

روزبهان و تفسير عرائس البيان

صلاح الصاوى

١. حول التفاسير العرفانية

ندران يصادف المرء في مكتبة من المكتبات تفسيراً عرفانياً واحداً الى جانب العديده من التفاسير الظاهرية، المتوطنة مع المذاهب المختلفة في ارجاء العالم الاسلامى. وهذه الندرة ترجع الى أن التأويل يقتضى شروطاً لا تتوفر الا للنوادير، على العكس من التفسير؛ فانه فى متناول كل من ألم بالعلوم الرسمية، تساعد التفاسير الاخرى التى تناول بعضها بعضاً؛ حتى لكأنها جميعاً تفسير واحد؛ غاية ما هنالك أن مفسراً غلب عليه لنحو والتركيب؛ وآخر رفع راية البلاغة، وثالثاً اعتنى بالرواية، ورابعاً أضاف الدراية، وخامساً ركز على الاحكام الشرعية؛ والكل على حظ عظيم من الإفادة من الكتب المقدسة وكتب الأوائل و ماورد فيها من اخبار. فالكل فى مجرى واحد، أوله اندلالة اللغوية المتواضع عليها عند العرب وآخره مفهوم المفسرين حسب مآلديهم من مدخرات ارتسامية.

أما التأويل، فأخذ عن الله تعالى. والتجلى لا يدوم ولا يتكرر. فهو كالبرق، كالمطر قريب عهد من ربه، كالعبير يعرفه من اعتاده، كلما طرق مشامه زاده هياماً وعشقا، فازداد لأسراره كشفاً. فالعلم الذى يتأهل به العارف؛ علم احوال و اسرار، علم شهود، علم حضورى. ليس من افواه الرجال، او مستودعات الصفحات. وانما هرا النور الذى يقذفه الله فى قلب من يشاء متى يشاء. قال ابو يزيد البسطامى يخاطب علماء الرّسوم: «أخذتم علمكم ميّتا عن ميّت. وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت. و كان الشيخ ابو مدين يقول لمريديه: ما نريد أن نأكل قديداً؛ هاتوا اثونى بلحم طرى... أى،

حدثوا عن ربكم، واتركوا فلانا عن فلان... اولئك اكلوه لحما طريا؛ والواهب لم يمت؛ هو اقرب اليكم من حبل الوريد»^١

ولاشك في أن التأويل منذ بداية الوحي، كان معروفا لدى الواصلين. فالتأويل والوحي توأم لا يفترقان. فالوحي لغة لا يتوقف فهمها على العقل فحسب، وإنما هي لغة تخاطب وجود الانسان بكل جوانبه؛ انها مناسبة للقاء بين الله في اطلاقه، والانسان في نسبيته. وكان الصحابة والتابعون على علم بالتأويل. كانوا يشاهدون الحقيقة القرآنية وراء اللفظ، رؤيتهم للوجود الواحد، وراء التعينات المتكثرة في المظاهر. هذا، الا أن التصريح بالتأويل في بداية الاسلام لم يكن في صالح الاسلام. فما كان ليظهر الا بعد أن يستقر القرآن في العقول، و تتعمق جذوره في القلوب، ثم يفىء بأزهاره والوانها و زوائجها الطيبة على الأرواح، والأبعد أن يطالب الظاهر نفسه بانتهاء مهمته، وضرورة الخروج من الظاهر الى الباطن. وهذا لا يكون إلا بعد استفراغ الجهد في الظاهر وهضمه وتمثله، ثم التطلع الى مزيد من المعرفة وراءه؛ فما تمام الظاهر الا العلة التامة للباطن. هذا، كما أن حساسية المجتمع الاسلامي الأول كانت شديدة التحفظ والالتزام، 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، فان عمر (رض) رأى في يد رجل مصحفا كتب على هامشه تفسير بعض السور، فقرضه بالمقراض. وهذا أمر طبيعي؛ اذ أن بذرة التأويل التي وضعها النبي (ص) كانت لا تزال جنينا. والآن، 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 اللانهائي والمطلق والمجردات؟!!

فلو أن الله سبحانه وتعالى كان يرى ذلك صالحاً، لصارح به للعموم ولأنزل الكتاب مؤولاً. ولكن عظمة الخالق أن يظهر في حجاب الخلق، وعظمة الحقيقة القرآنية أن تظهر في حجاب اللفظ؛ حتى تكبر العقول على مدارج الفهم؛ فماتم إلا المعرفة. فالصالح كان يقتضى أن يحفل الظاهر القرآني بقناديل ما إن تمسها القلوب الملتهبة شوقاً الى الحقيقة؛ حتى تشتعل و تكشف بضوئها ما كتنفه من حقائق. حتى ولو كان هناك من هم أهل الفهم، فقد كانوا قلة، ولو كانوا كثرة، لما لاقى الرسول (ص) من العنت مالا قاه ولكن

١. الفتوحات المكية، ط بيروت، ج ١، ص ٢٨٠.

التأويل قدشاع مبكراً؛ فكان لا بد من التدرج من الظاهر الى الباطن؛ وهذا مبدأ عام في المعرفة. وهكذا سلخ القرآن على المستوى العام - وان وجد الخواص - فترة ظاهرة؛ حتى استعدت القلوب ونضجت الأفكار وتلمست ما وراء الظاهر؛ شفت العبارات، و توهجت الإشارات و تفتحت كنوز المعرفة عن مكونات القرآن. ومع هذا، ما ان ظهر التأويل أول نبوغه الأوقوبل بمحنة أخرست الألسن وبعثرت اهل الله. ولهذا تأخر ظهور التأويل الظهور التام، و كان نموه ضعيفا بالنسبة للتفسير الذي ملاء الفراغ و سيطر على المجتمع و تسلطن 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 متفاوت:

فأما تفسير لبعض آيات بالذات منشورة هنا وهناك في المراجع الصوفية والتفاسير في صورة تقارير او إملاءات، كامالى شيخ الاسلام عبدالله الانصارى (المتوفى ٤٨١) مثلاً. او تفسير لسورة واحدة قائمة بذاتها، مثل تفسير سورة الاخلاص للغزالي. أو حننة من بيدر كتفسير القرآن العظيم لسهل بن عبدالله التستري، و أياً ما كان فقد أعلن التأويل عن نفسه صراحة و جراءة بظهور حقائق التفسير لأبي عبدالرحمن السلمي (المتوفى ٤١٢) الذى قوبل بضجة عظيمة، والذى طبع في مصر أخيراً. ثم تلاه في نفس القرن لطائف الاشارات لأبي القاسم القشيري (المتوفى ٤٦٥) و قد طبع في مصر أيضاً. و ما أن وافي القرن السادس، حتى كان تفسير عرائس البيان لروزبهان البتلى (المتوفى ٦٠٢) قدلمع في آفاق العالم الاسلامي. و في أواسط القرن السابع توفى نجم الدين الرازى المعروف بنجم الدين الداية (المتوفى ٦٥٤) قبل أن يتم التأويلات النجمية فأتمه من بعده علاء الدولة السمناني (المتوفى ٧٣٦) هذا ثم ظهر تفسير ابي الغنائم عبدالرزاق الكاشاني الذى ينسب عادة الى ابن عربي. والله أعلم بما لدى المحدثين والمعاصرين، مما كتب بعد ذلك.

٢. مؤلف عرائس البيان

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

٢. نسبة الى «فسا» من اعمال شيراز.

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

فارس بالنسبة، لأنه شرح شطحيات الصوفية وكانت له شطحياته الخاصة أيضا. كما لقبته «حضرة العزة» بلقب «العارف العاشق»^٤ فتح الشيخ جفته على النور لأول مرة سنة ٥٢٢ هـ، ثم التحق بالرفيق الأعلى سنة ٦٠٦ هـ. فأودع جثمانه الثرى الى جوار رباطه الذي 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 ارشد الدين النيريزي الذي كان يقول: «غدافي القيامة يفتخر النلاميذ بالأساتذة، واما أنا، فسوف أفتخر بتلميذ الشيخ روزبهان عليّ،^٦ والامام فخر الدين مريم، و صدرالدين أباطاهر سلفه^٧ الاصفهاني من مشاهير المحدثين و الفقهاء الشافعية، فقد قرأ الشيخ صحيح البخاري عليه في مدرسته بالاسكندرية.

وحصل البركة على يد الشيخ جمال الدين بن خليل الفسائي الذي يعترف الشيخ بأنه كان أول من هداه الى الطريق بادي ذي بدء في بلده فسا والشيخ جاكير الكردي من الأكابر (المتوفى ٥٩٠ هـ)، وعنه يقول عبدالرحمن جامي: «الشيخ جاكير قدس سره، اثني عليه الشيخ ابو الوفا و أرسل اليه «طاقيته» بيد الشيخ على الليثي و لم يكلفه الحضور، وقال: سألت الله أن يكون جاكير من مريدي و قد من الله على به»^٨ والشيخ جاكير أصلا من الأكراد استوطن صحراء من صحاري العراق تقع قيد يوم من سامراء، حتى توفي سنة (٥٩٠ هـ)، وقبره هناك. ومن أقواله: «من شاهد الحق عز وجل في سره، سقط الكون من قلبه»، ومن أقواله: «ما أخذت العهد على أحد حتى رأيت اسمه مرقوما في اللوح المحفوظ من جملة مريدي». ومن أقواله أيضا: «أوتيت سيفاً ماضى الحد أحد طرفيه بالشرق والآخر بالمغرب لو أشير به الى الجبال الشومخ لهوت.

٤. شرف الدين ابراهيم، تحفة العرفان في ذكر سيد الاقطاب روزبهان، في روزبهان نامه، تحقيق محمد تقى دانش بژوه، طهران، ١٣٤٧، ص ٢٣-٢٤.
٥. ايضاً، ص ١٤.
٦. ايضاً، ص ٣٤.
٧. «سلفه» معرب «سه لبه» الفارسية يعنى ثلاث شفاه. وكانه كان مشقوق الشفة.
٨. عبر العاشقين، المقدمة، ص ٢١-٢٢.

و يقول روزبهان عن استاذة و مرشده الكبير هذا: «جاكير الكردي كان اول مرشدلي، و كان يعيش في قنطرة النحاس»^٩ والظاهر أن روزبهان كان يذهب اليه هناك. وكذلك كان من أشياخه المباركين: الشيخ سراج الدين محمود بن خليفة بن سالبه. كان امام اهل العرفان، وقد لبس الشيخ روزبهان الخرقه 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 و يعرض عليه كلماته و يقرأ عليه مصنفاة.

وارتوى الشيخ من سائغ هذه الينابيع الطاهرة و فاضت له عين العناية فصفت في قلبه عين لا ترى الا الجمال، فأوقعته في شباك الحب والعشق و جذبة الحب الى العشق القديم، وهناك غاب الشيخ غيبته و صحا عاندا ليعطى ما ليه أسوة بالأنبياء والأكابري: «ما أوتيته لأمتي» فأعطى قولا و فعلا، وظل حياته يعطى و كان قدوة في كل عطائه. الف الشيخ حسب قوله في «بيان المقامات» ما يتوف على مائة أثر في التفسير والحديث والفقه، والأصول والتصوف، وان كانت هذه الآثار قد تعرضت من بعده لعبث الأيام وبقى منها حوالي ستون مؤلفاً حسب ما قرره صاحب روح الجنان.^{١٠}

أما عن مذهب الشيخ، المذهب الفقهي، فهو أولا وقبل كل شيء شافعي. ألف كتاب الموشح 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، و دليله الحديث القدسي «جف القلم بما هو كائن»، يقول الشيخ في تفسير قوله تعالى «كان الناس أمة واحدة»: «يعني في ميثاق الأزل، حين خاطبهم الحق سبحانه و تعالى جل سلطانه بتعريف نفسه لهم حيث قال: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَى» كانوا أمة واحدة على اقرارهم برؤية القدم و الزام عبوديته على أنفسهم...» الخ. «وذلك هو الجمعية قبل ان يتليهم بالعبودية. فلما اختبرهم ببلايا العبودية في الدنيا، تفرقوا جميعا: فأهل الصفوة ساعدتهم التوفيق فبقوا على المشاهدة والقربة وإدراك نور الصفة، ثابتين في دفع حطام الدنيا عن مجالس اسرارهم مع سيدهم..» الخ. «وأما أهل الخذلان، فأوبقهم الحق في ظلمة هوى انفسهم حتى استأثروا بالدنيا على الآخرة و نسوا عهد الله ونزلوا على مراد الهوى و

٩. المرجع السابق.

١٠. عبدا للطف بن صدر الدين، روح الجنان في سيرة الشيخ روزبهان، في روزبهان نامه، ص ٢٤١.

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: «وبهذا جفّ القلم الى يوم القيامة، ليس لهم في الايمان والخذلان اكتساب، لأنه اختيار الله الذي سبق في القدم، و ختم به القضاء المبرم؛ ومن هنا تفرقة القلوب و تشتتها عن الموافقات؛ لأن الأرواح جنود مجنّدة.»

وأما عن افعال العباد، فالفاعل على الحقيقة هو الله سبحانه و تعالى. وانما ينسب الفعل الى الانسان مجازا. فهو الظاهر وهو الباطن. هو الظاهر في العدم، والعدم من حيث هو مظهر للظاهر، كان الظهور في العدم. والعدم من حيث هو أمر عدمي، مظهر ظاهر من حيث ظهوره. فهناك ارتباط بين الظاهر والظهور والمظهر. ولهذا كانت أحكام المظهر عين احكام الظهور والظاهر بجامع الوحدة المطلقة الانبساطية الربانية؛ وهذا معنى «وما زال الآن كما كان» رداً للقول: «كان الله ولم يكن سواه». فالظاهر والظهور والمظهر 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 الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْرَاهُ مُؤْمِنًا فَخَسِينَا أَنْ يَرُوهَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا» «قد عجبت من هذا الأمر وأن الله سبحانه كان في الأزل عالما بذلك قادرا على أن يخلقه مؤمنا ولا يطبع على قلبه الكفر حتى لا يكون أيواه بسببه كافرين، لكن حكمة الأزلية جارية بغير ادراك افهام الفهاء؛ وهو لا يحتاج الى قتل الغلام بغير جرم، بل هو قادر على أن يهديه الى طريق الحق حتى لا تغشى 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. والأمر أ على مما توهم المتوهمون فيه؛ لأن ذلك بيان وصف عين الجمع في العالم. ان الخضر كان فعل الله، والغلام فعل الله، والقتل فعل الله، والأمر أ مر الله، والقدر قدر الله. فمن حيث القدر، يثبت؛ ومن 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 [ولم] يسبق عليه قدر القدر؛ فهو في جميع ذلك واحد من كل الوجوه؛ السبب صدر من المسبب، والمسبب والسبب 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 لمقتول معا و ان لم يكن القتل في البين

واحتج الخضر على موسى بأن قتل الغلام كان ايضاً 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 و كان فيه نور من كسوة حُسن الحق، فخاف الخضر على أهل الحق ومعرفة أن ينظروا اليه ويستأنسوا بما يجدون من نور الله فيه، فيقفون بالوسائط عن مشاهدة الله، ورفع الوسائط من بينه وبين احبائه و أنبيائه و أوليائه».

أما مذهبه العرفاني، فهو العشق، فالشيخ فارس من فرسان مدرسة العشق. عبادة الجميل الذي تجلى بجماله في هذا الكون الذي لا يكون هناك ابداع مما كان. فالعشق في نظره قديم، من موطن القدم، قبل العقل و قبل الروح. و هو سار في الكون. والعشق واحد لا يتجزأ و انما له درجات، والعاشق لا يموت فهو باق ببقاء المعشوق، والوحدة بين العاشق والمعشوق و العشق غاية العارف الفاني في المعشوق، فقوس نزول العشق، و قوس صعود العشق متطابقان. والوجود في جماله و ابداعه و دقة ارادته و حكمته شاهد العشق المتجلى، الظاهر في المظاهر؛ اذ لولا العشق لما كان الوجود. ليس هناك فبح، و ليس أقبح من سوء الفهم و من ظلمة العقل.

على أن رأى الشيخ في العشق أنه الحد الذي تفتى عنده الخلافات الكلامية، و تتلاقى لأضداد على سواء الوفاق. فحيث يكون القلب هو الطريق الى الحقيقة لا يكون هناك محل لجبر او اختيار أو فعل عبد و فعل رب. انما الأمر لله. و مادام الله قد استوى على عرشه الإنساني و امتلأ القلب بأنواره، انى يكون هناك مجال للمعصية حتى يكون هناك عقاب.

٢. مع تفسير العرائس

عرائس البيان في حقائق القرآن تفسير عرفاني اشارى كتبه الشيخ روزبهان البقلى بالعربية. في مقدمته بعد الحمد و بيان مقام القرآن، و أبعاده اللامتناهية، و محتواه من ظاهر و كَلَه الله الى أهل الظاهر من العلماء و الحكماء، و حقائق و أسرار مكنونة خص بها خالصة أهل صفوته، قال الشيخ: «فتعرضت أن أعرف من هذه البحور الأزلية غرفات من حكم الأزليات و اشارات الأبديات التي تقصر عنها افهام الحكماء و العلماء... و ذكرت ما سخ لي من حقيقة القرآن، و لطيف البيان، و اشارات الرحمن في الفرقان». و هكذا، قرر الشيخ أن مثار تأويله و مصدره، 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. فالتفسير بالإشارة عبارة عن بيان لما يراه الصوفي أو العارف في نفسه: «سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم، حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد»^{١١} فلكل آية منزلة وجهان: وجه يروونه في أنفسهم، وآخر يروونه خارجا عنهم.

ويقول ابن عربي: «ما اصطح القوم على ما جاء وابه في شرح كتاب الله مما يروونه في نفوسهم «بالإشارة» دون غيرها من الألفاظ، إلا بتعليم الهى... وذلك أن «الإشارة» لا تكون إلا بقصد المشير بذلك أنه يشير لا من 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} و ما طاب القوم في اطلاق «الإشارة» على تفاسيرهم مع علمهم أن هذا الاسم إنما هو للمداراة امام الرسميين - فالرسميون لا ينكرون الإشارة - وأن شروحهم هي التفسير الحقيقي للقرآن، الا تأسياً و تبركا بالسيدة مريم (ع) امام انكار قومها عليها فيما جاءتهم بعيسى (ع): «فاشارت اليه». فهذا، كهذا، من عند الله، و ما هو بالأمر الفرئ.

و تفسیر عرائس البیان فی حقائق القرآن قد تناول جميع السور القرآنية كلها من «فاتحة الكتاب» الى سورة «الناس» بالترتيب؛ الا 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 السالك انسانا كاملاً. فأيات الاحكام الشرعيه مثلاً التي لا تتضمن أو لا تحتتمل تأويل معنى عرفاني وراءها، 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 يتمشى مع ذلك؛ وهذا الرسم هو الغالب على هذا التفسير. كما وقد يحدث أن يكون للآية أو جزء الآية تفسيران، فيردف الثاني الأول بعد انتهائه مفتتحاً بكلمة «وايضاً» و على نفس الغرار لو أن هناك تفسيراً

١١. سورة فصلت: ٥٣.

١٢. الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٧٨.

ثالثاً أو أكثر. فاذا ما استوفى الشيخ اغراضه و انتهى 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 عليه، ولأغراض أخرى نراها بعد: فنشاهد أنه فسر الآيتين ١، ٩ 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 أَوْلُوا 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 و مذاق حالاتهم. و اولوا القربى، اصحاب الصحبة؛ و اليتامى، الساقطون عن الدرجة؛ و المساكين، أهل السلوك من المجاهدين. أى حدثوا عن نوالى عند هؤلاء؛ لتزداد محبتهم لى؛ لأزيد عليهم نعمتى؛ فان كشف لطائف عندهم، شكر نعمتى؛ و «لئن شكرتم لأزيدنكم». فارزقوهم من موائد القربة و خوان العناية، لقيمات الحقائق؛ فان هذا تحدث بنعمتى. و لذلك أمر صفى المملكة و رئيس القربة صلى الله عليه و سلم أن يذكر لطيف صنعه لأمته، لزيادة محبتهم جماله و جلاله، بنعت بذل مهجهم له بقوله: و أمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ».

و فى الآية ١٩: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا، وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ، وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا». اقتصر على جزءٍ منها و قال: «أى: كونوا فى مقام معاشرتهن فى مقام الأُنس، و رُوح المحبة و فرح العشق حين انتم مخصوصون بالتمكين و الاستقامة فى الولاية. فان معاشره النساء، لاتليق الا بالمستأنس بالله، كالنبي صلى الله عليه وسلم، و جميع المستأنسين من الأولياء و الأبدال، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن كمال مقام أنسه بالله و رُوحه بجمال مشاهدته، فقال:

«حَبِّبَ الی من دنیا کم ثلاث: الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاة» و مکذا کان حال یوسف علیہ السلام حین هم بہا، فقال تعالیٰ: «ولقد همت بہ وهم بہ».

ثم اردف الشیخ: «وقال ذوالنون: المستأنس بالله یستأنس بكل ملیح ووجه صبیح و بكل صوت طیب ورائحة طیبة.» ثم عَنَ للشیخ تفسیر آخر، فقال: «وأيضاً: عاشروهن بطلب ولد صالح منهن. وأيضاً: «عاشروهن، ای: باشرورهن حین یرغبن فی مرادکم منهن؛ فان المعروف لا یقع الاعلی استواءٍ من کلا الجانبین علی نعت واحد. وأيضاً: ای: عرفورهن صفات الله و اسمائه، و رغیورهن فی طاعته بنعت العلم، و شوهورهن الی جماله و جلاله.» ثم اردف أقوال المشایخ، قال: «وقیل علموهن السنن و القرائض. وقال عبد الله بن مبارک: «العشرة الصالحة مالا تورثک الندم عاجلاً أو آجلاً.» و قال ابو حفص: «المعاشرۃ بالمعروف، حسن الخلق مع العیال فیما ساءک و ما کرهت صحتها».

ثم عاد الشیخ الی الجزء الثانی: «فعمی أن تکرهوا شیئاً، و یجعل الله فیہ خیراً کثیراً» قال: «کل أمر من الله سبحانه. جاء علی مخالفة النفوس [کان] امتحاناً و اخیاراً. و النفس کارهة فی العبودیة. فاذا الزمت علیها حقوق الله بنعت المجاهد: و الرياضة، و استقامت فی العبودیة، فأول ما یطلع علی قلبک، أنوار جنان القرب و المشاهدة. قال تعالیٰ: «و نهی النفس عن الهوی، فالجنة هی المأوی» و فی أجواف ظلام المجاهدان للعارفین شمس المشاهدات، و اقمار المكاشفات».

و قیل فی تفسیر الخیر هنا: الولد الصالح. و قیل: غیب عنک العواقب لثلاثسکن الی مألوف أوتنفر من مکروه».

فنشاهد أنه لم یتعرض لآیات الاحکام الشرعیة، أو أجزائها الصریحة الخاصة بالمیراث الی لا تحتتمل تأویلاً مثل الآیة ۱: فقد ترک الآیة کلها و فسرمتها نوله تعالیٰ: أبأؤکم و أبناءکم لا تدرون ایهم أقرب لکم نفعاً. و قال: «اشکل الأمرین من تلك الطائفتین ایها تبلغ درجة الولاية و المعرفة الموجبة مشاهدة الله و قربته، الی لو وقعت ذرة منها لأحد من هذه الأمة، لینجوا بشفاعة من النار سبعون الفا بغير حساب. ای: أخذموا آبائکم و ارحموا أولادکم، ربما ینجرح منهم صاحب الولاية یشفع لکم عند الله سبحانه، و کلمة الابیام هنا، لتشمل الرحمة و الشفقة الجمهور، المتوقع لذلك الولی الصالح. ثم اردف بالأقوال: «قال ابن عباس: فی قوله: «ایهم أقرب لکم نفعاً»: اطوعکم الله عزوجل من الآباء و الأبناء، ارفعکم درجة یوم القيامة: لأن الله سبحانه و تعالی یشفع المؤمنین بعضهم فی بعض؛ فان: کان الی لد أرفع درجة من والديه، رفع الله والديه الی درجته لتقر بذلك

عينه؛ وان كان الوالد أرفع درجة من ولده، رفع الله الولد الى درجته لتقر بذلك اعينهم. وقيل: آباركم ببرهم، و ابناءؤكم بالشفقة عليهم و التأديب لهم محل النفع». و على هذه الوتير؛ جرى التفسير كله متمسكا بوحدة الموضوع العرفانى. قديقال: ان الشيخ له تفسير ظاهرى هو لطائف البيان فى تفسير القرآن و هو تفسير ضخم، وقع فى خمسة مجلدان^{١٣} حيث استنفذ أعراض التفسير الظاهرى من اسباب النزول والقراءات واللغة والاعراب و بيان الاحكام الشرعية و ما الى ذلك، فلا داعى للتكرار هنا!! والجواب، نعم، ان هذا صحيح. ولكن الحديث الآن عن اختيار الآيات. حيث ترى آيات احكام صريحة تؤول تأويلا عرفانيا، كالأية رقم ١٨ السابق ذكرها، على حين أن آيات عرفانية تترك ولا تؤول أصلا!! هذا الأمر الذى يدفعنا الى الاعتقاد بان الانتخاب للآيات، أو لأجزائها لم يكن بارادة الشيخ وإنما كان للاشارة. فحيثما برقت الاشارة تلقاها و فسرنا و بين مافتح الله به عليه من كشف فى الآية و شهود لحقيقتها. فالخيرة فى الواقع، خيرة الله سبحانه و تعالى. فلو أن الخيار كان للشيخ لما ترك آيات هى الزم للرفان بل لشرح عقائد الشيخ بالنسبة لمبادئ و عقائد هى من أهم مسائل العرفان النظرى. مثال ذلك من سورة النساء ايضا، فما اخترناها، الا لاجتماع الشواهد فيها على ما نريد:

فاشيخ يعتقد ضمن ما يعتقد به من عقائد الصوفية، بالمحضرات الخمس و منها الحضرة الجامعة المحمدية أو بتعبير آخر الوحدة المحمدية. و نستطيع ان نتبين ذلك من تفسيره لفوله تعالى فى الآية الأولى من السورة: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة، و خلق منها زوجها و بثّ منها رجالاً كثيراً و نساء» حيث قال: «ان الله سبحانه و تعالى ذكر جميع أوصاف قدمه و أمره و مشيئته و نعتة و أفعاله فى هذه الآية رمزاً و ايماءً؛ لأنه تعالى لما أراد ابداع الخليفة لعرفانها حقوق الألوهية، و انتشار أنوار المحبة الأزلية فى فضاء القلوب، و أماكن الأرواح، تجلى ذاته لصفاته، و تجلّت صفاته لأفعاله، و جمع علمه و حكمته، و قدرته فى نعت واحد، وهو الأمر؛ فقرنت الارادة بالأمر؛ فنظر فى الأمر بنعت الكاف و النون الى العدم من القدم، فظهر الجوهر البسيط، المجموع فيه الأجسام و الأرواح و الجواهر و الأعراض. ثم نظر اليه بنظر الهيبة و العظمة و الجود، فأشرف منه ما سبق علمه فى الأزل به من العرش الى الثرى على صور و هيئة كانت منقوشة

بخواتیم أفعاله؛ و ذلك المبدع هو «أحمد» صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: أول ما خلق الله نوري؛ فكنت كذا وكذا». الحديث؛ حتى ذكر أن من العرش الى الثرى خلق من نوره، و هو آدم الأول الذى قال عنه تعالى: «خلقكم من نفس واحدة، ثم جمع الأرواح والأشباح والأنوار والأسرار فى قبضة عزته، و خمرها بطينة آدم فى أربعين الف صباح من صبح الآزال و الآباد، حتى خلقه بخلق و أنشأه بروحه، فقال «خلقت بيدى» و نفخت فيه من روحى» فباشرت فيه يد الأزل و الأبد، و ظهر قدس القدم بجميع الأسماء و الصفات و النعوت و الأفعال مصورة بصورة الملك، فأنشبت منه أماكن أسرار القدم من خلق الأولين و الآخرين؛ و هذه صورة عين الجمع، التى أظهر الحق منها أوصاف قدمه. ألا ترى الى سيد البشر صلوات الله عليه، كيف قال فى التشابهات؟: «ان الله خلق آدم على صورته؟» و هو آدم الثانى الذى: «خلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء» و أنه أخبر عن مقام الجمع بقوله: «خلقكم من نفس واحدة» ثم أخبر عن التفرقة بقوله: «وخلق منها زوجها و بث منها رجالا كثيرا و نساء»؛^{١٤}

نعم! كانت هذه هى عقيدة الشيخ بالنسبة لمراتب الوجود، و نظره الكونى. و هى كما ترى تتفق او قل هى هى عقيدة أكابر الصوفية و العرفاء. الا أننا ماسقنا هذا التفسير الا للاستدلال على أن الشيخ قائل كالعرفاء و الصوفية جميعاً بالوحدة المحمدية، كما شاهدنا فى هذا التفسير. و الايمان بهذه الوحدة يقتضى حتمية القول بوحدة الحقيقة فى مظاهرها المختلفة المتعاقبة فى صورة الأديان. فالأنبياء و ان تعددت اسمائهم و صورهم، هم نبي واحد؛ هو محمد(ص) الذى ارسلهم منذ البدء تباعاً، ثم ارسل نفسه أخيراً؛ فجميعهم محمد(ص). كما أن الرسالات كلها، رسالة واحدة، هى الاسلام: «ان ابراهيم كان حنيفاً مسلماً»،: «ان الدين عند الله الاسلام».

بناء عليه، كان من المنتظر و هذه النظرية من اكبر النظريات العرفانية اصالة، أن يوليها حقها من الشرح و البيان، خاصة و أن الشيخ قد صرح بها فى غير التفسير. فتراه فى عبهر العاشقين يقول: «الأمر و النهى منسوخان فى طريق العشق، الكفر و الدين محجوبان عن سواى العشق، الآفاق محترفة فى اشراق العشق، و الكون مضمحل تحت سنايك حصان العشق».

لدى من يكون العشق رائده الكفر و الدين كلاهما ستارة على بابه

ان كل ما في الكائنات كلا و جزءً قنطرة للوصول الى طريق العشق
ثم يصرح بالأديان فيقول: «مالدى العاشق مجوسية و كفر، لاسوء طبع ولا بلة، كمال
التحير صفة العاشق، والخضوع والخشوع صفة من وهبوا قلوبهم، الجنة مكان الزهاد،
والكنيسة خرابات العشاق، لاجهل في العشق، لاججز 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 و الكتاب الذى نزل على رسوله،
والكتاب الذى انزل من قبل و من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله، واليوم الآخر، فقد
ضلّ ضلالاً بعيداً»، او الآيتين ١٥٠-١٥١ من النساء أيضاً: «ان الذين يكفرون بالله و
رسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض ويريدون
ان يتخذوا بين ذلك سبيلاً، اولئك هم الكافرون حقا و اعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً»،
نشاهد أن الشيخ لم يذكر هذه الآيات اصلاً. و حتى في غير سورة النساء مثل سورة
البقره، و الآية ١٣٦ منها: «قولوا آمنا بالله و ما انزل الينا و ما انزل الى ابراهيم و
اسماعيل و اسحق و يعقوب و الاسباط، و ما أوتى موسى و عيسى و ما أوتى النبيون من
ربهم لانفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون»، او الآية ٢٨٥: البقرة أيضاً: «آمن
الرسول بما انزل اليه من ربه، و المؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسوله، لانفرق
بين أحد من رسوله...» فقد نسر الجزء الأول ولم يتعرض للجزء الثانى منها.

والمحصل أن الشيخ لم يكن له الخيار في اختيار الآيات و إنما الخيرة كانت لله للإشارة
الآلهية؛ فحيثما حصلت اول الشيخ ما أعطت!! ماذا والا لغنى الشيخ على هذه الآيات
التي تتفق مع مشربه و عقيدته.

و كما شاهدنا أن الشيخ قائل بالحضرات الخمس و حقيقة الحقائق ضمن بحثنا في
طريقته للتفسير، نود أن تعرض عقيدة عرفانية أخرى من عقائده، و هى عقيدة الوحدة
والاتحاد. و ذلك من خلال تفسيره لسورة الفتح لدى تعرضه للآيات؟: «لتؤمنوا بالله و
رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة و اصيلاً». حيث قال: «اى جعلك شاهداً لهم
ليؤمنوا بالله ورسوله؛ اى: ليشهدوا بأسرارهم مشاهدة الله، و يدركوك في محل الجلال و
الجمال، و يعرفوا قدرك في قدرى و قدرى في قدرك، حيث صرت مرآتى، اتجلى منك لهم؛
لذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى فقد رأى الحق». و يعزروا أمرى فيك ببذل

وجودهم، و یوقرک بما البستک وقاری و هیبتی، و یوقروا کلامی الذی انزلت علیک بنعت المتابعة و یقدسونی من الأضداد والأنداد، و عن أن یجد احد سبیلا الی کنه معرفتی و جلال قدری. أولُ الخطاب توحید بقوله: «لثؤمنوا بالله» و هو مقام الجمع؛ ثم مقام التفرقة بقوله: «ورسوله»؛ ثم رؤیة الصفات فی الفعل، و هو مقام الالتباس بقوله: «و تعزروه و توقروه»؛ ثم أفراد القدم عن الحدوث بقوله: «وتسبحوه». فأول الخطاب و ثانيه واحد فی معانی التنزیه و التوحید.

والآیة ۱۰: «ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله» أشار لما ذکره فی الآیة ۹، و قال: «ان الله صرح بما ذکرنا فی هذه الآیة حیث بین أمر عین الجمع، و مقام الالتباس، و ظهور العین، و ظهور جمع الجمع فی عین الجمع، حین جعل نبیه مرآة لظهور ذاته و صفاته؛ و هو مقام الاتصاف و الاتحاد. بدأ نور الذات فی نور الصفات، و بدأ نور الذات و الصفات فی نور الفعل، فصار هو هو؛ اذ غاب الفعل فی الصفة، و غابت الصفة فی الذات. و من هاهنا، ادعی الحلاج قدس الله روحه، حیث قال: «انا الحق». و قال سلطان العارفين^{۱۶} أيضا من هاهنا: «سبحانی، سبحانی»، و قال ابو سعید بن ابی الخیر: «لیس فی الجبة غیر الله» و انشد الشبلی:

تبارکتُ خِطراتی فی تعالائی فِلاآله اذا فکرتُ الائی

ثم اكد على هذا القول بأقوال المشائخ: فقال الواسطي: «اخیر الله تعالی بقوله: «ان الذین یبایعونک، انما یبایعون الله» ان البشرية فی نبیه صلی الله علیه و سلم عاریه و إضافة دون الحقیقة، و قال: «أظهر النعوت فی محمد (ص). فقال: «ان الذین...» الآیة.»

و قال الحسین: «لم یظهر الحق تعالی مقام الجمع علی أحد بالتصریح الاعلی اخص نسّمه و أشرفه فقال «ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله» اسقط الوسائط عند تحقیق الحقائق، و أبقى رسومها و قطع حقایقها؛ فمن بايع النبی صلی الله علیه و سلم، بايع الله علی الحقیقة؛ فان تلك بیعة الله لأن یده فی تلك البیعة ید عاریه.» و قال ابو القاسم النصر آبادی: «وقت الاستنفار الی الروم، هاقذ ظهرت صفقة البیعة، فهل من راغب فیها؟ بیعة بلا واسطة !!: «ان الذین یبایعونک، انما یبایعون الله.»: «ید الله فوق أیدیهم»: زیادة التصریح فی مقام عین الجمع؛ و رسمه أن منته القدیمة غالبة علی علل العبودیة. «هذاء، و هناك علی هامش النسخة تعلیق للناسخ علی ما اعتقد ان لم یکن 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 و اى 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 يحبّ أحبائه، و كان ذاته موصوفاً بالمحبة الأزلية؛ وكما أنه تعالى يحب أولياءه بذاته و صفاته، فهم يحبون الله بذاتهم و صفاتهم من جميع الوجوه، لأن مصدر الحب القدم، وليس هناك فعل؛ ومحبة العباد مصدرها قلوبهم، وليس هناك فعل؛ وأصل المحبة وقع بغير العلة من الآلاء و النعماء و الأفعال و الحركات. كان سبحانه أحبهم بعلمه في الأزل قبل ايجادهم باصطفائية. فكانه قد أحب نفسه؛ لأن كونهم لم يكن إلا يكون وجوده، و وجوده سبب وجودهم. و هو تعالى أحب فعله؛ و مرجع الفعل صفته، فكانه أحب صفته؛ و مرجع صفته ذاته؛ فكانه أحب ذاته؛ لم يكن الغير في البين، فكان هو المحب، و هو المحبوب، و صفته المحبة؛ و هم 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. فاذا كان كذلك، فالمحب و المحبوب و المحبة في عين الجمع واحد. و هذا اشارة قوله سبحانه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن المحب المتحد المتصف بصفاته، قال اثناء الحديث: «... فاذا احببته كنت له سمعاً و بصرًا و لساناً و يداً»، و في هذا أنشد الحسين بن منصور فقال:

أنا من أهوى و من أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فاذا ابصرتني ابصرته واذا ابصرته ابصرتنا.^{١٨}
فهي اذاً، وحدة عين الجمع، واتحاد صفات، لا اتحاد ذات.

٤. عالم العرائس و مراتبه

و العالم الذي يقدمه لنا العرائس، عالم قائم على المحبة، اساسه العشق لا غير؛ روحه الولاية، ارضه العبودية، غرسه الفناء، هواءه الذكر، سماؤه المشاهدة، شمسها البقاء. عالم

١٧. سورة المائدة: ٥٤.

١٨. تفسير عرائس البيان.

التسليم بين يدي الجمال و الجلال، جماله الوصال والقرب، والأنس بالحبيب، جلاله ارادة حبيب يعذب بسوط من حرير، وينعم حتى يكون المرید مرادا و يعفو حتى تصبح النارجنة. أشد العذاب احتجاب وجهه، فلانور، ولاهدى، ولكن جحيم ظلام. ليس الا قوانين العشق ما يحكم في هذا العالم، العشق بأحواله وأهواله؛ لاشوق الا والوصال راحمه، ولا بعد الا والدنو موائمه؛ كل شئ جميل حتى الهجر، ففيه الرضا؛ حتى القهر، ففيه اللذة. لا قبح بالذات. عالم تنزه عن التضاد، لا خلاف، لا جدال، وانما وحدة عشق قديم، المعشوق عاشق، والعاشق معشوق. المملك، مُلك العاشق، والعاشق لا يموت. لا أنا ولا أنت، ليس الا «هو»؛ فداؤه الدنيا، فداؤه الأخرى؛ النفس ارضى قربان يقدم له، و في قبول القربان ألوهة الانسان، له البقاء والمجد، ولى الفناء والعشق.

و مراتب هذا الملك يحددها الشيخ في تفسيره، لقوله تعالى: «قل اللهم مالك الملك، توتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء»^{١٩} حيث قال: «خص الله تعالى نفسه و مدحها بملك الربوبية، وأنه ذو الملك والملكوت والجبروت. وملكه قديم؛ وهو موصوف به في الأزل، ويبقى له الى أبد الأبد وهو منفرد به. ثم خص بملكه الذى هو صفاته، من يشاء من انبيائه وأوليائه. فالملك الذى خص الأنبياء به، هو: الاصطفاء والاجتباء والخلافة والخلة والمحبة والتكليم والآيات والمعجزات والمعراج والمنهاج والرسالة والنبوة. 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 حزقيل 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 جبابرة الأرض. وهذه موهبة خاصة أزلية سبقت لهم بعناية الله تعالى فى أزلى علمه؛ وحرّمها على اهل الخذلان فى سابق علمه؛ وهو معنى: «توتى الملك من تشاء، و تنزع الملك ممن تشاء» وقال تعالى لخليله: «لا ينال عهدى الظالمين». وأما الملك الذى خص به اوليائه فعلى أربعة أقسام: قسم منه الكرامات و الآيات، مثل تقليب الأعيان و طى الأرض و استجابة الدعوة؛ و هو لأهل المعاملات. وقسم منه، وهو أشرف من الأول؛ وهو المقامات، 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 المعاینات. هذه الأحوال التي ذكرناها هي أصل ملك الولاية. فمن خص بها، فقد بلغ ذروة ملك الأزل والأبد؛ ومن حرم منها فقد سقط عن حظ الدنيا والآخرة، يعزبها سادة أوليائه؛ فملكوا جميع القلوب بفراصة نور الغيب، ويزل بانتزاعها عن أعدائه، حتى لا ينالوا 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)، فاين مكان العاصي؟ أين مكان الكافر مثلاً؟ فيشير الشيخ الى أن مقام العاصي هو التوبة. اما مقام الكافر فهو الطرد والغفلة واللعنة. إلا أن السؤال مازال يلح بصورة أخرى، هي: الطرد أبدأ بالبدن؟! والجواب لدى الشيخ في تفسير قوله تعالى: «يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد؟!» (سورة ق: ٣٠)، حيث قال: ان الله سبحانه و عذ جهنم أن يملأها من الجن والانس. فيملأها، ثم يقول: هل امتلأت، وهي تستزيد؛ لأن ما يلقي فيها كحلقة تلقى في اليم. وان جهنم تشتاق الى الله كما تشتاق اليه الجنة. فاذا رأى الله سبحانه حالها من الشوق اليه يضع أثقال سطوات القهر عليها بنعت التجلي، فتملاً من العظمة، وتصير عند عظمة الله، كلا شيء في شيء ويأرب طيب في قلوب الجهنميين في تلك الساعة من رؤية ظلال عظمتها، و من رؤية انوار قدم القدم لهم فيها زفير وشهيق. فحينئذ تصير نيرانها وردا وريحانا تواتر ببركة ظهوره لها،

يكون أجاباً دونكم فاذا انتهى اليكم تلقى طيبكم فيطيب وما ذاك الا حين خبرت أنه يمر بواد أنت فيه قريب و تصديق 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

تتوفر لديه ثروة لغوية عظيمة، ويتمتع بذوق أدبي جميل، تتحكم فيها عاطفة غاية في الحساسية والقوة، وخيال غاية في البراعة ودقة التصوير. الا أنه يبدو في نظري كنتيجة لاستقراء الأماكن حيث توجد النسخ، الامر الذي يدل على ضيق انتشاره في البلاد العربية، على العكس من البلاد الاسلامية الأخرى، أن السبب في هذا هوشى من القصور النحوي؛ كالاشتباه في التذكير والتأنيب، واستخدام اسلوب الاضافة بدل الصفة، وتخابث حروف الجر على الفعل، وارجاع الضمائر على البعيد؛ مضافاً الى هذا ما يمكن أن ينسب الى المستنسخين فهذه الأمور على ما أعتقد قد أخرجت الى 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 الاسلوب الرمزي مع الالتزام بالوحدة الموضوعية. انه قبل ان يكون عارفاً أو عالماً. كان فناناً، و كانت روح الفن هي المدخل الذي دخل منه الى الجمال والعشق، فوصل الى الحقيقة، و بنى نظريته و طريقته على العشق.

مثال من استخدامه للرمزية والالتزام بالوحدة، تفسيره لقوله تعالى: «و هو الذي أنشاء جنات معروشات و غير معروشات» (سورة الانعام: ١٤١)، قال: ان لله سبحانه و تعالى في قلوب العارفين، جنان ورد المشاهدات، و عبهر المكاشفات و زهر الجمال و نور الوصال و ياسمين المودة و رياحين الزلفة. فبعضها معروشات: كرم حقائق معاملاتها و حالاتها بحيث تلاحق ثمراتها الى حضرة القديم، و تسطع انوار معارفها الى سماء اليقين؛ لقوله سبحانه: «اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه» و ذلك من جذب الله صميمها و أغصان أنوارها الى قرابة بقوة أزليه في ارتفاعها اليه. و بعض ثمراتها غير معروشة لبقائها على اشجار الهموم و الفهوم، ليتناولها كل طالب و كل مرید صادق. محلها هو الايمان الثابت في أرض القلب، و فرعها في عالم الملكوت. قال تعالى: «أصلها ثابت، و فرعها في السماء» و زروعها تنبت فيها من بذور المحبة؛ و هي مختلفة ثمراتها: فمنها الأنس و منها الشوق و منها العشق و منها الخوف و منها الرجاء و منها العصمة و منها المعرفة و منها التوحيد و منها التجريد و زيتونها اخلاصها. تنبت من سيناء الوصال بدهن نور الجمال و صبغ صبح الجلال، متشابهها في لباس الالتباس، منبتها في منظر نور التجلي، قال تعالى في وصفها: «يوقد 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 و صبغ للآكلين». ومن هاهنا خاطب كليمه بقوله: «نودي من شاطئ الواد الأيمن، في البقعة المباركة من الشجرة، ياموسى انى أنا الله». ورمّانها، شجر الالهام، الذى ثمره حكمة الحقائق، و لطائف الدقائق، متشابها و غير متشابه. مقاماتها بعضها متدانية من بعضها و بعضها متباعدة من بعضها، لأن بعضها معاملات و بعضها حالات و بعضها واردات و بعضها مكاشفات و بعضها اسرار و بعضها أنوار. فخاطبهم رب هذه البساتين بأن يستمتعوا بثمراتها و سافعها لزيادة قوة الايقان و نور الايمان، بقوله: «كلوا من ثمره اذا أثمر.»

ومثال على ميل الشيخ للتعبير بالصور ما نشاهده من تصوير الكراهية و تجسيدها في شخص الأدعياء على العرفان، في تفسيره لقوله تعالى: «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة» (سورة البقرة: ٢٠٤) يقول: «يغرى الخلق زبرج لباسهم، و زينة هياتهم و يجذبون الناس بحلو كلامهم، و اصفرار وجوههم، و اقصرار اكمامهم، و انتفاخ اقدمهم؛ ليضعوا اقدمهم على أعناق الأنام، يخادعون الله و الذين آمنوا، و ما يخدعون الا أنفسهم.»

وما نشاهده أيضا في غير العرائس بصور أوضح مثل تعبيره عن شهود لجلال الحق؛ يقول: «رأيت أسدا أصفر عظيم الهيئة، تليس بجبروت العظمة، و كان يمشى على جبل «قاف» و قد أكل جميع الأنبياء، و بقى في فمه من لحومهم و يسيل الدم من فيه. ثم أكلنى، و بقى منى ما بقى منهم في فيه.»^{٢٠}

هذا، و الشيخ مولع جدا بالاستشهاد بالآيات، فالقرآن يفسر بعضه بعضاً، و بالاحاديث النبوية، وله ذوق جميل في اختيار الشواهد الشعرية، علاوة على ما سبق و أشرنا اليه من أقوال الشايخ المناسبة للمقام؛ مما يجعل الكتاب حافلا بالقيم البيانية المساعدة على ابراز حقائق المعانى و المشبعة النفس القارئ.

٦. قيمة العرائس

ان لهذا التفسير قيما متعددة. فقيمه من الناحية التاريخية تتمثل في أنه ظهر بعد محنة التصوف في القرنين الثالث و الرابع، تلك المحنة التى بعثت العرفاء و الصوفية ركادت تأتى على آثارهم. فكان ظهور هذا التفسير بعد ظهور لطائف الاشارات للقشيري تشبيهاً

لأركان العرفان وتوضيحاً لطريقه ومناهجه وامتداداً لمحركة 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 صدد التفاسير العرفانية الشهودية.

كما ان هذا النظام والرسم الموسوعي الذي اصطنعه الشيخ في تفسيره من جمع أقوال المشايخ الى أقواله، كان أجل خدمة قدمها للشيخ 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 لا خطنا أن مانقص هناك كان كاملاً فيما رواه الشيخ عنه. ثم ان هذا الجمع لم يكن مجرد جمع بلاوعي، بل كانت هناك وحدة بين الأقوال. فكانت الأقوال تتناول الموضوعات من جوانبها المختلفة بصورة تؤدي الى تكامل المعنى وابرار 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 و ان كان حافلاً بالمباحث الورائية والحقائق الكونية، فيأضاً بالأسرار، و الأنوار اللدنية والناحية النظرية، إلا ان الحظ الأكبر فيه كان للناحية الاخلاقية، أعني: الناحية التربوية و مبادئ سلوك الطريق او بتعبير آخر الناحية العملية. نعم ان هذا التفسير و غيره من آثار الشيخ تشير الى مدى غيرته على التصوف، لا على ميراثه فقط، و انما على طريقه و امتداد الطريق. ولهذا نراه قد أسس طريقته باسم الطريقة الروزيهانية. و بني رباطاً لاهل الله. كان يطعم فيه السالكين و المريدين، و ينفق عليهم، كما ألف اغلب كتبه في تربية السالك و تعليمه.

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

بالحديث فيه هو السالك، انه يقدم للسالك حقائق القرآن في عرائس البيان. لم يكن هم الشيخ ان يكون له تفسير عرفاني، و انما كان همّه الاول، ان يكون التفسير مدرسة للمريدين. فما حانت اشارة للسالك أو العارف فيها حظ الا ووقف الشيخ عندما مشيراً باصيعة مبينا بكلماته. وهذا الاسلوب التعليمي كان له أثره في ان تتكرر الحقبه الواحدة في عدّة مناسبات بأساليب مختلفة تتدرج على قدر الأفهام، ولولا ضيق المقام لقدّمنا الشواهد ولكن التفسير في طريقه الى القارئ الكريم؛ وكفى ما يللمسه القارئ من الشواهد المذكورة.

و خلاصة القول ان العرائس يقدم لنا نظاماً كونياً عرفانياً متكاملًا، قائماً على أساس العشق و وحدته. ومنها جاتا 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 مريديه في طريقته التي استمرت بعده ستمائة عام قائمة ولا تزال هناك آثارها في أنحاء متعددة من المشرق الاسلامي.