

تأصيل الجذور التاريخية لنقوش قصة معراج الرسول وفق نظرية نورثروب فراي في علم الأساطير

ندى وكيلي^١ ، پریسا شادقزوینی^{٢*} ، منصور حسامی کرمانی^٣

١. طالبة مرحلة الدكتوراه، البحوث الفنية، كلية الفن، جامعة الزهراء(س)، طهران.

٢. أستاذة مشاركة، قسم الرسم، كلية الفن، جامعة الزهراء(س).

٣. أستاذ مشارك، قسم الرسم، كلية الفن، جامعة الزهراء(س).

الملخص

لكلّ قوم من الأقوام عقائد ومعتقدات مختلفة حول الرحلة إلى عالم ما بعد الموت، وُتوصّف هذه الرحلات بأوصاف مختلفة كما تتضمّن أساطير عديدة حول البحث، وهبّوت أسطورة إلى عالم البشر، والصعود نحو السماء والاتصال بالأرباب والآلهة السماوية. إن إحدى هذه الرحلات إلى العالم الآخر هي رحلة نبي الإسلام (ص) إلى السموات السبع، وقد عرفت باسم المعراج. تناول الكثير من المؤلفين الإيرانيين ذكر هذه القصة مصورة ومنقوشة منها ما ألف في المخطبة الإيلخانية (٧٦٢-٧٧٢ هـ) ومنها ما ألف في المخطبة التيمورية (٨٤٠ هـ) حيث تناولت هذه الكتابات التي عُرِفت باسم "المعراج نامه" تفاصيل معراج النبي ورحلته إلى السموات العُلَى. نحاول في هذا البحث معرفة أصول قصة المعراج وما إذا كانت هذه القصة قد حضر فيها نماذج من القصص الأسطورية التي تتحدث عن آخر الزمان في الحضارات القديمة (إيران القديمة، وحضارة بلاد الرافدين)، وهل استطاعت قصة المعراج أن تقدم معانٍ جديدة؟ وسنعتمد على المصادر المكتوبة والنهج التحليلي الكيفي وفق طريقة علم الأساطير للوصول بقصة المعراج من قصة تاريخية إلى ما بعد التاريخانية. أظهرت النتائج أن الميل الأسطوري الكامنة كانت ستة مستويات من المستويات الثمانية المقترحة في هذه الدراسة.

الكلمات المفتاحية: تأصيل الجذور، كتابة قصة المعراج، قصة المعراج، نورثروب فراي، علم الأساطير

E-mail: shadparisa@yahoo.com

الكاتب المسئول:

١. المقدمة

المعراج في اللغة يعني الدرج، وفي الاصطلاح الديني يعني العبور من عالم الدنيا والرحلة إلى عالم الآخرة، وهو لدى المسلمين يشير إلى رحلة الرسول إلى السموات السبع. من الكتابات التي توثق قصة معراج الرسول هي نسخة أحمد موسى في عصر الإلخانيين (٦٥٤-٧٥٠) هـ. ق. ومراجعة نامة مير حيدر شاهريخي (٨٤٠) هـ. ق التي ألفها في عهد الحكم التيموري. يمكننا القول إن قصة المعراج وفي مراحل تاريخية مختلفة قد تضمنت عقائد من الزرادشتية وفلسفة الإشراق وأراء الأفلاطونية الجديدة. إشكالية البحث التي تحاول أن تحصل على إجابة لها من خلال هذا البحث هي معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين نقوش قصة المعراج التي تضمنتها الكتب التي ألفت حول الموضوع وبين المفاهيم والأساطير التي تتحدث عن حكايات المعراج في الديانات والحضارات الأخرى؟ هل استفادت قصة المعراج من النصوص الأسطورية والدينية القديمة في حضارات أخرى مثل الحضارة الفارسية وحضارة ما بين النهرين، وهل قدمت قصة المعراج معانٍ إبداعية جديدة في هذا المخصوص؟ يعتقد نورثروب فراي الناقد الأسطوري الكندي أن هناك شبهاً كبيراً بين الفكر الأسطوري والفكر الديني وهذا الأمر يعود إلى الطبيعة الإنسانية والبشرية حسب اعتقاده.

تحاول في هذه الدراسة قراءة نقوش قصة المعراج في المؤلفات المدروسة حيث استخرجنا عشر صور من معراج نامة أحمد موسى وستين صورة من معراج نامة شاهريخي، وهي طريقة اختيار توافق آليةأخذ العينات المادفة. كما أنشأنا قدر استخدمنا من الطريقة المكتبة في جمع البيانات والمعلومات الازمة في هذا المخصوص. إن طريقة تحليل البيانات في البحث منذ مرحلة اختيار إشكالية البحث وحتى مرحلة النتائج تمت وفق الطريقة الكيفية التي شملت تركيب المعلومات المستخرجة من المصادر المختلفة. اعتمدنا في التحليل الكيفي عبر طريقة نورثروب فراي في قراءة الأساطير على اختيار مضامين ذات دلالة أسطورية وقابلية رمزية. كان التركيز في هذا التقسيم على دراسة المعاني الكامنة في العناصر والمضامين عبر عملية نقدية للرموز، وذلك لكي نقف على المجالات المشتركة والتشابهات الأسطورية أو التأثير المتقابل بالإضافة إلى دراسة السطوح والمستويات الخفية في هذه الصور والأساطير. لقد أجريت في اللغة الفارسية العديد من الدراسات وفق هذا التوجه في مجال قصة المعراج. من هذه الدراسات يمكن الإشارة إلى بحث زهراء عبدالله (١٣٩٤) التي درست الروايات الأسطورية لقصة المعراج بالاعتماد على الظاهراتية ومبادئ حكمة الفن الإسلامي، وفي المصادر غير الفارسية درس بورغ (٢٠١٦) الأحاديث وفق رؤية نورثروب فراي في قراءة النصوص والقصص الأسطورية.

٢. منهجة البحث

كما ذكرنا آنفاً فإن البحث الراهن حاول استخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسة الاتجاهات الأسطورية

لدى نورثروب فراي لدراسة المضامين والعناصر الأسطورية في صور ونقوش قصة المعراج، ووفق هذه العملية كانت الطريقة التطبيقية فاعلة في المقارنة بين قصة المعراج للنبي الأكرم(ص) والقصص والحكايات الأسطورية الموجودة في الثقافات والحضارات الأخرى مثل حضارة إيران القديمة وحضارة ما بين النهرين.

٣. المبادئ النظرية

الأسطورة عند نورثروب فراي وفي أبسط معانيها تعني الإشارة إلى ماض يحكي قصص الآلهة والأرباب. يقول فراي في هذا السياق «على الرغم من أن كل مجتمع يمتلك أساطيره الخاصة إلا أنه قلماً فطن أحد من هذه المجتمعات، أن هذه الأساطير هي في الواقع من إنتاج هذه المجتمعات والحضارات. إن الأسطورة في الغالب تطلق على الشيء الذي وهبه الله أو الشيء المتبقى من العصور القديمة والضاربة في جذور تاريخ هذا المجتمع أو ذاك»(فراي، ١٣٧٨: ١٠١). إن الأسطورة حسب نورثروب فراي تتمتع بتنوع من الاستخدام الأولى والثانوية. ففي الاستخدام الأولى تعني الرواية التي قد تكون حقيقة أو غير حقيقة. كما أنها في المجتمعات ما قبل المجتمعات الاستدلالية فإن الحضارات الكلامية كانت تتمتع بقصص تم صياغتها وفق حاجة المجتمع والإنسان(مثل التاريخ، والقانون، والآلهة، والنظام الطبقي)، وعken أن تطلق على هذا النوع من الاستخدام مصطلح الاستخدام الثاني للأسطورة (نامور مطلق، ٢٧٦: ١٣٩٢). يقول نورثروب فراي في كتابه الذي حمل عنوان "التحليل النكدي": «إن الأسطورة من الناحية الروائية تعني تقليد الأعمال التي تقترب من الأحلام والأمنيات أو في نطاق الصور التي تجسدها هذه الأحلام»(فراي، ١٣٧٧: ١٦٤). الجمال، القوة، الحرية، والخلود، كلها أحالم لدى جنس البشر بعض النظر عن المجتمع أو الدين الذي يعتقد، وقد تجسست هذه المعاني والأحلام في الأساطير المتبقية من العصور القديمة. في نظرته النقدية حول علم الأساطير يعتقد نورثروب فراي أن العودة إلى الأساطير لا تعني فقط العودة إلى المبدأ بل هي غاية الأنواع الأدبية. استخدم فراي اللامبالاة لتطوير نظرياته في مناقشة الانتقال من الميروغليفية إلى المرحلة الديموطيقية، والتي تزامن مع التحول الظاهر للأسطورة وظهور التاريخ.

يذكر فراي أن القضايا التي لا يمكن تصديقها في الأساطير والتي تشكل الجزء الأساسي منها تحول بمرور الزمن إلى أشكال وصور قابلة للتصديق. وهذا يؤكد على جعل الظواهر المختلفة أخلاقاً مقبولة ومعتمدة (Frye, 2000: 155-156). في الواقع وبعد تحطيم عصور الآلهة والدخول إلى العصر البشري نلاحظ هيمنة الدين (وليس الخرافة) والعقلانية على الأساطير. ومن النتائج التي ترتب على ذلك هو تبديل الأعمال والظواهر البطولة والأسطورية إلى أمر أخلاقي. إن فراي يعتبر الأسطورة غاية لأنواع الأدبية. وعلى هذا الأساس يمكن لنا القول أنه وبمرور الزمن وبالرغم من هيمنة العقلانية فإن هناك ميلاً حفياً

نحو إحياء الأساطير والتي تشهدها التحولات الأسطورية لطبيعة هذه الميول ولا يمكن تمييزها بسهولة. يبدو أنه نلمس مفاهيم اعتقادية وأخلاقية في الكتب والمؤلفات المدونة حول قصة المعراج ونجد أسماء مستعارة بجانب الشخصيات والصور التاريخية وذلك وفق أصل التبديل المكاني الذي يحدثنا عنه فرأي، وهي محاولات لكشف وتحديد المنشأ الرئيسي لهذه الشخصيات والصور التاريخية. إن روایات معراج الرسول تشبه في بعض الجوانب القصص التي تتحدث عن آخر الزمان والتي كانت منتشرة في القرون السابقة على الإسلام. لكن المعلومات حول هذه المصادر وما إذا كانت رحلة المعراج هي من نوع قصص اليهود أو النصارى أو حتى المانوية، هي معلومات مبعثرة هنا وهناك. وعلى هذا الأساس فإننا في هذه الدراسة ووفق مبدأ التبديل المكاني في نظرية نورثروب فراي اعتبرنا أن قصة المعراج تنتقل من مستوى قصصي وتاريخي إلى مستوى ما بعد التاريخانية أو الأنماط البدائية. فمن خلال تغيير الشكل الظاهري للأساطير وظهور الشخصيات التاريخية والعرفانية تحولت الأساطير الموجودة في هذه القصص إلى أشكال وصور تاريخية قابلة للتصديق، وفي الغالب الأعم يتم عرضها وفق البعد الأخلاقي لها. إن الأنماط البدائية توجد في اللاوعي الجماعي حسب آراء ونظريات يونغ، وتعمل بشكل وراثي. وهذا الرأي انتشر على نطاق واسع لدى الباحثين والذين قدموه تعاريفهم وفق هذا الفهم والقراءة. من هؤلاء الباحثين يمكن لنا أن نشير إلى الناقد الأسطوري الكندي نورثروب فراي.

٤. تحليل ودراسة الرموز الروائية (الأسطورية) في نقوش قصة معراج الرسول

في هذا الجزء وتسهيلاً للقراءة نقوم بتصنيف نقوش قصة المعراج وفق ثمانية مستويات وهي عالم المعادن، وعالم النباتات، وعالم الحيوانات، وعالم الإنسان، وعالم الملائكة، وعالم الملائكة، وعالم المياه، وعالم النار، وذلك في قسمين؛ قسم حول الصور الجهنمية وقسم حول صور الجنة^١، لكنّ نقوم بالدراسة التطبيقية المقارنة بعد تصنیف النقوش والصور في حال وجود إرجاعات أسطورية.

١-١-٤ . الجماد

في معراج نامه الإيلخانية يتم عرض نموذج مدني مصغر للنبي (ص)، وفي معراج نامه الإيلخانية وكذلك التيمورية يتم أيضاً عرض حضور النبي في داخل ساحة وفضاء المسجد لاسيما بيت المقدس. في هذا القسم لا يوجد إرجاع أسطوري.

٢-١-٤ . النبات

في معراج نامه الإيلخانية هناك صورتين كبيرتين من شجرة، ويبلغ طولها من الأرض إلى السماء. إن الشجرة وبسبب امتلاكها لخصائص مثل الحضرة والتجدد والنمو الصاعد يتم تقديسها. وقد أدت في

الأزمنة المتعاقبة أدواراً مختلفة ومضامين عدة مثل كونها محل العروج، وقوة الحياة والتتنوع، كما خصصت لها آلهة متعددة. في الأساطير الفارسية، تعد الشجرة الكونية نفس شجرة ألف بذرة والتي ظهرت من البحر الكوني (كيهان) لفركشة وتحوي على بذور جميع النباتات. وفق ما ورد في نصوص "بندھشن" فإن حياة الكون مرتبطة بهذه الشجرة، وتحري المياه من هذه الشجرة لت Rooney سبعة بلدان (فرنيغ دادكى، ١٣٩٠: ٧٣). وفي كتاب "زند بھمن يشت" يتم الحديث عن شجرة ذات جذر واحد وغضون سبعة والتي ترمز إلى الكون (زند بھمن يشت: ٣). إن الشجرة في المرحلة الأسطورية ترمز إلى إله أو مكانة ذلك الإله، لكن تغيرت هذه الدلالة في المراحل التاريخية الأخرى لتعطي مكانها للعقائد العقلاوية والقابلة للتصديق. ووفق كتاب "فيدا" فإن في الجنة يوجد مكان خاص بالصالحين في السموات وتحديداً في المكان الذي يوجد فيه النور السرمدي وال دائم. أما في "أفستا" فيتم في الغالب الثناء على الصالحات في وصف الجنة ويدرك بجوار ذلك الموم الأبيض (نباتة علاجية) باعتباره ميناً للصدق والحق والحقيقة (كار، ١٣٩٨: ١١٣). في الديانة "الشامانية" وعندما يقع ذنب عقائدي تقطع العلاقة مع الآلهة ولا يستطيع أحد سوى حكيم السحرة والكهنة والأبطال والحكام الأقوياء إعادة العلاقة مع السماء بشكل مؤقت (إيلياده، ١٣٩١: ٤٣). والشجرة هي إحدى وسائل الوصول إلى قوس السماء ولقاء الآلهة. لذلك اعتبرت الشجرة الكونية محور الكون. لقد تحولت هذه المعتقدات الأسطورية في الأديان والعرفان وبختل في أشكال رمزية مختلفة (اسمعائيل پور، ١٣٨٧: ٢٨٩). في الأديان والتفسيرات الدينية، أصبحت الشجرة ذات دلالة رمزية وباتت وسيلة الاتصال بين الله والإنسان، وهي رمز لولي من أولياء الله أو نبي الله. وفقاً للتفسيرات القرآنية والروايات الإسلامية، ترتبط الشجرة بنسب نبي الإسلام (ص).

أثناء رحلة النبي في المعراج من بيت المقدس إلى السموات، يقترح عليه كما تبين ذلك الصور والنقوش مرتين أو ثلاثة أو أحياناً أربعاً تناول كوب من الماء أو العسل أو الحليب أو الخمر. وعندما يختار الحليب يُدحّ من قبل جبريل عليه السلام. يمكن تفسير ذلك بالقول إن هذه الأنواع من الشراب هي رموز للأئمار في الجنة، أو يمكن تفسير ذلك بأنّها رموز للأديان والتي رفضها النبي (ص) واختار الحليب الذي يرمز إلى الإسلام (Subtelny, 2015: 93). إن الإسلام يبين أن رمز الزرادشتية هو الماء والذي يعتبر عنصراً حالساً في الفكر والديانة الزرادشتية كما يعد رمزاً للعقل الباطن (Boyce, 1985). إن أبرز غموض لهذه الرمزية في نصوص الزرادشتية التي تتحدث عن آخر الزمان يوجد في كتاب زند بھمن يشت والذي يوجهه ظهر أهوراً مزداً لزرادشت كمشروب من الماء عندما منحه مؤقتاً القدرة على تعلم العلوم. وعلى هذا المنوال في النصوص اليهودية في القرون الوسطى يرمز العسل في الغالب إلى العقل أو المعرفة الباطنية. أما الخمر فيرمز إلى دماء المسيح التي تغير لوخها. أما الحليب في الإسلام فيرمز إلى العلم ونوع باطني من المعرفة. ونلاحظ في

شرح سفر "ويراف" أنه يرقد إلى النوم بعد تناوله ثلات كؤوس من الشراب الذي أعد من أدوية منومة، وتذهب روحه برفقة آذر وسروش إلى الجنة وتلاحظ أعمال الصالحين وفي الجحيم لتلاحظ أعمال الطالحين والأشرار. وبعد سبعة أيام يعود ليسرد ما رأه وشاهده. في الشعر المندى الفارسي، شاركت فئات معينة من الكهنة في شرب وحرق مادة مهلوسة مقدسة تسمى "سوما" باللغة السنسكريتية وفي أغسطسا هوما. إن سوما / هوما تخلق نوعاً من الرؤية التي يجعل الإنسان قادراً على لقاء الآلهة مثل ميترا وإنجاد أشعار حول الآلة الأخرى للهنود والإيرانيين. في جزء آخر من أسطورة آدابا نرى نوعاً آخر من الإرجاع. عندما يصل آدابا إلى جنة الآلهة تحيياً له بطلب من آتو مقدمات وتمهيدات الحياة الأبدية: اجلبوا له خبز الحياة (الخلود)، ماء الحياة السرمدية واسمحوا له بتناول الطعام.. تعال. يا آدابا! لماذا لم تأكل؟ لماذا لم تشرب؟ ألم ترغب في أن تكون خالداً؟ (Dalley, 1989: 187).

٤-١-٣. الحيوانات

في كلا القصتين (معراج نامه إيلخاني ومعراج نامه تيموري) يشاهد النبي في السماء ديكا أبيض. إن الديك هو من النقوش التي تستهدف الشخص الزراداشتي حيث ييلو جليا دور سروش باعتباره وسيطاً بين السماء والأرض. إن سروش باعتباره نائباً لأورمزد هو تحسيد للكلام المقدس و وسيط بين الله والإنسان. الصلوات والأناشيد المخصصة له في الممارسات الدينية الزرادشتية هي أكثر من أي إله آخر (Kreyenbroek 1985: 142-63). إن سروش بصفته إله الصلاة يشرف على الدعاء الذي يتم تأديته في القسم الثاني من الليل (Boyce 1996: 259). إن الديك الأبيض يذكر بالتفكير في الديانة الشامانية والتي يكون فيها شمن وسيطاً بين هذا الكون والأكون غير المرئية بعد أن تخلق روحه إلى السموات العلّى وذلك لكي يصل إلى مستوى من الوعي حول العالم الخيط به. إن شمن الشافي أيضاً يسافر برفقة طائرين بلون فاتح إلى عالم الشمس. في قصة نبي الله أخنون ٢ في السماء الثالثة، يرافق عدّ كبير من الكائنات السماوية، بما في ذلك طائر الفينيق، الشمس في رحلتهم اليومية وهو يركبون مركباتهم، بينما استيقظ آخرون على الأرض وهم يغدون عند شروق الشمس. في ملحمة جلجامش، ذُكر الدور الأسطوري للروح بمظهر يشبه الطائر عند خروجه من الجسد. في آخر الزمان اليوناني، يذكر الباروخ أيضاً طائراً بجسم جبل، والذي يجري قبل شروق الشمس^٣. وهذا الطائر هو ققنوس^٤ الذي يحرس العالم، وأجنته تتتص حراة الشمس الشديدة كعلامة على نعمة الله وبركته. في نقوش قصة معراج لتموري نجد أن إحدى الأحداث التي واجهها النبي في رحلته هو مشاهدته ملك بأربعة رؤوس كان يقف في البحر الأسود وبحواره ملك بعشرة آلاف جناح. إن علم الأساطير قد خلق موجودات مركبة عديدة بما فيها موجودات تخيلية تكون من حيوان وإنسان ذي جناح وهي موجودات ذات أهمية خاصة^٥، وذلك على غرار لاماً مأسوي

المعروف في فنون بلاد ما بين النهرين. يربط الظهور الأول لهذه الكائنات الأربع في نصوص الديانات الإبراهيمية بصعود النبي ذوالكفل (حزقيال)، الذي عاش مع أربعة كائنات؛ حية بوجه بشر وأسد وبقر وملائكة (سكاى، ١٣٨٥ : ٣٠). والذي من المختم أنه كان يعيش في القرن الثالث قبل الميلاد. في مشاهدات يوحنا في الكتاب المقدس، ذكر حملة العرش الأربعة بالترتيب مع هذه المخلوقات الملية بالعيون والتي لا تنام أبداً. في المسيحية يعتبر الحواريون الأربعة مظاهر لهذه المخلوقات. وهكذا، فإن البنية الوجودية (أربعة رؤوس) تشير إلى صورة الأووصياء الأسطوريين لمصر والهدى وما إلى ذلك، مما ينقل الوعي والانتباه إلى كل مكان. الرموز الأكثر وضوحاً للملائكة ذي الرؤوس الأربعة هي الرموز الفلكية. تمثل الأشكال الأربعة للأبقار والأسد والنسر والإنسان، على التوالي، سنة كاملة وأرباع الأرض، ولها جذور في الأبراج السومرية، والتي تحدد مناطق السماء الأربعة بهذه الأبراج الأربعة (عبدالله، ١٣٩٤ : ١٢٢). كان سكان الشرق الأدنى يؤمنون بوجود جمع سماوي يضم عدداً من الآلهة، حيث كان الإله الرئيسي دائماً يحتفظ بالعرش ويترأسه. يتم وصف المخلوقات المجنحة من الكروبيم والسيرافيم كجزء من السرير، والتي بالإضافة إلى دورها الوقائي، كانت أيضاً وسيلة للنقل. في رحلته الثانية إلى الجنة، رأى أخنونج أيضاً أربعة مخلوقات حول العرش وهي: الملائكة ميخائيل ورافائيل وجبرائيل وبانوبل (Wright, 2002: 80). في أساطير "إنانا"، كان العاملون الشيطانيون الذين يطلق عليهم أينكوم (جزء من حيوان وجزء من إنسان) محاربين خلقتهم الآلة العظيمة (Sitchin, 2002: 27).

إن حمار البراق وهو مركب الرسول في رحلة المعراج يتم تصويره في جميع نقوش معراج نامه تيموري. ويتم التطرق إليه في الدراسات باعتباره "الغرفين". مع ذلك فإن المهم في هذا السياق يتعلق بمضمون الصعود إلى السماء والمركب للترقي والصعود في الأديان القديمة. وفي رواية "كارتييه" ولقائه بأهورامزدا، يصح أن نشير إلى الصورة الشخصية لراكب حصان أبيض، يمكن التعرف على جذوره القديمة في الديانة الشامية.

يمكن إرجاع أقدم مظاهر الشامية في مناطق مثل جنوب أفريقيا وجنوب غرب أمريكا الشمالية وآسيا الوسطى إلى العصر الحجري القديم. في الجزء الجنوبي من آسيا الوسطى، توجد فتة مميزة من النقوش الصخرية، بالإضافة إلى تفسير هذه النقوش الصخرية فيما يتعلق بالعبادة الشمسية، تؤكد البيانات الإثنوغرافية من الشامية في جنوب سيبيريا الفرضية القائلة بأن هذه النقوش الصخرية الواقعية قد تحولت أيضاً إلى جلود خيول بالإضافة إلى إضافات الملابس على الذراعين والظهر والصدر والتي ترمز إلى ريش الطيور أو حيوان خاص يشبه عرف الحصان في رحلات شمن (Shvets, 1998: 215). في الشامية في آسيا الوسطى، غالباً ما يتم تحديد عصا "شمن" بشكل رمزي مع الحصان. وهذا الأمر يعود إلى سبب رئيسي وهو السرعة التي يتمتع بها هذا الحيوان. إن عصى شمن هي حصانه، والذي يمكن نقله بسرعة إلى

علم آخر لأداء طقوس خاصة.

٤-١-٤. الإنسان

إن ما يدل على هذا المضمون في روايات رحلة المعراج هي صلاة الرسول الأكرم مع الأولياء في فضاء المسجد والتي تظهر في النقوش باعتبار هؤلاء الأولياء هم المسلمين الحقيقيون والمسلمون المريغون. لا توجد إرجاعات أسطورية لهذا القسم.

٤-١-٥. عالم الروحانية أو الملائكة

يتم تصوير الملائكة في المعراج نامه بأشكال وصور مختلفة. مثل ملاك بسبعين رأس، وملاك نصف ثلجي ونصف محمد، ملائكة بأجسام ضخمة وهالات مقدسة تحيط برأسها. إن الملاك الذي يتكون من نصف ثلجي ونصف ناري تتم الإشارة إليه في معراج نامه تيموري، ويوصف في معراج نامه إيلخاني بصورة جبل مغطى بالثلوج والبران ويطير النبي فوقها. الجبال المغطاة بالثلوج في وسط النار مع اللهب النهبي الطويل، حيث صور الملائكة في ألسنة اللهب المختلفة. الأزدواجية الموضحة في العنصرين المكونين للملائكة تمثل النصوص العربية والإسلامية التي توضح أن الله قد خلق الملائكة نصفاً من الثلوج ونصفاً من النار. جاء في مكافئات باروخ أن الملائكة قد خلقوا من شعلة من نار. وورد في كتاب أخنون أنه عندما اشتعل حمه، احترقت عروقه، وتحولت رماد عينيه إلى رعد وبرق، ومقلة عينيه إلى مشاعل من نار. أجلسه الله على سرير بجوار عرشه (68: Scholem, 1995). إضافة إلى ذلك جاء في كتاب "المراقبون" المؤلف في بدايات القرن الثاني قبل الميلاد أن أخنون بعد صعوده إلى عالم السماء وصل إلى جدار من البرد والمخاط بال النار. عبر أخنون الجدار ودخل إلى بيت مضيء وقد كان سطحه شبها بالثلج. في داخل البيت كان الجو حارا كالنار وباردا كالثلج. لا توجد فيه لذة ولا حياة. في قصة أخنون ٢ ورد أن الله قد خلق الملائكة في السماء الأولى من الثلوج، والبرد والحر والبرد. في سفر اللاويين اليوناني، في السماء الثانية، يتم تخزين وسائل لقضاء الله وحكمه، مثل النار والثلج والجليد. يقدم سفر دانيال أيضاً وصفاً قدماً للأيام التي جلس فيها على سرير مليء بالنار، مرتدياً ملابس بيضاء وشعر أبيض. وجاء في الفصول ٢١ إلى ٣٦ من كتاب أخنون، أن أخنون وبعد رحلته إلى الأرض، شاهد جبلًا كبيراً في الغرب حيث تذهب أرواح الموتى حتى يوم القيمة، نهاية الأرض في الغرب حيث رأى نارا مشتعلة والتي تحبس أنوار السماء نورا وضوءا، ثم رأى جبلًا كان يشتعل في الليل والنهار (Wright, 2002: 119-128). يبدو أن كاتب المعراج نامه الذي قد قام بعملية دمج وإدغام ملائكة بنصف ثلجي ونصف ناري قد قلد هذه المضامين والأفكار.

تصور معراج نامه إيلخاني ملاك ذات رؤوس متعددة، وذلك في مجلسين. الأولى هي ملائكة الصلاة. وفي مجلس آخر يصور ملاك ذات سبعين رأسا وقد طوبل. ذكر الباحث كامرانی (١٣٨٥) أنه يتم تصوير

الآلهة في بعض النصوص الأسطورية بأوصاف إنسانية لكن خصائص هذه الأساطير تكون متخاطبة لخصائص الإنسان وصفاته. مثل إله الحنان الذي يبدو أن له ١٠ ألف عين أو بحراً الذي يظهر بأشكال وصور مختلفة.

يدرك شرح يشت ٧/١٠ أن ميتا هي آلة لها ١٠ آلاف عين، ولا تنام بل تبقى دائماً مستيقظة. إن عيون الله تتضمن في كل أنحاء الأرض الجزاء أو العقاب. وهذا الدور الذي تعطيه الحضارة الإيرانية والهندية للآلة ميتا يشبه بشكل كبير الدور الذي تقوم به الملائكة في قصة زكريا وستدعى عين الله التي توجد في كل أنحاء العالم. هنا يمكننا إجراء مقارنة حول مصطلح "المرقب"، وهو مصطلح ورد للمرة الأولى في كتاب المرقين وDaniyal. تبدو هناك أن مهمة المرقب (أو المستيقظ) هي النظر في سعة السماء والجزاء القانوني للمدنين والعصاة (Silverman, 2012: 172)، هذه المهمة تشبه تماماً دور ميتا التي مر ذكرها سلفاً.

إن وجود النار المقدسة بشكلها الانتزاعي وعلى شكل هالة تدور حول رأس الرسول(ص) وبراق في مجالس معراجنامه إيلخاني ومعراج نامه تيموري. يوجد في بلاد ما بين النهرين كائن أسطوري يسمى ملامو، قناع من الضوء يمكن أن يوفر نموذجاً لفهم ما يتم عرضه على شكل هالة من القدس حول رؤوس القديسين وجبارائيل. اللعن من صفات الآلة والوحش والشمس، التي وهبها الآلة للملك أثناء التتويج. إن قناع الضوء هذا، الذي هو كوني ومادي وسياسي، هو عالمة فيزيائية للحكم الإلهي. إن تغيير شكل موسى إلى إنسان شبه إلهي في الرؤية النهائية لسفر Daniyal، هو سابقة ثقافية محددة للتحول الجسدي إلى مخلوق من النور. وهذا هو أسلوب تارخي فريد لإظهار علاقة المرء بالله ونقل الوحي الإلهي. أضاف قرب موسى الجسدي من مصدر الوحي طبقة جديدة لمظهره، عالمة جسدية وغير إنسانية يمكن إرجاعها إلى لوحات الصعود.

٦-١-٤. عالم الملوك

لم تخصص لهذا القسم في كتب المعراج نامه نقاش وصور خاصة، إلا في حالات سرية وكامنة، وهي عناصر يتم توظيفها بشكل رمزي للدلالة على هذا المفهوم، مثل وجود الشمس والاستفادة من فضاء السحاب بشعاعٍ من نار.

٦-١-٥. الماء

في نقاش معراج نامه إيلخاني، تصور رحلة النبي (ص) إلى السموات على هيئة عبور يتم من بحر "قاضية". أما في معراج نامه تيموري فنجد أن النبي وبعد عبوره من السماء الأولى يواجه مياه بحر كوثر. وفي صورة أخرى يصل النبي (ص) في مسيرة رحلته إلى سواحل البحر الأسود وكانت الملائكة التي تحرس هذا

الجزء من الكون ذات جثة كبيرة تقوم بالدعاء والصلوة لله من أجل نزول المغفرة على المؤمنين والصالحين. وفي الجزء السفلي من الصورة نلاحظ وجود ١٢ عدداً من الملائكة منتشرين وبحالات مختلفة في المياه. وفي ميثاق لووي اليوناني يظهر إطار من ثلاثة سمات، السماء الأولى كانت عبارة عن ظلام والسماء الثانية عبارة عن ماء والسماء الثالثة عبارة عن نور سرمدي. في آخر الزمان يؤتى أيضاً ببولس لينزل بمرا من السماء الثالثة إلى السماء الثانية ومن هناك إلى بوابات السماء. كانت تأسيس ذلك يتم على النهر. ثم يسأل بولوس ويقول: "يا الهي ما هذا النهر من المياه؟ قال له "هنا عبارة عن حيط" ثم خرجت من تحت السماء وأدركت أن هذا النور هو السماء التي كانت تدب الأرض نوراً وضياء(21) Apoc. Paul. ثم قاد الملائكة بولس إلى بحيرة عكراسيا، حيث رأى المياه البيضاء اللبنة. علم بولس أن الصالحين يعتمدون في هذا الماء بعد الموت. فوق مياه بحيرة عكراسيا، أحاطت أربعة أنوار بمدينة المسيح، وهو الدور الذي تم استخدامه بوضوح في سفر تكوين ٢: بيثنون (نهر العسل)، الفرات (نهر اللبن)، جيحون (نهر الزيت) ودجلة (نهر النبيذ). إن بولس بعد إنتهاء سفره إلى الأراضي المقدسة ذهب مع الملائكة إلى أماكن معاقبة الأشرار. ثم قاده ملائكة إلى الحيط الذي يحمل أنسس وأعمدة الجنة. تخبرنا قصة أخنونج ٢ أيضاً أن أول شيء رأه أخنونج في السماء الأولى كان حيطاً شاسعاً.

هناك تقاليد مختلفة في بلاد ما بين النهرين تتعلق بالنهر والمياه عند مدخل العالم الآخر، تشير نصوص صلواتها وأدعيتها إلى الأصل الكوني للنهر. تقاليد مثل اختبار النهر وحرق السحرة وغرقها، والفال الشيطاني تُعبد في طقوس دينية إلهية تسمى النهر الإلهي العظيم، بحيث يمكن للجميع العيش في رحاء (Annus 32: 2010). وهذا يتوافق مع نص شريعة حمورابي، الذي ينص في فقرته الثانية على اختبار النهر الإلهي. من الناحية الأسطورية، فإن مأساة النهر هذه تعادل الانتفاضة الكبرى التي حدثت في الكتاب المقدس العربي وفي أساطير بلاد ما بين النهرين القديمة لتدمير الجنس البشري المذنب. في رحلة جلجامش إلى أوتاباشتمام، تجاوز الخط الفاصل بين الموت والحياة في طريقه عبر "مياه الموت".

وبحسب المصادر المندائية كذلك، فإن الروح واجهت أنوار المياه بعد الموت في نهاية رحلتها السماوية Deutsch (1999: 111-112). يتطابق النهر المندائي مع نهر هوبير البري و"مياه الموت"^٥ في ملحمة جلجامش. إن الشخص الصاعد، الذي مر على بيوت الحراسة أو القصور بالترتيب، يواجه مياه كونية في نهاية رحلته، وهو أمر خطير (ibid, 115). إن فكرة أن الجنة من الماء قد تم تأكيدها في التقاليد العرفانية البابلية.^٦ في السنن والتقاليد العرفانية للبابليين هناك مفهومان مستقلان أو تابعان، الأول هو مفهوم الجنة التي تتكون من صخور والمفهوم الثاني الجنة التي تشكلها المياه. وقد لوحظ هذا التغيير في بعض التقاليد في العصور القديمة المتأخرة. بينما نلاحظ في معظم أقسام الأداب التي تتحدث عن آخر الزمان

وكذلك في الآداب الغنوصية تتم الإشارة إلى المياه السماوية نلاحظ في الديانة المزدائية أن سقوط الدموع على الموتى ليس بالأمر المستحسن لأن هذه الدموع ستساعد في تكوين النهر الكبير في الحياة ما بعد الموت وبالتالي فإن أرواح الموتى ستواجه مشكلة في عبور هذا النهر وتجاوزه (Culianu, 1990).

٤-١-٨. النار

في النعش الذي يصور المساء المكونة من النور ونقش سجدة النبي (ص) لله، ونقش الوصول إلى عرش الله، ونقش سواحل من بحر المياه بحد أن الإشارة تتجه نحو مقوله النار.

إن النار هي إحدى العناصر التي لها دور كبير في معتقدات القدماء في تكوين الكون وإنشاء العالم، وفي عقائد الأقوام الشمالية وكذلك الأقوام الجنوبية إن النار تتمتع بقدسيّة خاصة وفرادة من نوعها. وللنار أهمية كبيرة في الثقافات الهندية والأوروبية والآرية، كما لها مكانة خاصة في أساطير هذه الشعوب. في بعض الأساطير، تسمى النار إله المحارب، ومن صفاتاته أنه طيب وشجاع، لأنه دائمًا يكون في حالة حرب مع الشر والظلميين والظلام (آفاییکی بور و کاظمی، ١٣٩٨: ٣٢٩). في الديانة الزرادشتية، نرى احتراماً كبيراً وأهمية ملحوظة للنار، بحيث لا يمكن تجاهل وجود النار في أي احتفال. «حسب معتقد الزرادشتين فإن النار هي مظهر من مظاهر أهورا مزدا وابنه، لذلك يؤدي الزرادشتيون معظم الطقوس الدينية في وجود النار» (کلانتری و زملاؤه، ١٣٩٥) في الديانة المهرية، حملت المعابد النارية اسم دار المهر (بيت ميتر). بالإضافة إلى دور الألوهية والدور الذي تلعبه في خلق الكائنات، فإن النار هي أيضًا وسيلة لاختبار وتمييز الطاهرين من العصاة والمذنبين. في الأساطير الفارسية بحد أن النار هي رمز القيمة أيضاً.

في معتقد المعتقدين للديانة المهرية تحرق عين من نار العالمين في اليوم الخمسين. ويخترق العصاة والمذنبون بهذه النار لكن الصالحين سيسجدون في هذه النيران حماماً للتقطير (اسماعيل بور، ١٣٩٣: ١٢٢). تنتهي المعتقدات والمارسات (الدينية المتعلقة بالنار) إلى فترة ما قبل الزرادشتية، لكنها اخضعت اللون الزرادشتى بعد ظهور الديانة الزرادشتية. في الديانة الزرادشتية تقوم النار بدور الحكم والمصفي وإن هناك اختبار للنار باسم "ور" يوضع من أجل كشف الحقائق وبيان الصائب من المخطئ. تكون النار دائمًا داعمة للصالحين ومبرأة لهم وفي المقابل تكون فاضحة للسيئين وكاشفة لأعمالهم وحقيقةهم السيئة. في الواقع فإن عنصر النار ومن خلال تبديلها للأساطير استطاعت الحفاظ على قدسيتها ومكانتها لدى كافة الأقوام والمعتقدات. وحتى مع ظهور الإسلام وانتشاره في إيران لم تنفرد النار قيمتها واعتبارها لكن حدث تبديل في دلالاتها والمفاهيم الخاصة بها. أي إن النار التي كانت للأقوام الآرية تعني أنها بمثابة جراء وإحسان ينالهم لينشر الدفء فيهم أصبحت لدى العرب المسلمين وبسبب الجغرافيا الخاصة بهم باتت تعني نوعاً من التحذير والعقاب لهم، وتبعاً لذلك كانت النار هي الوسيلة التي يعذب فيها العصاة ويحرقون في جهنم. عنصر النار الذي كان خيراً

ويتسمى إلى أهورا ومقدسًا قبل ظهور الإسلام، تحول إلى شكل شير وعقابي على المذنبين بعد ظهور الإسلام في هذه الأرض. ولكن تستمر النار في الحفاظ على قدسيتها جلاؤها إلى الأديان السامية والأساطير. مثل قصة كلام موسى عليه السلام مع النار في جبل طور، ووقوع حليل الله إبراهيم عليه السلام في شغل النار وخروجه سالما منها والتي ربما تكون كلها نتيجة لهذا التبديل في مفهوم النار والأدوار التي تقوم بها. في اليهودية، يُشار إلى صفات الله وحمده بالنار: «إنه نار مشتعلة وإله غير» (سفر تثنية: باب ٤، ٢٢). إن شعل النار هي التي خلقت وهجها وضيائه (الكتاب الثاني لسموئل: باب ٢٢، ١٣). إن مصداق مثل هذه المعتقدات كان موجوداً كذلك في الديانة الزرادشتية ومن المختتم أن تكون هذه المشابهة قد حدثت بسبب مجاورة حضارة إيران لحضارة بين النهرين والتقارب الزمني بين بعثة النبيين. إن فاعلية دور النار في التوراة هو أنها وسيلة لمعاقبة المجرمين والعصاة وهذه الدلالات قد تكون قد صدرت بتأثير من أساطير ما بين النهرين. إن النار سواء كانت ترمز إلى الحرق أو إلى الخلق فإنما تحفظ بقدسيتها. إن هذه المعتقدات الأسطورية قد نفذت إلى الأدوار التاريخية والمتاخرة من العصور البشرية لهذا نرى أن أدواراً عينها تخصص للنار في الأديان المختلفة والتي كانت في السابق ذات فاعلية أسطورية.

٥. النتائج

إن الروايات الإسلامية التي تتحدث عن آخر الزمان هي روايات كانت منتشرة بشكل ملحوظ في القرون السابقة على الإسلام، بمعنى أن كثيراً من المعتقدات والديانات السابقة على الإسلام هي الأخرى كانت تتضمن قصصاً وحكايات عن آخر الزمان والرحلة إلى العالم الآخر. ويبدو أن مقدمات ظهور قصة المعراج كانت متوفرة في البيئات اليهودية والمسيحية والعرفانية وذلك بما للثقافات السائدة من حضارة إيران وما بين النهرين القديمة من آثار وانعكاسات على ذلك، حيث كانت منتشرة على نطاق واسع في البلاد والمناطق التي خضعت للمسلمين وتم فتحها بعد ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية. وعلى هذا الأساس فإن مراجعة النبي(ص) هي رواية قد نقلها علماء كانوا أصحاب علم ومعرفة بالأقطاب البدائية والقصص التي تتحدث عن آخر الزمان في الديانة اليهودية والمسيحية والإيرانية وذلك من أجل أهداف وغایيات خاصة.

بالجملة يمكن لنا القول إن الأبعاد والجوانب المستحبطة والاستعارات المنظمة لقصة المعراج في الأساطير القديمة وبقائها ثقافة إيران القديمة وثقافة ما بين النهرين (باعتبارهما مصدرين أسطوريين لم يحدث لهما التبديل وغير قابلة للتغيير) مثل القواعد اللغوية للنقوش الموجودة في روايات المعراج، تحولت بمرور الوقت والزمان إلى صور وأشكال قابلة للتصديق وغيرت الأبعاد البطولية والكهنوتية إلى أبعاد أخلاقية. حاولنا في هذا البحث مراجعة الميل الكامنة في الأساطير وذلك من خلال النقوش الموجودة في قصة معراج النبي في الحقبتين

الإيلخانية والتيمورية وفق ست مستويات الثمانية الموجودة في نظريات عالم الأسطورة الكندي نورثروب فراي. كانت هذه الرموز والدلالات في عالم النبات ترمز إلى مفهوم الخلود وقوة الحياة، وفي عالم الحيوان ترمز إلى العلاقة بين العالم مع النور، وهي أيضاً رمز لحلم الله وحناهه والحفاظ على عرش الآلهة، وفي العالم الروحي رمز ذلك إلى نار شمس الله وتكونت خصائص للآلهة ميترا باعتبارها المراقب والمستيقظ، وفي عالم الماء دل ذلك على مفهوم مياه الموت وتعميد الأفراد، وفي عالم النار لاختبار الصالحين من الأشرار. وهذه الرموز والدلالات قد استقرضت من نصوص إيران القديمة ونصوص بلاد ما بين النهرين.

الهوامش

١. هذا التصنيف تم بناءه على نظرية معانى الأنماط البدائية لنورثروب فى كتابه "التحليل النقدى".
٢. إن عظمة هذا الطائر مذكورة أيضاً في سفر أخنوح ٢:١٢. إن جيمر يتناول بشكل محدد عدة نصوص وهو يعكس التقاليد الموحدة أو المشابهة حول الشمس وهذا الطائر.
٣. راجع: (James, 1915:410—13).
٤. إن التقاليد المتعلقة بهذا الطائر درست من قبل: (Broek, 1972).
٥. للمزيد من الإطلاع راجع بحث (حالديان وصابری، ٤: ١٣٤٤؛ ٩٦—٧٥).
٦. Akkadian mē mūti.
٧. راجع: (Lieberman, 1987: 177).

References

- [1] Abdollah, Zahra, (2016). ‘Cognitive Contents of Prophet Muhammad’s Ascension (Mi’raj) and their Expression in Islamic painting’. A PhD thesis, Shahed University, Tehran.
- [2] Aghabigipour, Peyman; Kazemi, Dariush, (2021). *Fire and the Aryans: Its Reflection in Ferdowsi’s Shahnameh*. Vol. 14, Issue 55, Pp.345-369.
- [3] Annus, A., (2010). ‘On the Origin of Watchers: A Comparative Study of the Antediluvian Wisdom in Mesopotamian and Jewish Traditions’. *Journal for the Study of the Pseudepigrapha*, 19(4), Pp. 277-320.
- [4] Bahar, Mehrdad, (2020). *Research in Iranian Mythology*. Edition 14, Tehran: Agah Publication.
- [5] Boyce, M., (1985). ‘ĀB: The Concept of Water in Ancient Iranian Culture’. *Encyclopedia Iranica*, 1.
- [6] Boyce, Mary, (1996). *A History of Zoroastrianism: The Early*

- Period.* Vol. 1. The Netherlands: Brill.
- [7] Burge, S. R., (2016). 'Myth, Meaning and the Order of Words: Reading Hadith Collections with Northrop Frye and the Development of Compilation Criticism'. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 27(2), Pp. 213-228.
- [8] Culianu, I. P., (1990). *Out of This World: Otherworldly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein*. Shambala.
- [9] Dadgi, Farnbagh, (2016). *Bundahishn, Mehrdad Bahar*, Tehran: Toos Publisher.
- [10] Dalley, Stephanie, (1989). *Myths from Mesopotamia*. Oxford: Oxford University Press.
- [11] Deutsch, N, (1999). *Guardians of the Gate: Angelic Vice Regency in Late Antiquity*, Vol. 22. The Netherlands: Brill.
- [12] Eliade, Mircea, (2012). *Images and Symbols*. Translated by Mohammad Kazem Mohajeri, Tehran: Parseh.
- [13] Frye, N.,(2012). *The Critical Analysis (Anatomy of Criticism)*. Translated by Saleh Hosseini, 2nd Edition, Tehran: Nilofar.
- [14] Frye, N., (2000). *Anatomy of Criticism: Four Essays, with a Foreword* by H. Bloom. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- [15]Frye, N., (2000). *Literature and Myth*. Translation by Jalal Sattari, In Myth and Mystery. Tehran: Soroush Publications.
- [16] Ismailpour, Abolghasem, (2015). *Myth, Symbolic Expression*. Tehran: Radio and Television of the Islamic Republic of Iran
- [17] James, Montague Rhodes, (1915). 'Notes on Apocrypha'. *JTS* 16: 410-13.
- [18] Kalantare, Nooshafarin, Sadeghi Tahsili Tahereh, Hassani Jalilian, Mohammad Reza, Heydari Ali, (2015). 'The course of fire from myth to mysticism (mythical roots of fire-related symbols in mysticism)'. *Ancient Letter of Persian Literature*, Year 7, Vol. 3, pp. 27-51.
- [19] Kamrani, Behnam, (2007). The genealogy of the angel in Iranian painting. *Book of the Month of Art*, Pp. 95-96.
- [20]Khaledian S., Saberi A., (2022). 'A Study on Heroic Motifs on Cylindrical Seals of Persepolis'. *AIJH*. 28 (4) :75-96
- [21] Kreyenbroek, G., (1985). *Sraoša in the Zoroastrian Tradition*. Orientalia Rheno-Traiectina
- [22] Lieberman, S. J., (1987). A Mesopotamian Background for the So-Called Aggadic' Measures' of Biblical Hermeneutics? *Hebrew*

- Union College Annual*, Pp. 157-225.
- [23] Namvar Motlagh, Bahman, (2013). *An Introduction to Mythology: Theories and Applications*. Tehran: Sokhan Publications.
 - [24] Scholem, G. G., (1995). *Major Trends in Jewish Mysticism*. Random House Digital, Inc..
 - [25] Seguy, Marie Rose, (2006). *Miraj Nameh, The Miraculous Journey of Mahomet (PBUH)*, Translation: Mahnaz Shayestehfar. Tehran: Institute of Islamic Art Studies.
 - [26] Shvets I.V., (1998). Ryazhenyy personazh v naskalnom iskusstve Tsentralnoy Azii (problemy interpretatsii). *Voprosy Arkheologii Kazakhstana* 2: 213–18.
 - [27] Silverman, Jason, (2012). *Persepolis and Jerusalem (Iranian influence on the Apocalyptic Hermeneutic)*. New York: T & T Clark.
 - [28] Sitchin, Z., (2002). *Divine Encounters: A Guide to Visions, Angels, and other Emissaries*. Simon and Schuster.
 - [29] Subtelny, M. E., (2015). ‘The Islamic Ascension Narrative in the Context of Conversion in Medieval Iran: An Apocalypse at the Intersection of Orality and Textuality’. In *Orality and Textuality in the Iranian World*. The Netherlands: Brill, Pp. 93-129.
 - [30] Wright, J. E., (2002). *The Early History of Heaven*. Oxford University Press.

Genealogy of Images of the Prophet's *Miraj Nameh* from the Point of View of Frye's Mythology

Neda Vakili¹, Parisa Shad Ghazvini^{2*}, Mansour Hessami Kermani³

1. PhD Student, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran.
2. Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran.
3. Associate Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran.

Abstract

Throughout history and among various ancient ethnicities, there have been different beliefs about the journey to the afterlife which are expressed in the form of myths of resurrection, mythical descents to the underworld, ascents to the heavenly realm, and encountering with the heavenly gods. One of these journeys is the Prophet's night ascension to the Seven Heavens, the different stages of which have been recounted in the illustrated manuscripts of the Ilkhanis's *Miraj Nameh* (762-772 AH), the Timurid's *Miraj Nameh* (840 AH), and discrete Ruq'ah scripts. With this regard, this research with the purpose of the genealogy of the images of the Prophet's Miraj Nameh and from the viewpoint of Frye's mythologic theory, aims to answer the question as to what extent the accounts of ascension have made use of the original narratives of mythical ascensions and the terminology of resurrection literature in other ancient civilizations (Iran and Mesopotamia) and invented new meanings? In this research, an attempt is made to use library resources and qualitative analysis methods with the mythological approach to investigate the images of the Prophet's Miraj (ascension), starting from a historical account up to the achievement of a beyond-historical and archetypal level. Investigations show that hidden mythological orientations can be retrieved and identified in six out of the eight levels recommended by this research.

Keywords: Genealogy; Miraj Nameh Studies; Ascension Accounts; Northrop Frye; Mythology.

corresponding author's Email: shadparisa@yahoo.com

تبارشناسی نگاره‌های معراج نامه پیامبر(ص) از منظر اسطوره‌شناسی فرای

ندا وکیلی^۱، پریسا شادقزوینی^{۲*}، منصور حسامی کرمانی^۳

۱. دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)، تهران.

۲. دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)، تهران.

۳. دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر ، دانشگاه الزهراء(س)، تهران.

چکیده

در طول تاریخ و بین اقوام مختلف باستانی عقاید متفاوتی در ارتباط با سفر به دنیای پس از مرگ وجود دارد که همواره به صورت اسطوره‌های رستاخیز، نزول‌های اسطوره‌ای به جهان زیرین، صعودها به قلمرو آسمانی و رویارویی با خدایان آسمانی توصیف می‌شود. یکی از این سفرها سفر شبانه پیامبر اسلام(ص) به آسمان‌های هفت‌گانه است، که نسخ مصور معراج‌نامه ایلخانی (۷۷۲-۷۶۲ هـ) معراج‌نامه تیموری (۸۴۰ هـ) و تک رقعه‌ها به بازگو کردن مراحل مختلف این سفر پرداخته است. در این رابطه، این پژوهش سعی دارد با هدف تبارشناسی نگاره‌های معراج‌نامه با رویکرد اسطوره‌شناسی فرای به این پرسش پاسخ دهد که داستان‌های معراجیه تا چه حد از اصل داستان‌های عروج اساطیری و در اصطلاح ادبیات آخرالزمانی در دیگر تمدن‌های باستانی (ایران باستان و بین‌النهرین) بهره برده‌اند و معانی تازه‌ای را ابداع کرده‌اند؟ که سعی می‌شود با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تجزیه و تحلیل کیفی با رویکرد اسطوره‌شناسی به بررسی نگاره‌های معراج پیامبر(ص) از روایتی تاریخی تا رسیدن به یک سطح فراتاریخی و کهن‌الگویی پرداخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که گرایش‌های نهفته اساطیری در شش سطح از هشت سطح پیشنهادی این پژوهش قابل بازیابی و شناسایی هستند.

کلیدواژگان: تبارشناسی، معراج‌نامه نگاری، داستان معراج، نورتروپ فرای، اسطوره‌شناسی.