

پیش خود نهاده. پرسید: این چه کتاب هاست؟ مولانا گفت: این را قیل و قال گویند، تو را با این چه کار؟ شمس الدین دست دراز کرد و همه کتاب ها را در آب انداخت. مولانا به تأسف تمام گفت: هی، درویش! چه کردی؟ بعضی از آنها فوائد والد بود که دیگر یافت نیست. شیخ شمس الدین دست در آب کرد و یکان یکان کتاب ها را بیرون آورد، آب در هیچ یک اثر نکرده بود. مولانا گفت: این چه سر است؟ شیخ شمس الدین گفت: این ذوق و حال است، تو را از این چه خبر؟^(۵)

اما حقیقت امر این بود که با دیدار شمس الدین، آتش در کانون سینه مولانا در افتاد و دفتر دلش به آب حیرت از علم قال فرو شسته آمد.

مولانا جلال الدین که امروز می‌شناسیم، و این همه آثار جاویدان و جان بخشی از او در دست داریم، همان رند سوخته دل و قلندر بی‌پرواپی است که پس از دیدار با شمس الدین تبریزی شب و روز در بحر سوز و سودا بود و از شدت آش‌فتگی و مستقی، شب را از روز نمی‌شناخت و سخن‌ش از درد دوری و آرزومندی در بیان نمی‌گنجید.

دیدار شمس مانند شراری بود که یکباره وجود آماده او را مستعل و فروزان ساخت. جلال الدین از آن کسانی بود که اگر شور عاشقی و شیدایی را از او می‌گرفتند، چیزی از وجودش باز نمی‌ماند، چنانکه پیش از گرم شدن از لهیب محبت شمس اثربی ماندگار از او به وجود نیامد. و روزی هم که دل از دیدار شمس برگرفت، و از بازگشت دوست همزمیان خود نومید شد، دل به دیگری بست، و عشق شیخ صلاح الدین زرکوب را در حجره دل خود جای داد و به نام او در قول و غزل آمد، و با آهنگ زر کوفتن وی در بازار، رقص و سماع آغاز نهاد.

پس از مرگ صلاح الدین زرکوب نیز روزی بی عشق به سر نبرد، و محبت مرید

مولوار

شمس تبریزی

محمد جعفر محجوب

نی‌نهاد. زاهد پاکدامنی که هر سه روز یکبار روزه می‌گشاد و شب تا به روز در نماز بود، دست افسان و پای کوبان در رقص آمد و حلاج‌وار نکته عشق سروden گرفت.

ناگهان این انقلاب و آشتفتگی، موجب آن شد که مریدان خام، شمس را جادوگر و افسونگر و مرید شیفته‌اش را سودایی و دیوانه خواندند. اما آنان نیز که در حق استاد و مدرس دانشمند خویش اعتقادشان به زیادت بود، از حال درونی جلال الدین چیزی نمی‌دانستند و از سرگشتنگی و تحیر خویش، شمس را صاحب کرامات و احوال خارق العاده پنداشتند و درباره دیدار مرید و مراد افسانه‌ها ساز کردند. جمعی گفتند: «شمس الدین تبریزی درآمد و سلام گفت و بنشست و اشارت به کتب کرد و پرسید: این چیست؟ مولانا گفت: تو این ندانی، هنوز مولانا این سخن به انجام نرسانیده بود که آتش در کتب و کتب خانه افتاد.»

(۴) و گروهی نوشتند: «چون شمس الدین به قونیه رسید و به مجلس مولانا درآمد، مولانا کنار حوضی نشسته بود و کتابی چند

آنچه امروز از آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی در دست داریم، محصول دوران سی ساله آخر عمر اوست. پیش از آن، این شاعر سوریده و عارف وارسته، فقیهی جلیل القدر بود که در قونیه به جای پدر بر مسند ارشاد و ععظ می‌نشست و به بحث یجوز و لایجوز می‌پرداخت و طریق جدل می‌ساخت ولم و لاتسلم در می‌انداخت. البته وی درین دوران از مسائل سیر و سلوک و عشق و عرفان بی بهره نبود، و در حجره تربیت پدر خویش و سپس برهان الدین محقق ترمذی، در این راه نیز گامی نهاده بود؛ اما دلش بیشتر به ععظ و زهد و تذکر و پرهیز متتمایل بود، و هنوز آن آتشی که باید سراپای وجودش را فرا گیرد و یکباره از خود بیرونش کند و ذره‌وار در رقصش آورد، در کانون سینه‌اش افروخته نشده بود. و «تا وقتی که مولانا در مجلس بحث و نظر بوالمعالی گشته، فضل و حجت می‌نمود، مردم روزگار او را از جنس خود دیده، به سخن وی که در خور ایشان بود فریفته و بر تقوی و زهد او متفق بودند.»^(۱)

این روش تا ماه جمادی‌الآخر سال ۶۴۲ هجری قمری که مولانا سی و هشت ساله بود ادامه یافت. در این ماه قلندری سالخورده که «پیوسته نمد سیاه پوشیدی و پیران طریقت او را کامل تبریزی خواندنی»^(۲) به قونیه آمد «و به عبادت خود که در هر شهری رفتی به خان فروود آمدی، در خان شکر فروشان نزول کرده حجره بگرفت»^(۳) و هم در این شهر ناگهان به مولانا جلال الدین برخورد و از آتش نهفته‌ای که در سینه داشت شراری در دل وی افکند و با بابی تازه در دفتر زندگانی وی برگشود.

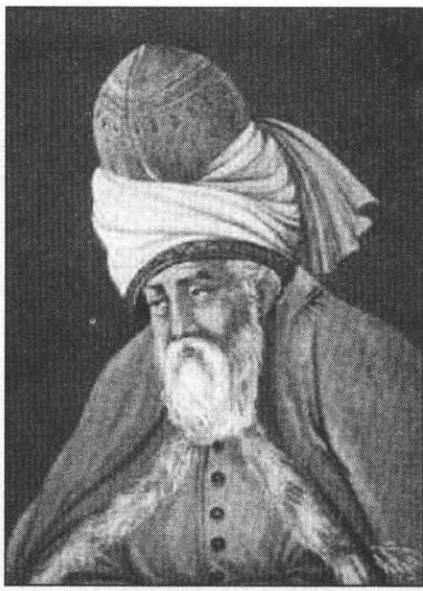
تأثیر دیدار شمس الدین در مولانا چندان بود که یکباره به ترک زندگی دیرین بگفت و آتش در محراب و منبر زد و درس و بحث را به یک سو نهاد و قیل و قال مدرسه را در راه بانگ چنگ و نغمه جانسوز

خویش حسام الدین چلبی را در دل گرفت و به تشویق آن سالک گرم رو، از زبان نی حکایت آغاز کرد و از جدایی‌ها بنالید، و دریابی از حکمت و معرفت و ژرف بینی و نکات دقیق تربیتی و روان شناسی را در دامان دفتر پدید آورد، و آن را مثنوی نام نهاد و صیقل ارواحش خواند.

بزرگترین کرامت شمس الدین تبریزی همان است که توانست از فقیهی که به صدر مجلس درس می‌نشست و فضل و حجت می‌نمود، رندی آراسته پدید آرد آنچنان که یکباره بساط درس و بحث را در نوردید، و از دیوانگی پر و بال سازد و مسیحوار به چهارم فلک عشق برآید. این کرامت و خرق عادت، از آتش افکنند در کتابخانه مولانا یا به آب انداختن و بیرون آوردن آن، که بیشتر به کار شعبدی بازان و بوالعجان شبیه است، به مواتب عجیب تو و حیرت‌انگیزتر می‌نماید.

مولانا از آن پس که دیده به دیدار شمس الدین تبریزی گشود، دیگر خود را در میان ندید و به طیب خاطر و رضای دل از سر هستی خویش برخاست، و چون زندگی جاوید می‌خواست، ادریس وار پیش از مرگ بمرد، و یاد خویش از ضمیر بزدود و فضای سینه را از دوست پر کرد.

در زندگانی معنوی مولانا جلال الدین چهره شخصی وی کمتر به چشم می‌خورد. در غزل‌های جانفزا دیوان کبیرش در نخستین وهله سخن از شمس و سپس از صلاح الدین زرکوب و حسام الدین است، و در مثنوی معنوی، یک سره مایه و مقصود گفتار خویش را «شه حسام الدین راد»، می‌داند. این توفیق بی‌نظیر، یعنی فنا شدن در وجود محبوب و در میان ندیدن خویش، همان سری است که شمس الدین تبریزی با وی در میان نهاد و خیال آب و گل را که در راه سیر و سلوک بهانه‌ای بیش نیست، از پیش برگرفت و جز نقش دلپذیر دوست آینه‌ای در برابر ضمیر منیر او باقی نگذاشت.

این شیفتگی و شیدایی، این شور و جذبه، این فنای محض در وجود معشوق و در میان ندیدن نقش خویشن، که یکی از عالیترین مدارج کمال اخلاقی و معنوی بشر است در آثار مولانا جلال الدین بیش از دیگر شعرای عارف مشرب تجلی کرده است.

مولانا در برایر جذبه و کشش عشق چنان بیخود می‌گشت که آشکارا «شمس من و خدای من» می‌گفت و با آهنگ آن دست افسانی و پای کوبی می‌کرد؛ یا «عنایت و لطف مولانا نسبت به صلاح الدین تابه حدی رسید که پیوستگان و خویشاوندان و حتی فرزند خود، سلطان ولد را فرمان داد تا دست نیاز در دامن وی زند و بندهوار در پیشگاه عزتش سر نهند و بدین جهت پیوستگان و فرزندان مولانا سراسر وی را به جای پدر گرفتند و به رهمنوی او در طریق معرفت قدم می‌زدند». (۶) و خود نیز در آخر زمان جز صلاح الدین فریاد رسی نمی‌دید و نمی‌شناخت و به حسام الدین چنین خطاب می‌کرد:

ای ضیاء الحق حسام الدین توی
که گذشت از منه بنورت مثنوی
همت عالی توای متوجهی

می‌کشد این را، خدا دارد کجا
مثنوی را چون تو مبدأ بوده‌ای
گرفزون گردد، تو اش افزوده بی
چون چنین خواهی، خدا خواهد چنین
می‌دهد حق آرزوی متنقین
کان لله بوده‌ای در ماضی
تاکه کان الله له آمد جرا^(۷)
این که مولانا دیوان کبیر خود را سراسر
به نام شمس پرداخته و نامی از خود نبرده
است از آن نظر بوده که آن را در حقیقت
پرداخته شمس می‌دانسته است و شاید
این امر با واقع نیز تطبیق کند. چه اگر
مولانا جلال الدین به شمس بر نمی‌خورد و
آنش عشق شمس در وجود مستعد وی در
نمی‌گرفت، امروز نامی از آثار جانفزا وی
بر صفحه روزگار نبود. اما در عین حال
انصاف فوق العاده و حقگزاری صادقانه وی
را نیز - که نشانه کمال پختگی و سیر در
عالیترین مراحل اخلاقی است - نباید از
نظر دور داشت.

دانش وسیع مولانا و احاطه عجیب او بر
معارف زمان خویش، در دوران بی قراری
و آشفتگی، وی را به کار آمد و سبب شد
که این همه معانی غریب انگیخته آید و در
هر حرفی ازو طرفی از قاید و در هر
کلمتی نکته‌ای از حکمت درج گردد و
دیوان و دفتر وی دائره‌المعارف اخلاق و
تربیت و شور و اشتیاق باشد.

آتشی که شمس تبریزی در خرم
بزرگ معارف جلال الدین محمد بلخی زد
چنان بالا گرفت که پرتو آن هنوز از قرن‌ها
دل و جان افسرده‌گان این روزگار را گرما
می‌بخشد. زهی دوستی و زهی شور، این دو
روح بزرگ را.

پاتویس:

۱- رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی به خامه بدیع الزمان فروزانفر، ص ۴۹-۲۱-همان کتاب، ص ۳ / ۵۳-مان کتاب، ص ۵۵ / ۴-همان کتاب، ص ۵۷ / ۵-همان کتاب ص ۵۷ / ۶-تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین، ص ۹۸ / ۷- مثنوی معنی: آغاز دفتر چهارم