

مولوی و خیام در برابر مساله‌ی مرگ از دکتر عباس احمدی

شمایل مرگ در فیلم «مهر هفتم» اثر اینگمار برگمن

یکی از موضوعات مهم در ادبیات فارسی، مساله‌ی مرگ است. تقریباً همه‌ی شاعران بزرگ ایرانی به این مساله اندیشیده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که این جهان مادی، ناپایدار و زود گذر و فانی است. از فردوسی گرفته تا مولوی و خیام و حافظ همه و همه معترف‌اند که جهان و کار جهان، ناپایدار و زود گذر و فانی است. اما راه حل آن‌ها در برابر مساله‌ی مرگ با هم اختلاف دارد. به طور کلی دو نوع راه حل در برابر مساله‌ی مرگ پیشنهاد شده است: یکی راه حل مولوی و دیگری راه حل خیام: (۱) مولوی یکی از معدود شاعرانی است که از مرگ هراسی ندارد. او مرگ را در هر پدیده‌ای می‌بیند ولی آن را دروازه‌ای برای ورود از دنیای فانی به دنیای باقی می‌داند. (۲) درست در نقطه‌ی مقابل او، خیام قرار دارد که به دنیای باقی اعتقادی ندارد و در فکر لذت بردن از همین دنیای فانی است. البته هستند کسانی مانند حافظ که شعر آن‌ها آمیزه‌ای از این دو راه حل متضاد است و «جهان فانی و باقی» را «فدا عارض ساقی» می‌دانند. در این مقاله، ابتدا مساله‌ی مرگ از دیدگاه مولوی و خیام مطرح می‌گردد و سپس راه حل‌های این دو اندیشمند در برابر این مساله شرح داده می‌شود.

۱ - مولوی و مساله‌ی مرگ

مولوی جهان را بیوفا، ناپایدار، و زود گذر می‌داند.

همچنین دنیا اگر چه خوش شکفت بانگ زد هم بیوفایی خویش گفت

او مرگ را در پس هر پدیده‌ای می‌بیند. بهار زیبا خزان می‌شود. طلعت خورشید در

غروب میمیرد. اندام زیبای سیمین تنان پیر و شکسته می‌شود.

بنگر آن سردی و زردی خزان مرگ او را یاد کن وقت غروب بعد پیری بین تئی چون پنهه زار چشمان زیبا عاقبت کم نور و زشت می شود. پهلوانانی که شیر را از پا در می آورند سرانجام مغلوب موشی می شوند. گیسوان پر جعد و خوشبو سرانجام مانند دم خر زشت می شود.	ای ز خوبی بهاران لب گزان روز دیدی طلعت خورشید خوب گر تن سیمین تنان کردت شکار چشمان زیبا عاقبت کم نور و زشت می شود. پهلوانانی که شیر را از پا در می آورند سرانجام مغلوب موشی می شوند. گیسوان پر جعد و خوشبو سرانجام مانند دم خر زشت می شود.
---	---

آخر اعمش بین و آب از وی چکان آخر آن مغلوب موشی می شود آخرا، چون دم زشت خنگ خر	نرگس چشم خمار همچو جان صدری کاندر صف شیران رود زلف جعد و مشکبار و عقل بر
---	--

۲ - راه حل مولوی در برابر مساله‌ی مرگ

مولوی نیز مانند خیام مرگ را در پس پدیده‌های این دنیا می بیند، ولی برخلاف خیام در برابر مرگ هراسان و حیران نمی شود. او اساساً به این دنیای فانی دلبلسته نیست که در برابر مرگ پدیده‌هایش ناراحت شود. او طوق زرین این دنیای مادی را مانند غل و زنجیری می داند که آدمیان را در بند می کشد.

پس مگو دنیا به تزویرم فریفت ورنه عقل من ز دامش می گریخت	طوق زرین و حمایل بین هله غل و زنجیری شدست و سلسه
--	---

مولوی اهل دنیا را به خر و جهان مادی را به آخر خران تشیه می کند. به عقیده‌ی او هر که علاوه‌ی بیشتری به دنیا داشته باشد مطرود تر است.

هر که آخرین تر، او مسعودتر مولوی می گوید که از جهان دو صدا و بانگ مخالف می آید.	از جهان دو بانگ می آید به ضد تا کدامین را تو باشی مستعد
--	--

یکی بانگ خار است که مربوط به جهان باقی است و دیگری بانگ شکوفه است که مربوط به جهان فانی است. دل به بانگ زیبای شکوفه‌ی این دنیا مبیند، چون شکوفه زود گذر است و می ریزد. دل به بانگ خار آن دنیا بیند که گرچه دلفریب و زیبا نیست ولی خزان ندارد.

بانگ خار و بانگ اشکوفه شنو من شکوفه خارم، ای خوش گرم دار	بعد از آن شو بانگ خارش را گرو گل بریزد، من بیمانم شاخ خار
---	--

مولوی یکی از محدود شاعرانی است که از مرگ هراسی ندارد. او مرگ را در هر پدیده ای می بیند ولی آن را دروازه ای به سوی مرحله‌ی بالاتر می داند. ماده‌ی بیجان یا جماد می میرد و تبدیل به گیاه یا نما می شود. گیاه نیز می میرد و تبدیل به حیوان می شود.

از جمادی مردم و نامی شدم حیوان نیز می میرد و تبدیل به انسان می شود.	از نما مردم به حیوان سر زدم پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
--	--

بشر یا انسان نیز می‌میرد و تبدیل به فرشته یا ملک می‌شود.
حمله‌ی دیگر بمیرم از بشر تا بر آرم از ملایک بال و پر
فرشته نیز می‌میرد و به خدا می‌پیوندد. زیرا همه چیز میراست جز ذات خداوند.
از ملک هم بایدم جستن ز جو کل شیی هالک الا وجه هو
با مردن و از صورتی به صورت دیگر شدن، بشر سرانجام مانند قطره‌ای به دریای خداوند باز می‌گردد. زیرا بازگشت همه به سوی اوست.

پس عدم گردم عدم چون ارغون گویدم کانا الیه الراجعون
این بود خلاصه‌ای از نظریات مولوی راجع به مرگ و دنیای مادی. مولوی اهل دنیا را به خر و دنیای مادی را به آخر خران تشییه می‌کند. او مرگ را وسیله‌ای برای گذشتن از مرحله‌ی بشری و رسیدن به مرحله‌ی خدایی می‌داند. این همان نعره‌ی «اناالحق» منصور حلاج و راز و رمز اساسی طریقت عرفان است.

۳ - خیام و مساله‌ی مرگ

خیام، مرگ و نابودی را در پدیده‌های دنیای مادی می‌بیند. کاخ جمشید سرانجام خراب می‌شود و آهوان و رویاهان در آن لانه می‌کنند:

آه بچه کرد و روبه آرام گرفت آن قصر که جمشید در آن جام گرفت
گلهای زیبا پژمرده می‌شوند و سبزهای باطرافت خشک می‌گردد:
دریاب که هفته‌ی دگر خاک شده ساقی گل و سبزه بس طربناک شده
لب‌های سرخ و زلفان سیاه سرانجام نابود می‌شوند:
بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک در طبل زمین و خُقَه‌ی خاک نهاد
آدمیان می‌میرند و زمین از خوردن آدمی سیر نمی‌شود:
از خوردن آدمی زمین سیر نشد بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد
هر گلی که از زمین می‌روید سرانجام پریر می‌شود:
گردون ز زمین هیچ گلی بر نارد کش نشکند و هم به زمین نسپارد
دوستان و یاران یکی یکی گرفتار اجل می‌شوند:
پاران موافق همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان پست شدند

خیام به هر جا که نگاه می‌کند حضور مرگ را حس می‌کند. او نیز مانند مولوی دنیای مادی را ناپایدار، زودگذر، و فانی می‌داند. اما مولوی، بنا به اندیشه‌های عرفانی خود، به دنیای دیگری و را این دنیای مادی معتقد است. مولوی، دنیای مادی را آخر خران می‌داند و نه تنها از مرگ ناراحت نیست بلکه از آن استقبال می‌کند. مولوی می‌گوید که مرغ روحش از جهان ملکوت آمده است و با مردنِ جسم، از زندان مادی آزاد می‌شود و به سرچشمه‌ی اصلی خود می‌پیوندد. مولوی می‌داند از کجا آمده است، برای چه آمده است، و به کجا می‌رود. خیام، بر خلاف مولوی، به جهانی و را از جهان مادی معتقد نیست و نمی‌داند از کجا آمده است و به کجا می‌رود:
کاین آمدن از کجا و رفتمن به کجاست کس می‌نزنند در این معنی راست

یا:

از آمدن نبود گردون را سود
وز رفتن من جلال و جاهش نفوذ
کاین آمدن و رفتم بهر چه بود
خیام به دنیای باقی معتقد نیست و بهشت و دوزخ را باور ندارد:
از حور و قصور و ز بهشت و دوزخ
خیام فقط دنیای مادی را می بیند و این دنیای مادی نیز زودگذر و فانی است و به همین علت در
برابر مرگ مساله دار می شود. مشکل اصلی خیام مشکل اجل است:
کس مشکل اسرارِ اجل را نگشاد
من می نگرم ز مبتدی تا استاد
کس یک قدم از نهاد بیرون ننهاد
عجز است بدست هر که از مادر زاد
به خاطر همین فلسفه‌ی مادی و دهری و رنگ تند ضد مذهبی، خیام تا زنده بود اشعار خود را از
دست مردم مخفی می کرد و هیچ کس او را به عنوان شاعر نمی شناخت.

۹ - راه حل خیام در برابر مساله‌ی مرگ
راه حل خیام در برابر مساله‌ی مرگ این است که از این عمر کوتاه حداقل استفاده را بکنید و آن
را در عیش و عشرت بگذرانید:
می نوش که این چرخ کهن
ناگاه ترا چو خاک گرداند پست
یا:

می نوش که عمری که اجل در پی اوست
آن به که به خواب یا به مستی گزرد
مقصود خیام از می و معشوق همین می و معشوق زمینی است و هیچ آن حالت سمبولیک عرفانی و
آسمانی را که مثلا در شعرهای مولوی می بینیم ندارد. لذازد دنیوی که به چشم مولوی بی ارزش
است برای خیام عزیز می شود:
خیام اگر ز باده مستی خوش باش
با ما رخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش
مولوی اهل دنیا را به خر و دنیا را به آخر خران تشییه می کند. ولی خیام اهل دنیا و اهل هوی و
هوس است.

وقت سحر است خیز ای طرفه پسر
پر باده‌ی لعل کن بلورین ساغر
کان یکدم عاریت در این کج فنا
بسیار بجویی و نیایی دیگر
مولوی و خیام درست نقطه‌ی مقابله‌ی یکدیگرند. مولوی دنیای فانی را خوار و خفیف می داند و در
فکر دنیای باقی است. خیام به دنیای باقی اعتقادی ندارد و در فکر لذت بردن از همین دنیای فانی
است. از نظر مولوی افراد دنیا دوستی مانند خیام جزء گاوان و خران بشمار می آیند. از نظر خیام
نیز افرادی چون مولوی گمشدگانی هستند که از این شب تاریک راهی به روز نبرده اند و افسانه‌ای
گفته اند و به سراچه‌ی مرگ شفافته اند:

آنکه محیط فضل و آداب شدند
در جمع کمال شمع اصحاب شدند
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند
ره زین شب تاریک نبردند به روز

نتیجه گیری

در این مقاله، ابتدا مساله‌ی مرگ از دیدگاه مولوی و خیام مطرح گردید و سپس راه حل‌های این دو اندیشمند در برابر این مساله شرح داده شد.

Khayam1.vnf
abbas.ahmadi@mailcity.com