

پروانه و آتش

سیر تحوّلات یک تمثیل عرفانی در ادبیات ایران

از حلاج تا حافظ

نصرالله پورجوادی

فرهنگ معاصر

چاپ و نشر

تهران ۱۳۹۶

فهرست مطالب

۱ هفت	پیشگفتار
۱	مقدمه
۱۵	۱ کتاب و سنت
۱۵	در قرآن
۱۶	در حدیث
۲۰	۲ ابوطالب مکّی و ابوحامد غزّالی: برداشت اخلاقی
۲۵	۳ حللاج: از اخلاق به عرفان
۳۲	۴ احمد غزّالی: آتش عشق
۳۲	ارادت پروانه
۳۷	در «بحرالمحبة»
۳۸	در «سوانح»
۳۸	آتش عشق
۳۹	قوت پروانه، قوت آتش
۴۴	گوهر عشق
۴۷	مراتب یقین
۵۰	در آرزوی پروانگی
۵۲	۵ در اشعار قدیم پارسی

۱۲۲	عشق کیهانی
۱۲۴	داستان دیگر «منطق الطّیر»
۱۲۶	در «مختارنامه»
۱۳۰	۱۱ در آثار جلال الدّین رومی
۱۳۰	در «فیه مافیه»
۱۳۱	معراج عرفانی در «کلیات شمس»
۱۳۴	سوختن در آتش برای وفای به عهد
۱۳۵	شمع عالم غیب
۱۳۸	مشاهده: بالاترین مرتبه
۱۴۰	۱۲ نجم الدّین دایه
۱۴۰	پیروی از حلاجیان
۱۴۱	معد نفس مطمئنه
۱۴۴	حد فرشتگان
۱۴۶	مقام محمد (ص)
۱۴۸	وجود مجازی پروانه وجود حقیق شمع
۱۵۰	سوختن پروانه و «الحق» حلاج
۱۵۲	اشعار
۱۵۶	۱۳ در اشعار سعدی
۱۵۶	۱ در دیوان
۱۵۶	وصال و جانبازی
۱۵۷	شمع هر انجمن
۱۵۹	دیوانگی و رندی
۱۶۰	شمیشور غیرت
۱۶۳	عشق و جانبازی پروانه
۱۶۵	۲ در «بوستان»
۱۶۵	آتش درونی و آتش بیرونی

۵۲	دو روایت از داستان پروانه
۵۵	شعرای پیش از احمد غزالی
۵۸	ایيات غیراصیل
۶۱	در تفسیر سوره یوسف
۶۵	۶ «کشف الاسرار» و «روح الارواح»
۶۶	کعبه شمع است و حاجی پروانه
۶۸	به امید وصال
۷۱	محمد (ص) و یارانش
۷۳	دیوانگی و بی خردی
۷۵	اندوه محمد (ص)
۷۶	دیله پروانه
۷۹	۷ داستانی زبان حالی در «روضۃ الفریقین»
۸۴	۸ عین القضات همدانی
۸۴	پروانگان در قرآن
۸۹	تأثیر «سوانح»
۹۰	پروانه و عشق کیهانی
۹۲	شرابهای بهشتی
۹۵	بی توجهی به بحث معرفت
۹۶	معراج و آیات نور
۹۷	اشعار
۱۰۰	۹ روزبهان بقلی شیرازی
۱۰۵	۱۰ فرید الدّین عطار
۱۰۶	روایت حلاجی
۱۰۹	عذاب عاشقان و شوق پروانه
۱۱۳	در دیوان: مبدأ و معاد (شش اصل نوافلاظون)
۱۱۹	عاشق شمع

عاشق شمع	۱۶۸
مقایسه سعدی با شعرای دیگر	۱۷۰
۱۴ علاءالدّوله سمنانی	۱۷۴
عاشق پروانه و پروانه	۱۷۴
مگسان و پروانگان	۱۷۶
۱۵ در مثنوی عیاد فقیه کرمانی	۱۸۴
۱۶ سلمان ساوجی	۱۹۵
در مثنوی «جمشید و خورشید»	۱۹۶
در غزلیات	۲۰۱
۱۷ حافظ	۲۰۶
دو آتش	۲۰۶
او صاف عاشق و معشوق	۲۰۹
در یک غزل	۲۱۱
موارد دیگر	۲۱۶
كتابنامه	۲۱۹
فهرست آیات و احادیث و جملات عربی	۲۲۴
نایه	۲۲۷

۱

كتاب و سنت

در قرآن

داستان پروانه و آتش مانند بسیاری از معانی عرفانی ریشه در قرآن و حدیث دارد. سوره القارعة با آهنگ کوبنده و پرصلابقی که دارد به گوش ما آشنای است. سوره‌ای است مگی که بنا بر تفسیر همه مفسران درباره قیامت است. در روز قیامت است که بر طبق آیه چهارم از این سوره مردم همچون پروانگان پراکنده‌اند: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبْتَوِثِ﴾ (۱۰:۴). مردم در این آیه به پروانگان تشبيه شده‌اند و وجه شبیه مطلبی است که در آیه بدان اشاره شده است. پروانه‌ها وقتی به پرواز درمی‌آیند متوجه جهت واحدی نمی‌شوند، بلکه هر یک از آنها به سمتی دیگر روی می‌آورد. و چون مردم در قیامت متفرق و پراکنده می‌شوند و هر یک به سویی دیگر روی می‌آورد، لذا آنها به پروانگان تشبيه شده‌اند.^۱

نکته‌ای که در آیه فوق باید بدان توجه کرد این است که هر چند که آدمیان به پروانگان تشبيه شده‌اند، لیکن در این تشبيه موضوع آتش و رفتن پروانه‌ها به سوی آن و سوختن در آن مطرح نشده است. البته، در

۱. برای توضیح بیشتر در این باره، بنگرید به: فخرالدین رازی، التفسیر الكبير، ج ۳۲.

وَهُوَ يَذْبَهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذُ بِحُجَّزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَلْقَيْتُونَ مِنْ يَدِي.^۱
 (مثل من با شما مثل مردی است که آتشی می افروزد و پروانه ها و ملخها در آن می افتدند، او می کوشد تا آنها را از آتش دور کند. من نیز کمرگاههای شما را گرفتمام تا در آتش نیفتید و شما از دست من می گریزید).

در حدیث فوق، هرچند که نسبت پروانه و آتش در نظر گرفته شده است، ولی رفتن پروانه به سوی آتش و سوختن او در آن کار مطلوب و خوبی نیست، و به همین دلیل مردی که آتش افروخته است خود غنی خواهد که این حشرات در آتش بیفتند و بسوزند و خاکستر شوند. پیامبر اکرم(ص) نیز از روی کمال مهربانی سعی می کند که امّت خود را از افتادن در آتش بازدارد.

مضمون حدیث فوق را ما بعداً در آثار بعضی از نویسندها و شاعران ملاحظه می کنیم. یکی از ایشان مولانا جلال الدین رومی است که در ضمن قصه منافقان و ساختن مسجد ضرار، از زبان پیامبر(ص) می گوید:

من نشسته در کنار آتشی
با فروغ و شعله بس ناخوشی

۱. صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب ۱۹: ۶. برای منابع دیگر این حدیث در صحیح بخاری و سنن ترمذی، نگاه کنید به المعجم المفہرس، ذیل «الفراش» (۵: ۱۰۱)؛ مسند احمد، ج ۳، و نیز ج ۲.

انتهای همین سوره، از آتش یاد شده است. می فرماید که هر کسی که در این روز در میزان عدل الهی کفه اعمال نیکش سنگین باشد زندگانی خوش خواهد داشت ﴿فَإِنَّمَا مَنْ تُقْلَتُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ (۱۰۱: ۵-۶) و هر کس که کفه اش سبک باشد مأوایش هاویه است. و هاویه آتشی است سوزان. ﴿وَإِنَّمَا مَنْ حَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا ادريکَ ماهِيَّهُ، نَارٌ حَامِيَّهٌ﴾ (۱۱: ۱۰۱-۸).

اماً ظاهراً این آتش ربطی به پروانگانی که قبل‌آدمیان به آنان تشبيه شده‌اند ندارد، و هیچ مفسری هم این «نار» (آتش) را با پروانگان در همین سوره ربط نداده است. البته، چنانکه بعداً شرح خواهیم داد، عین القضاط همدانی در تفسیر باطنی و عرفانی، یا در حقیقت تأویلی که از این سوره کرده است، میان این پروانگان و آتش نسبتی برقرار کرده است، ولی این تفسیر و تأویل متعلق به دورانهای بعدی است، زمانی که موضوع عشق در تصوّف کاملاً بسط پیدا کرده بود و پروانه هم عاشق آتش گشته و میل او به آتش مظهر عشق کیهانی و غاد عشق انسان به خدا تلق شده است.

در حدیث

تشبيه آدمیان به پروانگان در حدیث نیز دیده می شود، و اتفاقاً در یکی از احادیث معروف پروانگان دقیقاً با توجه به نسبت آنها با آتش در نظر گرفته شده‌اند. حدیث مزبور که به صورتهای مختلف روایت شده است درباره نکته‌ای است که پیامبر(ص) در حق امّت خود می گوید:

مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشَ يَقْعُنَ فِيهَا.