

فلسفة القصّة عند مولانا

﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب﴾

(يوسف: ١١١)

بهروز حسن فزاد*

الملخص

القصّة روایتها، دأب دُوّوب، ونقلها سنتَة سنیة في تاريخ الأدب. لا يمكن استقلال القصّة عن الأدب وانفكاكها منها. كلاهما يعالجان الإنسان لغة وحساً. ليس من البعيد عن الذهن أن ترجع قدمة رواية القصّة ماضيها ولاحقتها إلى تاريخ التفكير الإنساني والشعور البشري. لذلك من الصعب أن نرسم رسمًا معلومًا بها ونحدّد حدًا تاريخيًّا لها. هناك علاقة عجيبة ومحببة بين التفكير الديني ورواية القصّة والأسطورة. التفكير الديني يتمسّك دائمًا بالمحسوسات والتصورات حتى ينقل المدركات والمعانى ومن هنا يتصل بالقصّة سواء رمزية، أو غير رمزية. هذه سنتَة راسخة وغالبة في الكتب الدينية لاسيما القرآن الذي مليء منها. حيث العرفان لغته ولباسه رمز يرتبط بالقصّة وتنبع منها الرموز وتتبيّن منها الأسرار، قابلة للتداویل، وحاملة للتحویل في كل الأعصار. مولانا جلال الدين بوصفه خرّيج هذا المكتب وتلميذ هذه الحضارة الذكي، ينظر القصّة نظرة خاصة بها. القصّة عنده فخٌ لاصطياد المعانى، وهذا المقال يدرس القصّة وفلسفتها عنده.

الكلمات الدليلية: القصّة، الأدب، العرفان، مولانا.

المقدمة

قد كان للإسلام العظيم مجالات عظيمة ومتعددة لدى الأمم التي اعتنقته، ولا غنى في هذا التقديم عن الإشارة إلى أنَّ مولوي، واحد من أساطين الشعر العالمي وفي الطليعة من شعراء الإسلام، وربما يكون أكبر شاعر صوفي في العالم. يقول عنه جامي (ت ٨٩٧ق):
ماذا أقول في مدح هذه الشخصية النبيلة؟ ليس نبياً ولكن لديه كتاباً. في الواقع كان كائناً بشرياً، بكلِّ ما تنطوي عليه الكلمة من دلالة. لم يكن عن مبالغة مناً إذا قلنا إنَّ القصَّة كانت أولَ من صحب الإنسان ورافقه في هذه الحياة. إنَّها كانت أقدم ما عرف من تصورات عقله، وصيد خواطره، وطوارق أحلامه، وهواجس رؤياه. لسنا بالمباغعين أيضاً إذا قلنا إنَّ أحداث القصَّة وخياتها وتصوراتها كانت أقوى قوَّة دفعت الإنسان إلى تحريك لسانه وإيقاظ ملكاته وإطلاق جميع القوى الكامنة فيه، ليصوَّر بها هذه الأهوال التي تضطرب في أعماقه وتتملاً مسارب تفكيره وتترافق على مسرح خياله، والتى تولد منها ما عرف فيما بعد اسم «القصَّة» أو «الحكاية». إنَّ معتقدات الأولين كانت في أغلب الأمم منها، من نسيج الوهم والخيال والخرافة، وقد ظلَّ متوارثة في أجيال الناس، فنسجت منه قصص اليونان والفراعنة والترك والفرس والهنود وغيرهم. فالقصَّص هو أحد الأساليب التي حملها القرآن، والكتب العرفانية والرمزية، ليحاجَ بها الناس ولقيطتهم عن الجدل. في الواقع حياة الأمة البشرية كانت قصَّة طويلة مثيرة في صراعها العنيف المريض والمديد مع الحياة، ومطالب العيش من جهة، وفي صراعها الدامي والداعي المتصل فيما بين أفرادها وجماعاتها من جهة أخرى. «مما لا يكاد يتصور أن تخلو حياة الإنسان من قصَّة أو عدة قصص ذلك أن الأحداث المثيرة والمواقوف الحرجية المتأزمة هي النطف التي تتخلق منها القصص بعد أن تستحقُّ في كيان الإنسان، وتستجيش في مشاعره، وتسكن إلى وجده، وتغتذى من نبضات قلبه وخفقات صدره. إذا كان ذلك كذلك فإنَّ حياة الإنسان سلسلة متصلة من القصص. إذ إنَّ الحياة لا تدع الإنسان أى إنسان دون أن تطرُّفه بأحداثها أو ترميها بمز عجاتها.» (الخطيب، ١٩٧٥م: ١٤)

القصة لفظاً أو لغة

كلمة قصّه، مشتقة من «قصّ»، وابن منظور في لسان العرب يشرحها شرحاً مبسوطاً بهذه الصورة: قصص: قَصَ الشِّعْرُ وَالصُّوفُ وَالظَّفَرُ، يَقُصُّهُ قَصَّاً وَقَصْصَهُ وَقَصَّاهُ عَلَى التَّحْوِيلِ: قَطْعَهُ وَقُصَاصَةُ الشِّعْرِ: مَا قُصَّ مِنْهُ، هَذِهِ عَنِ الْحَيَانِيِّ، وَطَائِرٌ مَقْصُوصٌ الْجَنَاحِ. وَقُصَاصُ الشِّعْرِ، بِالضِّمْنِ، وَقَصَاصُهُ وَقِصَاصُهُ، وَالضِّمْنُ أَعْلَى: نَهَايَةُ مِنْبَتِهِ وَمُنْقَطِعُهُ عَلَى الرَّأْسِ فِي وَسْطِهِ، وَقِيلَ: قُصَاصُ الشِّعْرِ حَدُّ الْفَقا، وَقِيلَ: هُوَ حِيثُ تَنْتَهِي نُبْتُهُ مِنْ مُقْدَمِهِ وَمُؤْخَرِهِ، وَقِيلَ: قُصَاصُ الشِّعْرِ نَهَايَةُ مِنْبَتِهِ مِنْ مُقْدَمِ الرَّأْسِ. وَيَقَالُ: هُوَ مَا اسْتَدَارَ بِهِ كُلُّهُ مِنْ خَلْفِ وَأَمَامِ وَمَا حَوْالِيهِ، وَيَقَالُ: قُصَاصَةُ الشِّعْرِ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: يَقَالُ ضَرِبَهُ عَلَى قُصَاصِ شِعْرِهِ وَمَقْصِّ وَمَقَاصِّ. وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَسْجُدُ عَلَى قِصَاصِ الشِّعْرِ وَهُوَ، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ، مُنْتَهِيَ شِعْرِ الرَّأْسِ حِيثُ يَؤْخَذُ بِالْمِقْصِّ، وَقَدْ اقْتَصَّ وَتَقَصَّصَ وَتَقَصَّى، وَالْأَسْمَ الْقُصَّةُ. وَالْقُصَّةُ مِنَ الْفَرْسِ: شِعْرُ النَّاصِيَةِ، وَقِيلَ: مَا أَقْبَلَ مِنَ النَّاصِيَةِ عَلَى الْوَجْهِ. وَالْقُصَّةُ، بِالضِّمْنِ: شِعْرُ النَّاصِيَةِ، قَالَ عَدَى بْنُ زَيْدٍ يَصِفُ فَرْسَهُ: لَهُ قُصَّةٌ فَشَغَلتْ حَاجِبَيْهِ، وَالْعَيْنُ تُبَصِّرُ مَا فِي الظُّلْمِ.

وَفِي حَدِيثِ سَلَمَانَ: وَرَأَيْتَهُ مُقَصَّاً، هُوَ الَّذِي لَهُ جُمَّةٌ. وَكُلُّ خُلْصَةٍ مِنَ الشِّعْرِ قُصَّةٌ. وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ: وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قَرْنَانٌ أَوْ قُصْتَانٌ، وَمِنْهُ حَدِيثٌ مَعَاوِيَةَ: تَنَاؤلَ قُصَّةٍ مِنْ شِعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيِّ. وَالْقُصَّةُ: تَتَخَذُهَا الْمَرْأَةُ فِي مَقْدَمِ رَأْسِهَا تَقْصُّ نَاحِيَتَهَا عَدَا جَبِينَهَا. وَالْقَصُّ: أَخْذُ الشِّعْرَ بِالْمِقْصِّ، وَأَصْلُ الْقَصِّ الْقَطْعُ. يَقَالُ: قَصَصْتُ مَا بَيْنَهُمَا أَى قَطْعَتُ. وَالْمِقْصُ: مَا قَصَصْتُ بِهِ أَى قَطْعَتُ. قَالَ أَبُو مُنْصُورٍ: الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ مَا خُوذَ مِنْ هَذَا إِذَا اقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ بِجُرْحِهِ مثْلَ جَرْحِهِ إِيَّاهُ أَوْ قُتْلَهُ بِهِ. الْلَّيْثُ: الْقَصُّ فَعْلُ الْقِصَاصِ إِذَا قَصَّ الْقِصَاصُ، وَالْقُصَّةُ مَعْرُوفَةٌ. وَيَقَالُ: فِي رَأْسِهِ قُصَّةٌ، يَعْنِي، الْجَمْلَةُ مِنَ الْكَلَامِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقُصَاصِ» أَيْ بَيْنَ لَكَ أَحْسَنُ الْبَيَانِ. (ابن منظور، ٧، مادة قصص) وَالْقِصَاصُ: الَّذِي يَأْتِي بِالْقُصَّةِ مِنْ فَصْهَا. وَيَقَالُ: قَصَصْتُ الشَّيْءَ إِذَا تَبَعَّتْ أَثْرَهُ شَيئًا بَعْدَ شَيْءٍ، وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قُصِّيَّهُ» أَيْ اتَّبَعَيَ أَثَرَهُ، وَيُجُوزُ بِالسَّيْنِ: قَسَسْتُ قَسًاً. وَالْقُصَّةُ: الْخُلْصَةُ مِنَ الشِّعْرِ. وَقُصَّةُ الْمَرْأَةِ: نَاصِيَتِهَا، وَالْجَمْعُ مِنْ

ذلك كله قُصصٌ وقصاصٌ. وَقُص الشاة وَقَصْهَا: ما قُص من صوفها. وَشِعْر قَصِيصٌ: مقصوصٌ. وَقُص النساج الثوب: قطع هُدبة، وهو من ذلك. والقصاصَة: ما قُص من الهدب والشعر. والمِقصُ: المِقْرَاض، وهو مِقْصَان. والمِقصَان: ما يَقْص به الشعر ولا يفرد، هذا قول أهل اللغة، قال ابن سيدة: وقد حكاه سيبويه مفرداً في باب ما يُعْتمل به. وقصه يقصه: قطع أطراف أذنيه، عن ابن الأعرابي. قال: وُلد لمرأة مُقلاتٍ فقيل لها: قُصْيه فهو أَخْرَى أَن يَعِيشَ لَكِ أَيْ خُذْيَ من أَطْرَافِ أَذْنِيْهِ، فَعَلَتْ فَعَاشَ. وفي الحديث: قَصَ اللَّهُ بِهَا خَطَايَاهُ أَيْ نَقَصَ وَأَخْذَهُ، والقصُّ والقصاصُ والقصصُ: الصدر من كل شيء، وقيل: هو وسطه، وقيل: هو عَظْمُهُ، وفي المثل: هُوَالزَّرُّ بَكَ مِن شِعَراتِ قَصَّكَ وَقَصَّكَ. والقصُّ: رأسُ الصدر، يقال له بالفارسية سَرِ سينه، يقال للشاة وغيرها. الليث: القص هو المُشاشُ المغروزُ فيه أطرافُ شِرَاسِيفُ الأَضْلاعِ في وسط الصدر، قال الأَصْمعِي: يقال في مثل: هو الزُّمُّ لَكَ مِن شَعِيرَاتِ قَصَّكَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا كَلَمًا جُزَّتْ نَبْتَتْ، وَأَنْشَدَهُ وَغَيْرُهُ:

كَمْ تَمَشَّشْتَ مِنْ قَصْ وَانْفَحَّةٍ، جَاءَتِ إِلَيْكَ بِذَاكَ الْأَضْئُونُ السُّوْدُ
 وَفِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرَزٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَا: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبٍ يَنْتَلِبُونَ﴾ بَكَى حَتَّى تَقُولَ: قَدْ اندَّقَ قَصَّصُ زَوْرِهِ، وَهُوَ مُنْبَتٌ شِعْرَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَيَقَالُ لَهُ الْقَصَّاصُ وَالْقَصُّ. وَفِي حَدِيثِ الْمَبْعَثِ: أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ مِنْ قَصِّيِّ إِلَى شِعْرِتِي الْقَصُّ وَالْقَصَّاصُ: عَظْمُ الْصَّدْرِ الْمَغْرُوزُ فِيهِ شِرَاسِيفُ الْأَضْلاعِ فِي وَسْطِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِ: كَرِهَ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ مِنْ قَصَّهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالقصَّة: الْخَبَرُ وَهُوَ الْقَصَّاصُ. وَقَصٌّ عَلَى خَبَرِهِ يَقْصُهُ قَصًاً وَقَصَّاصًاً: أَوْرَدَهُ، وَالْقَصُّ: الْخَبَرُ الْمَقْصُوصُ، بِالْفَتْحِ، وَضَعُ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ حَتَّى صَارَ أَغْلَبُ عَلَيْهِ، وَالْقَصَّاصُ، بِكَسْرِ الْقَافِ: جَمْعُ الْقَصَّةِ الَّتِي تَكْتُبُ. وَفِي حَدِيثِ غَسْلِ دَمِ الْحِيْضِ: فَتَقَصَّهُ بِرِيقَهَا أَيْ تَعَضُّ مَوْضِعَهُ مِنَ الثَّوْبِ بِأَسْنَانِهَا وَرِيقَهَا لِيَذْهَبَ أَثْرُهُ كَأَنَّهُ مِنَ الْقَصَّ الْقَطْعِ أَوْ تَتَبَعُ الْأَثْرُ، وَمِنْهُ حَدِيثُ: فَجَاءَ وَاقْتَصَّ أَثْرَ الدَّمِ، وَتَقَصَّصَ كَلَامَهُ: حَفَظَهُ، وَتَقَصَّصَ الْخَبَرُ: تَتَبَعُهُ. وَالْقَصَّةُ: الْأَمْرُ وَالْحَدِيثُ. وَاقْتَصَصَتُ الْحَدِيثَ: رَوَيْتَهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ قَصَّاصًاً. وَفِي حَدِيثِ الرَّؤْيَا: لَا تَقْصَهَا إِلَّا عَلَى وَادِّيَ، قَصَصْتُ الرَّؤْيَا عَلَى فَلَانٍ إِذَا أَخْبَرْتَهُ بِهَا، أَقْصَهَا قَصًاً. وَالْقَصُّ: الْبَيَانُ، وَالْقَصَّاصُ، بِالْفَتْحِ: الْإِلَمُ. وَالْقَاصُُ:

الذى يأتى بالقصة على وجهها كأنه يتتبّع معانِيَها وأفاظها. وفي الحديث: لا يقصُ إلا أميرٌ أو مأمورٌ أو مُختالٌ أى لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظُ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا، وأما مأمورٌ بذلك فيكون حكمُ حكمَ الأمير ولا يقصُ مكتسباً، أو يكون القاصٌ مختالاً يفعل ذلك تكيراً على الناس أو مُرائياً يُرائي الناس بقوله وعمله. (ابن منظور، ج ٧، مادة قصص) يكون وعظه وكلامه حقيقة، وقيل: أراد الخطبة لأنَّ الأمَّراء كانوا يلوونها في الأوَّل، ويَعْظُون الناس فيها ويَقُسُّون عليهم أخبارَ الأمَّم السالفة. وفي الحديث: القاصُ يُنتظر المقتَ لما يَعْرِضُ في قِصَصِه من الزيادة والنَّقصان، ومنه الحديث: أنَّ بَنَى إِسْرَائِيلَ لِمَا قَصُّوا هَلَكُوا، وفي رواية: لما هلكوا قَصُّوا أَي اتَّكَلُوا على القول، وتركوا العمل فكان ذلك سبب هلاكهم، أو العكس لما هلكوا بترك العمل أَخْلَدُوا إلى القصص. وقصَّ آثارَهُم يَقُسُّها قَصَّاً وَقَصَصًا وَتَقَصَّصَها: تتبعها بالليل، وقيل: هو تتبع الأثر أَي وقت كأنَّ قال تعالى: «فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا» وكذلك اقتَصَّ أثره وتَقَصَّصَ، ومعنى فَارْتَدَّا على آثارِهِمَا قَصَّاً أَي رَجَعاً من الطريق الذي سلكاه يَقُسُّانَ الأَثَرَ أَي يتبعانه، وقال أمية بن أبي الصلت:

قالت لآختِهِ لَهُ قُصِّيهِ عَنْ جُنْبٍ، وَكَيْفَ يَقْفُو بِلَا سَهْلٍ وَلَا جَدَدٍ؟
قال الأَزْهَرِيُّ: القصُّ اتِّبَاعُ الأَثَرِ». (ابن منظور، ج ٧، مادة قصص)

عن جلال الدين

لاشكَّ في أنَّ لقاء شمس الدين التبريزى كان تجربة حاسمة وقاطعة جداً في حياة مولانا، وكان أكبر قصَّة وأعظمها في حياته. إنَّ لقاء الرومي والتبريزى يمثلُ أهمَّ نقطة فيما شهدناه من تطوير عميق عند هذا الشاعر. لقد تمَّ هذا اللقاء بين مولوى والتبريزى عام ٤٢٤ عق بمدينة قونية. كان شمس الدين صوفياً متوجولاً بلغ الستين من عمره وقد جاء به تجواله إلى تلك المدينة. ما كاد جلال الدين يلتقي به حتى وجد فيه الإنسان الكامل. والمحقق - على أية حال - قد أثر في حياة شاعرنا أعمق الأثر أَنَّه صرفه عن تلاميذه صرفاً كاماً. وهذا اللقاء الغامض أصبح قصَّة رائعة وموثرة في تاريخ الصوفية

وتاريخ حياة الرومي خاصة. هذه القصة نفخت فيه روح الحب، وقوة مولوى كلها انبثقت منها. «هذا الحب جعل الرومي الميت حيا والرومى الباكى ضحكا وأعطاه دولة خالدة.» (ديوان الشمس: غزل ١٣٩٣)^١ كما تأثر مولانا بأستاذه التبريزى، تأثر على النحو ذاته ببعض تلاميذه ومريديه. قد آنست روحه إلى تلميذه صلاح الدين زركوب وقال صدر الدين عن مولانا: «لو كان أبو يزيد والجندى عاشا فى عهده لانتهجا نهجه والتزموا طريقه؛ كان مائدة الفقر المحمدى ونحن نهل منها بفضلة.» (جامى، ١٣٨٦ ش: ٤٦٤) حينما توفى هذا عام ٤٥٧ تحول حب جلال الدين إلى تلميذه حسن حسام الدين، وقد نسب إلى حسام الدين هذا الفضل في حث أستاذه على نظم المثنوى. إن آثار مولوى تنقسم إلى قسمين: قسم منتشر، وقسم منظوم. أما القسم المنتشر، فعلى الرغم من أهميته لدراسة الشاعر، فإنه لم يكن المجال الذى تجلّت فيه عبقريته. ويكون إنتاجه التثريه من ثلاثة مؤلفات، أولها يدعى المجالس السبعة، وهو مواعظ وخطب من ذلك النوع المعروف. ثانيةً مجموعه من الرسائل كتبها إلى أقاربه وأصدقائه. أما ثالثها فكتاب يدعى «فيه ما فيه» ويشتمل على أحاديث جلال الدين ومحاضراته التي كان يلقاها على تلاميذه ومريديه في تلك المجالس الخاصة التي كانت تجمعهم. والجانب الهام من إنتاج جلال الدين هو شعره، وهو الجانب الذي يعنينا في هذا المقال. إن تراث جلال الدين الشعري ينقسم من حيث الشكل إلى ثلاثة أقسام: هي الديوان الذي سُمِّي بـ «ديوان شمس تبريز»، والرباعيات والمثنوى. فأما الديوان فيشتمل في أكثره على غزليات صوفية يبلغ عددها نحو ٣٥٠٠ غزلاً، نظمت في بحور عديدة، وبلغ عدد أبياته في أقدم النسخ الخطية المعروفة نحو ٤٣ ألف ألف بيت، وذلك حسب إحصاء قام به الأستاذ المعاصر بديع الزمان فروزانفر. (فروزانفر، ١٩٦٠: ٦٢) أما الأثر الثالث فهو المثنوى: قد سُمِّي جلال الدين كتابه بهذا الاسم، وهذا يدللنا بأنه لا يتصنّع ولا يتتكلّف. يقول جلال الدين في مقدمته العربية: «هذا كتاب المثنوى وهو أصول أصول الدين في كشف أسرار الوصول واليقين، وهو فقه

الله الأكبير، وشرع الله الأزهر، وبرهان الله الأظهر، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، يشرق إشراقاً أنور من الإضاءة... وهو جنان الجنان ذو العيون والأغصان... الأبرار يأكلون، ويشربون، والأحرار فيه يفرحون ويطربون...» (المقدمة العربية للمثنوي) كتاب المثنوي هذا يعدّ أثراً من آثار الأدب الخالدة، يرتفع فيه الشعر إلى مستوى عالمي فذ. إنّ أشعار مولانا مليئة ومملوءة بالرموز التي تعود إلى الموسيقى، وإلى الرقص الصوفي، إنّ لغته الرمزية في شعره في المثنوي، تعكس مجلماً عالم الفكر في عصره، فلا يوجد شكل بلاغي أو شعري واحد لم يستخدمه ببراعة. وليس من العجيب أنّ مولانا الذي يريد أن يعبر الأغنية الباطنية والروحانية للروح. قد استخدم صوراً من الموسيقى والرقص، أكثر من أيّ شاعر آخر. لا يخلو من الفائدة، إنّ حافظ الشيرازى يعبر عن العشق وحزنها قصة وينظر إليه كقصّة: «وأحزان العشق ليست إلا قصة واحدة، ولكن ما أعجبها من قصة اسمعها من كل لسان ولكتها غير مكررة.» (حافظ الشيرازى، ١٩٩٩م: ٨٧)

يك نكته بيش نیست غم عشق وین عجب

کز هر زبان که می شنوم نامکرر است

(ديوان حافظ، غزل: ٣٩)

فلسفة القصّة عند مولوى

كان أكبر قصّة وأعظمها في حياته لقاء الشمس التبريزى. إنّ لقاء الرومي والتبريزى يمثل أهمّ نقطة فيما شهدناه من تطور عميق عند هذا الشاعر، وهذا اللقاء الغامض أصبح قصة رائعة وموثّرة في تاريخ الصوفية، وتاريخ حياة الرومي خاصة. هذه القصّة نفخت فيه روح الحبّ كما ذكرناه. والمثنوى كله مبني حول مجموعة من القصص، ولكن روایة القصص في هذه المنظومة المطلولة العظيمة، لا تقصد لذاتها وإنّما هي لبيان مقاصد فلسفية أو لأهداف تعليمية. الرومي يسمى المثنوى أحياناً جزيرة المعنى التي يتفرج فيها من هو عطشان بحر المعنى، ومن يتفرج ويتوغل فيها يفهم بأنّها معنوية فقط. ليس بهمّ ظاهره وصورته. أما إذا أراد الإنسان أن يدرك لطائف ماء المعنى، ينبغي عليه أن يزيح اللفظ والحرف والظاهر مشتملاً القصص العادية، والتعبيرات الظاهرة:

گ

گر شدی عطشان بحر معنوی

(المثنوي، د٦: ٦٧)

كما أَنَّ المثنوي موطن التوحيد (المثنوي، د٦: ١٥٢٨)^١ يتضمن كُلَّ النظريات الصوفية التي عرفت في القرن الثالث عشر - لكنه كان من المستحيل تقريباً أن ينشئ مولانا من قصصه وحكاياته التمثيلية نظاماً صوفياً، ولهذا وجد كُلَّ شارح في المثنوي ما يبحث عنه من وحدة الوجود إلى التصوف الذاتي. من الحب ذى الجذبة إلى موقف التمسك بالشريعة، والمثنوي لا نهاية له حتّى لو تحولت أشجار الغابات إلى أقلام، والبحر إلى مداد. (المثنوي، د٦: ٢٢٣٧)^٢ فلن ينتهي، فهو يتضمن كما في المثل المذكور في القرآن (الكهف: ١٨) كلمات الحكمة الإلهية. إنَّ إنجاز مولانا في الأدب هائل؛ فله أكثر من ثلاثة آلاف بيت شعري بجانب ما يزيد على ألفين وستمائة بيت في المثنوي، في الواقع هو صامت كثير النطق وكثير الكلام، واختار الصمت لكثره النطق والكلام قد نطق حتى لا ينطق. (المثنوي، د٦: ٦٩٧)^٣ يضاف إليها «أحاديث المائدة» كما سميت في كتابه «فيه ما فيه» وهي تحتوى على قدرة شعرية عجيبة. تبدو على شكل أدلة منطقية لاتقارن بشعره، إلَّا أنها تكملة، بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من الرسائل. إنَّ كُلَّ شيء قد أصبح رمزاً للحب ومن ذلك كُلَّ قصائد المثنوي وكلَّ صور الحياة:

ليس لأحد أن يكشف سرّ الحبيب	استمع إلى مضمون الحكايات
ففي حكايات وأساطير الأيام الماضية	ينكشف سرّ العبيب أكثر

(المثنوي، د٦: ١٣٥)^٤

فالرّومي يبدأ القصة، فلا يكاد يروي أولى وقائعها حتّى يستطرد منها للتّحدث في

هرچه بینی غیر آن بت است
من زبسیاری گفتارم خموش
که زمنع آن میل افزون ترمی شود
عين اظهار سخن پوشیدن است
خود تودر ضمن حکایت گوش دار
گفته آید در حیث دیگران

١. المثنوي ما دكان وحدت است
٢. من زشیرین نشینم روترش
٣. در خموشی گفت ما اظهر شود
٤. حرف گفتن بستن آن وزن است
گفتمش پوشیده خوشر سرّ یار
خوشر آن باشد که سرّ دلبران

حكمة هذه الواقعة. فيذكر الآيات القرآنية، ويفسرها وقد يذكر الأحاديث، ويظلّ يبني عليها الآراء والحكم، ثمّ يعود القصّة ليستأنف روایتها، ويظلّ يعالجها على هذا النحو حتّى ينتهي منها. وإذا رجعنا إلى حديث الإحصاءات وجدنا أنّ مؤلّفاً هندياً يدعى تلمذ حسين في كتابه «مرآة المثنوي» عالج ١٢٨١ موضوعاً.

والشاعر يستخدم القصص في إيضاح آرائه واصطياد المعاني. وهو في كلّ ذلك عارف شاعر ليس بشاعر عارف. نلمس عنده الاحساس الصادق والعاطفة الجياشة والعقل المعلم والنّفس الصافية التي تستطيع أن تبثّ الصفاء في النفوس الآخرين وتشيع فيها البهجة. ولكن طريقة الشاعر في معالجة هذه الموضوعات قد خلت من الترتيب الدقيق فهو دائماً ينتقل من موضوع إلى موضوع، من مقصد إلى مقصد. أولاً: حياة هذا الرجل قصة رائعة. ثانياً: لقاء الشمس صنع له قصة أخرى. ثالثاً: آثاره كلّها قصة أو كقصة. رابعاً: القصّة عنده فخّ لاصطياد المعاني.^١ (المثنوي، د ٢٥: ٣٦٢٢)

مقاصد القصص في فكرة مولانا وغاياته فهي الدعوة إلى الحقّ. مما لا يكاد يتصور أن تخلو حياة الإنسان من قصة أو عدة قصص، ذلك أن الأحداث المثيرة تشكّل القصّة. من أجل هذا كانت القصّة في فكرة مولانا ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية والعرفانية قائمة على الإقناع العقلى والاطمئنان القلبى بما تدعو إليه من الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وبما تحمل من مثل في جمال الجهاد والكافح والبذل والتضحية والفداء في سبيل الدعوة إلى الحقّ والتوجيه إلى الخير والهدى. قد أجاد جلال الدين حكاية القصص مثل العطار غير أنّ قصصه ليس لها أسس محكمة وبناءة راسخة مثل قصص سلفه، وهو يبدأ دائماً أية قصة حتّى في الشّعر كذلك ثمّ يبتعد بفعل تداعى الخواطر أو بفعل نغمة أو محتوى كلمة فيتحول أو ينتقل إلى موضوع آخر تماماً إلى أن يصرخ على نفسه وينتبه إلى العودة إلى الموضوع الأول وشخصيات المثنوي والصور والرموز فيه لها قدرة شعرية على التّحول.

معنى اندر وی بسان دانه ای است

۱. ای برادر قصه چون پیمانه ای است

هو كثيراً ما يستخدم قصصاً وحكايات وأمثلة كانت معروفة منذ وقت طويل لكنه
يعطيها معنى جديداً:

ربما قرأتم في كليلة
وما كان ذاك إلا غطاء الحكاية

وهاكم جوهر الروح.... (المثنوي، ٤٢: ٢٢٠٣)

ليست فلسفة القصة عنده إلا قصة الفلسفة. لأنّه ينظر إلى القصة فخاً، والقصة في منظره فخ لاصطياد المعانى والمعارف. القصة أقرب الأنواع الأدبية للذهن تفهمها وتوقفها؛ إذن كيف يستطيع مولانا أن يتجنب منها ولا يستفيد عنها. هذا الكلام ليس بمعنى أنه كان يرافق الفلسفة ويواافقها. بغض النظر من معارضته للفلسفة والكلام الاعتزالي وهو ينشئ فلسفة بالمعنى العام مستندة للحكايات ومبنية للقصص. لن ننسى أبداً أن قوة مولانا تتبع من الحب.

وفي الأدب الفارسي نلتقي بالكلمات الكثيرة التي تشير إلى مفهوم القصة: افسانه، حكايت، سمر، سرگذشت، اسطوره، حديث، ماجرا، مثل، مثل، انگاره، حسب حال، وترجمه احوال و...

وفي الأدب العربي نلتقي بالكلمات الكثيرة التي تشير إلى مفهوم القصة: أسطورة، حكاية، سمر، قصة الشخص، التقاليد، المغامرة، حتى الآن... الترجمة...

وفي الواقع تحديد الحدود بين تلك المصطلحات والعبارات أمر صعب ودون جدوى في هذا المقال، ولا حاجة لنا أن نقوم بها مع أن بعض النقاد المعاصرين مثل الدكتور براهنى يعتقد أن القصة قصة معاصرة والحكاية قصة قديمة، فى المثنوى نلتقي بالقصة والحكاية معاً ومولانا لا يراعى نظماً خاصاً فى عناوين القصص؛ أحياناً يسمى القصص الطويلة قصة وأحياناً يسمى القصص القصيرة حكاية، وأحياناً بالعكس يسمى القصص الطويلة حكاية. قصص المثنوى لها رمز يدعوها مولانا سرّ القصة قياساً مع القرآن. سرّ القصة بطن بطين ومستور في المثنوى، قصة الملك والكنز القصة الأولى

في الدفتر الأول يسمّيها مولانا «نقد حال ما» (نقد حالنا).^١ الرمز جوهر أساسى في قصص وتمثيلات المثنوى وهذا الأمر يوضح لنا بأنّ الإنسان لا يقدر أن يعرف عمق المثنوى وأهمية شعره إلا بالفوز والخوض في الأبعاد المعنوية والرمزية فيه. هذا البعد المعنوى الذي يعطي قارئ المثنوى وجوداً سرّياً مخفياً، يشابه باهتمام المعابد العظيمة والقديمة والغابات المكفحة والجبال الساحرة؛ وعلى أية حال جلال الدين الرومي ينظر إلى القصّة ككيل والسرّ الباطنى والرمز المخفى فيها كحبّ. لا ريب في أن هذا الفهم ليس بمهمّ الكيل. المهم هنا هو الحبّ. مع أنه يرغب أن يستغلّ مخاطبه بحبّ المعنى لايغفل عن الكيل والصورة أبداً. وعلى هذا يستخرج كيلاً حيناً بعد حين من كيل آخر ويتصّل قصة بقصّة أخرى ويحاول كاللوّاعظ ورسمهم في رواية القصص حتى يجعل تنوع القصص وتعدها وتكثّرها وسيلة للخطف القلوب وجلب العقول. لذلك، القصّة باب مدينة المثنوى ومعرفة القصص والتمثيلات مقدمة وممهدة للمثنوى. كثرة القصص وتتنوعها في المثنوى هذا الأثر العظيم في الحكمة والعرفان على العلم الإسلامي جعله شبّهها بجامع الحكايات ومن الغريب بأنّ الحكايات تابعة بتداعى المعانى ولا تتبع الرسم المرسوم في الكتب القصصية وأمثالها على شكل غير طبيعي منقسمًا إلى أنواع وأبواب. المثنوى ليس كتاباً طبيعياً. تنوع الحكايات فيه جعل القصص قابلة للتبويب دون ارتياط. ليس المثنوى جامع الحكايات فقط بل مجموعة من المواقظ والمعارف التي تتضمن وتشتمل. القصص فيها تفسير الآيات وتقرير الأحاديث وأسرار الشريعة ورموز الطريقة. في الحقيقة المثنوى مع أنه يعتبر نوعاً من جامع الحكايات يعدّ أيضاً نوعاً من جامع الآيات وجامع الأحاديث و Ashtonale على تلك المعانى لا ينتهي منه لطف الحكايات والتمثيلات مع أنّ مولانا يهتمّ بسرّ القصّة وباطنها أكثر من ظاهرها وشكلها.

لغة الراوى الرومى في نقل القصص دون التكلف أو التصلف والتصنّع مع عمق المعنى، جعلت المثنوى كتاباً غاية الهامة. على العموم تدور القصص موضوعاً حيال أربعة مواضيع: العرفاني، القرآنى، التمثيلي والحكمى. للقصّة روح وجسم. جسمها ظاهر

١. خود حکایت نقد حال ماست آن

بشنوید ای دوستان این داستان

وروحها مختلف:

گوش رانزدیک کن کان دور نیست
لیک نقل آن به تو دستور نیست
(المثنوی، ۱: ۱۹۲۹)

فهم باطن القصص الحكمية أسهل وأيسر من القصص العرفانية. على سبيل المثال قصة بير چنگى في الدفتر الأول دون ارتياب قصة عرفانية. (المثنوى، د: ١٩١٣ إلى ١٩٥١) تدل إلى مقام استغراق عند العرفاء ففهم هذا المقام ليس بسهولة طبعاً. أغراض القصص الحكمية تعليم الحكمة فقط كما نرى في قصة الواعظ الذى كان يقوم بدعاء الطالمين. (المثنوى، د: ٨١ إلى ١١٢) عندما يريد مولانا أن يعلم الأفكار الدينية والقرآنية والأخلاقية يتمسّك بذرية القصص القرآنية. نستطيع أن نسمى كلّ القصص في المثنوى تمثيلية (tale allegorical) في تلك القصص تنوب المفاهيم الممثلة والمجسمة عن الخصائص الفصصية وخصائصها. القصة التمثيلية نوعان: التمثيل الحيواني والتمثيل الإنساني؛ التمثيل الحيواني قصة تلعب الحيوانات دوراً هاماً والتمثيل الإنساني يذكر مثلاً ضمن الحكاية أو قبله أو بعده وأما يذكر قصة ممثلة. قصة الأسد والأرنب والأسد والذئب في الدفتر الأول والأسد والإبل في الدفتر الرابع كلها قصص تمثيلية حيوانية. أما حكاية المسجد الذي يقتل العاشق في الدفتر الثالث فهي قصة تمثيلية إنسانية. «كان لجلال الدين مقدرة فائقة في فن الحوار» (كافافي، ١٩٦٤م: ٢٤) ولا سيما في القصص، حتى نستطيع أن نقول إن الكثيرون من محاوراته في المثنوى يرقى المثنوى إلى المستوى العالمي من الأدب التمثيلي.

النتيجة

إنّ مولانا واحد من أساطين الشعر العالمي وفى الطليعة من شعراء الإسلام، وربّما يكون أكبر شاعر صوفى فى العالم. ليست فلسفة القصّة عنده إلّا قصّة الفلسفة. لأنّه ينظر إلى القصّة فخّاً، والقصّة فى منظره فخٌ لاصطياد المعانى والمعرف. القصّة أقرب الأنواع الأدبية للذهن تفهّماً وتوقيّعاً؛ إذن كيف يستطيع مولانا أن يتجنب منها ولا يستفيد عنها.

مقاصد القصص في فكرة مولانا وغاياته هي الدعوة إلى الحقّ. مما لا يكاد يتصور أن تخلو حياة الإنسان من قصّة أو عدّة قصص، ذلك أن الأحداث المثيرة تشكّل القصّة. من أجل هذا كانت القصّة في فكرة مولانا ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية والعرفانية قائمة على الاقناع العقلي والاطمئنان القلبي بما تدعو إليه من الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وبما تحمل من مثل في جمال الجهاد والكافح والبذل والتضحية والقداء في سبيل الدعوة إلى الحقّ والتوجيه إلى الخير والهدى. إذن أصبحت القصّة رمزاً للدعوة والجيرة والفكرة والعبرة.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

٣١

- ابن منظور. لسان العرب. المجلد السابع. مكتبة مؤسسة نور الإلكترونية.
- جامى، نور الدين عبدالرحمن. ١٣٨٦ش. نفحات الأننس. تهران: انتشارات سخن.
- حافظ، شمس الدين محمد. ١٣٦٨ش. ديوان حافظ. تصحيح دكتور غنى وقوزوني. تهران: انتشارات اساطير.
- حافظ، شمس الدين محمد. ١٩٩٩م. ديوان حافظ. ترجمة الدكتور أمين الشواربي. تهران: مؤسسة الرازى.
- حسن نژاد، بهروز. «ظاهره العشق عند مولانا». فصلية التراث الأدبي. شتاء ١٣٨٨ش. العدد ٥. صص ٩٢-٨٥.
- الخطيب، عبدالكريم. ١٩٧٥م. القصص القرآنية في منطقه ومفهومه. بيروت: دار المعرفة.
- فروزانفر، بدیع الزمان. ١٩٦٠م. مجلة الدراسات الأدبية. العدد الرابع. قسم اللغة الفارسية وأدابها بالجامعة اللبنانية.
- مولانا الرومي، جلال الدين محمد. ١٣٨٦ش. دیوان شمس. تصحيح وطبع المرحوم فروزانفر. تهران: انتشارات دوستان.
- مولانا الرومي، جلال الدين. ١٣٦٧ش. مثنوي معنوي تصحيح نیکلسون. تهران: انتشارات امیر کبیر.
- مولانا الرومي، جلال الدين. ١٩٦٦م. المثنوى. ترجمة وشرح ودراسة الدكتور محمد عبد السلام كفافي. بيروت: المكتبة العصرية.