم، از شکایتی سخن رفته است؟ آن هم از جانب کسی که به والاترین تجربه‌های عرفانی دست یافته بود و در دریای عشق الهی غوطه می‌زد و به مقام فنا فی الله رسیده بود. آیا می‌توان این نکته را به عنوان نقطه ضعفی در این اثر عنوان کرد و یا لااقل بر ناظم آن خردگرفت که چرا از این سنت حسنہ پیروی نکرده است؟

پیش از پاسخ به این پرسش، بهتر آن است که واژه «ادب» را که شاه کلیدی برای فهم این نکته است و نیز مارا با برخی از زوایای روحی مولانا، پیش و پس از دیدار شمس آشنا می‌کند، در آثارش بررسی کنیم.

این واژه در آثار منظوم مولانا یعنی مثنوی و دیوان کبیر به دو معنای بسیار متفاوت به کار رفته است:

- ۱- این واژه که در حضور معبد و محبوب معنا می‌یابد، به معنی حد خود را دانستن و قدرشناست بودن به کار رفته است. مرحوم زرین‌کوب در

این باره می گوید: «ادب برای او سنج بنای تربیت در سلوک روحانی بود. در نظام تربیتی او که بیشتر عملی بود تا نظری، ادب در عین حال هم مصلحت محسوب می شد و هم ضرورت ... اخلاقی که او آن را مبنای تربیت و سلوک یاران می کرد، از تواضع و ادب شروع می شد؛ تواضعی خالی از مذلت مبنی بر شناخت حق». ^۱

این ادب، ادب باطن است و آنچنان حائز اهمیت است که مولانا در همان اوایل مثنوی از خدا

طلب توفیق ادب می کند:

بی ادب محروم شد از لطف رب	از خدا جوییم توفیق ادب
بلکه آتش در همه آفاق زد ^۲	بی ادب تنها نه خود را داشت بد
به عقیده شاعر، نداشتند همین یک صفت کافی است تا آدمی را به ورطه هلاکت اندازد و چشم حقیقت بین او را کور سازد. در داستان آفرینش آدم، ابليس و پس از او، آدم از بارگاه خدا رانده می شوند، مولانا به استناد به آیات قرآنی بیان می کند که سبب پذیرفته شدن آدم، ادب او بود. آدم ادب را رعایت کرد و ظلم را به خود نسبت داد، ولی ابليس بی ادبی کرد و با گستاخی تمام در برابر خدا ایستاد و گمراهی خود را به خدا نسبت داد. نتیجه این بی ادبی، داغ ننگ جاودانه بر پیشانی ابليس بود:	
کرد فعل خود نهان دیودنی	گفت شیطان که: «بما أَغْوَيْتَنِي ^۳

۱. پله تا ملاقات خدا، عبدالحسین زرین کوب، انتشارات علمی، چاپ ششم، ۱۳۷۴، صص ۲۷۲ - ۲۷۳.
۲. مثنوی معنوی، جلال الدین محمد مشهور به مولوی، تصحیح رینولد آنیکلسون، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم ۱۳۷۳، دفتر اول، ب ۸۰ - ۷۹.
۳. اقتباس از آیه (قال رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُرَيَنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) حجر آ ۳۹

او ز فعل حق نبد غافل چو ما
ز آن گنه بر خود زدن او بر بخورد
آفریدم در تو آن جرم و محن
چون به وقت عذر کردی آن نهان؟»
گفت: «من هم پاس آنت داشتم»^۳

و یا در داستان شیر و گرگ و روباه، آنچه گرگ را هلاک می‌کند، بی ادبی اوست در حضور شیر، و آنچه روباه را از مرگ نجات می‌دهد و به او عزت می‌بخشد، تسلیم بودن او در برابر شیر و نیز شناختن حدّ خود و رعایت ادب از جانب اوست.^۴

در داستان موسی(ع) و ساحران، مولانا سبب رستگاری ساحران و ایمان آوردنشان را ناشی از ادب آنها می‌داند. هنگامی که همه مقدمات برای آغاز جدال ساحران با موسی(ع) فراهم شد، پیش شروع ساحران به موسی(ع) می‌گویند:

(یا موسی إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى)^۵

«ای موسی، آیا تو می‌افکنی یا ما نخست بیفکنیم؟»

و همین رعایت ادب، آن هم در بحرانی ترین وضعیت، سبب ایجاد ایمانی شکست‌ناپذیر می‌شود

۱. اقتباس از آیه (قالا رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِنَّ لَمْ تَعْفِرَنَا وَتُؤْخِمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) اعراف آ ۲۳

۲. حافظ با این مضمون شعری دارد که بعد نیست از مولانا برگرفته باشد

گناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب کوش و گو: گناه من است

(دیوان غزلیات حافظ، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات صفحی علیشاه، چاپ ششم، ۱۳۶۹، ص ۷۶)

۳. مثنوی، دفتر اول، ب ۱۴۸۸ - ۱۴۹۳ به بعد

۴. مثنوی، دفتر اول، بیت ۳۰۱۳

۵. طه آ ۶۵

گفت آدم که: «ظَلَمَنَا نَفْسَنَا»^۱

در گنه او از ادب پنهانش کرد^۲

بعد توبه گفت: «ای آدم، نه من

نه که تقدیر و قضای من بد آن

گفت: «ترسیدم، ادب نگذاشتم»

که سخت ترین تهدیدها و شکنجه های فرعون نیز نمی تواند آنها را از ایمانشان برگرداند.

۲ - معنای دیگر ادب را که اغلب به صورت جمع یعنی «آداب» آمده

است، می توان به معنی رعایت رسوم و سنن رایج در یک جامعه گرفت.

مولانا این نوع ادب را «ادب ظاهر» می نامد که بر خلاف «ادب باطن» که بر دل آدمی مستولی است - بر تن و یا به تعبیر دیگر بر ظاهر رفتار و حرکات فرد حاکم است:

دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحبدلان

پیش اهل تن ادب بر ظاهر است که خدا ز ایشان نهان را ساتر است

پیش اهل دل ادب بر باطن است ز آنکه دلشان بر سرایر فاطن است^۱

این ادب ظاهر همان آداب و رسوم اجتماعی است که فرد از کودکی رعایت کردن آنها را آموزش می بیند و بعد در طول عمرش تا زمانی که در آن جامعه زندگی می کند، خود را ملزم به رعایت آنها می بیند، با این آداب خو می گیرد و به آنها عادت می کند. البته این آداب و رسوم ریشه در باورهای یک جامعه و نیازهای آن دارد که گاهی نسل به نسل به حیات خود ادامه می دهد و نسل پیشین از نسل بعدی انتظار دارد که این رسوم را قابل احترام بدانند و آنها را مراعات کنند.

مشکل از زمانی آغاز می شود که گاهی به خاطر تغییر شرایط جامعه و زندگی و نیز تغییر برخی باورها و نیازها، این آداب به قالبی بی روح بدل می شود که دیگر نه تنها نیازی از جامعه را برآورده نمی سازد که خود گاهی سد راه و مانع رشد می گردد و تنها چیزی که این آداب پوسیده را به جامعه پیوند می زند، رشتہ محکمی به نام «عادت» است. نسلی که یک عمر با یک رفتار اجتماعی خوگرفته

است به راحتی قادر به ترک آن نخواهد بود که گفته‌اند: «ترک عادت موجب مرض است» و غافل از این که اغلب، عادت خود خطرناک‌ترین مرض است.

این عادت به آداب سنن مرده، در حوزه دین غارت‌گرایان راستین است. به طوری که بسیاری از عارفان علیه عادت به مبارزه برخاسته‌اند، از جمله آنها عین القضاة همدانی است که عادت‌پرستی را برابر با بت‌پرستی می‌داند:

«ای عزیز، اگر می‌خواهی که جمال این اسرار بروجلوه کند، از عادت‌پرستی دست بدار که عادت پرستی بت‌پرستی باشد». ^۱

در جای دیگر می‌گوید: «دانی که جمال اسلام چرا نمی‌بینیم؟ از بهر آن که بت‌پرستیم. جمال اسلام آنگاه بینیم که رخت از معبد هوایی به معبد خدایی کشیم، عادت‌پرستی را مسلمانی چه خوانی؟»^۲

اغلب آداب و رسوم یک جامعه، ریشه در دردی از دردهای جامعه داشته است که با گذر زمان و تغییر شرایط باید متناسب با شرایط جدید تعییر داده شوند و اگر ممکن نبود، کنار گذاشته شوند. متأسفانه برخی از آداب و رسوم جامعه بعد از تغییر یافتن شرایط، بر اثر تکرار ناآگاهانه از روی عادت، فاقد روح می‌گردند که دیگر نه تنها مشکلی از جامعه را حل نمی‌کنند که خود دردی از دردهای اجتماع شده‌اند که باید برای رفع آنها چاره‌ای اندیشید.

پیامبران بزرگ الهی نیز در برخورد با چنین آداب و رسومی که جامعه‌ها به آنها مبتلا بوده‌اند، در صورت ممکن، با حفظ ظاهر، روح تازه‌ای در کالبدشان می‌دمیدند و به آنها جهت و هدفی الهی

۱. تمہیدات، عین القضاة همدانی، تصحیح عفیف عسیران، انتشارات منوچهری، چاپ چهارم، ۱۳۷۳، ص ۱۲

۲. همان مصدر، ص ۶۸ (من) (من)

می بخشدند و اگر چنین امری ممکن نبود، کمر به نابودی و ریشه کن کردن آنها از اذهان افراد می بستند.

مولانا پیامبری است عادت شکن و آداب گریز که در برابر آداب بی روح جامعه، با گستاخی تمام به «بی ادبی» برخاسته است. وقتی او حس می کند که حتی آغاز شدن منظومه های فارسی با نام و ستایش پروردگار، همانند سنتی شده است که بر آن غباری از عادت نشسته، این مقدار جرأت و جسارت دارد که برای گریز از شرک خفی و نیز برای آموختن درسی بزرگ، منظومه خود را به جای ستایش خدا، بانی و شکوهه نی آغاز کند.

برای توضیح بیشتر به سراغ خود مثنوی می رویم. در نخستین داستان مثنوی، وقتی طبیبان به خاطر غرور و خودبینی و نگفتن «استثناء»^۱ از مدواوی کنیزک عاجز می شوند، مولانا توضیح می دهد که منظور او از ترک استثناء، قساوت قلب و غفلت دل از ذکر خداست، و گرنه گفتن استثناء نیز می تواند با غفلت تمام همراه باشد:

ترک استثننا مرادم قسوتی است	نى همين گفتن که عارض حالتی است
ای بسى ناورده استثننا بگفت	جان او با جان استثناست جفت ^۲

درست است که مولانا ادب ظاهر را رعایت نکرده و مثنوی را بدون بسم الله آغاز کرده است اما «جان او با جان بسم الله است جفت» و مولانا می خواهد این درس بزرگ را بیاموزد که گاهی گفتن بسم الله غفلت آلود، خود پردهای برای رسیدن به حقیقت است.

۱. یعنی عبارت «ان شاء الله» بر زبان راندن (فرهنگ معین)، برگ فته از این آیه است: (و لا تقول لشیء اینی فاعلٌ

۲. مثنوی، دفتر اول، ب - ۴۹ - ۵۰

غداً أَن يَشَاءَ اللَّهُ ...) كهف آ - ۲۳ - ۲۴

به هرج از راه دور افتی چه کفر آن حرف و چه ایمان

به هرج از دوست و امانی چه زشت آن نقش و چه زیبا^۱

چرا که به نظر مولانا این بی ادبی که آدمی را زودتر به دوست رساند بسیار نیکوتر از رعایت ادبی است که سبب دورافتادن از راه و یار می گردد، گرچه مولانا هیچ گاه نصیب خود را از ادب باطن فراموش نمی کند:

بی ادب حاضر، ز غایب خوشتراست
حلقه گرچه کثر بود، نه بر در است؟^۲

از سوی دیگر مولانا عاشقی است که اتش عشق، درون او را شعله ور ساخته است. انسان آتش گرفته و در حال سوختن دیگر به دنبال آداب و رسومی بر بیان سوزش خود نیست. بلکه از هر شیوه که بتواند، برای بیان حالت خود بهره می گیرد و از هر زبانی که بتواند و مجال گفتن هر قدر که باشد برای بازگو کردن سوزش خود استفاده می کند.

مولانا در مکتب عشق، ادبی آموخته است که البته در مقایسه با آداب و رسوم رایج، «بی ادبی» می نماید:

هزار گونه ادب، جان ز عشق آموزد
که آن ادب نتوان یافتن ز مکتبها^۳
واز دست یار خویش، می عشق می نوشد و سرمست و بی خود از خود می شود و دیگر خودی در میانه نیست که پای بند آداب باشد:

۱. دیوان سنایی غزنوی، به اهتمام پرویز بابایی، انتشارات نگاه، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۵۸

۲. مثنوی، دفتر دوم، ب ۱۳۶۰

۳. کلیات شمس (دیوان کبیر)، مولانا جلال الدین محمد (مولوی)، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم ۲۵۳۵ شاهنشاهی، غزل ۲۳۲، ب ۲۶۰۸

چو مرا می بدهی هیچ مجو شرط ادب
مست را حد نزند شرع، مرا نیز مزن
ادب و بی ادبی نیست به دستم چه کنم^۱

یار آگاه است که این بی ادبی او ز چیست که زیبایی و جمال او برای عذرخواهی کفايت می کند:
بوس بود مستی او عذر همه بی ادبان^۲
اگر دل بالا دب است از بی ادبی تن چه باک. اما وقتی مولانا از حالت سکر و مستی به در می آید و
خود را در حضور اغیار می بیند برای جبران آن بی ادبی ها، تظاهر به عذر خواهی و پوزش از یار می کند:

غفو کن، هیچ مكافات مکن^۳
خرده و بی ادبیها که برفت
چرا که در غیر این صورت غیرت الهی از این که ذره ای از رازها در حالت مستی او به مشام اغیار
رسیده باشد، به تنبیه و گوشمالی او برمی خیزد:

غیرت بشنیده گوش من مالیده^۴
ای بی ادبانه من ز تو نالیده
این است که مثنوی - کتابی که به جای فصلی در باب ستایش خدا با شکایت نی آغاز می شود -
قرآن فارسی خوانده شده است، چرا که در واژه واژه آن یاد خداوند حس می شود و در هربیتی از آن
خداوند حضور دارد.

این شاعر گرانقدر در رعایت آداب رایج عبادی نیز بی ادب است که ابتدا بالا دب تمام در پیشگاه یار
مجوز این بی ادبی را گرفته است.

داستان زیبای موسی و شبان تجویز همین بی ادبی است. به چند بیت از عتاب پروردگار گوش
بسیاریم:

۱. همان مصدر، ج ۴، غزل ۱۹۹۱، ب ۵ - ۲۱۰۴۴ - ۲۱۰۰۷

۲. همان مصدر، ج ۴، غزل ۲۰۲۴، ب ۲۱۳۴۸ - ۱۶۱۴

سـوـخـتـهـجـانـ وـ روـانـانـ دـیـگـرـنـدـ	مـوسـيـاـ آـدـابـ دـانـانـ دـیـگـرـنـدـ
برـ دـ وـ يـرـانـ خـرـاجـ وـ عـشـرـ نـيـسـتـ	عـاشـقـانـ رـاـ هـرـ نـفـسـ سـوزـيـدـنـيـ استـ
ورـ بـودـ پـرـ خـونـ شـهـيـدـ،ـ اوـ رـاـ مشـوـ	گـرـ خـطاـ گـوـيـدـ،ـ وـراـ خـاطـيـ مـگـوـ
اـينـ خـطاـ اـزـ صـدـ صـوـابـ اـولـيـ تـرـ اـسـتـ	خـونـ شـهـيـدانـ رـاـ زـ آـبـ اـولـيـ تـرـ اـسـتـ
چـ غـمـ اـرـ غـواـصـ رـاـ پـاـ چـيـلـهـ نـيـسـتـ	درـ درـونـ كـعبـهـ رـسـمـ قـبـلـهـ نـيـسـتـ
جامـهـ چـاكـانـ رـاـ چـهـ فـرمـايـيـ رـفـوـ	توـزـ سـرـمـسـتـانـ قـلاـوزـيـ مـجوـ
عاـشـقـانـ رـاـ مـلـتـ وـ مـذـهـبـ خـداـسـتـ ^۱	ملـتـ عـشـقـ اـزـ هـمـهـ دـيـنـهاـ جـداـسـتـ

می‌دانیم که مولانا پیش از دیدار شمس وجهه علمی و دینی بسیار والای در قونیه داشت، او بزرگترین فقیه و واعظ زمان خود در روم شرقی بود و نیز معلم توانایی که در چند مدرسه قونیه مشغول تدریس بود و همواره مریدان بسیاری در رکاب او بودند. تمام آرزوی او بود که به مقام پدرسلطان العلماء، بهاءولد نایل شود. چنین شخصیت عظیم علمی و دینی هرگز به او اجازه تخطی از آداب و رسوم جامعه را نمی‌داد. او جسارت عصیان علیه آن پایگاه اجتماعی را از دست داده بود. کسی او را از این شرک خفی نرهانید مگر شمس الدین تبریزی. دعوت به سماع و شعر موسیقی و نیز ترک وعظ و خطابه و تدریس، همه تجویزی برای رهایی این روح بزرگ ولی اسیر در دام نگاهها و قید و بند اجتماع بود. شمس به او هیچ یک از علوم آن زمان را مانند علم فقه و حدیث و کلام و فلسفه و مانند آن نیاموخت که مولانا در همه این موارد سرآمد دوران بود، بلکه به او آموخت که به مقام‌های علمی و دینی و اجتماعی خود پشت پا زند تا به جایگاه و مقامی والاتر در اقلیم عشق دست یابد، به او

علم عاشقی را آموخت. بشنویم وصف این حالت را از زبان مولانا که در این غزل زیباییش، بی ادبی خود را به فریاد برخاسته است:

ربود عقل و دلم را جمال آن عربی درون غمزه‌ی مستش هزار بـوالعجمی
هزار عقل و ادب داشتم من، ای خواجه کنون که مست و خرابم «صلای بی ادبی»
پریر رفتم، سرمست بر سر کویش به خشم گفت: «چه گم کرده‌ای؟ چه می‌طلبی؟»
شکسته بسته بـگفتم یکی دو لفظ عرب: «أَتَيْثُ أَخْذُ فِي حَيْكُمْ مَقَامَ أَبِي»
جواب داد: «کجا خفته‌ای؟ چه می‌جویی به پیش عقل محمد پلاس بـوله‌بی؟» ...
از آن شراب پرستم، که یار می‌بخش است رخم چه شیشه‌ی می‌کرده بود رخ ذهبي
برادرم، پدرم، اصل و فصل من عشق است که خویش عشق بـماند، نه خویشی نسبی
خمش، که مـفخر آفاق، شمس تبریزی بشـست نام و نشان مرا به خوش لقبی^۱
آن سجاده نشین با وقار که «سخت ادبناک»^۲ بـود، پس از آن که جـرعه‌ای از جمال یار می‌نوشد،
شیشه‌ی ادب و هنر و خرد خود را بر سنگ عشق می‌زند و صلای بـی ادبی سرمی دهد و سرمـست به
سماع بـرمی خـیزد:

گـفت کـسی: کـین سـماع جـاه و اـدب کـم کـند
جـاه نـخواهم کـه عـشق، در دـو جـهـان جـاه من^۳

۱. کـلـیـات شـمـسـ، جـ ۶، غـزل ۴۹

وـگـرنـه سـخت اـدبـناـک بـودـم و مـسـکـین	سـتـیـزـه روـئـ مـرـا، لـطـ و دـلـبرـی توـکـرـد
خـمارـ عـشـقـ توـ نـگـذاـشت دـیدـه شـرمـین	هـزاـرسـالـه اـدب رـاـ بهـ یـکـ قـلـحـ بـبرـی
(کـلـیـات شـمـسـ، جـ ۴، بـ ۳ - ۲۱۹۶۲)	

۲. هـمان مـصـدرـ، جـ ۴، غـزل ۲۰۶۲، بـ ۲۱۷۸۴

عظمت کار مولانا را پس از برخورد با شمس - که خود به بی ادبی تعبیر می کند - آنگاه در می باییم که از گذشته مولانا آگاه باشیم. چگونه می توان پذیرفت که بزرگترین فقیه و نامورترین خطیب و توانترین مدرس قونیه، پایتحت حکومت سلجوکی - که یکی از بزرگترین مراکز علمی زمان خود محسوب می شد - با یک دیدار، این همه مقام معنوی و دینی خود را در بازد و با پیرمردی ناشناس عشق بازی کند. به اشاره او در ملأاعام به رقص برخیزد و از دهانی که تا دیروز همه ذکر خدا و حکم خدا بیرون می آمد و یا وعظ و سفارش به زهد و عبادت و رعایت دین بیرون می تراوید، اکنون همه شعر و غزل خارج شود. از زندگی پیشین خود اظهار پشیمانی کند و فریاد براورده که:

مر مرا زین حکمت و فضل و هنر^۱ نیست حاصل جز خیال و در درسر

در دیوان شمس واژه ادب در کنار هنر و عقل و علم و فضل بسیار آمده که منظور همان ادب ظاهر

است که مورد نکوهش قرار گرفته است:

- خامش کن ای برادر، فضل و ادب رها کن^۲ تا تو ادب بخواندی، در تو ادب ندیدم
- شتران مست شدستند، بین رقص جمل^۳ ز اشتر مست که جوید ادب و علم و عمل
- پرده‌ی ناموس که خواهی درید؟^۴ کافت عقل و ادب و پرده‌ای

۱. مثنوی، دفتر دوم، ب ۳۱۹۵

۲. کلیات شمس، ج ۴، غزل ۱۶۹۰، ب ۱۷۷۱۴

۳. همان مصدر، ج ۳، غزل ۱۳۴۴، ب ۱۴۲۱۴

جالب اینکه حافظ، علم و ادب ورزی را لازمه حضور در محضر شاه می داند:

هر که را نیست ادب، لایق صحبت نبود
حافظا، علم و ادب و زر، که در مجلس شاه
(دیوان غزلیات حافظ، ص ۲۸۳)

پر واضح است که میان شاه مولانا و شاه حافظ (در این بیت) چه تفاوتی است.

۴. همان مصدر، ج ۷، غزل ۳۱۶۴، ب ۳۳۹۰۶

باری مولانا پس از دیدار شمس از فضیلتهای پیشین خود سر می تابد، علم و عقل و ادب و فضل را طرد می کند و در نزد شمس درس عاشقی می آموزد. او با آن ادب دلخواه یارش (ادب باطن) و بدون رعایت آداب به آلوهه آداب دانان، ادب و بی ادبی را به هم می آمیزد، چرا که او در عشق به آدابی دست یافته است کاملاً متفاوت از آداب و ترتیب رایج و مورد نظر جامعه، هرچند آن آدابی که در عشق عین ادب است، در نگاه بیگانه از عالم عشق، بی ادبی می نماید:

أُمَّةُ الْعُشُوقِ عَشْفُهُمْ آدَابٌ

ادب عشق جمله بی ادبی است

در آغاز مثنوی نیز با آنکه به طور رسمی و ادب آمیز بایی در ستایش خدا نیست، اما رستاخیز کلمات است که همه سرشار از یاد خداست. این نی که مثنوی با نوا و ناله آن آغاز می شود از چه چیزی شکایت می کند و از چه کسی حکایت می کند؟ نیستان این نی ناله گر کجاست و این فراق و جدایی از چه کسی است که او را چنین بی تاب کرده است که حتی مجال را برای پرداختن فصلی جداگانه در ستایش خدا، بر او تنگ نموده است؟

در مناقب العارفین حکایتی زیبا آمده است درباره نی و چگونگی به وجود آمدن آن که دریغم آمد از نقل نکردن آن:

«روزی مولانا در شرح اسرار نی که اول ما خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمَ عبارت از آن است، و (نَ وَالْقَلْمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ)^۲ اشارت بدان، معانی می فرمود؛ گفت: روزی حضرت مصطفی(ص) اسرار اخوان صفا را به خدمت علی مرتضی کَرَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ در خلوت بیان می کرد و وصیت کرد که این اسرار عظیم به نامحرمی مگوی و افسامکن و متابعت نگاهدار، تا چهل روز تمام تحمل فرمود و بی قرار گشته بود و حامله وار شکم بین شده، مجال تنفس نداشت و عاقبت الامر بی خودوار به صحرایی بیرون آمد و در

آنجا چاهی مغ^۱ یافت، سر را فرو چاه کرده آن رازها را یک به یک گفتن گرفت و از غایت مستی کفها کرده از دهان او آن کفها و زُصاب^۲ در آب چاه ریخته می‌شد، تا به کلی مستفرغ گشته، سلطان سر سلوانی سکونی بیافت و بعد از چند روز در آن چاه یکتا نی برست و روز به روز بزرگتر شد و قد کشید؛ مگر که چوپانی روشن دل بر آن حال مطلع گشته آن نی را برید، سوراخی چند کرده، شب و روز عاشق‌وار می‌نواخت و گوسفندان را می‌چرانید، تا به حدی که در قبایل عرب نی‌نوازی چوپان منتشر شد و شایع گشت و تمامت عربِ عرباء شرقاً و غرباً به تفرق و استماع ان رغبت می‌نمودند و از غایت لذت آواز نی می‌گریستند و ذوقها می‌کردند و همچنان اشتران نیز گرد او حلقه کرده از چرا باز می‌مانندند، به تواتر این خبر و این حکایت به سمع مبارک رسول رسیده، فرمود که چوپان را حاضر کردند، چون سرآغاز نواختن گرفت تمامت اصحاب ذوقی گشته، شورها می‌کردند و بیخود می‌شدند، فرمود که این نواها شرح آن اسرار است که من با علی در خلوت گفته بودم».^۳

أَرَى، مولانا همان چوپانی است که نی بازگو کننده اسرار الٰهی را که در سینهٔ محمد (ص) جای گرفته بود، به زیباترین نوا، نواخته است که پس از گذشت قرن‌ها نه تنها این نغمه خاموش نشده است بلکه روز به روز گسترده‌تر و فراگیرتر می‌شود.

مثنوی داستان آفرینش انسان است، منتهای از وسط آغاز شده است، ابتدای داستان آورده نشده است و جالب اینکه به پایان هم نمی‌رسد و فرجامی نافرجام دارد، با تمام اصراری که فرزند مولانا،

۱. عمیق، ژرف (فرهنگ معین)

۲. براق، آب دهان یا آب دهان که فرو برده شود (فرهنگ لاروس)

۳. مناقب العارفین، شمس الدین احمد افلاکی، تصحیح تحسین یازیجی، ناشر دنبای کتاب، چاپ سوم، ۱۳۷۵

سلطان ولد برای به پایان رساندن مثنوی دارد و با آنکه شاید با چند ده بیت می‌شد دفتر ششم مثنوی را برای همیشه بست و به پایان برد، اما باز با همان شیوه یگانه‌ای که مثنوی در شروع دارد و در طرز سروden دارد، با همان شیوه منحصر به فرد پایان می‌یابد، تا هیچ‌گاه پایان نیابد تا هیچ‌گاه بسته نشود، چرا که مثنوی قصهٔ آفرینش انسان عاشق است.

^۱ «تا ابد بر خلق، این در باز باد»^۱

۱. مثنوی، دفتر دوم، ب ۹