

۷۰- بیت «نسوزد جان من یکباره در تاب / که امیدت زندگه‌گه بر او آب» با کدام بیت زیر تناسب مفهومی ندارد؟

- ۱) پیش از این دیده به امید وصالی می‌خفت / باز چندی سست که در خواب نرفتم ز خیال
- ۲) زنده می‌کرد مرا دم بهدم امید وصال / ورنه دور از نظرت کشته‌ی هجران بودم
- ۳) جان بود ز هجر تو مهیای هزیمت / این بود که ناگاه ز وصلت خبر آمد
- ۴) از درد هجر جانا جانم همی برآید / ای جان تو برنیایی، باشد که دلبر آید

پاسخ تحلیلی پرسش‌های چهارگزینه‌ای تناسب مفهومی و قرابت معنایی (ادبیات عاشقانه)

۱- مفهوم بیت متنه است که می‌دانیم: حال عاشق را تنها عاشق می‌داند و بس (مفهوم ۹)^۱; پس این مفهوم، محور پاسخ‌گویی به این است و حالا باید بینیم که در کدام‌یک از گزینه‌ها این مفهوم نیامده است. درست است، گزینه‌ی دوم.

مفهوم گزینه‌ی دوم: بی‌توجهی معشوق به عاشق

۲- در متن این است، بیت یا عبارتی نیامده است تا به کمک آن، محور پاسخ‌گویی به تست مشخص شود، پس باید دو بیت آشنا یا ساده‌تر را انتخاب کنیم و آن دو را با هم بسنجم؛ مثلاً باید بیت دوم- که بیت آشنا‌ی است- و بیت سوم را انتخاب کنیم؛ خب، آیا معنا و مفهوم این دو بیت با هم تناسب دارد؟ مطمئناً نه؛ معنای بیت سوم حدوداً مخالف بیت دوم است زیرا شاعر در بیت سوم می‌گوید که «انصاف دهد، کار غیرممکنی است که از دور به او نگاه کنید و به همین بسته کنید و برای رسیدن به او سعی نکنید؛ درواقع شاعر در این جا عاشقی است بی‌صبر و قرار»، اما در بیت دوم، شاعر به نگاه دورادوری (مفهوم ۴۳) راضی است؛ حالا باید بینیم که بیت‌های اول و چهارم با کدام‌یک از این دو بیت تناسب دارند و با یک نگاه مشخص می‌شود که با بیت دوم پس پاسخ ما گزینه‌ی سوم است.

۳- در مصراج اول، باید «در گریز» را «در گریز» بخوانیم. حالا مفهوم بیت هم برایمان آشناست: اسیر عشق در بی‌رهایی نیست (مفهوم ۸). خب، این مفهوم در کدام بیت‌ها دیده‌می‌شود؟ در بیت‌های اول و سوم که این مفهوم آشکار است پس باید بیت‌های دوم و چهارم را کمی دقیق‌تر بررسی کنیم.

بله، معنای بیت دوم کمی متفاوت است: کسی که ما اسیر عشق او هستیم، ما را به سوی خود می‌کشد. مفهوم بیت دوم: اختیار عاشق در دست خودش نیست. (از دید عرفا، این اراده‌ی خداوند است که انسان مشتاق او باشد و به سوی او حرکت کند.)

معنای بیت چهارم: اسیر عشق او در پی آسایش و راحتی نیست. مرغ دل ما کشته‌ی عشق اوست و داشتن بال و پر برای او سودی ندارد زیرا دیگر توان پریدن و رهیدن ندارد. می‌بینید که معنای بیت چهارم نیز با مفهوم بیت صورت تست هماهنگی دارد اما بیت دوم نه ← گزینه‌ی دوم

۱- در کتاب هر مفهوم رایجی، شماره‌ی آن را هم آورده‌ام تا هر جا که لازم باشد بتوانید برگردید و دوباره آن مفهوم را مطالعه کنید.

۴- باید دو بیت را که به نظرتان ساده‌تر می‌آید، انتخاب کنید و مفهوم آن دو را با هم مقایسه کنید. مثلاً بیت‌های دوم و سوم؛ خب آیا مفهوم رایج و مشترکی بین این دو بیت پیدا می‌کنید؟

درست است: بسیاری عاشقان یار (مفهوم ۴۲)؛ پس محور تست پیدا شد و حالا باید بینید که این مفهوم در کدامیک از دو بیت باقی‌مانده دیده‌می‌شود.

بله، در بیت اول؛ معنای بیت اول: از قضا راهم به کوی یاری افتاده است که بسیاری چون من در مسیر رسیدن به او کشته شده‌اند. (یار من کشته و مرده بسیار دارد)

مفهوم بیت چهارم: در مسیر عشق تو از هیچ سختی و خطری نمی‌هراسم (صبر و استقامت در راه عشق، مفهوم ۲۳) ← باید گزینه‌ی چهارم را انتخاب کنیم.

۵- باز هم باید دو بیت را که به نظرتان ساده‌تر می‌آید انتخاب کنید؛ مثلاً بیت‌های دوم و چهارم؛ مفهوم مشترک این دو بیت هم آشکار است: جاودانگی عاشقان (مفهوم ۵)

خب، این مفهوم در کدامیک از بیت‌های باقی‌مانده، دیده‌می‌شود؟ بله، بیت اول؛ معنای بیت اول: کشته شدن در راه عشق همچون آب حیات است، پس عاشق هرگز نمی‌میرد.

معنای بیت سوم: اگر بر سر مزار عاشقان بگذری، به آن‌ها زندگی دوباره خواهی بخشد؛ قبول دارید که این بیت خیلی به جاودانگی عاشقان اشاره ندارد و بیش تر می‌خواهد بگویید که معشوق، روح و روان عاشق است ← آفرین به شما که گزینه‌ی سوم را انتخاب کرده‌اید.

مطمئنم که دیگر روش پاسخ گفتن به تست‌های تناسب مفهومی و قرابت معنایی برایتان جاافتاده است؛ نکته‌ی مهم این است که اولاً به معنای عمیق و مفهوم بیت‌ها توجه داشته باشیم؛ دیگر این که بیش تر ذهنمان به دنبال مفاهیم رایج و آشنا بگردد و سوم این که در تست‌هایی که در متن آن‌ها بیت یا عبارتی نیامده است خودمان را درگیر هر چهار بیت نکنیم بلکه ابتدا با دو بیت ساده‌تر کار را شروع کنیم.

راستی در تست‌های کنکور سراسری تفاوت خاصی بین سه اصطلاح معنا، مفهوم و مضمون در نظر گرفته نمی‌شود؛ یعنی تناسب و نزدیکی معنا مساوی تناسب و نزدیکی مفهوم یا مضمون به حساب می‌آید.^۱ خُب بینیم با بقیه‌ی تست‌ها چه می‌کنید؟

۶- **مفهوم دوری تست: عشق پنهان کردنی نیست (مفهوم ۱۴)**: روشن است که این مفهوم در گزینه‌ی چهارم دیده‌نمی‌شود.

معنای بیت سوم: (شعر از امیر خسرو دهلوی است). شاعر می‌گوید که آتش عشق دل مرا که چون پرده‌ای راز عشق را پوشانده بود، سوزاند و راز بر همه آشکار شد.

۱- البته می‌توان تفاوت‌های معناداری نیز بین این سه اصطلاح در نظر گرفت؛ اما برای هماهنگی با شیوه‌ی طرح تست در کنکور سراسری، در تست‌های این کتاب، از توجه به این تفاوت‌ها صرف‌نظر شده است.

۷- مفهوم بیت چهارم را که می‌دانید: عیب‌پوشی عاشقانه (مفهوم ۳۷)؛ این مفهوم در بیت‌های دوم و سوم هم دیده می‌شود ← گزینه‌ی اول.

معنای گزینه‌ی اول: شعر از اوحدی مراغه‌ای است که با خود می‌گوید: من در برای بارم همچون گدایی هستم در برابر شاهی؛ اما کسی نمی‌تواند به گدا خرد بگیرد که چرا به شاه نگاه می‌کند (← دیدن روی زیبا عیب نیست، مفهوم ۴۴).

۸- مفهوم دوری‌تست: زندگی واقعی در عاشق بودن است (مفهوم ۱).

مفهوم بیت اول: کسی که خواب بودنش بهتر است تا بیدار بودنش، (انسان فتنه‌انگیز و ستمگر) همان بهتر که بمیرد. (سرزنش ستمگری)

معنای بیت دوم: کسی که در سینه‌اش رازی پنهان نباشد (عاشق کسی نباشد)، فقط شیوه زندگان است ولی درواقع زنده نیست ← گزینه‌ی دوم

معنای بیت سوم: کار مغان و دوره‌ی می‌پرستان هرگز به پایان نمی‌رسد زیرا درختان انگور (تاک) همیشه لبریز از باده خواهند بود.

مفهوم بیت چهارم: ۱- درمان‌ناپذیری درد عشق (مفهوم ۷) ۲- تسليم و رضایت عاشق (مفهوم ۲۷)

۹- مفهوم دوری‌تست: تنها حقیقت جهان، عشق به خداست (مفهوم ۲)؛ روشن است که این مفهوم در بیت‌های دوم تا چهارم دیده می‌شود ← گزینه‌ی اول

مفهوم گزینه‌ی اول: روی سخن شاعر با زاهدِ متعصب و مغور است که فکر می‌کند تنها راه رسیدن به خدا، همان است که او می‌پندرد. («پندر» در مصراج دوم ابتدا به معنای «غرور» است و سپس «خيال باطل».)

۱۰- خب با خواندن بیت‌های اول تا سوم کدام مفهوم رایج به ذهنتان خطرور می‌کند؟
بله، مستی عشق؛ اما در گزینه‌ی چهارم مستقیماً به این اشاره‌ای نشده‌است.

معنای بیت چهارم: ما اجازه‌ی نابود نمی‌کرد غم را داریم اما غم اجازه ندارد که ما را از پا درآورد؛ هر غمی که بخواهد به سراغ ما بیاید نابود می‌شود (سرخوشی و خوش‌باشی^۱)

۱۱- گزینه‌ی اول، بر بسیاری هجران و دوری تأکید دارد نه پایان‌ناپذیری راه عشق، اما در سه گزینه‌ی دیگر پایان‌ناپذیری عشق بیان شده‌است.

معنای بیت دوم: نهایت این راه را- که در همان ابتدایش بیشتر از صد هزار مرحله وجود دارد- نمی‌توان تصور کرد. (توجه به «را»ی جانشین کسره، استفهام انکاری و جابه‌جایی ضمیر بیوسته برای معناکردن این بیت لازم بود.)

۱- با این مفهوم در بخش بعدی آشنا می‌شویم.

معنای بیت سوم: در دریای بی‌کرانه‌ی عشقِ او کسی سلامت می‌ماند که در پی رسیدن به کنار و ساحل نباشد.

۱۲ - (امیدوارم به کلمه‌ی «قابل» در متن سؤال دقّت کرده باشید). در بیت‌های اول، دوم و چهارم، این معشوق است که عاشق را در پی خود می‌کشد اما در گزینه‌ی چهارم عاشق خود به‌عمرد اسیر کمند معشوق شده است.

(مفهوم ۸)

۱۳ - مفهوم محوری‌تست: شوق و اشتیاق عاشق حتی با رسیدن به معشوق کم نمی‌شود. (مفهوم ۶)

معنای بیت دوم: کسی که دیروز به من پند می‌داد که از عشق تو دل بکنم، امروز به‌خاطر گفته‌هایش از من عذر خواست زیرا تو را دید و او نیز گرفتار عشق تو شد! (کسی از عشق یار در امان نیست، مفهوم ۴۱) ← گزینه‌ی دوم

۱۴ - مفهوم محوری‌تست: عشق آموختنی نیست (مفهوم ۱۰) و با عقل نمی‌توان از رازهای عشق آگاه شد. معنا و مفهوم بیت اول: عقل گنجایش درک عشق را ندارد؛ باید از هر کسی درخور تحمل و توانش انتظار داشت.

معنا و مفهوم بیت دوم: دفتر و درس و مدرسه و مدرس عاشقان، زیبایی یار است (پس عاشقان را با درس و مدرسه کاری نیست).

معنا و مفهوم بیت چهارم: عقل با آن همه عظمت، شاگرد عشق است؛ می‌بینیم که در اینجا به برتری عشق بر عقل اشاره شده است نه ناتوانی عقل در فهم عشق ← گزینه‌ی چهارم

۱۵ - مفهوم محوری‌تست: وفاداری عاشق و بی‌وفایی معشوق (مفهوم ۲۵) که از بیت‌های دوم و چهارم به روشنی بر می‌آید.

معنای بیت سوم: بر همه معین و مشخص است که بلبلان (عاشقان) از گل‌ها چشم وفاداری داشته باشند.

مفهوم بیت اول: آنقدر تو را دوست دارم که حتی اگر تو بتوانی دوری از مرا تحمل کنی من نمی‌توانم؛ پس من تو را بیشتر دوست دارم تا تو مرا (اما نه این که تو بی‌وفایی و من باوفا) ← گزینه‌ی اول

۱۶ - مفهوم محوری‌تست: شرح غم عشق پایانی ندارد (مفهوم ۱۳).

مفهوم گزینه‌ی سوم: عشق بیان‌کردنی نیست (مفهوم ۱۲) ← انتخاب گزینه‌ی سوم نشانه‌ی دقّت شماست!

۱۷ - معنای بیت اول: شوق و اشتیاق عشق با آسایش و قرار سازگار نیست. هم‌چنان‌که برای فرهاد مهم نبود که آیا کار فرمایش - یعنی خسرو که از فرهاد خواسته‌بود تا به‌خاطر شیرین در کوه بیستون راهی باز کند - در مورد دستور خود جدی است یا نه. (فرهاد چه خسرو می‌خواست چه نمی‌خواست، آرام و قرار نداشت و نمی‌توانست از کنند کوه بازیابی‌ست.)

معنای بیت دوم: آرزوی رسیدن به یار همچون خاری است در پیراهن عاشق که امکان آسایش و خواب را از او می‌گیرد.

معنای بیت سوم: آن یاری که در کنار من آرام نمی‌گیرد و نمی‌ماند، چهره‌ی تابانش به شب هجران ما پایان بخشد.

معنای بیت چهارم: هرگز خواب به چشمان عاشق نمی‌آید زیرا چشمان او پر از اشک است و خانه‌ی که پر آب باشد دیگر جای خواب نیست!

پس مفهوم محوری این تست، جمع نشدن عشق و آسودگی (مفهوم ۱۷) است که در گزینه‌ی سوم دیده نمی‌شود.

۱۸ - مفهوم محوری تست: امیدواری عاشق (مفهوم ۲۴)

معنای بیت دوم: حافظاً، فکرکردن به زلف خمیده‌ی یار، تو را وسوسه و شوق رسیدن به او را در دلت زنده می‌کند،

اما مراقب باش که دل به کاری غیرممکن نبندی که هیچ بخت و اقبالی در آن نداری ← گزینه‌ی دوم

۱۹ - مفهوم محوری تست: عاشق در پی خواسته‌های خود نیست. (مفهوم ۲۶)

مفهوم بیت اول: جمع نشدن عشق و آسودگی (مفهوم ۱۷) ← گزینه‌ی اول

۲۰ - مفهوم محوری تست: هرچه از دوست می‌رسد نیکوست (مفهوم ۲۸)

معنا و مفهوم بیت دوم: این که ما مست و باده‌گساریم یا اهل بهشت و امیدوار به نوشیدن شراب بهشتی،

خواست و اراده‌ی خداست نه میل و اختیار ما (گناهکاری و پرهیزگاری به دست خداست). ← انتخاب

گزینه‌ی دوم کاری سخت (و البته تحسین برانگیز) بود!

۲۱ - مفهوم محوری تست: غم‌پرستی (مفهوم ۳۲)؛ اما در گزینه‌ی چهارم شاعر دیگر از تلخی غم و بدینختی

عشق خسته شده است؛ معنای بیت: تا کی دل من باید غم عشق را همچون شکر شیرین بداند و سر بر خاک

داشتن را سروسامان بپندارد؟

۲۲ - مفهوم محوری تست: مهربانی‌های بی‌رحمانه (مفهوم ۳۳) که در گزینه‌ی اول دیده نمی‌شود.

معنای بیت اول: هر کسی که بیشتر به فکر دفع و چاره‌ی بلا باشد، بیشتر دچار بلا می‌شود، هم‌چنان که سیل

بیشتر از همه به پل - که در واقع چاره‌ای است در برابر سیل - آسیب می‌رساند؛ این بیت کلیم کاشانی یادآور

بیت معروفی است از حافظ که می‌گوید:

گفت آسان‌گیر بر خود کارها، کز روی طبع / سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت‌کوش

۲۳ - مفهوم بیت اول: امیدواری در راه عشق ← گزینه‌ی اول («پاکازی» در مفهوم ۳۴ آمده است).

(در مصراع اول این بیت، بعد از کدام کلمه باید درنگ کرد؟ اینجا «چشم‌باخته» یک واژه‌ی مرکب است؟ یا

این که بین «چشم» و «باخته» باید کسره بباید؟^۱)

^۱- پاسخ: یعقوب، چشم باخته را یافت عاقبت (عاقبت یعقوب چشمی را که در غم فرزندش از دست داده بود، به دست آورد و دوباره بینا شد).

۲۴- مفهوم مدوریتست: جان‌فشنای عاشق (مفهوم ۳۵)

معنای بیت دوم: هیچ کس نمی‌خواهد تو را انکار کند مگر نازروایان و دشمنان حقیقت ← گزینه‌ی دوم

۲۵- مفهوم مدوریتست: فروتنی عاشقانه (مفهوم ۳۶)

معنای بیت سوم: اگر می‌خواهی عاشق باشی باید خود را دست کم بگیری و فروتنی به خرج دهی و گرنه بهتر است که سرت را به سلامت بگیری و پی کارهای دیگر برو!

مفهوم بیت چهارم: عشق از همان ابتدا با ملایمت و عافیت همراه نیست پس هر که تاب و تحمل سختی‌های خوبیار عشق را ندارد آگاه باشد و همین حالا بگیرید! ← گزینه‌ی چهارم

۲۶- مفهوم مدوریتست: آن^۱ (مفهوم ۳۸)

معنای بیت چهارم: کسی که مدعی عشق است اما غم عشق تو را تحمل نکرده است، هرگز به شادی لحظه‌ی وصال نخواهد رسید ← گزینه‌ی چهارم

۲۷- مفهوم مدوریتست: محو تماشای یار (مفهوم ۴۶)

مفهوم بیت سوم: خدا تنها در چشم عارفان پاک‌دل جلوه می‌کند (ماهپاره: خیلی زیبا) ← گزینه‌ی سوم

۲۸- مفهوم مدوریتست: زبان نگاه (مفهوم ۴۵)

معنای بیت اول: یار بهانه‌جوی مرا از حال و روز چشم گریانم - که از آن جویبار اشک روان است - باخبر کنید (تا شاید دلش به حال من بسوزد و قهر و ترش رویی را کنار بگذارد و نزد من بازگردد) ← انتخاب گزینه‌ی اول نشانه‌ی توانایی شما در دریافت معنای شعر است. (و حالا لطفاً، جناس تمام این بیت را پیدا کنید).

۲۹- مفهوم مدوریتست: تأثیر آه و درامان نبودن ظالم از اشک و آه و نفرین مظلوم (مفهوم ۴۸)

معنا و مفهوم بیت اول: بی‌توجهی معشوق به عاشق و فریادهای او ← گزینه‌ی اول

معنای بیت دوم: مرد شمشیرزن (مرد جنگجو، دشمن) می‌تواند ویرانی به وجود بیاورد ولی نه به اندازه‌ی آه دل پیزدن ستم کشیده که می‌تواند دنیا را بر سر ظالم خراب کند.

۳۰- در بیت متن تست، شاعر ادعا می‌کند که گریهی من می‌تواند همچون بارانی زمین را گل‌آورد کند و شترها را از رفتن بازدارد. در گزینه‌ی سوم نیز شاعر نگران این است که سیلاط اشک او کاروان را با خود ببرد (و مطمئناً در هر دو مورد علت جاری شدن این همه اشک از چشم عاشق، بودن معشوق در جمع کاروانیان است). البته در بیت اول هم شاعر در اشک و خونی که از دیده می‌بارد اغراق کرده است اما علتش حرکت کاروان

۱- منظور از «خط زنگاری» در گزینه‌ی اول، حاشیه‌ی ملایم سبزرنگ یا تیره‌رنگی است که از رویدن موهای ظریف و ریز بر صورت پیدا می‌شود (همان سبزشدن پشت لب!) که مورد توجه شدید شاعران قدیم ما بوده است!

نیست، پس گزینه سوم از نظر مضمون به بیت متن تست نزدیک‌تر است.
معنای بیت اول: نمی‌دانم که کاروان اشک چگونه توانست از چشم من که اقیانوسی است پر از خون، بگزند و
بر سر مژده‌های جای گیرد!

۳۱- معنای بیت دوم: این‌که بر مزار فرهاد روییده است به نظر گل لاله می‌آید اما در واقع اشک خونین سنگ است که او نیز با آن گوش سنگیش، فریادهای دردآمده فرهاد را شنید و در غم او خون گریه کردا اما در بیت‌های دیگر از خون عاشق گل می‌روید (مفهوم ۴۹) ← انتخاب گزینه‌ی دوم نشانه‌ی دقت شماست!

۳۲- مفهوم مدوری تست: نصیحت‌ناپذیری عاشق (مفهوم ۱۶)

معنای بیت اول: من وظیفه‌ی پیغام‌رسانی و رسالت خود را انجام می‌دهم و سخن حق را به تو می‌گویم؛ حال تو خود می‌دانی که سخنم را به کار بندی یا از آن روی درهم بکشی ← گزینه‌ی اول هیچ ارتباطی با عالم عشق ندارد و یک بیت تعلیمی است. (در بیت آخر که سروده‌ی «جامی» است، «عیب کسان» یعنی «عیب جویی دیگران».)

۳۳- مفهوم مدوری تست: وفاداری عاشق و بی‌وفایی معشوق (مفهوم ۲۵)

معنای بیت چهارم: مهر و وفاداری عاشقانی چون ماست که دیگر در عالم یافت نمی‌شود، و گرنم معشوق سروبالای گل رخسار در دنیا کم نیست! (این هم به ظاهر دل عاشقان ناراضی عاصی از فوراً اضافی!) پس باید گزینه‌ی چهارم را انتخاب کنیم.

۳۴- مفهوم مدوری تست: جمع نشدن عشق و شکیبایی (مفهوم ۲۰)

معنای بیت اول: ای کسی که می‌گویی می‌توانی در عشق زیارویان شکیبا باشی، صبر کن تا مدتی از عاشق شدنت بگزند (تا ببینی که دیگر توان صبوری نداری؛ هنوز تازه‌کاری!).

معنای بیت سوم: از من توقع نداشته باش بر بیودن او صبر و تحمل داشته باشم چون حتی در کنار او هم قرار و آرامش ندارم (و آتش عشقم فروکش نمی‌کند).

معنای بیت چهارم: ما دیگر نمی‌گوییم که صبر تلغخ است؟ زیرا میوه و نتیجه‌ی آن بسیار شیرین بود ← گزینه‌ی چهارم

۳۵- مفهوم مدوری تست: جاودانگی عاشقان (مفهوم ۵) که مطمئناً این مفهوم در گزینه‌ی دوم دیده‌نمی‌شود.

۳۶- مفهوم مدوری تست: مستی عشق (مفهوم ۴)

۱- صبر در اصل نام گیاهی است که از آن دارویی تلغخ به دست می‌آمد. (در بیت دوم «برگ» به معنای توشه با امکان و «پایاب» به معنی تاب و توان است.).

معنای بیت اول: من سرمست و مدهوش عشق توام؛ پس به خُم می بگویید که به دنبال کار خودش برود (که من دیگر به او نیازی ندارم) ← گزینه‌ی اول

معنای بیت چهارم: به صوفی ما که ادعا می کند تنها با دعا و ورد سحرگاه به حال مستی می رسد، نگاه کن؛ معلوم نیست حالا که سرشب است از چه مست شده است!

۳۷- مفهوم محوریتست: رهایی‌نایذیری عشق (مفهوم ۷)

مفهوم بیت دوم: عاشق شدن باعث می شود که دیگر غم روزگار را نخوری ← گزینه‌ی دوم

۳۸- مفهوم محوریتست: کسی به حقیقت عشق یا سخن عاشق پی‌نمی‌برد.

مفهوم بیت اول: دل نمی‌تواند راز عشق را پنهان کند (عشق پنهان‌کردنی نیست) ← گزینه‌ی اول

۳۹- مفهوم محوریتست: زندگی واقعی در عاشق بودن است. (مفهوم ۱)

معنای بیت چهارم: ای پادشاه زیبارویان، از عشق تو دست نمی‌کشم حتی اگر در این راه جانم را بیازم ← گزینه‌ی چهارم

۴۰- مفهوم محوریتست: عاشق به پای خود به دام عشق می‌آید (مفهوم ۸) ← گزینه‌ی سوم

(به واژه‌ی «تصاد» در متن تست توجه کردید؟^(۹))

۴۱- مفهوم محوریتست: آتش عشق با رسیدن به معشوق فروکش نمی‌کند (مفهوم ۶).

معنای بیت دوم: همچنان که تشنه‌ی در بیابان مانده، شاید آرزو کند که به آب برسد حتی اگر در آن غرق شود، سرِ من هم از خدا می‌خواهد که از گردن جدا شود اما به زیر پای معشوق بیفتند (عاشق حاضر است در راه رسیدن به یار جان خود را از دست بدهد) ← گزینه‌ی دوم

۴۲- مفهوم محوریتست: حال عاشق را تنها عاشق می‌فهمد و بس (مفهوم ۹)

معنای گزینه‌ی اول: شب هجران عاشقان چه شب دراز و دیرآهنگی است اما ای یار خورشیدروی من اگر تو از در درآیی، شب من به صبح بدل خواهد شد! ← گزینه‌ی اول

۴۳- مفهوم محوریتست: راه و رسم عاشقان با همگان تفاوت دارد. (مفهوم ۱۱) ← گزینه‌ی اول

معنای بیت دوم: اگر مستی و عاشقی از دید مردم عیب است، بگذار باشد؛ این عیب در وجود من قدیمی و ازلی است و هرگز از من دور نمی‌شود. (می‌بینیم که در مصراج اول این بیت، به مفهوم محوری تست، اشاره شده‌است).

۱- توجه به متن تست و واژه‌های کلیدی آن، هنر و مهارتی است که باید آن را در خودتان پرورش دهید و گرنه با وجود چندین هنر و آراسته بودن به گوهرهای دانش، به جرم بی‌دقیقی مجازاتتان می‌کنند!

۴۴- مفهوم دوریتست: عیب‌پوشی عاشقانه (مفهوم ۳۷)

مفهوم بیت سوم: کسی از عشق یار درمان نیست (مفهوم ۴۱) ← گزینه‌ی سوم

۴۵- مفهوم دوریتست: جم نشن عشق و آسودگی (مفهوم ۱۷)

مفهوم بیت دوم: لزوم تحمل سختی‌ها در راه عشق (مفهوم ۲۱) ← گزینه‌ی دوم

۴۶- مفهوم دوریتست: بی‌خوابی عاشق (مفهوم ۱۸)

معنای بیت اول: در خواب صبحگاهی کرشه و جلوه‌ای از زیبایی تو را به خواب می‌دیدم؛ آفرین بر خوابی که بهتر از بیداری است! ← گزینه‌ی اول

(در کدام‌یک از این چهار بیت، اگر مصراع‌ها را جابه‌جا کنیم، معنای بیت راحت‌تر مشخص می‌شود؟)

((به) در ابتدای مصراع دوم بیت سوم چه معنایی دارد؟)

۴۷- مفهوم دوریتست: جم نشن عشق و شکیبایی (مفهوم ۲۰) ← گزینه‌ی چهارم

۴۸- مفهوم دوریتست: عاشق در پی خواسته‌های خود نیست (مفهوم ۲۶)

معنای بیت اول: اگر غم عشق در دل جای بگیرد، دل به همه‌ی خواسته‌های خود خواهد رسید ← گزینه‌ی اول
معنای بیت دوم: من در راه عشق از خواسته‌های خود چشم نپوشیدم، به همین دلیل هرچه کوشیدم نتوانستم حتی یک گام هم به پیش بردارم.

معنای بیت سوم: اگر عاشق واقعی هستی، در پی درمان درد عشق نباش، بلکه از خواسته‌های خود چشم بپوش.

۴۹- مفهوم دوریتست: مقام رضا (مفهوم ۳۱)

معنا و مفهوم بیت اول: ای معاشق زیبای من، عشق تو تقدیر و سرنوشت من است و من جز آن‌که آن را پذیرم، چاره‌ای ندارم ← گزینه‌ی اول

۵۰- مفهوم دوریتست: گوارایی غم عشق، غم‌پرستی (مفهوم ۳۲) ← گزینه‌ی دوم

۵۱- مفهوم دوریتست: مهربانی‌های بی‌رحمانه (مفهوم ۳۳)

معنای بیت اول: هرچه قدر کودک بیش‌تر مادرش را می‌آزاد، لطف و محبت مادر به او بیش‌تر می‌شود (حدوداً عکس مفهوم مورد نظر ماست).

بیت دوم را که قبل از بایتان معنا کرده بودم (ص ۶۴)؛ معنای بیت سوم: هرقدر کسی سرکش‌تر و عصیان‌گرتر باشد، بلا و سختی هم بیش‌تر می‌کشد (توصیه به تسليم و رضایت).

معنای بیت چهارم: وقتی خدا تیر بلای عشق در کمان می‌گذارد ابتدا آن را بر دل دوستان خود می‌شاند! آفرین بر شما که گزینه‌ی چهارم را انتخاب کرده‌اید!

۵۲- مفهوم مدوریتست: عاشقی بهترین کارهاست. (نزدیک به مفهوم ۱)

مفهوم بیت اول: عشق ورزیدن با یاری خوش است که رسیدن به او سخت و دشوار باشد؛ همچون ابراهیم خلیل که از میان آتش گذشت تا گلی بچیند (نه از میان باغ و گلستان) ← گزینه‌ی اول

۵۳- مفهوم مدوریتست: آن (مفهوم ۳۸) ← گزینه‌ی اول

۵۴- مفهوم مدوریتست: محو یار شدن (مفهوم ۴۶)

معنای بیت چهارم: در این دنیا خیره‌شدن به زیبارویان نتیجه‌ای جز پشیمانی و عذاب اخروی به بار نمی‌آورد؛ پس چه ضرورتی دارد که این کار را بکنیم? ← گزینه‌ی چهارم

۵۵- مفهوم مدوریتست: نگاه و عشق دورادور (مفهوم ۴۳)

معنای بیت سوم: مدت‌هاست که چون هاله‌ی ماه به دور تو می‌گردم ای معشوق ماه‌سیمای من، چه طور انتظار داری حالا که فرصت دیدار هست به یک نگاه قناعت کنم و زحمتم را کم کنم؟! ← گزینه‌ی سوم

معنای بیت سوم: گل نرگس بیمار است اما کسی بر بالیش نیست و از او مراقبت نمی‌کند؛ گویا که مردمی و انسانیت از جهان رخت برپسته است!

پس در این بیت، نرگس بیمار، استعاره از چشم یار نیست (مفهوم ۵۱) ← گزینه‌ی سوم

۵۷- مفهوم مدوریتست: رویدن گل از مزار عاشق (مفهوم ۴۹)

در بیت سوم، این خود لاله است که دارد از تشنگی جان می‌دهد اما ابر بی‌انصاف ... ← گزینه‌ی دوم

۵۸- مفهوم مدوریتست: زندگی واقعی در عاشق بودن است. (مفهوم ۱)

معنای بیت اول: اگر قرار است که زندگی من همیشه همراه با حسرت و نالمیدی باشد، مرگ برایم گوارانتر از زندگی است ← گزینه‌ی اول

۵۹- مفهوم مدوریتست: بدون معشوق دل و جان به کار عاشق نمی‌آید (مفهوم ۳) که این مفهوم در مصراح دوم بیت‌های ۱ و ۳ دیده‌می‌شود ← گزینه‌ی اول (تست خیلی سختی بودا)

معنای بیت چهارم: عشق آن یار زیبا باعث می‌شود که دل عاشق، جان عاشق را به خطر بیندازد. (عشق با جان‌فشنی و مرگ همراه است).

معنای بیت پنجم: این زیبارویان که آفت دل و جان عاشقان هستند و هستی آنان را بر باد می‌دهند برای آن‌ها از وجودشان نیز عزیزترند.

۶- مفهوم محوریتست: ناز کردن معشوق در عین نیاز او به عاشق (با دست راندن و با پا پیش‌کشیدن^۱)
معنای بیت اول: اظهار نیاز و نوازش و مهربانی ما در معشوق زیبای ما اثری نمی‌کند؛ خوشابه حال کسی که از همدمنی و دوستی با این‌چنین نازنینانی برخوردار است! ← گزینه‌ی اول

۶۱- مفهوم محوریتست: عشق و رسوایی (مفهوم ۱۵)

معنای بیت دوم: چشمی که به خاطر گریهی عاشقانه‌ای آبرویش نرفته باشد، بی‌ارزش است.
معنای بیت چهارم: رنج بسیار بردم تا به یار رسیدم؛ به خاطر ریشخند و طعنه‌ی بدخواهان و دشمنان که نمی‌شود از عشق دست کشید. (عاشق از طعنه و ریشخند دیگران باکی ندارد).
همان‌طور که می‌بینید مفهوم همراه شدن عشق با رسوایی و ریشخند دیگران در گزینه‌های دوم تا چهارم دیده می‌شود ← گزینه‌ی اول

۶۲- مفهوم محوریتست: دشواری‌های عشق (مفهوم ۲۲)

مفهوم بیت چهارم: جمع نشدن عشق و پرهیز‌گاری (مفهوم ۱۹) ← گزینه‌ی چهارم
(«سبب زنخدان» در بیت دوم، اضافه‌ی تشبیه‌ی است؛ یعنی چانه‌ی یار که همچون سبب خوش‌آب‌ورنگی است و دل عاشق را به سوی خود جلب می‌کند و سرانجام در چاه اسیر می‌سازد؛ و حالا می‌دانید منظور از چاه چیست؟ بله چاله‌ی چانه‌ی یار که دل عاشق اسیر آن می‌شود!)

۶۳- مفهوم محوریتست: گرد و غبار کوی دوست توتیای چشم عاشق است (مفهوم ۵۳) ← گزینه‌ی چهارم
(با مژه‌ها از فلسطین گردوبی کردن، کنایه‌ای است برای ارزش و احترام بسیار فلسطین در چشم شاعر.)

۶۴- مفهوم محوریتست: روی زیبایی به آرایش و زیور ندارد. (مفهوم ۳۹)

معنای بیت اول: از وقتی من عاشق او شدم، زیبایی و رعنایی او به چشم آمد و زیانزد همگان شد ← گزینه‌ی اول
معنای بیت دوم: (ای خدا) وجود پاک تو نیازی به ستایش ما ندارد؛ هم‌چنان‌که برای افزودن بر زیبایی کسی که دارای زیبایی خدادادی است، راهی به فکر آرایشگر نمی‌رسد.

۶۵- مفهوم محوریتست: اغراق در گریستان (مفهوم ۵۲)

در بیت اول، شاعر از چشم و دلش گلایه دارد که چرا از خود احساسی نشان نمی‌دهند! بیت دوم هم بر تأثیر اشک و آه تأکید کرده است. در بیت چهارم شاعر اشک خود را چند قطره آب شور می‌داند که بر دلبر که دریای شیرینی است هیچ تأثیری نخواهد داشت ← آفرین بر شما که به کمک ذوق و درک ادبی تان گزینه‌ی سوم را انتخاب کردید!

۱- این یکی را قبلاً نگفته بودم اما خودتان که استادید!

۶۶- درباره‌ی تشییه گیسوی یار به زنجیر قبلًا با هم صحبت کرده بودیم (مفهوم ۵۴) که این تصویر در گزینه‌های دوم تا چهارم به روشنی دیده می‌شود؛ اما بیت اول؛ بیاید ابتدا این بیت را درست بخوانیم؛ (اگر لازم می‌دانید دوباره سعی خودتان را بکنید.)

به دست و پای مجnoon من، آهن موم می‌گردد / دلم آتش نفس، زنجیر را چون مو بسوزاند
معنای بیت: اگر به دست و پای دل مجnoon من، زنجیر هم بزنند با آتشی که از آن بیرون می‌آید آهن مانند موم نرم می‌شود و زنجیر همچون مویی خواهد ساخت ← گزینه‌ی اول

۶۷- مفهوم مدوریتست: داغداری و غمگینی بنفسه (مفهوم ۵۰) ← گزینه‌ی اول

۶۸- مفهوم مدوریتست: دشمن‌دوستی (مفهوم ۲۹)

معنای بیت دوم: در خانه‌ی زاهدی را شکستم (به یک زاهد زیانی رساندم) و او به خیال خودش مرا نفرین کرد، اما در واقع نفرین او برای من دعا به حساب می‌آید، زیرا گفت: در تمام زندگی آشتفته و بی قرار باشی (عاشق در پی آسودگی نیست). ← آفرین بر شما که گزینه‌ی دوم را انتخاب کرده‌اید!

۶۹- مفهوم مدوریتست: ابروان محرابی یار عاشق را از نماز بازمی‌دارد. (مفهوم ۵۵)

معنای گزینه‌ی سوم: با ابروهایت قوسی به شکل محراب درست کرده‌ای؛ به نظر می‌آید که می‌خواهی نماز بخوانی! می‌بینیم که در اینجا محراب ابروی یار حضور نماز عاشق را برهمن نمی‌زند و او را از نماز و عبادت باز نمی‌دارد ← آفرین به شما که ذوق به خرج دادید و گزینه‌ی سوم را انتخاب کردید.

۷۰- مفهوم مدوریتست: امیدواری عاشق (مفهوم ۲۵)

معنای بیت اول: پیش از این چشم برهم می‌گذاشتم تا شاید وصال تو را در خواب ببینم، اما چندی است که دیگر خواب هم به چشممانم نمی‌آید.
مضمون مسترک سه بیت دیگر: اگرچه عاشقان از درد دوری به جان آمداند، اما در آرزوی رسیدن به یار هم چنان امیدوارانه زندگی می‌کنند. (پیروز پاشنده و کامیار) ← گزینه‌ی اول

دیگر واقعاً این بخش تمام شد. تست‌هایش هم تمام شد. هالا باید برویم به سراغ عارفان. و اینها به تاپهار باید با عاشقان فراه‌افظُّ کنیم و آن‌ها را برای مردم به هال فودشان بگذاریم!
فُب، هال و احوال شما پهلو است؟ فُب از پس تست‌ها برآمده‌ید؛ بگذارید ببینیم که پهکار کردید؛ اگر به ۶۰ تست یا بیش تر بواب داده‌اید، وضعیت تان عالی است؛ بین ۵۵ تا ۶۰ هم فُب است. تا ۳۵ تست قابل قبول است و کمتر از آن هم قیاسی جای گذاری ندارد؛ مطمئناً وضعیت شما از بیش تر رقیبان‌تان که هوصله‌ی فوایند و شنیدن این هرفها را ندارند، بیوت است؛ قبول دارید؟ در ضمن، شاید شما بیش تر استعداد عارف شدن داشته باشید تا عاشق شدن! فدا را په دیدید؟ برویم بخش بعدی، معلوم شور؟

بخش دوم

مفهوم‌های رایج در ادبیات عربی عارفانه

عارفان یعنی «شناخت» و عارفان برای شناخت هستی به دل و کشف و شهود درونی روی آورده‌اند؛ همین است که به آن‌ها «اهل دل» هم می‌گویند. اصولاً انسان‌ها در طول تاریخ تمدن و تفکر، برای رسیدن به حقیقت چهار مسیر متفاوت را درپیش گرفته‌اند:

عده‌ای در میان کتاب‌های آسمانی و گفته‌ها و آموزه‌های بزرگان دین به دنبال حقیقت می‌گردند. این‌ها همان عالمان دینی و زاهدان هستند. گروهی عقل را چراغ راه کرده‌اند و می‌خواهند به کمک منطق و استدلال عقلی حقیقت را کشف و اثبات کنند. به این گروه فیلسوف می‌گوییم. دسته‌ای دیگر، همه چیز را به بوته‌ی امتحان و آزمایش می‌کشند و تا به کمک آزمون‌های تجربی و تکرارپذیر، نتوانند چیزی را بررسی کنند، درباره‌ی آن اظهارنظری نمی‌کنند. این‌ها همان دانشمندان رشته‌های گوناگون علمی هستند.

گروه چهارم هم عارفان هستند که تنها وسیله‌ی مناسب برای شناخت عمیق حقایق هستی را، دل و احساس درونی خود می‌دانند. آن‌ها بر این باورند که برای شناختن هر چیزی باید به آن عشق ورزید و فقط کسی که عاشق چیزی است می‌تواند ادعا کند آن را درست می‌شناسد؛ به قول حافظ:

قدر مجموعه‌ی گل، مرغ سحر^۱ داند و بس / که نه هر کاو ورقی خواند، معانی دانست
(واقعاً هم بعید می‌دانم هیچ کسی به اندازه‌ی بلبلی که عاشق گلی شده است، آن گل را بشناسد!)

۱- مرغ سحر: بلبل که عاشق گل است.

به باور عارفان، برای شناختن دنیا باید عاشق دنیا باشیم - و در این صورت است که همه‌ی عالم را زیبا خواهیم دید - هم‌چنین برای شناختن خدا باید به خدا عشق بورزیم؛ اصلًاً به اعتقاد بسیاری از عارفان، هدف خداوند از آفرینش انسان، عاشق‌شدن بوده است:

طفیل^۱ هستی عشق‌اند آدمی و پری / ارادتی بنما، تا سعادتی ببری
 این نگاه عاشقانه و احساسی به جهان هستی و خدای جهان، در تاریخ بشر سابقه‌ای دراز دارد و مطمئناً ما ایرانیان در شکل‌گیری و گسترش آن سهم بزرگی داشته‌ایم؛ اغلب صاحب‌نظران ریشه‌های عرفان را در آیین‌های باستانی ما بهویژه در کیش مهر (میترائیسم) و هم‌چنین تعالیم مانی و زرتشت جست‌وجو می‌کنند گرچه نقش بودا نیز در این میان بسیار پررنگ است.

به هر ترتیب، پس از اسلام این نوع نگرش با آموزه‌های دین اسلام درهم آمیخت و عرفان ایرانی - اسلامی یا همان «تصوف» را به وجود آورد. با آغاز حمله‌ی خونبار مغول‌ها به سرزمین‌مان، صوفی‌گری - که مردم را به دل‌کشیدن از این دنیای شوم فرامی‌خواند - در میان مردم ایران، به‌ویژه اندیشمندان و شاعران رواج بسیار یافت و رفته‌رفته مجموعه‌ای پربار فراهم شد به نام «ادبیات عرفانی ایران» که ما در ادامه‌ی این کتاب با برخی از مفهوم‌های کلیدی و رایج آن آشنا می‌شویم.

۱- توجه به دل

که عارفان، دل را همچون «آینه» می‌دانند که می‌توان در آن حقایق غیبی را - که به چشم سر دیده نمی‌شوند - مشاهده کرد یا آن را به «جام شراب» مانندی کنند زیرا بر پایه‌ی افسانه‌های ایرانی، جمشید با نگاه کردن در جام شرابش، چهار گوشه‌ی قلمرو خود را می‌دید؛ به همین دلیل در ادبیات عرفانی ما، «جام جم^۱» یا «جام می» استعاره‌ی رایجی از دل آگاه عارف است.

حالا می‌توانیم منظور حافظ را در این بیت‌ها راحت‌تر درک کنیم:

- سال‌ها دل طلب «جام جم» از ما می‌کرد / و آن‌چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد ...
- مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش / کاو به تأیید نظر حلِ معما می‌کرد
- دیدمش خرم و خندان «قدح باده» به دست / و اندر آن «آینه» صدگونه تماشا می‌کرد
- گفتم این «جام جهان‌بین» به تو کی داد حکیم؟ / گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد

معنای بیت: حافظ به پیر و مرشدش - که در جام جم یا همان آینه‌ی دل خود، مشغول کشف اسرار عالم بود - می‌گوید: «خداآوند حکیم کی به تو این جام جهان‌بین را ارزانی کرده‌است؟» و پیر در پاسخ می‌گوید: «همان روزی که این آسمان آبی‌رنگ را می‌آفرید».؛ یعنی خدا از لحظه‌ی آفرینش، جام جهان‌نمای دل را در وجود ما تعییه کرده‌است؛ اما ما - با آن که آرزوی رسیدن به حقایق را داریم - به دل و توانایی‌های آن بی‌توجهی‌ایم و از آن بهره نمی‌گیریم.

گاهی هم به جای جام می، خود می نقش دل را به عهده می‌گیرد:

- بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم / به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش
حافظ
- (نقش «ت» در «صافیت» و «ش» در «دل کورش» چیست؟^۲)

هم‌چنین در افسانه‌ها آمده است که اسکندر در فانوس دریایی اسکندریه - که هنوز قسمت‌هایی از آن بر جا مانده‌است - آینه‌ای کار گذاشته‌بود که تمام دنیا در آن نمایان می‌شد؛ براساس همین افسانه، گاهی دل را به آینه‌ی اسکندر (یا صرفاً آینه) مانند می‌کنند؛ این بیت که یادتان هست:

- آینه‌ی سکندر جام می است بنگر / تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دار!
- ز آینه‌ی سکندر و ز جام جم خلاصم / تا دیده می‌گشایم، دل در مقابل آید
حزین لاهیجی

۱- «جم» در اینجا مخفف «جمشید» است.

۲- پاسخ: متمم، مفعول (مصراع دوم = به شرطی که آن را به کج طبعان دل کور، یعنی عاقلان، نشان ندهی).

معنا^۱ بیت: به آینه‌ی اسکندر و جام جمشید نیازی ندارم؛ زیرا همیشه دل در برابر دیدگان من است (به دلم توجه دارم و دل برای من همان کاری را انجام می‌دهد که جام می‌و آینه برای جمشید و اسکندر).

- ۱) بعد از این روی من و آینه‌ی وصفِ جمال / که در آن‌جا خبر از جلوه‌ی ذاتم دادند
حافظ
- معنا^۲ بیت: بعد از این، توجه من فقط به آینه‌ی دلم خواهدبود که زیبایی خدا را برایم توصیف می‌کند و ذات او را برایم آشکار می‌نماید.
- عارفان اعتقاد دارند که به کمک دل و کشفوشهود درونی می‌توانند صفات و حتی ذات خدا را احساس کنند:

- ۱) بی‌خود از شعشه‌ی پرتو ذاتم کردند / باده از جام تجلی صفاتم دادند
حافظ
- ۲) مظهر ذات و صفت آدم و عالم باشد / جام جم را که شنیدی دل آدم باشد
قاسم انوار
- ۳) [در حقیقت دان که دل شد جام جم / می‌نماید اندر او هر بیش و کم
اسیری لاهیجی
- ۴) [دل بود مرأت^۱ وجهِ ذوالجلال^۲ / در دل صافی نماید حق^۳ جمال
حق نگنجد در زمین و آسمان / در دل مؤمن بگنجد، این بدان
- ۵) وسعت دل برتر است از هرچه هست / مظهر علم الهی دل شده است
اسیری لاهیجی
- ۶) دل بود آینه‌ی وجه خدا / در دل صافی نماید حق لقا
اسیری لاهیجی
- ۷) رگ همی خواهی که بینی روی دوست / دل به دست آور که دل میرأت اوست

۲- دل پاک

اما تنها دل پاک می‌تواند جلوه‌گاه حقیقت‌ها باشد. باید دل را از زنگار گناه، کینه، غم دنیا و هرچه غیر خدا پاک کنیم تا آینه‌ای صافی و پاک باشد برای دیدار جمال حق.

- ۱) دل آینه‌ی صورت غیب است و لیکن / شرط است که بر آینه زنگار نباشد
سعدی
- ۲) سعدی حجاب نیست^۴، تو آینه‌ی پاک دار / زنگارخورده^۵ چون بنماید جمال دوست؟
سعدی
- («چون» را درست خواندید؟ پس متوجه «استفهام انکاری» مصراع دوم شدید؟)

۱- مرأت: آینه

۲- ذوالجلال: خداوند شکوهمند

۳- حق: در ادبیات عرفانی «حق» اغلب مرادف «خداد» به کار می‌رود.

۴- حجاب نیست: مانع برای دیدار خدا نیست.

۵- زنگارخورده: آینه‌ای که زنگار دارد، دل گناه‌آلود

- او را به چشم پاک توان دید چون هلال / هر دیده جای جلوه‌ی آن ماهپاره نیست
حافظ
- چشم آلوده‌نظر از رخ جانان دور است / بر رخ او نظر از آینه‌ی پاک انداز
حافظ
- جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی / غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
حافظ
- این «غبار راه» که مانع دیدن چهره‌ی خدا می‌شود، می‌تواند همین عالم خاکی یا جسم خاکی و درواقع هر چیزی غیر از خدا باشد.
- هر که پوشید نظر^۱، گوهر بینایی یافت / هر که پرداخت دل از وسوسه، جام جم از اوست
صابق تبریزی
- تا نقش رخ دوست در آینه ببینید / زنگار خود از آینه‌ی دل بزداید
منسوب به «حلاج»
- در اینجا شاعر، شرط پاکی آینه‌ی دل را پاک‌کردن زنگار «خود» از آن می‌داند و منظور از «خود» همان وجود مادی انسان است که از دید عارفان مانع دیدار و وصال خداست.

۳- خدا در کنار ماست.

کلک از دید عارفان، خدا از ما جدا نیست و نیازی به جست‌وجو ندارد. او در کنار ماست؛ از رگ گردن هم به ما نزدیک‌تر است، اما چون ما اسیر ظواهریم از حس کردن او در کنار خود عاجزیم.

- من چرا گرد جهان گردم، چو دوست / در میان جان شیرین من است
مولانا
- ای قوم به حج رفت، کجاید کجاید؟ / معشوق همین جاست؛ بباید، بباید
مولانا
- معشوق تو همسایه‌ی دیوار بدیوار / در بادیه، سرگشته شما در چه هواید؟
مولانا
- دور مرو سفر مجو پیش تو است یار تو / نعره مزن! که زیر لب می‌شنود دعای تو
مولانا
- بیندم چشم و گوییم شد، گشایم، گوییم او آمد / او در خواب و بیداری قرین^۲ و یار غار^۳ آمد
مولانا
- معنای بیت: خدا همیشه در کنار من است اما من گاهی چشم دلم باز است و او را می‌بینم و گاهی بسته است و گمان می‌کنم که از کنارم رفته است.
- بیدلی در همه احوال خدا با او بود / او نمی‌دیدش و از دور «خدایا» می‌کرد
حافظ
- تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار / که در برابر چشمی و غایب از نظری
حافظ

۱- هر که پوشید نظر؛ هر که از عالم چشم دوخت؛ هر که به وسوسه‌های دنیا بی‌توجهی کرد.

۲- بادیه؛ بیابان، در این بیت منظور بیابان حجاز است که خانه‌ی خدا در آن قرار دارد و حاجیان به جست‌وجوی خدا راه خانه‌ی او را در پیش می‌گیرند؛ در حالی که از دید مولانا خدا در کنار آنها حضور دارد.

۳- قرین؛ نزدیک، هم‌شین.

۴- یار غار؛ یار صمیمی، یار سختی‌ها؛ چون ابوبکر در هجرت پیامبر به مدینه و پنهان شدن در غار همراه پیامبر بوده است، ترکیب «یار غار» به این معنی به کار می‌رود.

۴- وجود خدا آشکار است.

عارفان می‌گویند که وجود خدا را در همه‌ی عالم می‌توان احساس کرد؛ خدا نیازی به اثبات ندارد؛
کافی است چشم دلت را باز کنی تا او را همه‌جا ببینی، مانند خورشید که در تمام جهان پیداست و
تنها باید چشمتش را باز کنی تا آن را ببینی!

آفتتاب آمد دلیل آفتتاب / گر دلیلت باید از وی رومتاب
مولانا

تو دو دیده فروبندی و گویی؛ روز روشن کو؟ / زند خورشید بر چشمت؛ که اینک من، تو در بگشا!
مولانا

کو یکی برهان که آن از روی تو روشن تر است؟ / کف نُبَرَّد کفرها زین یوسف کنعان چرا؟
مولانا

معنای بیت: ای خدا برای اثبات وجود تو آیا برهانی روشن تر از چهره‌ی تو می‌توان یافت (یعنی به
جای این که به اثبات خدا پردازید، به چهره‌ی او بنگرید؛ او نیازی به اثبات ندارد و در برابر شما ظاهر
است). چرا کسانی که به وجود تو باور ندارند با دیدن چهره‌ی تابان تو حیران نمی‌شوند و دست‌هایشان
را نمی‌برند؟

دلیل^۲ روی تو هم روی توست سعدی را / چراغ را نتوان دید جز به نور چراغ
سعدي

یار بی‌پرده از در و دیوار / در تجلیست یا اولو البار
هائف اصفهانی

بنابراین از دید عارفان، کسانی که می‌خواهند با عقل و منطق خدا را اثبات کنند (یعنی همان فیلسوفان)
مانند انسان نادانی هستند که می‌خواهد به کمک نور شمع، خورشید را پیدا کند!

[برون شد ابله‌ی با شمع از در / بدید از چراغ، خورشید منور
عطار

ز جهل خود چنان پنداشت جاوید / که بی این شمع، نتوان دید خورشید!
هائف اصفهانی

سمع جویی و آفتتاب بلند! / روز بس روشن و تو در شب تار

۱- اشاره دارد به ماجراهی زیبایی حضرت یوسف که باعث شد زنان مصری دست‌ها (کف‌ها) خود را از شدت شگفتی ببرند.
حالا متوجه شدید اصطلاح عامیانه‌ی «کفم برید» که در موقع تعجب به کار می‌رود، از کجا آمده است؟!
۲- دلیل: راهنمای

۵- جلوه‌ی خدا در پدیده‌ها

کلکه از دید عارفان تمام پدیده‌های جهان از انسان گرفته تا حیوان و گیاه و خورشید و ماه، جلوه‌ای از وجود خداوند هستند. تمام پدیده‌ها آینه‌هایی هستند که گوشه‌ای از هستی خدا در آن‌ها جلوه می‌کند.

- تابه کی نازی به حسن عاریت / ما و من آینه‌داری بیش نیست
بیدل دهلوی
- جلوه‌گاه رخ او دیده‌ی من تنها نیست / ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند
حافظ
- این همه عکس می و نقش نگارین که نمود / یک فروغ رخ ساقی است^۱ که در جام افتاد
حافظ
- هر دو عالم یک فروغ روی اوست / گفتمت پیدا و پنهان نیز هم
مولانا
- ز عکس رخ آن یار، در این گلشن و گلزار / به هر سو مه و خورشید و ثریاست خدایا
شیخ محمود شبستری
- به نزد آن که جانش در تجلی است / همه عالم کتاب حق تعالی است

۶- همه چیز را زیبا دیدن

کلکه با این نگاه، همه‌ی جهان زیباست، زیرا همه چیز جلوه‌ای است از خدا.

- الهی به بیهشت و حور چه نازم؟ مرا دیده‌ای ده که از هر نظر بیهشتی سازم
خواجه عبدالله انصاری
- به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
سعدی
- گر شهوت از خیال دماغت بهدر رود / شاهد بود^۲ هرآن چه نظر در وی افکنی
سعدی
- گر نیست جمال و رنگ و بویم / آخر نه گیاه باغ اویم؟
معنای بیت: اگر از نظر تو در من زیبایی و جاذبه‌ای نیست، آیا نباید در نظر داشته باشی که من نیز آفریده‌ی خدایم؛ پس حتماً در وجود من نیز جلوه‌ای از وجود خدا می‌توان یافت.
- همه عالم وجود از او دارند / لاجرم هرچه باشد آن نیکوست
شاه نعمت الله ولی
- این نوع نگاه به جهان، نزدیکی زیادی با مفهوم «مقام رضا» دارد که در بخش قبلی (مفهوم ۳۱-۳۲) با آن آشنا شدیم.

۱- ساقی: در اینجا همان معشوق عارف یعنی خداوند است.

۲- شاهد بُوند: همچون یاری زیبار و خواهد بود.

 این مفهوم با مفهوم «مقام رضا» که در بخش ادبیات عاشقانه با آن آشنا شدیم، نزدیکی دارد.

- زیبا دیدن همه‌چیز دنیا، از مضمون‌های رایج در شعر سهراپ سپهری است؛ چند نمونه:
- گل شبرد چه کم از لاله‌ی قرمز دارد؟ / چشم‌ها را باید شست / جور دیگر باید دید
 - مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!
 - مردم شهر به یک چینه^۱ چنان می‌نگردند، که به یک شعله به یک خواب لطیف
 - مردم بالادست چه صفائی دارند ... / غنچه‌ای می‌شکفده، اهل ده باخبرند
 - و شاعر از دنیا می‌دلگیر است که در آن:
 - هیچ چشمی، عاشقانه به زمین خیره نبود / کسی از دیدن یک باعچه مجنوب نشد / هیچ‌کس زاغچه‌ای را سر یک مزرعه جذی نگرفت!

۷- در هر ذرّه‌ای عظمتی نهفته است.

 در نگاه عارفان همه چیز در جهان، عظیم و باشکوه است. در دل هر ذرّه‌ای، نظامی باشکوه نهفته است که گواه شکوه و بزرگی آفریننده‌ی آن ذرّه است.

هائف اصفهانی عطار هر ذرّه که می‌بینی خورشید در او پیداست / در دیده‌ی ما بیند چشمی که به حق بیناست مهر رخسار تو را در پرده‌ی هر ذرّه دید / صاحب عرفان که باشد در حقیقت حق شناس^۲ چشم بینا هر که دارد در جهان / در دل هر ذرّه حق بیند نهان	دل هر ذرّه را که بشکافی / آفتایش در میان بینی خدا را یافتم در ذرّه ذرّه / چه بودستی تو اندر خویش غرّه^۳ شاه نعمت الله ولی اسیری لاهیجی اسیری لاهیجی یا به قول «آندره ژید»: ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می‌نگری. آندره ژید منظور نویسنده این است که شگفت‌زده شدن از دیدن آن چه در نگاه همه عظیم می‌نماید، هنر نیست؛ نگاه ما باید بتواند شکوه پنهان در پدیده‌های به‌ظاهر کوچک و ناچیز را کشف کند و آن‌ها را نیز بزرگ و عظیم ببینند.

۱- چینه: دیوار گلی

۲- معنای مصراع دوم: چرا به خودت مغوری ای انسان؟

۳- جای مصراع اول و دوم را عوض کنید تا بیت راحت‌تر معنا شود.

۸- وحدت وجود

از دیدگاه برخی عارفان، در عالم هستی جز خدا چیز دیگری وجود ندارد. دقت کنید که نظریه‌ی «وحدة وجود» نمی‌گوید که همه‌ی دنیا آفریده‌ی خدا یا نشانه‌ی وجود خداست بلکه می‌گوید همه‌ی دنیا و همه‌ی پدیده‌ها از جمله انسان، زمین، آسمان و ... نمودی از یک وجود واحد است که آن را خدا می‌نامیم.

حتماً این بیت‌ها را به یاد دارید:

- چشم بگشا به گلستان و بین / جلوه‌ی آب صاف در گل و خار
- ز آب بی‌رنگ صد هزاران رنگ / لاله و گل نگر در آن گلزار

معناهی بیت‌ها: شاعر می‌گوید، عالم هستی مانند گلستانی است که اصل همه‌ی گیاهان (همه‌ی پدیده‌ها) در آن یک چیز است و آن آب (خدا) است و درواقع این فقط آب (خدا) است که به رنگ‌های گوناگون و در لباس گیاهان (پدیده‌های) متفاوت در گلستان (عالم) جلوه‌گر شده‌است.

بیت‌های زیر هم به مفهوم وحدت وجود اشاره دارند:

- تا به جایی رساندت که یکی / از جهان و جهانیان بینی
- که یکی هست و هیچ نیست جز او / وحده لا اله الا هو
- بودی و نمودی است وجود اشیا / بودش همه حق است و نمودش همه خلق

معناهی بیت: هر چیز و هرکسی ذات، (بود) و ظاهری (نمودی) دارد؛ ذات همه چیز خداست گرچه در ظاهر میان مخلوقات تفاوت هست.

- بودم همه‌یین، چو تیزبین شد چشمم / دیدم که همه تویی و دیگر همه هیچ
- ابوسعید ابوالخبر
- بودم همه‌یین: همه‌یین بودم؛ برای همه چیز در دنیا وجودی مستقل قایل بودم؛ چنین نگاهی به عالم، «کثرت وجود» نامیده می‌شود که در مقابل وحدت وجود است.

- غلم را کثرت لشکر نگردد پرده‌ی وحدت / ز یکتایی نیندازد حباب و موج، دریا را
- وحشی بافقی
- معناهی بیت:** همچنان که هرچه هم تعداد سپاهیان زیاد باشد باز هم با یک سپاه و یک پرچم روبرو هستیم و همچنان که موج‌های بسیار و حباب‌های بیشمار سطح دریا، آن را از یگانگی خارج نمی‌کنند (موج و حباب هم جزئی از دریاست نه وجودی مستقل و جدایشده از آن)، بسیاری پدیده‌های عالم نیز نباید باعث شود که ما همه‌ی آن‌ها را چیزی جز خدا بینیم.

) معنی یکی و صورت او در ظهور صد / چه جای صد که صورت او هست بی عدد
شاه نعمت الله ولی
معنای بیت: همچنان که یک معنا را می‌توان به صد صورت بیان کرد، وجود خدا نیز صدها - که
بیشمار - جلوه دارد (که همان پدیده‌های جهان باشد).

) چونیکو بنگری در اصل این کار / هم او بیننده هم دیده است و دیدار
شیخ محمود شبستری
معنای بیت: اگر خوب در اصل جهان دقت کنی، متوجه می‌شوی که تو و دیدگانت و آن‌چه که به آن
می‌نگری (جهان) همگی جز خدا چیزی نیستند.

) خدا را یافتم در اصل موجود / نظر کردم حقیقت جمله^۱ او بود
عطار
خدا را یافتم در جمله اشیا / ز بود خویش دیدم من هویدا
(از انتهای آخرین مصraig چه چیزی حذف شده است؟^۲)

) مردان خدا پرده‌ی پندر دریدند / یعنی همه‌جا غیر خدا یار ندیدند
فروغی بسطامی

۹- عامل همه‌ی کارهای ما خداست.

کلید عارفان می‌گویند عامل هر رویدادی در این جهان خداست. ما انسان‌ها و سایر آفریده‌ها فقط وسیله‌ی اعمال اراده‌ی خداوندیم.

) زیزان دان نه از ارکان، که کوتهدیدگی باشد / که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی
ستایی
ما چو چنگیم و تو زخمه می‌زنی / زاری از مانی^۳، تو زاری می‌کنی
مولانا
معنای بیت: ما همچون ساز چنگ هستیم و زخمه (مضراب) در دستان تو است ای خدا، پس اگر
صدایی از ما بر می‌آید تو عامل آن صدا هستی و ما تنها وسیله‌ی تولید آن.

) ما چو ناییم و نوا در ما ز توسط / ما چو کوهیم و صدا^۴ در ما ز توسط
مولانا
در سینه‌ها برخاسته، اندیشه را آراسته / هم خویش حاجت خواسته، هم خویشن کرده روا
مولانا

معنای بیت: ای خدا تو در سینه‌ی ما حضور داری و اندیشه‌ی ما را هدایت می‌کنی؛ خودت باعث
می‌شوی که ما چیزی را آرزو کنیم و خودت نیز آن را برآورده می‌کنی.

۱- جمله: همه؛ حقیقت جمله او بود؛ همه‌ی حقیقت او بود.

۲- پاسخ: از بود (وجود) خویش من [خدا را] هویدا دیدم.

۳- نی: در اینجا معادل «نیست» آمده.

۴- صدا: پژواک

- ز فیض تو آید دلم در خروش / که نی از دم نایی^۱ آید به جوش
حربن لاهیجی
- گرچه ما را هست در ظاهر پر و بالی چو تیر / هست در دست کمان سرورشته‌ی پرواز ما
صائب تبریزی
- این دیدگاه عارفان بسیار نزدیک است به نگاه جبرگرایانه‌ی بسیاری از فیلسوفان که در آن هیچ اختیاری برای انسان قائل نیستند و سرورشته‌ی همه‌ی امور را در دست خداوند، روزگار یا عالم تصادفات می‌دانند. در بخش بعدی با جبرگرایی بیشتر آشنا می‌شویم.

۱- اختیار عارف در دست خداست.

 در همین راستا عارفان می‌گویند که هرچه می‌کنند به خواست و اراده‌ی خداست نه اختیار خودشان.

- حافظ به خود^۲ نپوشید این خرقه‌ی می‌آلود / ای شیخ پاک‌دامن معذور دار ما را
معناهیت: حافظ در پاسخ به شیخ و زاهدی که به خاطر پوشیدن خرقه‌ی شراب آلوده به او اعتراض کرده‌است می‌گوید: پوشیدن خرقه‌ی می‌آلود به خواست خودم نبوده‌است بلکه این خواست و اراده‌ی خداست؛ با این حال من از شما عذر می‌خواهم!^۳
- حافظ
- بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گوییم / که من دل شده این ره نه به خود می‌پویم
معناهیت: آن که به خاطر رندی و عشق آن فضول عیب کند / که اعتراض بر اسرار علم غیب کند
- حافظ
- مرا به رندی و عشقی سرتوشت الهی من است و من به اختیار و خواست خداوند عاشق شده‌ام.
معناهیت: آن که به خاطر رندی و عاشقی بر من عیب می‌گیرد، درواقع به اراده‌ی خداوند اعتراض می‌کند (رندی و عاشقی سرتوشت الهی من است و من به اختیار و خواست خداوند عاشق شده‌ام).
- حافظ
- در پس آینه، طوطی‌صفتم داشته‌اند / آن چه استاد ازل گفت بگو، می‌گوییم
معناهیت: این بیت در پس آینه می‌گوید که استاد ازل گفت بگو، می‌گوییم

۱- نایی: نوازنده‌ی نی

۲- به خود: به خودی خود، به اراده‌ی خود

۳- طنز رندانه‌ای در این بیت هست: حافظ به خاطر اجرای دستور خدا از شیخ معذرت می‌خواهد؛ گویی شیخ خود را از خدا هم برق تر می‌پندارد و به خاطر اجرای دستور خداوند هم باید به او حساب پس داد! اما چرا حافظ خرقه‌ی می‌آلود پوشیده است و در میان مردم ظاهر شده است که حالا شیخ پاک‌دامن او را ببیند و به او اعتراض کند؟ این برمی‌گردد به توجه حافظ به باور گروهی از عارفان به نام فرقه‌ی «ملاتیه» که می‌گفتند برای رهایی کامل از تعلقات این جهان باید از بند نام نیک هم رها شد؛ یعنی نیک‌نامی آخرین چیزی است که انسان را به خود مشغول می‌کند و از یاد خدا غافل می‌سازد؛ پس با وجود داشتن باطنی پاک و آراسته باید ظاهر خود را زشت و ملامت‌انگیز نشان داد و مورد سرزنش مردم واقع شد تا از بند نیز رهایی یافتد!

معنا و مفهوم بیت: من مانند طوطی، گفته‌های خدا را تقلید می‌کنم و در آن‌چه می‌گوییم از خود اراده و اختیاری ندارم.^۱

در بیت‌های زیر نیز سعدی، رفتن به سوی خدا و سوختن در آتش عشق او را، خواست خدا می‌داند:

نه خود را بر آتش به‌خود می‌زنم / که زنجیر شوق است در گردنم
سعدي سعدی چو جورش می‌بری، نزدیک او دیگر مرو / من می‌روم ای بی‌خبر؟ او می‌کشد قلاب را

۱۱- از عشق زمینی به عشق آسمانی

کشش بسیاری از عارفان عشق میان دو انسان (عشق مجازی) را زمینه‌ساز رسیدن به عشق خدایی (عشق حقیقی) می‌دانند.

نیست ممکن به حقیقت نکشد عشق مجاز / واصل بحر شود هر که در این جو افتاد
معناهی بیت: عشق مجازی و انسانی مانند جویباری است که ما را با خود تا دریای عشق حقیقی خواهد برد.

رشته‌ی عشق مجاز سر به حقیقت کشد / حلقه‌ی توحید شد حلقه‌ی زنار ما
معناهی بیت: «زنار» در ادبیات فارسی نماد نامسلمانی و کفر است- زیرا مسیحیان و گاهی زرتشیان مجبور بودند آن را بینندند تا از مسلمانان باز شناخته شوند- در اینجا شاعر می‌گوید عشق زمینی- که همچون حلقه‌ی زنار می‌تواند در چشم دیگران نشانه‌ی دوری از خدا باشد- ما را به مقام توحید و یگانگی رساند.

عشق مجاز غنچه‌ی عشق حقیقت است / گل گو شکفته^۲ باش اگر بوش می‌کنی
معناهی بیت: عشق مجازی غنچه‌ای است که اگر به بار بنشیند و کمال بیابد، به عشق حقیقی می‌انجامد. به غنچه‌ی عشقی که در دل داریم (عشق زمینی مان) باید بگوییم که شکفته شود (به عشق خدایی تبدیل شود) تا بویش به مشام برسد.

عشقی که بر انسان بُود شمشیر چوین آن بُود / آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا
مولانا

۱- گویا برای به سخن و اداشتن طوطی‌ها و تربیت آن‌ها، آینه‌ای در برابر آن‌ها می‌گذاشتند تا طوطی گمان کند که طوطی دیگری رو به روی اوست و به صدا درآید!
۲- گل گو شکفته باش: به گل بگو که شکفته باش

معنای بیت: عشق به انسانی دیگر به شمشیر چوبی می‌ماند - که از آن برای آموزش شمشیربازی استفاده می‌کردند - و انسان را آماده‌ی عشق ورزیدن به خدا (رحمان) می‌کند زیرا نهایت ابتلا به عشق، عشق به خداست.

در حکایت زیر هم «جامی»، عشق صورت (عشق به چهره‌ای زیبا، عشق زمینی) را مانند پلی می‌داند بر سر راه عشق به حقیقت و خدا:

- متاب از عشق رو گر چه مجازیست / که آن بهر حقیقت کارسازی است
- شنیدم شد مریدی پیش پیری / که باشد در سلوکش دست‌گیری^۱
- بگفت: ار پا نشد در عشق از جای^۲ / برو عاشق شو آن گه پیش من آی
- که بی جام می صورت کشیدن^۳ / نیاری^۴ جرعه‌ی معنی چشیدن
- ولی باید که در صورت نمانی / و زین پل زود خود را بگذرانی
- چو خواهی رخت در منزل نهادن^۵ / نباید بر سر پل ایستادن

۱۲- از زیبایی انسان به زیبایی خدا رسیدن

کھر عارفان می‌گویند که قصد ما از نگاه‌کردن به چهره‌ی زیارویان، پی‌بردن به زیبایی آفرینشده‌ی این چهره‌هاست؛ زیرا از نظر آن‌ها زیبایی خدا در چهره‌ی زیارویان متجلی است.

- باور مکن که صورت او عقل من ببرد / عقل من آن ببرد که صورت‌نگار^۶ اوست
 - گر دیگران به صورت زیبا نظر کنند / ما را نظر به قدرت پروردگار اوست^۷
 - چنان فتنه بر حسن صورت‌نگار / که با حسن صورت ندارند کار
- معنای بیت:** چنان مفتون و واله زیبایی نقاش هستند که دیگر به زیبایی نقاشی‌ها توجهی ندارند.

۱- معنای مصراح دوم: که در سیر و سلوک عارفانه به او کمکی رساند.

۲- خُب: معنای این مصراح چیست؟ ابتدا جای ضمیر «آت» را مشخص کنید؛ کمی تلاش کنید؛ اگر موفق نشدید، پاسخ درون کمانک را بخوانید. (بگفت: اگر در عشق پایت از جا نشد؛ یعنی اگر به خاطر عشق، پایت نلغزیده است و گرفتار عشق نشده‌ای.)

۳- کشیدن: نوشیدن

۴- نیاری: نمی‌توانی

۵- رخت در منزل نهادن: کنایه از رسیدن به مقصد

۶- صورت‌نگار: نگارنده‌ی چهره، نقاش

۷- در این مصراح چه نوع «را» بی داریم؟

۱) چشم کوته‌نظران بر ورق صورت خوبان / خط همی‌بیند و عارف قلمِ صُنع خدا را
معنای بیت: انسان‌های کوته‌بین در چهره‌ی زیبارویان به دنبال خط و خال و زیبایی‌های زمینی هستند
اما عارفان در چهره‌ی آن‌ها، هنر آفرینش خداوند را جست‌وجو می‌کنند.

۲) چشم من والهی موى قلم نقاش است / نفریند خط و خال بناگوش، مرا
جمالش چون به خوبان گشت ظاهر / از آن سودای خوبان در سر ماست
(در این بیت دو نکته‌ی کلیدی هست: آ) «به» معادل کدام حرف اضافه‌آمده است؟ ب) «از آن» یعنی
چه؟^۱

این مضمون به نوعی همان جست‌وجوی عشق خدایی در عشق انسانی است که در مفهوم ۱۱ با آن
آشنا شدیم. در بیت زیر نیز، شاعر توجه به حضرت علی (ع) را راهی برای شناخت خدا و رسیدن به
او می‌داند:

۳) دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین / به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
شهریار

۱۳- عشق مایه‌ی کمال وجود انسان است.

کاف عارفان می‌گویند که عشق می‌تواند وجود مادی و کمارزش انسان را به وجودی روحانی و معنوی
تبديل کند و او را از بند زندگی خاکی برهاند و به افلک برساند.

۴) در این چهی تو چو یوسف، خیال دوست رَسَن / رسن تو را به فلک‌های برترین کِشدا
(خیال دوست رَسَن: خیال و عشق خدا مانند ریسمان است؛ چه (چاه) استعاره از عالم مادی است).

۵) قرن‌ها انسان‌ها بر این باور بودند که ماده‌ای جادویی به نام کیمیا وجود دارد که می‌تواند مس را
به طلا یا قلع را به نقره تبدیل کند.^۲ به همین دلیل، عارفان عشق را کیمیا یا اکسیری^۳ می‌دانند
که می‌تواند وجود ناچیز مادی انسان را- که همچون مس بی‌ارزش است- به وجودی کمال
یافته و معنوی- که مانند طلا ارزشمند است- تبدیل کند.

۱- پاسخ: آ) در؛ ب) به همین دلیل؛ معنای بیت: زیبایی خدا در زیبارویان تجلی یافته‌است و به همین دلیل عشق به خوبرویان در
وجود ماست.

۲- قلع و نقره از نظر شیمیابی ارتباط خاصی با هم ندارند، اما مس و طلا بسیار به هم نزدیک‌اند و دو فلز هم‌گروه در جدول
تนาویی هستند (یک نگاه به جدول تناویی کتابخانه بین‌المللی). به همین دلیل امکان تبدیل کردن مس به طلا وجود دارد اما نه به کمک
مابع یا گردی جادویی به اسم کیمیا بلکه به کمک بمبباران نوترونی هسته‌ی مس در راکتورهای هستدای. این کار را یک دانشمند
ژاپنی در قرن بیستم انجام داد و به آرزوی چندین هزار ساله انسان‌ها جامه‌ی عمل پوشاند؛ گرچه هزینه‌ی این کار بسیار بیشتر
است از خرید همان مقدار طلا!

۳- اکسیر: به مراده‌ی جادویی اکسیر می‌گویند.

مفهوم‌های رایج در ادبیات غنایی عمارفانه

- گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد / اکسیر عشق بر مسم^۱ افتاد و زر شدم
سعدي
هافت اصفهاني
- جان‌گذازی اگر به آتش عشق / عشق را کيمياتي جان بینی
حافظ
- دست از مس وجود چو مردان ره بشوی / تا کيمياتي عشق بیابی و زر شوی
(مردان ره: آنان که مردانه راه عشق را طی می‌کنند، عارفان بزرگ، عاشقان ثابت‌قدم)
- گو خاک تیره زر کن و سنگ سیاه سیم^۲ / آن کس که یافت آگهی از کيمياتي عشق
شبنم در برابر خورشید هیچ است اما اگر همین شبنم، عاشق خورشید باشد و در چشمان خورشید خیره شود، چه خواهدشده؟ بله، تبخير می‌شود و تا خود خورشید می‌رود! مانند انسان که وجود مادی‌اش در برابر خدا هیچ است اما می‌تواند به یاری گرمی عشق این وجود مادی را به وجودی روحانی تبدیل کند و به کمال و وصال برسد.
- چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهم ره جان رسید و به عیوق برشد
سعدي
وحشی بالقى
- شسی چو شبنم^۳ گُل صرف کن به بیداری^۴ / سحر برآر سر و وصل آفتاب بینی
حزین لاهیجي
- چو شبنم هستم امروز از هوا^۵ افتاده در کویت / الا ای آفتاب من بیا از خاک بردارم
(فعل جمله در مصراع دوم، اول شخص است یا دوم شخص؟^۶)
وقتی خورشید طلوع می‌کند و گرمای آن به زمین می‌رسد، ذره‌ها و غبارها چرخزنان به سوی آسمان بالا می‌روند؛ انسان‌ها نیز - که همچون ذره‌ای هستند در برابر خورشید هستند خداوند - می‌توانند به یاری آفتاب عشق چرخزنان تا خدا بالا روند!
- به هواداری او ذره‌صفت، چرخزنان / تا لب چشممه خورشید درخشان بروم
حافظ
- کمتر از ذره نهای^۷، پست مشو، مهر بورز / تا به سرچشممه خورشید رسی چرخزنان
حافظ
- چو ذره گرچه حقیرم بین به دولت عشق / که در هوای رُخش چون به مهر پیوستم

۱- مسم: مس وجودم، وجود مادی‌ام

۲- سیم: نقره؛ احتمالاً منظور شاعر از «خاک تیره» وجود مادی و منظورش از «سنگ سیاه» دل تاریک است.

۳- منظورش همان شب‌زنده‌داری‌های عاشقانه است.

۴- در اینجا «هوای ایهام زیبایی دارد. قبول دارید؟

۵- بله، «ـم» مفعول جمله است نه شناسه‌ی فعل؛ بنابراین فعل جمله دوم شخص است.

۶- به دلیل جریان هوای گرم از زمین به سوی بالا (هرفت).

۷- نهای: نیستی

۱۴- عشق در سرشت انسان است.

عارفان می‌گویند که خداوند هنگام سرشن خاک وجود انسان، عشق را با آن درآمیخته است. گویی عشق همچون شراب، شبنم یا آبیست که خاک را با آن آمیخته‌اند و گل وجود ما را به دست آورده‌اند؛ پس عشق در ذات انسان نهاده شده است و هر انسانی توان عشق ورزیدن دارد.

- ۱) از شبنم عشق، خاک آدم گل شد / صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
مولانا
- ۲) خاک دل آن روز که می‌یختند / شبنمی از عشق بر او ریختند
غزالی
- ۳) دوش دیدم که ملائک در میخانه زندن / گل آدم بسرشتند و به پیمانه زندن
حافظ
- ۴) (ملائک رفته‌بودند در میخانه که شراب تهیه کنند و خاک وجود آدم را با آن بیامیزند تا گل شود!)
حافظ
- ۵) بر در میخانه‌ی عشق ای ملَک تسبیح گوی / کاندر آن جا طینت آدم مخمر می‌کنند
معنای بیت: ای فرشته اگر به در میکده‌ی عشق رسیدی، باید به ستایش و بزرگداشت روی آوری زیرا در آن جا خداوند در حال سرشن گل آدم است.
در
- ۶) از خُمسَتَان^۱ جرעה‌ای بر خاک ریخت / فتنه‌ای در آدم و حوا نهاد
عرابی
- ۷) خُب، چرا از خُمسَتَان (میکده) جرעה‌ای بر خاک ریخت؟ تا خاک آدم را با شراب گل کنند و انسان را از چنین خاک شراب آلو دی بیافریند ← مستنی عشق در سرشت انسان است و به همین دلیل انسان پرفتنه و پرشور است.

۱۵- عشق امانت الهی است.

عارفان می‌گویند امانتی که خدا بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کرد و آن‌ها از پذیرفتن آن پرهیز کردند و تنها انسان حاضر شد که آن را بر دوش کشد^۲، چیزی جز عشق نیست زیرا در میان تمام آفریده‌ها این تنها انسان است که عاشق می‌شود و بس.

-
- ۱- خُمسَتَان: محل نگهداری خم‌های شراب، میکده
 - ۲- اشاره دارد به آیه‌ی ۷۲ سوره‌ی احزاب «أَنَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجَبَالِ فَإِنَّمَا يَخْلِئُهَا وَأَشْقَنُهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّمَا كَانَ ظَلَمًا جَهُولًا»؛ ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم؛ اما از پذیرفتن و حمل آن پرهیز کردند و از آن هراسان بودند و انسان آن را بر دوش کشید به درستی که او ستمگر و نادان بود.

- حافظ آسمان بار امانت نتوانست کشید / قرعه‌ی کار به نام من دیوانه زدند
- عطار و آن‌جا که عرضه داده عشقت امانت خود / هم کوه پست گشته هم چرخ دررمیده^۱
- سعده مرا گناه خود است از ملامت تو برم / که عشق بار گران بود و من ظلوم جهول^۲
- معنای بیت: خدایا من مورد سرزنش تو هستم که چرا بار عشق را آنچنان که شایسته است بر دوش نمی‌کشم، اما عشق باری بسیار سنگین است و این گناه و اشتباه من بود که از روی نادانی به خود ستم کردم و مسئولیت بر دوش کشیدن آن را به عهده گرفتم.
- صفا اصفهانی نداشت طاقت این بار آسمان و زمین / ظلوم ماست که شد حامل امانت عشق
- بابافانی بیا که در دل تنگ من از خزینه‌ی عشقت / امانتیست که روح الامین نبوده امینش
- معنای بیت: ای خدا در دل غمگین من از خزانه‌ی عشق تو، عشقی به امانت نهاده شده که روح الامین (جبرئیل) نیز سزاوار امانت‌داری آن نبوده است. ← عشق در وجود انسان نهاده شده است و حتی فرشتگان نیز از آن بی‌نصیب هستند.
- حافظ جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت / عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

۱۶- عشق مایه‌ی آفرینش انسان شد.

کمال عرفا می‌گویند اگر عشق نبود، انسان هم آفریده نمی‌شد. خداوند انسان را آفرید تا میان او و انسان عشق درگیرد و عشقی که در وجود خداست متجلی شود؛ پس وجود انسان (و حتی تمام جهان) طفیل و وابسته‌ی وجود عشق است.

- حافظ طفیل هستی عشقند آدمی و پری / ارادتی بنما تا سعادتی ببری
- معنای بیت: هستی جن و انس وابسته‌ی هستی عشق است؛ پس ای انسان، به عشق توجه کن تا به خوبیختی واقعی بررسی (زیرا فلسفه و مسبب آفرینش تو عشق بوده است پس تا عاشق نشوی در مسیر واقعی آفرینش قرار نخواهی گرفت و به خوبیختی نخواهی رسید).
- عرافق من خفته بدم به ناز در کتم عدم / حسن تو به دست خویش بیدارم کرد
- معنای بیت: آن‌چه که باعث شد تا انسان از نهان‌خانه‌ی نیستی (کتم عدم) به عالم هستی پای بگذارد، جذبه‌ی زیبایی‌های خدا و عشق به خدا بوده است.

۱- چرخ دررمیده: آسمان فرار کرده است. (به زیرنویس شماره‌ی ۲ در صفحه‌ی قبل توجه کنید).

۲- این دو واژه در پایان آیه‌ی یادشده در زیرنویس شماره‌ی ۲ (صفحه‌ی قبل) آمده است.

حافظ

رده‌رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم / تا به اقلیم وجود این‌همه راه آمده‌ایم

شهریار

سرمه‌ی عشق تو دیدیم و ز هدان عدم / کور کورانه به دنیای وجود آمده‌ایم

۱۷- زیبایی خدا مایه‌ی پیدایش عشق شد.

کلید و حالا سرچشم‌می عشق چیست؟ زیبایی خدا. اگر خدا زیبا نبود که انسان عاشق او نمی‌شد!

حافظ

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت / فتنه‌انگیز جهان غمze‌ی جادوی تو بود

حافظ

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد / عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

عرافی

حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد / بنمود جمال و عاشق زارم کرد

عرافی

شور و غوغایی برآمد از جهان / حسن او چون دست در یغما نهاد

معنای بیت: وقتی زیبایی خدا به تاراج دل‌ها دست زد (همه را عاشق خود کرد)، جهان پر از شور و غوغایی شد.

گاهی نیز عارفان می‌گویند که خداوند با خود عشق می‌بازد و شیفتی‌ی زیبایی خویشن است:

عرافی

یک کرشمه کرد با خود آن‌چنانک / فتنه‌ای در بیر و در برنا نهاد

خداوند با خود کرشمه کرد (برای خودش نازی نمود) اما انسان‌ها با دیدن آن کرشمه دچار فتنه‌ی عشق شدند.

بهار

گشت مجدوب خود و دور زد و جلوه نمود / شد از آن جلوه به پا، شوری و استیلایی

۱۸- ازلی بودن عشق

کلید بر پایه‌ی باوری عارفانه، انسان از لحظه‌ی آغاز آفرینش (روز ازل) با خداوند پیمان عشق (عهد آلت) بسته‌است. یا به عبارتی عشق انسان به خداوند سرمدی و آزلی است.

عرافی

حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد / بنمود جمال و عاشق زارم کرد

خیام

چون جود ازل بود مرا امضا کرد / بر من ز نخست درس عشق املا کرد

حافظ

نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است / که داغدار ازل همچو لاله‌ی خودروست

مفهوم‌های رایج در ادبیات غنایی عارفانه

معنای بیت: می‌دانیم لاله نیز با داغی در میان سینه‌اش می‌روید؛ پس لاله نیز مانند انسان از روز ازل و پیش از آن که به این دنیا بیاید، داغدار آفریده شده است.

- حافظ ○ به هیچ دور نخواهد یافت هشیارش / چنین که حافظ ما مست باده‌ی ازل است
- حافظ ○ نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود / زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
- حافظ ○ پیش از آن کاین سقف سیز و طاق مینا برکشند / منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

معنای بیت: پیش از آن که این آسمان و این جهان را برپا کنند، نگاه من به ابروی کمانی جانان خیره بود (از روز ازل عاشق زیبایی‌های خدا بودم).

- خواجه‌ی کرمانی ○ آن زمان مهر تو می‌جُست که پیمان می‌بست / جان من با گره زلف تو در عهد است^۱
- (لطفاً اول بیت را مرتب کنید.)

معنای بیت: خداوندا، جان و روح من از روز ازل اسیر زیبایی‌های تو شده‌است و به تو عشق ورزیده است.

و سعدی چه زیبا گفته‌است که:

- همه عمر برنذارم سر از این خمار مستی / که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی!

۱۹ - رانده‌شدن انسان از نزد خدا و میل به بازگشت

که بر پایه‌ی باورهای مذهبی و عرفانی، ما آدمیان آفریده شده‌بودیم تا در بهشت و در جوار آفریدگارمان به سر بریم اما به دلیل سرکشی و اشتباه آدم و حوا به زمین رانده شدیم (هبوط)؛ اما باید بدانیم که این دنیا درخور و سزاوار ما نیست و ما باید دوباره به زادگاه اصلی خود یعنی همان بهشت یا جوار خداوند بازگردیم (عروج).

- بشنو از نی چون حکایت می‌کند / از جدایی‌ها شکایت می‌کند
- کز نیستان تا مرا ببریده‌اند / از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند ...
- مولانا ○ هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش
- مولانا ○ خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست

۱- عهد آلت: بیمان میان انسان و خدا در روز ازل؛ «الست» قسمی است از آیه‌ی ۱۷۲ سوره‌ی اعراف؛ ... و اشهدم علی انفهم

آلت: بربکم؟ قالوا: بلی ... (...) و خداوند از فرزندان آدم شهادت گرفت که: «آیا من خدای شما نیستم» گفتند: «بله» (...)

۲- پاسخ: جان من آن زمان مهر تو را می‌جست که در عهد آلت با گره زلف تو پیمان می‌بست.

معنای بیت: ما انسان‌ها مانند مرغابی‌هایی هستیم که در دریای بیکران هستی خدا زاده شده‌ایم. پس گرچه برای مدتی به این دنیای مادی کوچ کرده‌ایم اما در اینجا اقامت همیشگی نخواهیم داشت و به سوی زادگاه خود (جوار خدا) باز خواهیم گشت.

آمد موج الست کشته قالب بیست / باز چو کشته شکست نوبت وصل و لفاست مولانا

معنای بیت: پیمان عشق و بندگی میان انسان و خدا همچون موجی بود که آمدنش باعث شکل گرفتن کالبد وجود انسان شد (یعنی اگر آن پیمان عشق و دوستی نبود، انسان هم آفریده‌نمی‌شد). و هرگاه جان ما از بند جسم رها شود، دوباره به سوی خدا باز می‌گردد و به دیدار و وصال او می‌رسد.

من مرغ لاهوتی^۱ بُدم دیدی که ناسوتی^۲ شدم / دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آدم مولانا

مرغ باغ ملکوتمن نیم از عالم خاک / دو سه روزی قفسی ساخته‌اند از بدن من مولانا

جان که از عالم علوی است^۳ یقین می‌دانم / رخت خود باز برآنم که همان‌جا فکنم مولانا

من ملک بودم و فردوس بربین^۴ جایم بود / آدم آورد در این دیر خراب آبادم^۵ حافظ

طایر گلشن قدسم^۶ چه دهم شرح فراق / که در این دامگه حادثه^۷ چون افتادم حافظ

چنین قفس نه سزای چو من خوش‌الحانی است^۸ / روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم حافظ

تو را ز کنگره‌ی عرش می‌زنند صفیر / ندانمت که در این دامگه چه افتاده است حافظ

معنای بیت: ای انسان تو را از فراسوی دیوارهای عرشِ خدا به سوی خود می‌خوانند؛ نمی‌دانم که چرا

در دام این دنیای مادی اسیر شده‌ای (ارج و شأن تو بسیار است ای انسان؛ خود را از این دام رها کن و

به سوی خدا باز گرد).

شهباز دست پادشاهم این چه حالت است / کز یاد برده‌اند هوای نشیمنم؟

(«ـم» در پایان مصraig دوم در جای اصلی اش نیامده است؛ جای اصلی آن کجاست؟)

۱-لاهوتی: معنوی، الهی

۲-ناسوتی: مادی

۳-غلولی: بالایی، بالا (مقابل «ستنقی»)

۴-برین: بالایی، بالا (مقابل «زیرین»)

۵-دیر خراب آباد: کنایه‌ای است از دنیا که آبادی و سرزینیست پر از خرابی و ویرانی («خراب آباد» یک ترکیب تناقض آمیز با پارادوکسیکال است).

۶-طایر گلشن قدس: پرنده‌ی باغ بهشت

۷-دامگه حادثه: منظور دنیای مادی است.

۸-خوش‌الحان: خوش‌آواز

۹-البته سؤال سختی است اما با کمی حوصله و امتحان احتمالاً به جواب رسیده‌اید؛ بله، بعد از «یاد».

معنای بیت: من مانند عقابی هستم که به نشستن بر دست پادشاه خوکرده بودم (من آفریدهی عزیز و مقرّب خدا بودم) این چه وضعیتی است که گرفتار آن شده‌ام و چگونه توانسته‌اند حال و هوای نشستن بر دست پادشاه (بودن در کنار خدا) را از خاطر من پاک کنند؟! (چه طور مرا به این دنیای مادی دلخوش کرده‌اند؟!)

۲۰- ابدی بودن عشق

کله عشق در وجود عاشقان و عارفان جاویدان و همیشگی است و حتی با مرگ جسم نیز از میان نمی‌رود.
در قیامت نیز عاشق و عارف با یاد عشق دلدار و به امید یافتن او سر از خاک برمی‌دارد.

به این بیت زیبای سعدی توجه کنید:

○ نَفْسُ أَرْزُو كَنَدَ كَهْ تُولِبْ بِرْ لِبْشِ نَهْيِ / بَعْدَ ازْ هَزَارِ سَالِ كَهْ خَاكْشِ سِبُو بَوْد

معنای بیت: وجود من در این آرزوست که بمیرد و خاک شود و از آن خاک روزی کوزه‌ای بسازند و تو برای نوشیدن آب، لب بر لب آن کوزه بنمی‌یابیم! (پس عاشق پس از مرگ نیز در پی رسیدن به معشوق است). سعدی در بیت زیر نیز آرزو دارد که اگر خودش به یار نرسیده است، لاقل خاک وجود او پس از مرگ در کوی یار بنشیند:

○ در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم / بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

عشق همچون آتشی است که پس از مرگ نیز از پیکر در خاک شده‌ی عاشق شعله می‌کشد:

حافظ

○ بگشای تربت‌تم را بعد از وفات و بنگر / کز آتش درونم دود از کفن برآید

اوحدی مراغه‌ای

○ روز مرگم بر سر تابوت خواهد شعله زد / آتش عشقت که در دل دارم از گهواره من

عشق به خداوند نیز که عشقی ازلی و بی‌آغاز است تا ابد در وجود عارف پایدار خواهد‌ماند:

حافظ

○ در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند / تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود

حافظ

○ ماجراهی من و معشوق مرا پایان نیست / هرچه آغاز ندارد نپذیرد نیجام

حافظ

○ روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق / شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم

* با این نگاه، مرگ برای عارف خوش‌آیند است زیرا مرحله‌ای است که او را به دیدار محظوظ نزدیک‌تر می‌کند:

سعدی

○ به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم / به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

مرگ در مذهب ما فرست بالافشانی است / صحیح امید دهد اهل صفا را ز کفن
 معناهای بیت: در مذهب ما عارفان و عاشقان، مرگ فرستی برای پریدن به سوی خداست؛ وقتی ما را در
 کفن می‌گذارند صبح امید ما برای رسیدن به خدا طلوع می‌کند.

* در قیامت نیز عاشق و عارف در بیم و امید دوزخ و بهشت نیست بلکه تنها به یاد معشوق

است و به دنبال او:

- ۱) به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم / به گفت‌وگوی تو خیزم به جست‌وجوی تو باشم
 سعدی
- ۲) زان می که ریخت عشقت در کام جان سعدی / تا بامداد محشر سر در خمار دارم^۱
 سعدی
- ۳) چون من از خاک لحد لاله‌صفت برخیزم / داغ سودای توأم سر سویدا^۲ باشد
 حافظ

نهب چکر کنم بهتر باشد که تا اینجا مفهوم‌های این بخش را یک بار دوره کنید و بعد به سراغ تمرین بروید.

تمرین: در هر یک از بیت‌های زیر، کدام‌یک از مفهوم‌های رایجی که تا اینجا خوانده‌ایم، مطرح شده‌است؟

- ۱- غافل از مور مشو گرچه سلیمان باشی / که ز هر ذره به درگاه خدا راه بود
 صائب تبریزی
- ۲- سراینده خود می‌نگردد خموش / ولیکن نه هر وقت باز است گوش
 سعدی
- ۳- خدا را یافتم در عرش اعظم / نموده عکس او در جمله عالم
 عطار
- ۴- نه این نقش دل می‌رباید ز دست / دل آن می‌رباید که این نقش بست
 سعدی
- ۵- نازت ننهادی به دل این بار امانت / گر حسن تو از عشق، گرانبار نبودی
 نظیری نیشابوری
- ۶- پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود / با خود آوردم از آن جا نه به خود برستم
 سعدی
- ۷- سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر / هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست حافظ
 ادب‌الصالک فراهانی
- ۸- مهر تو نشسته بر دل من / عشق تو سرشه با گل من
 ادب‌الصالک فراهانی
- ۹- چون به زمین، آفتاب درنگرد ز آسمان / شبین افتاده را سر به فلک برسود
 سیف فرغانی
- ۱۰- آدمی گر خون بگرید از گرانباری رواست / که آن چه نتوانست بردن آسمان، بر دوش برد صائب تبریزی
- ۱۱- سریه‌سر هستی از این عشق وزین جاذبه خاست / باشد این قصه ز اسرار ازل افسایی
 بهار
- ۱۲- مژده‌ی وصل تو کو کز سر جان برخیزم / طایر قدسم و از دام جهان برخیزم
 حافظ

۱- کسی که خمار است، به دنبال می‌است تا رفع خماری کند؛ پس سعدی در بامداد محشر دوباره می‌عشق او را جست‌وجو

می‌کند.

۲- سر سویدا: راز پنهان دل، آنچه در عمق دل جای دارد.

پاسخ:

- ۱- **معنای بیت:** ای انسان اگر در اوج عظمت و قدرت هم هستی نباید به دیگر پدیده‌های عالم- حتی یک مورچه- به چشم حقارت نگاه کنی زیرا در دل هر ذره‌ای عظمتی هست که ما را به سوی عظمت خدا رهنمون می‌شود ← در دل هر ذره‌ای عظمتی نهفته است.
- ۲- **معنای بیت:** سراینده‌ی جهان (خدا) هیچ‌گاه از سرودن و خواندن بازنمی‌ایستد اما ما همیشه توان شنیدن صدای او را نداریم ← خدا در کنار ماست اما ما از درک او عاجزیم.
- ۳- **مفهوم بیت:** تمام جهان تصویری از خداست ← ۱- جلوه‌ی خدا در پدیده‌ها ۲- مفهوم وحدت وجود
- ۴- از زیبایی انسان به زیبایی خدا رسیدن. (بین «نقش» و «دل» کسره می‌آید یا درنگ؟)
- ۵- **معنای بیت:** اگر زیبایی تو سرشار از حال و هوای عاشقانه نبود، هیچ‌گاه با کوشمه‌ای انسان را عاشق خود نمی‌کردی و بار امانت عشق را بر دوش او نمی‌نهادی ← ۱- زیبایی خدا مایه‌ی پیدایش عشق و آفرینش انسان است. ۲- عشق امانت الهی است.
- ۶- ازلی بودن عشق (نه به خود بربستم: آن را با خود همراه نکرده‌ام؛ عشق چیزی نیست که من به اختیار خودم آن را برگزیده باشم و با خود همراه کرده باشم.)
- ۷- ابدی و ازلی بودن عشق.
- ۸- عشق در سرشت انسان است.
- ۹- عشق مایه‌ی کمال وجود انسان است.
- ۱۰- عشق امانت الهی است.
- ۱۱- عشق مایه‌ی آفرینش انسان و جهان است.
- ۱۲- رانده شدن انسان از نزد خدا و میل او برای بازگشتن به سوی خدا.

۲۱- تقابل عشق و عقل

کلکھ عشق و عقل با هم جمع نمی‌شوند. ممکن نیست که کسی بتواند هم به دستورها و مصلحت‌اندیشی‌های عقل خود عمل کند هم عاشق باشد. عشق و عقل چون دو فرمانروایند که هرگز در یک کشور نمی‌گنجند؛ با آمدن پادشاه عشق، عقل باید به دنبال کار خود برود!

- فرمان عشق و عقل به یک جای نشنوند / غوغای بود دو پادشه اندر ولایتی
- بهای بادهی چون لعل چیست؟ جوهر عقل / بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد

معنای بیت: در این دنیا کسی سود می‌کند که در بهای مستی و عاشقی عقل خود را بپردازد (عقل خود را رها کند و به مستی عشق روی آورد.)

C **ورای^۱** طاعت دیوانگان ز ما مطلب / که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست
حافظ پس شیخ و بزرگ^۲ عارفان، عاقل بودن را گناه به شمار می‌آورد.

C **بر هوشمند سلسله نهاد دست عشق / خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن**
حافظ **معنای بیت:** هیچ‌گاه عشق، انسان هوشمند و عاقل را گرفتار خود نمی‌کند؛ اگر می‌خواهی به وصال یار بررسی باید عقل و هوش را کنار بگذاری.

C **پشمینه پوش تندخواز عشق نشینیده است بو / از مستی اش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند**
حافظ **معنای بیت:** عطا

C **بر کشیدم تیغ عشق لایزالی^۳ از نیام / بی دریغی^۴ گردن عقل هیولانی^۵ زدم**
معنای بیت: عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست / عشق گوید عقل را کاندر تو است آن خارها

C **مکن ملامت دردی کشان باده پرست / که جای عقل نباشد دماغ^۶ عاشق مست**
ناصر بخارابی **معنای بیت:** عقل به ما می‌گوید که در راه عشق پا نگذاریم که جز سختی و عذاب نصیبمان نمی‌شود و

O **عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست / عشق گوید عقل را کاندر تو است آن خارها**
مولانا **معنای بیت:** عقل در پاسخ می‌گوید که تمام سختی‌ها و عذاب‌ها به خاطر عقل است.

O **گر در آید عاقلی، گو راه نیست / ور در آید عاشقی صد مرحا**
مولانا **پس عاشقان، عاقلان را به جمع خود راه نمی‌دهند.**

O **پرستش به مستی است در کیش مهر / برون اند زین جرگه هشیارها**
علامه طباطبائی *** در بسیاری از سرودها تأکید شاعر بر این است که عشق برتر از عقل است. و کارهایی از او**

برمی‌آید که از دست عقل ساخته نیست:

O **شود آسان ز عشق کاری چند / که بود نزد عقل بس دشوار**
هائف اصفهانی

O **بس اعقل زور آور چیردست / که سودای عشقش کند زیردست**
سعدی

O **چو سودا خرد را بمالید گوش / نیارد دگر سر برآورد هوش**
سعدی

معنای بیت: وقتی عشق (سودا) گوش خرد را بمالد و او را تنبیه کند دیگر عقل و هوش نمی‌تواند و جرئت نمی‌کنند که در وجود عاشق سر بلند کنند و سخنی بگویند.

۱- **ورای:** بیش‌تر از بالاتر از (ورا: پشت، پس، بالا)

۲- **لایزالی:** فناناپذیر، نامیرا، جاویدان

۳- **بی دریغی:** بی دریغ («ی») بر قید بودن این کلمه تأکید دارد.)

۴- **هیولانی:** فاسدشدنی، مادکی، فناپذیر

۵- **دماغ:** مغز، ذهن

مفهوم‌های رایج در ادبیات غنایی عارفانه

○ چو عشق آمد از عقل دیگر مگوی / که در دست چوگان اسیر است گوی سعدی

معنای بیت: عقل در برابر عشق مانند گوی است در خم چوب چوگان؛ یعنی اختیار عقل به دست عشق است.

○ این همه شعبده‌ها عقل که می‌کرد اینجا / سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد حافظ

معنای بیت: چاره‌گری‌ها و نیرنگ‌های عقل برای پیروزی بر عشق مانند شعبده‌بازی‌های سامری بود در برابر معجزه‌های حضرت موسی که یقیناً بی‌فایده و محکوم به شکست است.

○ درسی که عشق داد فراموش کی شود / از بحث و از جدال و ز تکرار فارغیم مولانا

معنای بیت: درس و تجربه‌ی عشق هرگز از یاد نمی‌رود- زیرا با سرشت انسان همگون است- برخلاف گفته‌های عقل که برای به خاطر سپردن آن‌ها نیاز به بحث و گفت‌وگو و تکرار است.

○ پای استدلایلان چوبین بُود / پای چوبین سخت بی‌تمکین بود مولانا

معنای بیت: اهل منطق و استدلال در پیمودن راه حقیقت به کسانی می‌مانند که پای چوبین و مصنوعی دارند و اختیار پاهایشان در دستشان نیست؛ به‌همین دلیل نمی‌توانند در این مسیر بیش از چند گامی بردارند.

○ خاطر خیاط عشق گرچه بسی بخیه زد / هیچ قبایی ندوخت درخور بالای عشق شیخ بهایی

معنای بیت: عقل هرچه تلاش کرد نتوانست لباسی در حد و اندازه‌ی قد و بالای عشق بدوزد؛ پس شناختن عظمت و زوایای وجود عشق برای عقل ممکن نیست.

پس باید از عقل گریخت (عقل گریزی).

○ آزمودم عقل دوراندیش را / بعد از این دیوانه سازم خویش را مولانا

○ ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را / دمی ز وسوسه‌ی عقل بیخبر دارد حافظ

معنای بیت: اگر می‌گویی که از شراب هیچ سودی به تو نمی‌رسد، همین کافی نیست که تو را از وسوسه‌ها و دغدغه‌های عقل برای مدتی رها می‌سازد؟

○ نهادم عقل را ره‌توشه از می / ز شهر هستی‌اش کردم روانه حافظ

معنای بیت: در کوله‌بار عقل، توشه‌ی شراب گذاشتم و به او گفتم که برای مدتی به سفر برو و از هستی من رخت بربند! (به کمک شراب و مستی خودم را از دست عقل خلاص کردم.)

○ دفتر دانش ما جمله بشویید به می / که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود حافظ

معنای بیت: باید دانش‌های عقلانی را از وجودمان پاک کنیم زیرا من روزگار را دیدم که در پی یافتن دانایان و آزار آن‌ها بود!

○ با عقل گشتم همسفر یک کوره‌ره از بی‌کسی / شد ریشه‌ریشه دامنم از خار استدلال‌ها! صاب

۲۲- تقابل تشرع و عرفان

که در طول تاریخ معمولاً میان عارفان و عالمان دینی اختلاف و درگیری وجود داشته است. عالمان دینی که زهد و پارسایی و رعایت دقیق قوانین شرعی را رمز رستگاری و جلب رضای خداوند می‌دانند عارفان را دین‌دارانی سهل‌انگار و گمراه می‌شمارند و حتی در مواردی آن‌ها را کافر و ملحد قلمداد کرده‌اند.^۱ از سوی دیگر عارفان نیز عالمان دینی و اهل شریعت (متشرّعان) را «اهل صورت» می‌نامند؛ یعنی کسانی که از دین تنها به ظاهر آن و اعمال و رفتار عبادی بسته کرده‌اند و به معنا و باطن اصلی دین پی نبرده‌اند.

اگر درس «حسین بن منصور حلاج» را در کتاب پیش‌دانشگاهی خوانده‌باشید، حتماً به یاد دارید که حلاج در پاسخ جنید، مرگ را از درآمدن به لباس علمای دین و متشرّعان بهتر می‌داند:

- ۱) حسین گفت: آن روز که من سر چوب‌پاره سرخ کنم، تو جامه‌ی اهل صورت پوشی تذكرة‌الاولیا
- ۲) نیست اهل زهد را آگاهی از اسرار عشق / نقد دین بی‌قیمت افتاده است در بازار عشق
- ۳) از طریق عاقلی بیزار باشد زار عشق / دین همی بر باد باید داد در اطوار عشق امیر علی‌شیر نوایی
- ۴) همه قبیله‌ی من عالمان دین بودند / مرا معلم عشق تو شاعری آموخت سعدی می‌بینیم که سعدی عشق را مایه‌ی شاعری و جداشتنش از قبیله‌ی عالمان دینی می‌داند.
- ۵) زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد / دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند حافظ در اینجا حافظ زاهد صورت‌گرا را همچون دیوی می‌داند که از رندان عارف - که به باطن قرآن و دین راه یافته‌اند - می‌گریزد!

و در بیت‌های زیر، خواسته‌ی زاهد خودبین را مقابله خواسته‌ی خدا می‌داند و او را نیرنگ‌باز و ریاکار می‌شمارد:

- ۱) بود آیا که در میکده‌ها بگشايند / گره از کار فروبيته‌ی ما بگشايند؟
- ۲) اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند / دل قوی دار که از بهر خدا بگشايند
- ۳) در میخانه بیستند خدایا می‌سند / که در خانه‌ی تزویر و ریا بگشايند
- ۴) جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو / خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم حافظ

۱- از جمله حسین بن منصور حلاج، عین القضاط همدانی و شیخ شهاب الدین سهروردی که به حکم و فتوای علمای زمان خود به قتل رسیدند.

مفهوم‌های رایج در ادبیات غنایی عارفانه

معنای بیت: ای سرپرست کاروان حاجیان، زهد و دینداری ات را به رخ من نکش زیرا تو که به مکه می‌روی تنها خانه‌ی خدا را می‌بینی و من از راه دل، صاحب آن خانه یعنی خدا را می‌بینم (من به عمق خدابرستی رسیده‌ام و تو در صورت و ظاهر آن مانده‌ای).

۲۳- کعبه‌ی دل

کھر عارفان و شاعران ایرانی دل را کعبه‌ی درونی انسان می‌دانند زیرا باور دارند که خداوند در دل و جان انسان حضور دارد نه در کعبه‌ی حجاز که از سنگ و گل ساخته شده‌است.

- این کعبه دل و جان عزیز است و به هرجاست / آن کعبه گل و سنگ بیابان حجاز است
 - صفاتی اصفهانی حاجی طلب کعبه و ما معتکف دل / این کوی حقیقت بود آن راه مجاز است
 - حاجیان کعبه‌ی گل محترم باشند، لیک / گرد دل گردیدگان را احترامی دیگر است
 - برو طواف دلی کن که کعبه‌ی مخفی است / که این خلیل بنا کرد و آن خدا خود ساخت
- معنای بیت:** شاعر می‌گوید اگر می‌خواهی خدا را بیابی به دلت توجه کن که کعبه‌ی پنهانی است^۱ زیرا خانه‌ی خدا در مکه، ساخته‌ی دست ابراهیم خلیل است اما این خانه را خدا با دستان خود- طبق سلیقه‌ی خودش!- برای خود ساخته است، پس احتمالاً بیشتر در خانه‌ی دل به سر می‌برد تا خانه‌ی خدا در مکه!

۲۴- ارزش دل شکسته

کھر در حدیثی قدسی از پیامبر (ص) نقل شده است که «خدا در دل‌های شکسته جای دارد» بر همین پایه عارفان و شاعران ما همیشه در پی دل‌شکستگی‌اند!

- بکن معامله‌ای و بین دل شکسته بخر / که با شکستگی ارزد به صدهزار درست حافظ
 - بشکن دل بی‌نوای ما را ای عشق / این ساز شکسته‌اش خوش‌آهنگ‌تر است سیدحسن حسینی
 - هر کجا ویران بود آن جا امید گنج هست / گنج حق را می‌نجویی در دل ویران چرا؟ مولانا
- معنای بیت:** گنج را در ویرانه‌ها باید جست پس دلت را ویران کن تا گنج خدا را در آن پیدا کنی!

۱- البته «مخفی» تخلص شاعر هم هست و در اینجا با ایهام به کار رفته است.

در بیت‌های زیر هم شاعر به رابطه‌ی میان ویرانی و خرابی دل و امید یافتن گنج (معشوق، خدا یا عشق) در آن اشاره دارد:

- ۱ سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان^۱ / که من این خانه^۲ به امید تو ویران کردم
حافظ
- ۲ خراب‌تر ز دل من غم تو جای نیافت / که ساخت در دل تنگ قرارگاه نزول
حافظ
- در این بیت، حافظ غم عشق را همچون گنجی می‌داند که خود را در دل او جا کرده است زیرا دل او ویران و خراب است!

۲۵- دوری از زهد ریایی

کشش از آموزه‌های مهم عرفانی و اخلاقی شاعران ایران، دوری از زهد ریایی است؛ یعنی عبادت خدا بهقصد خودنمایی یا سوءاستفاده‌های مادی و دنیوی. این عبادت نه تنها مایه‌ی نزدیکی به خدا نمی‌شود بلکه همچون شرک و بتپرستی زاهد و عابد را از خدا دور می‌کند.

سعدی در گلستان از زاهدی حکایت می‌کند که روزی مهمان پادشاه بود و برای آن که در چشم پادشاه، تارک دنیا و خدای پرست جلوه کند، زودتر از همیشه دست از غذاخوردن کشید و بیشتر از همیشه نمازش را طولانی کرد؛ وقتی به خانه برگشت، چیزی برای خوردن خواست. پرسش به او گفت که: آیا در مهمانی پادشاه نیز سیر نشدی؟ جواب داد: در حضور پادشاه بسیار کم خوردم و آن غذاخوردن مرا سیر نکرد و فایده‌ای نداشت. پرسش گفت: نمازت را هم دوباره بخوان که آن نمازخواند نیز مطمئناً فایده‌ای نداشته است (زیرا به قصد خودنمایی و ریای بوده است نه برای خدا).

- ۱ در بند خلق مانده و در زهد آن کنی / تا گویدت کسی که فلانی ست پارسا
عطای
- ۲ عابد که نه از بهر خدا گوش نشیند / بیچاره در آینه‌ی تاریک چه بیند
سعده
- ۳ گنه کار اندیشنگ از خدای / به از پارسایی عبادت‌نمای
سعده
- ۴ کلید در دوزخ است آن نماز / که در چشم مردم گزاری دراز
سعده
- ۵ چو روی پرستیدن بر خداست / اگر جبرئیلت نبیند رواست
سعده
- معنای بیت: اگر هدفت پرستیدن خداست، بهتر است که عبادت از چشم جبرئیل نیز پنهان باشد (چه رسد به مردم).

۱- گنج روان: چیزی به ارزشمندی گنج که راه می‌رود و ساکن نیست ← استعاره از معشوق بسیار ارزشمند و عزیز
۲- این خانه: منظورش همان خانه‌ی دلش است.

○ بrixیز تا یک سو نهیم این دلخ ازرق فام را / بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوانام را
سعده

معنای بیت: بیا تا پوشیدن این لباس آبی رنگ را - که در گذشته لباس زاهدان و صوفیان ظاهرساز بود -
کنار بگذاریم (از ظاهر دین و تصوف دوری کنیم) و به رندی و مستی روی آوریم تا خود را از دست
این تقوای ظاهری و ریاکارانه که با شرک برابر است رهایی بخشیم.

○ آتش زهد و ریا خرم دین خواهد سوخت / حافظ این خرقه‌ی پشمینه بینداز و برو
حافظ

* عارفان بزرگ در چند قرن اول پس از اسلام بر این باور بودند که «راه‌های رسیدن به خدا به

تعداد افراد بشر است»؛ یعنی برای رسیدن به خدا، هر کس می‌تواند راه و رسم خودش را
داشته باشد؛ به همین دلیل آن‌ها چندان در پی جمع‌کردن مرید و به وجود آوردن سنت و
طریقی خاص نبودند اما آرام آرام، عرفان در قالب تصوف و صوفی‌گری چهره عوض کرد و
هر صوفی سرشناس برای خود مریدان و طریقی خاص به هم رساند که در آن ظاهر، پوشش و
رفتارهایی خاص ترویج می‌شد (مثلًاً بعضی، خرقه‌ایی با آستان کوتاه می‌پوشیدند یا برخی
دستار و عمامه‌ی نیمه‌باز بر سر می‌گذاشتند؛ گروهی موی سر و صورت خود را بلند و آشفته
نگه می‌داشتند یا لباس‌های آبی رنگ به تن می‌کردند و ...) این باعث شد که رفتارهای
صوفی‌گری نیز به آفت ظاهرسازی و ریا آلوده گردد و مورد انتقاد شاعران اندیشمند و
آزاداندیش واقع شود؛ به همین دلیل خرقه‌پوشی - که نشانه‌ی صوفی‌گری و پارسایی است - در
شعر فارسی غالب مورد نیشخند و سرزنش است:

○ خدا زان خرقه بیزار است صد بار / که صد بت باشدش در آستینی
حافظ

معنای بیت: ای صوفی ظاهرساز، خدا از خرقه‌ی تو بیزار است زیرا آن را به اسم خدا بر تن کرده‌ای اما
نیت واقعی تو خودنمایی است؛ پس خرقه‌ی تو بتکده‌ای است و تو ظاهرپرستی نه خدابرست.

○ بیفشن زلف و صوفی را به پیازی و رقص اور / که از هر گوشی دلش هزاران بت بیفشنانی
حافظ

○ به زیر دلخ مرقع^۱ کمندها دارند / درازدستی این کوته‌آستان بین
حافظ

معنای بیت: در زیر جامه‌ی وصله و خرقه‌ی آستان کوتاه خود! - که نشانه‌ی تصوف بوده است -
کمندها تعییه کرده‌اند تا به حق مردم دست‌اندازی کنند و از ظاهر صالح خود سوء استفاده نمایند.

سرزنش سوء استفاده از وجهه‌ی دینی و عرفانی از مضمون‌های مهم در ادبیات فارسی است:

۱- مرقع (چهل تکه)، دلخ، پشمینه و خرقه از جامه‌های صوفیان بوده است.

سعده

حافظ

حافظ

خیام

فردوسی

معنای بیت: ای مسلمان، شراب بنوشی بهتر از آن است که- از وجهه‌ی دینیات سوءاستفاده کنی و مال یتیمان را به تاراج ببری و خون به دل آنها دراندازی.

انوری

ناصر بخارابی

حافظ

حافظ

که چون گربه زانو به دل برنهند^۱ / و گر صیدی افتاد، چو سگ برجهند
سوی مسجد آورده دکان شید^۲ / که در خانه کمتر توان یافت صید
رنه پرهیزگار و نه دانشورند / همین بس که دنیا به دین می‌خرند

این تقوی ام تمام که با شاهدان شهر^۳ / ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم

وعاظان کاین جلوه بر محراب و منبر می‌کنند / چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری / کاین همه قلب و دغل در کار داور^۴ می‌کنند

مشکلی دارم، ز دانشمند مجلس باز پرس: / «تبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟»
شاعران ما مستی و رندی و سستی در امر دین را از زهد و پارسایی به قصد خودنمایی و فریب مردم
بهتر می‌دانند:

هر ناله که رندی به سحرگاه زند / از طاعت زاهدان سالوس^۵ به است

می‌لعلگون خوش‌تر است ای سلیم / که خونابه‌ی اندرون یتیم

دانی غرضم ز می‌پرستی چه بود؟ / تا همچو تو خویشن‌پرستی نکنم

فقیه مدرسه فتوا همی‌دهد در شهر / که خون خلق حلال است و آب باده حرام

باده‌نوشی که در او روی و ریایی نبود / بهتر از زهدفروشی که در او روی^۶ و ریاست

می‌خور که صد گناه ز اغیار در حجاب^۷ / بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

۲۶ - وارستگی

کشش وارستگی یعنی نداشتن وابستگی. عارفان می‌کوشند به هیچ چیز در این دنیا دل نبندند تا جانشان از بند وابستگی‌های دنیایی آزاد شود و به سوی حقیقت به پرواز درآیند.

۱- زانو به دل برنهادن = زانو بغل گرفتن: کنایه از گوشه‌گیری اختیار کردن (در اینجا یعنی به ظاهر گوشه‌گیر اند و تارک دنیا اما...)

۲- شید: ریا و نیرنگ

۳- شاهدان شهر: زیبارویان شهر

۴- داور: در اینجا منظور خداوند است.

۵- سالوس: نیرنگباز

۶- روی: مجاز از صورت و ظاهر

۷- ز اغیار در حجاب: دور از چشم مردم (بدون تظاهر به گناه)

مفهوم‌های رایج در ادبیات غنایی عارفانه

- حافظ**
- غلام همت آنم که زیر چرخ کبود / ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
 - حافظاً ترک جهان گفتن طریق خوش‌دلیست / تا نپنده‌داری که احوال جهان‌داران خوش است^۱
 - حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی‌مشربیست / عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست
- معناهی بیت:** اگر حافظ بر صدر و بالای مجلس نمی‌نشیند، نشانه‌ی همت والای اوست؛ زیرا عاشقی مانند او که درد عشق را به جان می‌خرد دیگر در پی ثروت و قدرت نیست.
- خواجوی کرمانی**
- پیش صاحب‌نظران ملک سلیمان باد است / بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است
- مفهوم بیت:** در ادبیات فارسی، سلیمان (همانند جمشید) نماد قدرت و شکوه است و از دید عارفان شکوه و قدرت سلیمان هیچ است (باد هواست) زیرا آزادبودن از وابستگی‌های این دنیا مایه‌ی شکوه و قدرت واقعی است.
- مولانا**
- مشتی سگان‌نگر که به هم درفتاده‌اند / ما سگ نزاده‌ایم و ز مردار فارغیم
- معناهی بیت:** منظور مولانا از «مردار» همین جهان‌مادی است - که از نظر او مانند لاشه و مردار فاسد و بی‌ارزش است - و مقصودش از سگان همان انسان‌هایی است که نیازمند و وابسته‌ی این جهان هستند.
- (یعنی بنده و بسیاری از شما و دیگران!)
- علامه طباطبائی**
- ولی رادمردان و وارستگان / نیازند هرگز به مردارها
- علامه طباطبائی**
- کشیدند در کوی دل دادگان / میان دل و کام دیوارها
- معناهی بیت:** عارفان در کویی به سر می‌برند که میان دل و خواسته‌های دنیایی (کام‌ها) دیواری کشیده شده است ← عارفان به خواسته‌های دنیایی دل نمی‌بندند.^۳

۱- معنای مصراع دوم: مبادا فکر کنی که حال و روز کسانی که از این جهان مادی بهره دارند (ثروتمندان و قدرتمندان) خوب و رضایت‌بخش است.

۲- در تحلیل تاریخی، ایرانیان پس از هجوم مرگبار مغول‌ها و ویرانگری‌های خانمان‌سوز این قوم نیمه‌وحشی نامتمدن، وقتی که دیدند باز هم هرچه ساخته‌بودند در چشم‌پرهازمدنی از دست رفت و نابود شد، یکباره قید دنیا و مافی‌ها را زدند و به این نوع تفکر عارفانه و صوفیانه - که البته از دیرباز مودادرانی در میان ایرانیان داشت - جمعاً پناه آوردن و گفتد اصلاً دنیا جز دام و بند و چاه و زندان و جیقه و مردار چیست که ما بخواهیم به خاطر از دست دادنش غمگین باشیم؟ اما درواقع این عرفان‌زدگی نشانه‌ی نوعی سرخوردگی و افسردگی اجتماعی است و گرنه کدام جامعه‌ی پیشو و متمند را در طول تاریخ بشر سراغ داریم که برای رسیدن به آرزوها، خواسته‌ها و تکامل انسانی و فرهنگی خود نیازی به قدرت و ثروت و اعتبار و آبرو نداشته باشد؟ عرفان راهی است خاص به سوی خدا و ویژه‌ی خواص نه همه‌ی افراد یک جامعه؛ شاید به همین دلیل عارفان سده‌های آغازین پس از اسلام داعیه‌ی دعوت همگانی مردم به سوی عرفان را نداشتند.

۳- نه این که عارفان نمی‌توانند به کام‌های خود برسند؛ بلکه دل آن‌ها با کام‌ها (خواسته‌ها و هوس‌ها) ارتباط و پیوندی ندارد؛ بین دل آن‌ها و کام‌ها فاصله است.

۲۷- برای رسیدن به حقیقت باید از دنیا برید.

کلید: عارفان، وارستگی و دل‌کنند از دنیا را راه رسیدن به حقیقت، عالم غیب و خدا می‌دانند.

- ۱) از مضيق حیات درگذری / وسعت ملک لامکان^۱ بینی
هافت اصفهانی
- ۲) زندگی مادی همانند تنگنایی است که اگر از آن بیرون بیاییم به گسترهی عالم غیب راه خواهیم یافت.
تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون / کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد
- ۳) معنای بیت: تو که از خانه‌ی طبیعت و عالم مادی خارج نمی‌شوی، نمی‌توانی به کوی حقایق راه پیدا کنی (شرط راه یافتن به حقایق، گذشتن از مادیات است).
- ۴) دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی / یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی
منظور از زندان و چاه ظلمانی، دنیای مادی و منظور از جهان، عالم حقایق غیبی یا عالم معنوی عارفان است.
- ۵) هین خمس کن، خار هستی را ز پای دل بکن / تا بینی در درون خویشن گلزارها
معنای بیت: سخنی نگو و فقط تلاش کن تا دل و جانت را از شر خار آزاردهندهی هستی مادی خلاص کنی. آن‌گاه وجودت پر از گل‌های معنا و حقیقت خواهد شد.
- ۶) ذوق سمع مجلس اُست به گوش دل / وقتی رسد که گوش طبیعت بیاگنی
سعدي
- ۷) معنای بیت: وقتی شور و غوغای مجلس انس و نزدیکی با خدا به گوشت می‌رسد- وقتی به حریم مقریان خدا راه می‌یابی- که گوش طبیعی و مادیات (گوش سرت) کر شده باشد (به مسائل مادی هیچ توجّهی نداشته باشی).
- ۸) حقیقت سرایی است آراسته / هوا و هوس گرد برخاسته
سعدي
- ۹) نبینی که جایی که برخاست گرد / نبیند نظر گرچه بیناست مرد
پس انسان توانایی دیدن حقیقت را دارد به شرطی که خود را از گرد و غبار مادیات خلاص گرданد.

۲۸- در دل عارف فقط عشق خداست.

کلید: عارف می‌خواهد که به هیچ کس و هیچ چیز غیر از خدا دل نبیند. عشق خدا به حدی است که دیگر جایی برای عشق به دیگر چیزها باقی نمی‌گذارد.

۱- ملک لامکان: جایی که در آن مکان معنای ندارد، عالم غیب، عالم غیرمادی

مفهوم‌های رایج در ادبیات غنایی عارفانه

خواجه عبدالله انصاری

- الهمی در دل‌های ما جز تخم محبت خود مکار.

سعده

- هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری / در دل نیافت راه که آن جا مکان توست

سعده

- امید تو بیرون برد از دل همه امیدی / سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی

سعده

- تا گل روی تو دیدم همه گل‌ها خارند / تا تو را یار گرفتم همه یار اغیارند^۱

سعده

- تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم / بعد از تو روا باشد نفس همه پیمان‌ها

معناهی بیت: تا با تو عهد و پیمان دوستی بستم، پیمان دوستی ام را با همگان شکستم. این رواست که

بعد از رسیدن به عشق تو انسان همه‌ی پیمان‌ها و دوستی‌هایش را رها کند و فقط به عشق تو بپردازد.

حافظ

- نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست / چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم!

حافظ

- در دل ندهم راه دگر مهر بتان^۲ را / مهر لب تو بر در این خانه^۳ نهادیم

حافظ

- پاسیان حرم دل شده‌ام، شب همه شب / تا در این پرده جز اندیشه‌ی او نگذارم

مولانا

- تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان و جهان را / تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را

معناهی بیت: تو همه چیز من هستی و با وجود تو به هیچ چیز دیگری نیاز و توجه ندارم.

۲۹- خود را هیچ‌انگاشتن

که عارف خود را در برابر خدا هیچ‌انگارد. او مانند قطره‌ای از دریای بیکران وجود خداوند است که باید به آن بپیوندد و در آن محو شود.

سعده

- که جایی که درباست من کیستم / گر او هست حقاً که من نیستم

حافظ

- بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار / که با وجود تو کس نشنود ز من که منم

حافظ

- فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست / کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

سعده

- بگفتا میر نام من پیش دوست / که حیف است نام من آن جا که اوست

سعده

- اگر یاری از خویشتن دم مزن / که شرک است با یار و با خویشتن

(«ی» در «یاری» چه معنایی می‌دهد؟ در کدام مصراح حذف فعل دیده می‌شود؟^۴)

سعده

- مرا بر تلف^۵ حرص دانی چراست؟ / چو او هست اگر من نباشم رواست

۱- البته این بیت و دو بیت قبل را می‌توان کاملاً عاشقانه نیز در نظر گرفت.

۲- «بنان» استعاره از خوب‌رویان و زیبایپرکان است.

۳- منظورش از «بن خانه» دل است. (بن «راه» و «دگر» کسره آور دید یا درنگ؟)

۴- پاسخ: ی = هستی (اگر یاری: اگر یار و عاشق واقعی هستی) که شرک است با یار [بودن] و با خویشتن [بودن]: یعنی اگر با

مشوق هستی (ادعای عشق او را داری) دیگر نباید به فکر خودت باشی.

۵- تلف: مرگ

۳- فناء فی الله.

اگر عارف بتواند تمام خواهش‌ها و خواسته‌های نفسانی و مادی اش را در درون خود بکشد و به این گفته‌ی مشهور «موتوا قبل آن تموتوا» (بمیرید پیش از آن که میرانده‌شوید) عمل نماید، تمام وجودش از خدا پر می‌شود و هستی او در هستی خدا محو می‌گردد و به مقام فناء فی الله می‌رسد.^۲

- ﴿ عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست / تا کرد مرا خالی و پر کرد ز دوست
 اجزای وجودم همگی دوست گرفت / نامیست ز من بر من و باقی همه اوست
 از من اثری نماند؛ این عشق ز چیست؟ / چون من همه معشوق شدم، عاشق کیست
 جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست / در عشق تو بی جسم همی باید زیست
 پرده از رخ بر فکن تا گم شوم / کان تماشا بی وجود ما خوش است
 ماجراهی پروانه‌ی بی پروای عطار (کتاب سال سوم غیر علوم انسانی) نیز حکایتی است تمثیلی از رسیدن به مقام فنا و محو شدن در هستی خدا؛ همانند سوختن پروانه در شعله‌ی شمع:
 دیگری بر خاست، می‌شد مستمست / پایکوبان بر سر آتش نشست
 دست در کش^۳ کرد با آتش به هم / خویشن گم کرد با او خوش به هم
 چون گرفت آتش ز سر تا پای او / سرخ شد چون آتشی اعضای او
 بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید / در این عشق چو مردید، همه روح پذیرید
 بمیرید بمیرید وزین نفس ببرید / که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید
 مهین مهروزان که آزاده‌اند / بریزند از دام جان تارها
 معنای بیت: عاشقان بزرگ و وارسته، خود را از دام جان و هستی مادی‌شان خلاص می‌کنند. (به مقام فنا می‌رسند.).

۱- منسوب به پیامبر اسلام (ص) است.

۲- احتمالاً بر همین اساس، عارفی همچون «حلّاج» می‌گفت: انا الحق (من خدایم)؛ نه به این معنا که دیگر خدا، خدا نیست و من خدایم بلکه با این تعبیر که من دیگر برای خودم وجودی قائل نیستم و در هستی خدا محو شده‌ام؛ مانند قطره‌ای که به دریا می‌پوندد و دیگر قطره نیست بلکه دریاست؟ چون دیگر وجود مستقلی برای او باقی نمانده است.
 ۳- کش: آغوش؛ معنای مصراع: دست در آغوش آتش کرد، آتش را در آغوش کشید.

۳۱- تو خود حجاب خودی

آنچه مانع دیدار خدا و رسیدن به او می‌شود، وجود مادی انسان است که مانند حجاب یا غباری چهره‌ی زیبای خدا را از ما پوشیده نگاه می‌دارد.

- حجاب چهره‌ی جان می‌شود غبار تنم / خوشا دمی که از این چهره پرده بر فکنم حافظ
- حجاب راه توبی حافظ، از میان برخیز / خوشا کسی که در این راه، بی‌حجاب رود حافظ
- میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست / تو خود حجاب خودی، حافظ، از میان برخیز! حافظ
- گفتم که کی بخشی بر جان ناتوانم / گفت آن زمان که نبود، جان در میانه حایل^۱ گفتم که ای خدا، کی بر جان ناتوان من رحم می‌کنی و مرا به خودت می‌رسانی؟ گفت: معنای بیت: گفتم که ای خدا، کی بر جان ناتوان من رحم می‌کنی و مرا به خودت می‌رسانی؟ گفت: وقتی که دیگر از جانت سخن نگویی (برای خودت وجودی قائل نباشی) زیرا حایل و مانع میان من و تو همین جان و هستی مادی توست.

آن حکایت گلستان در کتاب سال دوم دیبرستان یادتان هست که روزی عارف بزرگ، بازیزد بسطامی، در حالت مکاشفه‌ی عرفانی به خدا می‌گوید که:

- بار خدایا، تا کی در آتش هجران تو سوزم؟ کی مرا شربت وصال دهی؟
- به سرّش ندا آمد که: «بازیزد، هنوز توبی تو همراه توست.^۲ اگر خواهی که به ما رسی، خود را بر در گذار و درآی.»

حالا مطمئناً متوجه مفهوم عرفانی این حکایت شدید؛ مگر نه؟

- قدم در نه اگر مردی در این کار / حجاب تو، توبی از بیش بردار عطار
- گوید تا تو با توبی هیچ مدار این طمع^۳ / جهد نمای تا بری رخت «توبی» از این سرا^۴ مولانا

* پس راه رسیدن به خدا یکی دو قدم بیشتر نیست؛ یک قدم را باید بر سر خودمان بگذاریم (خودی خود را نابود کنیم) و از بند خودخواهی‌هایمان بیرون بیاییم و قدم دیگر در جوار خداییم!

۱- حایل: مانع

۲- هنوز برای خودت وجودی قائلی.

۳- منظور طمع رسیدن به خداست.

۴- سعی کن تا توبیات را از وجودت بیرون کنی (برای خودت وجودی مستقل از وجود خدا در نظر نگیر و گرنه آرزوی رسیدن به خدا را در سر نداشته باش).

ستایی

عطار

صائب تبریزی

دو قدم بیش نیست این همه راه / راه نزدیک شد سخن کوتاه
یک قدم بر سر وجود نهی / و آن دگر در بر و دود^۱ نهی

ز تو تا دوست راهی نیست بسیار / حجاب تو وجود توست، بردار

در کلیه‌ی مقصود نفس راست نماید / از هر دو جهان هر که به یک گام برآید

معنای بیت: هر کسی که از دو جهان (هرچه غیر خدا) قدم بیرون بگذارد، به کلبه‌ی مقصود خواهد رسید و در آنجا نفس راحتی خواهد کشید.

بیدل دهلوی

هر چند جهان وسعت یک گام ندارد / اما اگر از خویش برآیی همه راه است

معنای بیت: جهان برای عارف بسیار تنگ و کوچک است اما اگر یک گام برداریم و از این جهان بیرون آییم، راه رسیدن به خدا بر ما آشکار می‌شود. (به او خواهیم رسید).

حزین لامیجی

یک گام به فرق تن خاکی نه و برخیز^۲ / از کوی تو تا کعبه‌ی مقصود دو گام است

۳۲- از خود بی‌خود شدن و رازداری عارفانه

کشک به باور عارفان، کسی که از رازهای هستی و راه و رسم رسیدن به حقیقت آگاه است هیچ‌گاه آن را بر دیگران فاش نمی‌کند؛ اصلاً چنین کسی آنچنان غرق حقیقت است که از خود بی‌خود می‌شود و دیگر سخن و خبری از او به گوش نمی‌رسد.

سعده

عاشقان کشتگان معشوقند / برنیاید ز کشتگان آواز

سعده

این مدعيان در طلبش بی‌خبرانند / کان را که خبر شد خبری بازنیامد

منسوب به مولانا

ما را به تو سریست که کس محروم آن نیست / گر سر برود سر تو با کس نگشايم

مولانا

دهان بند و امین باش در سخن‌داری / که شه کلید خزانه بِ‌امین کشدا

معنای بیت: شاه جهان (خدا) کلید گنجینه‌ی رازهای غیبی را نزد انسان‌های امین و رازدار می‌گذارد؛

پس شرط آگاهشدن از رازهای غیبی، رازداری و سکوت است.

حافظ

مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز / ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

معنای بیت: در حلقه‌ی عاشقان و عارفان هر خبری که فکرش را بکنی هست، اما مصلحت نیست که

من آن‌ها را بر زبان آورم.

۱- و دود: بسیار مهربان (از ریشه‌ی مودت)، صفت خداوند

۲- معنای مصراع: یک قدم بر سر تن خاکی‌ات بگذار و بلند شو.

- افسای راز خلوتیان خواست کرد شمع / شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت
معنای بیت: شمع می‌خواست که رازهای عارفان خلوت‌گزین را بر ملا کند اما به یاری خدا آتش در حافظ
- تا کنون در پرده بود این راز و درها بسته بود / زاهد از بوی سخن هشیار شد، خاموش باش! **فیض کاشانی**
غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید / کز کجا سرّ غمش در دهن عام افتاد
معنای بیت: خدا وقتی دید که انسان‌های عادی و ناآشنا عشق نیز از عشق خدا دم‌زند، از سر غیرت عاشقانه زبان خاصان و عاشقان واقعی خود را ببرید تا دیگر راز عشق را بر همه فاش نکنند.
 (زیرا معشوق، یعنی خداوند، از سر غیرت، دوست ندارد که عاشقان از عشق میان خود و او، با هر کس و ناکسی حرف بزنند و داستان عشق او و عارفان در هر کوچه و بازاری نقل شود!)
- آن که شد هم بی خبر هم بی اثر / از میان جمله او دارد خبر
 ○ **قتا نگردی بی خبر از جسم و جان / کی خبر یابی ز جانان یک زمان**
عطار
 گفتیم که عاشق آگاه از اسرار عشق، از خود بی‌خود است و مدهوش و بی‌هوش و دیگر مجالی برای فاش کردن رازهای عشق ندارد:
- محروم این هوش جز بی‌هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیست
مولانا
 ○ کسی را در این بزم ساغر دهن / که داروی بیهوشیش دردهند
سعدي
معنای بیت: کسی به بزم عاشقانه خدا راه پیدا می‌کند (با خدا همپیاله می‌شود) که ابتدا داروی بیهوشی خورده باشد (تا بی‌هوش و بی‌خود نشوی تو را به عالم حقایق راه نمی‌دهند).
- **قتا نهادم بر سر کویش قدم، رفتم ز دست / گرده‌ی بی‌هوش دارو^۱ بود خاک کوی دوست** **صائب تبریزی**
 اصلاً کسی که می‌خواهد به عالم اسرار و حقایق راه یابد؛ باید بداند که این راه را بازگشتن نیست و دیگر به او اجازه‌ی برگشت به دنیا- و احیاناً افسای راز عالم غیب- را نمی‌دهند:
سعدي
- اگر سالکی محروم راز گشت / بینندن بر وی در بازگشت
 ○ اگر طالبی کاین زمین طی کنی / نخست اسب بازآمدن پی کنی
معنای بیت: اگر می‌خواهی به سرزمین رازهای غیبی راهی‌بایی، نخست باید اسبی را که تو را به این دنیا باز خواهد گرداند برای همیشه متوقف کنی.^۲

۱- گرده‌ی بی‌هوش دارو: گرده‌ی (پودر) داروی بیهوشی!

۲- پی‌کردن اسب: بریدن زردپی پشت پای اسب که باعث فلجه شدن پای اسب و بی حرکتی حیوان می‌شود.

۳۳- از خدا، خدا را خواستن

کلید عاشقان خدا، از خدا هیچ نمی‌خواهند جز خدا.

- گویند تمایی از دوست بکن سعدی / از دوست نخواهم کرد جز دوست تمایی
 همه در خود رای و قیمت خویش / از تو خواهند و من تو را خواهم
معنای بیت: ای خدا هر کسی در حد بینش و همتش از تو چیزی می‌خواهد و من آنقدر بلند همتم که
 به چیزی غیر از خودت راضی نمی‌شوم!
- خلاف طریقت بود کاولیا / تمّاً کنند از خدا جز خدا
 چندت گویم که جز غم دوست مخور / از بهر خودی خود خدا را مطلب
معنای بیت: چقدر به تو بگویم که فقط به خاطر دوری از خدا غمگین باش و غم چیزهای دیگر را در
 این دنیا نخور. تو نباید برای رسیدن به آرزوهای خودت خدا را بخواهی.
- خواجه عبدالله انصاری
 خدایا اگر تو مرا خواستی، من آن خواستم که تو خواستی.

۳۴- بی توجّهی به بهشت

کلید با همین نگرش است که شاعران ما گاهی بهشت را به هیچ می‌گیرند.

- حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبوبیم / جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم
 می‌بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان / مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم
 باغ فردوس میارای که ما رندان را / سر آن نیست که در دامن حور آویزیم
 باغ بهشت و سایه‌ی طوبی و قصر حور / با خاک کوی دوست برابر نمی‌کنیم
 از در خویش خدایا به بهشتمن نفرست / که سر کوی تو از کون و مکان^۱ ما را بس
 گاهی هم شاعران ما شور و حال عاشقانه و رندانه‌ی خود را به حال و وضع بهشتیان ترجیح می‌دهند:
 بگو به خازن جنت^۲ که خاک این مجلس / به^۳ تحفه بر سوی فردوس و عودِ مجرم کن
معنای بیت: خاک مجلس ما درویشان و عاشق‌پیشگان، به گران‌بهایی و ارزشمندی عودِ بهشتیان است.

۱- کون و مکان: همه‌ی جهان هست

۲- خازن جنت: فرشته یا نگهبان بهشت که «رضوان» نامیده می‌شود؛ پس «رضوان» هم به معنای بهشت است هم نگهبان بهشت.

۳- به: به عنوان

- حافظ ○ قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند / ما که رزدیم و گدا دیر مغان^۱ ما را بس
حافظ ○ پدرم^۲ روضه‌ی رضوان به دو گندم بفروخت / ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم^۳

۳۵- نه دنیا نه آخرت، فقط خدا

که در همین راستا عارفان می‌گویند نه تنها دنیا برای ما بی‌ارزش است بلکه آخرت نیز در چشم ما مقداری تدارد. ما خدا را نه به طمع بهشت می‌پرسیم و نه از ترس دوزخ؛ ما او را فقط به خاطر عشق به او پرسش می‌کنیم.

مفهوم ۳۴ و ۳۵ بسیار بهم نزدیک هستند و در صورت لزوم می‌شود آن‌ها را یکسان فرض کرد.

- حافظ ○ سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید / تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست
معناهی بیت: نه به دنیا اهمیتی می‌دهم نه به آخرت؛ شگفتان از این‌همه اندیشه‌های عصیانی که ما در سر داریم!

- حافظ ○ عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده^۴ / به جز از عشق تو، باقی همه فانی دانست^۵
حافظ ○ به خرمن دو جهان سر فرونمی‌آرند / دماغ کبر گدایان و خوش‌چینان بین^۶
حافظ ○ اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند / عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد
معناهی بیت: عارفان در چشم‌برهم‌زدنی از هر دو عالم می‌گذرند؛ این قمار عشق است و می‌توان دست اول (دوا اول) را بر سر جان بازی کرد. (اولین مرحله‌ی عاشقی گذشتن از جان است؛ پس چه رسد به دنیا و آخرت).

- مولانا ○ این جهان و آن جهان مرا مطلب / کاین دو گم شد در این جهان که منم
معناهی بیت: از من درباره‌ی این دنیا یا آن دنیا چیزی نپرس و نخواه که به آن‌ها توجهی داشته‌باشم؛ زیرا در عالم عشق، دنیا و آخرت محو می‌شوند و به چشم نمی‌آیند.

۱- دیر مغان: میکده، استعاره از حلقه‌ی عارفان و عاشقان

۲- پدرم: منظور حضرت آدم است که می‌گویند به خاطر خوردن گندم از بهشت رانده شد.

۳- ناخلف باشم: فرزند آن پدر نیستم. به جوی: به یک جو (به بهایی بسیار بسیار ناچیز)

۴- کارافتاده: سودا زده، با تجربه در عشق

۵- معناهی مصراح: هرچه به جز عشق تو را فناذیر و بی‌اعتبار تشخیص داد.

۶- معناهی مصراح: بین که دماغ گدایان دنیای عشق چقدر پر از باد غرور است. (گدایان عالم عشق مغروتر و بزرگ‌متش‌تر از آن هستند که به مسائل دنیوی و حتی اخروی توجه نشان‌دهند).

- C ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است / بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم
منسوب به مولانا
- C دو عالم را به یکبار از دل تنگ / برون کردیم تا جای تو باشد
سعدی
- C جهان و هرچه در او هست با نعیم بهشت / نه نعمتیست که باز آورد فقیر از دوست
سعدی
- C به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم / نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم
سعدی
- C پس نه زیبایی‌های این دنیا می‌تواند نظر شاعر را به خود جلب کند نه زیبایی‌های آن دنیا؛ این فقط
خداست که تمام وجود شاعر متوجه اوست.
- O گر نباشد هر دو عالم، گو مباش / تو تمامی، با توام تنها خوش است
عطار
- O دنیا و آخرت دو سرای است و عاشقان / قفل نفور^۱ بر در هر دو سرا زند
عطار
- O آرزوهای دو عالم دستگاه / از کف خاکم غباری بیش نیست
پیدل دهلوی
- O همت طلب از باطن پیران سحرخیز / زیراکه یکی را ز دو عالم طلبیدند
فروغی بسطامی
- O این ماحضری بود که در دیدن اول / کرد از دو جهان سیر تماسای تو ما را
صائب تبریزی
- O معناهی بیت: همان نگاهی که به چهره‌ی تو انداختیم آن‌چنان لذت‌بخش بود که ما را نسبت به دنیا و
آخرت بی‌رغبت کرد؛ مانند غذای حاضری (پیش‌غذا) که آن‌چنان خوش‌مزه باشد که ما را سیر کند و
نسبت به غذاهای اصلی بی‌میل سازد.
- O گاهی هم شاعر حال و هوای مستانه و خلوت عاشقانه‌ی خود را به دنیا و آخرت نمی‌فروشد:
- O دو یار زیرک و از باده‌ی کهن دو منی / فراغتی و کتابی و گوشی چمنی
حافظ
- O من این مقام به دنیا و آخرت ندهم / اگرچه در پی ام افتند هر دم انجمنی^۲
حافظ

۳۶- والامقامی درویشان

که عارفان می‌گویند که آن‌ها گدایان سرزمین عشق‌اند و به همین دلیل نزد خدا ارج و مقام والایی دارند. آن‌ها شأن خود را بسیار بالاتر از پادشاهان و بزرگان زمین و حتی آسمان و آسمانیان می‌دانند.

- O بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
حافظ
- O گدای میکدهام لیک وقت مستی بین / که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم
حافظ
- O گرچه بی‌سامان نماید کار ما سهیش میین / کاندر این کشور، گدایی رشک سلطانی بود^۳
حافظ

۱- نفور: بیزاری و نفرت؛ به معنای متنفر و بیزار هم به کار می‌رفته است؛ مثال: «گدایانی از پادشاهی نفور»

۲- معنای مصراج: اگرچه مدام دیگران در پی ام باشند و از من خرده پگیرند و بخواهند مرا به راه راست هدایت کنند!

۳- یعنی سلطان‌ها به گدایان سرزمین عشق حسادت می‌کنند.

مفهوم‌های رایج در ادبیات غنایی عارفانه

- دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار / گوشی تاج سلطنت می‌شکند گدای تو
معنای بیت: بین که عشق و فقر اختیاری (به اختیار خود فقیرانه زیستن) انسان را به جایی می‌رساند
که باعث نزول و شکستن قدرت و اعتبار پادشاهان می‌شود. (مقام و اعتبار فقیران عشق از پادشاهان
بیشتر است).

- گدایانی از پادشاهی نفور / به امیدش اندر گدایی صبور
○ به داغ بندگی مردن بر این درد / به جان او که از ملک جهان به
} بی‌سر و پا گدای آن‌جا را / سر ز ملک جهان گران بینی^۱
} هم در آن پابرهنه جمعی را / پای بر فرق فرقدان^۲ بینی
سعدي
سعدي
هاائف اصفهانی

۳۷- دولت فقر

کچ در نگاه عارفان، فقر و ساده‌زیستی - که آن‌ها به اراده‌ی خود آن را برگزیده‌اند - بسیار ارزشمند است
و خود، دولت و سلطنتی است؛ زیرا آن‌ها را از جهان و جهانیان بی‌نیاز می‌کند.

- شاید این حکایت گلستان را خوانده و به یاد داشته باشد که:
○ درویشی مجرد گوشی صحرایی نشسته بود. پادشاهی بر او بگذشت؛ درویش از آن‌جا که فراغ ملک
قناعت است، سر بر نیاورد و التفات نکرد.
درویش به آن‌چه دارد قانع است و این قناعت او را صاحب آسایش و بی‌نیازی می‌کند، همچون
پادشاهان؛ پس او پادشاه سرزمین قناعت است و دلیلی ندارد به پادشاهی دیگر توجهی کند و به خاطر
او سرش را بلند کند و آسایش و خلوت خود را به‌هم بزند!
○ دولت فقر خدایا به من ارزانی دار / کاین کرامت سبب حشمت و تمکین^۳ من است
○ در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی^۴ حافظ
○ آگرت سلطنت فقر ببخشند، ای دل / کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی^۵

۱- معنای بیت: گدای بی‌اعتبار عالم عشق به پادشاهی جهان بی‌توجه است و آن را درخور خود نمی‌داند.

۲- فرقدان: دو ستاره در اوج آسمان؛ پای بر فرق فرقدان داشتن؛ صاحب مقامی والا بودن

۳- حشمت: شکوه و بزرگی؛ تمکن؛ احترام

۴- مُنیم: ثروتمند؛ خرسندی؛ قناعت، رضایت به داشته‌ها

۵- از ماه تا ماهی؛ از اوج آسمان تا پایین زمین؛ چون بر پایه‌ی باوری قدیمی زمین بر شاخه‌ای گاوی قرار دارد و پاهای آن گاوا

بر پشت یک ماهی است! (و حتماً وقتی ماهی می‌جنبد گاوا بر پشت او تکان می‌خورد و زمین لرزه می‌شود! (۶))

- ۱) مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع / بسی پادشاهی کنم در گدای حافظ
- ۲) ما را مسلم آمد شادی و خوش‌دلی / کز باد و بود اندک و بسیار فارغیم مولانا
- معنای بیت: رسیدن به شادکامی و رضایت برای ما قطعی است زیرا دیگر به فکر مسایل عالم نیستیم و در دل نمی‌گوییم ای کاش چیزی کم یا زیاد می‌بود یا کم یا زیاد باد.
- ۳) مستغنی^۱ است از همه عالم گدای عشق / ما و گدایی در دولت‌سرای عشق وحشی بافقی
- (نوع «او» در مصراج دوم چیست؟)
- ۴) مرا خدای تعالیٰ ولایتی داده است / ولایتی است که نامش قناعت‌آباد است نزاری فهستانی

۳۸- نیاز به راهنمایی

گروهی از عارفان اعتقاد دارند که سیر و سلوک عارفانه، راهی پریج و خطرناک است؛ پس نباید آن را بدون راهنمایی پیر و مرشد- که قبلًاً این راه را پیموده است- طی کرد.^۲ زیرا امکان گم شدن و تشخیص ندادن راه از چاه بسیار است.

- در ادبیات عرفانی ما «خیضر»- که راه رسیدن به آب حیات را می‌دانست- نماد رایجی است برای مرشد و راهنمایی در مسیر عرفان:
- ۱) طی این مرحله بی‌همراهی خضر مکن / ظلمات است بترس از خطر گمراهی حافظ
- ۲) گذار بر ظلمات است خضر راهی کو / مباد کاتش محرومی، آب ما ببرد حافظ
- معنای بیت: برای رسیدن به مقصودمان باید از راهی ناشناخته و تاریک بگذریم پس کجاست راهنمایی راه‌آشنا که به ما یاری رساند؛ مبادا که از او محروم بمانیم و گمراه شویم و آبرویمان بر باد رود!
- ۳) به کوی عشق منه بی دلیل^۴ راه قدم / که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد حافظ
- ۴) در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود / از گوشه‌ای برون آی کوکب هدایت حافظ

۱- مستغنی: بی‌نیاز

۲- پاسخ: بله، واو همراهی

۳- این اعتقاد آرام آرام میان عارفان ایرانی رسوخ کرد و در دوره‌ی صفوی قوت بسیار یافت تا جایی که داشتن یک قطب یا ولی و پیروی از او را لازمه‌ی راه عرفان می‌دانستند. برخلاف عارفان آغازین که معتقد بودند هر کسی باید راه رسیدن به خدا را خودش جست و جو کند و ارتباط با صاحب هستی نیاز به واسطه‌گری انسانی دیگر ندارد، مگر کسی می‌تواند واسطه‌ی عشق باشد؟!

۴- دلیل: در اصل یعنی راهنمایی

- حافظ
- ای بی خبر بکوش که صاحب‌خبر شوی / تا راهرو^۱ نباشی کی راهبر شوی
- حافظ
- در مكتب حقایق پیش ادیب عشق / هان ای پسر بکوش که روزی پدر^۲ شوی
- ایرج لاهیجی
- دلا گر می‌روی راه حقیقت / مشو ایمن^۳ که بس راهی خطیر است
 - توانی بود سالک^۴ در ره عشق / تو را گر رهنما ارشاد پیر است

۳۹- کوشش بیهوده به از خفتگی

کافر در راه عشق و عرفان حتی اگر به مقصود نرسی نیز بازنشده نیست؛ زیرا نفسِ عاشق شدن بسیار ارزشمند است و فرق است میان کسی که هیچ تلاشی نمی‌کند تا کسی که تلاش و همتش را به کار می‌بنند اما به نتیجه نمی‌رسد.

- مرغ چون از زمین بالا پرده، اگرچه به آسمان نرسد، این قدر باشد که از دام دور باشد؛ همچنین اگر کسی درویش شود و به کمال درویشی^۵ نرسد، این قدر هست که از زمرة‌ی خلق و اهل بازار ممتاز باشد.^۶ مولانا
- دوست دارد یار این آشفتگی / کوشش بیهوده به از خفتگی
 - به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
 - دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست / چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم
 - چه توان کرد اندر این دریا / دست و پایی زنیم تا نفسی است

فکر کنم دیگر یک دوره و تمرین لازم باشد؛ موافقید؟ به هر حال من که نمی‌توانم شما را به کاری وادر کنم؛ نهایت کاری که از دستم بر می‌آید این است که تمرین طرح کنم و به شما توصیه کنم که بعد از دوره کردن مفهوم‌های ۳۹ تا ۲۰ آن را هل کنید. ممنونم!

۱- راهرو: پیرو، مرید

۲- «پدر» در اینجا یعنی عارف کامل که مسئولیت راهنمایی سالکان و مریدان را بر عهده دارد، پیر و مرشد، مراد.

۳- مشو ایمن: خیالت راحت نباشد، احتیاط کن

۴- سالک: رهرو، رونده در راه عرفان

۵- کمال درویشی: رسیدن به قرب الهی

۶- یعنی دست کم، دیگر جزء دنیادوستان و اسیران دنیا نخواهد بود.

- تمرين: در میان بیت‌های زیر، جفت‌بیت‌هایی را که مفهوم مشترکی دارند پیدا کنید.
- ۱- با وجود عقل و دین سامان نگیرد کار عشق / در هجوم این شدی آن هر دو یغما کاشکی امیر علی شیر
عطار
 - ۲- چون تو پیدا آمدی چون آفتاب / گر شوم چون سایه نایپیدا خوش است سعدی
 - ۳- دگر به روی کسم دیده بر نمی‌باشد / خلیل من همه بتهای آزری بشکست حافظ
 - ۴- خواب و خورت ز مرتبه‌ی خویش دور کرد / آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی وحشی بافقی
 - ۵- من بودم و نمودی و باقی خیال تو / رفتم که پرده‌ای بکشم بر نمود خویش حافظ
 - ۶- از آن زمان که بر این آستان نهادم روی / فراز مسند خورشید تکیه گاه من است سعدی
 - ۷- طیران مرغ دیدی؟ تو ز پاییند شهوت / به درآی تا بیینی طیران آدمیت حافظ
 - ۸- سایه‌ی طوبی و دلجویی حور و لب حوض / به هوای سر کوی تو برفت از یادم صاحب مازندرانی
 - ۹- اندیشه‌ی روزگار جانم فرسود / این عقل فضول را جنون بایستی سعدی
 - ۱۰- غلام همت آنم که پاییند یکیست / به جانبی متعلق شد از هزار برست حافظ
 - ۱۱- چشم زاهد از لقا دوست باشد بر بھشت / کی توان بردن ز طبع طفل، استسقای شیر حافظ
 - ۱۲- با من راهنشین خیز و سوی میکده آی / تا در آن حلقه بیینی که چه صاحب جاهم حافظ

پاسخ:

- ۱ و ۹؛ مفهوم مشترک: گریز از عقل (البته در بیت اول تقابل عشق و تشرع نیز مطرح شده است. منظور شاعر از «این هر دو» همان عقل و دین است).
- ۲ و ۵؛ مفهوم مشترک: فناه فی الله («نمود» در بیت پنجم یعنی ظاهر، پوسته)
- ۳ و ۱۰؛ مفهوم مشترک: در دل عارف فقط عشق خدا هست.
- ۴ و ۷؛ مفهوم مشترک: بریدن از دنیا و نفسانیات برای رسیدن به کمال
- ۶ و ۱۲؛ مفهوم مشترک: والامقامی درویشان
- ۸ و ۱۱؛ مفهوم مشترک: بی توجهی به بھشت (معنای بیت یازده: زاهد مانند کودک شیرخواره است و هنوز به رشد عقلی و روحی نرسیده است چراکه در آن دنیا در بی لذت‌هاییست که در این دنیا نیز موجود بوده و به لذت عشق به خدا و بودن در کنار خدا پی نبرده است. بنابراین این بیت در نکوهش دل بستن به لذت‌های بھشتی است).

۴۰- خوشباشی

برخی از شاعران و اندیشمندان ایران گفته‌اند: دنیا ارزش غم خوردن را ندارد؛ زیرا نه آمدنمان به این دنیا به اختیار خودمان بود و نه رفتنمان به دست خودمان؛ از کار روزگار هم که کسی سردرنیاورده است؛ پس چرا باید به خاطر این دنیا که نه از آغاز و انجامش باخبریم نه سرورشته امورش در دست ماست، رنج بکشیم و غصه بخوریم؟ این چند روز عمر را به خوشی می‌گذرانیم و متظر می‌مانیم تا بینیم بعد چه پیش خواهد‌آمد! این تفکر- که می‌شود آن را نوعی پوچ‌گرایی مشت و مستانه به حساب آورد- در شعر خیام رخ نمود و به شعر شاعران اندیشمندی چون حافظ راه یافت.

- برخیز و مخور غم جهان گذران / خوشباش و دمی به شادمانی گذران
 - می‌نوشندانی ز کجا آمده‌ای / خوشباش ندانی به کجا خواهی رفت
 -]اه، دل غم این جهان فرسوده مخور / بیهوده نهای، غمان بیهوده مخور
 -]پرس بوده گذشت و نیست نابوده پدید / خوشباش غم بوده و نابوده^۱ مخور
 -]ماییم و می و مطرقب و این کنج خراب / جان و دل و جام و جامه در رهن شراب^۲
 -]فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب / آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب^۳
 - بیا که قصر امل سخت سست‌بنیاد است / بیار باده که بنیاد عمر بر باد است
 - پیوند عمر بسته به موبیست هوش‌دار / غم‌خوار خویش باش، غم روزگار چیست؟
 - پنج روزی که در این مرحله فرصت داری / خوش بیاسای زمانی که زمان این‌همه نیست
 - به می‌عمارت دل کن که این جهان خراب / بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت
- معنای بیت: به کمک شراب دلت را آباد و شاد نگذار زیرا دنیا در پی نابودکردن ماست و سرانجام همه‌ی ما مرگ است (پس تا زنده‌ایم می‌ست و شادمان باشیم و غم نخوریم).
- اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد / نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد
 («نه» در این بیت به چه معنایی است؟^۴)
- معنای بیت: اگر باده نبود و غم روزگار را از دل ما نمی‌زدود، سختی‌های حوادث روزگار ما را از پا در می‌آورد.

۱- بوده و نابوده: گذشته و آینده

۲- همه چیز خود را به گرو داده‌ایم و شراب خربده‌ایم.

۳- خاک و باد و آب و آتش: چهار عنصر سازنده کل جهان از دید گذشگان

۴- پاسخ: این طور نباشد که

کلیم کاشانی

۱) کسی که دل به غم روزگار کرد گرو / گرفت جام جم و کاسه‌ی گدایی کرد
(می‌توانید این بیت را خودتان معنا کنید؟^۱)

علامه طباطبائی

۲) گره را ز راه جهان باز کن / که آسان کند باده دشوارها

۱۴- دم غنیمت‌شماری

کلک دم غنیمت‌شماری مفهومی است بسیار نزدیک به خوشباشی با این مضمون که باید لحظه‌هایمان را دریابیم و آن‌ها را با خوشی بگذرانیم. غم گذشته و آینده را نباید بخوریم زیرا اختیار هیچ‌یک از آن‌ها در دست ما نیست اما این لحظه از آن ماست؛ پس آن را از دست ندهیم.

- ۱) بر نامده و گذشته بنیاد مکن / حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
- ۲) هرگز غم دو روز مرا یار نگشت / روزی که نیامده‌است و روزی که گذشت
- ۳) پر کن قدر باده که معلوم نیست / کاین دم که فرومیر برآرم یا نه
- ۴) گوبند بهشت و حور عین^۲ خواهد بود / آن‌جا می و شیر و انگلین خواهد بود
- ۵) گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک / چون عاقبت کار، چنین خواهد بود
- ۶) سعدیا دی رفت و فردا هم‌چنان موجود نیست / در میان این و آن فرصت شمار امروز را
- ۷) روز بهار است خیز تا به تماشا رویم / تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار
- ۸) آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد / حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
- ۹) گر از آن آدمیانی که بهشت‌هوس است / عیش با آدمی‌ای چند پریزاده کنی ...^۳
- ۱۰) ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی / مایه‌ی نقد بقا را که ضمان خواهد شد^۴
- ۱۱) آن‌چه از دست رفته، گذشته است و آن‌چه باید باید در کجاست؟ پس برخیز و فرصت را در میان این دو نیستی غنیمت‌شمار.
- ۱۲) آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی
- ۱۳) دو هجای هستی، دم و بازدم است و شاعر می‌گوید که باید تمام جهان‌مان را همین فاصله‌ی میان دم و بازدم خود بدانیم. (یعنی سهم ما از دنیا همین لحظه‌ای است که در آن به سر می‌بریم.)

۱- معنای بیت: کسی که دلش را- که باید پر از شادی و سرمستی باشد- جایگاه غم می‌سازد، مانند کسی است که از جام جم به عنوان کاسه‌ی گدایی استفاده می‌کندا (حیف است که دل به غم بدھی).

۲- حور عین: زنان سیاه‌چشم بهشت

۳- یعنی همین دنیا را غنیمت می‌شماری و عیشت را به تعویق نمی‌اندازی.

۴- معنای مصراع: چه کسی ضمانت خواهد کرد که فردا هم ما باقی مانده‌باشیم؟

۴۲- توجه به بی‌اعتباری وجود انسان

توجه و گاهی اعتراض به بی‌اعتباری وجود انسان، موضوع مهمی در شعر فارسی است. شاعران می‌پرسند چرا باید انسان‌هایی والا، زیبا، عاشق و ... به این سادگی بمیرند و خاک شوند و از خاک آن‌ها علف سبز شود یا کوزه و سفال ساخته شود؟

- هر سبزه که بر کنار جویی رُسته است / گویی ز لب فرشته‌خوبی رُسته است
خیام
- پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی / کان سبزه ز خاک لاله‌رویی رُسته است
پس سبزه‌ای که از خاک می‌روید و ما بی‌توجه بر آن پا می‌گذاریم، می‌تواند از خاک تن فردی فرشته‌خو یا لاله‌رو روییده باشد، و این است سرنوشت انسان در این جهان!
- چون ابر به نوروز رخ لاله بشست / برخیز و به جام باده کن عزم درست
خیام
- کاین سبزه که امروز تماشگه توست / فردا همه از خاک تو بر خواهد رُست
در رباعی زیر، خیام وجود انسان را همچون جامی زیبا و تحسین‌برانگیز می‌داند، ساخته‌ی دستان هنرمند آفریدگارش که:
- جامی‌ست که عقل، آفرین می‌زندش / صد بوسه ز مهر بر جیبن می‌زندش^۱
خیام
- این کوزه‌گر دهر^۲ چنین جام لطیف / می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش!
○ دی کوزه‌گری بدیدم اندر بازار / بر پاره‌گلی لگد همی‌زد بسیار
خیام
- وآن گل به زبان حال با او می‌گفت / من همچو تو بوده‌ام مرا نیکو دار!
حال خودتان می‌توانید این بیت را معنا کنید؟
- گرد از رخ نازینین به آزرم افshan / کان هم رخ خوب نازینی بوده است
خیام
- هر گل نو ز گل رخی یاد همی‌کند ولی / گوش سخن‌شنو کجا، دیده‌ی اعتبار کو
معنای بیت: هر گل تازه‌ای که می‌روید باید ما را به یاد انسانی زیبارو بیندازد - که در واقع این گل از خاک تن او روییده‌است - اما دریغ که کسی به این اشاره‌های طبیعت توجهی ندارد و عبرت نمی‌گیرد.

۱- معنای مصراع: بر پیشانی او از سر مهر بوسه‌های بسیار می‌زند (او را عزیز می‌دارد).

۲- کوزه‌گر دهر: روزگار به کوزه‌گری مانند شده است که جامی به این زیبایی و ظرافت را می‌سازد و ...

۳- گفتم که باید خودتان این بیت را معنی کنید؛ تقلب و تنبی ممنوع! (از من هم کاری ساخته نیست؛ بلکه نیستم) (⁻)