

نگاهی به نمادپردازی عطار در منطق الطیر

دکتر حسین خسروی

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهرکرد

چکیده

عطار در ابیات ۶۱۶ تا ۶۸۰ منطق الطیر شیوه خاصی را در استفاده از سمبول ابداع کرده است. او در این بخش، که ۶۵ بیت دارد، با سیزده پرنده گفت و گو می‌کند. گفت و گو با هر پرنده در پنج بیت ارائه شده است و در هر پنج بیت، ساختاری سه جزوی وجود دارد که در آن، یک پرنده، یک پیامبر و یک شخصیت منفی (ضد قهرمان) دیده می‌شود. پرنده در سه مفهوم طیر، سالک و روح؛ پیامبر در مفهوم نبی، ولی خدا، و پیر؛ و شخصیت منفی در معنای قاموسی واژه، نفس و جسم به کار رفته است. این سه مفهوم در تمام قسمت‌های سیزده گانه ثابت است.

در منطق الطیر به نقش نمادین اعداد هم توجه شده است و شاعر به رمز چندین بار بر اعداد خاصی تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها: سمبول (نماد)، پرنده، پیامبر، سالک، ساختار.

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۲/۱

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۷/۴/۲۴

Email: H_Khosravi2327@yahoo.com

مقدمه

یکی از راههای شناخت اندیشه و نظام ذهنی یک شاعر یا نویسنده، بررسی و تحلیل صورت‌های خیالی اثر اوست و در این زمینه آنچه بیشتر مورد کندوکاو قرار می‌گیرد، آن دسته از صورت‌های خیالی است که از دیرباز محل توجه شارحان متون بوده است، مانند شبیه، استعاره، و انواع مجازاها؛ اما کمتر به مبحث نماد پرداخته شده و نمادهای به کار رفته در آثار ادبی قدیم و جدید، بیشتر بر اساس فرمول استعاره تحلیل شده است.

این بی‌توجهی به نماد، ضمن آنکه شارح را در دست‌یابی به دقایق و جزئیات اثر ادبی ناکام می‌گذارد، مانع شناخت کامل و همه‌جانبه سبک و دیدگاه شاعر هم می‌شود و در نهایت بر اثر پیش‌فرض‌های نادرست، حاصل کار با واقعیت‌های اثر انطباق نمی‌یابد.

نماد یا سمبل^۱ یکی از انواع صور خیال شاعرانه است که به دلیل تعدد مفاهیم و طرفیت معنایی گسترده‌ای که دارد، در مرتبه‌ای فراتر از استعاره قرار می‌گیرد. در نماد، یک واژه افزون بر حفظ معنای حقیقی خود، یک یا چند معنای غیرحقیقی (مجازی) را نیز نمایندگی می‌کند.

سمبل در مقایسه با استعاره، دایره معنایی گسترده‌تری دارد و ممکن است بر چند مفهوم مجازی دلالت کند، ضمن آنکه – خلاف استعاره – معنای حقیقی خود را نیز حفظ می‌کند.

این نوشتار درباره نحوه نمادپردازی عطار با بررسی بخش‌هایی از منطق‌الطیر است.

1. Symbol

نمادشناسی منطق الطیر

عطار در منطق الطیر پیش از ورود به داستان سیمیرغ و پرنده‌گان مسافر، شیوه خاصی را در استفاده از سمبول ایجاد کرده است. او در این قسمت، که ابیات ۶۱۶ تا ۶۸۰ کتاب^(۱) را دربرمی‌گیرد، ساختار واحدی را پی‌ریزی کرده است و سمبول‌های موردنظر خود را به دفعات در قالب آن ارائه می‌کند.

این بخش از کتاب، مقدمه یا پیش درآمدی هم برای ورود به داستان اصلی محسوب می‌شود. این قسمت برای آشنا ساختن خواننده با موضوع و تم اصلی اثر و ایجاد آمادگی در او است. در کتب بدیع سنتی به موارد مشابه آن، چنان‌که در تراژدی رستم و شهراب دیده می‌شود، براعت استهلال و امروزه به آن بیشتر «زمینه‌سازی» یا «فضاسازی» گفته می‌شود. این قسمت هسته اصلی و عصارة اصلی اثر را نیز در خود نهفته دارد.

شیوه اصلی مورداشاره، ساختاری است سه جزئی که در آن، یک پرنده، یک پیامبر و یک شخصیت‌کم‌مایه یا پست، که در تقابل با پیامبر قرار دارد، دیده می‌شود. پرنده، سالکی است که برای رسیدن به حقیقت سفری را آغاز می‌کند. در این سفر، پیامبر نقش هادی و راهنمای او را بر عهده دارد و شخصیت منفی هم بازدارنده او از این سفر است. این شخصیت منفی همان ضد قهرمان^۱ است که معمولاً در داستان‌ها می‌کوشد از هر راه ممکن، جلوی موققیت قهرمان داستان را بگیرد یا او را به کلی نابود سازد.

در بیشتر موارد، بین پرنده و پیامبر نیز نوعی ارتباط و تناسب وجود دارد؛ به‌طور مثال هدهد با سلیمان، موسیجه با موسی، کبک با صالح (به اعتبار لفظ مشترک کوه)، طاووس با آدم (از نظر حضورشان در بهشت)، تذرو با یوسف (به

1. antagonist

اعتبار حضورشان در چاه)، ... ارتباط و اشتراک دارند. در برخی موارد نیز عطار خود به گونه‌ای این تناسب را ایجاد کرده است، به عنوان نمونه دراج را به سبب هماهنگی موسیقایی، با معراج همراه می‌کند، سپس از لفظ معراج به عیسی متقل می‌شود که به آسمان عروج کرد.

عطار از این ساختار ویژه سیزده بار استفاده کرده و نکته جالب اینکه سعی داشته است تمام قسمت‌های سیزده‌گانه را در پنج بیت ارائه کند و از اینجا می‌توان استنباط کرد که آفرینش چنین شیوه‌ای اتفاقی نبوده و شاعر از پیش برای آن طرح مشخصی داشته است. حتی الگوهای لفظی نیز وجود چنین طرحی را تأیید می‌کند، از جمله استفاده از الفاظ «مرحبا» و «خهخه» به صورت یک در میان در تمام قسمت‌ها.

اجزای سه‌گانه‌ای که از آنها پادشد، هر کدام در کاربرد سمبلیک معانی زیر را

دربارند:

پرنده: ۱- معنای قاموسی واژه (طیر) ۲- سالک ۳- روح

پیامبر: ۱- معنای قاموسی واژه (رسول) ۲- ولی خدا ۳- پیر

شخصیت منفی: ۱- معنای قاموسی واژه (...) ۲- نفس ۳- جسم (یا ...)

اکنون هر یک از قسمت‌های سیزده‌گانه را به طور جداگانه نقل می‌کنیم و سمبل‌ها و معانی چندگانه آنها را بر اساس طرح سه جزئی بالا مشخص

می‌سازیم:

قسمت اول:

در طریقت پیک هر وادی شده
با سلیمان منطق الطیر تو خوش
از تفاخر تاجور زان آمدی
تا سلیمان را تو باشی رازدار
با سلیمان قصد شادروان کنی
(عطار ۱۳۶۸: ۶۲۰-۶۱۲)

مرحبا ای هدهد هادی شده
ای به سرحد سبا سیر تو خوش
صاحب سر سلیمان آمدی
دیو را در بنده و زندان بازدار
دیو را وقتی که در زندان کنی

در این قسمت، هدهد در سه معنی ۱- پرنده موسوم به شانه به سر ۲- سالک ۳- روح؛ سلیمان در معنای ۱- دومین پادشاه و پیامبر بنی اسراییل ۲- ولی خدا ۳- پیر؛ و دیو در معنای ۱- موجود کثر رفتار افسانه‌ای ۲- نفس ۳- جسم به کار رفته است.

قسمت دوم:

خیز موسیقی‌قار زن در معرفت
لحن موسیقی خلق‌لت را سپاس
لا جرم موسیجه‌ای بر کوه طور
هم به میقات آی و مرغ طور شو
فهم کن بی عقل بشنو نه به گوش
(عطار: ۱۳۶۸-۶۲۵)

خنه‌ای موسیجه موسی صفت
گردد از جان مرد موسیقی‌شناس
همچو موسی دیده‌ای آتش ز دور
هم ز فرعون بهیمی دور شو
پس کلام بی زفان و بی خروش

- موسیجه: ۱- یکی از گونه‌های قمری یا فاخته ۲- روح ۳- سالک
موسی: ۱- پیامبر بنی اسراییل ۲- ولی خدا ۳- پیر
فرعون: ۱- فرمانروای مصر در عصر موسی ۲- نفس ۳- جسم

قسمت سوم:

حله دربیوشیده طوقی آتشین
حله از بهر بهشتی و سخنیست
خوش تواند کرد در آتش نشست
چون خلیل آن کس که از نمرود رست
حله پوش از آتشین طوقت چه باک
(همان: ۶۲۶-۶۳۰)

مرحبا ای طوطی طوبی‌نشین
طوق آتش از برای دوزخیست
چون خلیل آن کس که از نمرود رست
سر بزن نمرود را همچون قلم
چون شدی از وحشت نمرود پاک

- طوطی: ۱- پرنده‌ای مشهور و سخنگو
خلیل: ۱- ابراهیم جد اعلای بنی اسراییل ۲- ولی خدا ۳- پیر
نمرود: ۱- پادشاه بابل در عصر ابراهیم ۲- نفس ۳- شیطان

قسمت چهارم:

خوش خوشی از کوه عرفان در خرام
حلقه بر سندان دارالله زن

خنه‌ای کبک خرامان در خرام
قهقهه در شیوه‌ای زن راه زن

کوه خود در هم گداز از فاقه‌ای
چون مسلم ناقه‌ای یابی جوان
ناقه می‌ران گر مصالح آیدت
تا برون آید ز کوهت ناقه‌ای
جوی شیر و انگبین بینی روان
خود به استقبال، صالح آیدت
(عطار: ۱۳۶۸-۶۳۵)

۲- سالک	۳- روح
۲- ولی خدا	۳- پیر
۲- نفس	۳- جسم

کوه خود در هم گداز از فاقه‌ای
چون مسلم ناقه‌ای یابی جوان
ناقه می‌ران گر مصالح آیدت

کبک: ۱- پرندہ‌ای از راسته مرغان خانگی
صالح: ۱- پیامبر قوم ثمود
کوه: ۱- جبل

قسمت پنجم:

چند خواهی بود تنده و تیز خشم
تا ابد آن نامه را مگشای بند
تایکی بینی ابد را تازل
در درون غار وحدت کن قرار
صدر عالم یار غار آید تو را
(همان: ۶۴۰-۶۳۶)

۲- سالک	۳- روح
۲- ولی خدا	۳- پیر
۲- نفس	۳- جسم

مرحبا ای تنگ باز^(۳) تنگ چشم
نامه‌ی عشق اذل بر پای بند
عقل مادرزاد کن با دل بدل
چار چوب طبع بشکن مردووار
چون به غار اندر قرار آید تو را

تنگ باز: ۱- پرندہ شکاری
صدر عالم: ۱- حضرت محمد(ص)
طبع: ۱- مزاج، طبیعت

قسمت ششم:

دیده بر فرق بلی تاج الست
از بلی نفس بی‌زاری سلطان
کی شود کارت تو در گرداب راست؟
پس چو عیسی جان شو و جان بر فروز
تا خوشت روح الله آید پیش باز
(همان: ۶۴۵-۶۴۱)

۲- سالک	۳- روح
۲- ولی خدا	۳- پیر
۲- نفس	۳- جسم

دراج: ۱- پرندہ‌ای از راسته کبک‌ها
عیسی: ۱- پیامبر مسیحیان
خر: ۱- چارپای معروف (مرکب عیسی) ۲- نفس

قسمت هفتم:

مرحبا ای عندلیب باغ عشق
خوش بنال از درد دل داودوار
حلق داودی به معنی برگشای
چند پیوندی زره بر نفس شوم
گر شود این آهنت چون موم نرم
ناله کن خوش خوش ز درد و داغ عشق
تا کنندت هر نفس صد جان ثار
خلق را از لحن خلقت ره نمای
همچو داود آهن خود کن چو موم
تو شوی در عشق چون داود گرم
(عطار: ۱۳۶۸-۶۴۶-۶۵۰)

عندلیب: ۱- بلبل

داود: ۱- نخستین پادشاه و پیامبر بنی اسراییل

آهن: ۱- فلز معروف

روح: ۲- سالک

ولی خدا: ۲- پیر

نفس: ۲- نفس

جسم: ۳-

خنه خه ای طاووس باغ هشتدر
صحبت این مار در خونت فکند
برگرفتت سدره و طوبی ز راه
تانگردانی هلاک این مار را
گر خلاصی باشدت زین مار زشت
سوختی از زخم مار هفت سر
وز بهشت عدن بیرونست فکند
کردم از سد طیعت دل سیاه
کی شوی شایسته این اسرار را
آدمت با خاص گیرد در بهشت
(همان: ۶۵۱-۶۵۵)

طاووس: ۱- پرندۀ‌ای معروف

آدم: ۱- نخستین انسان و نخستین پیامبر

مار: ۱- خزندۀ‌ای معروف

روح: ۲- سالک

پیر: ۳-

نفس: ۲-

شیطان (یا جسم): ۳-

قسمت هشتم:

مرحبا ای خوش تذرو دوربین
ای میان چاه ظلمت مانده
خویش را ز این چاه ظلمانی برآر
همچو یوسف بگذر از زندان و چاه
گر چنین ملکی مسلم آیدت
چشمۀ دل غرق بحر نور بین
مبتلای حبس محنت مانده
سر ز اوچ عرش رحمانی برآر
تاشوی در مصعرعت پادشاه
یوسف صدیق همدم آیدت
(همان: ۶۵۶-۶۶۰)

قسمت نهم:

۳- روح ۲- سالک ۱- ققاول

۳- پیر ۲- ولی خدا ۱- فرزند یعقوب

۳- جسم (یا دنیا) ۲- نفس ۱- معنای واقعی واژه

تذرو: ۱- ققاول

یوسف: ۱- فرزند یعقوب

چاه: ۱- معنای واقعی واژه

قسمت دهم:

شاد رفتہ تنگدل باز آمده
در مضيق حبس ذوالنون ماندهای
چند خواهی دید بدخواهی نفس
تاتوانی سود فرق ماه را
مونس یونس شوی در بحر خاص
(طار ۱۳۸۶: ۶۶۱-۶۶۵)

خنه‌ای قمری دمساز آمده
تنگدل زانی که در خون ماندهای
ای شده سرگشته‌ی ماهی نفس
سر بکن این ماهی بدخواه را
گر بود از ماهی نفست خلاص

۳- روح ۲- سالک ۱- پرنده‌ای از راسته‌ی کبوتران

۳- پیر ۲- ولی خدا ۱- از پیامبران بنی اسرائیل

۳- تعلقات ۲- نفس ۱- آبزی معروف

قمری:

یونس:

ماهی:

قسمت یازدهم:

تا گهر بر تو فشاند هفت صحن
زشت باشد بی وفا یکی کردنت
بی وفا یکی خوانم از سر به پای
سوی معنی راه یابی از خرد
خضر آب زندگانیت آورد
(همان: ۶۶۶-۶۷۰)

مرحبا ای فاخته بگشای لحن
چون بود طوق وفا در گردنت
از وجودت تا بود موبی به جای
گر در آیی و برون آیی ز خود
چون خرد سوی معنیت آورد

۳- روح ۲- سالک ۱- نوعی پرنده (کوکو)

۳- پیر ۲- ولی خدا ۱- یکی از پیامبران و اولیای الهی

۳- جسم ۲- نفس ۱- هستی مادی فرد

فاخته:

حضر:

وجود(خود): ۱- هستی مادی فرد

قسمت دوازدهم:

رفته سرکش سرنگون باز آمده
تن بنه چون غرق خونی ماندهای
لا جرم مهجور [عقبی]^(۳) آمدی
پس کلاه از سر بگیر و درنگر

خنه‌ای باز به پرواز آمده
سرمکش چون سرنگونی ماندهای
بسته‌ی مردار دنیا آمدی
هم ز دنیا هم ز عقبی در گذر

چون بگردد از دو گیتی رای تو دست ذوالقرنین آید جای تو
 (عطار ۱۳۶۸: ۶۷۱-۶۷۵)

باز:	۱- پرنده شکاری
ذوالقرنین:	۱- لقب پیامبر یا پادشاهی در قرآن-۲- ولی خدا
دو جهان:	۱- دنیا و آخرس
دو جهان:	۲- تعلقات

قسمت سیزدهم:

مرحبا ای مرغ زرین خوش در آی
 هرچه پیشت آید از گرمی بسوز
 چون بسوزی هر چه پیش آید تو را
 چون دلت شد واقف اسرار حق
 چون شوی در کار حق مرغ تمام
 گرم شو در کار و چون آتش در آی
 ز آفرینش چشم جان کل بدوز
 نزل حق هر لحظه بیش آید تو را
 خویشن را وقف کن بر کار حق
 تو نمانی، حق بماند؛ والسلام
 (همان: ۶۷۶-۶۸۰)

مرغ زرین:	۱- نوعی پرنده	۲- سالک

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در قسمت سیزدهم اجزای سه‌گانه کامل نیست و فقط جزء اول که همان پرنده باشد، آورده شده و دلیل آن این است که اگر این مجموعه سیزده قسمتی را خلاصه و عصاره‌ای از داستان مفصل و اصلی کتاب یعنی سفر پرندگان (سالکان) به سوی سیمیرغ (حق) بدانیم، قسمت سیزدهم و پایانی با سرانجام پرندگان و سالکان که وصول به حق باشد، قابل انطباق است؛ یعنی مرحله «فنای فی الله». عبارت «تو نمانی، حق بماند» در بیت ۶۸۰، بیانگر همین موضوع (فنای سالک) است و طبیعی است که در این مرحله، مرشد و راهنمایی هم لازم نیست، چون سالک «در کار حق، مرغ تمام» شده است (راه رسیدن به حق را با همه سختی‌ها و موانع آن پیموده و در راه معرفت به کمال رسیده است). این نکته در پایان داستان اصلی منطق الطیر هم دیده می‌شود؛ در

آن جا که سی مرغ به درگاه سیمیرغ می‌رسند:
 لاجرم این جاسخن کوتاه شد رهرو و رهبر نماند و راه شد
 «راه شد» یعنی راه به پایان رسید؛ دیگر نیازی هم به رهبر و راهنمای نخواهد
 بود، چون رهرو (سالک) فانی شده است.

تعییر «تو نمانی، حق بماند» که مرحله فنا و پایان سیر الی الله است، در آخر
 داستان سیمیرغ به شکل‌های زیر بیان شده است:

صد هزاران سایه‌ی جاوید تو گم شده بینی زیک خورشید تو
 (عطار: ۱۳۶۸؛ ۳۹۴۴)

قطره بودم گم شدم در بحر راز می‌نیابم این زمان آن قطره باز
 (همان: ۴۱۲۳)

محو او گشتند آخر بر دوام سایه در خورشید گم شد، والسلام
 (همان: ۴۲۵۹)

هست خورشید حقیقی بر دوام گونه ذره مان نه سایه، والسلام
 (همان: ۴۲۶۹)

مصراع «سایه در خورشید گم شد، والسلام» را مقایسه کنید با «تو نمانی حق
 بماند، والسلام».

در واقع سایه‌ها همان سالکانند و خورشید، حقیقت است. واژه‌های ذره و
 خورشید، و قطره و دریا نیز همین مفاهیم را دارند. در آثار عطار، خورشید، دریا
 و پادشاه بارها در نقش نماد به کار می‌روند و مفاهیمی چون خداوند و اولیای
 الهی را نمایندگی می‌کنند. در منطق‌الطیر بارها از سایه‌هایی سخن می‌رود که در
 پرتو خورشید محو می‌شوند یا ذراتی که به سوی خورشید در حرکتند. موتیف
 «گم شدن در خورشید» در غزلیات عطار بسامد بالایی دارد و به طور کلی حضور
 خورشید در مشنوی‌های عطار و غزل – داستان‌های او آنقدر فراگیر و جدی است
 که خود، بررسی جداگانه‌ای را می‌طلبد.

قسمتی از منطق‌الطیر که در این مقاله نمادهای آن بررسی شد، از جنبهٔ

دیگری هم قابل توجه است و آن وجود عدد ۶۵ است. این بخش به گفت و گو با ۱۳ پرنده اختصاص دارد و شامل ۱۳ قسمت ۵ بیتی است ($13 \times 5 = 65$) و احتمال می‌دهیم که عطار قصد دارد با عدد ۶۵ به موضوعی اشاره کند. البته وجود این ۶۵ بیت به تنها ی قرینه کافی برای چنین حدس و احتمالی نیست، اما این عدد در چند جای دیگر منطق الطیر هم دیده می‌شود که در زیر به تمام آنها اشاره خواهد شد:

- ۱- قسمت آغازین کتاب در ستایش باری تعالی با بیت «آفرین جانآفرین پاک را ...» شروع می‌شود و به بیت «نیستم نومید و هستم بی قرار» ختم می‌شود. این قسمت ۶۵ بیت دارد.
- ۲- پس از قسمت آغازین، حکایتی (بیست بیتی) در دنباله آن می‌آید و پس از حکایت، دیگر بار قسمت ستایش خداوند با بیت «سوژنی چون دید با عیسی به هم ...» ادامه می‌یابد تا بیت ۲۶۵ که نعت رسول (ص) شروع می‌شود.^(۴)
- ۳- پس از نعت رسول (ص)، شاعر به ستایش صحابه می‌پردازد تا بیت ۴۶۵ و پس از آن، ستایش علی (ع) و حکایت‌های مرتبط با آن که تا بیت ۵۶۵ ادامه دارد.
- ۴- همان گونه که گفته شد، عطار پس از نعت رسول (ص)، به ستایش خلفای راشدین می‌پردازد و جالب این که به هر کدام از آنان ۱۳ بیت اختصاص می‌دهد، اما مجموع این چهار قسمت ۱۳ بیتی، عدد ۶۵ را نمی‌سازد، ولی وجود عدد ۱۳ قابل توجه است و پیش از این به نمونه دیگری از آن اشاره شد.
- ۵- در ابیات ۷۴۹ تا ۱۰۵۵ پرنده‌گان هر کدام برای پرهیز از سفر عذر و بهانه می‌آورند. در این قسمت ده پرنده عذر خود را مطرح می‌کنند و هددهد به آنها پاسخ می‌دهد. پاسخ‌های هددهد به این ده پرنده در مجموع ۶۵ بیت است.
- ۶- در این قسمت ساختار سه جزوی نیز دیده می‌شود:

الف- عذر پرنده ب- پاسخ هدهد ج- حکایت (مثالی برای تأیید سخن هدده)

این پرندگان هر کدام نماد و نمایندهٔ یکی از تیپ‌های اجتماعی هستند:

الف- بلبل، نماد افرادی است که عاشق مظاہر ناپایدار دنیا هستند.

ب- طوطی، نماد خودخواهان است. ج- طاووس، نماد کسانی است که تنها در آرزوی رسیدن به بهشت هستند. د- بط، نماد زاهدان و صوفیانی است که خود را اهل عبادت نشان می‌دهند و مدعی داشتن کرامت هستند. ه- کبک، نماد افراد زردوست است. و- هما، نماد افرادی است که برای خود شأن والایی قایلند و دیگران را زیردست خود می‌پندارند. ز- باز، نماد درباریان است. ح- بوتیمار، نماد افراد بخیل و زراندوز است. ط- کوف، نماد افراد گوشه‌گیر است، کسانی که گنج سعادت را در عزلت می‌دانند. ی- صعوه، نماد افرادی است که با ادعای ضعف از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می‌کنند (نیز نک: شمیسا ۱۳۷۳: ۵۵). در مقابل اینان، ققنوس، نماد عارفانی است که خطر را به جان می‌خرند و با بی‌پروای تمام دل به مرگ می‌نهند. آنان پس از این مرگ ظاهری، بقای ابد می‌یابند.

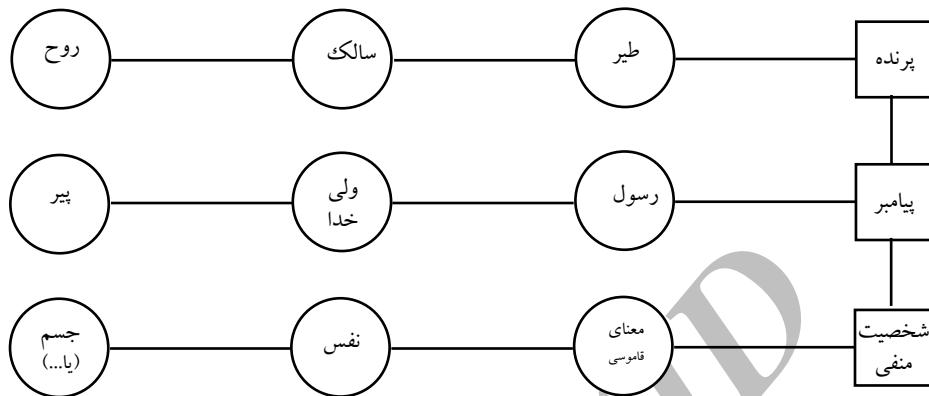
گرتوجانی بر فشاری مردوار بس که جانان، جان کند برش تو نشار (عطار ۱۳۶۸: ۷۳۵)

نتیجه

عطار در منطق‌الطیر به شکل‌های مختلف از نماد استفاده کرده است. این جنبه نمادین، هم در کلیت داستان دیده می‌شود و هم در اجزای آن. در کلیت داستان، پرندگان (سالکان، ارواح) به رهبری هدده (پیامبر، پیر، ولی خدا) به سوی سیمرغ (ذات بی‌شان احادیث) سفر می‌کنند. این سفر که با فنای سالکان و همزمان وصول آنها به حقیقت پایان می‌پذیرد، در قسمت‌های مختلف منطق‌الطیر با نماد یا تمثیل بیان می‌شود. در قسمتی از منطق‌الطیر که در این مقاله نمادهای آن بررسی شد، شاعر به گفت و گو

با پرندگان می‌پردازد و از تک تک آنان می‌خواهد به رهبری و هدایت پیامبر از تعلقات و دل مشغولی‌ها ببرند و فارغ‌دل و سبک‌بال به سوی مطلوب حقیقی پرواز کنند. سه واژه‌ای که در این قسمت در نقش نماد به کار رفته‌اند و معانی سه‌گانه هر یک در نمودار

(۱) نشان داده می‌شود:

نمودار (۱) - نمودار شاخه‌ای معانی سه‌گانه

براساس نمودار ترسیم شده، شاعر در سیزده قسمت، مفاهیم سه‌گانه نمادین را ثابت نگه می‌دارد، ولی واژه‌هایی را که در نقش نماد به کار می‌روند، تغییر می‌دهد. به طور مثال در قسمت اول به جای پرنده، پیامبر و شخصیت منفی؛ هدده، سلیمان و دیو را قرار می‌دهد. در قسمت دوم موسیجه، موسی و فرعون؛ و در قسمت سوم، طوطی، خلیل و نمرود... این روند تا دوازده بار تکرار می‌شود و در مرحله سیزدهم تنها پرنده را ذکر می‌کند.

عطار در منطق الطیر به نقش رمزی و نمادین اعداد هم توجه دارد. در چند جای کتاب، تعداد ایيات، اعداد ۶۵، ۲۶۵، ۴۶۵ و ۵۶۵ را می‌سازد. اما مفهوم نمادین این عددها چیست؟ آیا عطار به دلیل خاصی به سال ۵۶۵ هجری اشاره می‌کند؟ آیا در هنگام سروden منطق الطیر ۶۵ سال داشته است؟ و پرسش‌های دیگر.

عدد ۱۳ نیز چنین است: ستایش خلفای راشدین در چهار قسمت سیزده بیتی

سروده شده است. ۶۵ بیتی هم که در این مقاله از نظر نمادشناسی بررسی شد، سیزده قسمت پنج بیتی دارد.^(۵)

عدد ۳ در ساختارهای سه جزئی دیله می‌شود؛ مانند: پرندگان، هدهد، سیمرغ / پرنده، پیامبر، شخصیت منفی / سؤال پرنده، پاسخ هدهد، تمثیل.^(۶) به طور کلی اعداد ۳، ۵، ۷، ۱۵، ۳۰ و ۶۵ از این منظر قابل توجهند.

پی‌نوشت

۱- در این مقاله همه اشعار منطق‌الطیر از نسخه تصحیح شده سید صادق گوهرین نقل شده و ارجاعات داخل متن براساس شماره ایيات آمده است، به طور مثال (عطار ۱۳۶۸: ایيات ۶۵-۶۱)

۲- «تنگ باز» پرندهای غیر از «باز» است، چون از باز در بند دوازدهم (بیت ۶۷۱) سخن رفته است (نک: عطار ۱۳۸۳: ۱۷۳). اما صرف نظر از اختلافاتی که در ضبط این نام وجود دارد، ممکن است مقصود از آن نوعی کبوتر باشد؛ به طور مثال: کبوتر چاهی، که در دیواره غارها یا در چاههای قنات لانه می‌کرده است. عطار درباره این پرنده از «نامه بر پای بستن» سخن می‌گوید و این از ویژگی‌های کبوتر است، مگر این که گفته شود از «تنگ باز» یا «تند باز» هم به عنوان پیک استفاده می‌شده است. یکی از نسخه بدل‌های قابل توجه «پیک بار» است. شاید چون عطار نمی‌توانسته واژه کبوتر را در بحر رمل (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) بگنجاند، از این پرنده با کنایه پیک بار (برید حضرت؟) یاد کرده است.

به جز «نامه بر پای بستن» شاهد دیگری هم برای تأیید این نکته وجود دارد و آن اشاره‌ای است که به هجرت پیامبر(ص) به مدینه شده است. گفته شده هنگامی که پیامبر و ابوبکر در غار ثور پنهان شدند، عنکبوتی بر در غار تنید و کبوتری هم در آن‌جا لانه کرد. عطار گفته است:

چون به غار اندر، قرار آید تو را صدر عالم یار غار آید تو را
(عطار ۱۳۶۸: ب ۶۴۰)

۳- این واژه در متن مصحح گوهرین، «معنی» ضبط شده و نسخه بدل آن «عصبی» است. حدس نگارنده این است که به قرینه بیت بعد (هم ز دنیا هم ز عقبی در گذر...)،

«عقبی» مناسب‌تر است، هرچند در نسخه‌ها وجود ندارد.

۴- اگرچه شماره‌گذاری ابیات امروزه به وسیله مصححین انجام می‌شود، اما از آنجا که شاعر به عنوان خالق اثر به تعداد ابیاتی که می‌سراید عالم است، بنابراین می‌توان در بررسی‌ها تعداد ابیات را قابل استناد دانست.

۵- دولتشاه تاریخ ولادت عطار را ۵۱۳ ذکر کرده، ولی فروزانفر نظر او را مردود دانسته است. (نک: فروزانفر ۱۳۷۴: ۶)

۶- عطار در ابیات آغازین منطق الطیر، ۱۵ تن از پیامبران الهی را به ترتیب تاریخی نام می‌برد و به حوادث مهم زندگی آنان اشاره می‌کند. نقش عدد ۱۵ و ارتباط آن با قسمت‌های دیگر منطق الطیر نیز قابل بررسی است.

کتابنامه

- شمیسا، سیروس. ۱۳۷۶. انواع ادبی. تهران: فردوس.
- _____ . ۱۳۷۶. بیان. تهران: فردوس.
- _____ . ۱۳۷۳. گزیده منطق الطیر عطار. چ. ۳. تهران: قطره.
- صفا، ذبیح‌الله. ۱۳۷۰. تاریخ ادبیات در ایران. تهران: سخن.
- عطار نیشابوری. ۱۳۶۲. دیوان اشعار. به اهتمام م. درویش. چ. ۳. تهران: جاویدان.
- _____ . ۱۳۶۲. دیوان اشعار. به تصحیح تقی‌فضلی. تهران: علمی و فرهنگی.
- _____ . ۱۳۷۴. مختارنامه. به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
- _____ . ۱۳۵۶. مصیبت‌نامه. به اهتمام نورانی وصال. تهران: زوار.
- _____ . ۱۳۸۳. منطق الطیر. به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
- _____ . ۱۳۶۸. منطق الطیر. به تصحیح سیدصادق گوهرين. چ. ۶. تهران: علمی و فرهنگی.
- فروزانفر، بدیع‌الزمان. ۱۳۷۴. شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار نیشابوری. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- فرهنگ فارسی معین.