

بررسی حکمت و زیبایی قصه یوسف(ع) در قرآن کریم

محمدعلی خبری*: استادیار، گروه پژوهش هنر، پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاددانشگاهی

سید حبیب الله آیت الله: دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

محمد طاووسی: استاد دانشگاه، تربیت مدرس

سید حبیب الله لزگی: استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآنی

سال اول، شماره اول، زمستان ۱۳۸۷، صص

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۷/۶/۱۰

چکیده

قرآن حاوی گفتارهای ارزنده‌ای است که برخی در قالب قصه و سرگذشت بیان شده است. موضوع‌ها و داستان‌های قرآن مجید از وجود گوناگون، همواره مورد توجه پژوهشگران در عرصه‌های مختلف قرار گرفته است. این مقاله به بررسی حکمت و زیبایی در قرآن، بر اساس ویژگی‌های حکمت محور بودن قصه یوسف و جایگاه زیبایی‌شناسی قرآنی در این قصه می‌پردازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی قواعد حاکم بر حکمت و زیبایی در قرآن کریم پرداخته، این قواعد را با شخصیت یوسف (ع) در قرآن مقایسه می‌کند. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که قصه حضرت یوسف (ع) یک قصه حکمت‌محور شناخته شده و با قواعد حکمت در قرآن مطابقت دارد. کلمات کلیدی: قرآن ، ویژگی‌های حکمت، قصه یوسف.

* نویسنده پاسخگو: خیابان انقلاب، نبش صبای جنوبی، پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی. تلفن: ۶۶۹۷۰۹۱۳

مقدمه

قرآن کریم، کتاب آسمانی و مقدس مسلمانان و از جمله اعجازهای خداوند متعال است که به وسیله وحی الهی بر حضرت محمد (ص) نازل و بدون هیچ نقص و ایرادی و به دور از تحریف، از پیامبر اکرم (ص) به یادگار مانده است.

۱. قصه یوسف، قصه‌ای حکمت محور است.
۲. خداوند حکمت را به یوسف اعطا می‌کند.
۳. یوسف با دریافت حکمت، دارای خیر کثیر می‌شود.
۴. حکمت علم به حقایق امور، جامع علوم و کمال انسانیت است.

۵. زیبایی سیرت، اصلی‌ترین محور و شکل اصلی زیباشناختی حاکم بر داستان «خداوند» سرچشمۀ زیبایی و «شیطان» سرچشمۀ زشتی است.

۶. داستان یوسف دارای زیبایی بیرونی و معنوی و درونی است.

هدف

هدف اصلی این مقاله آن است که داستان‌های قرآن مجید و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حکمت و زیبایی و چگونگی استفاده از این نگرش، هنرمندان را در خلق آثار هنری با تکیه بر موضوعات قرآنی یاری نموده، علاوه بر این، تلاش دارد تا طرح‌گونه‌ای تازه از زبان و بیان هنری بنمایاند که بر اساس حکمت هنری استوار شده باشد.

روش انجام تحقیق

این مقاله حاصل پژوهشی است که با روش توصیفی - تحلیلی به انجام رسیده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از موروث منابع و فیش‌برداری مدارک و استناد و کتب بهره گرفته شده است.

حکمت در لغت

حکمت در لغت به معنای محکم کاری است که در آن رخنه‌ای راه ندارد و در معلومات عقلی که ابداً قابل بطلان و کذب نیست، به کار می‌رود (طباطبایی، بی‌تا، ۵۵۳). حکمت به معنای دانایی، علم، دانش، دانشمندی و عرفان نیز به کار رفته است (دهخدا، ۱۳۷۴، ذیل حکمت). همچنین به شناسایی حق و فرا گرفتن علوم شرعی و علوم طریقت و حقیقت و برهان و غایت هر چیز، نیز معنا شده است (سجادی، ۱۳۷۵، ص ۲۷). حکمت در هنر اسلامی، طیف وسیعی از واژه‌ها را از قبیل تعالی، کمال، باطن و درون، غایت، حقیقت، واقعیت، ذوق، مشهود، قاعده، وسیله، صناعت، عقل، فرزانگی، خرد، نفس انسان، حلم،

از آنجا که هیچ‌یک از آیات قرآنی بی‌دلیل و بدون حکمت نازل نشده، برای انسان سراسر نور و هدایت است؛ لذا در هر برهه از زمان، مطالعه و تأمل در آیات آن، انسان را از دریای حکمت الهی سیراب می‌کند. قرآن فراسوی هر هنر و ادبیاتی، «معجزه» و کلام خداوند و در قلمرو خلاقیت الهی است. قرآن حاوی گفتارهای ارزنده‌ای است که برخی از آنان در قالب داستان‌ها و سرگذشت‌های اقوام پیشین برای عبرت‌آموزی و تفہیم رساتر آیات بیان شده است. از قرآن همواره به عنوان محور و تکیه‌گاه اصلی هنرمندان مسلمان در خلق آثار زیبا و ماندگار در حوزه‌های مختلف هنر استفاده شده است.

حکمت و زیبایی در زبان قرآن کریم، پدیده‌ای نیست که انسان بتواند به گونه مستقیم آن‌ها را درک و دریافت کند: «یوتی الحِکمَه مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يَوْتَ الْحِكْمَهَ فَقَدْ اُوتَى خِيرًا كثیرًا».

او به هر کس که بخواهد حکمت می‌بخشد و به هر کس که حکمت بخشیده باشد، بی‌شک خیر بسیارش داده‌اند (قرآن، بقره، ۲۶۹).

انسان هنرمند با این نوع رویکرد، به هر موجود عالم که نظر کند، از یک سو حکمت حکیم و از سوی دیگر، صنع و خلاقیت هنری و اوج آفرینش و زیبایی خداوند را می‌بیند. او می‌خواهد واسطه‌ای باشد تا آنچه را می‌بیند و در می‌یابد، به مخاطب ارائه دهد. عامل تحریک‌کننده هنرمند برای درک زیبایی‌ها، همان عاملی است که انسان را به سوی درک حکمت و پذیرش آن هدایت می‌کند. از این نظر، زیبایی ذاتاً تجلی حقیقت کلی و جهانی است؛ حقیقتی که در اسمای الهی ظهور و بروز دارد. در این اصل هنرمند با تسليم در برابر یگانگی خداوند، فردیت خود را ناگزیر از بین می‌برد و واسطه فیض می‌شود.

واژه حکمت مکرراً در قرآن آمده است. تکرار این واژه، «حکمت» را دارای بار معنایی خاصی کرده، به گونه‌ای که همراه با تزکیه و تعلیم کتاب الهی، دارای جایگاه ویژه‌ای نیز شده است.

«لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَزْكُّهُمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفْيٍ ظَلَالٍ مُّبَيِّنٍ»؛ خداوند بر مومنان منت نهاد، آن گاه که از میان آنان پیامبری از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنان می‌خواند و پاکیزه‌شان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد؛ در حالی که در گذشته در گمراهی آشکاری بودند. (قرآن، آل عمران، ۱۶۴)

معنای تفصیلی حکمت

۱. حکمت؛ رجعت به خداوند

حکمت و معرفت خداوند جز از راه تجلی او ممکن نیست. تجلی خداوند برخاسته از مراتب تعیین و تنزل اوست.

«وَ اَنْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْدَنَا خَرَائِنَهُ وَ مَا نُنْزَلَ اللَّهُ بِقَدْرِ مَعْلُومٍ»؛ و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه‌هایش نزد ماست، و جز به اندازه معین از آن پدید نمی‌آوریم. (قرآن، حجر، ۲۱)

یکی از تعیین‌ها همانا «انسان» است. اولین موجودی که خداوند متعال قصد خلق آن را داشته است. انسان اولین موجود بالقصد و آخرين موجود بالغفل است؛ یعنی خداوند قصد آفریدن آدم داشته است که عالم را آفریده است. این موجود که از حیث ظاهر، آخرين موجود آفریده شده است، می‌تواند به باطن و کنه هستی سفر کند. انسان در صورت ظهور و تجلی است که می‌تواند به ذات و باطن پدیده‌ها و در نهایت به اصل مبدأ یعنی خداوند متعال رجوع نماید. (ابن عربی، ۲۰۰۲، ۸)

بردبازی و عدالت، شامل شده است (رهنورد، ۱۳۷۸، ص ۱۲). می‌توان چنین نتیجه گرفت که توجه حکمت به تعالی و کمال انسانی و اوج‌گیری و عروج او، خواه از طریق ذوق و کشف و شهود و خواه منطق و خرد به سوی حقیقت است.

حکمت در قرآن

واژه «حکمت» ببیست بار و واژه «حکیم» نود و هفت بار در قرآن کریم آمده است. حکیم از اوصاف حق تعالی به معنی کسی است که جز به درستی و نیکویی نمی‌گوید و انجام نمی‌دهد.

حکمت و اسماء الحسنی

اسم، لفظی است معنی‌دار، برای نامیدن ذات یک چیز و صفت، لفظی است معنی‌دار، برای نامیدن یا کیفیت آن چیز. اسم ذات الهی «الله» است که اسم یا کلمه جلاله نامیده می‌شود و ۲۶۹۹ مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است (خرمشاهی، ۱۳۸۱، ص ۵۴۸).

الحسنی است.

«وَلِلَّهِ الْإِسْمَاءُ الْحَسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا»؛ و خدای را نام‌های نیکوست پس او را با آنها بخوانید (قرآن، اعراف، ۱۸۰).

«قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ إِنَّمَا تَدْعُوا فِلَةً الْإِسْمَاءِ الْحَسَنَى»؛ بگو او را چه الله بخوانید، چه رحمان، هر چه بخوانید او را نام‌های نیک است (قرآن، اسراء، ۱۱۰).

«الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنی»؛ خداوند است که خدایی جز او نیست، او را نام‌های نیکوست (قرآن، طه، ۸).

«هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصْتُورُ لِهِ الْإِسْمَاءُ الْحَسَنَى»؛ اوست خداوند، آفریدگار، پدیدآور صورتگر، او راست نام‌های نیک (قرآن، حشر، ۲۴).

«حکیم» یکی از اسماء خداوند متعال به معنی همیشه راست‌گفتار و درست‌کردار است. ریشه «حکمت» از باب نصر به معنی فرمان دادن و از باب شرف به معنی حکیم گردیدن، فرمان دادن، دانش و حکمت داشتن، قضاوت و داوری نمودن است. (عبدالباقي، ۱۳۷۴، ص ۲۱۵)

«وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قُدْجَتْكُمْ بِالْحَكْمَةِ»؛
وَچون عیسیٰ پدیده‌های شگرف را آورد گفت به راستی
برای شما حکمت آورده‌ام. (قرآن، زخرف، ۴۲)
«وَلَقَدْ أَتَيْنَا بْنَ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّ»؛ و
به راستی که به بنی اسرائیل کتاب، حکمت (فرمانروایی) و
پیامبری بخشیدیم. (قرآن، جاثیه، ۱۶)

۴. خداوند اعطاكننده و معلم حکمت

«يُوتَى الحَكْمَهُ مِنْ يَشَاءُ»؛ او به هر کس که بخواهد
حکمت می‌بخشد. (قرآن، بقره، ۲۶۹)

«وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّينَ لَمَّا أَتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ
حُكْمَهُ»؛ و چنین بود که خداوند از پیامبران پیمان گرفت
که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم. (قرآن، آل
عمران، ۸۱)

«وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَهَ اتِّيَاهَ حُكْمًا وَعِلْمًا»؛ (یوسف) و چون
به عنفوان جوانی رسید، به او حکمت (نبوت) و علم
بخشیدیم. (قرآن، یوسف، ۲۲)

«وَكُلًا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا»؛ و به هر دو (داود و
سلیمان) حکمت و علم بخشیدیم. (قرآن، انبیاء، ۷۹)
«وَلَوْطًا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا»؛ و به لوط حکمت و علم
بخشیدیم. (قرآن، انبیاء، ۷۴)

«رَبَّ هَبَ لَى حَكْمًا وَالْحَقْنَى بِالصَّالِحِينَ»؛ پروردگارا به
من(موسی) حکمت ببخش و مرا به شایستگان بپیوند.
(قرآن، شعراء، ۸۳)

«وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَهَ وَاسْتَوَى اتِّيَاهَ حُكْمًا وَعِلْمًا»؛ و چون
(موسی) به کمال بلوغ رسید و برومند شد به او
حکمت و علم بخشیدیم. (قرآن، قصص، ۱۴)

«وَلَقَدْ أَتَيْنَا لِقَمَانَ الْحُكْمَهُ»؛ و به راستی به قلمان
حکمت بخشیدیم. (قرآن، لقمان، ۱۲)

«وَمَا انْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحُكْمَهُ يَعْظِلُكُمْ بِهِ»؛
و آنچه از کتاب و حکمت بر شما نازل کرد و بدان پندتان
داد. (قرآن، بقره، ۲۳۱)

«وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَهُ وَعِلْمَكُمْ مَالَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ»؛ خداوند برتو کتاب و حکمت نازل کرد و به تو
چیزی را که نمی‌دانستی آموخت. (قرآن، نساء، ۱۱۳)

«إِنَّ اللَّهَ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»؛ مَا هُمْ بِالْحَمَّى
خَدَا مِنْ رَوِيمٍ. (قرآن، بقره، ۱۵۱)

«وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ»؛ وَ اَوْ با شمامست هر جا که
باشید.

«وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبْلِ الْوَرِيدِ»؛ وَ ما از رگ گردن
به او نزدیکتریم. (قرآن، ق، ۱۶)

۲. حکیم؛ وصف خداوند

حکمت صفت خداوند و حکیم کسی است که محکم،
متقن و استواردارنده آفرینش پدیده‌هاست. این صفت بیش
از نود بار در قرآن تکرار شده است. حکمت با واژه عزیز
«الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، با علیم «عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، «حَكِيمٌ عَلِيمٌ»،
با خبیر «حَكِيمٌ خَبِيرٌ»، با تواب «تَوَابٌ حَكِيمٌ»، با حمید
«حَمِيدٌ حَكِيمٌ»، با واسع «وَاسِعٌ حَكِيمٌ» همراه گردیده
است. (ابن عربی، ۱۳۸۳، ص ۱۱۰)

۳. حکمت؛ علم نبوت

حکمت، علم نبوت است و واسطه نزول و معلم آن
پیامبران (ع) هستند:

«وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَهُ وَالتُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ»؛
(ای عیسی) یاد کن که به تو حکمت و تورات و انجیل
آموختم. (قرآن، مائدہ، ۱۱۰)

«وَلَئِكَ الَّذِينَ اتَّيَنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَهُ وَالنَّبِيَّ»؛ اینان
کسانی هستند که بدیشان کتاب و حکمت و نبوت
بخشیدیم. (قرآن، انعام، ۸۹)

«ذَالِكَ مَمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ رِبُّكَ مِنَ الْحُكْمَهِ»؛ (ای محمد)
این از آن حکمت‌هاست که پروردگارت برتو وحی کرده
است. (قرآن، اسراء، ۳۹)

«يَا يَحْيَىٰ خذِ الْكِتَابَ بِقَوْهٖ وَاتِّيَاهَ الْحُكْمَهِ صَبِيَاً»؛ ای
یحیی! کتاب آسمانی را به جد و جهد بگیر، و به او در عهد
صباوت حکمت بخشیدیم. (قرآن، مریم، ۱۲)

«فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ»؛
(موسی) سپس پروردگارم به من حکمت بخشید و مرا از
پیامبران گردانید. (قرآن، شعراء، ۲۱)

زندگی انسانی، رها شدن از سطح نگاه و فضای عادی و گام نهادن به فضای متعالی و برتر است. فضای متعالی و برتر، فضایی است که حقیقت پدیده‌ها و واقعیات در آن نقش اساسی دارد. انسان تنها موجودی است که استعداد نزدیک شدن به فضای حقیقی را دارد. فضایی که در آن حقیقت پدیده‌ها و حوادث، اصلی‌ترین سازه‌های ساختاری آن را می‌سازد. انسان در پی تلاش و عقلانیت می‌تواند امکان شناخت لایه‌ها و سطوح طبیعی پدیده‌ها را به دست آورد؛ اما ورود به لایه‌های عمیق پدیده‌ها و هستی و دریافت کنه و ذات عالم، فقط با اجازه و اذن خالق و صاحب هستی و پروردگار یکتا میسر است.

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
و آن که این کار ندانست در انکار بماند
(حافظ، ۱۳۷۸، ص ۱۳۰)

انسانی می‌تواند پس از آگاهی و معلومات طبیعی و سطحی، قدم به دریافت‌های عمیق بگذارد که محرم شود. انسان باید از خود قابلیت‌های فراوان نشان دهد تا چنین اجازه‌ای دریافت کند. انسانی می‌تواند محرم باشد که به او حکمت داده باشند. حکمت مجوز ورود به فضای حقیقی جهان هستی است؛ فضایی که در پس تمام معانی مجازی این جهان به پدیده‌ها، معنی حقیقی و شکل واقعی آن به «حکیم» اعطا می‌شود؛ فضایی که در آن ماهیت حقیقی پدیده‌ها نشان داده می‌شود و چیز دیگری جز حقیقت نیست. حکمت و به تبع آن خیرکثیر الهامی برگرفته شده از الهامات خاص خداوند است که به صورت‌های متفاوت بنا به لیاقت انسان‌های لایق، داده می‌شود:

«یوتي الحکمه من يشاء و من يوت الحکمه فقد اوتی خيراً كثيراً و ما يذکر الا اولوا الالباب»؛ او به هر کس که بخواهد حکمت می‌بخشد و به هر کس که حکمت بخشیده باشد، بی‌شک خیر بسیارش داده‌اند و جز خردمندان کسی پند نمی‌گیرد. (قرآن، بقره، ۲۶۹)

حکمت در زبان قرآن کریم، پدیده‌ای نیست که انسان بتواند به گونه مستقیم آن را درک و دریافت کند، بلکه حکمت، هدیه‌ای از جانب خداوند است. انسان باید کوشش کند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد؛ اقبال از طرف

«ما كان ليشرِ ان يؤتىيه الله الكتاب و الحكم و النبوه»؛ هیچ بشری را نرسد که خداوند به او کتاب و حکمت و نبوت داده باشد. (قرآن، آل عمران، ۷۸)

«ذاك نتلوه عليك من الآيات و الذكر الحكيم»؛ اینها (همه را) از آیات خوبیش و قرآن و حکمت‌آمیز بر تو می‌خوانیم. (قرآن، آل عمران، ۵۸)

۵. پیامبران؛ آموزگاران حکمت

«ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك و يعلّمهم الكتاب و الحكم»؛ پروردگارا و از میانشان پیامبری برانگیز که آیات تو را بر آنان بخواند و به آنان کتاب آسمانی و حکمت بیاموزد. (قرآن، بقره، ۱۲۹)

«كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكم و يعلمكم مالم تكونوا تعلمون»؛ همچنانکه پیامبری از خودتان به میان شما فرستادم که آیات ما را بر شما می‌خواند و پاکدلتان می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و آنچه نمی‌دانستید به شما آموزش دهد. (قرآن، بقره، ۱۵۱)

۶. قرآن؛ کتاب حکمت

«الر تلک آیات الكتاب الحکیم»؛ این آیات کتاب حکمت‌آموز است. (قرآن، یونس، ۱)

«و كذلك انزلنا حکماً عربیاً»؛ و بدینسان آن را به صورت کتابی حکمت‌آموز عربی نازل کردیم. (قرآن، رعد، ۳۷)

«الر كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر»؛ کتابی است از سوی فرزانه‌ای آگاه که آیات آن استوار و روشن (حکیمانه) و شیوا بیان شده است. (قرآن، هود، ۱)

۷. حکمت؛ انسان، خیرکثیر

انسان، تنها موجود مفسر هستی است. او علاوه بر اینکه در جهان زندگی می‌کند، جهان را برای خود تفسیر می‌کند. او بیش از آنکه در جهان زندگی کند، در جهان تفسیرشده خود از چیستی و اهدافی که باعث خلقت او شده است، زندگی می‌کند. انسان با تفسیر جهان طبیعی، خود را از محدوده یک زندگی حیوانی رها کرده، پا به دنیای زندگی برتر می‌گذارد؛ به گونه‌ای که معنای حیات و

خرد به سوی حقیقت است: «حکمت علم به افضل اشیا و افضل علوم است. حکمت معرفت وجود حق است و وجود حق، واجب وجود بذاته است. حکیم کسی است که به حد کمال دارای علم نسبت به واجب بذاته است». (ابن سینا، ۱۳۷۶، ص ۲۸۹) «و علم ادم الاسماء گلها»؛ و همه نامها را به آدم آموخت. (قرآن، بقره، ۳۰)

پیامبران نیز خبرآورنده آن حقایق هستند؛ حقایقی که با تابیدن به قلب مومن همراه است تا مشاهده قلبی را برای حکیم ممکن سازد: «مراد از قلب نیرویی است مرموز که حقایق الهی را چنان روشن و شفاف ادراک می‌کند که غبار هیچ شکلی بر آن نمی‌نشیند». (بیدافر، ۱۳۷۸، ۱۹۳) وقتی قلب، حق تعالی را در بر می‌گیرد، دیگر هیچ یک از مخلوقات، همراه خدا در قلب نمی‌گنجد. انگار، قلب پر از خدا می‌شود. معنای این سخن آن است که وقتی حق بر قلب تجلی می‌کند و قلب او را می‌نگرد، دیگر نمی‌تواند با بودن خدا به غیر او نظر کند. (عفیفی، ۱۳۸۰، ۱۹۶)

۹. حکمت؛ کمال انسانیت

شرافت و کمال انسانی زمانی حاصل می‌شود که توانایی دریافت امانت الهی یا جایگاه خلیفه الهی را داشته باشد. «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْكَهُ أَتَى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَهُ»؛ و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من گمارنده جانشینی در زمین هستم. (قرآن، بقره، ۳۰)

عالی، ظهور اسماء الهی است و از آنجا که اسماء الله باید ظهور پیدا کند، حکمت منشأ الحکیم است و افضل ترین علومی است که به خداوند می‌پردازد و علم آن، علم پیدا کردن به کنه حقایق اشیا و امور است. در سفر معرفتی از ظاهر به باطن، انسان به کمال انسانیت خویش می‌رسد و در جایگاه خلیفه الهی قرار می‌گیرد. رسیدن به کمال، حرکتی معکوس از موجودی بالفعل به موجودی بالقصد است. استقرار در این نقطه به این معنا است که انسان باید جایگاه وجودی خویش را بشناسد و مرتبه همه موجودات را بداند و «این علم الوجود پشتوانه آن سفر معرفتی است و هر کس که فاقد آن باشد، آن سفر معرفتی

خداوند است، نه از طرف انسان. «حکمت صناعتی است که توسط انسان هر آنچه را در عالم، در واقع و در نفس الامر وجود دارد دریافت می‌کند.» (ابن سینا، ۱۳۷۶، ص ۳۰) انسان از طریق تحصیل حکمت به احوال و چگونگی واقعیت‌های موجودات و اشیا، علم و آگاهی پیدا می‌کند؛ اما این آگاهی تا اندازه‌ای است که استعداد بشری و توان و درک انسانی اقتضا می‌کند. حکمت تکامل نفس است از راه شناخت حقایق موجودات، همان طور که هستند و نیز حکم کردن به وجود آن حقایق است از روی تحقیق و برهان. (ابن عربی، ۱۹۶۹، ص ۴) انسان به وسیله تحصیل حکمت از نفس خویش خروج می‌کند و به سوی کمال ممکن خویش، همه استعدادهای انسانی و عقلانی خویش را به فضیلت می‌رساند. انسان در کنار این کوشش و تلاش، باید بیشترین همت را برای آنچه پس از دانش و معرفت و شناخت به دست می‌آورد، انجام دهد؛ چراکه هیچ کس دانا به حکمت نیست مگر آنکه او را حکمت دهنده؛ پس «حکمت هدیه‌ای است از جانب خدا، به همان گونه که ما شیء وجودی نبودیم و خدا هستی اعیان ما را به ما، هبه کرد. پس علم الهی همان است که خدای سبحان معلم آن است و از طریق الهام و القا و از راه فرود آوردن جبریل به قلب، حادث می‌شود». (ابن عربی، بی‌تاصص ۲۳۳)

حکمت همچنین به معنی آن چیزی که مانع جهل شود، آمده است: «هر کلامی که با حق مطابق باشد و گفته‌اند نهان هر چیز در جای خود و به جا بودن یک چیز است. حکمت در اصل به معنای اتقان و استواری سخن و اندیشه است و وجه تسمیه‌اش این است که مانع از هر چیز ناشایسته شود». (البستانی، ۱۹۹۷، ص ۱۸۴)

۸. حکمت؛ جامع علوم

حکمت جامع علوم است و طیف وسیعی از واژه‌ها را در بر می‌گیرد: تعالی، کمال، باطن، درون، غایت، حقیقت، واقعیت، ذوق، شهود، قاعده، وسیله، صناعت، عقل، فرزانگی، خرد، حلم و بردباری، از جمله آنهاست. (رهنورد، ۱۳۷۸، ۱۲) در این طیف از واژگان، مفهومی از معرفت نهفته است که قرین با واقعیت و حقیقت و متوجه تعالی و کمال و نهایتاً اوج گیری انسان از طریق ذوق و شهود و

۲. خداوند آموزگار او است

«وَيَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ»، وَ بِهِ تُوَبَّعِيرُ خَوَابَ
مِنْ آمَوزَدٍ (هَمَانٌ، ۶)

«كَذَالِكَ كَدَنَا لِيُوسُفَ»، بَدِينَسَانَ بِهِ يُوسُفَ تَدْبِيرَ وَ تَرْفِندَ
آمُونَخِتِيمَ (هَمَانٌ، ۷۶)

«وَ عَلَمْتُنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ»، وَ بِهِ مِنْ بَهْرَاهِيَ اَزَ
تَعْبِيرُ خَوَابَ آمُونَخِتِيَ (هَمَانٌ، ۱۰۱)

«قَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا»؛ خَداونَدُ بِرْمَا مِنْتَ نَهَادٍ. (هَمَانٌ، ۹۰)

۳. علم نبوت

«وَ يَتَمَ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا اتَّمَهَا عَلَى
ابُويكَ مِنْ قَبْلٍ ابْرَاهِيمَ وَ اسْحَاقَ اَنْ رَبِّكَ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ»؛ وَ
نَعْمَتَشَ رَأْبَرَ تَوْ تَمَامَ كَرَدَ، هَمْجَنَانَكَهَ درَ گَذَشَتَهَ بَرَ پَدْرَانَتَ
ابْرَاهِيمَ وَ اسْحَاقَ بَهِ كَمَالَ رَسَانَدَهَ بُودَ، بِيَگَمَانَ پَرَورَدَگَارَتَ
دانَاهِ فَرَزانَهَ اَسَتَ (هَمَانٌ، ۶)

«وَ اَوْحَيْنَا لِيَهُ»؛ وَ بِهِ اوَ وَحْيَ كَرَدِيمَ (هَمَانٌ، ۱۵)

ب) خَيْرٌ كَثِيرٌ يُوسُفُ، دَارِنَدَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ

۱. برگزیده توسط خداوند

«وَ كَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبِّكَ»؛ وَ بَدِينَسَانَ پَرَورَدَگَارَتَ تَوَ رَأَ
بِرَ مِنَ گَزِينَدَ (هَمَانٌ، ۶)

۲. آموختن تعابیر خواب

«وَ يَعْلَمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ»؛ وَ بِهِ تُوَبَّعِيرُ خَوَابَ
مِنْ آمَوزَدٍ (هَمَانٌ، ۶)

«وَ لَنْعَلَمْهَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ»؛ وَ سَرَانِجَامَ بَهِ اوَ تَعْبِيرَ
خَوَابَ بِيَامِزِيمَ (هَمَانٌ، ۲۱)

«وَ عَلَمْتُنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ»؛ وَ بِهِ مِنْ بَهْرَاهِيَ اَزَ
تَعْبِيرُ خَوَابَ آمُونَخِتِيَ (هَمَانٌ، ۱۱۰)

۳. دارای نعمت کامل

«وَ يَتَمَ نَعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى آلِ يَعْقُوبَ»؛ وَ نَعْمَتَشَ رَأَبَرَ
توَ وَ آلِ يَعْقُوبَ بَهِ كَمَالَ مِيَرَسَانَدَ (هَمَانٌ، ۶)

۴. عبرت برای انسان‌ها

«وَ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ أخْوَتَهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ»؛
بِرَاسِتِي در [سَرَگَذَشَت] يُوسُفَ وَ بَرَادِرَانَشَ بَرَایِ پَرَسِنَدَگَانَ
عَبْرَتَهَا سَتَ (هَمَانٌ، ۷)

را آغَازْ نَخَواهَدَ كَرَدَ وَ درَ مَرْتَبَهِ ظَاهِرَ باَقِيِ مَانَدَ»
(حَكِيمَت، ۱۳۸۴، ص ۴۴-۷۰) اَنْسَانَ اَزَ رَاهَ حَكِيمَتَ مِنْ تَوَانَدَ
بَهِ مَرَاتِبَ مَوْجُودَاتَ وَ تَرْتِيبَ وجودَيَ وَ مَنْزَلَتَ آنَهَا پَيِ بَيْرَدَ
وَ خَدَائِيَ كَرِيمَ، بَا رَحْمَتَ خَوَدَ بَهِ هَرَ مَوْجُودَيَ خَلَقَ خَاصَّ
اوَ عَطَا كَرِيمَهَ وَ اَنْسَانَ صَاحِبَ حَكِيمَتَ بَايِدَ بَا آنَچَهَ خَدَاهَ بَهِ اوَ
دَادَهَ اَسَتَ حَقَ هَرَ مَوْجُودَ رَا اَعْطَاءَ تَكَوِينَى كَنَدَ (ابن عَرَبِيَ،
(۱۴۲۰، ج ۶، ص ۲۳۲)

نَتِيجَهَ آنَكَهَ اَنْسَانَ وَاجِدَ حَكِيمَتَ، كَمَالَ خَواهِيَ رَا جَهَتَ
حَرْكَتَ خَوَدَ قَرَارَ دَادَهَ، درَ رَاهَ وَصُولَ بَهِ حَقَ تَعَالَى دَارَى
وَضِعِيتَى مَطْلَوبَ اَسَتَ، اوَ هَرَ پَدِيدَهَ رَا درَ جَاهِ خَوَدَ مِنْ نَهَدَ
وَ درَ رَاستَى غَایَتَ وجودَيَ آنَ پَدِيدَهَ نَهَ بَهِ خَوَدَ ظَلَمَ
مِنْ كَنَدَ وَ نَهَ حَقَ هَيْجَ چَيْزَ وَ هَيْجَ كَسَ رَا ضَاعِيَ مِنْ گَرَدانَدَ.
بَدِينَ گَونَهَ هَرَ گَونَهَ رَابِطَهَ نَهَ بَرَ اَسَاسَ نَفَسَ اَنْسَانَ، بَلَكَهَ
بَرَاسَاسَ آنَچَهَ خَداونَدَ مَقْرَرَ كَرِيمَهَ اَسَتَ، شَكَلَ مِنْ گَيْرَدَ.
خَداونَدَ چَارَچَوبَ حَقَوقَ هَمَهَ چَيْزَ وَ هَرَ كَسَ رَا بَرَ اَسَاسَ
حَكِيمَتَ وجودَيَ آنَهَا وَ اَزَ طَرِيقَ پِيَامِبَرَانَ نَازَلَ كَرِيمَهَ اَسَتَ.
هَدَفَ پِيَامِبَرَانَ نَيْزَ درَ كَتَبَ آسَمَانَى، هَدَایَتَ اَنْسَانَ بَهِ سَوَى
خَدَاسَتَ وَ هَدَایَتَ باَ تَابِيَدَنَ نُورَ حَقِيقَتَ وجودَ هَمَرَاهَ اَسَتَ
تاَ مشاهِدهَ قَلْبِيَ بَرَايِ حَكِيمَ رَا مَمْكَنَ سَازَدَ.

قصه یوسف؛ قصه‌ای حکمت محور

الف) یوسف حکیم است

قصه یوسف (ع) باَ تَوْجِهَ بَهِ وَيَزْگَهَيَهَيَ حَكِيمَتَ درَ
قرآنَ، قصه‌ای حکمت محورَ وَ یوسف (ع) حَكِيمَ است. اَيْنَ
وَيَزْگَهَيَهَا عَبَارَتَنَدَ اَزَ:

۱. خَداونَدَ اوَ رَا اَنْتَخَابَ وَ بَهِ اوَ حَكِيمَتَ عَطَا مِنْ كَنَدَ

«وَ كَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبِّكَ»؛ وَ اَيْنَ چَنِينَ پَرَورَدَگَارَتَ توَ
رَأَبَرَ مِنَ گَزِينَدَ (قرآن، یوسف، ۶)

«وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَهَ اَتَيَنَاهَ حَكَمَتَا وَ عَلَمَأً»؛ وَ چَوَنَ بَهِ عنْفَوانَ
جَوَانِيَ رسَيدَ، بَهِ اوَ حَكِيمَتَ [نَبَوتَ] وَ عَلَمَ بَخْشِيدَيَمَ.
(همان، ۲۲)

«تَصِيبُ بَرَحْمَتَنَا مِنْ نَشَاءَ»؛ هَرَ كَهَ رَا خَواهِيَمَ رَحْمَتَ
خَوَيشَ برَ اوَ اَرْزَانَيَ دَارِيمَ (همان، ۵۶)

۵. محبط وحی

«وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ»؛ وَبِهِ أَوْ حَوْيَ كَرْدِيْمِ. (هُمَانِ، ۱۵)

۶. دوراندیش

«لِتَبَيَّنَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ»؛ قَطْعاً آنَانِ رَا
از این کارشان در حالی که نمی‌دانند با خبرخواهی کرد.
(هُمَانِ، ۱۵)

۷. سودرسان در آینده

«عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا»؛ چَهْ بِسَا بِهِ مَا سُودَ رَسَانِد. (هُمَانِ، ۲۱)

۸. متمکن

«وَكَذَالِكَ مَكَنَّا يُوسُفَ»؛ وَبِدِينَسَانِ يُوسُفَ رَا در آن
سَرْزَمِينِ تَمَكَنَ بِخَشِيدِيْمِ. (هُمَانِ، ۲۱)

۹. حکیم و صاحب دانش
«وَاتِّيَاهُ حَكْمًا وَعِلْمًا»؛ وَبِهِ أَوْ حَكْمَتِ وَعِلْمَ بِخَشِيدِيْمِ.
(هُمَانِ، ۲۲)

۱۰. نیکوکار

«وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»؛ وَبِدِينَسَانِ پَادَاشِ
نیکوکاران را جزا می‌دهیم. (هُمَانِ، ۲۲)
«وَلَا نُضِيعَ اجْرَءَ الْمُحْسِنِينَ»؛ وَاجْرَ نیکوکاران را تَباَه
نمی‌سازیم. (هُمَانِ، ۵۶)

۱۱. معصوم

«وَهُمْ بِهَا لَوْلَا ان رَءَاءَ بِرَهَانَهُ»؛ وَأَغْرِ بِرَهَانِ پَورَدَگَارَشِ
را ندیده بود، آهنگ آن زن می‌کرد. (هُمَانِ، ۲۴)

۱۲. پدیده‌ها را آآن گونه که هست می‌بیند

«وَهُمْ بِهَا لَوْلَا ان رَءَاءَ بِرَهَانَ رَبِّهِ»؛ وَأَغْرِ بِرَهَانِ
پَورَدَگَارَشِ را ندیده بود، آهنگ آن زن می‌کرد.
(هُمَانِ، ۲۴)

۱۳. بدی و زشتی از او دور است

«كَذَالِكَ لِنَصْرَفَ عَنِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ»؛ اینگونه [کردم]
تا نابکاری و ناشایستی را از او دور بگردانیم. (هُمَانِ، ۲۴)

۱۴. بنده مخلص

«إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ»؛ چَرا كَهْ او از بندگانِ
اخلاص یافته ما بود. (هُمَانِ، ۲۴)

۱۵. راستگو

«وَانْ كَانْ قَمِيْصَهُ قُدَّا مِنْ دِبَرِ فَكَذِبَتِ وَهُوَ مِنْ
الْأَصَادِقِينَ»؛ وَأَغْرِ بِيرَاهِنَشِ از پَشْتِ درِیدِه شَدَه، زَنْ درَوغِ
می‌گوید و مرد راستگوست. (هُمَانِ، ۲۷)

۱۶. زیبایی صورت و سیرت

«إِنَّهُ هَذَا إِلَّا مَلِكٌ كَرِيمٌ»؛ این جز فرشته‌ای گرامی
نیست. (هُمَانِ، ۳۱)

۱۷. تن ندادن به زندگی ننگین

«قَالَ رَبُّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ»؛ گفت
پَورَدَگَارَا زَنْدانِ برَایِ منْ خَوشَتِ اسْتَ از آنچَهِ مَرَا به آن
می‌خوانند. (هُمَانِ، ۳۳)

۱۸. مستجاب الدعوه

«فَاسْتَجَابَ لَهُ»؛ آنگاه پَورَدَگَارَشِ [درخواست] او را
اجابت کرد. (هُمَانِ، ۳۴)

۱۹. دعوتگر توحید

«يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا إِمَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ»؛ ای دو رفیق زندانیم آیا خدایان پراکنده بهترند یا
خدای یگانه مقتدر. (هُمَانِ، ۳۹)

۲۰. تاویل کننده خواب

«إِلَّا نَبِأْ تُكْمَا بِتَاوِيلِهِ»؛ شما را از تعییر آن (خواب) آگاه
می‌کنیم. (هُمَانِ، ۳۷)

۲۱. اعاده حیثیت

«فَسْئَلَهُ مَا بَالِ النَّسُوهُ الَّتِي قَطَعْنَ اِيْدِيهِنَّ»؛ از او بپرس
که کار و بار آن زنان که دستانشان را بربندند، چه شد.
(هُمَانِ، ۵۰)

«أَلَانْ حَصَّاصَ الْحَقَّ اَنَا رَاوِدَتِهِ عَنِ نَفْسِهِ وَأَنَّهُ لَمْ
الْصَادِقِينَ»؛ اینک حق آشکار شد من [بودم که] از او کام
خواستم و او از راستگویان است. (هُمَانِ، ۵۱)

«ءاوی الیه اخاه قال آنی انا آخوک»؛ برادرش را در کنار گرفت و گفت من برادرت هستم. (همان، ۶۹)
و رفع أبویه علی العرش؟؛ و پدر و مادرش را بر تخت نشاند. (همان، ۱۰۰)

۳۲. همه چیز لطف خداست

«رب قد ءاتینی من الملک و علّمنی من تاویل الاحادیث فاطر السّموات و الارض انت ولیٰ فی الدّنیا و الآخره؟؛ پروردگارا به من بهره‌ای از فرمانروایی بخشیدی، و به من بهره‌ای از تعبیر خواب آموختی، ای پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین، تو در دنیا و آخرت سرور منی. (همان، ۱۰۱)

۳۳. مسلمان

«و توفّنی مسلماً؛ مرا مسلمان بمیران (همان، ۱۰۱)
۳۴. همراه صالحان

«والحقنی بالصالحين»؛ و به نیکان بازرسان. (همان، ۱۰۱)

زیبایی‌شناسی قصه‌های قرآن کریم

ورود به دنیای معانی باطنی قرآن کریم بر اساس انگیزه‌های متفاوت، ورود به فضای خاص متناسب با همان انگیزه است. قرآن کریم فراتر از هر داستان و ادبیات و هنر، یک کتاب انسانی است. کلام خداوند فضای زیبایی شناختی مخصوص به خود دارد. این فضا را با مشخصه‌های خاصی می‌توان شناخت:

۱. سیال بودن در زندگی انسان
قبل از پرداختن به هر ویژگی در زمینه زیبایی‌شناسی حاکم بر قرآن کریم، سیال بودن این نوع زیبایی و چگونگی آن بر تمام زوایای فردی و اجتماعی انسان جلب نظر می‌کند. آنچه با زبان قصه و داستان با تکیه بر ساختارهای محکم در قرآن کریم بیان می‌شود، با محوریت ایمان از نهادی‌ترین بخش ناخودآگاه ضمیر انسان ریشه گرفته تا مشخص‌ترین حرکات اجتماعی او را پوشش می‌دهد. به این لحاظ اولین رکن اساسی این زیبایی‌شناسی، طبیعی بودن و انسانی بودن آن است؛ به گونه‌ای که انسان می‌تواند با آن زندگی کند و تا پایان از

۲۲. با منزلت

«قال آنک الیوم لدينا مکینٌ امین.»؛ گفت امروز نزد ما صاحب جاه و امین هستی. (همان، ۵۴)

۲۳. امین و حافظ ملت

«آنی حفیظٌ امین»؛ من نگهبانی کاردانم. (همان، ۵۵)
۲۴. عادل

«آنی اوفری الکیل»؛ من پیمانه را تمام می‌دهم. (همان، ۵۹)

۲۵. بهترین میزبان

«و انا خیرُ المُنْزَلِينَ»؛ و بهترین میزبانان هستم. (همان، ۵۹)

۲۶. صاحب قدرت

«و كذاك مكنا ليوسف في الأرض»؛ و بدینسان یوسف را در آن سرزمین تمکن بخشیدیم. (همان، ۵۶)

۲۷. مؤمن و باتقوا

«ءامنوا و كانوا يتقون»؛ ایمان آورده و تقوا ورزیده باشند. (همان، ۵۷)

۲۸. متقی و صابر

«مَنْ يَتَّقَ وَيَصْبِرْ؟؛ هر کس پروا و شکیبایی پیشه کند. (همان، ۹۰)

۲۹. برتری داشتن

«قالوا تالله لقد ءاثرك الله علينا»؛ گفتند به خدا، خداوند تو را برماء برتری داد. (همان، ۹۱)

۳۰. سرزنش‌گر نیست

«قالوا أَن يَسْرُقْ فَقَد سَرَقَ أَخْ لَهْ مِنْ قَبْلِ فَاسِرَهَا يَوْسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّهَا لَهُمْ»؛ گفتند اگر [ینیامین] دزدی کرده، پیشترها برادر ابوینی او هم [یوسف] دزدی کرده بود. اما یوسف این [شمات را فرو خورد) در دل نگه داشت و به روی آنان نیاورد. (همان، ۷۷)

«قالَ لَا تُشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ»؛ گفت امروز سرزنشی بر شما نیست. (همان، ۹۲)

۳۱. تحکیم خانواده

«قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ مِنْ أَبِيكُمْ؛[یوسف] گفت [آن] برادر پدری تان را هم نزد من بیاورید. (همان، ۵۹)

با گرایش به وسوسه‌های درونی و انگیزه‌های بیرونی، از آنچه بدان اشتیاق ذاتی دارد عدول کرده، به زشتی‌ها گرایش پیدا کند.

قهرمانان و شخصیت‌های قصه‌های قرآن کریم تحت سیطره دو گرایش الهی و شیطانی هستند؛ به گونه‌ای که در هر گام و تصمیم بر سر دو راهی قرار دارند. جدا از عوامل اشتیاق‌آفرین یا تنفس‌ای درونی، دو گرایش حاکم، انسان را به دو سوی مثبت و منفی دعوت می‌کند. این دعوت چنان پنهانی و درونی است و چنان در عمق وجود او جای می‌گیرد که در طول جریان قصه پژواک‌های آن قابل روئیت و مشاهده است. حرکت قهرمان در قصه‌های قرآن کریم و به تبع آن مخاطب و انسان در طول زندگی، جریان دو سویه‌ای است که مثبت و منفی آن را خودش انتخاب و براساس آن گام بر می‌دارد.

۵. کشمکش انسان

کشمکش قصه‌های قرآن از چگونگی تحریر انسان در پاسخ دادن به دو دعوت و دو گرایش، یعنی ایمان و کفر شروع می‌شود. این نوع حاکمیت زیبایی‌شناسی خاص ایمان در شخصیت‌پردازی در مقابل کفر، امر پیش‌بینی شده و از قبل طراحی شده نیست. ایمان و کفر، دو ماهیت برآمده از شرایط خاص و عوامل تشویق‌کننده مخصوص است که انسان با آن درگیر است. تمام اجزای قصه‌های قرآنی بر این اساس شکل و ماهیت می‌گیرند.

معنی و ارزش زندگی شخصیت‌ها از منبع آفرینش کسب می‌شود. این منبع عناصر فعال زنده را فرا روی قهرمان قرار می‌دهد. این عناصر جهان را برای قهرمان می‌سازد؛ جهانی که دو جنبه شخصی و عام دارد. شخصیت به صورت طبیعی هم در جهان خارجی و هم در جهان درونی و التهاب درونی خویش درگیر است. قهرمان اگر می‌خواهد مومن باشد، باید تسلیم امور خاص باشد. این امور به ظاهر بد و ناهنجار هستند و گاه چنین نیستند؛ در قصه «ابراهیم»، آنچه از او خواسته می‌شود (قربانی اسماعیل) مطلوب انسان نیست، «یونس» به بلا گرفتار می‌شود، «ایوب» دچار مهلکه می‌گردد؛ اما عنصر تسلیم برآمده از ایمان به جریان زندگی آنها شکل خاص می‌دهد.

همراهی آن بهره بگیرد. این بهره‌گیری از یک عنصر جدا و در کنار زندگی نیست، بلکه در متن زندگی جریان دارد.

۲. تحریک نیروی نهفته در ضمیر انسان

زیبایی‌شناسی حاکم بر قصه‌های قرآن به گونه ارائه پند و اندرز نیست، از همان لحظه شروع، توانایی و نیروی نهفته در ضمیر انسان را تحریک کرده، آن را به انسان می‌شناساند. از درون خود انسان روش بهره‌گیری از آن را معرفی و استفاده از آن را یاد می‌دهد. در قصه‌های قرآن به گونه‌ای بسیار عالی یک روش زندگی مطرح می‌شود. در این روش فراتر از اتفاقاتی که صرفاً به عنوان مثال بیان می‌گردد، به نکاتی اشاره می‌گردد آن چیزی است که به عنوان یک ارزش برای انسان زیبا و دلپسند است. ارزش‌های مطرح شده، هیچ گاه از عنصر زیبایی جدا نمی‌گردد؛ به گونه‌ای که یک توصیف زیبا از ارزش‌های انسانی در قالب بیان جریانی از زندگی شکل می‌گیرد.

۳. تأثیرات بلاواسطه در انسان

فضای زیبایی‌شناسی حاکم بر قصه‌های قرآن کریم به گونه‌ای است که بحث از حقایق وجودی انسان و هستی را به نحوی تأثیرگذار و بلاواسطه مطرح می‌کند. زمینه درک و جذب محتوى حاکم بر قصه‌ها آن قدر قوی و پرانرژی است که مخاطب در لحظه حضور با آن، دچار تغییر می‌شود؛ گویا این تغییر به گونه‌ای تکوینی اتفاق می‌افتد، تا آن جا که مخاطب چندان متوجه آن نمی‌شود. تأثیرات بلاواسطه‌ای که بر ضمیر انسان گذاشته می‌شود گرایش‌های پنهانی از جذب و تغییر را در عمق وجود انسان به وجود می‌آورد.

۴. اختیار انتخاب انسان

در قصه‌های قرآن کریم، زندگی انسان به عنوان مخزن و منبع بزرگی متشكل از امور متفاوت، به عنوان زیرساخت امر اشتیاق و تنفر انسان مطرح می‌گردد. زندگی و حیات انسان در شکل طبیعی، به زیبایی‌ها و خوبی‌ها اشتیاق دارد و اگر از شکل طبیعی خارج نشود از امور زشت متنفر خواهد بود؛ در نتیجه، حیات طبیه انسانی با همان اشتیاق و تنفر ساخته می‌شود؛ اما انسان با داشتن اختیار می‌تواند

زیبایی‌شناسی حاکم بر داستان حضرت یوسف(ع)
زمانی که قرآن به عنوان کتاب هدایت و همواره جاودی،
به نقل قصه می‌پردازد، علاوه بر تمام منظورها، هدفی
خاص را بیان می‌کند. برای درک این هدف، نخست
می‌توان زیبایی‌شناسی حاکم بر آنرا شناخت. قرآن کریم
معنوی‌ترین کتاب برای پیروان خویش است و طبیعی
است که زیبایی‌شناسی حاکم بر قصه‌های آن دارای دو بعد
معنوی و مادی است.

هدایت انسان در قالب بیان قصه و داستان، یعنی کمک
گرفتن از عوامل ناپیدایی ضمیر انسان در گرایش به عوامل
زیبایی، در تعقیب فضای زیبایی‌شناسی حاکم بر داستان
حضرت یوسف، به صورت طبیعی این عوامل نیز شناخته
می‌شود.

۱. حکمت زیبایی حاکم بر کل داستان

زیباترین امر که باید شناخته شود، بیان داستان است.
آنگاه که آیات الهی و سخنان خداوند در قالب داستان و
قصه بیان می‌شود، جدا از شأن نزول‌هایی که برای آیات
الهی بیان می‌شود تا به درک و فهم انسانی یاری رساند،
زیبایی نزول اتفاق می‌افتد و آن نزول به یک منطقه
معنوی خاص است. اگر انسان تصور می‌کند که آیات الهی
به لحاظ کلام خدا بودن در یک حوزه نورانی خاص و
فضایی انتزاعی دور از زندگی بیان می‌شود و فقط ناظر به
حالات متعالی روان انسان است، بیان قصه خلاف آن را
ثابت می‌کند.

بیان قصه، آیات الهی را ناظر به زوایای پنهان و آشکار
روح انسان و فضاهای متفاوت زندگی او را بیان می‌کند.
بیان قصه، آیات الهی را ناظر به نحوه شکل یافتن
خواسته‌های درونی انسان و تفکرات عمیق او در فضای
زندگی و برخوردهای عینی قرار می‌دهد. با بیان قصه
حقیقت آیات الهی در دسترس کنکاش‌های ذهنی قرار
می‌گیرد.

بیان آیات الهی به صورت داستان و قصه به زیبایی
معنوی دیگری نیز دامن می‌زند و آن این‌که آیات ژرف و
عمیق الهی مخاطبان زیادی را در سطوح گوناگون تحت
پوشش قرار می‌دهد. اندیشه انسان‌های متفاوت، قابلیت

صورت‌های خوشایند و ناخوشایند مبتنی بر ایمان و تسلیم
در مقابل همان منبع اصلی آفرینش شکل می‌گیرد. منبعی
که در هر جزء آن زیبایی وجود دارد. اجزای زیبایی که بر
اساس حکمتی خاص به وجود می‌آید. عناصر
تشکیل‌دهنده این حکمت بیش از هر چیز برگرفته شده از
شناخت‌های حکیمانه و عارفانه انسان است؛ به گونه‌ای که
می‌توان اصلی‌ترین سازه را در زیرساخت قصه‌های قرآن
کریم، حکمت و شناخت عارفانه انسان را از هستی دانست.
اگر حکمت را گذشتن از سطح عادی و رویه قابل مشاهده
پدیده‌ها بدانیم و معتقد باشیم در نگاه حکیمانه، عمق و
باطن پدیده‌ها آن گونه که هستند به رویت حکیم
می‌رسند، زیبایی‌شناسی حاکم بر قصه‌های قرآن کریم نیز
بر این عمق و باطن، بنیان‌گذاری شده است. زیبایی‌هایی
که موجب پدید آمدن عناصری خاص می‌شود:

۱. اطمینان و آرامش برآمده از عنصر ایمان؛
۲. شور و نشاط برآمده از شناخت توانایی‌های عظیم
نهفته در وجود آدمی؛
۳. نیروی برآمده از داشتن توان برای گام نهادن به
سوی مثبت و منفی؛
۴. درک برآمده از دوسویه بودن امور؛
۵. تمنای پاکی و خلوص برآمده از قدرت تحریک
عوامل بیرونی نسبت به عوامل درونی.

رسیدن به این زیبایی‌شناسی حکمی و دریافت تجربه
آن، جریان و مسیری دارد که مخاطب قرآن از طریق
برخورد با قصه‌های آن، باید آن را طی کند. آنچه در تمام
قصه‌های قرآن کریم به گونه‌های متفاوت و با شکل‌های
گوناگون بیان شده است، توضیح همین جریان و همین
مسیر است. گاه از درون آغاز و به بیرون ختم می‌گردد،
گاهی از بیرون آغاز و مسایل درونی را تحت تأثیر قرار
می‌دهد. آنچه بهشدت جالب و درخور دقت است، ملاحظه
همین ارکان زیبایی‌شناسی است که در تمام قصه‌های
قرآنی ملاحظه می‌شود. بر این مبنای مخاطب خود را از
سطح مسایل عادی و معمولی جدا کرده، به واقعیاتی که از
آن به عنوان حکمت هنر اسلامی نام می‌بریم، رهنمون
می‌شود.

آنچه بهانه زیبایی‌شناختی در این قصه است به بهترین شکل، اصول پایدار حکمت هنر اسلامی را نیز مشخص می‌کند. این همان توجه به زیبایی معنوی و درونی است که با اندیشه و تفکر شناخته می‌شود. این زیبایی فقط امری مربوط به احساس و حس آدمی نیست، بلکه از اصلی‌ترین ارکان زیبایی در هنر اسلامی است که همانا پیوند تفکر و احساس است: «هنر اسلامی برای اهل تفکر پشتوانه فوق العاده ارزشمند حیات معنوی و فرصتی گران‌بهای برای یادآوری حقایق الهی است». (اعوانی، ۱۳۷۵، ص ۳۴۲) حقیقت الهی، همان انتخاب یوسف به لحاظ شایستگی که دارد و خواهد داشت، است. این بهانه خوبی برای تفکر مخاطب قصه، بر روی این شایستگی‌ها است؛ بهانه‌ای که در تمام موارد در فضای کلی حاکم بر قصه مشاهده می‌شود.

۴. سیرت زیبا در مقابل سیرت زشت

در کنار سیرت زیبای یوسف، سیرت نه چندان زیبای برادران و زلیخا نیز به تصویر در می‌آید؛ سیرتی که براساس حسادت، نیرنگ‌افکنی می‌کند. داستان بر اساس مقابله سیرت زیبا و سیرت زشت در دو سویه ایمان و بی‌ایمانی به خداوند ادامه یافته، شکل نهایی خود را پیدا می‌کند.

۵. زیبایی تقابلی

با قرار گرفتن شیطان به عنوان پشتوانه سیرت زشت، آنچه در رؤیا اتفاق افتاده و در عینیت رو به واقعیت می‌گذارد، توسط یعقوب (ع) به صورت منطقی به یوسف (ع)، بیان می‌شود: «ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت نکن که برای تو نیرنگی می‌اندیشنده؛ زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است». (قرآن، یوسف، ۵)

با سخنان یعقوب، شکل اصلی زیبایی‌شناختی حاکم بر این داستان، یعنی «خداوند متعال» سرچشمه زیبایی متعال و «شیطان»، سرچشمه زشتی، مشخص می‌شود. عوامل متعدد و فراوان در طول داستان و زندگی یوسف (ع) به این دو جریان پیوند می‌خورند و سبب تقویت آن می‌شوند. این دو جریان در تمام طول قصه از مراحل شکل‌گیری تا پایان، تصویر شده است:

بهره‌گیری از قصه را دارد و جایگاه این طیف مخاطبان را وسیع و گسترده می‌کند و قرآن را از یک کتاب تخصصی مخصوص نخبگان خارج می‌کند.

۲. تجلی حقیقت معنی در رؤیا

داستان از یک اتفاق در فضای تخیلی روان انسان آغاز می‌شود. رؤیا، هرگونه واقعیتی که داشته باشد و به هر صورتی که از آن تعبیر کنیم مربوط به فضای تخیل ذهن آدمی است. رؤیای حضرت یوسف (ع) یک ظاهر و باطن زیبا دارد؛ یازده ستاره، خورشید و ماه در کنار یکدیگر. معمولاً ستاره و ماه در شب خود را بیشتر نشان می‌دهند؛ اما حضور آنها در کنار خورشید، جذاب‌تر است، ولی آنچه به این رؤیا و تصویر زیبا، جلوه‌ای واقعی و حقیقتی می‌بخشد، بیان یک حقیقت شگرف و بزرگ است. یوسف (ع) باید به عنوان پیامبر و برگزیده خداوند عالیم و نشانه‌هایی را بیابد. این رؤیا، اولین نشانه است. این حقیقت زیبا و شگرفت این گونه اعلام می‌شود. در اینجا یکی از زیباترین گزاره‌های مشخص‌کننده هنر اسلامی اتفاق می‌افتد: «بیان زیبایی در هنر اسلامی، به صورت تجلی حقیقت معنی در قالب زیبایی حقیقی متجلی می‌گردد». (پورثانی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹-۱۲۴) حقیقت پیامبری یوسف در یک رؤیای صادق با صورتی زیبا و در قالبی قشنگ به او بیان و توسط پدرش، یعقوب (ع) تفسیر می‌شود. تجلی این حقیقت معنی در شکل مادی سجده ستارگان و ماه و خورشید در رؤیای یوسف (ع) محقق می‌شود.

۳. توجه به واقعیت و حقیقت زیبایی

آنچه رؤیای یوسف (ع) بیان می‌کند برگزیده شدن توسط خداوند است. پیش‌بینی حادث و تأولی و تفسیر آن از امتیازات او خواهد بود. در ابتدای داستان، زیبایی سیرت که اصلی‌ترین محور در شکل‌گیری این داستان است، مطرح می‌شود. محور زیبایی‌شناختی معنی که همان زیبایی سیرت است به عنوان قوام‌دهنده و شکل‌دهنده به کل جریان مطرح می‌شود. در معمول داستان‌ها صحبت از زیبایی قهرمان است که محور داستان می‌شود؛ در حالی که مخاطب از چهره واقعی و سیرت قهرمان بی‌خبر است.

بررسی حکمت و زیبایی قصه یوسف(ع) در قرآن کریم

- برادران بعد از جریان بنیامین، به یوسف نیز تهمت دزدی می‌زنند. (زشتی)
- یوسف (ع) این سخنان را در دل نهان می‌دارد و با نگهداری بنیامین موجب پیوستن خانواده به او می‌شود. (زیبایی)
- برادران نزد پدرشان یعقوب به بدگویی بنیامین می‌پردازند. (زشتی)
- یعقوب (ع) از خداوند صبری نیکو می‌خواهد. (زیبایی)
- برادران یعقوب را در گمراهی می‌بینند. (زشتی)
- یعقوب بوی پیراهن یوسف را از فرسنگ‌ها فاصله حس می‌کند. (زیبایی)
- برادران برای گرفتن صدقه برای پدر و مادر و بستگان نزد یوسف می‌آیند. (زشتی)
- یوسف (ع) از گناه آنها می‌گذرد و پیراهن خود را برای یعقوب می‌فرستد. (زیبایی)
- برادران به گناه خود اعتراف می‌کنند و آمرزش می‌خواهند. (زیبایی)
- یعقوب برای آنان آمرزش می‌خواهد. (زیبایی)
- یوسف (ع) نیز از گناهان آنان می‌گذرد و شیطان را مقصراً اصلی می‌داند که میان او و برادرانش جدایی اندادته است. (زیبایی)
- یکی از دلایل احسن القصص بودن این سوره در قرآن مجید این است که پایان داستان با زیبایی‌های معنوی و عرفانی تمام می‌شود.
- با قرار گرفتن خدا و شیطان به عنوان پشتونه زیبایی و زشتی، برخورد میان زیبایی و زشتی، برخورد مستمر تاریخی می‌شود و فراتر از زمان و مکان برای هدایت انسان معنارسانی می‌کند. این دو موج بر روی یک خط مستقیم، تاریخ زندگی انسان را در می‌نوردنده و به سوی هدف زیبایی که همان تکامل انسان و هدف زشتی، که انحطاط انسان است، حرکت می‌کند. زیبایی‌شناسی معنوی اصلی‌ترین تکیه‌اش همان تکامل و انحطاط انسانی است که سیرت انسان را در فضای جاودانگی معنوی متکی بر
- برادران بر اثر حسادت با استفاده از عوامل متفاوت او را به چاه می‌افکنند. (زشتی)
- برادران یوسف بر اثر حسادت موجب گم شدن یوسف می‌شوند. (زشتی)
- یوسف در تمام مدت سکوت می‌کند و سر از خانه عزیز مصر در می‌آورد. (زیبایی)
- زلیخا می‌خواهد از یوسف (ع) کام بگیرد. (زشتی)
- یوسف (ع) به خدا پناه می‌برد و از او کمک می‌خواهد. (زیبایی)
- زلیخا برای رها شدن از رسوایی به یوسف (ع) تهمت می‌زند. (زشتی)
- یوسف (ع) بر اساس گواه شاهد در نحوه پاره شدن پیراهن تبرئه می‌شود. (زیبایی)
- زلیخا بر اثر مکر، ترتیب ضیافتی را می‌دهد تا خود را تبرئه کند. (زشتی)
- زنان مصر در مواجهه با یوسف (ع) به سیرت زیبای او پی می‌برند و او را از بشر بالاتر و به فرشته تشبیه می‌کنند. (زیبایی)
- زلیخا برای خوار شدن یوسف (ع) او را به زندان می‌فرستد. (زشتی)
- یوسف (ع) به دستور پادشاه مصر به زندان می‌افتد. (زشتی)
- یوسف (ع) زندان را بر تن دادن به اوامر زلیخا ترجیح می‌دهد. (زیبایی)
- یوسف را (ع) به زندان می‌افکنند. (زشتی)
- یوسف (ع) علاوه بر تعبیر خواب زندانیان آنها را به توحید دعوت می‌کند. (زیبایی)
- یوسف (ع) بدی را به بدی جواب نمی‌دهد. خواب پادشاه مصر را تاویل، کمال معنوی و علمی خود را عیان می‌کند. (زیبایی)
- برادران در مصر با مواجهه با یوسف، او را نمی‌شناسند ولی یوسف (ع) آنها را شناخته نه تنها مقابله به مثل نمی‌کند، بلکه آذوقه آنها را تمام و کمال می‌دهد و سرمایه شان را نیز در بار آنها قرار می‌دهد. (زیبایی)

پدیده‌ها را از ظاهر آنها نمی‌توان درک کرد؛ چراکه در پس هر ظاهر، معنی و باطن دیگری نهفته است. این اصل تکیه بر اندیشه و تفکر دارد. بر خلاف آنچه رایج است که زیبایی‌شناسی را فقط در محدوده احساس برسی می‌کنند، با این اصل، زیبایی‌شناسی وارد عرصه تفکر و اندیشه می‌شود. درون تفکر و اندیشه فرد، کانون جاودانه‌ای برای جایگاه زیبایی تشکیل می‌شود. خردمندی، بخشی از زیبایی می‌شود. لذت در هر زمان و تحت هر شرایطی زیبا نخواهد بود و درد و حرمان در هر زمان و تحت هر شرایطی زشت نخواهد بود.

یوسف (ع) در مقابل تهدید به زندان می‌گوید: «زندان برای من از انجام کاری که از من می‌خواهند، خوشتر است. اگر نیرنگ ایشان را از من دور نکنی، از جهالت‌پیشگان خواهم بود.» (قرآن، یوسف، ۳۲) یوسف (ع) به حکم عقل، زیبایی واقعی یعنی زندان را انتخاب می‌کند.

۸. زیبایی، ملاک داوری

انسان به صورت طبیعی در مقام داوری به دلایل و براهین توجه می‌کند که بیشتر جنبه عملی دارد، یا به شواهد و قرایین تکیه می‌کند؛ اما در پاره‌ای از احکام ارائه شده در این داستان، زیبایی ملاک حکم است.

یعقوب (ع) در مقابل پسرانش که ادعا می‌کنند بنیامین دزدی کرده و به این لحاظ بازداشت شده است، دلیل قانع‌کننده‌ای برای رد حرف ایشان ندارد، فقط می‌گوید اینک باید صبری نیکو پیشه کنم. در اینجا ملاک برگزیدن صبر، نیکو و زیبایی آن در این مورد شناخته می‌شود. همین پاسخ در مورد گم‌شدن یوسف (ع)، توسط یعقوب (ع) بیان می‌شود. «نفس شما کاری بد برای شما آراسته است، اینک صبری نیکو برای من بهتر است.» (قرآن، یوسف، ۱۸)

۹. زیبایی عرصه نگرش‌ها

یوسف (ع) در مقابل خواسته زلیخا می‌گوید: «به خدا پناه می‌برم. او که مری من است و منزلت مرا نیکو داشته است، ستمکاران رستگار نمی‌شوند.» (قرآن، یوسف، ۲۳) نگرشی مبتنی بر زیبایی‌شناسی شکل گرفته که اولاً

خواست خداوند پیش می‌برد. خداوند به عنوان دانا و حکیم و شیطان به عنوان دشمن انسان به این فضا شکل و معنا می‌دهد.

۶. زیبایی‌اندیشی

با بیان صفت دانایی و حکمت برای خداوند و صفت دشمنی انسان برای شیطان، دو جنبه ارزشی و ضد ارزشی آفریده می‌شود و خوب و بد معنی پیدا می‌کند. با پیدا شدن این دو جنبه، امور دارای ظاهر و باطن می‌شوند. پدیده‌ای که در ظاهر زیباست، ممکن است در واقع زشت و پدیده‌ای که در ظاهر زشت است ممکن است در واقع زیبا باشد. در اینجا حقیقتی دیگر از زیبایی‌شناسی قرآن جلوه‌گر می‌شود؛ انسان به عنوان منبع تشخیص و سرچشمۀ ایجاز، از درون خود به پدیده‌های بیرونی رنگ می‌پاشد و به آنها شکل زیبا و زشت می‌دهد. حقیقت وجودی انسان که متأثر از نگاه الهی یا متأثر از وسوسه‌های شیطانی است، به پدیده‌ها، شخص و ماهیت می‌بخشد. ماهیت اصلی پدیده‌ها به آنها شکل ارزشی یا سود و منفعت طلبی مادی، می‌دهد؛ از این رو:

انتخاب پدیده‌های به ظاهر زشت اما در واقع زیبا،
انتخاب ارزش است.

انتخاب پدیده‌های به ظاهر زیبا اما در واقع زشت،
انتخاب سود است.

پاسخ برادران یوسف (ع) به وسوسه‌های شیطانی و افکنندن او به چاه، چون پاسخ به حس حسادت آنهاست، برایشان زیبا بود؛ اما در حقیقت امر زشتی بود که آنها سود خود را در آن می‌دیدند و آن را انتخاب کردند.

پاسخ منفی یوسف به خواسته زلیخا، مخالف با غریزه جنسی بود؛ ولی در پشت و ورای آن عقوبات‌های خاصی بود که در نگاه یوسف زشت می‌نمود، اما در نگاه زلیخا زیبا می‌نمود. یوسف وانهادن سود و برگرفتن ارزش را انتخاب می‌کند که خدا پشت سر آن است.

۷. زیبایی معنی دار

با شکل‌گیری ارزش و سود یک اصل زیبایی‌شناسی معنوی دیگر متولد می‌شود که معناداری است. در این اصل هیچ پدیده‌ای پوج و بی‌معنا نخواهد بود معناداری جامع و گسترده‌ای همه پدیده‌ها را پوشش می‌دهد. معنی

خیر کثیر و رحمت خداوند برای یوسف در این قصه دارای ۳۴ ویژگی حکمی است. خداوند متعال در قرآن کریم علاوه بر زیبایی‌های طبیعی آسمان، زمین، ستارگان، جانداران، مناظر طبیعی و انسان، از زیبایی‌های آرمانی و اصول اخلاقی و ارزش‌های والایی نظیر؛ عفو، صبر، تقوی، هجرت، ایمان و آزمایش‌های الهی صحبت می‌کند. کلام خداوند فضای زیبایی‌شناختی مخصوص به خود دارد. این عناصر در زندگی انسان جاری و عنصری جدای از زندگی انسان نیستند، بلکه در متن زندگی جریان دارند. ارزش‌های زیبایی مطرح شده در قرآن کریم، انرژی نهفته در درون انسان را تحریک و باعث می‌شود که انسان از درون خویش از آنها بهره برد در جریان زندگی مورد استفاده قرار دهد.

فضای زیبایی‌شناختی حاکم بر قصه‌های قرآن کریم، به جهت این‌که بحث از حقایق وجودی انسان می‌کند، بلاواسطه تأثیرات خود را در انسان به گونه‌ای نشان می‌دهد که مخاطب در لحظه لحظه حضور با آن، دچار تغییر می‌شود. معنی و ارزش زندگی و زیبایی شخصیت‌ها از منبع آفرینش کسب می‌شود. این منبع عناصر فعل را فراوری قهرمان قرار می‌دهد. این امور به ظاهر بد و ناهنجار است؛ اما عنصر تسلیم برآمده از ایمان، به صورت‌های خوشایند و ناخوشایند در جریان زندگی شکل خاصی به خود می‌گیرد. عناصر تشکیل‌دهنده این زیبایی، بیش از هر چیز برگرفته شده از شناخت‌های حکیمانه و عارفانه انسان است. اگر حکمت را گذشتן از سطح عادی و قابل مشاهده پدیده‌ها بدانیم و معتقد باشیم در نگاه حکیمانه، عمق و باطن پدیده‌ها آن گونه که هستند به رویت حکیم می‌رسد، زیبایی‌شناسی حاکم بر قصه‌های قرآن کریم نیز بر این عمق و باطن، بنیان‌گذاری شده است. هدایت انسان در قالب بیان قصه‌ها، یعنی کمک گرفتن از عوامل ناپیدایی ضمیر انسان در گرایش به عوامل زیبایی است.

آن گاه که آیات الهی در قالب قصه بیان می‌شود، جدا از شأن نزول‌هایی که برای این آیات متصور می‌شود تا به قابلیت درک و فهم انسانی برسد، زیبایی نزول اتفاق

موقعیت برتر خود را درک می‌کند و این موقعیت را از خداوند می‌داند و در ثانی معتقد است افراد ستمگر رستگار نمی‌شوند.

یوسف معتقد است که علم تعبیر خواب را خدا به او آموخته، به لحاظ اینکه او از آیین کافران متابعت نکرده است. این اعتقاد زیبا، یوسف را از غرور بی‌مورد نجات می‌دهد و او را از فرو افتادن به دامن کبر و غرور می‌رهاند. یوسف به دو رفیق زندانی خود می‌گوید: آیا خدایان متفرق بی‌حقیقت، بهتر و در نظام خلقت موثرترند یا خدایی یکتای قاهر. دو نوع نگرش در مقابل هم قرار گرفته تا در حدود زشتی و زیبایی آن قضاوت شود.

در آخر یوسف همه را الطاف خداوند می‌داند. هر آنچه انجام شده است، توسط خداوند درخواست ادامه وضع یوسف است. یوسف از خداوند درخواست ادامه وضع موجود را دارد تا به شایستگان ملحق گردد.

«پبوردگارا تو به من دولت دادی و از تعبیر خواب‌ها به من آموختی، تو پدید آورنده آسمان‌ها و زمینی، تنها تو در دنیا و آخرت مولای منی، مرا مسلمان بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما.» (قرآن، یوسف، ۱۰۱)

نتیجه گیری

حکمت، هدیه‌ای از جانب خداوند است، نه از طرف انسان. انسان از طریق تحصیل حکمت به احوال و چگونگی واقعیت موجودات و اشیاء، علم و آگاهی پیدا می‌کند. انسان به وسیله حکمت از نفس خویش خارج و به سوی کمال ممکن خویش می‌رسد. حکمت در حقیقت خیر کثیر، جامع علوم و کمال انسانیت است. نتیجه آن‌که، انسان واحد حکمت، کمال خواهی را جهت حرکت خود قرار داده، در راه وصول به حق تعالی دارای وضعیتی مطلوب می‌شود.

قصه یوسف (ع)، قصه‌ای حکمت محور

یوسف توسط خدا برگزیده می‌شود. او از طریق تحصیل حکمت به احوال و چگونگی واقعیت‌های موجودات و اشیاء علم و آگاهی پیدا می‌کند و از نفس خویش خارج و به سوی کمال ممکن خویش می‌رسد.

۹. حکمت ، علی اصغر، حکمت، هنر وزیبایی، تهران، فرهنگستان ۱۳۸۴
۱۰. رهنورد، زهرا، حکمت هنر اسلامی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۸
۱۲. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، جلد ۶، ذیل حکمت، تهران، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.
۱۳. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد ۲، تهران، بنیاد علمی علامه طباطبایی، بی‌تا سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵.
۱۴. عبدالباقي، محمد فؤاد، المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم، تهران، نشر پرتو، ۱۳۷۴.
۱۵. طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرين، جلد اول، ترجمه سید احمد حسینی، نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷
۱۶. عفیفی، ابوالعلاء، شرح برفصوص حکم، ترجمه نصرالله حکمت، تهران، نشر الهام، ۱۳۷۵.
- می‌افتد و آن نزول در منزل انسانی و خروج آن به یک منطقه معنوی خاص است.
- آنچه قصه یوسف بیان می‌کند، برگزیده شدن و انتخاب یوسف (ع) توسط خداوند است. در ابتدای داستان، زیبایی سیرت که اصلی‌ترین محور در شکل‌گیری این داستان است، مطرح می‌شود. آنچه بهانه زیبایی‌شناختی در این قصه است به بهترین نحو، اصول پایدار حکمت هنر اسلامی را نیز مشخص می‌کند. این همان توجه به زیبایی معنوی و درونی است. در مقابل سیرت و صورت زیبایی یوسف، سیرت نه چندان زیبایی از برادران و زن عزیز مصر به تصویر در می‌آید؛ سیرتی که براساس حسادت و نیرنگ‌افکنی و امیال شهوانی و نفسانی شکل می‌گیرد. با قرار گرفتن شیطان به عنوان پشتونه سیرت زشت، آنچه در رؤیا اتفاق می‌افتد، در عینیت رو به واقعیت می‌گذارد، توسط یعقوب بیان می‌شود. با سخنان یعقوب شکل اصلی زیباشناختی حاکم بر داستان، «خداوند» سرچشم زیبایی و «شیطان» سرچشمۀ زشتی مشخص می‌شود.

منابع:

۱. قرآن کریم ، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، چاپ چهارم، تهران ، نیلوفر، ۱۳۸۱
۲. ابن سینا، التعليقات قم ، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶
۳. ابن عربی، محیی الدین ، رسائل ، تحقیق سید ع بالفتح ، بیروت ، موسسه الانتشارات العربی، ۲۰۰۲
۴. ابن عربی ، محیی الدین،البلغه فی الله، بیتا ، استانبول، ۱۳۶۹
۵. عربی ، محیی الدین ، کشف المعنی عن سراسمه الحسنی، ترجمه و شرح ، زمانی قمشه‌ای، تصحیح متن عربی رسام الخطاطری، تهران، نشر مطبوعات دینی، ۱۳۸۳
۶. ابن عربی ، محیی الدین، فتوحات، جلد ۶ ، ترجمه: محمد احمد شمس‌الدین، بیروت، دارالكتاب لعلمیه، ۱۴۰۲ هجری قمری.
۷. البستانی، بطرس، محیط المحيط، بیروت، مکتبه لبنان، ۱۹۹۷
۸. بیدارف، محسن، شرح فصوص‌الحكم، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۷۸.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی