

The Narrative of the Prophet's (PBUH) Ascension in Qasemi's Mathnawis and Qoshiri's Epistle of the Ascension

Zahra Ekhtiyari^{1*}

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanity Mashhad,

Received date: 06/09/2023

Accepted date: 28/02/2024

Abstract

Qasemi Gonabadi (died at 1547), whose primary fame lies in his national-historical epics, composed an ascension letter at the beginning of his mathnawis. His ascension letter, accompanied by beautiful poetic imagery, depicts the Ascension of the Prophet Muhammad (PBUH) in a highly artistic manner. This study organizes the stages and parts of the Prophet's ascension according to Qasemi's compositions and compares them in terms of content with what is presented in Qoshiri's the Epistle of the Ascension (986-1072). These two representatives of the Persian and Arabic languages were chosen for comparison. The data were collected using documentary-library methods. The content was then analyzed both descriptively and analytically to introduce Qasemi's Ascension poems. Findings suggests that although Qasemi and Qoshiri generally agree on most events of the Ascension, Qasemi portrays the event with more vivid imagery. Both believe in the physical Ascension. Qasemi describes that the Prophet saw God on the throne with the eye of the heart, and Qoshiri considers this vision to be with the physical eye. Qasemi's poetry does not delve into the historical context of the Ascension, the splitting of the chest, and the cleansing of the Prophet's blessed heart, unlike Qoshiri who addresses these aspects. This study examines other differences in Qasemi and Qoshiri's

* Corresponding Author's E-mail: ekhtiyari@um.ac.ir

accounts of the Prophet's Ascension.

Keywords: Quran; ascension of the Prophet Muhammad; Qasemi's ascension letters; Qoshiri's Epistle of the ascension; comparison.

1. Introduction

The Ascension Letters are independent poetic and prose works or parts of works that recount the journey of the Prophet from the Masjid al-Haram to the Al-Aqsa Mosque, his journey through the heavens, and his witnessing of God's signs and symbols. They are inspired by the initial verse of Surah Al-Isra and verses from Surah An-Najm.

In Persian literature, independent Ascension letters are scarce. Some poets dedicated only a portion of their poetry to the event of the Ascension. Qasemi Gonabadi (died at 1574) is one of those poets. In the early centuries of Islam, in the Arabic language, the event of the Ascension was inspired by Quranic verses and the sayings of the Prophet. The hadith "Ibn Abbas's account of the Prophet's Ascension forms the basis for the letters that were subsequently written about it" (Kazemzadeh Ganji & Mirhosseini, 2021, 254). Qoshiri compiled transmitted hadiths about the event of the Ascension. His work "Risalat al-Mi'raj" or "Kitab al-Mi'raj" presents an authentic narrative of the Prophet's Ascension based on these hadiths. He "collects well-documented hadiths that can be relied upon for their authenticity" (de Fouchécour, 1997, p. 281). Qoshiri, a contemporary of Ibn Sina, delved into the study of hadiths to prove the physical Ascension, contrasting with the spiritual interpretation attributed to Ibn Sina (Qoshiri, 2004, p. 17).

The Ascension letters by Qasemi, as mentioned in the preface of his mathnawis, typically begin with a title derived from the first verse of Surah Al-Isra. The following Ascension letter are listed in chronological order of composition in mathnawis: *Shahnameh of Shah Ismail*, *Goy-o-Chogan*, *Shahnameh of Shah Tahmasb*, *Khosrow and Shirin*, *Shahrokh Name*, *Umdat al-Ash'ar*, and *Layla and Majnun*, *Zobdat al-Ash'ar*.

2. Research Background

Research on Ascension letters and related writings about the Prophet Muhammad's Ascension is extensive and detailed. Mohammad Hassan Bokaie has compiled around 348 works on this topic, showcasing his expertise and making further exploration of Ascension letters unnecessary (Bokaie, 1996, pp. 87-64).

Two books, *Several Ascension Letters* (Ranjbar, 1985, pp. 110-11) and *The Ascension of the Prophet Muhammad and Versified Ascension Letters in Persian Literature* (Fatehi, 2009), have been written on the topic of the Ascension in Persian literature. Some researchers explored the Ascension of the Prophet Muhammad, but it is not directly relevant to this research and was omitted.

Ascension letters have been the subject of many studies, but the narratives within them have not been thoroughly explored, except for a brief mention in the article "The Bright Shadow of Qasemi Gonabadi's Works and Writings" (Ekhtiari, 2011, pp. 60-59). Therefore, the Ascension Letters of Qasemi are being introduced for the first time.

3. Research objectives and questions

The aim of this study is to introduce Qasemi's Ascension letter and compare their content with the book *Kitab al-Mi'raj*.

1. What stages of the Prophet Muhammad's Ascension did Qasemi focus on?
2. What similarities or differences is there between Qasemi's Ascension Letters and the Epistle of the Ascension by Qoshiri?

4. Discussion

The term *Ascension* refers to "the Prophet's miraculous night journey from Mecca to Jerusalem (pre-Islamic era) and from there to the heavens, to a point where no other creature had reached before him" (Keyvani, 2018, p. 394). In this journey, body and soul moved together, as it is said "by body" not "by spirit" (Makarem Shirazi, 2005, p. 21).

Qasemi's poems cover most of the significant stages of the Prophet's Ascension, although not all in a single letter. Qoshiri, on the other hand, focuses

on discussing the hadiths of the Ascension and sharing his personal views. Qasemi organizes the event of the Prophet Muhammad's Ascension into nineteen stages in his Ascension letters, which are compared with Qoshiri's Epistle of the Ascension:

The Prophet's arrival at the station of divine proximity; Qasemi mentioned names such as "Sidrat al-Muntaha", "Between the Two Bows' Length", "The Secluded Abode of the Beloved", "The Secluded Chamber of Divine Proximity" (The Pillar of Poetry: 24), "No Place", "He was alone, then he remained alone" (Qasemi, 2015, p. 84), and others from this place. The Prophet arrived at "Between the Two Bows' Length" like a swift arrow:

*The king of religion came adorned and adorned
Like an arrow towards the Beyond the Two Bows' Length*
(Qasemi, 2014a, p. 73)

In the matter of the Prophet Muhammad's arrival at the "Bow of Two Ends" and the "Retreat of Divine Secrets," Qasimi has other verses as well, including (Shahrukhnāmah: [144r]; The Pillar of Poetry: 23). Qoshiri writes that the Ascension had three stages: from the Masjid al-Haram to the Al-Aqsa Mosque, from Al-Aqsa Mosque to the Sidrat al-Muntaha, and from there to *the distance of two bows or even nearer* (n.d., p. 80).

Gabriel was prevented from entering the Retreat of Divine Secrets.
*Baraq was so dazzling in his beauty
That even Gabriel was stopped in his tracks*
(Shahnameh of Shah Tahmasp, p. 393)

One common feature between them is that Gabriel stayed away from The Prophet. After bringing some hadiths (Qoshiri, n. d., pp. 58 and 64), Qoshiri writes: "When the Prophet told Gabriel to go ahead, Gabriel's words were: "Qoshiri" (Qoshiri, n.d., p. 79).

Prophet Muhammad and hearing the words of God:

*Heard the secret without a whisper in the ear
 Saw the unseen with utmost certainty
 (Shahnameh of Shah Tahmasp, p. 393)*

Qasimi argues that the Prophet Muhammad heard the word of God with the ear of his intellect and reason, not with his physical ear (Qasemi, 2008, p. 146). On the topic of the vision of God during the night journey, Qoshiri says that when the Prophet was asked, "Did you see your God?" he replied, "I saw a light" (n.d., p. 98).

Qoshiri's view on the question of whether or not the Prophet saw God during the night journey is that he did see God with his physical eyes. Otherwise, he would not have said to worship God as if you see Him (ibid., p. 99).

5. Conclusion

In the introduction of his Mathnawi, Qasimi Gonabadi composed Ascension letters. The stages of the Prophet's honorable Ascension were organized based on Qasimi's Ascension Letters and compared with Qoshiri's *Epistle of the Ascension*. The main topics that Qasimi addresses under the title of Ascension letters are as follows: describing a luminous night, the arrival of the trustworthy Gabriel, the Prophet's dream in the house of Umm Hani, bringing the greetings of God and the command to move, going to the Masjid al-Haram and then Al-Aqsa Mosque, praying with the prophets behind that noble figure, ascending to the heavens, describing the magnificence and beauty of the celestial spheres and celestial forms, adorning and dressing the celestial and heavenly beings due to the arrival of the Prophet Muhammad, the joy of the prophets especially Moses and Jesus, the speed of travel on the Buraq, reaching the Between the Two Bows' Length and Gabriel not finding a way in the divine seclusion chamber, hearing the words of the Almighty God with the ear of the soul, interceding for the Ummah from sins, returning to Mecca, believing in the physical Ascension of that noble figure, and accomplishing all these tasks in a short time span of one night.

The two Khorasani narrators share similar views on the stages of the Ascension, including its physical nature. However, they differ in their interpretations of the divine vision, the date of the event, the number of prophets named, and the details of the Prophet Muhammad's experience.

References

- Al-Khazaei Neyshabouri, H. (1988). *The garden of paradise and the spirit of paradise in the interpretation of the Qur'ān, also known as the famous interpretation of Sheikh Abu'l-Futuh Razi* (edited by Mohammad Jafar Yahaghi-Mohammad Mahdi Naseh). Islamic Research Foundation.
- Al-Tabari, M. (n.d.). *Translation of Tabari's interpretation* (edited by Habib Yaghmayi). University of Tehran Publications.
- Birjandi, A. (death 1527). *Stories of the Prophets* (edited by Zahra Ekhtiari) Doctoral Dissertation in Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 1998.
- Bokai, M. (1996). *Bibliography of Meraj*. *Ayeneh Pazhuhesh*, 7(42), 64-87.
- De Fouchécour, Ch. (1997). *Ibn Sina, Qoshiri, and the story of the Prophet's ascension* (translated into Farsi by Ismail Saadat). *Ma'arif*, 14(3), 371-397.
- Fatehi, P. (2009). *The Ascension of the Prophet Muhammad (PBUH) and poetic ascension letters in Persian literature*. Scientific and Cultural. (In Persian)
- Goharin, S. (2004). *Explanation of Sufi terminology*. Zovar. First Edition.
- Kazemzadeh Ganji, N., & Mirhosseini, M. (2021). A comparative study of the structure of the Prophet's (PBUH) ascension letter in commentaries and Persian ascension narratives from Ibn Abbas's ascension letter to Ilkhanid ascension letter. *Ancient Persian Literature Journal*, 12(1), 249-284.
- Keyvani, M. (2018). *Ascension*. Encyclopedia of Persian Language and Literature, Volume Seven (Subsection). Academy of Persian Language and Literature.
- Khakpourmoghadam, A. (2010). *The ascension of the Prophet (PBUH)*. Hazrat Abbas Publications.
- Koosha, M. (2017). *Contemporary Encyclopedia of the Holy Quran* (edited by

- Seyyed Salman Safavi et al.). Salman Azadeh Publications.
- Makarem Shirazi, N. et al. (2005). *Ideal Interpretation*. Dar al-Kutub al-Islamiyya.
 - Qasemi Gonabadi, M. (died at 1575). *Shahnameh of Shah Tahmasp*. Central Library of Astan Quds Razavi, No. 8383, [manuscript], written in 1533, dated 1572-1574.
 - Qasemi Gonabadi, M. (died at 1575). *Shah-Esmail Nameh*. Central Library of Astan Quds Razavi, No. 8383, [manuscript], written in 1533, dated 1574.
 - Qasemi Gonabadi, M. (1575). *Shahrukhnameh*, National Library of France, No. SUPP 1985 [manuscript], written in 1543, dated 1584. (In Persian)
 - Qasemi Gonabadi, M. (2008). *Shah-Esmail Nameh* (edited by Jafar Shojai Keyhani). Academy of Persian Language and Literature.
 - Qasemi Gonabadi, M. (2014a). *Layla and Majnun* (edited by Zahra Ekhtiari). Ahang Qalam.
 - Qasemi Gonabadi, M. (2014b). *Goy and Chovgan* (edited by Bahram Garami and Zahra Majidi). Miras Maktoob.
 - Qasemi Gonabadi, M. (2015). *The essence of poetry* (edited by Zahra Ekhtiari). Researcher. First edition.
 - Qasemi Gonabadi, M. (death 1575). *Khosrow and Shirin*. Library of the Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, No. 95, [manuscript], poem from 1543, no date. (In Persian)
 - Qasemi Gonabadi, M. (death 1575). *The Prime of Poems*, Mashhad: Central Library of Astan Quds Razavi, No. 8383, [Manuscript], Written in 1575. Date of Writing 1575. (In Persian)
 - Qasemi Purshokouh, S., & Vafaei, A. (2013). A comparative study of ascension letters in Khamsa Nizami: A case study of three ascension letters (Epistle of the Ascension, Prophet's Ascension, and Al-Isra' and Mi'raj). *Journal of Comparative Literature Research*, 1(2), 23-51.
 - Qoreyshi, S. (2005). *Qamus al-Quran*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
 - Qoshiri, A. (2004). *From the carpet to the throne: translation of Kitab al-Mi'raj*. Sayeh Gostar.

- Qoshiri, A. (n.d.). *Epistle of the ascension* (edited by Ali Hassan Abdul Qadir). Dar Biblioun.
- Rampuri, Gh. (1984). *Ghiyas al-Lughat* (edited by Mansour Servat). Amir Kabir.
- Ranjbar, A. (1985). *Several accounts of ascension letters*. Amir Kabir.
- Sajjadi, S. (1991). *Dictionary of mystical terms and expressions*. Tahuri Library.
- Sam Mirza Safavi. (2005). *Memoirs of Sami's gift* (edited by Rukn al-Din Hemayun Farakh). Asatir.
- Shad, M. (1956). *Anandraj Dictionary* (edited by Mohammad Dabirsiyaghi). Khayyam Library.
- Sourabadi, A. (1986). *Stories of the glorious Quran* (edited by Yahya Mahdavi). Kharazmi.
- Sourabadi, A. (2002). *Sourabadi's interpretation* (edited by Saeedi Sirjani). Farhang Nashr-e No.
- Tabatabai, S. (n.d.). *Translation of Al-Mizan interpretation* (translated by Seyyed Mohammad Baqer Moosavi Hamadani). Islamic Publications Office.
- The Quran
- Zakizadeh Renani, A. (2006). *The Ascension of the prophet* (Wonderful Things of the Ascension and Responses to its Doubts). Moud Islam. First Edition.

روایت معراج نبی^(ص) در هشت مثنوی قاسمی و رساله‌المعراج قشیری

زهرا اختیاری*

دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

دریافت: ۱۴۰۲/۰۶/۱۵

چکیده

قاسمی گتابدی (۹۸۲.د.ق.) که عمده شهرتش به واسطه حماسه‌های ملی-تاریخی اوست، در آغاز مثنوی‌هایش، معراج‌نامه‌ای سروده است. معراج‌نامه‌های او همراه با تصاویر شعری زیبا در معراج حضرت محمد^(ص) است؛ به گونه‌ای که هنری‌ترین اشعار وی معراج‌نامه‌های است. در این جستان مراحل و قسمت‌های معراج رسول الله^(ص) بر اساس سروده‌های قاسمی تنظیم گردید و با آنچه در کتاب *المعراج* قشیری (۴۶۵.د-۳۷۶.ت) آمده بود، از نظر مضمون مقایسه شد. این دو، نمایندگان زبان فارسی و عربی هستند که برای تطبیق انتخاب شدند. همچنین به این پرسش‌ها پاسخ گفته شد که: قاسمی به چه مراحلی از معراج پیامبر^(ص) توجه داشته است؟ چه اشتراکات و افتراقاتی بین معراج‌نامه‌های قاسمی و قشیری وجود دارد؟ جمع‌آوری داده‌های تحقیق به روش اسنادی-کتابخانه‌ای و شیوه تدوین محتوا، توصیفی-تحلیلی و هدف معرفی معراج‌نامه‌های قاسمی است. درنهایت این نتیجه حاصل شد که گرچه قاسمی و قشیری در اغلب وقایع معراج اتفاق نظر دارند، اماً قاسمی واقعه معراج را با تصویرپردازی-های بیشتری بیان نموده است. هر دو به معراج جسمانی معتقدند. قاسمی بر آن است پیامبر^(ص) در عرش با چشم سریا دل خداوند را مشاهده کرد و قشیری این دیدار را با چشم سرمی داند. در شعر قاسمی از تاریخ وقوع معراج و شکافتن سینه و شستشوی قلب مبارک حضرت سخنی به میان نیامده، در حالی که قشیری به ذکر این دو نکته پرداخته است. در این پژوهش دیگر تفاوت‌های روایت قاسمی و قشیری در معراج پیامبر^(ص) نیز بررسی شده است.

واژگان کلیدی: قرآن، معراج حضرت محمد^(ص)، معراج‌نامه‌های قاسمی، کتاب *المعراج* قشیری، مقایسه.

Email: ekhtiari@um.ac.ir

* نویسنده مسئول:

۱- مقدمه

معراج‌نامه‌ها آثار منظوم و منثور مستقل و یا بخشی از آثاری است که سیر شبانه پیامبر اکرم^(ص) به امر الهی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی و سیر در آسمان‌ها و دیدن آیات و نشانه‌های الهی را روایت می‌کند و ملهم از آغازین آیه سوره اسراء است: «سُبْحَانَ اللَّهِ أَكْرَمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ» و نیز آیاتی از سوره مبارک نجم گویندگانی طی هزار و چند صد سال در زبان‌های مختلف از جمله زبان فارسی و عربی راوی این رخداد تاریخی بوده‌اند.

در ادب فارسی معراج‌نامه‌های مستقل، اندک است. برخی شاعران تنها بخشی از اشعار خویش را به ذکر واقعه معراج اختصاص داده‌اند. قاسمی گنابادی جنابدی (۵. ق. دیاربکر) از جمله دلدادگان معارف الهی و سرایندگان معراج‌نامه‌های است. با وجود پژوهش‌های فراوانی که در مورد معراج‌نامه‌ها انجام گرفته، تاکنون معراج‌نامه‌های وی معرفی نشده است. وجود معراج‌نامه از شاعری که غالباً به حماسه‌سرایی شهرت دارد، حتی برای محققانی که با شعر قاسمی آشنایی دارند، شگفت‌آور است.

معراج‌نامه‌های قاسمی مثل بقیه اشعارش ساده و روان است. او زبانی آسان فهم، پرمغز و نفرز دارد و با تسلط و احاطه‌اش بر زبان فارسی، افکار و اندیشه‌های عمیق و نکات لطیف قرآنی و اخلاقی را به شیوه‌ای مأنوس و مطبوع بیان می‌کند. از جمله نکات قرآنی، پرداختن وی به واقعه معجزه‌آسای معراج پیامبر اکرم^(ص) است.

در منظومه‌های قاسمی زیباترین و هیجان‌انگیزترین توصیف‌ها مربوط به معراج پیامبر^(ص) است. قاسمی چنان این سفر خارق‌العاده و مهیج را ترسیم می‌کند که گویی این اشعار را یک الهه ماورایی به وی تلقین نموده است. به نظر نویسنده این جستار معراج‌نامه‌ها هنری‌تر از دیگر سروده‌های وی است. توصیف قاسمی از این سفر خارق‌العاده ملهم از اعتقاد وی به حقیقت و ارادت خاص شاعر به پیامبر^(ص) است. (قاسمی، ۱۳۹۳الف: ۶۷-۷۰) گویا روح شاعر هنگام وصف معراج در آسمان‌ها در حال صعود و سیر است. معراج‌نامه‌های قاسمی با تصویرسازی‌های زیبایی از افلک و صورفلکی همراه است. (شاهطهماسب-نامه: ۳۹۳) زیبایی توصیفات و تعبیرات وی از معراج و افلک، مخاطب را مسحور خویش می‌سازد؛ به گونه‌ای که نشان می‌دهد توصیف‌ها و تعبیرهای شاعرانه، بیش از بیان نکات تاریخی این واقعه، وجهه همت شاعر بوده است.

معراج‌نامه‌های قاسمی معمولاً با عنوانی بر گرفته از آیه اول سوره اسراء آغاز می‌شود. معراج‌نامه‌ها به

ترتیب سال سرایش مثنوی‌ها، همراه با صفحات متن، بدین شرح است:

- **شاه اسماعيل نامه**^۱ (سروده ۹۴۰ق.)، (قاسمي، ۱۳۸۷: ۱۴۲-۱۴۷).
- **شاه طهماسب نامه** (سرایش ۹۵۰ق.)، (قاسمي، ۸۳۸۳: ۳۹۴-۳۸۹).
- **خسرو و شیرین** (سروده ۹۵۰ق.)، (قاسمي، بي تا: [۴پ-عپ]).
- **شاه رخ نامه** (سروده ۹۵۰ق.)، (قاسمي، SUPP 1985: [۲پ-۵ر]).
- **عمده الاشعار** (سروده ۹۶۵ق.)، (قاسمي، ۸۳۸۳: ۲۳-۱۵).
- **ليلي و مجنون**، (سرایش دوم ۹۷۱ق.)، (قاسمي، الف: ۷۴-۷۰).
- **زيده الاشعار** (سروده ۹۷۶ق.)، (قاسمي، ۱۳۹۴: ۸۴-۷۸).

در سده‌های آغازین اسلام، در زبان عربی واقعه مراج ملهم از آیات قرآنی و بر اساس اقوال پیامبر^(ص) بیان شده است. حدیث «بن عباس از مراج پیامبر^(ص) پایه و اساس مراج نامه‌هایی است که ازان پس نگاشته شد.» (کاظم‌زاده گنجی و میرحسینی، ۱۴۰۰: ۲۵۴) قشیری متوفی سال ۴۶۵ق. است. (رضایتی گیشه‌خاله، ۱۳۸۶: ۳۲۱) بدیع‌الزمان فروزانفر نام و نسب وی را این‌گونه بیان کرده است: «زین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن هوانن بن عبدالملک بن طلحه بن محمد قشیری از اکابر علماء و شعرا و متصوفه قرن پنجم هجری است که در ربیع الاول سال سیصد و هشتاد و شش هجری قمری در ناحیه استوا (قوچان کنونی) متولد گردیده است.» (خشیری، ۱۳۹۱: ۱۱-۱۲) وی از علمایی است که احادیث منقول در مورد واقعه مراج را گردآورده است. رساله المراج یا کتاب المراج قشیری روایت متشرعانه‌ای از مراج پیامبر^(ص) بر اساس احادیث است. وی «به گردآوری مستدل احادیثی می‌پردازد که می‌توان به صحّت آن‌ها اطمینان کرد.» (دوفوشه کور، ۱۳۷۶: ۲۸۱)

خشیری که هم‌عصر ابن سینا بود. از مطالب رساله منسوب به ابن سینا که مراج را روحانی دانسته بود، برآشفت و به تحقیق در احادیث جهت اثبات مراج جسمانی پرداخت. قشیری برای جمع‌آوری احادیث به دیدار استادان فن حديث پرداخت. وی به سبب احساس خطری که برای اعتقاد عمومی در مورد مراج می‌کرد، بر آن شد تا متنونی نظیر مراج نامه این سینا را مورد بررسی قرار دهد و بدین منظور

^۱. قاسمی در گوی و چوگان (سروده ۹۴۷ق.)، به دلیل مختصر بودن این مثنوی، از مراج به اختصار یاد کرده است. (قاسمي، ۱۳۹۳: ب: ۳۳)

به جمع آوری احادیث مربوط به معراج همت گماشت. گرچه ابن سینا مسلمانی واقعی بود که برای اعتلای اسلام بسیار کوشید، اما در زمانی زندگی می‌کرد که مجموعه‌های احادیث مربوط به معراج پیامبر^(ص) چندان مورد اعتماد نبود. (انصاری، ۱۳۸۳: ۱۷، مقدمه)

قشیری پس از مقدمه‌ای، فصل اول را در معنای معراج و فصل دوم را در انتقاد به منکران معراج نوشته است. در باب نخست به نقل احادیث معراج پرداخته (قشیری، بی‌تا: ۶۵-۲۳) و در باب دوم با طرح پرسش‌هایی در مورد معراج، به شباهت پاسخ گفته است. (همان: ۶۵-۷۷) در باب سوم خصایص حضرت محمد^(ص) در شب معراج را بیان نموده، شش فصل ذیل آن را به معراج دیگر انبیا اختصاص داده است. باب چهارم در روئیت، باب پنجم در ظرایف معراج با دو فصل در معراج حضرت محمد^(ص)، باب ششم در آنچه بزرگان عرفا در مورد معراج بیان نموده‌اند (همان: ۷۷-۱۱)، و باب هفتم قول حق تعالی در آیه «وَالْجُمِعٌ إِذَا هَوَى» (همان: ۱۱۷-۱۲۶) و سرانجام نقل اقوالی در بیان معراج بازیزد بسطامی به صورت خواب و رؤیا است.

با توجه به خراسانی بودن هر دو و عربی‌دانی قاسمی، علاقه و توجه او به مباحث معرفتی و نیز موقعیت خانوادگی او که خانواده‌اش اهل علم و کلائر گتاباد بودند، (ساممیرزا، صحیفه دوم: ۴۰) گویا کتب قشیری در دسترس قاسمی بوده و شاعر خراسانی کتاب هم‌ولادی خود، قشیری، را خوانده است. آثار اشاره شده این دو تن به عنوان دو نماینده زبان فارسی و عربی انتخاب شد.

روایت قاسمی از معراج، با جریات و گستردگی بیشتری نسبت به قشیری بیان شده است. نظر قاسمی در قسمت‌هایی از جمله جسمانی بودن معراج، آوردن برآق توسط جبرئیل و حرکت از خانه‌امـ هانی، حضور در مسجدالحرام و رفتن به مسجدالاقدسی و خواندن نماز و برفتن به آسمان‌ها و رسیدن به سدرالملائکی شبيه نظر قشیری است. در مواردي مانند رؤیت پروردگار و برخی مطالب دیگر اختلاف نظر دیده می‌شود.

پیشینه

اگر قرار باشد معراج‌نامه‌ها و مطالبی که در موضوع معراج پیامبر^(ص) نوشته شده است، معرفی شود، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. محمدحسن بکائی حدود ۳۴۸ اثر با موضوع معراج معرفی نموده است (رك. بکائی، ۱۳۷۵: ۶۴-۸۷) که نگارنده را از معرفی مجدد معراج‌نامه‌ها بی‌نیاز می‌کند. با این همه دو اثر در

موضوع معراج در زبان فارسي به اختصار برشمرده می‌شود: ۱- چند معراجنامه که به معرفی چند معراج‌نامه پرداخته است؛ (رنجبر، ۱۳۶۴: ۱۱-۱۱۰) ۲- کتاب ارزشمند معراج پيامبر اکرم^(ص) و معراجنامه‌های منظوم در ادب فارسي. (فاتحی، ۱۳۸۸) در اين اثر پاپزده معراجنامه‌منثور و چند «معراجنامه منظوم و مستقل» معرفی شده و بخش دوم از فصل دوم کتاب به معرفی معراجنامه‌های منظوم فارسي از نوزده شاعر اختصاص يافته است. در آثار مذکور نامي از معراجنامه‌های قاسمي نياamide است. گمان می‌رفت در مقدمه معراجنامه ابوعلی سينا (ابوعلى سينا، ۱۳۶۵: ۱۱-۷۰) که در بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی منتشر شده، بتوان از معراجنامه‌های قاسمي نشانی يافت، که چنین نبود. در کتاب تاریخ ادبیات در ایران (صفا، ۱۳۶۴، ج. ۵، ۷۲۹: ۷۱۱) هم از معراجنامه‌های قاسمي ذکري نرفته است. (برخى محققان به واقعه معراج حضرت محمد^(ص) پرداخته‌اند که چون با اين پژوهش ارتباط مستقیمي ندارد، از ذكر آن‌ها صرف‌نظر شد).

در موضوع معراجنامه‌های قاسمي با توجه به جستجوهایي که انجام شد، نامي از معراجنامه‌های وي به چشم نخورد، جز ياد کوتاهی در مقاله «سايه‌روشن آثار و نوشه‌های قاسمي گنابادي»؛ (اختيارى، ۱۳۹۰: ۶۰-۵۹) بنابراین معراجنامه‌های قاسمي برای اوّلين بار معرفی می‌شود.

شيوه پژوهش

بررسی و معرفی معراجنامه‌های قاسمي بر اساس مثنويهای وي انجام گرفت که برخى منتشر شده و برخى تصحیح شده، ولی منتشر نشده است. چون اغلب مثنويهای قاسمي در مجموعه خطی شماره ۸۳۸۳ گنجینه نفایس خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی آمد و سال سرایش و تحریر آن‌ها يكسان است، هنگام استناد، به نام مثنوي ارجاع داده شد. مجال اندک مقاله فرستي برای ذکر تمام ابياتي که در آثار مختلف قاسمي در موضوع معراج آمده، نمي‌داد و به آوردن برخى ابيات بستنده شد. سير واقعه معراج بر اساس معراجنامه‌های قاسمي دسته‌بندی شد و با کتاب *المعراج* قشيري از نظر مضمون مقاييسه گردید. داده‌های اين پژوهش به روش اسنادي-کتابخانه‌اي جمع‌آوري شده و شيوه تدوين محتوا توصيفي-تحليلي است. هدف از پژوهش معرفی معراجنامه‌های قاسمي و مقاييسه محتوائي-در حدی که گنجايش مقاله اجازه مي‌داد- با کتاب *المعراج* است.

پرسش‌های تحقیق: ۱. قاسمي به چه مراحلی از معراج حضرت محمد^(ص) توجه داشته است؟ ۲.

چه تشابه‌ها یا تفاوت‌هایی بین معراج‌نامه‌های قاسمی و قشیری وجود دارد؟

فرضیه‌ها: ۱- قاسمی قسمت‌ها و مراحل معراج را با توجه به احادیث بانگاهی خردگرایانه و تصویرپردازی‌های شاعرانه بیان داشته است. ۲- اعتقاد قاسمی در غالب مراحل با قشیری یکسان است، جز در مواردی که غالباً به اختلاف با عقاید اشاعره معطوف است.

۲. بحث

۱.۲. معراج

مصدر میمی به معنای صعود و بالا رفتن و نیز به معنای مصدع «آلت عروج» (خشیری، بی‌تا: ۲۴؛ رامپوری، ۱۳۶۳: ۸۴۲؛ ذیل معراج) و « محل عروج مثل نربل» است. (قرشی، ۱۳۸۴: «عروج») معراج در معنای قرب هم آمده است (گوهرین، ۱۳۸۳: ۹/۲۸۹) و هم «صعود بر آسمان‌ها که ویژه حضرت رسول اکرم بود». (سجادی، ۱۳۷۰: ۷۲۹) معراج در اصطلاح سفر شبانه رسول خدا^(ص) از مکه به بیت‌المقدس و عروج حضرت از آنجا به آسمان‌هاست؛ به عبارت دیگر معراج «به سیر آسمانی پیامبر اکرم^(ص) از مکه به بیت‌المقدس (ایلیای قبل از اسلام) و از آنجا به آسمان تا نقطه‌ای که جزو او پای هیچ مخلوقی به آن نرسیده بود، اطلاق می‌شود.» (کیوانی، ۱۳۹۷: ۳۹۴)

در این سیر جسم و روح با هم حرکت کرده‌اند، زیرا «بعده» فرموده و نه «بروحه» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۴، ج. ۱۲: ۲۱) «هر جا در قرآن کلمه عبد آورده شده اطلاق بر بدن و روح شده است». (زکی‌زاده رنائی، ۱۳۸۵: ۲۷۰) قشیری معراج را جسمانی می‌داند: «وأنه ذهب بيذنه» (بی‌تا: ۲۶) صحیح آن است که «وجود اسراء و معراج همه در بیداری و بجسد بود و جمهور علماء از صحابه وتابعین و اتباع و من بعدهم از محدثین و فقهاء و متكلمين برين‌اند و متوارد است.» (شاد، ۱۳۳۵: ذیل «معراج») نیز «معراج رسول حق است و در بیداری بوده» (بیرجندی، ۱۳۷۷: ۴۰۸) است؛ نیز: (کاظم‌زاده گنجی و میرحسینی، ۱۴۰۰، ۲۵۷).

۱.۱.۲. هدف از معراج

«رسیدن پیامبر به شهدود باطنی از یک سو و دیدن آیات و بی‌بردن به عظمت خداوند در پهنۀ آسمان‌ها» (فاتحی، ۱۳۸۸: ۴۳) و «دیدن ملکوت و احوال و اخبار جهان غیب و صورت برزخی و مثالی بهشتیان و

دوزخیان، دیدار با اروح پیامبران» (همانجا) بوده است؛ به این منظور که «روح بزرگ پیامبر(ص) با مشاهده اسرار عظمت خدا در سراسر هستی، درک و دید تازه‌ای برای هدایت و رهبری انسان‌ها پیدا کند.» (بکائی، ۱۳۷۵: ۶۴) در آیه آغازین سوره اسراء «لَتُرِيكُم مِّنْ آيَاتِنَا» و آیه هجدهم سوره نجم «لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبِيرَ» به این اهداف اشاره شده است. (مکارم و همکاران، ۱۳۸۴، ج ۱۲: ۲۲) طبیری از قول جبرئیل هدف از مراج را مناجات پیامبر(ص) با خدا نوشته است. (طبیری، بی‌تا، ج ۴: ۹۱۰)

سیر پیامبر(ص) که در آیه اول سوره اسراء آمده، از مطالبی است که احادیث متواتر شیعه و سنی بر آن دلالت دارد و توجیه آن به مراج روحانی یا خواب دیدن از بی‌اطلاعی یا ضعف یقین است. مسیحیان هم به مراج حضرت عیسی اعتقاد دارند؛ «چنان که در انجیل «مرقص» باب ۶، و «نجیل لوقا» باب ۲۴، و «نجیل یوحنا» باب ۲۱» (به نقل از: مکارم و همکاران، ۱۳۸۴، ج ۱۲: ۲۷) آمده است.

روایات مراج بر چهار دسته‌اند: ۱. روایات متواتر و قطعی؛ ۲. روایاتی که قبول آن‌ها مانع عقلی ندارد؛ ۳. روایاتی که قليل توجیه‌است؛ ۴. روایاتی که مشتمل بر امور نامعقول و باطل است. (کوشان، ۱۳۹۷: ۱۱۱۰-۱۱۱۱)

۲.۱.۲. مراج‌نامه و ادب پارسی

در تاریخ ادب فارسی مراج‌نامه‌های مستقل به نظم و نثر محدودند، اما شرح یا اشاره به فرازهایی از مراج نبی مکرم(ص) و یا بیان تمام آن واقعه، در شعر فارسی کم نیست و غالباً در آغاز آثار گویندگان قرار می‌گیرد. قاسمی گنابادی در شیوه روشمند خود مثنوی‌ها را با حمد پروردگار و نعت پیامبر گرامی(ص) و مراج آن حضرت(ص) و گاه نعت حضرت علی^(ع) آغاز می‌کند و در بیشتر مثنوی‌ها سخن را با موضوع اصلی که هدف منظومه بوده است، ادامه می‌دهد.

۲.۲. قسمت‌ها و مراحل مراج براساس مراج‌نامه‌های قاسمی و مقایسه با کتاب المراج قشیری

قاسمی تقریباً به همه مراحل مهم مراج پیامبر(ص) توجه داشته و در سرودهایش آورده است. گرچه ممکن است همه را در یک مراج‌نامه نگجانده باشد. قشیری پس از حمد و ثنای پروردگار و نعت پیامبر(ص) (خشیری، بی‌تا: ۲۳) به ذکر احادیث مراج و بیان نظرات خود در این موضوع پرداخته است. قسمت‌های واقعه مراج حضرت محمد(ص) که بر اساس مراج‌نامه‌های قاسمی تنظیم و تا حد گنجایش

مقاله با کتاب **المعراج** قشیری مقایسه گردید، بدین شرح است:

۱.۲. شروع معراج‌نامه با وصف شب؛

قلسمی معراج‌نامه‌ها را با وصف شب آغاز می‌کند:
 شبی گردون ز کوکب گشته گلشن
 عیبرافشان چو مشکین طرّه حور
 نشاط افزا چو روزِ وصل خوبان
 سعادت‌ها زیادت بر زیادت
 شده صحیح سعادت فیض‌گستر

فضای آسمان چون چشم روشن
 ولی همچون سوادِ دیده پرنور
 مه‌اندر چرخ و انجم پای کوبان
 زکوب بآذر دره‌ای سعادت
 مسیحانی ولیکن دم سراسر

(عده‌الاشعار: ۱۵)

در دیگر مثنوی‌ها هم معراج‌نامه با وصف شب آغاز می‌شود که به ذکر چند نمونه اکتفا می‌گردد.	شبی چون سوادِ بصر عین سور
شده خلامت از چشم آفاق دور	سعادت‌فزرا همچو صبح وصال
رخ روز آمید را خطا و خال	

(شاه اسماعیل‌نامه: ۲۷۵)

شده کهکشان عنبرش را بهار	شبی عنبرافشان چو گیسوی یار
(شاه طهماسب‌نامه: ۳۹۰)	

شروع معراج‌نامه در شاه‌رخ‌نامه (۱۴۰اپ):

شبی گشته صبح سعادت علم
 شبی سرمده‌وش سور چشم جهان
 همچنین لیلی و مجنون (بی‌تا: [۴اپ]).

دو قسمت در معراج‌نامه‌های قاسمی بلندتر از دیگر بخش‌های است: اول وصف شب و روشنایی آن و دوم وصف صور فلکی و کواكب و شادی آنان در این شب به‌واسطه حضور پیامبر^(ص). این دو قسمت با تصویرپردازی‌ها و تعبیرهای دلنشیں و خاصی بیشترین حجم معراج‌نامه‌های وی را به خود اختصاص داده

است. در وصف شب بر چند نکته تأکید دارد: زیبایی شب، روشنایی حیرت‌انگیز آن به‌واسطه نور الهی و وصف صور فلکی و کواکب و شادی قدسیان و افلک از قدموم مبارک پیامبر^(ص). قشیری به ذکر شب اکتفا نموده و آن هم به‌صورت قسمتی از شب: «خرج فی شطر لیلٰ» (بی‌تا: ۲۶).

۲.۲. روشنایی شب.

آچه زیبایی و عظمت شب را در این توصیفات جلوه‌گر می‌سازد، نور الهی و روشنایی آن هستی نامتناهی در شب معراج است. قاسمی نور آسمان‌ها را فروغی از انوار الهی می‌شمارد:

شده صبح سعادت فیض گستر	زابرِ صبح گردون قطره می‌ریخت
مسیحایی ولیکن دم سراسر	ز روزن‌های چرخ از لوح مسطور
به غریالِ کواکب نور می‌یخدت	فلك گردیده روشن زیر و بالا
فرود آمد هزاران آیت نور	ز بس شد موج زن نور الهی
تجالی کرده نور حق تعالی	
همه عالم تهی شد از سیاهی	

(عملده‌اشعار: ۱۵)

در زیده‌اشعار (۱۳۹۴: ۷۹) آورده است:

کوکب افکنده سیاهی داغ	چرخ فلك پر گلِ کوکب چوبانع
خنده زنان بر رخ روز از نجوم	کرده در او نور الهی هجوم

در شاه‌طهماسب‌نامه (ص. ۳۹۰) هم روشنایی شب معراج را نشأت گرفته از نور الهی می‌داند. شبی بود در وی هزار آفتاب. آفتاب از سیاری روشنی شب، رخ در حجاب کشیده بود (شهرخ‌نامه: [۱۴۱-۱۴۲پ]):

ز خورشید شب را رواجی نبود	در آن شب به روز احتیاجی نبود
کشید از خجالت سری در نقاب	

تصویف شکوه و زیبایی شب در دیگر مثنوی‌های قاسمی شایسته توجه است (رک: شاه‌اسماعیل‌نامه: ۵۷ و خسرو‌وشیرین: [۴-۵پ]).

۳.۲.۲. جبرئیل و آوردن سلام و فرمان الهی به حضرت محمد^(ص)

قالسمی بعد از بیان نورانی بودن شب، معمولاً از نزول جبرئیل امین جهت عروج پیامبر کریم سخن به میان آورده است. در چنین شبی نسیم پر جبرئیل پیامبر را از خواب بیدار نمود. در شاه اسماعیل‌نامه آورده است (۱۳۸۷: ۱۴۳).

رسانید از حق نبی را سلام که امشب سوی عرشیان کن خرام

در تفسیر کشف‌السرار از قول رسول الله^(ص) در مورد شب معراج آمده است: «میکائیل جامه من راست کرد، فرا راه بودم از راست جبرئیل با من می‌آمد و از چپ میکائیل و از پیش اسرافیل زمام براق به دست گرفته، گام می‌نهاد. براق بر اندازه مدلّبصر و روش او بر مراد و همت من، اگر خواستم که برود، می‌رفت یا بپرده، می‌پرید یا بایستد، می‌ایستاد.» (میبدی، ۱۳۷۱: ج. ۵/ ۴۸۵) در زیده‌الاشعار (۷۹: ۱۳۹۴) آمدن

جبرئیل و دعوت از نبی^(ص) را چنین بیان می‌کند:

خواجه ابرار چون رگس به باغ بود در این وقت به خواب فراغ

گفت که: «ای خلق جهان را کفیل کامد از افلاک فرو جبرئیل

خیز که امشب شب معراج توست مهر فلک تخت تو و تاج توست

قالسمی در شاه‌مرخ‌نامه (۱۴۲[۱] ر) و در لیلی و مجنون (۱۳۹۳[۱] الف: ۷۱) از آمدن جبرئیل و رساندن سلام و فرمان الهی می‌گوید. نیز دعوت جبرئیل از پیامبر در شاه‌طهماسب‌نامه (صص. ۳۹۳-۳۹۲) و خوابیده بودن حضرت:

زبس روشنی مرده شمع و چراغ نبی سرنهاده به خواب فراغ

در این شب رسید از فلک جبرئیل که: «ای نوگل بوستان خلیل،

در این شب زلططف خدا بهره‌مند بزن پایی همت به چرخ بلند

دعایکوی او شخص اقبال و بخت که برخیز و کن عرش را پایی تخت»

در عمدۀ‌الشعاع که از مثنوی‌های سروده شده در اواخر عمر قالسمی است و تصاویر شعری آن، هنری‌تر از مثنوی‌های آغازین وی به نظر می‌رسد، این گونه از آمدن جبرئیل امین می‌گوید (عدمه‌الشعراء: ۱۷):

به پایش سوده رخ بخت جهانگیر که امشب همچو مه شو آسمان گیر...

در شاه طهماسب نامه (ص. ۳۹۱)، آمدن جبرئیل و دعوت از پیامبر را مفصل سروده است. در خسرو و شیرین (اهر ۵-پ) از رخ مالیدنِ جبرئیل امین بر کف پای حضرت رسول و بیدار نمودن پیامبر، حضرت را دعوت به مراج می‌نماید:

به پای مصطفیٰ مالید رخسار
دو چشم پر خمار از خواب بگشای
برون آیی از نقابِ غچه چون گل
به سوی عالم علوی کن آهنگ»

درین شب جبرئیل از بخت بیدار
بگفت: «ترگس سیراب بگشای
لباس خواب در کش بی تأمل
ازین سفلی سرای تیره و تنگ»

۴.۲.۲. حرکت از سرای امّهانی

در مورد محل حضور پیامبر هنگام نزول جبرئیل جهت بردن آن حضرت به مراج، سه مکان نام برده شده است: شعب ابوطالب، منزل امّهانی و مسجدالحرام (طباطبائی، بی تاج: ۳۰؛ کیوانی، سورآبادی: ۳۱؛ عباس آورده: «شب دوشنبه از ماه ربیع الاول در خانه امّهانی خواهر علی رکعتی چند نماز کردم سر فرانهادم جبرئیل آمد گفت: یا محمد قم بrixیز که امشب شب تو است، خداوندت می سلام کند و مرا فرستاد تا تو را ببرم.» (سورآبادی، ۱۳۸۱: ۱۳۳۲/۲)

بنابر برخی روایات که حضرت محمد^(ص) را دو بار به آسمان بردن، «می‌توان این احتمال را پذیرفت که مراج یک بار از خانه امّهانی و بار دوم از مسجدالحرام شروع شد.» (کیوانی، ۱۳۹۷: ۳۹۵) آیهٔ شریف «ولقد راه نزلَهُ أخْرَى» (نجم: ۱۳) «دلیلی بر دو مراج یا دو بار نزول پیامبر^(ص) است.» (مکارم و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۲؛ ۵۶-۵۵) قشیری هم بر آن است که غیر از این مراج جسمانی، برای آن حضرت مراج‌های دیگری به صورت رؤیا یا نوم و خواب هم بوده است. (بی تا: ۲۶)

در مثنوی‌های قاسمی، محل حرکت، منزل امّهانی، همسر گرامی پیامبر، آورده شده است (شهرخ- نامه: [۱۴۱ پ]):

پی خواب در آمِهانی سرای	بدین شب به عشرت رسول خدای
که: «ای کار خلق جهان را کفیل	که ناگه در آمد ز در جبرئیل
خداؤند بی چون درود و سلام	تو را می‌رساند به صد احترام
زعترش بسرین بگذران پایهات»	که امشب به گردون فکن سایهات

قاسمی همچنین در *لیلی و مجنون* (الف: ۷۰) معراج حضرت را از سرای امّهانی می‌داند:

آن شب به سرای امّهانی	فخرِ دو جهان چنان که دانی،
بر بستره خواب، سرنهاده	چشمِ دل و چشمِ جان گشاده...

قشیری از اختلاف اقوال در محل حرکت پیامبر^(ص) می‌گوید: «وَ فِي بَعْضِ الْرَوَايَاتِ أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَجَرِ، وَ فِي رَوَايَةِ الْحَطَيْمِ، وَ فِي رَوَايَةِ فَرْجِ سَقْفِ بَيْتِيِّ، وَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِ أُمِّ هَانِي بَنْتِ أُبَيِّ طَالِبًا لِلَّيْلَةِ الْإِسْرَاءِ» (بی‌تا: ۶۸)

۲.۲.۵. رفتن به مسجدالحرام

قاسمی اوّلین مرحله را رفتن به طواف مسجدالحرام بیان نموده است. (*شاهطهماسب‌نامه*: ۳۹۳)

از آن مژده سرخیل پیغمبران	سبک کرده فرقی زخواب گران
بنجیبد از جا به جهد و شتاب	شد اول ز طوف حرم کامیاب

در *شاهرخ‌نامه* (۱۴۳-ر) به این حضور اشاره دارد:

دل از خرمی غنچه وارش شکفت	ز راری که روح‌لامین باز گفت
به بیت‌الحرام آمد از ره نحسست	ز جا چون نسیم سحر خاست چست

در دیگر مثنوی‌ها از جمله زبدۀ الاشعار (۱۳۹۴: ۸۲) از رفتن حضرت به مسجدالحرام و طواف کعبه می‌گوید:

سوی حرم کرد نحسستین خرام	خواجۀ کوئین علیه السلام
گشت بر آن تو سرکش سوار	طواف حرم کرد و به صد اقتدار

۲.۲.۶. سیر از مسجدالحرام به مسجدالاقصی

پس از طواف مسجدالحرام سیر پیامبر^(ص) به مسجدالاقصی آغاز شد. میبدی از قول رسول الله^(ص) آورده است: «پس از آن رفتم تا به مسجد بیت‌المقدس». (میبدی، ۱۳۷۱: ج ۴/۵) قاسمی در مثنوی‌هایش از جمله *شاهطهماسب‌نامه* (۳۹۳) و *شاه اسماعیل‌نامه* (۱۴۴: ۱۳۸۷) و زبدۀ الاشعار (۱۳۹۴: ۸۳) به این موضوع اشاره دارد. از (عمدة‌الاشعار: ۲۳):

از آنجا شد رهی چون مهرتابان به سوی مسجد اقصی شتابان

۲.۷.۲. امامت حضرت محمد^(ص) بر انبیا در مسجدالاقصی

از قول رسول الله^(ص) آمده که در بیت المقدس «جبرئیل مرا از برآ فرود آورد و زمام برآق بحلقه در مسجد استوار کرد، چون در مسجد رفتم انبیا را دیدم فراوان.» (میبدی، ج: ۱۳۷۱، ۵/۴۸۶) پس از سلام گفتند و تحيیت انبیاء جبرئیل بازوی مرا گرفت و «مرا فرایش کرد، پیغمبران و فریشتنان صفاها برکشیده ... دو رکعت نماز کردم.» (همان) در عمدۀ الاشعار (ص: ۲۳) قرینه «خم یا دوتا شدن سهی سرو قامتش» و «امام انبیا» شدن، دلیل واضحی بر نمازخواندن انبیا^(ع) به پیشوای آن حضرت است:

از آنجا شد رهی چون مهرتابان	به سوی مسجد اقصی شتابان
پی طاعت رسّل سویش عنان تاب	کزابرویش نموده طاق محراب
در آن منزل امام انبیا شد	سهی سروش پی طاعت دو تا شد

قشیری نقل می‌کند: وقتی به دروازه مسجدالاقصی رسیدم، پیامبرانی را که خداوند قبل از من برانگیخته بود دیدم، خداوند همه را جمع کرده بود. سلام کردند. به امامت من دو رکعت نماز گزارند: «شم قدمی فصلیت بهم رکعتین.» (بی‌تا: ۵۷)

۲.۸. عروج از مسجدالاقصی به آسمان‌ها و افلک

پیامبر^(ص) به قدرت الهی در یک شب از مسجدالحرام به مسجدالاقصی رفت و از آنجا به آسمان‌ها سیر داده شد (مکارم و همکاران، ۱۳۸۴، ج: ۱۲، ۲۳). از جمله در شاه طهماسب‌نامه (ص: ۳۹۳) به این عروج اشاره شده است:

عنان تاب شد سوی چرخ بلند	چو اقصی شد از مقامش بهره‌مند
در زبدۀ الاشعار (۱۳۹۴: ۸۲) نیز چنین است:	در زبدۀ الاشعار (۱۳۹۴: ۸۲) نیز چنین است:
همچو دعا راه ثریا گرفت	کام چوز آن مسجد اقصی گرفت
در شاه اسماعیل نامه هم سیر به سوی آسمان‌ها و افلک را بیان کرده است: (شاه اسماعیل نامه: ۲۵۸)	در شاه اسماعیل نامه هم سیر به سوی آسمان‌ها و افلک را بیان کرده است: (شاه اسماعیل نامه: ۲۵۸)
وز آنجا گنر سوی اقصی فکند	وز آنجا گنر سوی اقصی فکند

۹.۲.۲ هم رکابان پیامبر در این سیر، فرشتگانی چون جبرئیل و انبیایی از قبیل حضرت موسی و عیسی (شاهرخ نامه: [۱۴۴ر]) و صفات ملاکه بودند. در *عمده‌الاشعار* (ص. ۲۳) آمده است: ملاک کرده در راهش ز سر پای به عزم ره نبی برخاست از جای

۱۰.۲. براق مرکب سفر

مرکب پیامبر در معراج براق است. صفات ظاهری براق را سورآبادی از زبان حضرت محمد^(ص) این‌گونه بیان کرده است: «سپیدچهار پای، مه از خری و که از استری، روی او چون روی مردم، سر او چون سر اسب، گردن او چون گردن شیر، سینه او چون سینه شتر، پشت او چون پشت شتر، پای‌های او چون پای‌های گلو، دنبال او چون دنبال پیل». (*سورآبادی*، ۱۳۸۱: ۱۳۳۲/۲) همین صفات و بیشتر با برخی تفاوت‌ها را قشیری نقل نموده است. (بی‌تا: ۴۴) براق در شعر قاسمی با صفات عدیده‌ای توصیف شده است، از جمله دُمی حلقه‌زده چون چوگان و تن و سُرین گوی‌مانندی دارد. آتش‌سم است و هنگام حرکت گرد از زیر پایش برمی‌خیزد و دُمش گره می‌شود:

براق صفت / بررش آتش سُمی،	گوی سرین، سرکش، چوگان دُمی
برتن چون گوی، دمش حلقه‌زن	جسته ز چوگان دمش، گوی تن
مهر صفت پیکرش از سور بود	سایه ز بس گرمی از او دور بود

(قاسمی، ۱۳۹۴: ۸۱)

براق مانند پری (فرشتہ) بال و پری از جنس پر دارد (شاهرخ نامه: [۱۴۳ر]). در *عمده‌الاشعار* سیماب-

گون وصف شده (*عمده‌الاشعار*: ۲۳):

ز بس گرمی عرق ریزان چو سیماب	چو سیماب از نظره‌اگشته نایاب
------------------------------	------------------------------

وصف قاسمی از برّاق بیشتر از پرداختن به ظاهر او، از سرعت اعجاب‌آور و عبور وی از عجایب آسمان‌ها و افلاک آتشین است. برّاق از برق شتابنده‌تر بود و با یک گام تمام مُلک هستی را در می‌نوردید و گلّمی در عدم و دیگر گامش در وجود بود. سرعت دعا را داشت. (شاهرخ نامه، [۱۴۴پ]) چه تعبیری بهتر از این می‌تواند سرعت برّاق را بنمایاند.

برّاقی رساند از فلک جبرئیل	که ماندی از او برق هفتاد میل
----------------------------	------------------------------

(شاھطهماسب‌نامه: ۳۹۲)

در باور و بيان قاسمي واقعه معراج برخاسته از عظمت و قدرت پروردگار و عنایت ویژه او نسبت به حضرت ختمی مرتب است. در مورد سرعت سير پيامبر^(ص) بر براق در آسمانها و مشکلات و موانعی چون نيري جاذبه، نبود هوا، گرمای سوزان و سرمای کشنده، اشتعهای خطرناک کيهاني، بي وزني و مشكل زمان که امروزه انسان با نيري علم بر آنها فائق آمده، شايسته است، يادآوري گردد که وقتی «إنسان بتواند، با استفاده از نيري محدودش، اين راه طي کند آيا با استمداد از نيري نامحدود الهی حل شدنی نيست» (مكارم و همكاران، ۱۳۸۴، ج ۱۲: ۳۲) و مواردي که از نظر عقل امروزی بشر قبل درک نیست، نمي شود رد و انکار کرد. (خاکپور مقدم، ۱۳۸۹: ۳۸)

در مورد سرعت سير در آسمانها و افلاک ذکر آنچه امّهانی، همسر گرامی پيامبر^(ص)، نقل کرده است، کافی می نماید. از امّهانی نقل است: با رسول^(ص) نماز خفتن بکردم «و بخفتم و او را در نمازگاه رها کردم بيدار نشدم تا او مرا بيدار کرد برای نماز بامداد، مرا گفت: برخیز امّهانی تا تو را حديثی کنم. آنگه نماز بامداد بکرد. چون فارغ شد، گفت دوش جبرئيل آمد و اسپی، مرا گفت برشین من برشیستم.» (نقل

با اختصار از الخزاعی نیشاپوری، ۱۳۶۷: ج ۱۲/۱۲)

سرعت پيامبر^(ص) از مسجدالقصی به آسمانها چون سرعت دعای مستجاب بود (شاه اسماعیل-

نامه: ۲۵۸)

به يك لحظه چون دعوت مستجاب، به گردون رسيد آن شه کامياب
و نيز در شاه طهماسب نامه (ص. ۳۹۳) عبور براق از فلك آتش را به عبور نسيم بر گل سرخ تشبيه کرده است:

که از آتشين گل نسيم بهار	ز گرمی چنان کرد از آتش گنار،
چو آتش که دودش بود بر فراز	بر اقش به زير فلك جلوه ساز
به يك لحظه شد بر فلك از زمين	نبی چون دعای احباب قرین،

سرعت سير براق قسمت زيادي از معراج نامه های قاسمي را در بر گرفته است از جمله: (عمده الاشعار:
۲۰-۲۱). از شاهرخ نامه (۱۴۳-۱۴۰):

ستاده براقی که در يك زمان	به روی زمين آمد از آسمان
قاسمي سرعت سير پيامبر ^(ص) بهويژه از فلك اثير (آتش)، به سرعت نور چشم از عينک روی دیده	تشبيه نموده است:

که باد بهاری زگلهای نار
که از عینک دیده نور بصر
(فاسمی، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

شد از عنصر نارش آنسان گنار
چنان کرد ازین سقفِ مینا گذر
(شاھ طهماسب‌نامه: ۳۹۳)

گذر کرد خورشید بادین و داد
زیبای و فرآس مان همچ و باد

در شاه اسماعیل‌نامه برق را «چو خنگِ فلک تیزدو» می‌داند که در جولان‌گری گامی در عدم و گامی در وجود دارد. همایون همایی است که هر تار مویش پری است و با یک گام تمام مُلک هستی را طی می‌کند. باد انفعال از او آموخته، فرسنگ‌ها خیال از وی عقب مانده است. هنگام حرکت از سرعتِ سیر، زمین سایه‌اش را نمی‌دید. (فاسمی، ۱۳۸۷: ۱۴۳) در یک نفس از برقی که دویست سال پیش از او حرکت کرده، جلو می‌افتد:

به ر جانب که رفتی بی مکانی
نمایدی همچو برق از روی نشانی
(عده‌الاشعار: ۲۱)

برق کزو رفته دو صد ساله پیش
در نفسی رفتی از او راه پیش
(فاسمی، ۱۳۹۴: ۸۱)

براق پری (فرشته) پیکری بود که در یک دم، چهارماهه راه بیشتر می‌رفت. گرم و سرکش چون برق
جهنده بود. از سایه خود هزار بار زودتر می‌رفت. پرگار خجل از دست و پایش بود و چون برق به هر طرف
می‌دوید:

گردون سیری که پا به ره داشت
در زیر نگین، چهارمه داشت،
بودیش هنوز سایه برخاک،
گر رفتی و آمدی زافلاک،
(فاسمی، ۱۳۹۳: ۷۱)

«قدرت دید برق بر منتهای گام برداشتنش بود. (فاسمی پرشکوه؛ وفایی: ۱۳۹۲: ۳۵) «یَضْعُ طَرَفَةً
عندَ أَقْصَى حُطْوَه». (قشیری، بی‌تا: ۲۹)

۱۱.۲.۲ اشتياق و نياز قدسيان و افلاك به ديدار و ملاقات پيامبر^(ص)

فاسمي از اشتياق ملاطيه و قدسيان و سبّوحيان، انبيا و افلاك و صور فلكي به ملاقات پيامبر سخن می‌گويد. در شاهرج‌نامه (۱۴۳-۱۴۶) سروده است:

ز هم قدسيان بال و پر کرده ساز
فرشته به چرخ آمده در هوا
نماني چو پروانه بر گرد شمع
كليم الله مشتاق است تا آستان عرش‌سای پيامبر را برويد و شهاب در انتظارش بی تاب گشته
(خسرووشيرين: [۵۵])

مغنى صفت چنگ را کرده ساز
برآورده مرغان قيسى نوا
ملاتك چو پروانه بر گرد شمع
كليم الله مشتاق است تا آستان عرش‌سای پيامبر را برويد و شهاب در انتظارش بی تاب گشته

كلييم الله كه شد افلاك، طورش
كه رويد آستان عرش سايت
همه سبّوحيان در انتظارت
چرخ پير و سپهر با صد چشم دل در تمناي ديدار حضرت محمد^(ص) است. (شاهطهماسب‌نامه: ۳۹۲) ماه نو گوش بر در، انتظار قدموم پيامبر را می‌کشد و کواكب دیده بر راه وی دارند. (عمده‌الاشعار: ۲۱-۲۰) در شاه‌اسماعيل‌نامه (۱۳۸۷: ۱۴۴) ملاطي را در انتظار آن حضرت و فلك را دیده بر راهش وصف می‌کند. ماه بهر مقدم نبي^(ص) خيمه‌اي افرادشته است. (فاسمي، ۱۳۹۳: ۱۳۹؛ ۳۲: ۱۱)

۱۲.۲.۲ انبيائي که در معراج در خدمت حضرت محمد^(ص) بودند

خشيري از پيامبران بيشتری نام می‌برد. (بي تا: ۳۰-۳۱) سوای اين که در مسجد‌الاقصى همه پيامبران در خدمت حضرت محمد^(ص) حضور داشتند، انبيائي که در آسمان‌ها به ديدار حضرت سرافراز شدند، موسى و مسيح بودند. (از جمله رک. قاسمي، ۱۳۸۷: ۱۴۴؛ قاسمي، ۱۳۹۳: ۱۳۹؛ شاهرج‌نامه: ۱۴۴-۱؛

خسرووشيرين: ۱۱؛ شاهطهماسب‌نامه، ۳۹۱)

مسیح‌آرزو دارد ز حمد بیش
كه جاروب رهت سازد دم خویش

(عمده‌الاشعار: ۱۷)

۱۳.۲.۲. توصیف افلک و صور فلکی

معراج‌نامه‌های قاسمی از نظر اشتمال بر زیبایی‌های بیانی و تصاویر فلکی استادانه است. قسمت زیادی از معراج‌نامه‌های وی وصف افلک و صور فلکی است. برای نمونه به ذکر چند بیت بسنده می‌شود:

دُفِ اوز نعلش جلا جل گرفت	براقش چو بر زهره منزل گرفت
شَد از نکهش نافه چین زحل ..	چو شد هفتمین آسمانش محل،
نهاده به ره دیده انتظار	ثوابت ز هجران او بی قرار
نشاره‌ش کرده مشتی درم	فکنده ثریا سررش در قدم
در آمد به برج شرف آفتاد	نخستین حمل گشت ازو کامیاب
زشیر فلک فارغ البال گشت	زیمنش چو بر گاو گردون گذشت
کمر بست در شیوه بندگی ..	چو جوزا بدیلش ز فرخندگی

(شاه اسماعیل نامه: ۲۵۹-۲۵۸)

توصیف مراحل معراج همراه با وصف اجرام سماوی و صورت‌های فلکی در مثنوی‌های قاسمی شایسته توجه است؛ از جمله رک. (قاسمی، ۱۳۹۴: ۷۸-۸۴؛ قاسمی، ۱۳۹۳الف: ۷۱-۷۳؛ عمدۀ‌الشعار: ۲۱-۲۵؛ شاهرخ‌نامه، ۱۴۳-۱۴۱پ؛ خسرو و شیرین: [ع-۴پ]؛ شاه طهماسب‌نامه: ۳۹۳-۳۹۰) تعابیر و اشارات قاسمی از آسمان‌ها، افلک و صور فلکی، دانش وی در علم نجوم را نشان می‌دهد. علم نجوم در خانواده قاسمی تا قرن‌ها بعد هم رواج داشت. چنان‌که ملامظفر گنابادی (متولد ۹۷۰) از منجمان دربار شاه عباس اول، ظاهراً از فرزندان وی بود. (قاسمی، ۱۳۹۴: ۲۹) قشیری شرحی از برد پیامبر^(ص) به آسمان‌های هفت‌گانه و رفتن حضرت تا سدرۀ‌المنتهی آورده است، (بی‌تا: ۳۱-۳۰) ولی نام یا وصفی از صور فلکی در کتاب وی دیده نمی‌شود.

۱۴. رسیدن پیامبر^(ص) به منزل قرب الهی؛

قاسمی با نام‌هایی چون «سدۀ‌المنتهی»، «قباب قوسین»، «خلوتگه یار»، «خلوتخانه قرب الهی» (عدمۀ‌الشعار: ۲۴)، «لامکان»، «خلوتگه ثم استوی» (قاسمی، ۱۳۹۴: ۸۴) و غیر آن از این مکان یاد کرده است. شامسوارِ مُلک «لو لاک» مثل تیر که سریع به هدف اصابت می‌کند، به «قباب قوسین» رسید:

آمد شده دین به زینت وزین

(فاسی، ۱۳۹۳: ۷۳)

در مورد رسیدن حضرت محمد (ص) به «قب قوسین» و «خلوتگه اسرار الهی» و آن عالم لامتناهی قلسمی ایات دیگری هم دارد از جمله: (۱۴۶: ۱۳۸۷؛ شاهرخ نامه: [۱۴۴: ۱۴۶]؛ عمدۃالاشعار: ۲۳). قشیری می‌نویسد مراج سه منزل داشت: از مسجدالحرام به مسجدالاقصی، از مسجدالاقصی به سدۀالمنتهی و از آنجا به قابَ قُوسِینِ اوْ أَدْنَى. (بی‌تا: ۸۰)

۲.۲. ۱۵. جبرئیل از رفتن به خلوتگه راز الهی باز ماند:

براقش چنان تند شد جلوه‌ساز

(شاهطهماسب‌نامه: ۳۹۳)

از مشترکات هر دو باز ماندن جبرئیل از رسول الله (ص) است. قشیری در حدیثی از قول آن حضرت می‌نویسد: «أَسْرَى بَيْ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالَ لَيْ جَبَرِيلُ: تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدَ، فَوَاللهِ مَا نَالَ هَذِهِ الْكَرَمَةِ مَلَكٌ مُقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ». (بی‌تا: ۶۴) «قَالَ فَلَمَّا انتَهَى إِلَى سَدِّرَةِالْمَنْتَهِيِّ قَالَ لَيْ تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدَ فَإِنَّكَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنِّي، فَتَقَدَّمْتَ وَجَبَرِيلٌ عَلَى أَثْرِي ...». (همان: ۵۸) وقتی پیامبر به جبرئیل فرمودند: «تَقَدَّمْ» جلو برو، سخن جبرئیل این بود: «لَوْ دَنَوْتُ أَنْمَلَةً لَاحْتَرَقْتُ». (همان: ۷۹)

۲.۲. ۱۶. حضرت محمد (ص) و شنیدن سخن پروردگار

دلش فارغ از فکر اغیار شد

مجرد به خلوتگه یار شد

می از ساغر قرب حق نوش کرد

دل از ذوق آن ساغر ش جوش کرد

به گوش خرد راز بیچون شنید

به عین الیقین دیلنی ها بدید

(شاهطهماسب‌نامه: ۳۹۳)

فاسی بر آن است که پیامبر (ص) با گوش خرد و عقل سخن خداوند را شنید و نه با گوش ظاهری و جسمانی. (فاسی، ۱۴۶: ۱۳۸۷) قشیری ضمن نقل احادیث مختلف در موضوع رؤیت حق در مراج می‌گوید که وقتی از پیامبر پرسیده شده «هل رأیت ریک؟ فقال: نورِ آنی اراه». (بی‌تا: ۹۸) قشیری پس از در

کنار هم قرار دادن آیات و احادیث در مورد رؤیت و عدم رؤیت پروردگار در شب معراج در نهایت بر آن است که حضرت محمد^(ص) در معراج با چشم سر خداوند را دیده است و گرنه نمی‌فرمود خدا را آن‌گونه عبادت کنید که گویا می‌بینید. (همان: ۹۹)

۱۷.۲.۲. شفاعت امت

قاسمی در مثنوی‌هایش از نوید شفاعت پیامبر^(ص) بر امت می‌گوید:

رسانید از حق نویسندگات	به ما عاصیان آن شه کاینات
کرم بین که آن شاه ابرار کرد	شفاعت کرم کرد و بسیار کرد

(قاسمی، ۱۳۸۷: ۱۴۶)

شفاعت از گوی و چوگان (قاسمی، ۱۳۹۳، ب: ۳۱):

زرو یافته کار امتنان زین	فرمانده تخت قاب قوسین
میدان شفاعت است جایش	تاج فلک است خاک پایش

و همچنین در (شاه طهماسب‌نامه: ۳۹۳؛ عمده‌الاشعار: ۲۴؛ قاسمی، ۸۴؛ قاسمی، ۱۳۹۳، الف: ۷۳) ابیاتی با مضمون درخواست پیامبر از پیشگاه الهی مبنی بر بخشش از گناه امت آورده است، نیز در شاه رخ‌نامه (۱۴۴، ر[۱]):

طلبکار عرف و گناه همه	... شود نزد حق عذرخواه همه
به سوی زمین از فلک گشت باز	پی جرم امت چوشد چاره‌ساز

در کتاب المعراج نیز بر این مطلب تأکیده شده و در روایتی آمده است: «قال: صَدَقَتْ، سَلَّ تَعْطَأْ: قُلْتُ غُفَرَانَكَ رَبِّنَا أَوْ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ...». (قشیری، بی‌تا: ۵۹) «قالَ قَدْ غَفَرْتَ لَكَ وَ لَأَمْتَكْ». (همان: ۵۹)

۱۸.۲.۲. بازگشت به مکه

پس از معراج حضرت به مکه بازگشت. «مصطفی صلی الله علیه و سلم بخانه امّهای آمد و جبرئیل بازگشت.» (سوراًبادی، ۵: ۱۳۶۵؛ ۲۰۴) قاسمی در چند جا از جمله در شاه اسماعیل‌نامه (۱۳۸۷: ۱۴۶) به این بازگشت اشاره دارد:

دلش نور فیض الهی چو یافت
 چنان آیت رحمت اندر زمان
 به روی زمین آمد از آسمان
 قشیری از قول پیامبر نقل کرده است: «... ثمَّ انصرفتُ إِلَى مَضْجَعِي». (بی تا: ۶۲)

۱۹.۲. دعای قاسمی در حق خود:

قاسمی در پایان بیشتر مراج نامه ها دعایی در حق خود و گاه دیگران دارد. (رک: شاه اسماعیل نامه: ۲۶۰؛ ۱۳۹۳ الف: ۷۳؛ شاه طهماسب نامه: ۳۹۳) از عمدۀ لاشعار (ص: ۲۴):

زعصیان قاسمی گر شرسار است
 به اطفای زدی امیدوار است
 به نومیدی مرانش از درخویش
 الهی بنگرامیلش زحد بیش

۲. برخی اشتراکات و افتراقات.

ضمون مقاله به اشتراکات و افتراقات اشاره شد. اینک به چند نکته که در مورد مراج معمولاً مورد مناقشه است، پرداخته می شود:

۲.۱. اعتقاد به مراج جسمانی

مراج آن حضرت از نظر قاسمی به همان صورتی است که معاريف شیعه قبل از وی نوشته اند: «رسول- عليه السلام- را به آسمان ها بردند به نفس و تن او و آسمان ها به او عرضه کردند.» (الخزاعی نیشابوری، ۱۳۶۷: ج. ۱۲/ ۱۲۹) قرینه هایی از شعر قاسمی دال بر جسمانی بودن این سفر وجود دارد؛ از جمله: آسمان «گرد راه» حضرتش را سرمهه چشم می سازد. تعبیر «گرد راه»، «پای بوس» و «علین» قرینه هایی است که جسم پیامبر در آسمان آن شب در سیر بود:

نمایش شمع، روشن ازوبزم جمع
 ملاک چو پروانه بر گرد شمع
 ز گرد رهش کحل اغبر کشید
 به میل سحاب آسمانش چودید
 (شهرخ نامه: [۱۴۳] پا)

اگر گیرد غبار آینه ماه	زگرد باد پایت در گذرگاه
(عده‌الاشعار: ۱۹)	
که پای تو بوسد ز روی نیاز	شد از میوه خم، طوبی سرفراز
(شاه‌طهماسب‌نامه: ۲۹۳)	
دولت پایوس تو دارد امید	زآمدنت یافت طوبی نوید
در ته پای تو شود فرش سای	به که از او ساخته نعلین پای
(قلسمی، ۱۳۹۴: ۸۰)	

قشیری تحت عنوان «پرسش‌هایی پیرامون معراج» اوّلین پرسشی که مطرح می‌کند، این است که معراج جسمانی یا روحانی و یا خواب و رؤیا کدام بود؟ و در پاسخ می‌نویسد: «أنه عرج إلى السماء بجسده، و خرج من مكة إلى البيت المقدس ببدنه.» (بی‌تا: ۶۵)

۲.۳.۲. تاریخ معراج:

قاسمی از تاریخ معراج سخنی نگفته است. قشیری از قول سُدی نقل کرده که معراج رسول^(ص) شانزده ماه پیش از هجرت بود ... «وَأَمَّا تاریخ المعراج: ففی روایة السُّدِّی: أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ مُهَاجِرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِسِتَّةِ عَشَرَ شَهْرًّا...». (بی‌تا: ۲۶)

۲.۳.۳. شکافتن قلب مبارک پیامبر^(ص)

قاسمی به جدا نمودن و شستن قلب رسول الله^(ص) اشاره‌ای ندارد؛ در حالی که قشیری بر آن است که: قلب حضرت را دو بار شستند. «مَرَّةً فِي حَالِ صَبَّاهُ وَهُوَ بَعْدُ فِي حِجْرِ حَلِيمَةَ، وَالْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ لِلِّيَّةِ الْمَعْرَاجِ». (بی‌تا: ۱۰۱-۱۰۲)

۳. نتیجه‌گیری

قاسمی گنابادی شاعر حماسه‌سرای قرن دهم، در مقدمه مثنوی‌هایش، بعد از تحمیدیه، مراج نامه‌هایی سروده است. قسمت‌ها و مراحل مراج نبی مکرم^(ص) براساس مراج نامه‌های قاسمی تنظیم شد و با کتاب **المراج قشیری**، مقایسه گردید. عمدۀ مطالبی که قاسمی ذیل عنوان مراج نامه بدان‌ها پرداخته، بدین شرح است:

وصف شبی نورانی، آمدن جبرئیل امین، خواب بودن رسول الله^(ص) در سرای امّهانی، آوردن سلام خداوند و فرمان حرکت، رفتن به مسجدالحرام و سپس مسجدالاقدسی، نمازخواندن انبیا پشت سر آن حضرت، عروج به آسمان‌ها، توصیف شکوه و زیبایی افلاک و صور فلکی، آذین و حلیه‌بستن سبوحیان و قدسیان و افلاکیان به‌واسطه قدم حضرتش، شادی انبیا به‌ویژه حضرت موسی و عیسی^(ع)، سرعت سیر بر براق، رسیدن به «قابل قوسین» و راه نیافتن جبرئیل امین در خلوتگه «ثم استوی»، با گوش جان شنیدن سخن خدای تعالی، شفاعت‌گری برای امت از گناهان، بازگشت به مکه، اعتقاد به مراج جسمانی آن حضرت، انجام همه این امور در زمانی کوتاه از یک شب.

مراحل مراج دو گوینده خراسانی غالباً همانند است و در قسمت‌های اصلی مراج اشتراک نظر دارند، از جمله جسمانی بودن مراج، معدود تفاوت‌هایی هم دارند. از افتراقات به این چند نکته اشاره می‌شود: اختلاف در اعتقاد قاسمی به رؤیت الهی در این شب با چشم دل یا دیده خرد که قشیری این رؤیت را با چشم سر دانسته است. قشیری به ذکر تاریخ مراج پرداخته است، آما در شعر قاسمی سخنی از تاریخ وقوع واقعه نیست. اسمی پیامبران ذکر شده در کتاب قشیری بیشتر از نام پیامبران در مراج نامه‌های قاسمی است. نیز در کتاب **المراج شکافتن سینه** و جدا نمودن قلب مبارک حضرت محمد^(ص) و شستشوی آن آمده که قاسمی بدان اشاره‌ای نکرده است. آخر این که روایت قاسمی با شرحی شاعرانه و شورانگیز همراه است به خصوص نورانی بودن فوق العاده شب به هنگام مراج که دلیل آن را نوار ساطع از ذات مقدس الهی بیان نموده است.

منابع

- قرآن کریم.
- بکائی، محمدحسن. (۱۳۷۵). «کتابشناسی معراج». آینه پژوهش، دوره ۷، شماره ۴۲، بهمن و اسفند، صص. ۸۷-۶۴.
- بیرجندی، عبداللطیف. (۹۳۴.۵). *قصص انبیا*، مقدمه، تصحیح، مقابله و تعلیق از زهرا اختیاری، رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۷۷.
- خاکپورمقدم، علیرضا. (۱۳۸۹). *معراج پیامبر(ص)*. قم: انتشارات حضرت عباس علیه السلام.
- الخزاعی نیشابوری، حسین بن علی بن محمد. (۱۳۶۷). *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن* مشهور به *تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی*، جلد ۱۲، به کوشش و تصحیح محمد مجفر یاحقی – محمد مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
- دوفوشه کور، شارل هنری. (۱۳۷۶). «بن سینا، فشیری و قصّة معراج پیغمبر(ص)»، ترجمه اسماعیل سعادت، *معارف*، دوره چهاردهم، شماره ۳، آذر - اسفند، صص. ۳۹۷-۳۷۱.
- رامپوری، غیاث الدین محمد. (۱۳۶۳). *غیاث اللغات*، به کوشش منصور ثروت، تهران: امیرکبیر.
- رنجبر، احمد. (۱۳۶۴). *چند معراج‌نامه*، تهران: امیرکبیر.
- زکی‌زاده رنانی، علیرضا. (۱۳۸۵). *معراج پیامبر* (شنیدنی‌های معراج و پاسخ شباهت آن). قم: موعود اسلام، چاپ اول.
- سام‌میرزا صفوی. (۱۳۸۴). *تذکرہ تحفہ سامی*، تصحیح و مقدمه از رکن‌الدین همایونفرخ، تهران: اساطیر.
- سجادی، سید جعفر. (۱۳۷۰). *فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی*، تهران: کتابخانه طهوری، چاپ اول با تجدید نظر کلی.
- سورآبادی، اوبکر عتیق نیشابوری. (۱۳۸۱). *تفسیر سورآبادی*، به تصحیح سعیدی سیرجانی، مجلد دوم، تهران: فرهنگ نشر نو. چاپ اول.
- سورآبادی، اوبکر عتیق نیشابوری. (۱۳۶۵). *قصص قرآن مجید*، به اهتمام یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی. چاپ دوم.

- شاد، محمدپادشاه. (۱۳۳۵). *فرهنگ آندراج*، زیر نظر محمد دبیرسیاقی. تهران: کتابخانه خیام.
- طباطبائی، سیدمحمدحسین. (بی تا). *ترجمه تفسیر المیزان*، مترجم سیدمحمدباقر موسوی همدانی. تهران: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم.
- طبری، محمدبن جریر. (بی تا). *ترجمه تفسیر طبری*، ج. ۴، به تصحیح حبیب یغمایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- فاتحی، بروین. (۱۳۸۸). *مراج پیامبر اکرم (ص) و مراج نامه‌های منظوم در ادب فارسی*. تهران: علمی-و فرهنگی. چاپ اول.
- قاسمی پرشکوه، سعید؛ وفایی، عباسعلی. (۱۳۹۲). «بررسی تطبیقی مراجیه‌های خمسه نظامی با نگاه موردي به سه مراج نامه کتاب المراجع، مراج النبی و الإسراء و المراجع». *دوفصلنامه پژوهش‌های ادبیات تطبیقی*، دوره ۱، شماره ۲ (پیاپی ۲)، پاییز و زمستان. صص. ۵۱-۲۳.
- قاسمی گنابادی، محمدقاسم. (فوت ۹۸۲). *عمدة الاشعار*، مشهد: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، شماره ۸۳۸۳، [نسخه خطی]، تألیف ۹۶۷ق. تاریخ کتابت ۹۸۰ق.
- قاسمی گنابادی، محمدقاسم. (۱۳۸۷). *شاه اسماعیل نامه*، مقدمه، تصحیح و تحشیه جعفر شجاع-کیهانی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. چاپ اول.
- قاسمی گنابادی، محمدقاسم. (فوت ۹۸۲). *شاه اسماعیل نامه*، مشهد: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، شماره ۸۳۸۳، [نسخه خطی]، تألیف ۹۴۰ق. تاریخ کتابت ۹۸۲ق.
- قاسمی گنابادی، محمدقاسم. (۱۳۹۴). *زبدة الاشعار*، مقدمه، تصحیح و تعلیقات از زهرا اختیاری، مشهد: محقق. چاپ اول.
- قاسمی گنابادی، محمدقاسم. (۱۳۹۳). *لیلی و مجنون*، مقدمه، تصحیح و تعلیقات از زهرا اختیاری، مشهد: آهنگ قلم. چاپ اول.
- قاسمی گنابادی، محمدقاسم. (۱۳۹۳). *گوی و چوگان*، مقدمه، تصحیحات و تعلیقات: بهرام گرامی و زهرا مجیدی، تهران: میراث مکتب. چاپ اول.
- قاسمی گنابادی، محمدقاسم. (۹۸۲). *شهرخ نامه*، کتابخانه ملی فرانسه، شماره ۱۹۸۵ SUPP [نسخه خطی]، تألیف ۹۵۰ق. تاریخ کتابت ۹۹۲ق.
- قاسمی گنابادی، محمدقاسم. (۹۸۲). *شاه طهماسب نامه*، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی،

- شماره ۸۳۸۳، [نسخه خطی]، تألیف ۹۴۰ ق. تاریخ کتابت ۹۸۰-۹۸۲ ق.
- قاسمی گنابادی، میرزا محمدقاسم. (د. ۹۸۲). خسرو و شیرین، کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۹۵، [نسخه خطی]، سروده ۹۵۰ ق، بی‌تا.
 - قرشی، سیدعلی اکبر. (۱۳۸۴). قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دهم.
 - القشیری، ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن. (بی‌تا). کتاب المعراج، آخرجه و حقّه علی حسن عبدالقدار (ویلیه: مراج ای بیزید البسطامی) بتحقیق نیکلسون، باریس: داربیبلیون.
 - قشیری، ابوالقاسم. (۱۳۸۳). از فرش تا عرش: ترجمه کتاب المراج، مترجم قاسم انصاری، قزوین: سایه‌گستر.
 - کاظم‌زاده گنجی، ناهیده؛ مریم میرحسینی. (۱۴۰۰). «مقایسه تطبیقی ساختار روایت مراج پیامبر^(ص) در تفاسیر و مراج‌نامه‌های فارسی از مراج‌نامه ابن عباس تا مراج‌نامه ایلخانی»، کهن‌نامه ادب پارسی، سال ۱۲، شماره ۱۵، بهار و تابستان.
 - کوش، محمدعلی. (۱۳۹۶). دانشنامه معاصر قرآن‌کریم، سرپرست علمی و ویراستار سیدسلمان صفوی و همکاران، آکادمی مطالعات ایرانی لندن. قم: انتشارات سلمان آزاده. چاپ اول.
 - کیوانی، مجdal الدین. (۱۳۹۷). «مراج» دانشنامه زبان و ادب فارسی، جلد هفتم (ذیل)، به سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 - گوهرین، سیدصادق، (۱۳۸۳)، شرح اصطلاحات تصوف، جلد ۹، تهران: زوار، چاپ اول.
 - مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (۱۳۸۴). تفسیر نمونه، با همکاری جمعی فضلا و دانشمندان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ بیست و چهارم.