

القبليات المنضبطة ومرايا الفهم

يحيى محمد

من المعلوم ان جميع آليات فهم النص وقراءته تتحدد بحسب ما عليه القبليات المعرفية. فمن المحال على الذهن البشري ان يعمل دونها، سواء في معرفته للقضايا الطبيعية والخارجية، او في فهمه للنص، وما ذلك الا لكون المعرفة الخاصة بهذه القضايا هي معرفة حصولية لا حضورية، اي انها تحتاج الى الوسيط المعرفي الذي يتوسط بين القضية الطبيعية او النصية وبين الذهن البشري، وهو ما اطلقنا عليه القبليات.

فحتى الاشارة الظاهرية لا يسعها ان تستقل في الظهور من غير ان تتحدد سلفاً ببعض من تلك القبليات. وبالتالي فمن الممكن ان يتفاوت الظهور ويتعدد الظاهر تبعاً لاختلافها. فالظاهر لا يكون ظاهراً الا من حيث ظهوره للاذهان. وهذا الظهور لا يتشكل الا بفعل الرؤية القبلية التي تعمل على تشخيصه بالظهور، كرؤية العين لشيء امامها فتصفه بانه قلم اسود وليس احمر او اخضر، وانه ليس كتاباً او طاولة. لكن لما كانت الازهان تختلف في قبلياتها باعتبارات كثيرة؛ لذا فقد يرى البعض شيئاً ظاهراً غير ما يراه البعض الاخر. ومن ذلك انه يمكن للنظام المعرفي ان يلعب دوره المميز في تحديد الظاهر.

فمثلاً رأى صدر المتألهين في قوله تعالى ((: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)) (عين الظاهر والحقيقة، فالنبي ميت، وكذا الآخرون، بلا حاجة للتوجيه كالذي ذهب اليه بقية العلماء والمفسرين. والذي جعله يرى النص دالاً على الظهور والحقيقة هو قبلياته الوجودية. ومن ثم فقد قام بتفسير النص تبعاً لهذه القبليات التي تعترف بالظهور اللفظي، مؤكداً على وجود الموت والبعث والنشر والحشر الى الله تعالى في كل وقت من اوقات الحياة الطبيعية، فهناك رقي من نشأة الى اخرى، ومن مقام الى اخر، فالموت هو التحول والكمال في النشآت والمقامات. في حين ان غيره من العلماء الذين ينتمون الى نظام معرفي اخر لا يرون النص دالاً على هذه الحقيقة، وما جعلهم يذهبون الى ذلك هو قبلياتهم المعرفية أيضاً، وبالتحديد القبليات الحسية التي تؤكد بأن النبي والاخرين عند الخطاب بهذا النص كانوا احياء وليسوا ميتين.

وعلى هذه الشاكلة اخذ العرفاء بالظهور الحقيقي لقوله تعالى ((: كل شيء هالك الا وجهه)) (؛

وقوله ((: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام))، فيفعل القبليات الوجودية فان النصين محمولان على الظهور الحقيقي للفظ الهلاك والفناء من غير توجيه، تبعاً لنظرية وحدة الوجود، فلا وجود لغير الله ازلاً وابداً، مثلما قيل: «الباقي باق في الازل والباقي فان لم يزل»¹. وبالتالي فان النصين من ان كل شيء هالك وان حقيقة باقي كل شيء لا اله الا الله تعالى، عند ذلك كما هو القاصد بحسب القبليات الحسية.

ومن الامثلة على تعدد الظاهر تبعاً لاختلاف القبليات المعرفية؛ ما جاء في فهم قوله تعالى ((: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون)) (؛ فظاهر النص قد يعني بأن النفس هي التي سبق لها الظلم، وذلك كاشارة الى العين الثابتة مثل الذي ذهب اليه العرفاء ضمن النظام الوجودي، وكان المعنى يقول بأن نفوسهم المتمثلة بحقائق طبائعهم واعيانهم هي التي تظلم، فإليها تعود الحاكمية والجبرية. كما قد يكون المعنى هو ان نفوسهم هي التي تظلم وليس اعيانهم الاصلية. وبالتالي فكما يمكن أن يتشكل الظاهر بالمعنى الثاني؛ فانه يقبل التشكل بالمعنى الاول كالذي تحدده القبليات الوجودية. وعلى هذه الشاكلة قد يرى بعض المفسرين ان لظاهر قوله تعالى ((: قل كل يعمل على شاكلته)) (؛ سمة ارشادية لتوجيه الافراد للعمل بحسب ما يؤدونه من طريقة. لكن ظاهر هذا النص لدى التصور الوجودي لا يشير الى تلك السمة الارشادية، وانما يشير الى حقيقة ما عليه الافراد، فكل فرد يعمل بحسب ما هو عليه من الاستعداد والحقيقة الاصلية، كاشارة الى الاعيان الثابتة، فالمعنى من حيث التفسير هو ان كل فرد لا بد من ان يسير تبعاً لما يقتضيه الأصل والشاكلة التي عليه ماهيته او عينه الثابتة، وكل ميسر لما خلق له مثلما جاء في الحديث

ومن ذلك أيضاً، يخضع تحديد الظهور في الحديث النبوي القائل: «خلق الله آدم على صورته»؛ إلى ما تحدده القبلات المعرفية، ومنها قبلات النظام الوجودي، فالهاء يمكن أن تؤخذ كضمير يعود إلى الله، كما يمكن أن تؤخذ كضمير يعود إلى آدم، وكلا الأمرين يقبلان التعيين، ولا شك أن تعيين أحدهما دون الآخر قد يتأثر بالمنظومات المعرفية. لذلك فإن أصحاب النظام الوجودي لا يرجعون الضمير إلى آدم، بل يرجعونه إلى اسم الجلالة، استناداً إلى قبلاتهم الوجودية.

هكذا فتحديد دلالة النص وإن كانت تشكل بحسب الحقيقة والظهور أو غيرها؛ لكن لا يمكنها أن تستقل عن تأثير القبلات المعرفية. فظاهر النص قد يتحدد بحسب ما عليه النظم المعرفية، إذ تعمل هذه النظم على تشكيل الظاهر إلى الحد الذي يكون فيه متعدد الصور والاشكال، كما هو حال توقف الصورة الظلية على طبيعة المرآة التي تظهرها.

ومن الأولى أن ينطبق ما سبق ذكره على سائر انماط الإشارة الأخرى التي من الواضح تأثير غالبيتها بطبيعة ما عليه النظام المعرفي. وإذا كان الأمر يصدق على نص القراءة الإشارية؛ فمن الأولى أيضاً أن يصدق على نص القراءة الإيضاحية (التفسيرية)؛ باعتبارها قائمة على الأولى ومرتبة عليها. فمثلاً قد نجد حالات يتفق عليها المفسرون من حيث الإشارة والظاهر، لكنهم يختلفون حولها من حيث الإيضاح والتفسير، تبعاً لاختلاف منظوماتهم القبلية، وهو ما اطلقنا عليه الاستظهار الجدلي.

فمثلاً يتفق المفسرون على ظاهر الآية القرآنية (( )): «كما بدأكم تعودون» (( ))، من حيث أن الخلق كما بدأ سيعود، لكنهم يختلفون في إيضاحها وشرحها، فهي بحسب نظر بعض اقطاب النظام الوجودي دالة على أن الخلق مثلما بدأ من العقل فالنفس ثم الجسد، فإن العودة ستكون على العكس من الجسد فالنفس فالعقل، كالذي اختاره صدر المتألهين. وهو تفسير لا يوافق عليه كل من لم ينتم إلى النظام الوجودي.

كذلك قد نتفق على الإشارة الظاهرية لمعنى الآية القرآنية (( )): «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» (( ))، فمفهوم الآية متفق عليه بين العديد من المذاهب والاتجاهات، لكن العلاقة المصادقية أو المعنى الإيضاحي والتفسيري للآية تجد اختلافاً واسعاً بين المفسرين؛ طبقاً لما تؤول إليه قبلاتهم المعرفية.

وفي التفاسير الوجودية للعرفاء هناك الكثير مما يتفقون به مع غيرهم حول الظاهر أو الإشارة، إلا أنهم يختلفون معهم في الإيضاح والتفسير اختلافاً عظيماً تبعاً لاختلاف نظمهم المعرفية. فمثلاً

نجد لابن عربي محاولات عديدة للحفاظ على الظهور اللفظي للنص، لكنه يذهب من حيث الإيضاح والتفسير إلى ما لا يذهب إليه الآخرون من ذوي الاتجاهات الأخرى رغم اتفاقهم على الأخذ بذلك الظاهر. ومن ذلك ما جاء في استظهار قوله تعالى (( )): «ان الذين يبائعونك انما

يبائعون الله» (( ))، وقوله (( )): «من يطع الرسول فقد اطاع الله» (( ))، فالظاهر معلوم وهو ان مبايعة النبي هي مبايعة لله، وان طاعة الأول هي طاعة للآخر، فهذا المعنى هو موضع الاتفاق بين العلماء، لكن من حيث الإيضاح والتفسير فإن القبلية الوجودية لدى ابن عربي تجعله لا يرى الثنائية الظاهرة بين النبي والله، انما الموجود واحد، وهو الله المتعين بحسب الصورة المحمدية، وبالتالي فإن مبايعة النبي وكذا طاعته هي ذاتها مبايعة الله وطاعته، إذ لا وجود لغيره.

على هذا كان من الميسور ان يستظهر هذا العارف المعنى الحرفي للحديث النبوي القائل: «من

رآني فقد رأى الحق» (( ))، فظاهر الحديث يبين في كشفه عن التلازم بين الرؤيتين، لكن ايضاح وتفسير ذلك - عند ابن عربي - نابع من ان رؤية النبي هي ذاتها عين رؤية الله، فمن حيث أن هذا الأخير متعين بالصورة المحمدية - مثلما انه متعين بغيرها من الصور - فهو عين النبي، لذلك فمن رأى النبي فقد رأى الله. مع ان هذا الحديث قد وجد تفسيراً آخر بحسب نظرية المشاكلة بعيداً عن وحدة الوجود الخاصة لابن عربي، تبعاً لمشاكلات الوجود، كالذي يبديه صدر المتألهين ومن قبله الغزالي، والمعنى بحسب هذا التفسير هو ان النبي عبارة عن مظهر من مظاهر الذات الالهية، حيث انه مثالها الاعظم، لذلك فمن رآه فقد رأى الحق استناداً لهذا النوع من المشاكلة، فمثله كمثل الذي يرى الصورة

وعلى هذه الشاكلة اتفق ابن عربي مع غيره من المفسرين على المفهوم الظاهر لقوله تعالى ((يا

ايها الناس انتم الفقراء الى الله)) ، لكنه اختلف معهم في ايضاح العلاقة المصادقية للفقير بين الله والناس، اذ اعتبر الفقراء هم الذين يفتقرون الى صور الاسباب التي هي عين الله، او انه المتجلي فيها . فهم إذا يفتقرون الى الله في كل شيء، وليس الى غيره حيث لا وجود للغير، طالما ان الله ظاهر في كل شيء .

وبذلك يمكن ان نقف على ثلاثة انماط من القراءة لدى النظام الوجودي، فبعضها يصلح للاستظهار وفق المرأة الوجودية، فيما يصلح البعض الاخر للمباطنة والتأويل . ولدينا ثلاثة انواع للاستظهار الوجودي ويقابلها مجموعة اخرى من الممارسات التي تتصف بالمباطنة والتأويل . ونحن نطلق على المجموعة الاولى ثلاثية الاستظهار، وتتضمن العناوين التالية:

الدلالة العبورية :وهي دلالة قياس وعبور من الظاهر الى الباطن لوجود مناسبة ليست مستنكرة في الذهن . ومن ذلك ما قام بتفسيره الغزالي لقوله تعالى ((:اخلع نعليك))^(١٥)

التلويح اشاري :وهو عبور من الظاهر الخاص باللفظ والاصطلاح الى الباطن لوجود مناسبة يحتمل لها ان تكون دالة على المطلوب، اي خلاف ما هو الحال في الدلالة العبورية . ويمكن ان ينطبق هذا التلويح على قوله تعالى ((:وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون))^(١٦)

الطباق اللفظي :هو فهم يتطابق فيه الظاهر والباطن ليدل على المعنى الوجودي وفق الدلالات اللغوية والعرفية من دون تكلف ولا تأويل، ومن ذلك قوله تعالى ((:هو الاول والآخر والظاهر والباطن)) (، وقوله)) :وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم))^(١٧)

أما المجموعة المقابلة فنطلق عليها مجموعة المباطنة والتأويل، وتتخذ انماطاً كثيرة مختلفة، مثل تلك التي فصلنا الحديث عنها في (الفلسفة والعرفان والاشكاليات الدينية).

فهذا ما نعنيه بتغاير القراءات الاشارية والايضاحية او التفسيرية، حسب المرايا التي عليها القبلات المعرفية وعلى رأسها القبلات المنظومية.

¹ اسرار الآيات، ص. 159

² القصص. 88/

³ الرحمن 26/ - 27

⁴ حيدر الاملي :رسالة نقد النقود في معرفة الوجود، منشورة في ذيل جامع الاسرار ومنبع الانوار للاملي، ص 668.

⁵النحل.118/

⁶الفصوص والتعليقات عليه، ج1، ص.40

⁷الاسراء.84/

⁸جامع الاسرار، ص 189 و.201

⁹صحيح البخاري، حديث 5873 ومثله: صحيح مسلم، حديث.2841

¹⁰الاعراف.29/

¹¹ صدر المتألهين: مفاتيح الغيب، تقديم وتصحيح محمد خواجوي، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي، ص.663

¹²الفتح.10/

¹³النساء.80/

¹⁴ صحيح البخاري، حديث 6595 . 6596 وصحيح مسلم، حديث.2267

¹⁵ تفسير صدر المتألهين، دار التعارف، ج4، ص 427-428

¹⁶فاطر.15/

¹⁷ابن عربي: الفتوحات المكية، دار احياء التراث العربي، ج2، ص.459

¹⁸طه.12/

¹⁹النحل.118/.

²⁰الاسراء.44/.