

نقش حیوانات

در تعالیم

دین و عرفانی

یوسف بیگ باباپور

انتقال مفهوم، به گوینده باری می‌رساند. در تمثیل ممکن است شخصیت‌ها انسان‌ها، حیوانات و یا اشیای خاصی باشند. خود تمثیل نیز از حیث مفهوم، اقسامی دارد که اینجا مجال تفصیل آن نیست. لذا آنچه را که از مقوله رمز و تمثیل مورد بحث قرار خواهیم داد، نقش حیوانات است در حکایات اخلاقی و عرفانی. اما قبل از آنکه به بحث اصلی پردازیم، اجمالاً دو موضوع دیگر را مطرح می‌کنیم:

الف. سیروی در آیات و احادیث و روایات در مورد حیوانات

در سوره‌های مختلف قرآن کریم، همواره از حیوانات به عنوان نشانه‌های قدرت و عظمت الهی یاد شده و خداوند متعال، انسان‌هارا به تفکر در چگونگی آفرینش آنها دعوت می‌کند:^۱

۱. تمثیل در اصطلاح ارائه دادن یک مفهوم است در قالب منطقی که در ظاهر دال بر مفهوم نیست، اما با توصل بر صور خیال می‌توان به مفهوم پی برد. در ادب اروپایی تمثیل را عموماً دو گونه دانسته‌اند:

الف. فایبل (Fable): داستان کوتاه خیالی یا توصیفی که با هدف تعلیم اخلاقی که، شخصیت‌های آن حیواناتند.

ب. پارابل (Parable): حکایتی کوتاه با نکات آموختنده اخلاقی که اغلب شخصیت‌های آن انسان‌ها هستند.

برای اطلاع بیشتر ر. ک: *رموز داستانهای رمزی در ادب فارسی*، دکتر تقی پورنامداران، چاپ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۸، ص ۱۱۵.

۲. و نیز ر. ک: *قرآن کریم*، آیه ۴۵ سوره النور، آیه ۱۷ سوره الغاشیه، آیه ۸ سوره النحل، آیه ۲۸ سوره فاطر، آیات ۲۱ و ۲۲ سوره المؤمن، آیات ۷۹ و ۸۰ سوره المؤمن.

وفی خلقِکُمْ وَمَا يَبْثُ مِنْ ذَأْبَةٍ آیات لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. (آیه ۴، سوره الجاثیة)

و در خلقت شما آدمیان و انواع بی‌شماری حیوان که در روی زمین پراکنده است، آیات و براهین قدرت حق برای اهل یقین آشکار است.^۲

شیوه‌تعلیمی عرفانی اولیای الهی از دیرباز، در تربیت و اصلاح جامعه بشری همواره مورد توجه بوده و هست. برخورد انسان با حقایق غیر عینی که از حیطه حس ظاهری وی بیرون است و تنها با تعقل و اراده باطنی صورت می‌گیرد، ممکن است یک تجربه روحانی باشد که تنها بر خود فرد معنا و مفهوم اکمل و اتم داشته باشد و صرفاً با ذائقه نفسانی ادراک شود و قوه ناطقه از بیان حال و انتقال آن ذائقه به دیگری، کما هو حقه، عاجز و فاقد باشد؛ یا آنکه تا حدی قابل بیان هست، اما گوینده می‌خواهد بر شیوه‌ی آن بیفزاید، تا اولاً سخن خویش را بر شنوونده قابل فهم ترکند، ثانیاً شنوونده را در شنیدن بیان خود متأثر و منقلب گردازد. اینجاست که «تمثیل»^۱ قدم فراتر نهاده و به عنوان ابزار اصلی

ب. اهمیت و جایگاه حیوانات از دیدگاه عرفای
یکی از موضوعات بر جسته متون عرفانی، اعم از مقامات و
منشآت و اقوال و غیره، اهمیت دادن و ترجم به حیوانات است.
عرفای بزرگ ما همواره به یاران خود توصیه می‌کردند که
حیوانات، بالاخص چهارپایان خود را نیازارند. چنانکه منقول
است: «روزی حضرت مولانا با جمع یاران به سوی باغ چلهٔ
حسام الدین می‌رفتند و آن روز خداوندگار بر خری سوار شده
بود، فرمود که «مركب الصالحين» است و چندین پیغمبران
خرسواری کرده‌اند. چنانکه شیث و عزیز و مسیح و حضرت
رسول ماعلیهم السلام.

خر بر هنر بر نشین ای بو الفضول
خر بر هنر نی که را کب شد رسول

مگر یار ربانی شهاب الدین گوینده نیز بر بهیمه سوار شده
بود، از ناگاه خر او بانگی برکشید، مذکور از سر غضب چندبار
خر را بر سر بزد، حضرت مولانا فرمود که حیوان بیچاره را
چراش می‌زنی؟ برای آنکه بارت می‌کشد! شکری نکنی که تو
را کسی و او مرکوب توست. و نعوذ بالله اگر بر عکس بودی چه
خواستی کرد؟ حالیاً ناله او از دو حال خارج نیست: یا بر
گلوست یا بر فرج. در این کار جمیع خلق مشترکند... پس همه
را باید زدن و سرزنش کردن. همانا که شهاب الدین نادم گشت.
فروود آمد و سم آن جانور را بوسیده و نوازش کرد.^۴

از سلیمان خواص مغربی، یکی از عرفای قرن پنجم نیز
حکایت جالبی نقل شده است: «روزی سوار بر خری بودم.
حیوان را پشه ناراحت می‌کرد و سرش را تکان می‌داد، پس با
چوبی بر سرش زدم حیوان سرش را رو به من بلند کرد و گفت که
فروود آمد و سم آن جانور را بوسیده و نوازش کرد.^۵

۳. و نیز ر. ک: قرآن کریم، آیه ۴۴ سوره اسراء، آیه ۴۹ سوره النحل، آیه ۱۸ سوره الحج.

۴. نهج الناصحه (كلمات فصار پیامبر-ص)، با ترجمه ابوالقاسم پاینده،
چاپ یازدهم، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۵۶، ص ۱۵ و ۲۲۲.

۵. حلیلة المتفقین، علامه محمدباقر مجلسی، کتابفروشی علمی، تهران،
بی‌تاریخ، ص ۲۷۹.

۶. نهج البلاغه، با ترجمه فیض الاسلام، چاپ سوم، انتشارات
فیض الاسلام، تهران، ۱۳۶۶، خطبه ۱۶۴، ص ۵۲۹ به بعد.

۷. بحوار الانوار، ج ۱۴؛ به نقل از تاریخ دامپژشکی و پژوهشکی، ج ۲ (دوران
اسلامی)، دکتر حسن تاج بخش، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،
تهران، ۱۳۷۵، ص ۳۷.

۸. مفاتیح العارفین، شمس الدین احمد الافلاکی العارفی، تصحیح تحسین
یازیجی، چاپ سوم، انتشارات دنیای کتاب، تهران، ۱۳۷۵، ج ۱،
ص ۱۱۵-۱۱۶.

وإن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ سُتْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ فَرْثٍ وَ
دَمٍ لِبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. (آیه ۶۶، سوره النحل)؛ «ملحظه
چهارپایان همه عبرت و حکمت است که ما از آنچه در
شکم هایشان است از میان سرگین و خون، شیر پاک، شمارا
بنوشایم که در طبع همه نوشندگان گوار است.»
و حیوانات نیز همچون جمادات و نباتات خداوند را تسبیح
می‌گویند:^۶

الَّمْ تَرَأَنَ اللَّهُ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظِّيْرُ صَافَاتٍ
كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَةً وَتَسْبِيْخَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. (آیه ۴۱،
سوره النور)؛ «آیا نمی‌بینی که هر کس که در آسمان‌ها و زمین
است، خداوند را می‌ستایند و پرندگان بال‌های خود را در میان
آسمان و زمین می‌گسترند و همگی نماز و سپاس خود را
می‌دانند و به جامی آورند و خداوند بدان چه می‌کنند، آگاه
است.»

در احادیث و روایات نیز در مورد توجه به حیوانات
سفراشرات فراوانی شده است، بالاخص «اسب» از اهمیت
به سزاگی برخوردار است؛ چنانکه حضرت پیامبر(ص) بهترین
بازی‌ها را در پیش خداوند اسب دوانی و تیراندازی می‌داند و
هزینه اسب را چون نفقة ضروری می‌داند.^۷ امیر المؤمنین
علی(ع) نیز از شعور حیوانات سخن می‌گوید: «حیوانات
هر چند بی تمییز باشند، نسبت به چهار چیز غافل نیستند:
پروردگار خود را می‌شناسند، به مرگ آگاهند، نر و ماده خود و
چراغه برعصفه را می‌شناسند.»^۸ و در جایی از نهج البلاغه
حضرت، شگفتی خلقت طاووس را مطرح می‌کند و زیبایی آن
راتوصیف ناپذیر می‌داند.^۹

اهمیت نیکوداشت چهارپایان تا جایی است که حضرت
پیامبر(ص) سفارش مؤکد می‌کند که جایگاه آنها را طوری
پاکیزه گردانید که امکان نماز خواندن در آن باشد: «امسحوا
ارغام الغنم و صلوا فی مُرَااحِلَهَا فَإِنَّهَا دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِ الْجَنَّةِ.»^{۱۰}
(خوابگاه گوسفندان را پاک کنید و آنچه از بینی آنها بیرون می‌آید
پاک کنید و نماز در طوله آنها بکنید که گوسفند از حیوانات
بهشت است.).

به طور کلی احادیث بسیاری می‌توان یافت که در نیکوداشت
و رعایت حقوق حیوانات، از ائمه معصومین(ع) نقل شده که
هر کدام در جایگاه خود از ارزش والای برخوردار است و حاکی
از یک تفکر عمیق دینی هستند؛ و این بیانگر اهمیت نقش
حیوانات است در حیات مادی و معنوی انسان.

بزن که بر سر خود می‌زنی. »^۹

از اینگونه شواهد برمی‌آید که در نزد عرفان حیوانات از نعمات الهی به شمار می‌آیند که نباید آنها را آزار داد؛ و این تنها خاص چهارپایان بوده است.

گذاشته است. وی نخواست سگ را بیرون کند. هشتادبار آمد و رفت تا مگر سگ به اختیار خود بچگان را بیرون برد.^{۱۴}

باز در احوال سفیان ثوری آمده است که «روزی مرغکی در قفس دید که فریاد می‌کند. آن را خرید و آزاد کرد. مرغک هر شب به خانه سفیان می‌آمد و نظاره گرنماز او بود و گاه بروی می‌نشست. وقتی شیخ خرقه تهی کرد، خود را بر جنزاً او می‌زد و فریاد می‌کرد تا بمرد. از گور شیخ آواز برآمد که: حق تعالی سفیان را به شفقتی که بر خلق داشت بیامزید.»^{۱۵}

و این نه تنها در نثر، بلکه در متون نظام عرفانی نیز نمونه‌های فراوانی دارد. از جمله در حدیقه سنایی آمده است:

دیدیک شب به خواب عبدالله
پدر خوش را، عمر، ناگاه
گفت یا میر عادل خوش خوی
حال خود با من این زمان برگوی
گفت از آن روز، باز تا امروز
در حساب کنون شدم پیروز
گوشندنی ضعیف در بغداد
رفت بر پول (پُل) و ناگهان بفتاد
گشت رنجور و پای وی بشکست
صاحب وی به دامن زدست

در مطالعه احوال این بزرگان حیوانات دیگری را هم می‌بینیم که نقش عمده‌ای داشته‌اند. از آن جمله وجود گربه‌ای بوده است که آن را به عنوان یکی از کرامات عارف بزرگ قرن ششم، شیخ اخی فرج زنجانی به شمار می‌آورند و تذکره نویسان مکرراً بدان اشاره کرده‌اند.^{۱۶} : «می‌گویند که وی را گربه‌ای بوده است که هر گاه جمعی مهمانان به خانقاہ شیخ توجه کردندی، آن گربه به عدد هریک از ایشان بانگی کردی؛ خادم خانقاہ به هر بانگی یک کاسه آب در دیگ ریختی ... و گویند که روزی خادم مطبخ قدری شیر در دیگ کرده بود که برای اصحاب شیربرنج پزد. ماری سیاه از دودگذر در دیگ افتاد. آن گربه آن را دید؛ گرد دیگ می‌گشت و بانگ می‌کرد و اضطراب می‌نمود و خادم چون از آن معنی غافل بود، وی را زجر می‌کرد و دور می‌انداخت. چون خادم به هیچ نوع متنبه نشد، گربه خود را در دیگ انداخت و بمرد. چون شیربرنج را بریختند، ماری سیاه از آنجا ظاهر شد. شیخ فرمود که آن گربه، خود را فدای درویشان کرد. وی را در قبر کنید و زیارتی سازید.»^{۱۷}

صاحب «تاریخ کبیر» نیز مطلب عجیبی درباره شیخ اخی فرج ذکر می‌کند و علت بیداری وی را از خواب غفلت چندین ساله، چهارپایی می‌داند که با او سخن گفته بود: «شیخ ابوالفرج زنجانی ... اول مکاری می‌کرد و چهارپایان را می‌زنجاید. یکبار چوبی محکم بر درازگوشی زد و درازگوش با وی در سخن آمدو گفت: چنان بزن که باز تو ای خورد. او راحالی بدین سخن دست داد و ترک چهارپایان بداد و همه عمر را در راه حق صرف کرد و مستجاب الدعا بود.»^{۱۸}

در تذکرة الاولیای عطار نیز در احوال ابو عثمان حیری - از عرفای قرن سوم - آمده که درازگوشی را که پشتش زخمی شده بود و کلااغی از آن تغذیه می‌کرد، بار دای خود پوشانده و سریند حریر بر جراحت آن بسته بود؛ که این عمل او باعث شد که «بو عثمان هنوز به خانه نرسیده بود که واقعه مردان بر وی فرود آمد.»^{۱۹}

سعة صدر این بزرگان تا جایی بود که حتی این ترحم و ملاحظه حال را از سگ نیز دریغ نداشته‌اند؛ اگرچه سگ در اسلام همواره حیوان نجسی به شمار آمده است. چنانکه در ذکر احوال محمد بن علی ترمذی گفته‌اند که روزی دید سگی در کلبه او بچه

۹. ترجمه هوارف المعرف، ص ۲۱۸، به نقل از تاریخ دامپژوهشکی و پژوهشکی، ج ۲، ص ۵۹.

۱۰. ر. ک: تفحات الان من حضرات القدس، نورالدین عبدالرحمن جامی، تصحیح دکتر محمود عابدی، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۵، ص ۱۵۰.

و نیز: تذکرۀ هفت اقليم، امین احمد رازی، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۱۳۵۹.

۱۱. گویا هنوز هم بعد از گذشت چهار قرن و اندی محل دفن گربه شیخ در زنجان باقی است که به گفته جامی در تفحات الان (ص ۱۴۹) در قرن تهم هجری زیارتگاه معتقدین به طریقت شیخ بوده است.

۱۲. به نقل از فرهنگ ایران زمین، ج ۶، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۷، ص ۱۱۴.

۱۳. تذکرۀ الاولیاء، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، تصحیح دکتر محمد استعلامی، چاپ هشتم، انتشارات زوار، تهران، ج ۳۷، ص ۴۷۶.

۱۴. همان، ص ۵۲۷.

۱۵. همان، ص ۲۳۰-۲۳۱.

آن را که می خواهد، بخواند؛ و گاه ترحم بر حیوانی هرچند به ظاهر بی اهمیت چون مورچه یا حیوان نجسی چون سگ، موجب تعجب نور الهی در دل بنده شود و گناهانش را از صحفه اعمال بزاید.

ج. جنبه رمزی و تمثیلی حیوانات در متون عرفانی

در ادبیات عرفانی ما اکثر حیوانات، یک مفهوم رمزی است از حالات روحی و درونی انسان. به عبارتی، صفات نفس حیوانی که در درون هر انسان وجود دارد، هر کدام به حیوان خاصی نسبت داده شده است و این بدان علت است که آن خصلت مذموم با محمود انسانی، در آن حیوان بیشتر است؛ به عنوان مثال خوک و موش رمز حرص، خرس رمز شهوت، شیر رمز خشم و غصب، مار افعی رمز حسد و کینه و گاه نفس، خرس رمز خواب و غفلت، مرکب (ستور) رمز نفس اماره، سگ رمز حرص و طمع و گاه نفس، نهنگ و اژدها رمز هوی و شهوت و صفات مذمومه انسان که ناشی از نفس اماره اوست و نمونه های دیگر. اما از میان همه این حیوانات، پرندگان در بیان رموز و تمثیلات عرفانی، نقش مهمی را ایفا می کنند. عرفان و اندیشمندان بزرگ عالم اسلام با استفاده از پرندگان، داستان های رمزی و عرفانی زیبایی به وجود آورده اند که اغلب با عنوان «رساله الطیر» شناخته شده اند. «رساله الطیر» ها داستان روح گرفتار در غربتکده تن هستند که می خواهد خود را از زندان جسم رهانده و به جستجوی مبدأ خود برخیزد. او در این راه سختیهای بی شماری را متحمل می شود تا به دیدار عنقای قاف عزت برسد. این پرنده سرگشته وقتی از خود و ای رهد، عکس روی جهان را در خود می بیند و پیوسته در جستجوی راهبری است که او را از این خطرات گذر داده، به سرمتزل مقصود بر ساند.

حال به طور اجمالی به معرفی چند نمونه می پردازیم:

منطق الطیر شیخ فرید الدین عطار نیشابوری؛ (مقامات طیور)
این منظومة بلند عرفانی یکی از آثار گرانبهای ادب فارسی

۱۶. حدیقة الحقيقة و شریعة الطريقة، حکیم سنایی غزنوی، به تصحیح مدرس رضوی، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۷، ص ۵۴۴.
۱۷. بوستان سعدی، تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، چاپ چهارم، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۸۷.
۱۸. تلگراف الولایه، ص ۱۶۵-۱۶۴.

۱۹. مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین رومی، به تصحیح نیکلسون، به اهتمام دکتر نصرالله پور جوادی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۲، (چهار جلد)، دفتر اول، آیات ۸۵۶ و ۸۵۷.

گفت انصاف من بدنه به تمام
که تو بودی امیر بر اسلام
تابه امروز من دوازده سال
بوده ام مانده در جواب سؤال^{۱۶}
نمونه دیگر حکایتی است که سعدی در باب دوم بوستان آورده است:

که شبلى ز حانوت گندم فروش
به ده بُرد ابیان گندم به دوش
نگه کرد موری در آن غله دید
که سرگشته هر گوشه ای می دوید
ز رحمت بر او شب نیاز است خفت
به مأوای خود بازش آورد و گفت
مروت نباشد که این موریش
پراکنده گردانم از جای خویش^{۱۷}

قبل از سعدی همین حکایت را عطavar از بایزید بسطامی نقل کرده است که وقتی از مکه باز آمد در همدان مقداری تخم مُعصفر (نوعی زعفران بیابانی) خربید. چون به بسطام رسید، دید مورچه ای از آن بدرا آمد؛ گفت: «ایشان را از جایگاه خویش آواره کرده ام» برخاست و ایشان را به همدان برد و آنجا که خانه ایشان بود، بنهاد.^{۱۸}

در مشتوى مولانا هم موارد زیادی به چشم می خورد؛ از جمله داستان نخجیران وغیره که بیشتر، داستان های رمزی و تمثیلی به شمار می آیند. در جایی مولانا موضوع اهمیت چوبیانی را در میان انبیا مطرح می کند و اشاره می کند که اغلب انبیای الهی اول چوبیانی می کردند تا آنکه ندای حق جان پاکشان را مخاطب قرار می داد تا به پاسبانی مردم برمی خاستند. به تبعیت از انبیا اغلب عرفانیز به این امر شریف مشغول بودند؛ از جمله شیبان راعی و حکایت معروف او که چون به نماز می شد، گرداند رمه خطی می کشید تا گوسفندان در امان باشند:

همچنین شیبان راعی می کشید
گرد بر گرد رمه خطی پدید
چون به جمیعه می شد از وقت نماز
تانيا رد گرگ آنجا ترکتاز^{۱۹}
و صدها نمونه دیگر، همه و همه بیانگر یک چیزند و آن این است که منادی حق گاه ممکن است از زبان یک حیوان نداشده و

است که در شرح سفر مرغان است به سوی کوه قاف و جستجوی سیمرغ. این پرندۀ افسانه‌ای در آثار مختلف، مفاهیم متفاوتی یافته است. از دیدگاه عطار سیمرغ همان حقیقت والای روح انسانی است که با نفخه «نفخت فیه من روحی»^{۲۰} در کالبد خاکیان که همان مرغان حقیقت جو هستند، دمیده شد؛ جلوه مختصّری است از ذات نامتناهی حق در تنگنای تیرگی تن. چنانکه مرغانی که در جستجوی سیمرغ، از جان گذشته و طی طریق کردند، همان می‌جستند که در درون خود داشتند، اما از آن غافل بودند.^{۲۱}

داستان با وصف شخصیت‌های اصلی که سیزده مرغند شروع می‌شود و در وصف هر کدام پنج بیت برای طرح اصلی داستان آمده است. اما «هده» بیش از دیگر مرغان اهمیت دارد؛ چون اوست که حلۀ طریقت در برش و افسر طریقت بر سرشن، مرغان را برای دیدار جمال سیمرغ بی قرار می‌کند و اشتیاق دیدار او را در جان جمله مرغان می‌افکند. سپس در طی داستان هر کدام از مرغان که سمبل و نشانه‌ای از انسان‌های یک جامعه‌اند، از هده سؤال‌هایی می‌کنند و او چون راهبری صادق هریک را جواب می‌دهد و از راه غلط بازشان می‌دارد و در جواب مرغی که می‌گوید: نسبت ما با سیمرغ چیست، می‌گوید: تمام مرغان سایه حضرت سیمرغند و شما برای رسیدن به سیمرغ باید عشق او را در دل گیرید. سپس داستان شیخ صنعت را تعریف می‌کند که بلندترین و زیباترین داستان منطق الطیر است. قسمت عمده منطق الطیر در شرح هفت وادی عرفان است که هر کدام از وادی‌ها با آوردن حکایاتی از زبان هدهد، توضیح داده شده است. در آخر وقتی مرغان مراحل هفتگانه را با تحمل سختی‌هایش، پشت سر نهادند و چه بسا مرغانی که در این راه صعب العبور جان خود را از دست دادند و همانجا با احساس ناتوانی خویش، دوری منزل و سختی راه برخی در دریا افتادند و بعضی محظوظ نبودند و از هزاران مرغ فقط «سی مرغ» به پیشگاه سیمرغ رسیدند:

آفتاب قربت از پیشان بتافت
جمله را از پرتو آن جان بتافت
هم ز عکس روی سیمرغ جهان
چهره سیمرغ دیدند از جهان
چون نگه کردند آن سی مرغ زود
بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود
چون سوی سیمرغ کردندی نگاه
بود این سیمرغ این کین جایگاه

رسالة الطير بوعلى سينا

این رساله یکی از سره رساله رمزی و تمثیلی شیخ بوعلی سیناست که همراه با «حی بن یقطان» و «سلامان و ابسال» دوره‌ای از سیر و سلوک عرفانی را بیان می‌کند. این رساله را «شیخ اشراق» از عربی به فارسی ترجمه کرده است و به همین دلیل آن را «رساله الطیر شهروردی» نیز گفته‌اند.

موضوع این رساله شرح حال مرغی است که با مرغان دیگر به شوق دانه، گرفتار دام صیاد شده و اسیر بند و قفس گشته و سرانجام به زندان خو می‌کند. سپس به همت گروهی از یاران از قفس رهایی یافته، ولی همچون دیگران پاره‌ای از بند بر پایش باقی می‌ماند. سپس مرغ رها یافته از زندان بر بلندای هشت کوه مرفتع پرواز می‌کند و به مشاهده جمال ملک مشغول می‌شود. مرغ داستان همراه با دیگر مرغان، رنج‌های خود را پیش ملک

۲۰. قسمتی از آیه ۲۹ سوره الحجر.

۲۱. همان است که حافظ از آن به «جام جم» تعبیر می‌کند:
سالها دل طلب جام جم از مامی کرد
و آنچه خود داشت زیگانه نمتأمی کرد
(غزل ۱۴۳)

۲۲. منطق الطیر (مقامات طیور)، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، به اهتمام سید صادق گوهرین، چاپ دهم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴، ص ۲۲۵.
۲۳. همان، ص ۲۲۶.

سرد سیر رسیدند، پرندگانی که گرم‌سیری بودند طاقت نیاورند و تنفس شدند و سرد سیری هاهم در سرزمین گرم‌سیر تلف شدند. سرانجام عدهٔ قلیلی به بارگاه سیمرغ رسیدند و اجازه بار خواستند. ندا آمد که حضرت کبیریای مارابه شمانیازی نیست به آشیان خود باز گردید. عاقبت بازاری و تمناوارد بارگاه سیمرغ می‌شوندو پس از آنکه حال ایشان قرار آمد، از یاران و حال ایشان پرسیدند. حواب آمد که ایشان در حضرت ملک‌اند و زندگی به حقیقت یافته‌اند و شما که در بندهشیریت و قید‌اجل و هراسان از کارید، پیش از آنکه مرگ آید، ایشان را توانید دید.^{۲۷}

رساله الطیور نجم الدین رازی

نجم الدین رازی معروف به نجم دایه (متوفی ۶۵۴ هـ. ق) صاحب کتاب معروف «مرصاد العباد»، رساله کوتاهی دارد به نام «رساله الطیور»؛ موضوع آن داستانی است خیالی و تمثیلی که علاوه بر جنبه‌های عرفانی، حاوی نکات اجتماعی نیز هست و از ظلم و ستم حاکمان ری سخن‌ها دارد. نویسنده رساله گوید در صحیح روشن بر دروازهٔ مشرق ری ناگهان آسمان را تیره یافتم و چون نگریستم صد هزار مرغ دیدم که به سوی بام خانه من می‌آمدند، با خود گفتم این بیچارگان را چه افتاده است، ناگهان طوطی بی به نمایندگی از پرندگان از من خواست تا پیام و شرح احوال و ظلمی که در حق مرغان می‌رود به سلیمان کبیریا برسانم و می‌گویید علت این بیدادی که بر مرغان می‌رود، آن است که عنقای مُعْرَب که پادشاه مرغان است، از آنان کناره گرفته است. در بخش دوم داستان که بعد از این مقدمه شروع می‌شود، راوی داستان کبوتری از برج دل خود بر می‌انگیزد تا نامه‌ای در دادخواهی مرغان به سلیمان کبیریا برساند. سپس ادامه می‌دهد:

۲۴. ر. ک: مجموعه مصنفات شیخ اشراق، شهاب الدین شهروری، ج ۳ مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق؛ (رساله الطیور)، تصحیح سید حسین نصر، انجمن فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۵، ص ۱۹۸ به بعد.

۲۵. ر. ک: کلیه و متن، نصرالله مشنی، تصحیح مجتبی مینوی، چاپ سیزدهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۵۷ به بعد.

۲۶. وفیات الامیان، ص ۱۲۹-۱۳۰، به نقل از رمز و داستان‌های رمزی، ص ۳۵۱. این قصیده در قدیم به نظم فارسی ترجمه شده که مطلع آن چنین است:

نزوں کرد به نزدت ز عالم بالا
ز آشیانه عزت کبوتر ورقا ...

۲۷. ر. ک: مجموعه آثار فارسی احمد غزالی، به اهتمام احمد مجاهد، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۶، رساله الطیور، ص ۷۱ به بعد.

می‌گویند و ازاومی خواهند تا بقایای بند را از پایشان برگیرد.^{۲۴}
ابتدا داستان شبیه داستان مرغان در کلیله و دمنه در باب «الحمامة المطوقه»^{۲۵} است؛ اما طیف معنوی و عرفانی که در پایان داستان موج می‌زند، آن را از حکایت کلیله و دمنه متمایز می‌کند. بر این رساله شروحی نیز نوشته شده است که از آن جمله می‌توان به شرح عمر بن سهلان ساوی اشاره کرد.

شیخ الرئیس قصیده بلند معروفی دارد به نام «عینیه» که در آن روح انسان به کبوتری تشییه شده است که از عالم علوی نزول یافته و در قفس تن گرفتار آمده است و جایگاه نخستین خویش را فراموش کرده است:

هَبَطَ إِلَيْكَ مِنَ الْمَحَلِ الْأَرْفَعِ
وَرَقَاءِ ذَاتٍ تَعْزَزُ وَتَمْتَعُ
مَحْجُوبَةٌ عَنْ كُلِّ مُقْلَةٍ عَارِفٌ
وَهِيَ الَّتِي سَفَرَتْ وَلَمْ تَتَرَبَّعْ
وَصَلَّتْ عَلَى كُرْهٍ إِلَيْكِ وَرَبِّكِ
كَرْهَتْ فَرَاقَكَ وَهِيَ ذَاتٌ تَفْجُحُ...

(یعنی، کبوتری عزیز و بلندقدر از نشیمن بلند خود به سوی تو فرود آمد. او از دیده‌های عارفی محظوظ است. حال آنکه در طی این سفر پرده از جمال دلارای خود برگرفته بود. او از روی بی میلی به تو پیوست و چه بسا از روی بی میلی و اندوه از توجدا گردد). این قصیده حدوداً ۲۰ بیت است و آخرین بیت آن چنین است:

أَنْعِمْ بِرَدَ جَوَابِ مَا أَنَا فَاحِصٌ
عَنْهُ قَنَارُ الْعِلْمِ ذَاتُ تَشَعُّشِعٍ

(یعنی، جوابی را که در جستجوی آنم به من ارزانی دار. آری آتش دانش روشنی بخش است).^{۲۶}

رساله الطیور شیخ احمد غزالی

این رساله کوچک و زیبا در مجموعه آثار فارسی احمد غزالی چاپ شده است و موضوع آن چنین است:

مرغان زیادی از تیره‌ها و سرزمینهای مختلف جمع می‌شوند و می‌خواهند تا به درگاه سیمرغ بروند تا آنها را از دشمن ایمن دارند. آنگاه ندایی می‌شوند که می‌گوید خود را به سختی و هلاکت نیندازید که راه دور است و رنج بسیار. اما مرغان را اشتیاق غالب می‌شود و همگی به سوی دوست پرواز می‌کنند. چون به سرزمین

بعد از آن، باز پرسید: چه کنم که رنج بر من آسان شود؟ پیر گفت: چشمۀ حیات را جستجو کن و خضور در ظلمات رو و اگر آن را یافته در آن غوطه ور شو تا از زخم تیر بلارک (نوعی فولاد جوهردار) در امان بمانی.

سخنان پیر که تمام می شود قهرمان داستان می افزاید: «چون با آن دوست عزیز این ماجرا بگفتم، آن دوست گفت تو آن بازی که در دامی و صید می کنی. اینک مرابر فراز بند که صیدی بد نیستم.»^{۲۹}

لغت موران

از جمله رسالات دیگری که در این مقوله می گنجد، رساله «لغت موران» شیخ شهاب الدین سهورو ری است که در چندین فصل با ذکر تمثیلات و حکایاتی آورده شده است. شخصیت‌های حکایت آن حیوانات یا انسان‌ها هستند و هر حکایتی با آیات و احادیث و اشعار عرفانی مؤکد گردیده است. برای پرهیز از اطباب کلام، به ذکر حکایتی اختفا می کنیم که در فصل اول رساله آمده است و آن حکایت مورانی است که از بهر یافتن قوت به صحرار فته‌اند.

هنگام صحیع که قطرات شبیم بر برگ، گیاهان نشسته است، موضوعی در میان ایشان مطرح می شود که آیا اصل قطره‌ها از زمین است یا دریا؟ و هر کس سخنی می گوید؛ بالاخره موری آنها را به صبر فرامی خواند و راه حلی مطرح می کند تا اختلاف نظر ایشان رارفع کند. موران منتظر می مانند تا بینند میل قطره به کدام سوست که هر کس را سوی اصل خویش کشش است و قاعده «کُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ» بر جمیع ممکنات صادق است. عاقبت آتکاب اوج می گیرد و هوا گرم می شود و شبیم کم کم بخار شده، آهنگ بالارفتن می کند و موران را معلوم می شود که قطره را مبدأ از هوا بود که به هوا باز شد و^{۳۰}

چندین رساله و داستان منظوم و مشور عرفانی دیگر نیز- که اینجا مجال بازگویی همه آنها نیست- هریک در بیان حال و از زبان حیوانات به صورت رمزی و تمثیلی نگاشته شده است. اینجاست که نقش حیوانات در پلید آمدن متون عرفانی و تمثیلی معلوم می شود و اینکه بزرگان ما چگونه بر شیوه‌ی و سهل‌المهم بودن سخن خویش افزوده‌اند.

کبوتر دل من از دوزخ و بهشت، چهار عنصر، هفت اختر و هفت بساط و هفت آسمان گذشت و به درگاه سلیمان کبریا خواست اندکی پیش رود که از آتش حدت بسوخت. سرانجام، هدهد هدایت، نامه را گرفت و پاسخ آن را آورد و من به مرغان رساندم. در آن نامه به عنقای مغرب نوشته بود که به داد مرغان برس. این بار هدهد نامه را گرفته و همراه با کلاع صدهزار دیده و باز یک چشم، از هفت اقلیم و هفت دریا گذشتند و به بحر اخضر رسیدند... عاقبت کلاع و باز از هیبت سیمرغ مغرب می گریزند و هدهدر اشکوه وی گرفته نامه از دستش می افتد. عنقا او را دلداری می دهد و نامه رامی گیرد و می خواند و سپس می گوید: «سمعاً و طاعتاً، آن کنم که از حضرت سلیمان کبریا اشارت کرده‌اند.» و آنگاه هدهد با خرمی به جای خویش می پرد. نویسنده در آخر گوید: مرغان انبوه ستمدیدگاه شهری اند که از حاکمان خویش به جان آمده‌اند. کبوتر، وهم است و نامه کبوتر، دعای مخلسان، و کلاع صدهزار دیده، شب و ستارگان، و باز یک چشم، روز و آفتاب است، و عنقای مغرب، حاکمی دادگر است که در آخر رساله نام او آمده و آرزوی حکومت او را دارد.^{۲۸}

رساله عقل سرخ سهورو

شیخ شهاب الدین سهورو ری رساله کوچک و پر محتوایی به نام عقل سرخ دارد که به زبان فارسی نوشته است. کل داستان در جواب سوال دوستی است که می پرسد: «مرغان زبان یکدیگر دانند؟». داستان سرا گوید خود پیش از این به صورت بازی خلق شده و با بازان دیگر سخن‌هایی گفت تارویزی که به دام صیادان قضاو قدر گرفتار شدو او را به ولایتی دیگر برده، هر دو چشمش را بروختند، که رفته رفته خود و جایگاه اصلی خویش را فراموش کرد. داستان از زبان اول شخص مطرح شده است. در ادامه داستان، پس از گذشت مدت زمانی، کم کم چشمان باز اسیر رامی گشایند تا جهان پیرامونش را به او بنمایانند... روزی این مرغ اسیر گریخته و به صحراء می رود و در آنجا مردی سرخ روی و سرخ پوش رامی بیند؛ آن مرد ادعامی کند که اولین فرزند آفرینش است و گفت که: من سپید و نورانی بودم و آنکه تو را در دام اسیر کرد، مرا در چاه سیاه انداخت و چون سیاهی و سپیدی درهم آمیخت. سرخگون شدم. سپس پیر در جواب باز که پرسید از کجا می آمی، جواب می دهد که: من از پس کوه قاف می آیم که جایگاه توست، اما تو آنچه را فراموش کرده‌ای. سپس اشاره می کند که سیاح است و گرد جهان می گردد و عجایب‌ها می بیند، و از عجایب‌هایی که دیده است به باز تعریف می کند.

۲۸. رساله الطیور، نجم الدین رازی، به تصحیح دکتر محمد امین ریاحی، انتشارات طوس، ۱۳۶۲؛ این رساله همراه با رساله رتبه الحیات از خواجه یوسف همدانی در یک کتاب چاپ شده است.

۲۹. مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج ۳، (عقل سرخ) ص ۲۲۶ به بعد.

۳۰. همان، ج ۳، (لغت موران) ص ۲۹۴ به بعد.