

۲۰۵
۱

۱۶۵۵۴

مجله	تعمیقات اسلامی در تفسیر بنیاد آئینة المعارف اسلامی
تاریخ نشر	۱۳۶۵ - ۱۳۶۶
شماره	سال اول شماره ۲ - سال دوم شماره ۱
شماره مسلسل	
محل نشر	تهران
زبان	عربی
نویسنده	صلاح الصیوی
تعداد صفحات	۲۱
موضوع	روز بون و تفسیر عرسل البیان
سرفصلها	۱ - حول التماس العرفانیه
کیفیت	
ملاحظات	

کتابخانه

کتابخانه

روزبهان و تفسير عرائس البيان

صلاح الصاوي

١. حول التفاسير العرفانية

ندران يصادف المرء في مكتبة من المكتبات تفسيراً عرفانياً واحداً الى جانب العديد من التفاسير الظاهرية، المتوسمة مع المذاهب المختلفة في أرجاء العالم الاسلامي. وهذه الندرة ترجع الى أن التأويل ينتمى شروطاً لا تتوفر الا للتوادر، على العكس من التفسير؛ فإنه في متناول كل من أمم - رسوم الرسمية، تساعده التفاسير الاخرى التي تناول بعضها بعضاً؛ حتى لكأنها جسد تفسير واحد؛ غاية ما هنالك أن مفسراً غلب عليه النحو والتركيب؛ وآخر روية البلاغة، وثالثاً اعتنى بالرواية، ورابعاً أضاف الدراية، وخامساً ركز على الاحكام الشرعية؛ والكل على حظ عظيم من الإفادة من الكتب المقدسة وكتب الأئمة وماورد فيها من اخبار. فالكل في مجرى واحد، أوله الدلالة اللغوية المتواضع عيب عند العرب وآخره مفهوم المفسرين حسب ما لديهم من مدخرات ارتسامية.

أما التأويل، فحد عن الله تعالى. والتجلى لا يدوم ولا يتكرر. فهو كالبرق، كالمطر قريب عهد من زبه، كالعبر يعرفه من اعتاده. كلما طرق مشامه زاده هيأماً، وعشقا، فازداد لأسر، وكشفاً. فالعلم الذي يتأهل به العارف؛ علم احوال واسرار، علم شهود، علم حضور نيس من افواه الرجال، او مستودعات الصفحات. وانما هو النور الذي يقذفه الله في نيب من يشاء متى يشاء. قال ابو يزيد البسطامي يخاطب علماء الرسم: «أخذتم منكم ميثاً عن ميث، وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت. وكان الشيخ ابو مدين يقول: تريد ان نأكل قديداً؛ هاتوا! انتونى بلحم طرى... أى،

حدثوا عن ربكم، واتركوا فلاناً عن فلان... أولئك اكلوه لحماً طرياً؛ والواهب لم يميت؛
هو أقرب اليكم من حبل الوريد»^١
ولاشك في أن التأويل منذ بداية الوحي، كان معروفاً لدى لواصلين. فالتأويل
والوحي توأم لا يفترقان. فالوحي لغة لا يتوقف فهمها على العقل فحسب، وإنما هي لغة
تخاطب وجود الإنسان بكل جوانبه؛ إنها مناسبة للقاء بين الله في إطلاقه، والإنسان
في نسيته. وكان الصحابة والتابعون على علم بالتأويل. كانوا يشاهدون الحقيقة القرآنية
وراء اللفظ، رؤيتهم للوجود الواحد، وراء التبعينات المتكررة في نفاذ. هذا، إلا أن
التصريح بالتأويل في بداية الإسلام لم يكن في صالح الإسلام. فم كان ليظهر إلا بعد أن
يستقر القرآن في العقول، و تتعمق جذوره في القلوب، ثم يفرض بأزهاره والوانها و
روائحها الطيبة على الأرواح، والآ بعد أن يطالب الظاهر نفسه بتهاء مهمته، وضرورة
الخروج من الظاهر إلى الباطن. وهذا لا يكون إلا بعد استفراغ الجهد في الظاهر وضمه
وقبله، ثم التطلع إلى مزيد من المعرفة وراءه؛ فما تمام الظاهر إلا انعة التامة للباطن. هذا،
كما أن حساسية المجتمع الإسلامي الأول كانت شديدة التحفظ و لالتزام، حتى لقد حرم
البعض على نفسه القول بالرأى في القرآن؛ رغم أن النبي (ص) كان يعلم اصحابه
التفسير، وكان يدعو لابن عباس بتعلم التأويل. ومع هذا، فإن عمر (رض) رأى في يد
رجل مصحفا كتب على هامشه تفسير بعض السور، فقرضه بالمقراض. وهذا أمر
طبيعي؛ إذ أن بذرة التأويل التي وضعها النبي (ص) كانت لا تزال جنينا. والآ كيف
يواجه العربي البسيط في ظروفه البيئية الطبيعية، ومناخه الفكري المرتبط كل الارتباط
بالمادة، الخالي كل الخلو من الأبعاد المتعالية والماورائيات. بأفاق التأويل المنفتحة على
اللانهاى والمطلق والمجردات؟!
فلو أن الله سبحانه وتعالى كان يرى ذلك صالحاً، لصارح به بنعموم ولأنزل الكتاب
مؤولاً. ولكن عظمة الخالق أن يظهر في حجاب الخلق، وعظمة حقيقة القرآنية أن تظهر
في حجاب اللفظ؛ حتى تكبر العقول على مدارج الفهم؛ فماتم. لا المعرفة. فالصالح كان
يقتضى أن يحفل الظاهر القرآني بقناديل ما إن تمسها القلوب استهبة شوقاً إلى الحقيقة؛
حتى تشتعل و تكشف بضمونها ماتكتنه من حقائق. حتى ولو كان هناك من هم أهل
الفهم، فقد كانوا قلة، ولو كانوا كثيرة، لما لاقى الرسول (ص) من العنت مالاقاء وكان

التأويل قدشاع مبكراً؛ فكان لا يبد من التدرج من الظاهر الى الباطن؛ وهذا مبدأ عام في المعرفة. وهكذا سلخ القرآن على المستوى العام-وان وجد الخواص- فترة ظاهرية؛ حتى استعدت القلوب ونضجت الأفكار وتلمست ما وراء الظاهر؛ شفت العبارات، وتوهجت الإشارات وتفتحت كنوز المعرفة عن مكثونات القرآن. ومع هذا، ما ان ظهر التأويل أول نبوغه الآ وقوبل بمحنة أخرست الألسن وبعثرت اهل الله. ولهذا تأخر ظهور التأويل الظهور التام، وكان غوه ضعيفا بالنسبة للتفسير الذي ملاء الفراغ وسيطر على المجتمع وتسلطن على أريكة الخلافة يجهد كل الجهد في العمل على اطفاء شعلة التأويل. فالموجود من التفاسير العرفانية حسب علمنا، لا يخرج عن آثار تعد على الاصابع؛ وهي على درجات متفاوتة:

فأما تفسير لبعض آيات بالذات منثورة هنا وهناك في المراجع الصوفية والتفاسير في صورة تقاريرات او إملاءات، كما مالى شيخ الاسلام عبدالله الانصارى (المتوفى ٤٨١)؛ مثلاً. او تفسير لسورة واحدة قائمة بذاتها، مثل تفسير سورة الاخلاص للغزالي. أو حفنة من بيدر كتفسير القرآن العظيم لسهل بن عبدالله الشستري، وأياً ما كان فقد أعلن التأويل عن نفسه صراحة وجراءة بظهور حقائق التفسير لأبي عبدالرحمن السلمى (المتوفى ٤١٢) الذى قوبل بضجة عظيمة، والذى طبع في مصر أخيراً، ثم تلاه في نفس القرن لطائف الاشارات لأبي القاسم الششيرى (المتوفى ٤٦٥) وقد طبع في مصر أيضاً. و ما أن وافي القرن السادس، حتى كان تفسير عرائس البيان لروزيهان البقلى (المتوفى ٦٠٢) قد لدع في آفاق العالم الاسلامى. وفي أواسط القرن السابع توفى نجم الدين الرازى المعروف بنجم الدين الداية (المتوفى ٦٥٤) قبل أن يتم التأويلات النجمية فأتمه من بعده علاء الدولة السمنانى (المتوفى ٧٣٦) هذا ثم ظهر تفسير ابي الغنائم عبدالرزاق الكاشانى الذى ينسب عادة الى ابن عربى. والله أعلم بما لدى المحدثين والمعاصرين، مما كتب بعد ذلك.

٢. مؤلف عرائس البيان

هو الشيخ أبو محمد روزبهان بن ابي نصر السائر البقلى حرفة، النفسوى^٢ مولدا الشيرازى موطناً، الديلمى نسبة^٣ صاحب الألقاب العديدة التى اشتهر من بينها بلقب شطاح

٢. نسبة الى «فساه» من اعمال شيراز.

٣. اصله من الديالة الذين استقروا في جنوب ايران منذ ايام البويهيين.

فارس بالنسبة، لأنه شرح شطحيات الصوفية وكانت له شطحياته الخاصة أيضاً. كما لقبته «حضرة العزة» بلقب «العارف العاشق»^٢ فتح الشيخ جفته على النور لأول مرة سنة ٥٢٢ هـ، ثم التحق بالرفيق الأعلى سنة ٦٠٦ هـ. فأودع جثمانه الثرى الى جوار رباطه الذى كان قد بناه بشيراز، ووقفه على اهل الله من المريدين والسالكين بعد أن عاد من سكره الى صحوه.^٥

طرقت الحقيقة أبواب قلبه وهو طفل في المكتب، وغلبت عليه الطاعة في السابعة من العمر، وفي الخامسة عشر انخرط مع السالكين طريق الحق. فقام برياضات عنيفة و حفظ القرآن، وحصل العلوم الرسمية على يد أكابر زمانه، نذكر منهم؛ الفقيه ارشدالدين النيريزى الذى كان يقول: «غداني القيامة يفتخر التلاميذ بالأساتذة، واما أنا، فسوف أفتخر بتلميذ الشيخ روزبهان على»^٤ والامام فخرالدين مريم، و صدرالدين أباطاهر سلفه^٦ الاصفهاني من مشاهير المحدثين والفقهاء الشافعية. فقد قرأ الشيخ صحيح البخارى عليه في مدرسته بالاسكندرية.

وحصل البركة على يد الشيخ جمال الدين بن خليل الفسائى الذى يعترف الشيخ بأنه كان أول من هداه الى الطريق بادئ ذى بدء في بلده فسا. والشيخ جاكير الكردى من الأكابر (المتوفى ٥٩٠)، وعنه يقول عبدالرحمن جامى: «الشيخ جاكير قدس سره، اتى عليه الشيخ ابوالوفا و أرسل اليه «طاقيته» بيد الشيخ على اللبثى ولم يكلفه الحضور، وقال: سألت الله أن يكون جاكير من مريدى وقد من الله على به»^٨ والشيخ جاكير أصلاً من الأكراد استوطن صحراء من صحارى العراق نفع قيد يوم من سامراء، حتى توفى سنة (٥٩٠ هـ)، وقبره هناك. ومن أقواله: «من شاهد الحق عزوجل في سره، سقط الكون من قلبه»، ومن أقواله: «ما أخذت العهد على أحد، حتى رأيت اسمه مرقوماً في اللوح المحفوظ من جملة مريدى». ومن أقواله أيضاً: «أوتيت سيفاً ماضى الحد أحد طرفيه بالمشرق والآخر بالمغرب لوأشير به الى الجبال الشوامخ لهوت.

٢. شرف الدين ابراهيم، تحفة العرفان في ذكر سيد الاقطاب روزبهان، في روزبهان تامه، تحقيق محمد تقى دانش يزوه، طهران، ١٣٤٧، ص ٢٣-٢٤.

٥. أيضاً، ص ١٤.

٦. أيضاً، ص ٣٢.

٧. «سلفه» معرب «سه ليه» الفارسية يعنى ثلاث شفاء. وكانه كان مشقوق الشفة.

٨. عبر العاشقين، المقدمة، ص ٢١-٢٢.

و يقول روزبهان عن استاذه و مرشده الكبير هذا: «جاكيرا الكردى كان أول مرشدلى، وكان يعيش في قنطرة النحاس»^٩ والظاهر أن روزبهان كان يذهب اليه هناك. وكذلك كان من أشياخه المباركين: الشيخ سراج الدين محمود بن خليفة بن سالية. كان امام اهل العرفان، وقد لبس الشيخ روزبهان الخرقة من يده. والشيخ ابوبكر بن عمر المعروف ببركر، الزاهد الورع المتوكل المتبتل المراقب لله في كل احواله؛ وقيل ان الشيخ كان يجلس اليه في البداية ويعرض عليه كلماته ويقرأ عليه مصنفاته. وارتوى الشيخ من سائغ هذه اليتاييع الطاهرة وفاضت له عين العناية فصفت في قلبه عين لا ترى إلا الجمال، فأوقعت في شباك الحب والعشق وجذبة الحب الى العشق القديم، وهناك غاب الشيخ غيبته وصحاعاندا ليعطى مالمديه أسوة بالأنبياء والأكاره: «ما أوتيته لأمتي» فأعطى قولاً وفعلاً، وظل حياته يعطى وكان قدوة في كل عطائه. الف الشيخ حسب قوله في «بيان المقامات» مايتوف على مائة أثر في التفسير والحديث والفقه والأصول والتصوف، وان كانت هذه الآثار قد تعرضت من بعده لعيب الأيام وبقي منها حوالي ستون مؤلفاً حسب ماقررره صاحب روح الجنان.^{١٠}

أما عن مذهب الشيخ، المذهب الفقهي، فهو أولاً وقبل كل شيء شافعي. ألف كتاب الموضح في الفقه الشافعي، وان كان لم يغمض عينه عن آراء المذاهب الأخرى. أما عن عقيدته الكلامية، فهو قائل بالاختيار الأزلي والقضاء العلمي الذاتي. وهذا الاختيار ليس مقابل الجبر المصطلح عليه لدى المتكلمين والحكماء والفلاسفة، ودليله الحديث القدسي «جف القلم بما هو كائن»، يقول الشيخ في تفسير قوله تعالى «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً»: «يعنى في ميثاق الأزل، حين خاطبهم الحق سبحانه وتعالى جل سلطانه بتعريف نفسه لهم حيث قال: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَىٰ» كانوا أمة واحدة على اقرارهم برؤية القدم و الزام عبوديته على أنفسهم... الخ. «وذلك هو الجمعية قبل ان يتبليهم بالعبودية. فلم' اختبرهم ببلايا العبودية في الدنيا، تفرقوا جميعاً؛ فأهل الصفوة ساعدتهم التوفيق فبقوا على المشاهدة والتقربة وإدراك نورالصفة، ثابتين في دفع حطام الدنيا عن مجالس اسرارهم مع سيدهم... الخ. «وأما أهل الخذلان، فأويقهم الحق في ظلمة هوى انفسهم حتى استأثروا بالدنيا على الآخرة ونسوا عهدهم ونزلوا على مراد الهوى و

٩. المرجع السابق.

١٠. عبداللطيف بن صدوالدين، روح الجنان في سيرة الشيخ روزبهان، في روزبهان نامه، ص ٢٤٩.

تركوا نعيم الرضا ومالوا عن طريق الهدى الى مضلة الضلال وطريق الجهال... الخ. وأما أهل الحرمان فصادفوا في أول نهوضهم عن زمرة الوحدة مهالك القهريات، فغابوا في شعاب الضلالات. فبعضهم تهّدوا و بعضهم تنصّروا و بعضهم تزندقوا. ثم قال: «وهذا جفّ القلم الى يوم القيامة، ليس لهم في الايمان والحذلان اكتساب، لأنه اختيار الله الذي سبق في القدم، و ختم به القضاء المبرم؛ و من هنا تفرقة القلوب و تشتتها عن الموافقات؛ لأن الأرواح جنود مجنّدة.»

وأما عن أفعال العباد، فالفاعل على الحقيقة هو الله سبحانه و تعالى. و إنما ينسب الفعل الى الانسان مجازاً. فهو الظاهر وهو الباطن. هو الظاهر في العدم، و العدم من حيث هو مظهر للظاهر، كان الظهور في العدم. و العدم من حيث هو أمر عديم، مظهر لظاهر من حيث ظهوره. فهناك ارتباط بين الظاهر و الظهور و المظهر. و لهذا كانت أحكام المظهر عين احكام الظهور و الظاهر بجامع الوحدة المطلقة الانبساطية الربانية؛ و هذا معنى «وما زال الآن كما كان» رداً للقول: «كان الله ولم يكن سواه». فالظاهر و الظهور و المظهر حقيقة واحدة تتجلى في عناوين و مفاهيم مختلفة، و اختلاف المفاهيم لا يؤثر في الحقيقة. يقول الشيخ روزبهان في مسألة الكسب و أفعال العباد هذه، بمناسبة تفسير قوله تعالى: «وَأَمَّا الْعَلَامُ فَكَانَ أَبْرَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَسِينَا أَنْ يُرِيْنَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا» «قد عجبت من هذا الأمر و أن الله سبحانه كان في الأزل عالماً بذلك قادراً على أن يخلقه مؤمناً و لا يطبع على قلبه الكفر حتى لا يكون أبواه بسببه كافرين، لكن حكمته الأزلية جارية بغير ادراك آفهام الفهماء؛ و هو لا يحتاج الى قتل الغلام بغير جرم، بل هو قادر على أن يهديه الى طريق الحق حتى لا تنشى عليه و على أبويه ظلمة الكفر. يفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد. ظاهر الآية كأنها تنبئ أن اكتساب البشر مانع القدر، كقتل الخضر الغلام، يمنع صيرورة كفر أبويه. و الأمر على ماتوهم المتوهمون فيه؛ لأن ذلك بيان و صف عين الجمع في العالم. ان الخضر كان فعل الله، و الغلام فعل الله، و القتل فعل الله، و الأمر مر الله، و القدر قدر الله. فمن حيث القدر، يثبت؛ و من حيث الفعل، يحوما قدر. يحو الله ما يشاء مما قدر في الأزل بقدر أسبق من ذلك القدر؛ هو علم العلم و غيب الغيب و سر السر و أمر الأمر. و يثبت ما يشاء مما قدر [و لم] يسبق عليه قدر القدر؛ فهو في جميع ذلك واحد من كل الوجوه؛ السبب صدر من المسبب، و المسبب و السبب في عين الجمع واحد. كان نظر الخضر الى القدر الظاهر، و نظر موسى الى قدر القدر؛ كان موسى احتج على الخضر بأن القدر سبق على بقاء ايمان أبويه و ايمان المقتول معا و ان لم يكن القتل في البين

واحتجّ الحضّر على موسى بأن قتل الغلام كان أيضاً مقدرًا في الأزل، وهو بذاته فعل الله المباشر في أمر الله. فلما علا علمه بالقدر على علم موسى، قال «هذا فراق بيني وبينك»، ثم قال الشيخ: «وأظن في ذلك أن الغلام كان حسن الوجه وكان فيه نور من كسوة حُسنِ الحق، فخاف الحضّر على أهل الحق ومعرفة أن ينظروا إليه ويستأنسوا بما يجدون من نور الله فيه، فيقفون بالوسائط عن مشاهدة الله، ورفع الوسائط من بينه وبين أحبائه وأبيائه وأوليائه».

أما مذهبه العرفاني، فهو العشق، فالشيخ فارس من فرسان مدرسة العشق. عبادة الجميل الذي تجلّى بجماله في هذا الكون الذي لا يكون هناك ابداع مما كان. فالعشق في نظره قديم، من موطن القدم، قبل العقل وقبل الروح. وهو سار في الكون. والعشق واحد لا يتجزأ وإنما له درجات، والعاشق لا يموت فهو باقٍ ببقاء المعشوق، والوحدة بين العاشق والمعشوق والعشق غاية العارف الفاني في المعشوق، فقوس نزول العشق، و قوس صعود العشق متطابقتان. والوجود في جماله وابداعه ودقة ارادته وحكمته شاهد العشق المتجلي، الظاهر في المظاهر؛ إذ لولا العشق لما كان الوجود. ليس هناك قبح، وليس أقيح من سوء الفهم ومن ظلمة العقل.

على أن رأى الشيخ في العشق أنه الحد الذي تنفى عنده الخلافات الكلامية، وتتلأفى الأضداد على سواء الوفاق. فحيث يكون القلب هو الطريق إلى الحقيقة لا يكون هناك محل لجبر أو اختيار أو فعل عيب وفعل رب. إنما الأمر كلّ الله. ومادام الله قد استوى على عرشه الإنساني وامتلاً القلب بأنواره، أنى يكون هناك مجال للمعصية حتى يكون هناك عقاب.

٣. مع تفسير العرائس

عرائس البيان في حقائق القرآن تفسير عرفاني اشارى كتبه الشيخ روزبهان البقلى بالعربية. في مقدمته بعد الحمد وبيان مقام القرآن، وأبعاده اللامتناهية، ومحتواه من ظاهر وكّله الله إلى أهل الظاهر من العلماء والحكماء، وحقائق وأسرار مكتونة خصّ بها خالصة أهل صفوته، قال الشيخ: «فتعرضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية غرفات من حكم الأزليات و اشارات الأبديات التي تقصر عنها افهام الحكماء والعلماء... و ذكرت ماسخ لى من حقيقة القرآن، ولطيف البيان، و اشارات الرحمن في الفرقان». وهكذا، قرر الشيخ أن مثار تأويله ومصدره، هو فهم الاشارة الالهية في الآيات.

والإشارة، نكتة في الآية بمثابة النافذة المغلقة، يدرك العارف كيف يفتحها، فيطل منها على عالم من الحقيقة وراء الآية. وقد تكون الإشارة نحوية، أو بلاغية أو لفظية أو معنوية أو حالة شعورية؛ من شأنها أن تفتح عين البصيرة في قلب العارف. فيشاهد بقلبه ما اكتنف هذه الإشارة من حقائق المعرفة وأسرارها، ويعبر رموزها. فالنفسير بالإشارة عبارة عن بيان لما يراه الصوفي أو العارف في نفسه: «سنريهم آياتنا في دفاق وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد»^{١١} لكل آية منزلة وجهان: وجه يروته في أنفسهم، وآخر يروته خارجاً عنهم.

ويقول ابن عربي: «ما اصطح القوم على ما جاءوا به في شرح كتاب الله مما يروته في نفوسهم «بالإشارة» دون غيرها من الألفاظ، إلا بتعليم الهى... وذلك أن «الإشارة» لا تكون إلا بقصد المشير بذلك أنه يشير لامن جهة المشار إليه... فقد أدرج الله تعالى في الكلمات الإلهية التي نزلت بلسان العامة، علوم الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم التي رزقهم»^{١٢} وما طاب القوم و اطلاق «الإشارة» على تفاسيرهم مع علمهم أن هذا الاسم إنما هو للمداراة امام ترسمين - فالرسميون لا ينكرون الإشارة - وأن شروحهم هي التفسير الحقيقي للقرآن، إلا تأسباً و تبركا بالسيدة مريم (ع) امام انكار قومها عليها فيما جاءتهم بعيسى (ع): «فاشارت اليه». فهذا، كهذا، من عند الله، وما هو بالأمر الفرى.

وتفسير عرائس البيان في حقائق القرآن قد تناول جميع سور القرآنية كلها من «فاتحة الكتاب» الى سورة «الناس» بالترتيب؛ إلا أنه لم يفسر جميع الآيات؛ بل اقتصر على ما يرتبط بالعرفان و أصوله و مبادئه و غاياته و مسالكه و تربية السالكين طريق الحقيقة، أو بعبارة أخرى كل ما من شأنه أن يخرج من السلك انسانا كاملاً. فأيات الاحكام الشرعية مثلاً التي لا تتضمن أو لا تحتتمل تأويل معنى عرفاني وراؤها، لا يتعرض لها. فان احتملت أجرى تأويلها على هذا المعنى دون غيره. و لنفس السبب يحدث الا يؤول الآية على تمامها و يقتصر على الجزء منها الذي يتمشق مع ذلك؛ وهذا الرسم هو الغالب على هذا التفسير. كما وقد يحدث أن يكون للآية أوجه؛ الآية تفسيران، فيردف الثاني الأول بعد انتهائه مفتتحاً بكلمة «وايضاً» وعلى نفس نغار لو أن هناك تفسيراً

١١. سورة فصلت: ٥٢.

١٢. الفترحات المكتبة، ج ١، ص ٢٧٨.

ثالثاً أو أكثر. فإذا ما استوفى الشيخ اغراضه وانتهى كلامه هو، شرع في ذكر أقوال الآخرين من المشايخ في نفس الموضوع، بأن يقول: «قال فلان... وقال فلان... وقيل...» وقال بعض العراقيين... وقال سلاطين خراسان... ويحدث أحياناً أن تتقدم الأقوال على قوله. وقد يحدث أن يحصل له كشف حال الكتابة فيشير إلى ذلك بما يفيد أنه قد جاءه الآن.

ولنضرب لذلك مثلاً فيما يقرب من حزب من أول سورة النساء. وما اخترنا هذا الحزب إلا لاشتماله على أغلب ما أشرنا إليه، ولأغراض أخرى تراها بعد: فنشاهد أنه نسر الآيتين ٩، ١٠ كاملتين بكل افاضة، ولم يتعرض أصلاً للآيات: ٢، ٣، ٤، ٧، ١٠، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٨، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٣٠. وفسر أجزاءً من الآيات: ٥، ٦، ٨، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣١، ٣٢.

تفسيراً عرفانياً محضاً. مثال ذلك، الآية رقم ٨ التي تقول: «وَإِذَا حَضَرَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا» نراه ترك «وقولوا قولاً معروفاً» وقال في الباقي: «أمر سبحانه وتعالى أولى النهايات من العارفين، إذا انفتحت لهم خزائن جود المشاهدة، وانكشفت لهم حقائق علوم الربوبية، ان يقسموها على تلاميذهم من المريدين الصادقين، على قدر مراتبهم ومذاق حالاتهم. واولوا القربى، اصحاب الصحبة؛ واليتامى، الساقطون عن الدرجة؛ والمساكين، أهل السلوك من المجاهدين. أى حدثوا عن نوالى عند هؤلاء؛ لتزداد محبتهم لي؛ لأزيد عليهم نعمتي؛ فان كشف لطانفى عندهم، شكر نعمتي؛ و«لئن شكرتم لأزيدنكم». فارزقوهم من موائد القربة وخوان العناية، لقيمات الحقائق؛ فان هذا يحدث بنعمتي. ولذلك أمر صفى الملكة و رئيس القربة صلى الله عليه وسلم أن يذكر لطيف صنعه لأمته، لزيادة محبتهم بحاله و جلاله، بنعت بذل مهجهم له بقوله: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ».

وفي الآية ١٩: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تُعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا». اقتصر على جزء منها و قال: «أى: كونوا في مقام معاشرتهن في مقام الأنس، وروح المحبة وفرح العشق حين انتم مخلصون بالتمكين والاستقامة في الولاية. فان معاشره النساء، لانتليق الا بالمستأنس بالله، كالنبي صلى الله عليه وسلم، وجميع المستأنسين من الأولياء والأبدال، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن كمال مقام أنسه بالله وروحه بجمال مشاهدته، فقال:

«حبيب الی من دنيا کم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرّة عيني في الصلاة». وهكذا كان حال يوسف عليه السلام حين هم بها، فقال تعالى؛ «ولقد همت به وهم بها».

ثم اردف الشيخ: «وقال ذوالنون: المستأنس بالله يستأنس بكل مليح ووجه صبيح و بكل صوت طيب ورائحة طيبة.» ثم عنّ للشيخ تفسير آخر، فقال: «وأيضاً؛ عاشروهن بطلب ولد صالح منهن. وأيضاً؛ «عاشروهن، اي: باشروهن حين يرغبن في مرادكم منهن؛ فان المعروف لا يقع الاعلى استواء من كلا الجانبين على نعت واحد. وأيضاً؛ اي: عرفوهن صفات الله و اسمائه، ورغبهن في طاعته بنعت العلم، وشوقوهن الى جماله و جلاله.» ثم اردف أقوال المشايخ، قال: «وقيل علموهن السنن والفرائض. وقال عبدالله بن مبارك: «العشرة الصحيحة مالا تورثك الندم عاجلاً أو آجلاً». و قال ابو حفص: «المعاشرة بالمعروف، حسن الخلق مع العيال فيما ساءك و ماكرهت صحبتها».

ثم عاد الشيخ الى الجزء الثاني: «فعمى أن تکرهوا شيئاً، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» قال: «كل أمر من الله سبحانه، جاء على مخالفة النفوس [كان] امتحاناً و اختياراً. والنفس كارهة في العبودية. فاذا الزمت عليها حقوق الله ينعت المجاهدة والرياضة، و استقامت في العبودية، فأول ما يطلع على قلبك، أنوار جنان القرب و المشاهدة. قال تعالى: «ونهى النفس عن الهوى، فالجنة هي المأوى» و في أجواف ظلام المجاهدات للعارفين شمس المشاهدات، و اقمار المكاشفات.»

وقيل في تفسير الخير هنا: الولد الصالح. وقيل: غيب عنك العواقب لئلا تسكن الى مألوف أو تنفر من مكروه».

فنشاهد أنه لم يتعرض لآيات الاحكام الشرعية، أو أجزائها الصريحة الخاصة بالميراث التي لا تتحمل تأويلاً مثل الآية ١١: فقد ترك الآية كلها و فسر منها قوله تعالى: «أبأؤكم و أبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا». و قال: «اشكل الأمرين من تلك الطائفتين أيها تبلغ درجة الولاية و المعرفة الموجبة مشاهدة الله و قربته، التي لو وقعت ذرة منها لأحد من هذه الأمة، لينجوا بشفاعته من النار سبعون الفا بغير حساب. اي: أخذموها أبائكم و ارحموا أولادكم، ربما يخرج منهم صاحب الولاية يشفع لكم عند الله سبحانه، و كلمة الابهام هنا، لتشمل الرحمة و الشفقة الجمهور، المتوقع لذلك الولي الصادق. ثم اردف بالأقوال: «قال ابن عباس: في قوله: «أيهم أقرب لكم نفعا»: اطوعكم الله عزوجل من الآباء و الأبناء، ارفعكم درجة يوم القيامة؛ لأن الله سبحانه و تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض؛ فان كان الولد أرفع درجة من والديه، رفع الله والديه الى درجته لتقر بذلك

عينه؛ وان كان الوالد أرفع درجة من ولده، رفع الله الولد الى درجته لتقر بذلك اعينهم. وقيل: أبأؤكم ببرهم، وابتأؤكم بالشفقة عليهم والتأديب لهم محل النفع». وعلى هذه الوتيرة جرى التفسير كله متمسكا بوحدة الموضوع العرفاني. قديقال: ان الشيخ له تفسير ظاهري هو لطائف البيان في تفسير القرآن وهو تفسير ضخم، وقع في خمسة مجلدات^{١٣} حيث استنفد أعراض التفسير الظاهري من اسباب النزول والقراءات واللغة والاعراب و بيان الاحكام الشرعية وما الى ذلك، فلا داعي للتكرار هنا!! والجواب، نعم، ان هذا صحيح. ولكن الحديث الآن عن اختيار الآيات، حيث ترى آيات احكام صريحة تزول تأويلا عرفانيا، كآية رقم ١٨ للسابق ذكرها، على حين أن آيات عرفانية تترك ولا تزول أصلا!! هذا الأمر الذي يدفعنا الى الاعتقاد بان الانتخاب للآيات، أو لأجزائها لم يكن بإرادة الشيخ وإنما كان للاشارة. فحيثما برقت الاشارة تلقاها وفسرها و بين مافتح الله به عليه من كشف في الآية وشهود لحقيقتها. فالخيرة في الواقع، خيرة الله سبحانه وتعالى. فلو أن الخيار كان للشيخ لما ترك آيات هي الزم للعرفان بل لشرح عقائد الشيخ بالنسبة لمبادئ وعقائد هي من أهم مسائل العرفان النظري، مثال ذلك من سورة النساء ايضا، فما اخترناها، الا لاجتماع الشواهد فيها على ما نريد:

فالشيخ يعتقد ضمن ما يعتقد به من عقائد الصوفية، بالحضرات الخمس ومنها الحضرة الجامعة الحمدية أو بتعبير آخر الوحدة المحمدية. ونستطيع ان نتبين ذلك من تفسيره لقوله تعالى في الآية الأولى من السورة: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساء» حيث قال: «ان الله سبحانه وتعالى ذكر جميع أوصاف قدمه وأمره ومشيبته ونعته وأفعاله في هذه الآية رمزاً وإيماء؛ لأنه تعالى لما أراد ابداع الخليفة لعرفانها حقوق الألوهية، وانتشار أنوار المعية الأزلية في فضاء القلوب، وأماكن الأرواح، تجلّى ذاته لصفاته، وتجلّت صفاته لأفعاله، و جمع علمه وحكمته، وقدرته في نعت واحد، وهو الأمر؛ فقرنت الارادة بالأمر؛ فنظر في الأمر بنعت الكاف والنون الى العدم من القدم، فظهر الجوهر البسيط، المجموع فيه الأجسام والأرواح والجواهر والأعراض. ثم نظر اليه بنظر الهيبة والعظمة والجود، فأنشرمه ما سبق علمه في الأزل به من العرش الى الثرى على صور وهيئة كانت منقوشة

«بخواتيم أفعاله؛ وذلك المبدع هو «أحمد» صلوات الله وسلامه عليه. حيث قال: أول ما خلق الله توري؛ فكنت كذا وكذا». الحديث؛ حتى ذكر أن من العرش إلى الثرى خلق من نوره، وهو آدم الأول الذي قال عنه تعالى: «خلقكم من نفس واحدة، ثم جمع الأرواح والأشباح والأنوار والأسرار في قبضة عزته، وخرها بطينة آدم في أربعين ألف صباح من صبح الآزال والآباد، حتى خلقه بخلقته وأنشأه بروحه، فقال «خلقت بيدي» و«نفخت فيه من روحي» فباشرت فيه يدا الأزل والأبد، وظهر قدس التسم بجميع الأسماء والصفات والتعوت والأفعال مصورة بصورة الملك، فانشعبت منه أماكن أسرار القدم من خلق الأولين والآخرين؛ وهذه صورة عين الجمع، التي أظهر الحق منها أوصاف قدمه. الأثرى إلى سيد البشر صلوات الله عليه، كيف قال في التشابهات: «ن الله خلق آدم على صورته»؛ وهو آدم الثاني الذي: «خلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء» وأنه أخبر عن مقام الجمع بقوله: «خلقكم من نفس واحدة» ثم أخبر عن التفرقة بقوله: «وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء»^{١٤}

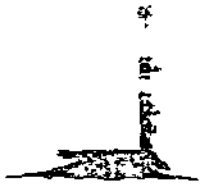
نعم! كانت هذه هي عقيدة الشيخ بالنسبة لمراتب الوجود، ونظرة الكوني. وهي كما ترى تتفق أو قل هي هي عقيدة أكابر الصوفية والعرفاء. الآت ماسقنا هذا التفسير إلا للاستدلال على أن الشيخ قائل كالعرفاء والصوفية جميعاً ب«توحدة المحمدية»، كما شاهدنا في هذا التفسير. والايان بهذه الوحدة يقتضى حتمية القول بوحدة الحقيقة في مظاهرها المختلفة المتعاقبة في صورة الأديان. فالأنبياء وان تعددت اسمائهم وصورهم، هم نبي واحد؛ هو محمد (ص) الذي أرسلهم منذ البدء تبعاً، ثم أرسل نفسه أخيراً؛ فجميعهم محمد (ص). كما أن الرسائل كلها، رسالة واحدة، هي الاسلام: «ان ابراهيم كان حنيفاً مسلماً»، «ان الدين عند الله الاسلام».

بناء عليه، كان من المنتظر وهذه النظرية من اكبر النظريات العرفانية اصالة، أن يوليها حقها من الشرح والبيان، خاصة وأن الشيخ قد صرح بها في غير التفسير. فتراه في عبهر الغاشقين يقول: «الأمر والنهي منسوخان في طريق العشق، الكفر والدين محجوبان عن سواى العشق، الآفاق محترقة في اشراق العشق، والكون مضمحل تحت سنايك حصان العشق.

لدى من يكون العشق رائده الكفر والدين كلاهما ستارة على بابه

ان كل ما في الكائنات كلا وجزءة قنطرة للوصول الى طريق العشق
 ثم يصرح بالأديان فيقول: «مالدى العاشق بجوسية وكفر، لاسوء طبع ولايئة، كمال
 التحير صفة العاشق، والخضوع والخشوع صفة من وهبوا قلوبهم، الجنة مكان الزهاد،
 والكنيسة خرايات العاشق، لاجهل في العشق، لاجز في العشق»^{١٥}
 الا أنه مع هذا، عندما تعرض الشيخ للآيات المؤيدة لهذه النظرية، مثل الآية: ١٣٦
 من النساء: «يا ايها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله،
 والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورأسه، واليوم الآخر، فقد
 ضلّ ضلالاً بعيداً»، او الآيتين ١٥٠-١٥١ من النساء أيضاً: «ان الذين يكفرون بالله و
 رسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون
 أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً، اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً»،
 نشاهد أن الشيخ لم يذكر هذه الآيات اصلاً. وحتى في غير سورة النساء مثل سورة
 البقرة، والآية ١٣٦ منها: «قولوا آمنا بالله وما انزل اليها وما انزل الى ابراهيم
 اسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط، وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من
 ربهم لانفرق بين احدمنهم ونحن له مسلمون»، او الآية ٢٨٥: البقرة أيضاً: «آمن
 الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لانفرق
 بين أحد من رسله...» فقد فسر الجزء الأول ولم يتعرض للجزء الثاني منها.
 والحاصل أن الشيخ لم يكن له الخيار في اختيار الآيات وانما الخيرة كانت لله للاشارة
 الآلية؛ فحيثما حصلت اول الشيخ ما أعطت!! ماذا والا لغنى الشيخ على هذه الآيات
 التي تتفق مع مشربه وعقيدته.

وكما شاهدنا أن الشيخ قائل بالحضرات الخمس وحقبة الحقائق ضمن بحثنا في
 طريقته للتفسير، نود أن تعرض عقيدة عرفانية أخرى من عقائده، وهي عقيدة الوحدة
 والاتحاد. وذلك من خلال تفسيره لسورة الفتح لدى تعرضه للآيات: «لتؤمنوا بالله و
 رسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلاً». حيث قال: «اي جعلك شاهداً لهم
 ليؤمنوا بالله ورسوله؛ اي؛ ليشاهدوا بأسرارهم مشاهدة الله، ويدركوك في محل الجلال و
 الجمال، ويعرفوا قدرك في قدرى وقدرى في قدرك، حيث صرت مرآتي، اتجلى منك لهم؛
 لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى فقد رأى الحق». ويعزروا أمرى فيك ببذل

وجودهم، ويوقررك بما البستك وقارى وهيبتي، ويوقروا كلامى الذى انزلت عليك بنعت المتابعة ويقدمونى من الأضداد والأنداد، وعن أن يجداحد سبيلا الى كنه معرفتى وجلال قدرى. أول الخطاب توحيد بقوله: «لئؤمنوا بالله» وهو مقام الجمع؛ ثم مقام التفرقة بقوله: «ورسوله»؛ ثم رؤية الصفات فى الفعل، وهو مقام الالتباس بقوله: «وتعزروه وتوقروه»؛ ثم أفرد القدم عن الحدوث بقوله: «وتسبحوه». فأول الخطاب وثانيه واحد فى معانى التنزيه والتوحيد.

والآية ١٠: «ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله» أشار لما ذكره فى الآية ٩، وقال: «ان الله صرح بما ذكرنا فى هذه الآية حيث بين أمر عين الجمع، ومقام الالتباس، و ظهور العين، وظهور جمع الجمع فى عين الجمع، حين جعل نبيه مرآة لظهور ذاته وصفاته؛ وهو مقام الاتصاف والاتحاد. بدأ نور الذات فى نور الصفات، وبدأ نور الذات والصفات فى نور الفعل، فصار هو هو؛ اذ غاب الفعل فى الصفة، وغابت الصفة فى الذات، ومن هاهنا ادعى الحلاج قدس الله روحه، حيث قال: «انا الحق». وقال سلطان العارفين^{١٦} أيضا من هاهنا: «سبحانى، سبحانى»، وقال ابو سعيد بن ابى الخير: «ليس فى الجبة غير الله» وانشد الشبلي:

تباركت خطراتى فى تعالانى فلاله اذا فكسرت الاتى

ثم اكد على هذا القول بأقوال المشائخ؛ فقال الراسطى: «اخير الله تعالى يقوله: «ان الذين يبايعونك، انما يبايعون الله» ان البشرية فى نبيه صلى الله عليه وسلم عارية وأضافة دون الحقيقة، وقال: «أظهر النعوت فى محمد(ص). فقال: «ان الذين...» الآية.»

وقال الحسين: «لم يظهر الحق تعالى مقام الجمع على أحد بالتصريح الا على اخص نسبه وأشرفه فقال «ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله» اسقط الوسائط عند تحقيق الحقائق، وأبقى رسومها وقطع حقايقها؛ فمن بايع النبى صلى الله عليه وسلم، بايع الله على الحقيقة؛ فان تلك بيعة الله لأن يده فى تلك البيعة يد عارية.» وقال ابو القاسم النصر آبادى: «وقت الاستنفار الى الروم، هاقد ظهرت صفة البيعة، فهل من راغب فيها؟ بيعة بلا واسطة ا: «ان الذين يبايعونك، انما يبايعون الله.» «يد الله فوق أيديهم.» زيادة التصريح فى مقام عين الجمع؛ ورسمه أن يتنه القدية غالبية على علل العبودية. هذاه، وهناك على هامش النسخة تعليق للناسخ على ما اعتقد ان لم يكن لصاحب

النسخة، يقول: «حاصل كلامه - قدس سره - هذا، أن فاعل الأمور على الحقيقة هو الله تعالى، والخلق واسطة، والواسطة في نظر الحقيقة ساقطة. والله اعلم.»

فأى وحدة تلك وإى اتحاد هذا؟ يجيب الشيخ على ذلك في تفسير قوله تعالى: «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه»^{١٧} يقوله: «... بين تعالى أن المحبة من خواص صفته الأزلية، لأنه كان بذاته يحب أحبائه، وكان ذاته موصوفاً بالمحبة الأزلية؛ وكما أنه تعالى يحب أوليائه بذاته وصفاته، فهم يحبون الله بذاتهم وصفاتهم من جميع الوجوه، لأن مصدر الحب القدم، وليس هناك فعل؛ ومحبة العباد مصدرها قلوبهم، وليس هناك فعل؛ وأصل المحبة وقع بغير العلة من الآلاء والنماء والأفعال والحركات. كان سبحانه أحبهم بعلمه في الأزل قبل إيجادهم باصطفائية. فكانه قد أحب نفسه؛ لأن كونهم لم يكن إلا يكون وجوده، ووجوده سبب وجودهم. وهو تعالى أحب فعله؛ ومرجع الفعل صفته، فكانه أحب صفته؛ ومرجع صفته ذاته؛ فكانه أحب ذاته؛ لم يكن الغير في البين، فكان هو المحب، وهو المحبوب، وصفته المحبة؛ وهم يحبونه بتجلّي الصفة في قلوبهم؛ وهو مباشرة نور محبته في قوادهم. فما تكحلت عيون أرواحهم بنور محبته طالبت بمصدر أصل الصفة، فوجدت مشاهدة الأزل عياناً بلا حجاب، فأحبتها بالمحبة الأصلية التي لا تتحول من مصرف الأصل أبداً. فإذا كان كذلك، فالمحب والمحبوب والمحبة في عين الجمع واحد. وهذا إشارة قوله سبحانه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن المحب المتحد المنتصف بصفاته، قال أثناء الحديث: «... فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً»، وفي هذا أنشد الحسين بن منصور فقال:

أنا من أهوى و من أهوى أنا نحن روحان حللنا بدننا
فإذا ابصرتنى ابصرته وإذا ابصرته ابصرتنا^{١٨}
فهي إذاً وحدة عين الجمع، واتحاد صفات، لا اتحاد ذات.

٤. عالم العرائس و مراتبه

والعالم الذي يقدمه لنا العرائس، عالم قائم على المحبة، أساسه العشق لا غير؛ روحه الولاية، أرضه العبودية، غرسه الفناء، هواه الذكر، سماؤه المشاهدة، شمسها البقاء. عالم

١٧. سورة المائدة: ٥٤.

١٨. تفسير عرائس البيان.

التسليم بين يدي الجمال والجلال، جماله الوصال والقرب، والأنس الحبيب، جلاله ارادة حبيب يعذب بسوط من حرير، وينعم حتى يكون المرید مراد و يعفو حتى تصيح النارجنة. أشد العذاب احتجاب وجهه، فلانور، ولاهدى، ولكن حميم ظلام. ليس الا قوانين العشق ما يحكم في هذا العالم، العشق بأحواله وأهواله؛ تنشق الا والوصال راحه، ولا بعد الا والدنو موائم؛ كل شئ جميل حتى المجر، ففيه الرضا؛ حتى القهر، ففيه اللذة. لا قبح بالذات. عالم تنزه عن التضاد، لاخلاف، لا جدال، ونا وحدة عشق قديم، المعشوق عاشق، والعاشق معشوق. الملك، مُلك العاشق، والله حتى لا يموت. لا أنا ولا أنت، ليس الا «هو»؛ فداؤه الدنيا، فداؤه الأخرى؛ النفس ارحس قربان يقدم له، و في قبول القربان ألوهة الانسان، له البقاء والمجد، ولي الفناء وعشق.

و مراتب هذا الملك يحددها الشيخ في تفسيره، لقوله تعالى: «قل اللهم مالك الملك، توقى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء»^{١١} حيث قال: «حس الله تعالى نفسه و مدحها بملك الربوبية، وأنه ذو الملك والملكوت والجبروت. وملكه نديم؛ وهو موصوف به في الأزل، و يبقى له الى أبدأ الأبد وهو منفرد به. ثم خص بملكه انبى هو صفاته، من يشاء من انبيائه وأوليائه. فالملك الذى خص الأنبياء به، هو: الاصفه والاجتباء والخلافة والحلة والمحبة والتكليم والآيات والمعجزات والمعراج والمنهاج ورسالة النبوة. وخص بما ذكرت من الأنبياء صلوات الله عليهم: آدم و شيث و ادريس و نوح و هود و صالح و ابراهيم و اسماعيل و اسحق و يعقوب و يوسف و يونس و لوط و شعيب و حزقييل و خضر و موسى و هرون و يوشع و كالب و ايوب و داود و سليمان و زكريا و يحيى و عيسى و محمد سيد الرسل و خاتم الانبياء، صلوات الله عليهم أجمعين. فكسى الله تعالى صفوة الأنبياء و الرسل عليهم السلام كسوة الربوبية والسلطنة. فظهرت منهم الآيات والمعجزات وقهروا بعز ملك الربوبية و الرسالة جبايرة الأرض. وهذه موهبة خاصة أزلية سبقت لهم بعناية الله تعالى في أزل علمه؛ و حرّمها على اهل الخذلان في سابق علمه؛ وهو معنى: «توقى الملك من تشاء، و تنزع الملك ممن تشاء» وذل تعالى لخليله: «لا ينال عهدى الظالمين». وأما الملك الذى خص به اوليائه فعلى أربعة أقسام: قسم منه الكرامات و الآيات، مثل تقليب الأعيان و طي الأرض و استجابة الدعوة؛ و هو لأهل المعاملات. و قسم منه، وهو أشرف من الأول؛ وهو المنزلة، مثل الزهد والورع

والتقوى والصبر والشكر والتوكل والرضا والتسليم والتفويض والتقويم والصدق والاخلاص والاحسان والاستقامة والطمأنينة؛ وهو أول الدرجات. وقسم منه، وهو أشرف من الثاني: هو الوجد والنجوى والمراقبة والحياء والخوف والرجاء والمحبة والشوق والعشق والسكر والصحو؛ وهو لأهل الحالات. وقسم منه، وهو أشرف من الثالث: وهو الكشف والمشاهدة والمعرفة والتوحيد والتفريد والفناء والبقاء؛ وهو لأهل المعانيات. هذه الأحوال التي ذكرناها هي أصل ملك الولاية. فمن خص بها، فقد بلغ ذروة ملك الأزول والأبد؛ ومن حرم منها فقد سقط عن حظ الدنيا والآخرة، يعزها سادة أوليائه؛ فملكوا جميع القلوب بفراسة نورالغيب، ويذل بانتزاعها عن أسدائه، حتى لا يتالوا عهد كرامته في الدنيا والآخرة.

والسؤال الذي يقدر في الذهن الآن هو، اذا كان الله تعالى قد قال: «وما منا الا له مقام معلوم» (سورة الصافات: ١٦٤)، فإين مكان العاصي؟ أين مكان الكافر مثلاً؟ فيشير الشيخ الى أن مقام العاصي هو التوبة. اما مقام الكافر فهو الطرد والغفلة واللعنة. إلا أن السؤال ما زال يلح بصورة أخرى، هي: الطرد أبدأ بالآبدين؟! والجواب لدى الشيخ في تفسير قوله تعالى: «يوم نقول: ينم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد؟!» (سورة ق: ٣٠)، حيث قال: ان الله سبحانه وعد جهنم أن يملأها من الجن والانس. فيملأها، ثم يقول: هل امتلأت، وهي تستزيد؛ لأن ما يلقي فيها كحلقة تلقى في اليم. وأن جهنم تشتاق الى الله كما تشتاق اليه الجنة، فاذا رأى الله سبحانه حالها من الشوق اليه يضع أفعال سطوات القهر عليها بنعت التجلي، فتملأ من العظمة، وتصير عند عظمة الله، كلاً شئ في شئ، ويأرب طيب في قلوب الجهنميين في تلك الساعة من رؤية ظلال عظمتهم، و من رؤية انوار قدم القدم لهم فيها زفير وشهيق. فحينئذ تصير نيرانها وردا وريحاناً تواتر ببركة ظهوره لها.

يكون أجاجاً دونكم فاذا انتهى اليكم تلقى طيبكم فيطيب
وما ذلك الا حين خبرت أنه يمر بواد أنت فيه قريب
وتصدق ما ذكرناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «حتى وضع الجبار قدمه على الفار،
تقول قط قط.»

٥. اسلوب العرائس

كتب هذا التفسير بالعربية، عربية القرن الخامس في ايران. والثابت أن الشيخ كانت

توفر لديه ثروة لغوية عظيمة، ويتمتع بذوق أدبي جميل، تتحكم فيها عاطفة غاية في المساسية والقوة، وخيال غاية في البراعة ودقة التصوير. إلا أنه يبدو في نظري كنتيجة لاستقراء الأماكن حيث توجد النسخ، الأمر الذي يدل على ضيق انتشاره في البلاد العربية، على العكس من البلاد الإسلامية الأخرى، أن السبب في هذا هوشى من التصور النحوى؛ كالاقتباه في التذكير والتأنيب، واستخدام أسلوب الإضافة بدل الصفة، وتخابث حروف الجر على الفعل، وارجاع الضمائر على البعيد؛ مضافاً إلى هذا ما يمكن أن ينسب إلى المستنسخين فهذه الأمور على ما أعتقد قد أخرجت إلى حد بعيد انتشار العرائس في البلاد العربية.

وفيما بعد فالشيخ ماهر كل المهارة في التصوير والتلوين؛ فالألوان عنده لها رموز و معان؛ ماهر في التوزيع الموسيقى و كأن القارئ يسمع دفاً و نقرة وراء الكلمات و العبارات، قادر في اصطناع الأسلوب الرمزي مع الالتزام بالوحدة الموضوعية. انه قبل أن يكون عارفاً أو عالماً. كان فناناً، وكانت روح الفن هي المدخل الذي دخل منه إلى الجمال والعشق، فوصل إلى الحقيقة، وبنى نظريته و طريقتة على العشق.

مثال من استخدامه للرمزية والالتزام بالوحدة، تفسيره لقوله تعالى: «و هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» (سورة الانعام: ١٤١)، قال: ان لله سبحانه و تعالى في قلوب العارفين، جنات ورد المشاهدات، وعيهر المكاشفات وزهر الجمال و نور الوصال و ياسمين المودة و رياحين الزلفة. فبعضها معروشات: كرم حقائق معاملتها و حالاتها بحيث تلاحق ثمراتها إلى حضرة القديم، وتسطق انوار معارفها إلى سماء اليقين؛ لقوله سبحانه: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» و ذلك من جذب الله صميمها وأغصان أنوارها إلى قرينة بقوة أزلية في ارتفاعها إليه. وبعض ثمراتها غير معروشة لبقائها على اشجار الهوم والفهوم، ليتناولها كل طالب وكل مرید صادق. محلها هو الايمان الثابت في أرض القلب، وفرعها في عالم الملكوت. قال تعالى: «أصلها ثابت، و فرعها في السماء» وزروعها تنبت فيها من بذور المحبة؛ وهي مختلفة ثمراتها: فمنها الأنس ومنها الشوق ومنها العشق ومنها الخوف ومنها الرجاء ومنها العصمة ومنها المعرفة ومنها التوحيد ومنها التجريد و زيتونها اخلاصها. تنبت من سيناء الوصال بدهن نور الجمال و صيغ صيغ الجلال، متشابهة في لباس الالتباس، منبتها في منظر نور التجلي، قال تعالى في وصفها: «يرقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسه نار نور على نور.» و وصفها أيضا بقوله: «وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت

بالدهن وصيغ للأكلين»، ومن هاهنا خاطب كليمه بقوله: «نودي من شاطئ الواد الأيمن، في البقعة المباركة من الشجرة، يا موسى اني أنا الله». ورماتها، شجر الالهام، الذي ثمره حكمة الحقائق، ولطائف الدقائق، متشابهها وغير متشابهه. مقاماتها بعضها متدانية من بعضها وبعضها متباعدة من بعضها، لأن بعضها معاملات وبعضها حالات وبعضها واردات وبعضها مكاشفات وبعضها اسرار وبعضها أنوار. فخاطبهم رب هذه البساتين بأن يستمتعوا بشمراتها ومنافعها لزيادة قوة الايقان ونور الايمان، بقوله: «كلوا من ثمره اذا أثمر».

ومثال على ميل الشيخ للتعبير بالصور ما نشاهده من تصوير الكراهية وتحجسدها في شخص الأدعياء على العرفان، في تفسيره لقوله تعالى: «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة» (سورة البقرة: ٢٠٤) يقول: «يفرى الخلق زبرج لياسهم، وزينة هيأتهم و يجذبون الناس يحلو كلامهم، واصفرار وجوههم، واقصرار اكمامهم، وانتفاخ اقدامهم؛ ليضعوا اقدامهم على أعناق الأنام، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون الا أنفسهم».

وما نشاهده أيضا في غير العرائس بصور أوضح مثل تعبيره عن شهود لجلال الحق؛ يقول: «رأيت أسدا أصفر عظيم الهيئة، تلبس بجبروت العظمة، وكان يشي على جبل «قاف» وقد أكل جميع الأنبياء، وبقي في فمه من لحمهم ويسيل الدم من فيه. ثم أكلني، وبقى مني ما بقي منهم في فيه»^{٢٠}.

هذا، والشيخ مولع جدا بالاستشهاد بالآيات، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً، وبالاحاديث النبوية، وله ذوق جميل في اختيار التواهد الشعرية، علاوة على ما سبق وأشرنا اليه من أقوال المشايخ المناسبة للمقام؛ مما يجعل الكتاب حافلا بالقيم البيانية المساعدة على ابراز حقائق المعاني والمشبعة النفس القارئ.

٦. قيمة العرائس

ان لهذا التفسير قيما متعددة، فقيمه من الناحية التاريخية تتمثل في أنه ظهر بعد محنة التصوف في القرنين الثالث والرابع، تلك المحنة التي بعثت العرفاء والصوفية وكادت تأتي على آثارهم. فكان ظهور هذا التفسير بعد ظهور لطائف الاشارات للتشيري تشبيهاً

لأركان العرفان وتوضيحاً لطريقه ومناهجه وامتداد الحركة الغزالي في المجاهرة بحقانية التصوف ورجاله؛ فكان الكتاب مواصلة لما سبق وفتحاً لما لحق. مع الاعتذار عن تجاوزنا عن ذكر تفسير الكاشاني، وذلك نظراً لأنه تفسير عقلائي فلسفي، ونحن في صدق التفاسير العرفانية الشهودية.

كما ان هذا النظام والرسم الموسوعي الذي اصطنعه الشيخ في تفسيره من جمع أقوال المشايخ الى أقواله، كان أجل خدمة قدمها الشيخ للعرفان؛ اذا انه جمع التراث المبعثر ما أمكنه. ومن أجدر منه ليقوم بجمع اقوال وآثار أئداده واخوانه في الطريق. ولقد كان من الدقة في هذا الجمع حتى اننا شاهدنا في مراجعتنا لما أورده عن الاستاذ القشيري، أن النصوص التي اوردها كانت في بعض الأحيان، أصح واضبط مما ورد في اللطائف الذي طبع في مصر أخيراً. كما لاخطنا أن مانقص هناك كان كاملاً فيها رواه الشيخ عنه. ثم ان هذا الجمع لم يكن مجرد بلاوعي، بل كانت هناك وحدة بين الأقوال. فكانت الأقوال تتناول الموضوعات من جوانبها المختلفة بصورة تؤدي الى تكامل المعنى و ابراز الحقيقة. وهكذا نشاهد أنه باجتماع قوله الى قول الآخرين علاوة على تسجيل الأقوال و ثبتها، فقد تناول الموضوع من جميع أطرافه، واحتمالات الذهن فيه واستفرغ الجهد في بيان جميع الوجوه. ونظرة التكامل الموضوعي هذه، هي اساس العمل في هذا التفسير، فالأقوال تكمل بعضها بعضاً، وتشهد بعضها لبعض.

هناك أيضاً القيمة التربوية، عامة كانت أو سلوكية؛ فالكتاب وان كان حافلاً بالمباحث الوراثة والحقائق الكونية، فيأضاً بالأسرار، و الأنوار اللدنية والناحية النظرية، إلا أن الحظ الأكبر فيه كان للناحية الاخلاقية. أعني: الناحية التربوية و مبادئ سلوك الطريق او بتعبير آخر الناحية العملية. نعم ان هذا التفسير وغيره من آثار الشيخ تشير الى مدى غيرته على التصوف، لاعلى ميراثه فقط، وانما على طريقته و امتداد الطريق. ولهذا نراه قد أسس طريقته باسم الطريقة الروزيهانية. و بنى رباطاً لاهل الله. كان يطعم فيه السالكين و المرادين، وينفق عليهم، كما ألف اغلب كتبه في تربية السالك و تعليمه.

وقضى عمره المبارك في تسليك السالكين، و هداية المرادين خاصة ونشر الفضيلة عامه، اذ كما هو ثابت أنه قضى خمسين عاماً يخطب في مساجد شيراز، و يدرس خاصة في الجامع العتيق بها. هذه الغيرة و هذا الحماس، و الانتصار الى الفضائل الخلقية، و اشاعة المبادئ التربوية ظاهرة غاية الظهور في تفسير العرائس. ان المخاطب فيه، أو المعنى

بالحديث فيه هو السالك، انه يقدم للسالك حقائق القرآن في عرائس البيان. لم يكن هم الشيخ ان يكون له تفسير عرفاني، وانما كان همه الأول، ان يكون التفسير مدرسة للمريدين. فما حانت اشارة للسالك أو العارف فيها حظ الا ووقف الشيخ عندما مشيراً باصيبة مبيّنة بكلماته. وهذا الاسلوب التعليمي كان له أثره في ان تتكرر الحقيقة الواحدة في عدّة مناسبات بأساليب مختلفة تتدرج على قدر الأفهام، ولولا ضيق المقام لتقدمنا الشواهد ولكن التفسير في طريقه إلى القارئ الكريم، وكفى ما يلهمه القارئ من الشواهد المذكورة.

وخلاصة القول إن العرائس يقدم لنا نظاماً كونياً عرفانياً متكاملًا، قائماً على أساس العشق ووحده. ومنهاجا تام الأركان للسير والسلوك في طريق الحقيقة، ودستوراً دقيقاً لما ينبغي على المريدين والمرادين العمل به في سبيل الوصول. فجمع بين النظر والعمل كما أن الشيخ نفسه وهو المجرب قد طبق ذلك على مر يديه في طريقته التي استمرت بعده ستمائة عام قائمة ولا تزال هناك آثارها في أنحاء متعددة من المشرق الاسلامي.

الف - ٣٦

١٦٥٥٣