

The mystical manifestations of Propher Yusuf s Story in the mirror of Ibn Faris s poems and Maulavis Masnavi

Fatemeh Ahmadi (Coresponding Author) f.ahmadi19@yahoo.com
Assistant Professor of Islamic sciences, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran. (Corresponding Author)

Tahereh Chaldareh t.chaldareh@yahoo.com
Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.

Alieh Nouri nouri.a@wtiau.ac.ir
Assistant Professor of Islamic sciences, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Abstract

In the Holy Quran, God Almighty has assigned a surah to His Prophet Yusuf (AS). Mystics have adapted the truths of the Qur'an to the inner self, interpreted the verses of the soul, and finally presented pure ideas about human truth. The works of Ibn al-Farez al-Masri and Jalal al-Din Muhammad Balkhi are also full of such interpretations. This article examines the "facts and details of the story of Prophet Yusuf (AS)" by reflecting on the poems of these two famous poets and mystics. In the present study, first the joint interpretations of these two mystics about Jamal Yusuf (AS) and his dream and the smell of the shirt of Prophet Yusuf (AS) were examined and analyzed, then Jalaluddin Maulana's views about Yusuf (AS) and Zulaikha and the prolongation of his imprisonment Yusuf (AS) was explained. The results show that the Sultan of Lovers and Rumi considered the beauty of Prophet Yusuf (AS) as the manifestation of the beauty of truth and the manifestation of Prophet Yusuf (AS)'s dream in Ibn Farez's poems is an allusion to the mystics of God on whom the true existence of God has been revealed. But Maulana Jalaluddin does not have an interpretive view in this discussion. Ibn Farez considers the sight of the eyes of Prophet Yaqub (AS) by the shirt of Prophet Yusuf (AS) to indicate that he reached the gathering place, which was transmitted from the shirt of Prophet Yusuf (AS) to Prophet Ya'qub (AS), but Maulana the shirt He considers Prophet Yusuf (AS) as a symbol of discovery sciences. Rumi considers Zulaikha as a symbol of the world and considers the reason for the prolongation of the

imprisonment of Prophet Yusuf (AS) to be the attention to the creature who are the captives and prisoners of the mortal world.

Keywords: Holy Quran, Prophet Yusuf, Interpretation, Ibn Farez, Rumi, Mysticism.

Citation: Ahmadi, F; Chaldareh, T; Nouri, A. Spring & Summer (2022). The mystical manifestations of Propher Yusuf s Story in the mirror of Ibn Faris s poems and Maulavis Masnavi. Studies in Arabic Narratology, 3(6), 160-182. (In Arabic)

Studies in Arabic Narratology, Spring & Summer (2022), Vol. 3, No.6, pp. 160-182.

Received: October 10, 2022;

Accepted: December 6, 2022

©Faculty of Literature & Humanities, University of Kharazmi and Iranian Association of Arabic Language & Literature.

التجليات العرفانية لقصة النبي يوسف (ع) في مرآة أبيات الشاعرين ابن الفارض والروماني

فاطمة أحمدي
البريد الإلكتروني: f.ahmadi19@yahoo.com
أستاذة مساعدة في قسم المعارف الإسلامية بجامعة آزاد الإسلامية، فرع كرمسار، إيران. (الكاتبة المسؤولة)

طاهرة جالدره
البريد الإلكتروني: t.chaldareh@yahoo.com
أستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة آزاد الإسلامية، فرع كرمسار، إيران.

عالية نوري
البريد الإلكتروني: nouri.a@wtiau.ac.ir
أستاذة مساعدة في قسم المعارف الإسلامية بجامعة آزاد الإسلامية، فرع غرب طهران، إيران.

الإحالة: أحمدي، فاطمة؛ جالدره، طاهرة؛ نوري، عالية. ربيع وصيف (٢٠٢٢م). التجليات العرفانية لقصة النبي يوسف (ع) في مرآة أبيات الشاعرين ابن الفارض والروماني ، (٣)، ١٦٠-١٨٢.

دراسات في السردانية العربية، ربيع وصيف (٢٠٢٢م)، السنة الثالثة، العدد ٦، صص. ١٦٠-١٨٢.
تاريخ القبول: ٢٠٢٢/١٢/٦
© كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الخوارزمي والجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وأدابها.

الملخص:

خصص الله سبحانه وتعالى سورة لنبيه يوسف عليه السلام في القرآن الكريم، وقام العارفون بتطبيق حقائق القرآن مع باطن الإنسان في تفسير آيات الأنفس وعرضوا بذلك افكاراً في غاية الدقة والصفاء حول الحقيقة

الانسانية. واننا نشاهد الكثير من نماذج التفسير والتأويل في أبيات الشاعرين: ابن الفارض وجلال الدين محمد الرومي البلخي (مولانا). وهذه المقالة اهتمت بدراسة «حقائق وظروف قصة سيدنا يوسف(ع)» عبر التأمل في ابيات الشعر لهذين العارفين الكبارين. وتتجدون في البحث الحاضر أولاً: تأويلات مشتركة لهذين الشاعرين حول وصف جمال يوسف عليه السلام وتفسيرهما وتحليلهما لأمر رائحة قميص سيدنا يوسف عليه السلام، ومن ثم بيان رؤية الشاعر جلال الدين الرومي حول يوسف (ع) وزليخا وطول فترة سجن النبي يوسف(ع). وأما النتائج فتبيّن لنا كيف انهم يرون أنّ النبي يوسف (ع) سلطان العشق وجمال يوسف (ع) هما من تجلّيات جمال الحق كذلك اعتبر ابن الفارض رؤيا النبي يوسف (ع) في ابياته بانها كناية للعارفين بالله الذين كُشف لديهم وجود الله الحق تبارك وتعالى، لكن مولانا جلال الدين الرومي لا يقدم رؤية تأويلية لهذا الموضوع . بينما فسر ابن الفارض عودة البصر الى عيني النبي يعقوب بقميص يوسف، بأنه يجسد بلوغه مقام الجمع بين قميص يوسف (ع) والنبي يعقوب (ع)، لكن مولانا يعتبر قميص النبي يوسف (ع) رمزا للعلوم الكشفية. ويعتبر الشاعر الرومي زليخا رمزا للدنيا كما يفسر سبب طول فترة سجن النبي يوسف(ع) وينجح ذلك إلى توجيهه للخلق الذي هو بدوره سجين وأسير في هذه الدنيا الفانية.

المفردات الرئيسية: القرآن الكريم، النبي يوسف، (ع)، التأويل، ابن الفارض، جلال الدين الرومي (مولانا)، العرفان.

المقدمة

وردت الكثير من الاخبار والروايات عن الرسول الراكم محمد صلى الله عليه وآله حول مراتب القرآن ومنها: «إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهِيرًا وَبَطْنًا وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُونَ» (الفيض الكاشاني، ١٤٠٢ق: ٤/١). وفي رواية اخرى «إِلَى سَبْعِينَ بَطْنًا». وعلى هذا الاساس، فإنَّ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مراتب ودرجات، والعلاقة بينها في الطول ولكل مرتبة معنى يخص مرتبة خاصة من فهم وادرارك البشر وان بلوغ كل تلك المراتب ممكناً للبشر وعليه فانه اذا لم يبلغ شخص ما مرتبة ارفع، لا ينبغي له أن يعتبر مرتبة الدنيا هي النداء الاخير وانها لا تنفع المراتب الارفعة (أحمدى وتشال درة، ١٣٩٢: ١٢). أحد مراتب فهم آيات الله، تتمثل في ادراك الحقائق العينية والرؤى التأويلية. وينبغي القول في شرح التأويل: إنَّ التأويل يمثل حقيقة تستند إليها بيانات القرآن من أحكام ومواعظ و حِكَم. ومثل هذه الحقيقة توجد في باطن آيات القرآن كلها. والتأويل هو من الامور العينية التي لا يمكن حصرها في حدود الالفاظ بسبب علو مقامه. وفي الحقيقة فالكلام الالهي هو بمثابة الامثال التي يطلقها المتكلم لتقريب ذهن السامع الى مقاصد الكلام واتضاح الامر حسب فهم السامع (طباطبائي، ١٤١٧ق: ٣/٤). كما ورد في القرآن الكريم: «حَمٌ - وَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ - إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّيْ حَكِيمٌ» (زخرف: ٤-١).

وقد نال ابن الفارض و الرومي وهما من العرفاء الذين بلغوا المراتب الباطنية في السلوك العرفاني ونالوا مراتب الشهود طولاً وتأوياً للحقائق القرآنية وتكشفت لديهما حقائق وظرائف تحدثوا عنها بلغة الشعر. والمقالة الحالية هذه تتناول التأويلات حول قصة النبي ي يوسف(ع) بالتأكيد على ديوان ابن الفارض وستة دفاتر من أبيات الشاعر الرومي، وهي بصدق الاجابة عن الأسئلة التالية:

- ١- هل تناول كل من ابن الفارض والرومي احد جوانب قصة النبي ي يوسف(ع)؟
- ٢- هل يشاهد في ابيات هذين العارفين الكبيرين تأويلات وظرائف في قصة النبي ي يوسف(ع)؟
- ٣- ماهي وجوه الاشتراك والافتراق في تأويلات قصة النبي ي يوسف(ع) في رؤى الشاعرين؟

١-١ خلفية البحث

هناك مقالات قيمة حول حياة النبي ي يوسف(ع)، نذكر أهمّها في هذا الصدد:

١- علي حاتمي و ملك محمد فرجزاد (١٣٩٧)، في مقال يحمل عنوان «تلقيات عرفانية للشاعر الرومي -- من قصة النبي يوسف في ديوان مثنوي معنوي»: يتناول المقال الأحداث المختلفة في قصة يوسف(ع) على ضوء الرؤية العرفانية؛ ويرى أنَّ الكثير من الأحداث والشخصيات في ديوان مثنوي تم الإشارة إليها بصورة رمزية وقائلية، وتطور المقال في جانب إلى رموز قصة النبي يوسف(ع) ومنها يوسف و مصر والرؤيا.

٢- فاطمه احمدی (١٣٩٨) تتحدث في مقالة «حقائق وظرائف حياة النبي يوسف في ديوان مثنوي معنوي» عن الجوانب العرفانية، وحقائق وظرائف قصتها النبي يوسف(ع) حسب الرؤية العرفانية. وهذه المقالة لها علاقة مع بحوث المقالة الحالية في مواضيع، منها: جمال يوسف، ورؤيا النبي يوسف ورائحة القميص ويوسف وزليخا وطول فترة السجن. أمّا في باب موضوع البحث الحالي فإننا لم نلاحظ حتى الآن أية مقالة تتناول حقائق وظرائف قصة سيدنا يوسف(ع) في أبيات ابن الفارض المصري ومولانا الرومي بصورة مقارنة.

١-٢- اسلوب البحث

البحث الذي بين ايديكم تم تأليفه باسلوب نوعي وعلى ضوء المنهج الوصفي- التحليلي تم خلاله جمع البيانات بصورة مكتبية وهذه البيانات تخص ديواني ابن فارض و الرومي. وهذه المقالة تم إعدادها على ضوء المنهج الامريكي في الأدب المقارن الذي لا يحصر شرط المقارنة في وجود التأثير والتأثير، بل يعتقد بالتفسير الموازن والمقارن ويرى أن بعض التشابهات في المؤلفات الادبية ناتجة من الروح المشتركة لدى كل البشر. وبصورة عامة فانه في هذا المنهج، يمثل الادب التام أثراً مركزاً، والغرض والادب التام من خصائصه تحويل التأليف إلى نتاج أدبي؛ لذلك فانه في دراسة وتطبيق المؤلفات الأدبية ينبغي الالتفات إلى مدى أدبيته التامة وعدم التوجه للعلاقة التاريخية وعلاقة التأثير والتأثير، وعلى ضوء آراء الباحثين في هذا المنهج، فإنَّ الظواهر والتىارات لا تختصر على الزمان والمكان» (عطارزاده، ١٣٩٣ : ١١٦٧). ويقول «ريمارك» وهو أحد كبار المنظرين في المنهج الامريكي المقارن: «الادب المقارن يهتم بدراسة آداب وأسرار منطقة جغرافية محددة والبحث في العلاقات بين الاداب وسائر المجالات المعرفية والعقائدية وبصورة موجزة فإن الادب المقارن يعني دراسة آداب أمة محددة ومقارنتها مع آداب سائر الامم وكذلك دراسة مقارنة للاداب في سائر مجالات العلوم الانسانية» (الخطيب، ١٩٩٩:٥٠).

أهم الاسس المهيمنة على هذا المنهج هي عبارة عن:

- اختلاف اللغة والعلاقة التاريخية بين نوعين من الآداب للقيام بدراسة مقارنة بينهما، وهي لاتعد من الشروط الضرورية الازمة لهذا الأمر.
- دراسة نوعين من الأدب أو تأليفين أدبيين امر ممكн من حيث الابعاد والجهات المتنوعة من دون الحاجة لوجود علاقة تاريخية او ثقافية بينهما (ولك، ١٣٧٣: ٢٢٣)

٢. البحث الأصلي

جمال سيدنا يوسف (ع)

وأورد الصوفيون في تعريف الجمال أنه: «تجلّى الله بوجهه وذاته هو في جماله و صفاته، أي بمعنى القرب ورفع الاستار؛ ولازمه لطف ورحمة وعناء الحق تبارك وتعالى والأنس من قبلنا نحن» (كاشاني، ١٣٧٧: ٢٢).

وجمال الحق نوعان: الأول وهو الجمال المعنوي وهو عبارة عن معانٍ الأسماء والصفات الالهية المختصة بشهود الحق، والنفس؛ والثاني وهو الجمال الصوري وهو يخص هذا العالم والذي يشتمل على كل الموجودات والملحوقات ويذكرنا القول بشكل عام بأنّ هذا العالم وكل مافيه جمال وحسن مطلق وأنه يتجلّى بتجليات الحق (گوهرین، ١٣٨٠: ٤/٥٢).

وينشد ابن الفارض المصري في وصف جمال يوسف (ع):

حُسْنُهَا كَالذَّكْرِ يُتَّلَى عَنْ أَبِيهِ
وَأَبِي يَتَّلُو إِلَّا يُوسُفًا

(الخوري، لاتا: ١٩)

وجمال يوسف لجهة قابلية التامة في تلقي تجلّيات لطف وجمال الحق يعتبر التابع الأنّم للحق تبارك وتعالى كما عند أبي بن كعب في تلقيات الذكر تابع للرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم) ذلك أن تبعيّة الأدنى للأعلى ليست مستبعدة» (البناني، ٢٠٠٧: ١/٨٨).

لَوْ أَسْمَعُوا يَعْقُوبَ ذِكْرَ مَلَاهَةٍ
فِي وَجْهِهِ نَسِيَ الْجَمَالَ الْيُوسُفِي

(الخوري، لاتا: ١٨٤)

"وقد ورد في رواية عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم) أنه «أعطِيَ يُوسُفُ شَطَرَ الحُسْنِ" ابن حنبل، ١٩٥٤، ٢٨٦ / ٣ أي أن يوسف(ع) أُعطي نصف الحُسْن ولكن نبينا

محمد(ص) أُعطي قِمَّاتُ الْحُسْنَ. فَلَوْ اطَّلَعَ الْبَشَرُ مِنَ الْأَزْلِ النَّبِيُّ يَعْقُوبُ (ع) عَلَى تَجْلِيِّ حُسْنِ الْحَقِّ دَرِّ الْحَقِّيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، لَكَانَ قَدْ نَسِيَ جَمَالَ يَوْسُفَ (ع)» (اللَّبَنَانِيُّ، ٢٠٠٧: ٣٠٣/١).

ويعتقد ابن الفارض بِأَنَّ النَّبِيَّ الْأَكْرَمَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَمْثُلُ السُّرَّ الْكَامِلَ لِتَجْلِيِّ جَمَالِ الْحَقِّ تَبَارِكَ وَتَعَالَى، فَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَوْ شَاهَدَ النَّبِيُّ يَعْقُوبُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هَذَا الْجَمَالُ التَّامُ مُحْيِي جَمَالِ يَوْسُفَ (ع)، مُثْلِمًا تَمْحِي النَّجُومَ مِنَ السَّمَاءِ مَعَ بِزُوْغِ اشْعَةِ الشَّمْسِ.

وينشد ابن تركه الاصفهاني في شرح هذا البيت:

يُوسُفُ شَنِيدَهَامَ كَهْ بَهْ چَاهِي اسِيرْ مَانَدْ
اینْ يَوْسُفِی اسْتَ بَرْ زَنْخَ آورَدَهْ چَاهَ رَا

(تركه الاصفهاني، ١٣٨٤: ١٩٣)

فَلَوْ مَنَحْتُ كُلَّ الْوَرَى بَعْضَ حُسْنِهَا خَلَأْ يُوسُفٍ مَا فَاقَهُمْ بِمَرِيَّةٍ

(الخوري، لاتا: ٩٧)

ولو، أَنْ بَعْضًا مِنْ حُسْنِهِ قُسْمٌ بَيْنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ عَدَا يَوْسُفَ، لَقَطَّعَ حُسْنَ يَوْسُفَ بِهِيَّتِهِ الْفَاكِهَةِ وَالْيَدِ بِالسَّكِينِ مَعًا فَهُوَ لَيْكَنْ أَنْ يَسْبِقَهُ فِي مَضْمَارِ الْمَفَاخِرَةِ» (تركه الاصفهاني، ١٣٨٤: ١٩٣).

ويقول جلال الدين البلخي في وصف جمال سيدنا يُوسُفَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ):

صُورَتْ يُوسُفَ چَوْ جَامِی بُودْ خَوبْ
زَ آنْ پَدَرْ مَیْ خُورَدْ صَدْ بَادَهْ طَرَوَبْ

بَازْ أَخْوَانَ رَا ازْ آنْ زَهَرَابْ بُودْ
كَانْ دَرِ اِيشَانْ خَشَمْ وَ كَيْنَهْ مَیْ فَزُودْ

(مولوي، ١٣٨٣: ٩٠٥/٥)

ويعتقد مولانا أنَّ الشَّكْلَ الظَّاهِرِيَّ لِلنَّبِيِّ يَوْسُفَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَشْبَهُ كَأْسًا جَمِيلَةً يَنْهَلُ أَبَاهُ مِنْ تِلْكَ الْكَأْسِ الْكَثِيرِ مِنَ الشَّرِبَاتِ الْمُفْرَحَةِ خَلَافًا لِأَخْوَةِ يَوْسُفَ الَّذِينَ يَشْرِبُونَ سَمِعًا زَعَافًا مِنَ الشَّكْلِ الظَّاهِرِيِّ لِيَوْسُفَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)؛ وَذَلِكَ لَأَنَّ وُجُودَ يَوْسُفَ يَؤْجُجُ فِيهِمْ نِيرَانَ الْحَقْدِ وَالْغَضْبِ.

ونظراً لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ تَجَسِّدُ فِي مَرَاتِبِهَا مَظَهِرًا وَمَمْثَلًا لِلْأَوْصَافِ الْرَّبَانِيَّةِ؛ لَهُذَا يَمْكُنُنَا أَنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ قدْ تَكُونَ مَحْبَةُ يَعْقُوبَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) الْمُفْرَطَةُ تَجَاهَ النَّبِيِّ يَوْسُفَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مُ

تكن لجمال صورته ولا لبُنُوته ولا من أجل كماله النفسي والطبيعي، بل يمكننا القول: إنَّ يوسف يمثل بعض أوصاف جمال الله وجلاله من الحُسْن المعنوي والجمال الحقيقي الذي شاهده يعقوب في جمال يوسف وكماله في المرأة وليس مثل بعض الاوصاف الربانية ولهذا السبب وله به وأفْقُدَه الاستقرار. فلو كان جمال صورة يوسف فقط أو محبته الطبيعية جعلته ولها ومفتونا به إلى هذا الحد، فإنَّ أخوته أيضاً يرون جماله وكان شيئاً من المحبة الطبيعية بينهم وهو أخوته فكيف تصرفوا معه بتلك القسوة؟ ولو كانوا ينظرون إليه نظرة أبيهم له لكانوا أحبوه أكثر من محبتهم انفسهم وما كانوا قد انزلوا به كل ذلك الظلم والاذى» (أمين، ١٣٦١: ٣٣٨/٦).

الإنسان الموحد يرى كل الوجود تجلياً لجمال الحق تبارك وتعالى ونبراساً لإدراك حقيقة الانبياء. فلو كان النبي يعقوب قد فتن بجمال يوسف فلأنه قد أفنى الاسم في المسمى، وكان قد شاهد جمال الله في يوسف (عليه السلام) وأنَّ أخوته حرموا من إدراك ذلك الجمال نظراً لأنَّهم غرقوا في الرذائل الأخلاقية وعميت أعينهم عن رؤية الحقيقة. تحدث ابن الفارض ومولانا كلاماً عن جمال يوسف لكن لم نجد في أبيات ابن الفارض حديثاً عن أخوة يوسف وجهلهم لجماله.

باز از وی مر زلیخا را شکر می‌کشید از عشق افیونی دگر

غیر آنچه بود مر یعقوب را بود از یوسف غذا آن خوب را

گونه‌گونه شربت و کوزه یکی تا نمایند در می‌غیبت شکی

(مولوی، ١٣٨٣: ٩٠٥/٥)

النبي يعقوب (عليه السلام) نهل من جمال يوسف (عليه السلام): لكن زلیخا فتنت به بشكل مختلف؛ لأنَّ نظرة يعقوب إلى جمال يوسف (عليه السلام) كانت لها صفة روحانية. بينما نظرة زلیخا إلى يوسف (عليه السلام) وحُسْنَه كانت نظرة وصفة حيوانية وشهوانية. وُشِّبَ ذلك بأنَّ الإناء واحد لكن الشراب فيه مختلف.

رؤيا النبي يوسف (عليه السلام)

فیل فی شرح الرؤیا

(حضور الخيال هو حضور جامع وشامل لكل شيء وغير شيء) والخيال هو كالتصوير العام. وإن كان تصوير الخيال مطابقاً للصورة الموجودة في الخارج يُعبر عنه بالكشف وإن كانت غير مطابقة، فإن تأويلها جدير بالتفسير. وما يشاهد في اليقظة يطلق عليه "الكشف" وما يشاهد في النوم يكون تفسيره معبراً للصورة التي تشاهد في المنام وهي شيء آخر. وتجلي الصورة في حضور الخيال يحتاج إلى علم يطلق عليه علم الادراك» (سعیدی، ٤٠١: ١٣٨٧).

والرؤيا نوعان: الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة؛ والصالحة التي يراها المؤمن أو الولي أو النبي والتي تصدق أو يتم تأويلها بشكل صحيح وهي تمثل عرضاً للحق والرؤيا الصادقة هي التي لها تأويل صحيح ويُمكن حصولها وظهورها بشكل عيني. لكنها تمثيل للروح وهذا يشمل الكافر والمُؤمن» (رازی، ١٣٨٣: ٢٩٣).

وهو يرى أن الرؤيا الصالحة على ثلاثة أنواع: أحدها أنه يظهر له في اليقظة كل ما رآه في المنام؛ كالذي ظهر في منام النبي ابراهيم (ع) بشكل صريح «إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ» (الصافات، ١٠٢) والثاني، أن البعض منه يحتاج إلى تأويل والبعض إلى إعادة قراءة؛ كالذي ظهر في رؤيا النبي يوسف (ع) والثالث: إن الرؤيا كلها بحاجة إلى تأويل، كالذي ظهر في رؤيا الملك «إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ» (الرازی، ١٣٨٣: ٢٨٩). وهو ما يعني من تأويل الرؤيا، إذن رؤيا النبي يوسف من صنف الرؤيا الصالحة وان قسم من الرؤيا بحاجة إلى التأويل أو التعبير. وكلمة التعبير «هذه مشتقة من مادة عبور النهر وشبهها ووجه شبهها هي أن الشخص المُعبر للرؤيا يمكنه أن يستفيد من اداة التأويل، في الرؤيا من العبور إلى ماوراءها وأنه ينتقل من صورة الرؤيا إلى حقيقة تجسدت لصاحب الرؤيا في عالم النوم وهي تناسب روحيته» (طباطبائی، ١٣٧٨: ١١/٢٠٤).

ويقول ابن الفارض المصري حول رؤيا النبي يوسف (ع):

خَرَّتِ الْأَقْمَارُ طَوْعًا يَقْظَةً   لَمْ تَكُنْ أَمْنًا تُكَدْ مِنْ حُكْمٍ
أَنْ تَرَأَتْ لَا كَرُؤُيا فِي كُرْيٍ   لَا تَقْصُصِ الرُّؤُيا عَلَيْهِمْ يَا بُنَىٰ

(الخوري، لاتا: ١٩)

هذا البيت تلميح إلى قصة النبي يوسف (ع) ورؤياه لسجود الكواكب و«الأقمار» وهي كناية عن العارفين بالله؛ يعني عندما يتجلّى ويكتشف وجود الله الحقيقي للواصلين يُزاح عنهم الوهم

وآثاره الوجودية باختيارهم. وعليه فسجود العارفين هذا امام الحقيقة الالهية المطلقة يحدث في عالم الوعي واليقظة.

ويرى ابن الفارض بأن العارفين الواثقين هم كالاقمار، فإنهم عندما يدركون الحقيقة الالهية يهيمن عليهم سلطان الوجود فيزيل عنهم تكثير المohoم كما اخبر أمير المؤمنين الامام علي (ع) كمبل جواباً له في وصفه الحقيقة هكذا: «مَحْوَ الْمُوْهُومَ مَعَ مَحْوِ الْمَعْلُومِ» (آملي، ١٣٦٨: ٢٨). يعني إن العارف بالله يزيل من ضميره كل ما هو غير الحق تبارك وتعالى من موجودات موهومة وذلك بالتوجه للحق المطلق در عالم اليقظة فينكشف له وجه الحقيقة من وراء استار الظلمات ومن وراء الحُجُب.

«ونظراً لأنَّ النَّبِيَّ يَعْقُوبُ (ع) كَانَ يَعْلَمُ بِأَنَّ النَّبِيَّ يَوْسُفَ (ع) لَمْ يَبْلُغْ بَعْدَ مَقَامِ الْوَصْولِ وَهُوَ مَا زَالَ مَعْرِضًا لِكِيدِ أَخْوَتِهِ يَوْسُفِيهِ أَنْ لَا يَقْصُصَ رَوْيَاهُ عَلَى أَخْوَتِهِ لَكِنَّ يَوْسُفَ عَمِلَ خَلَافَةً لِتَوْصِيَّةِ أَبِيهِ وَنَقْلِ الْقَصَّةِ إِلَيْهِمْ لَكِنَّ الْعَارِفِينَ الْمُحَمَّدِيِّينَ السَّالِكِينَ لِطَرِيقَةِ الْكَشْفِ وَالشَّهَادَةِ، لَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ مَشَاهِدَتِهِمْ قَبْلَ الْوَصْولِ؛ وَلَهُذَا فَهُمْ لَا يَتَعَرَّضُونَ لِلْكِيدِ وَالْمَكْرِ» (اللبناني، ٢٠٠٧: ٩٣/١).

ويقول ابن الفارض في البيت الثاني من بيانه بأن السالك يحجم عن كشف الاسرار قبل بلوغ الحقيقة؛ لانه يعلم انه لن يكون في امان من الكيد والعداوة مثلما حدث ليوسف فانه لم يأمن من كيد اخوته.

وفي التفسير العرفاي للآلية المباركة «إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبْتَ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ» (يوسف: ٤) انه عندما قال يوسف (ع) «إِنِّي رَأَيْتُ»، فان النبي يعقوب حذره من رواية نومه لاخوته وأنه ابتدى بتلك المشكلة عندما غلبته الآنا (الطوسى، ١٣٦٧: ٦٠). لكن بعض المفسرين يعتقدون بأن بداية البلاء ليوسف كانت مع اعلان رؤياه ونجاته أيضا كانت في اظهار رؤيا الملك (قشيري، لاتا: ١٨٨/٢).

ويقول مولانا حول رؤيا النبي يوسف:

اعتمادش بود بر خواب درست
در چه و زندان جز آن را می نجست
(نفس المصدر، ٢٢٣٥/٢)

وما كان النبي يوسف (ع) يشق بصدق رؤياه، انتظر من ربه تحقق رؤياه فقط؛ سواء عندما كان في البئر أو في السجن ولم يفكر بشيء آخر [الصوفيون، يرون بأنّ النبي يوسف هو تجلي اسم النور ولهذا يرون في كشف يوسف(ع) كشفاً مثالياً؛ لأنّ عالم المثال، عالم نوراني لطيف؛ لذا فإنه كان في علم تعبير الرؤيا، كاملاً وأنه كان يتلقى مراد الحق من الصور المثالية والأحلام (الخوارزمي، ١٣٧٧: ٣٣٣). «ذلك لأنّ العارف الحقيقي يمكنه ادراك الحقائق من الصور المحسوسة وغير المحسوسة؛ كالتي يراها من آيات الحق المتعال في الطبيعة والآفاق لن تبقى محصورة في صورها في السج، بل ان قلبه ينفذ من الظاهر إلى الباطن، مثلما ينظر إلى آيات الأنفس فإنه تكتشف له صور الخيال والرؤيا» (زماني، ١٣٨٥: ٥٩٥/٣).

يتضح لنا من خلال دراسة أبيات ابن الفارض ومولانا الرومي: يتناول ابن الفارض تأويل رؤيا النبي يوسف (الاقمار وسجود أخوته وكيدهم وعداوتهم وتوصية النبي يعقوب ليوسف) بالتفصيل لكن مولانا الرومي يكتفي بالإشارة إلى صدق رؤيا النبي يوسف وثقته بتحقق رؤياه في ظروف البئر والسجن الصعبة.

يوسف في البئر

که چو شمعی می فروزیدش ز پیش
بانگ آمد سمع او را از الله
تا بمالی این جفا در رویشان
لیک دل بشناخت قایل را از اثر

اعتمادی داشت او بر خواب خویش
چون درافکنندن یوسف را به چاه
که تو روزی شه شوی ای پهلوان
قایل این بانگ ناید در نظر

(المصدر نفسه، ٣٣٤٠/٣-٣٣٣٧)

قائل هذا النداء هو الحق المتعال الذي لا يرى بالعين ولكن قلب العارف يوسف اهتدى إليه عن طريق مشاهدة الأثر، عرف ذلك القائل (هذا البيت يشير إلى أحد طرق إلقاء الوحي جاء في الآية ٥١ من سورة الشورى وهو إلقاء الوحي بواسطة: "و من وراء حجاب") وينشد مولانا في أبيات أخرى قائلاً:

پیش او سجده کنان، چون چاکران

دید یوسف، آفتاب و اختران

(زماني، ١٣٨٥: ٢٣٣٤)

رأى النبي يوسف (ع) في المنام بأنّ الشمس والكواكب سجدوا امامه كما لو كانوا خدماً له: (إشارة الى الآية ٤ من سورة يوسف): «إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ». «تذكيراً للزمن الذي قال فيه يوسف لأبيه: يأبّت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين». فقد روى عن ابن عباس انه في ليلة جمعة رأى النبي يوسف (ع) في المنام أحد عشر كوكباً يهبطون من السماء ويُسجدون امامه ورأى أيضاً الشمس والقمر أيضاً يهبطان من السماء ويُسجدان امامه. فكان بُرُز تأویل "أحد عشر كوكباً" في إخوته وتأویل الشمس والقمر، في أبيه وأمه» (الطبرسي، ١٤١٢ق: ٥٩٠).

ريح قميص يوسف (ع)

وَيُوسُفُ إِذْ أَلْقَى الْبَشِيرُ قَمِيصَهُ رَاهُ بِعَيْنِ قَبْلَ مَقْدَمِهِ بَكَى

عَلَى وَجْهِ يَعْقُوبٍ عَلَيْهِ بِأَوْبَهِ عَلَيْهِ بِهَا شَوْفَأَ إِلَيْهِ فَكَمَّتِ (الخوري، لاتا: ١١٨)

ويعتقد ابن الفارض بأنّ بلوغ الانبياء عليهم السلام مقام الجمع وهو عبارة عن شهود الحق - من دون الخلق (كاشاني، ١٣٧٧: ٢٢). ورفع التباهي واسقاط الاضافات وإفراد شهود الحق تعالى (كاشاني، ١٣٦٧: ١٢٨). تكون سبباً في معجزاتهم وكراماتهم.

بواسطة ظهور مقام الجمع في النبي يوسف (ع) وتجسيد ذلك في قميصه، وعودة البصر الى عيني النبي يعقوب (ع) (فرغاني، ١٣٨٥: ٢٩٢).

إنّ صائب الدين علي تركه الاصفهاني يقول في شرح الابيات اعلاه:

بعد ذلك، وَهَا أَنْ ازهار القوى الحيوانية تنتفتح في اعشاب البدن الجسماني، وتتجلى في التعين اليوسفي في الوجه البشري وتتجسد في أحسن القصص ومن قميص اللباس الصوري ومحال القوى الحيوانية، فقد كان يعقوب (ع) قد رأى تجرد العقل في مسجد القدس الاقصى، وكانت عينيه المضطهدة بدت وكأنها فقدت البصر فاصبح مكفوفاً امام القوم، نتيجة فراق ذلك المعدن وبُعد حديقة الورد عنه وقد اسدل حجاب الحزن على عينيه من الحزن في انتظار قدوم مليكه- حتى تقر عيناه.

هر که نابینا بود بینا شود

گر نسیم یوسفم پیدا شود

(تركه الاصفهاني، ١٣٨٤: ٢٦٦)

وينشد مولانا في هذا المجال:

بوى بد مر دیده را تارى كند
 بوى يوسف دیده را ياري كند
 (مولوى، ١٣٨٣: ١٩٠٣/١)
 وفي الآية ٩٣ من سورة يوسف نقرأ: «وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَحِدُ رِيحَ يُوسُفَ
 لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ» (عندما انطلقت القافلة من مصر، قال أبوهم: لولاتهموني بقلة العقل؛ فإني
 أشم ريح يوسف)

ويرى بعض شارحي ديوان مثنوي، إنّ الريح السيئة هي كنایة عن العلوم الاكتسابية وريح
 يوسف(ع) هي من العلوم التي تحصل من خلال الكشف والالهام (اكبرآبادى، لاتا: ٢٠٠).
 والعلوم الكشفية هي التي اعادت البصر إلى يعقوب وهي تجسيد للأشخاص المؤهلين لتلقي
 الحقائق الالهية وتلقي ريح حدائق الورد واسرار الحقائق الالهية (زمانى، ١٣٨٣: ١٩٠٣/١).
 يتناول ابن الفارض موضوع قميص النبي يوسف خلافاً لرأي مولانا العبارات القرآنية
 بتفاصيلها، ويرى العارفان كلامها بأنّ تأثير ريح قميص يوسف لم يعيّد البصر الظاهري فقط بل
 يعيّد بصيرة الباطن والكشف الحسي الذي يتبعه التمتع بقدرة ارفع لاستنشاق روائح الربوبية
 والنفحات الالهية الموجودة في نظام الوجود كله.

يوسف وزليخا

وتمثل إحدى مراحل حياة النبي يوسف (ع)، مواجهته زليخا وحبّ زليخا له وقد جاء في الآية
 ٢٣ من سورة يوسف في القرآن الكريم: «وَرَأَوْدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَ
 قَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ»: تلك المرأة التي كان
 يوسف في بيتها راودته عن نفسها وغلقت الابواب عليه بشدة وقالت: هَيْتَ لَكَ لكنه قَالَ مَعَادَ
 اللَّهِ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ!، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ قطعاً.

وجاء في المفردات:

«إنّ كلمة (رَوَدَ) بمعنى التردد؛ جيئة وذهبا بهدوء للعثور على شيء ما، (الراودة) تعني أن
 يتنازع شخص في الارادة معك يعني أنك تريده شيئاً وهو يريد شيئاً آخر» (الطباطبائى، ١٣٧٨:
 ١١٣٠).

ويقول مولانا في هذا الخصوص:

يافت يوسف هم ز جنبش منصرف

گر زليخا بست درها هر طرف

(زمانی، ١٣٨٣: ١١٠٥/٥)

ويرى جلال الدين محمد البلخي (الرومی)، زلیخاً بأنّها رمز للدنيا التي تصنع المكائد لإنزال الإنسان من مكانته الإنسانية، ويُوسف رمز للإنسان السالك الذي يسعى لبلوغ الكمال والبحث عن السبيل للخلاص من مكائد الدنيا.

والدنيا هي أيضاً مثل زلیخا تُعرض نفسها على الإنسان الكامل وتغلق أمامه كل أبواب النجاة؛ إذن يجب على الإنسان أن يجتهد مثل النبي يُوسف في البحث عن الحقيقة حتى ينجو من ألاعيب الدنيا. مثلما يقول في أبيات أخرى:

چون توکل کرد یوسف برجهید	باز شد قفل و در و شد ره پدید
خیره یوسفوار می‌باید دوید	گرچه رخنه نیست عالم را پدید
سوی بی جایی شما را جا شود	تا گشاید قفل و، در پیدا شود

(المصدر نفسه، ١١٠٨/٥-١١٠٦)

انفتح القفل وتكتشف الباب واتضح سبيل النجاة عندما توكل يُوسف على الحق تعالى فنجى من كيد النفس ساملاً.

ورغم أنه لا يبدو وجود مفر في هذه الدنيا «ظاهرياً»، لكنه ينبغي السعي كما سعى يُوسف وهو في حالة من الحيرة والرُّكض في كل الاتجاهات [يبدو أنه لا يوجد في هذه الدنيا سبيلاً في الظاهر إلى ما وراء الطبيعة وعالم المعنى، ولكن يجب أن نتأسى بالانبياء والآولياء والملتُورَة قلوبهم والعمل في حالة من الحيرة والوعي الفاعل بحفر ثقب في العالم اللامتناهي لفتح الاقفال وتكتشف الابواب إلى ذلك العالم والانتقال إلى عالم الامكان والحصول على مرتبة ومقام [المراد من «لا مكان» هو عالم الحقيقة الذي ليس فيه أي وجه وعين» (زمانی، ١٣٨٣: ١١٠٦/٥).

الحكيم السبزواري يقول في توضيح لا مكان:

(لا مكان) هو العالم المقدس وهو لا يشبه وضع هذا العالم الطبيعي وكما ان ذلك العالم ليس له وجهة خاصة؛ فأنّ السبيل اليه هو سبيل العلم والمعرفة والارادة والانابة والتوبة والمحاسبة والمراقبة والرضا والتسليم وابتهاها» (السبزواري، لاتا: ٣٥٨). ونشير إلى أننا لم نشاهد أبياتاً حول النبي يُوسف وزلیخا خلال دراسة دیوان ابن الفارض.

طول فترة سجن النبي يُوسف (ع)

اَتَّضَحَ لَنَا مِنْ خَلَالْ دِرَاسَةِ دِيْوَانِ ابْنِ الْفَارِضِ وَدِيْوَانِ الْمُشْنُوِيِّ مُولَانَا الرُّومِيِّ بِأَنَّ: مُولَانَا الرُّومِيُّ أَوْرَدَ سَبِّبَ طَوْلَ فَتْرَةِ سِجْنِ النَّبِيِّ يُوسُفَ فِي أَبِيَّاتِ مَفْصِلَةٍ لَكِنَّ ابْنَ الْفَارِضِ لَمْ يُشَرِّ إِلَى هَذَا الْجَانِبِ مِنْ قَصْةِ النَّبِيِّ يُوسُفَ، وَلَمْ نَشَاهِدْ حَتَّى بَيْتَاً وَاحِدَةً بِهَذَا الْخَصُوصِ.

آن چنان که یوسف از زندانی

بَانِيَّاَزِيْ خَاصِّيَّ سَعْدَانِيْ (زمانی ١٣٨٣: ٦/٨٨٣)

طَلَبَ يُوسُفَ - وَبِتَوَاضِعِ - مِنْ سَجِينَ أَنْ يُسَاعِدَهُ لِلنِّجَاهِ (هَذَا الْبَيْتُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى جَزِئِهِ مِنَ الْآيَةِ ٤٢ مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ) فَقَدْ طَلَبَ يُوسُفَ مِنْ أَحَدِ السَّجِينِيْنَ الَّذِيْنَ ظَنَّ أَنَّهُ سَيَنْجُو مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ لَهُ: اَذْكُرْنِي عِنْدَ صَاحِبِكَ وَيَقْصُدُ بِهِ عِنْدَ «فَرْعَوْنَ»، لَكِنَّ الشَّيْطَانَ اَنْسَاهَ صَاحِبَهُ؛ لِذَلِكَ مَكَثَ يُوسُفَ سَنَوَاتٍ أُخْرَى فِي السِّجِنِ. وَذَلِكَ لَأَنَّ يُوسُفَ (ع) طَلَبَ مَسَاعِدَةً مُخْلُوقٍ بِقَوْلِ بَعْضِ الْمُفَسِّرِيْنَ مَكَثَ سَبْعَةَ سَنِينَ أُخْرَى فِي السِّجِنِ مِنْ جَمْلَةِ «فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ» وَهَذِهِ الْجَمْلَةُ يُمْكِنُ تَفْسِيرُهَا بِوَجْهِيْنِ. الْأَوَّلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ مَحِيَّ هَذِهِ الْمَلَاحِظَةَ مِنْ ذَهْنِ ذَلِكَ السَّجِينِ فِي مَوْضِعِ الْحَدِيثِ عَنْ يُوسُفَ لَدِيْ فَرْعَوْنَ «مَلِكِ مَصْرَ»؛ لَأَنَّ يُوسُفَ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ لَهُ عَنْ ظَلَامِتِهِ لَدِيْ فَرْعَوْنَ وَيَشْفَعَ لَهُ فِي نِجَاهِهِ مِنَ السِّجِنِ» (الْطَّبَاطِبَائِيُّ، ١٣٧٨: ١١/١٩٨). «وَالْوَجْهُ الْآخَرُ هُوَ أَنَّ الشَّيْطَانَ مَحِيَّ ذِكْرَ اللَّهِ مِنْ ضَمِيرِ يُوسُفَ لَأَنَّهُ تَوَسَّلَ لِلْمُخْلُوقِ بِدَلَّاً عَنِ التَّوَسُّلِ إِلَى الْخَالِقِ» (طَبَرَسِيُّ، ١٤١٢: ٦/٥). وَيُشَيرُ مُولَانَا الرُّومِيُّ فِي هَذِهِ الْأَبِيَّاتِ إِلَى الرَّؤْيَاَةِ الْأَوَّلِيَّةِ:

پیش شه گردد امورت مسْتَوی
تا مرا هم وا خرد زین حبس نیز
مرد زندانی دیگر را خلاص
انتظار مرج دار فانی اند
(زمانی، ١٣٨٣: ٤٠٤-٦)

خواست یاری گفت چون بیرون روی
یاد من کن پیش تخت آن عزیز
کی دهد زندانی در اقتناص
اَهَلْ دُنْیَا جملگی زندانی اند

طَلَبَ يُوسُفَ الْمَدِدَ مِنْ صَاحِبِ السِّجِنِ وَقَالَ لَهُ: عَنِدَمَا تَخْرُجَ مِنَ السِّجِنِ وَتَعُودُ إِلَى مَحَلِّ عَمَلِكَ عِنْدَ الْمَلِكِ الْمَكْرُمِ اَذْكُرْنِي عِنْدَهُ حَتَّى يَخْلُصِنِي مِنْ هَذَا السِّجِنِ. كَيْفَ يُمْكِنُ لِحَبِيسِ السِّجِنِ، اِنْقَاذَ سَجِينٍ مُمْثِلِهِ مِنَ السِّجِنِ؟ فَأَهَلْ الدُّنْيَا كَلِّهُمْ سَجَنَاءٌ وَيَنْتَظِرُونَ الْمَوْتَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِيْ عمرُهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ، مَا عَدَ اَشْخَاصَ الْمُتَنَعِّمِيْنَ وَهُمُ الْمُتَمَيِّزُونَ الَّذِيْنَ اَجْسَامُهُمْ حَبِيسَةٌ سِجِنَ الدُّنْيَا، بَيْنَمَا اَرْوَاهُمْ مَعْلَقَةٌ فِي عَنَانِ السَّمَاءِ.

والآيات التالية مولانا توافق الرؤية الثانية:

ماند یوسف حبس در بضع سِنین
وز دلش، دیو آن سخن از یاد برد
ماند در زندان ز داور چند سال
تا تو چون خفash افتی در سواد
تا تو یاری خواهی از ریگ و سراب
یوسفا، داری تو آخر چشم باز
باز سلطان را باری چه بود؟
که مساز از چوب پوسیده عmad
(زمانی، ١٣٨٣: ٣٤٠٦-٣٤١٣/٥-٦)

پس جزای آنکه دید او را مُعین
یاد یوسف، دیو از عقلش سِتُرد
زین گنه کامد از آن نیکو خصال
که چه تقصیر آمد از خورشید داد؟
حین چه تقصیر آمد از بحر و سحاب؟
عام اگر خفash طبیاند و مجاز
گر خفashی رفت در کور و کبود
پس ادب کردش بدین جرم اوستاد

ويعتقد مولانا: إن رجاء النبي يوسف(ع) من السجين تسبب في مكثه في السجن سنوات اخرى بتقدير من الله وجاء النداء من العرش الالهي إلى يوسف أنه أي تقصير رأيته حتى الان من شمس العدالة الالهية حتى تلجم إلى الظلم كما يلجم إليها اشباه الخفافيش؟ يعني ما الذي دفعك لأن ترجو المخلوق بدلا من الخالق، وفي الواقع فإن أستاذ الأزل يؤدب بذلك يوسف حتى لا يتکيء أبدا على خشبة المخلوق المتهزة وأنه سبحانه وتعالى أشغل يوسف في السجن بذكر الله حتى يكون على اتصال دائم بالحق تبارك وتعالى.

النتائج

بعد دراسة أبيات ابن الفارض ومولانا الرومي، تعرفنا على مواطن الشبه والخلاف في تأويلات هذين العارفين الشهيرين.

ابن الفارض ومولانا الرومي كلاهما تناولا جمال النبي يوسف (ع) واعتبراه تجلّيا لجمال الحق. ويعتبر ابن الفارض جمال النبي يوسف تجلّيا للطف الالهي وتابعوا لأنتم جمال الحق، كما رأى من قبل «أبي ابن كعب» في تلقيه للقرآن إنه تابع للرسول الراكم(ص) وان تبعية الادنى للعلى ليست مستبعدة وان نصفا من جمال الحقيقة المحمدية تجلت في النبي يوسف (عليه السلام). ويُشبه مولانا جمال النبي يوسف (ع) بالإماء الذي وضع فيه شراب مختلف فيشاهد

النبي يعقوب (ع) جمال الصديق في جمال يوسف (ع) خلافاً لزليخا التي ترى الجمال الظاهري فقط.

ويتناول سلطان العاشقين مولانا في أبيات له رؤيا النبي يوسف (ع): ابن الفارض الكواكب في رؤيا النبي يوسف (ع) بأنها كنایة عن العارفين بالله عندما يتكشف لديهم الوجود الحقيقى لله تبارك وتعالى؛ فَيُمْحى الْوَجْدُونَ الْمُوْهُوْمُ وَأَتَارُهُ الْوَجْدُونَ فَيَقُولُونَ سَاجِدِينَ بِمَحْضِ إِرَادَتِهِمْ وَتَوْصِيَةِ الْأَبِ بَأْنَ لَا يَقْصُ رَؤْيَاهُ عَلَى إِخْوَتِهِ لَأَنَّ السَّالِكَ فِي طَرِيقِ الْكَشْفِ وَالشَّهُودِ إِذَا كَشَفَ عَنِ الْحَقَائِقِ قَبْلَ بَلوْغِهَا سُوفَ يَتَعَرَّضُ لِلْكِيدِ وَالْمَكْرِ. لكن مولانا الرومي ليست لديه رؤية تأويلية بهذا الشأن.

وفي تأويل قميص يوسف، يعتقد ابن الفارض بأنّ عودة البصر الى عيني النبي يعقوب (ع) بقميص النبي يوسف (ع) تعني بلوغ يوسف (ع) مقام الجمع (شهود الحق من دون الخلق واسقاط الاضافات). وهذا يعني وصول اثر المقام الذي بلغه النبي يوسف (ع) الى قميصه. ويعتقد شارحو ديوان مثنوي بأنّ إبصار النبي يعقوب تم بالعلوم الكشفية التي بلغها النبي يوسف (ع).

وتناول مولانا جلال الدين محمد البلخي الرومي موضوع النبي يوسف (ع) وزليخا وطول فترة سجن يوسف (ع) فهو يرى في زليخا رمزاً للدنيا وانه على الانسان من اجل الخلاص من مكائد الدنيا وبلوغ الملكوت ان يكون مثل الاولياء والانبياء متوكلاً على الله ويعمل من خلال حيرة ووعي على احداث ثقب يوصله للعام اللامتناهي حتى تفتح له الابواب. ويرى مولانا السبب في طول فترة سجن النبي يوسف (ع) هو طلبه النجدة من المخلوق. فهو يعبر عن ذلك بقوله: إنّ حبيس سجن الدنيا غير قادر على انقاذ رفيقه.

المصادر

- القرآن الكريم.
- آملي، سيد حيدر (١٣٦٨): جامع الأسرار ونبع الأنوار، تهران: علمي و فرهنگی.
- ابن حنبل، احمد بن محمد (١٩٥٤): المسند، الطبعه الرابعة، شرح احمد محمد شاكر، مصر: دار المعارف.

- احمدی، فاطمه؛ چالدره، طاهره (١٣٩٢): «حقایق و رقایق داستان حضرت موسی (ع) از دیدگاه ابن فارض و مولانا». نشریه ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. السنة ٥. ش. ٩. صص ١-٢٣.
- اکبرآبادی، ولی محمد (لاتا): شرح مثنوی، انتشارات چاپ سنگ.
- امین، سید نصرت (١٣٦١): مخزن العرفان در تفسیر القرآن، تهران: نهضت زنان مسلمان.
- ترکه اصفهانی، صائب الدین علی بن محمد (١٢٨٤): شرح نظم الدر (شرح قصيدة تائیه کبری ابن فارض)، المصححة اکرم جودی نعمتی، تهران: میراث مکتوب.
- الخوری، امین، (لاتا): جلاء الغامض فی شرح دیوان ابن فارض، الطبعه الرابعه بیروت: مکتبه الآداب.
- خوارزمی، تاج الدین (١٣٧٧): شرح فصوص الحكم، تحقيق آیت الله حسن زاده آملی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- خطیب، حسام (١٩٩٩): آفاق الأدب المقارن عربیة و عالمیة، الطبعة الثانية، دمشق: دارالفکر.
- رازی، نجم الدین (١٣٦٨): مرصاد العباد، محمدامین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی.
- زمانی، کریم (١٣٨٣): شرح جامع مثنوی معنوی، تهران: اطلاعات.
- سبزواری، ملاهادی (لاتا): شرح مثنوی، تهران: کتابخانه سنایی.
- سعیدی، گل بابا (١٣٨٧): فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن عربی، تهران: زوار.
- طباطبائی، محمدحسین (١٣٧٨): المیزان، محمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات اسلامی.
- طبرسی، شیخ ابوعلی (١٤١٢ق): تفسیر مجمع البيان، بیروت: دار الإحياء التراث العربي.
- طووسی، احمد بن محمد بن زید (١٣٦٧): السنتین الجامع للطائف البساتین، به اهتمام محمد روشن، تهران: علمی فرهنگی.
- عطارزاده، سارا، خلیلی زاده گنجعلیخانی، «نقد و بررسی مکاتب برجسته ادبیات تطبیقی»، دویین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی.
- فرغانی، سعیدالدین (١٣٨٦): منتهی المدارک و منتهی لُبٌ كل کامل و عارف و سالك (شرح تائیه ابن فارض)، تحقیق و تصحیح وسام الخطاطی، قم: مطبوعات دینی.
- الفیض الکاشانی، محمدحسن (١٤٠٢ق): الصافی فی تفسیر القرآن (تفسیر صافی)، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

- قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن (لاتا): *لطایف الاشارات*، قاهره: دار الكتاب العربي للطباعة و النشر.
- کاشانی، عبدالرزاق (١٣٧٧): *اصطلاحات صوفیه*، ترجمة محمد خواجهی، تهران: مولی.
- کلشانی، عزالدین محمود بن علی (١٣٦٧): *مصاح الهدایه و مفتاح الکفایه*، تصحیح جلال الدین همایی، تهران: نشر هما.
- گوهین، صادق (١٣٨٠): *شرح اصطلاحات تصوّف*، تهران: زوار.
- اللبنانی، رشید بن غالب (٢٠٠٧): *شرح دیوان ابن‌الفارض*، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- ولک، وارن، رنه، آوستن، (١٣٧٣): *نظریه ادبیات*، ترجمه ضیاء موحد، پرویز اتابک، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

References

- The Holy Quran.
- Amoli, Seyed Haidar, *The Complex of Mysteries and the Source of Lights*, (1989), Tehran, Scientific and Cultural.
- Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad, *Al-Musnad*, Sharh Ahmad Muhammad Shakir, , (1954) Dar al-Ma'arif in Egypt, fourth edition.
- Ahmadi, Fatemeh; Chaldereh, Tahereh (1392). "Facts and details of the story of Prophet Moses (pbuh) from the perspective of Ibn Farez and Rumi". *Journal of Comparative Literature*, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman. Year 5. Sh 9. pp. 1-23.
- Akbarabadi, Wali Mohammad (Bita), *Sharh Masnavi*, Bija: Lithographic Publications.
- 5.Amin, Seyyed Nosrat, *The Reservoir of Mysticism in the Interpretation of the Quran*, (1361) Tehran: Muslim Women Movement.
- Isfahani Torkeh, Sain al-Din Ali ibn Muhammad (1384), *Sharh Nazm al-Dar* (*Sharh's ode's Ta'iyeh Kobra Ibn ایلFarez*), edited by Akram Judi Nemati, Tehran: Written Heritage.
- Al-Khoury, Amin, *Jala 'al-Ghamid fi Sharh Diwan Ibn Fariz*, Beirut: Maktab al-Adab, Bi Ta, Al-Tab'a Press.
- Kharazmi, Tajuddin (1377). *Explanation of the chapters of the ruling, research of Ayatollah 9.Hassanzadeh Amoli*, Qom: Qom Seminary Islamic Propaganda Office Publishing Center.
- Khatib, Hussam, 1999, *Horizons of Arabic and World Comparison Literature*, Damascus: Dar al-Fikr, second edition.

- Razi, Najmuddin (1368), *Mursad Al-Ebad*, by Mohammad Amin Riahi, Tehran: Scientific and Cultural.
- Zamani, Karim (1383), *Comprehensive Description of Masnavi Manavi*, Tehran: Information.
- Sabzevari, Mollahadi (Bita), *Sharh Masnavi*, Tehran: Sanai Library.
- Saeedi, Golbaba (2008), *The Comprehensive Dictionary of Ibn Arabi Mystical Terms*, Tehran: Zavar.
- Tabatabai, Mohammad Hussein (1378), *Al-Mizan*, Mohammad Baqir Mousavi Hamedani, Qom: Islamic Publications.
- Tabarsi, Sheikh Abu Ali (1412 AH), *Tafsir Majma 'al-Bayan*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Tarath al-Arabi.
- Tusi, Ahmad ibn Muhammad ibn Zayd (1367), *Al-Satin Al-Jame 'for the tribes of Basatin*, by Mohammad Roshan, Tehran: Scientific and cultural.
- Attarzadeh, Sara, Khalilizadeh Ganjalikhani (Critique of the Outstanding Schools of Comparative Literature), the Second National Conference on Comparative Literature of Razi University.
- Ferghani, Saeed al-Din (1386), the culmination of the evidence and the culmination of the complete lip of the mystic and the seeker (explanation of Ibn Fariz's *ta'ih*), research and correction by Wissam al-Khattawi, Qom: religious press.
- Al-Faiz Al-Kashani, Muhammad Muhsin (1402 AH), *Al-Safi Fi Tafsir Al-Quran* (*Tafsir Safi*), Beirut: Al-A'lami Institute for Publications,
- Qashiri, Abu al-Qasim Abdul Karim bin Hawazen (Bita), *Latifa al-Isharat*, Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi for printing and publishing.
- Kashani, Abdolrazaq (1998), *Sufi Terms*, translated by Mohammad Khajavi, Tehran: Molly.
- Kashani, Izz al-Din Mahmoud Bana Ali (1367), *Mesbah al-Hadaieh* and *Muftah al-Kifaya*, edited by Jalaluddin Homayi, Tehran: Homa Publishing.
- Goharin, Sadegh (2001), *Explanation of Sufi Terms*, Tehran: Zavar.
- Lebanese, Rashid bin Ghalib (2007), *Explanation of the Divan of Ibn al-Fareed*, Beirut: Dar al-Kitab al-Almiyah.
- Volk, Warren, René, Austen, (1373), *Literary Theory*, translated by Zia Movahed, Parviz Atabak, Tehran: Scientific and Cultural Publications.

جلوه‌های عرفانی داستان حضرت یوسف (ع) در آیینه اشعار ابن فارض و مثنوی مولوی

فاطمه احمدی: رایانامه: f.ahmadi19@yahoo.com

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، ایران. (نویسنده مسئول)

طاهره چالدره: رایانامه: t.chaldareh@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، ایران.

عالیه نوری: رایانامه: nouri.a@wtiau.ac.ir

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، ایران.

چکیده:

خداوند متعال در قرآن کریم، سوره‌ای را به پیامبر خود حضرت یوسف (ع) اختصاص داده است. عارفان حقایق قرآن را با باطن و درون آدمی تطبیق داده و به تفسیر آیات انسانی پرداخته و در نهایت اندیشه‌های ناب و زلالی درباره حقیقت انسانی عرضه داشته‌اند. آثار ابن فارض مصری و جلال‌الدین محمد بلخی نیز سرشار از این‌گونه تفسیر و تأویل است. این مقاله، از رهگذر تأمل بر اشعار این دو شاعر و عارف نامی به بررسی «حقایق و رقایق داستان حضرت یوسف (ع)» پرداخته است. در پژوهش حاضر نخست تأویلات مشترک این دو عارف واصل درباره جمال یوسف (ع) و رؤیای ایشان و بوی پیراهن حضرت یوسف (ع) بررسی و تحلیل شد، سپس دیدگاه جلال‌الدین مولانا درباره یوسف (ع) و زلیخا و طولانی شدن زندانی حضرت یوسف (ع) تبیین شد. نتایج حاصل بیان می‌دارد که سلطان‌العاشقین و مولوی جمال حضرت یوسف (ع) را تجلی جمال حق دانستند و جلوه روایی حضرت یوسف (ع) در اشعار ابن فارض کنایه از عارفان بالله است که وجود حقیقی خداوند بر آنها مکشوف گشته، اما مولانا جلال‌الدین در این بحث نگاه تأویلی ندارد. ابن فارض، بینا شدن چشمان حضرت یعقوب (ع) را توسط پیراهن حضرت یوسف (ع) حاکی از رسیدن ایشان به مقام جمع می‌داند که از پیراهن یوسف (ع) به حضرت یعقوب (ع) سرایت کرده است، اما مولانا پیراهن حضرت یوسف (ع) را نماد علوم کشفی می‌داند. مولوی زلیخا را نماد دنیا برمی‌شمارد و سبب طولانی شدن زندانی حضرت یوسف (ع) را توجه به مخلوق دانسته که ایشان خود از اسیران و زندانیان دنیای فانی هستند.

کلید واژه ها: قرآن کریم، حضرت یوسف، تأویل، ابن فارض، مولانا، عرفان.

استناد: احمدی، فاطمه؛ چالدره، طاهره؛ نوری، عالیه. بهار و تابستان (۱۴۰۱). جلوه های عرفانی داستان حضرت یوسف(ع) در آیینه اشعار ابن فارض و مثنوی مولوی ، مطالعات روایت شناسی عربی، ۳(۶)، ۱۸۰-۱۶۰.

مطالعات روایت شناسی عربی، بهار و تابستان ۱۴۰۱، دوره ۳، شماره ۶، صص. ۱۸۰-۱۶۰.

دریافت: ۱۴۰۱/۹/۱۳ پذیرش: ۱۴۰۱/۷/۱۸

© دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی و انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی