

ندارند. باید این حقیقت، یعنی عشق در وجود انسان ظهور یابد و وقتی که ظهور یافت، در برابر شکوه و عظمت آن، عقل بر خود می‌شکافد؛ یعنی اگر حقیقت عشق در آدمی تحقیق یابد، عقل و جان او در برابر این عظمت محو و مُنْدَک می‌شود. در هر وجودی که خورشید حقیقت، روح جاودان یا شمسِ جان طالع شد، همواره در دنیای مادی غریب زیست: «خود غریبی در جهان چون شمس نیست»؛ زیرا این روح پیوسته به حق که همیشه نور می‌افشاند، بی‌حد است و ادراک محدود خلق از درک آن عاجز.

تکرار نام شمس در این بخش، مولانا را که پیوسته یادِ مُرادِ معنوی و روحانی اش شمس تبریزی را در خاطر دارد، ملتهب و بیقرارتر می‌کند و خود را ملزم می‌یابد که شرحی از انعام و عطای او را به زبان آورده و احساس می‌کند که جان او ملتمسانه خواهان بیانِ هیجانات و عوالمی است که سال‌ها در حریم خاص دل مکنوم نگاه داشته شده است و بدین سان مولانا می‌کوشد تا دینِ خویش را نسبت به استاد معنوی اش، شمس ادا کند و همه هستی از این یاد، طربناک و شاد گردد؛ اما خود را در تحریر و استغراقی می‌بیند که شایستهٔ ثناً یار نیست و خطاب به دلِ خود می‌گوید از شرح این هجران و این خونِ جگر بگذرد و بیان آن را بگذارد تا وقتی دگر و به دلِ خود دلداری می‌دهد که بیان اسرار یارِ فرازمینی را در پرده و پوشیده و در لابلای حکایت دیگران خواهم گفت؛ زیرا کنمان سِر^۱ شرط طریقت است.

باری، بگذریم. به توصیه مهمان غیبی، زرگر را که محبوب کنیزک بود، با وعده‌هایی دل‌انگیز از سمرقند به دریار آوردند، کنیزک را به او بخشیدند و اجازه دادند شش ماه کامران باشند تا کنیزک صحّت یابد؛ پس حکیم به اشارت غیبی، دارویی به زرگر خورانید که اندک اندک زرد و زار گردید؛ به حدّی که دلِ کنیزک نسبت به او سرد و بی‌رغبت شد و دیری نگذشت که زرگر سمرقندی رنجور دار فانی را وداع گفت.

در این قصه، مهمان غیبی نمادی از پیر یا طبیب‌الهی است که برای صحّت کنیزک که نمادی از نفّسِ سالک است، اجازه می‌دهد مدّتی از زرگر که در این قصه نمادِ لذایذ و تمتعات دنیوی است، برخوردار شود؛ اما اندک اندک با داروی عرفان که چیزی جز نفوذِ معنوی استاد طریقت و حصول آگاهی نیست، دنیا و متاع فانی آن را در نظرش زرد و زار و بی‌قدر می‌کند تا بتواند با توجه به عالم نامحسوس، راهی به عالم معنا بیابد. عشقی ناپایدارِ کنیزک به زرگر که

۱. کنمانِ سِر: حفظ اسرار و حقایق.