

اشارات و لوی

این سخن شیر است پستان جان
بی کشته خوش نیاید روان
گر سخن کشتن باجم اندر سخن
صد هزاران گل بردیم در چمن

در شرح
اشعار و مطالب مشکله شونوی مولوی قدس

تألیف

عالم یگانه و عارف فرزانه

آقای عماد اردبیلی

دامت افاضاته

دارای يك گراور : تصویر صاحب منوی

شارح محترم در این کتاب مطالب مشکله و رموز انفسی و آفاقی حکایات شش
جلد منوی را اختصاراً بطرز علمی و عرفانی شرح فرموده اند ، ایاتی را که از
جهت عبارت ادراک معانی آنها برای اغلب خالی از اشکال نیست ، با
بهترین طرزی حل نموده اند .

افکار مولوی را بطوریکه روش اهل بصیرت و راهروان عالم حقیقت
است ، بطور ساده و آسان برای طالبان و اهل ذوق روشن و واضح ساخته اند ،
با اندک مراجعه صدیق گفتار ما معلوم میشود .

حق طبع و نشر مخصوص مؤلف است

بها ۳۵ ریال

اردیبهشت ۱۳۲۷ شمسی

چاپ تابان

غزلی از دیوان غزلیات شارح مثنوی متخلص به حالی
ذیلا درج میشود

هر کس که طلسم نفس بشکست	بر گنج روان و دل به پیوست
تسخیر نمود ملک دل را	سلطان دلش به تخت بنشست
خرگاہ چو زد بخانه سلطان	هر هوش که بود بار بر بست
فی جوف فراء کل صید	عشق است که هر خوشی درو هست
چون سرو قدت بسر کشی خاست	خوبان جهان ز پای بنشست
مرغی که بدم زلفت افتاد	آسان همه بند خویش نکست
چون دست ز آستین بر آورد	دست همه عاشقان خود بست
تا حشر بهوش در نیاید	هر کس که شد از شراب اومست
خار همه غم خلد بدوران	کز دور کجش درون ما خست
بر جنت دل رسید آنکو	از چاه عمیق طبع بر جست

گر راه بگفتگوست سهل است
حالی قدمی زره نرفته است

مژده بزرگ

کتاب سنی المواهب
یا

شخصیت حضرت رضا (ع)

نگارش

احمد مدرس خوشنویس

چاپ اول این کتاب در ظرف هفتمه انتشار با استقبال شایان و تشویقی
که از طرف دانشمندان و اهل ذوق نسبت به خریدن آن بعمل آمد، تمام شد.
و بهمین زودی چاپ دوم این کتاب که متضمن بسی مطالب علمی و تاریخی و
مزایای دیگر است، بتوفیق خداوند آغاز خواهد شد، کتابفروشا و طالبین این
کتاب و شرح مثنوی در طهران رو بروی شمس العماره - عمده فروشی ایران و
کتابفروشی ابن سینا و علمیه اسلامیة و در شیراز کتابفروشی احمدی مراجعه فرمایند

اسکن شد

کتاب مستطاب

اشارات و لوی

در شرح

اشعار و مطالب مشکه شونئی مولوی قلی

از آثار علمی

عالم یکایفه عارف فرزانه آقای حاج میرزا حسن عباد

اردبیلی و همت افاضاً

با اهتمام و مقدمه

احمد مدرس خوشنویس

حق طبع و نشر مخصوص مؤلف است

چاپ تابان

تصویر مولانا جلال الدین رومی قدس سره صاحب کتاب مشوی محفوظ
در تکیه یکی قاپو اسلامبول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمه

انسان باک فطرت آنگاه که جمع حواس و صفای خاطر برای اودست میدهد اگر نگاه دقیقانه ای برصحنه پهنای جهان (که قرآن آنرا عالم آفاق نامیده) بنماید، و تحولات فصول، و تکرار شب و روز، و گردش سیاره ها، و نظام عالم شمسی را با این نظم و ترتیب مورد توجه قرار دهد و درعین حال متوجه باشد که آن قوه فکر کننده و دریا بنده که این تصورات را مینماید قوه مجردی است که مخصوص انسان است بناچار پی میبرد براینکه خلقتی با این عظمت در عالم خارج و قوه در ا که ای در باطن و نهاد انسان با آن قدرت و توانایی که میتواند در يك لحظه با عالمی با این بزرگی ارتباط پیدا کند و آنرا در تحت حیطة خود در آورد (۱) قطعاً عبث و بیهوده نیست و فوایدی را در بردارد که آن معرفت علت العلل و آفریننده بیهمتا و ادراك قدرت و توانایی اوست.

گر نبودی میل و امید نمر کی نشاندی باغبان بیخ شجر
و از اینجهت مولای متقیان علی بن ابیطالب علیه السلام فرموده :
من عرف نفسه فقد عرف ربه .

مولوی معنوی در غزلیات دیوان خود بدین معنی اشاره کرده میفرماید (۲)
که و دشت روانند شما بسته چرایید
زمین ها همه پر گنج شما از چه گدایید
کنم شرح ز گنجش و ز حلوا و ز قندش
چه حاجت که بگویم که همه غرق عطایید
دهد میوه و نانها و نهد آش بخوانها
کند نورفشانها که ز ظلمت بدر آید

(۱) ابن سینا در تعریف حکمت میگوید: **الحكمة كون الانسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني** یعنی حکمت عبارت از اینست که آدمی خود عالم عقلی ماننده عالم خارج باشد حضرات عرفا نیز این اصل را مسلم داشته اند که صورت عاقله انسان در موقع تعقل و تصور با صور معقولات اتحاد پیدا میکند و خود عین آن عالم میشود مولوی معنوی قده میفرماید.

ای برادر تو همین اندیشه ای مابقی تو استخوان و ریشه ای
گر بود اندیشه ات گل گلشنی و بود خاری تو همیشه گلخنی
(۲) ص ۲۳۷ کلیات شمس الحقایق چاپ هند.

زر و نقره زکانهها و گهر از تك دریا
 ز گرمی خز و دیبا که تا خوب نمائید
 مرا حکمت ازین گفت بود آنکه بدانید
 بهین گنج شما راست شما جان شماست
 جهانی است پراز قند که با جان شده پیوند
 دهان از ره جانها بگشائید و بختاید
 چرا مرده خاکید چو از عالم پاکید
 چرا برده بارید چو کان های نوائید
 چرا خرد نمائید چو در اصل بزرگید
 چرا درد فزائید چو از صاف صفائید
 زمین گفتم و گردون بحق مه بیچون
 که مقصود از این خاک و زافلاك شماست
 دل پاك که عرش است نه بالا و نه فرش است
 خدا خالی از و نیست در دیده گشائید

از آنجائیکه مراتب معرفت و ادراکات بر حسب اختلاف استعداد مردم در شدت و ضعف مختلف است قرآن عظیم که جامعترین کتب آسمانی است بر حسب اختلاف عقول و مشاعر دارای هفت بطن و بلکه معانی و بطون بی نهایت است (۱) که هر کسی بقدر مراتب از عبارات و نکات و اشارات آن استفاده مینماید که حضرت صادق (ع) میفرماید:

نزل القرآن علی اربعة العبارات و الاشارات و اللطایف
 و الحقایق یعنی قرآن دارای چهار جنبه است، عبارات، اشارات، لطایف، حقایق، عبارات برای مردم عامی و ظاهر بین و اشارات برای صاحبان حقیقت و روشن دل و لطایف برای کاملان و محققین اولیا و حقایق مخصوص ادراکات انبیا است.

(۱) اهل سنت از حضرت رسول ص نقل کرده اند ان للمقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطن الی سبعة ابطن و عیاشی نیز از حضرت صادق ع نقل کرده که قرآن دارات محکمت و متشابهات و حدو مطلع میباشد محکمت آیاتی است که همه مردم از آن استفاده می کنند و بظاهر آن عمل مینمایند مانند آیات احکام و عبادات و معاملات متشابهات آیاتی است که فهم آن برای همه مشکل است مانند عبارات جنب الله و یدالله و جاء ربك در قرآن که مراد از آنها ظاهر لفظ نیست و تأویل دارند.

مولوی معنوی میفرماید (ج ۳ مثنوی ص ۷۹)

حرف قرآن را بدان که ظاهر است

زیر ظاهر باطنی هم قاهر است

زیر آن باطن یکی بطن دیگر

خیره گردد اندر و فکر و نظر

زیر آن باطن یکی بطن سوم

که درو گردد خرد ها جمله کم

بطن چارم از نبی خود کس ندید

جز خدای بی نظیر و بی ندید

همچنین تا هفت بطن ای بو الکریم

می شمر تو زین حدیث معتمم

غالباً مطالب و سخنانی هم که از بزرگان اهل معرفت و اولیا در حال استغراق و غیبت، و در عالم شهود و مکاشفه سر میزند همین حال را دارد، و با تحلیل عقلی و دلایل منطقی صرف نمیتوان در اطراف سخنانشان اظهار نظر نمود، و از همین جهت برخی از ظاهر بینان وقتی باینگونه مطالب و حقایق بر- میخورند، بواسطه اینکه بر اصطلاحات ایشان آشنا نیستند کلمات آنان را حمل بر ظاهر نموده و با قیاسات عقلی بر تاویل مطالب ایشان پرداخته و از مطلب پرت افتاده و گاهی نیز زبان بطن و انتقاد باز میکنند، چنانکه شیخ محمود شبستری صاحب گلشن راز میفرماید:

درین ره اولیا باز از پس و پیش

نشانی داده اند از منزل خویش

بحد خویش چون گشتند واقف

سخن گفتند از معروف و عارف

سخن ها چون بوقف منزل افتاد

در افهام خلایق مشکل افتاد

مثنوی معنوی که از آثار معنوی و ترشحات ولوی عارف بزرگ مولانا

جلال الدین محمد بلخی رومی قدس سره العزیز (۱) است دارای

مطالب بلند و مضامین عالیه است که تا کنون برای هیچیک از اولیاء و عرفای

عالیه در چنین ره آوردی از حقایق عالم غیب دست نداده است و به همین جهت

بعضی از بزرگان علو مطالب و بلندی مضامین آنرا بقرآن تشبیه نموده اند.

(۱) محمد بن محمد بن حسین خطیبی بلخی بکری در ۶۰۴ متولد

شده و در فصل دی پنجم جمادی الاخری سنه ۶۷۲ هجری در گذشته .

و شیخ بهائی قدس سره (۱) میفرماید :
 من نمیگویم که آن عالیجناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب
 مثنوی او چه و قرآن مدلل هادی بعض است و بعضی رامضل
 و خود مولانا میفرماید :

پس ز نقش لفظهای مثنوی
 صورتش ضال است و هادی معنوی

البته هم باید چنین باشد زیرا مطالب و اشعار مثنوی نشان دریافت
 گوینده بزرگ آن است و مردم تنگ ظرف و ظاهرین و راه نرفته را ادراک
 مطالب چنین کتابی مشکل و دشوار است چنانکه میفرماید :

بر سماع راست هر تن چیر نیست

طعمه هر مرغکی انجیر نیست

نخستین شرط فهمیدن مطالب مثنوی ممارست کامل بر اصطلاحات
 بزرگان و تجرد باطن از آلائش اغراض و اندیشه های پریشان است تا لوح
 خاطر از افکار واهی فروشته نشود شایسته تابش انوار حقیقت نتواند بود ،

آینه دل صاف باشد تا درو

و شناسی صورت زشت و نکو

آینه دل چون شود صافی و پاک

نقشها بینی برون از آب و خاک

حضرت مستطاب عمدة العلماء الربانین و زبدة العرفاء الراسخین عالم
 کامل و عارف فاضل آقای حاج میرزا محسن معروف به عماد الفقراء اردبیلی
 که از بزرگان علماء و اهل معرفت و حال و وارستگان از عالم طبیعت و قال
 بوده و عمر شریف خود را در سلوک طریق معرفت و حقیقت صرف فرموده و در
 علوم مختلفه و توحید و معرفت یگانه و مشهور و دارای تألیفات مفیده بشمارای
 هستند ، چندی پیش این کتاب را بمنظور شرح ابیات مشکله مثنوی و بیان
 ماحصل اشارات و رموز انفسی و آفاقی حکایات و امثله آن تألیف فرموده
 بودند و از آنجائیکه محتوی مطالب دقیقه عرفانی و متضمن حقایق کشفی شهودی
 بود و برای راهروان عالم سلوک و معرفت و مخصوصاً طالبان و اهل ذوق خواندن
 آن سودمند و لازم بود، بعضی از دوستان محض خدمت بزرگان از نظر نشر

(۱) بهاء الدین محمد بن حسین عبد الصمد حارثی عاملی در طریقت
 انتسابش بشیخ محمد مؤمن مشهدی و او از مریدان شیخ محمد کارندهی قدس
 سره از اکابر اقطاب سلسله کبرویه است که قبرش در مشهد و معروف به پیر
 بالاندوز میباشد و وفات شیخ در سال ۱۰۳۱ در اصفهان اتفاق افتاد .

معارف حقه و کلمات بزرگان، بمخارج این کتاب کمک نموده و نگارنده این مقدمه را برچاپ آن تشویق فرمودند.

اینک با استمداد از همت بزرگان اقدام بطبع این کتاب گردیده و با توفیق خداوند در معرض استفادۀ طالبان حقیقت گذارده میشود، و بطوریکه خوانندگان ملاحظه خواهند فرمود شارح محترم در بیان اشارات انفسی و آفاقی حکایات و ابیات و جملات مشکلهٔ مثنوی رعایت اختصار فرموده و بیشتر مواردی را شرح کرده‌اند که دیگر شرح کنندگان بدان متعرض نشده و یا متوجه نگردیده‌اند و غالباً در شرح مطالب و اشیاء مقصودشان دفع توهّمات و تاویلات خلاف مقصود است که ناشی از نداشتن قنندیل‌های معنوی و صفای قلبی است که میفرماید:

چون ندارد جان توقندیلها بهر بینش کرده تاویلها

و اگر احیاناً در برخی موارد درست پرده از روی مطالب برداشته نشده و توضیح نگردیده همانطور که خود حضرت مؤلف در آغاز کتاب متذکر شده‌اند برای اینست که هر کسی باندازه بصیرت خود میتواند نکات و اشارات و مطالب بزرگان را کشف و شرح نماید و مقاصد اولیاء و عرفاء کاملین را که حقایق عالم غیب و اسرار سلوک الی الله و معرفت است نمی‌توان آنطور که خودشان رسیده و دریافته‌اند درخور استمداد هر شنونده بی‌پرده بیان نمود و آشکار ساخت چنانکه مولوی معنوی قده میفرماید:

گر نبودی خلق محجوب و کثیف و ر نبودی حلفها تنگ و ضعیف
در مدیحت داد معنی دادمی غیر از این منطق لبی بگشادمی
لیک لقمهٔ بساز آن صعوه نیست چاره اکنون آب و روغن کردنی است
امید مورد قبول و توجه بزرگان و اهل حال گردیده و دانشمندان و اهل ذوق چون در این کتاب در نگرند و مطلوب و خواستهٔ خود را بیابند، ادامهٔ افاضات مصنف محترم و موفقیت و سعادت بانیان طبع را از پیشگاه حق خواستار شوند:

در قبول تو است عز مقبلی چونکه شاه‌جان و سلطان دلی
در قبول آرند شاهان نیک و بد چون قبول آرند نبود هیچ‌رد

بآمرزش رسد آن آشنائی که چون اینچارسد گوید دعائی

طهران - احمد مدرس خوشنویس

مورخ ربیع الثانی ۱۳۶۷ هجری

شور

گر شدی عطشان بحر معنوی فرجه کن در جزیره مثنوی
فرجه کن چندانکه اندر هر نفس مثنوی را معنوی بینی و بس
~~~~~  
دیده ها بگشاده باز مثنوی      میکنند در جان شکار معنوی  
ساعد شه مسکن این باز باد      تا ابد بر خلق این در باز باد



شرح اشعار و مطالب مشکاه

مثنوی مولوی قدس سره

دفتر اول



ای خدای بی نظیر ایثار کن      گوش را چون حلقه دادی زین سخن  
گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن      مصالحی توای تو سلطانت سخن  
عیب چینان را ازین دم کور دار      هم بستاری خود ای کردگار  
دست گیر از دست ما ما را بخر      پرده را بردار و پرده ما مدر  
~~~~~  
این ره ولان ضمیر راستگوی مستمع خواهند اسرافیل خوی
تا ادبهاشان بجا گه ناوری از رسالتشان چگونه بر خوری

در شرح اشعار مشگله دفتر اول

بسم الله الرحمن الرحيم

پس از آغاز بنام پاك آفريننده‌ی مانند و ثنا و ستایش بر نعمتها و بخشش های خداوند که انبياء و اولياء را مظهر رحمت بی پایان و راهنمای کاروان عرفان و ایقان فرموده و سپس درود فراوان بروان انبیا و خاتم و افضل ایشان محمد محمود که قافله سالار گروه سفیران الهی است و سلام و تحیات از حد افزون بر یگانه جانشین آن سرور که با حکم الهی حجت بر مردم و راهنماینده بشریعت و طریقت و زهد و تقواست و تاجدار انما و سلطان قل کفا و منصوص بهل اتا و مخصوص بآیه الیوم اکملت در روز غدیر، و شایسته ناج و سریر است و یازده فرزندان معصوم او که محل گنجینه علم الهی و مخزن اسرار نهانی هستند بعرض دوستان الهی و طالبان طریق معرفت و سلوک می‌رساند

فهم مطالب و مقاصد مثنوی مولوی قدس سره که غالباً حکایت از سیران و طیران عرشی سماوات قلب روحانی و ملکوتی و جبروتی است، و نتیجه ادراکات لطایف و حقایق الهی رحمانی کبریائی است نه در خور ذهن هر حکیم فلسفی یا دانشور و فی یا عارف سالک صفی است که فرموده اند :

لو کان البحر مداداً لکلمات ربی لئن قد البحر قبل ان تنفذ

کلمات ربی (۱)

و شرح نکات و لطایف احادیث و قرآن است، بلکه نافی سرمدی از نئی هفت بند دل صاحب مثنوی نواها سروده است و حقیر خاکپای سالکان و عارفان و اولیا تعلیقاتی را که ببعضی موضوعات مغلقه و محل اختلاف آراء و لغزش قدمها نوشته ام در این ادعا نیستم که حاق و تمامی مقاصد را فهمیده و بیان کرده ام که دعوی بی فایده است، بلکه آنچه بر سالک و عارف بصیر از مقامات فنا و بقا و نهایت وصول معلوم میشود درخور و درجه مراتب سیر و سلوک مقامات عرفان خودش میباشد، و عارف و حیدر عصر که عالم بتمامی اسرار

(۱) یعنی اگر دریاها مانند مرکب باشند برای نوشتن کلمات خدای من البته

دریا بی پایان می‌رسد پیش از اینکه کلمات خدای من پایان برسد. (۱۸-۱۰۹)

و مکتومات غیب و شهود است آنچه میداند و براو مکشوف میگردد نمیتواند بی پرده بمقام ظهور آورده آفتابی نماید، زیرا که ظرف حروف و عبارات را گنجایش دریای معانی و اسرار نباشد و نطاق بیان از احاطه مناطق آسمانی و حی الهامی قاصر و تنگ است.

و آنکه پی حقایقی از کشفیات برای عرفای دین مکشوف است که بزبان آوردن آن برای قصور فهم مردم محل خطر و ضرراست (حالتی دیگر بودگان نادر است) پس آنچه بقلم حقیر آمده باندازه سیر و مشی خودم بوده و جولان فکرت هم در خور کام خودم میباشد، و از اینجهت کسی را از مدعیان فهم و کیاست مجال خورده گیری نیست، و طالبان حقایق و دوستان صاحب درد میتوانند بوی محبتی از تحریرات این ناچیز استشمام نمایند و قطعاً بر بیانات این محتاج نیز تحقیر نمی فرمایند بلکه با فاتحه یاد و شادم خواهند فرمود که نادانسته هم از برکت توجهاتشان دانسته میشود.

در شرح بیت اول کتاب مثنوی گیه همیشه مایه :

بشنو ازنی چون حکایت میکند و ز جدائیه اشکایت میکند (تا آخر)

بعضی از فضلا خواسته اند باقوه علم رسمی صوری و فلسفه دانی از عهده شرح کلمات منظومه حضرت مولوی قدس الله روحه بر آیند و برای نبودن آغاز در اول کتاب بنام خداوند و ثنا و ستایش عذرها تراشیده اند، در حال آنکه نام الهی و حمد او با گفتار و تذکار است نه بانقش و نگار و همیشه اطوار بزرگان و گفتار ایشان بردن نام خداوند و حمد و شکر است خواه در صورت کتاب نقش شده باشد یا نه و خواه بصورت نظم آمده باشد یا نه

بلکه هیکل ایشان بواسطه اتصال بعالم ملکوت و عالم قدسی خود هیکل توحید شده و داخل در باب الذین ینذرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنو بهم (۱) گردیده اند.

و دمی از یاد حق و تحمید او غافل نیستند، و مانند نی بالمره از پندار هستی و خیالات و هواهای نفسانی بشری خالی گشته و از دم روح اضافی کلی پر شده اند. (جانشان با جان تحمید است جفت)

مراد ازنی در این بیت اول هفت بند جسم معنوی و مثالی تحصیلی اهل معرفت است که هفت طور قلب را طی کرده بسر منزل شناسائی و حقیقت رسیده اند

(۱) یعنی کسانی که خدا را در حال نشستن و برخاستن و بر روی پهلوهانشان یاد میکنند. (آل عمران ۱۸۸)

و نائی نفس ناطقه است که بواسطه نفس رحمانی روح کلی و افاضه او در نفس قالب عنصری به نئی قلب که جسم معنوی است دمامد میدمد .
 واگر بگوئیم که نائی پیر عشق و یا حضرت مولای کل شاه عشق است و نئی دل انسان کامل است جا دارد و معنی مغایر نیست ، زیرا که نطق و دم پیر عشق و یا شاه عشق همان روح کلی و نفخه اوست و آنهم از عالم لاهوت و مشیت استفاضه مینماید .

و نئی که جسم معنوی و قلب است قریبی با ذات ندارد که از جدائی شکایت کند بلکه باز بان امکانی و نیستی بجهت جدا شدن از عالم ملکوت یا از دم روح اضافی (و نفخت فیه من روحی) یعنی از جدائی عالم آدم که عالم الست ارواح و موطن اصلی نفس ناطقه است در زندان جسم عنصری شکایتها و ناله ها میکنند که بلکه از این جسم خلاص شده با عالم ازل و موطن اصلی خود (که در آنجا با عالم بسیط حضوری شناسائی پیدا کرده بود) اتصال پیدا کند .

نئی نبودش قرب با ذات قدیم کز جدائیها بنالد چون ندیم بلکه نالد از زبان نائیش آن زمان که کرد از خود خالیش و ممکن است مراد از دم دم نفس رحمانی باشد که بواسطه اسرافیل روح اضافی حیات و وجود و لوازم وجود را بنفسهای پاک خاصان الهی میرساند ، که دم اولش روح کلی است و دم دوم ارواح انبیا و خواص و دم سوم ارواح اولیا و مؤمنان است .

نفس ناطقه ارباب نطق ظاهری از اولیا هم از هماندم روحی است و نائی ایشان که نفس ناطقه یا پیر عشق باشد بادم روحی در نئی دل ایشان که جسم معنوی است میدمد و چون دم روحی رحمانی باشد پس بعینه دم پیر عشق و شاه عشق است که دراو میدمد ، و از مفارقت عالم خود که ملکوت است و یا عالم دم که جبروت است شکایت میکند .

زیرا نفس انسان از عالم ملکوت و روح اضافی است و عقل از عالم جبروت و از این جهت حضرات معصومین علیهم السلام در مقام ستایش مداحین از شعرا فرموده اند « کان روح القدس یشث فی روعك » یعنی گویا روح القدس در دل تو دم میدهد .

و تصویر معانی و ترتیب حقایق در بزرگانی که ارباب بیانند بواسطه افاضه روح کلی نفخی اضافی است و صدور الفاظ آن با امداد قوای روحانی و عقلی است .

زیرا مانند نئی از بشریت خالی گشته و بموجب حدیث قبلی بسمع و بی بیصر دمبدم از افاضات روح ازلی در ایشان دمیده میشود و همه مطالب ایشان من باب و ما یناطق عن الهوی از آسمان دل و از عالم حقیقت عرش الهی صادر

میشود نه از زمین بدن عنصری و جسم و از عالم لطایف است نه از کثافات ماده، و همیشه بموجب جذبه و کشاکش روحانی از زندان بدن و قفس عناصر میل برواز عالم روحی علوی داشته و از این هجران پیوسته نالانند

کز نیستان تا مرا بریده اند از نفیرم مرد وزن نالیده اند

مراد از نیستان عالم پیکر معنوی روحانی است که ناسوت است زیرا خود نی که جسم است قربی ندارد و از عالم ناسوت است پس در اینصورت اگر مقصود از نیستان هم ناسوت باشد فقط اشاره بر خلقت وی از عالم خاک و ناسوت و جهان عناصر است.

یعنی تا ما را بعالم اضداد و خاک آورده اند از عالم روح کلی که مجرد است دور افتاده ام و از اینجهت شکایت میکنند، نه اینکه شکایت هم از فراق عالم ناسوت باشد.

و میتوان گفت که مراد از نیستان موطن اصلی نائی است زیرا مانند نی از خود خالی شده و باعالم در وجود اتحاد پیدا کرده و با زبان نی میگوید و چون نی و نائی و دم اتحاد بهم رسانده اند بنابراین با زبان نی شرح موطن اصلی را میکند مثل هازلت اگر ر ایاك نعبد حتی سمعت من قایلها (۱) ولی بطور تحقیق ناله از هجران عالم روح اضافی است که عالم دم است، و باعالم خود نفس ناطقه که عالم نائی است.

مراد از مرد و زن در مصرع دوم قوای روحانی عقلی علوی و قوای نفسانی جسمانی سفلی است که بمنزله زن و مردند و نالیدن ایشان بواسطه جمعیت قوا و یاد عالم انس است و اگر مراد آباء علوی سیارات و امهات عناصر باشد، مقصود از نالیدن همانا میل و یادآوری ایشان است از عالم رب النوع و عالم اسماء که از آن نازل شده اند. و کیفیت ناله عشق ایشان تکوینی است باینمعنی که بسوی مبدء خود حرکت مینمایند.

من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم

هم ظاهری دارد آفاقی و هم باطنی دارد افسی - یعنی هنگامی که بموجب الجماعه رحمة با همدردی طلب عالم دلدار جمعیت حواس و قوا برای من حاصل شد و از تفرقه و کشاکش عالم جسمانی بیرون آمدم موطن اصلی بیادم آمد و نالان شدم و در آن جمعیت با خوشحالان که قوای روحی و عقلی اند و بد حالان که قوای مادی جسمانی اند دمساز و جفت بودم.

(۱) کلام حضرت صادق ع است یعنی من ایاك نعبد را آنقدر تکرار کردم که از گوینده آن شنیدم.

ولی قوای عقلانی و روحانی و یا قوای جسمانی هر کدام خیال کردند ناله من ناشی از علاقه و اشتیاق من بایشان است و از اسرار من آگاه نشدند که من منتخب عالم ایجادم و در نهاد من اسرار خداوندی که اسرار عشق و محبت و ولایت است امانت گذارده شده

ممکن است نظر بعالم آفاقی باشد یعنی مردم شعر گوئی و غزل سرائی مرا حمل بر حالات مجاز کردند که اولیا را همچو خود پنداشتند - و کسی گمان ننمود و با سرار دل ویرانه ام بی نبرد ولیکن سر من تماماً در ناله من جمع و نزدیک است که سر عشق آلهی و کنجینه معرفت و سر احبیت ان اعرف است ولی مردم آن چشم بینش حقایق و گوش شنیدن سرود عشق ندارند که کالاعمی و الاصم میباشد.

همچونای دمساز و مشتاقی که دید؟

دمساز و مشتاقی نبی و دمساز مشتاقان بودن وی بواسطه ناله و تنطقات عاشقانه آن دل است که در واقع دمساز و هم نفس مشتاقان جمال الهی و پروانگان شمع نور ولایت است و زهر بودن آن بواسطه یاد آوردن سختی فراق و ایام هجران است که تلخ است و یاد هر تلخی هم تلخ است ولیکن با وجود تلخی برای تسکین درد عشق و درد طلب صاحبان جذبیه مانند تریاق و داروست چنانکه میفرمایند :

«صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد»

و احتمال دارد زهر بودن آن بملاحظه قوای نفسانی باشد که ضد آن ناله اند و تریاق بودن برای قوای عقلانی و روحانی است و کذا برای طالبان هوای دنیا زهر است و برای عاشقان مولا تریاق است که موجب کشش و ازدیاد جذبیه و تمایل ایشان بعالم علوی و موطن اصلی است.

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست یعنی اسراری که در جان معنوی انسان است از بدن خارج نیست ولی مردم جان معنوی را نمیدانند تا با سرار او پی برند زیرا که برای اهل مادیات دستوری برای معاینه و مشاهده مجردات نیست یعنی استعداد دیدن عوالم مجرده را ندارند که (رو مجرد شو مجرد را به بین)

و ممکن است که نظر بر تأیید بیت سابق باشد که فرمود : لیک چشم و گوش را آن نور نیست یعنی چشم و گوش بدن با اینکه بسا جان همخانه است نمی تواند جان را ادراک نماید پس اهل جسم از کجا بناله اهل جان پی میبرند و در می یابند؟

میفرماید : آتش است این بازک نای و نیست باد (الی آخر)

این بیت از محسنات علم بدیع صناعت طباق (۱) را مشتمل است و اشاره بر این است که دمیدن نی ظاهری از باد است و باد در گذر است و ثباتی ندارد ولی ایندم که از نائی من درنی دل صدا میکند از جنس باد نیست بلکه آتشی است که بر خرمن هستی و نفسانیت عاشق افتاده و بیکباره ماسوا را محترق و مشتمل میسازد که **هما سوی الله لا تبقی ولا تذر**

و از همین آتش عالم حب ذاتی که منشاء و مصدر عشق و علت وجود ممکنات است درنی های ظاهری و باطنی افتاده و میها (که عبارت از بساده ان لا ولیاء الله شراباً (۴) میباشد) از آن عشق جوشش پیدا کرده و این نی دل معنوی با همین ناله حریف ماست از جهت اینکه ناله او از عالم وحدت و اطلاق خبر می دهد و پرده های این نی که از دم و نائی سرمدی ازلی پیر عشق در نفس ناطقه میباشد حجابات دوری و فراق را از بین میبرد و قطع مینماید . زیرا در مقام تشریح و تربیت تا قوه جاذبه نفس پاکان و وارستگان نباشد انسان وارسته از قیود طبایع و پیوسته به عالم اطلاق و تجرد نگردد زیرا در واقع نفس الرحمن است که از جانب یمن ایمان و عشق خاصان استشمام میشود.

و ممکن است مراد از عبارت (پرده های مادرید) این باشد که حجاب مائی و منی را ازین برد که معنی دیگر است یا مستوری از مردم قشری است یعنی ما در حجاب عزت مستور بودیم و کسی را از حال ما خبری نبود و بواسطه جذبات دریده شد و مردم قشری پی بردند که در دل ما آتشی است بر افروخته که موجب این ناله ها است اگر چه از کیفیت آن بی خبرند و ظاهراً منکر مردانند .

نی حدیث راه پر خون میکند قصه های عشق مجنون میکنند

یعنی راه سلوک و معرفت که صراط المستقیم است بواسطه کثرت حجابات ظلمانی و نورانی که برای راهروان سخت و پراز عقبات و تاریکیها است دل را از غم پر خون میکند ، و قصه های عشق مجنون یعنی راه جذبه و محبت و عشق الهی در واقع راه مجنون لیلای حقیقی است و باید مثل مجنون از عوالم عقلانیت و نفسانیت بشریت کناره و دور بودن تا بواسطه آن تعمیر باطن و تمایل بطرف

(۱) طباق در لغت برابر رفتن اسبها را گویند و در اصطلاح علماء بدیع آنست که در شعر یا نثر دو لفظ یا چند لفظ متضاد یا متشابه را پهلوئی هم ذکر نمایند مثل اینکه در این شعر لفظ آتش با باد ذکر شده .

(۲) اول حدیثی است و مضمون آن اینست که: برای اولیاء و مقربان خدا شرابی هست که وقتی از آن بخورند مست شوند و هنگامی مست شوند طرب میکنند و وقتی طرب کردند حالت وجد برای آنها دست میدهد .

موطن دلدار حقیقی که عالم تجرد و آزادگی و وارستگی است حاصل گردد اگرچه همین وارستگی بموجب الجنون فنون در نظر ظاهر بینان و دنیاپرستان عین جنون است .

در ذیل حدیثی که در باب زهد اصول کافی نقل شده میفرماید : مؤمن وقتی زهد ورزد بلند میشود و شیرینی حب و عشق الهی را درمی یابد و اهل دنیا گمان میکنند که دیوانه شده در حال آنکه مختلط العقل کننده ایشان حب الهی است سما و وجود حلاوة حب الله و کان عند اهل الدنيا كانه قد خلط وانما خلط بحب الله که مولوی معنوی در جای دیگر میفرماید «اوست دیوانه که دیوانه نشد» و نیز می فرماید :

باز دیوانه شدم من ای حبیب باز سودائی شدم من ای طیب
ز آنکه این دیوانگی عام نیست علم طب ارشاد این احکام نیست
در لبهای وی اشاره به نائی است و یا عشق است ، یعنی نی دل ، دو جانبه است جنبه علوی دارد و جنبه سفلی ، از گوش راست و علوی او که جان و دل نامند پیر عشق میدمد و از طرف سفلی و پست که زبان جسم عنصری است بسوی شنوندگان نالان شده لیک داند هر که او را منظر است ، ناله هائی که از جسم عنصری سر میزند همه از دمه های شیر عشق و شاه عشق است و این سری هم مربوط بآن سر است بدون تفاوت
دمدمه این نای از دمه های اوست

یعنی از دم عشق الهی و شاه عشق است و هاپهوی این عشق و اینروح هم از تصرف عالم مشیت و نفس رحمانی و عالم مریدی الهی است که عالم لاهوت است

محرم این هوش جز بیهوش نیست

یعنی هوش عالم وحدت را فقط بیهوشان از عالم طبیعت ادراک میکنند و محرمند ، و مشتری این زبان که نفس الرحمن است گوش است که قلب انسان کامل و گوش استماع عاشقان ولایت است که ان فیذلك لذكری لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد .

گر نبودی ناله نی را ثمر الخ

یعنی شکر شیرین مطالب ذوق و عشق که از کام و زبان فی اولیاء و انبیاء و کلام الهی عالم را پر کرده دلیل نتیجه و ثمره و فایده این نی است که اگر این نی خالی نبودی بموجب و ما ینتطق عن الهوی پر از دم نائی نبودی و دم

نایمی این نبی است که عالمی را برشکر کرده که میفرماید :
شکر ارزان گشت ای حلوانیان **رغم انك طایفه سودائیان**
 اشاره بنور ولایت است که سر عشق الله است
هر که جز ماهی ز آبش سیر شد الخ

یعنی نهنگان بحر آشام ازل اولیایند که هرگز از شرب ماء الحیات عشق سیر نمی شوند و از زور جذب به حق مانند مستسقی شب و روز از دریای توحید شراب صاف و اصفای حقایق را به کام میکشند که مجذوبان الهیند ، و آنانکه بی روزیند فایده ای از حیات ندارند و زندگیشان با مردن یکسان است .

باده از مامت شدنی ما ازو

عیناً مضمون مطلع قصیده میمیه ابن فارض مصری است که میفرماید :
شربنا علی ذکر الحبيب مدامة **سکرنا به من قبل ان یخلق الکرم**
 که حضرت مولوی در جای دیگر مضمون این شعر را نظم فرموده
 پیشتر از خلقت انگور ها خورده میها و نموده شور ها
 پیشتر از کشت بر برداشتند پیش ازین تن عمرها بگذاشتند
 یعنی روح و نفس ما در عالم تجرد مست می ناب توحید بود و سر گرم عشق الهی، و وجود ما و اولیا و انسان کامل علت وجود مستی باده گردید و همچنین قالبهای عنصری ما که عمرها در عالم توحید غرقه بودیم بوجد آمد و نفوس ما از جنس نفوس سفلی تحت فلک قمر نبرده بلکه برای مظهریت آن نفس و روح مجرد پاك باین بدن عنصری آمدیم که بعدش فرموده :

باده در جوشش اسیر جوش ماست

زیرا انسان کامل پیش از همه کاینات در عالم ارواح و عقول قابل و مستعد ظهور تمام اسماء و صفات الهی شد و بمضمون احببت ان اعرفو « یحبهم و یحبونه » و « الذین آمنوا اشد حبا لله » طغرای کمال بنام انسان زدند و در آغاز فطرت بموجب فطرة الله الّتی فطر الناس علیها (که تفسیر به فطرت توحید شده) مستعد و شایسته بار امانت ولایت و عشق و محبت گردید ، و خلیفه و مظهر الهی شد در روی زمین و تمام اشیاء و مکونات بطغلی او بوجد آمدند و برای اسباب کار او آفریده شدند ، حتی آسمان در دوران و آفتاب در سیران تابع وجود خلیفه الله است و جوشش باده محبت فاحببت که عبارت از آفرینش آینه ها و مظاهر اسماء و اوصاف است پس از وجود انسان کامل شد
 پس جوش باده و کف بر آوردن آن عبارت از تولید و ثمره آفرینش است که همه بواسطه مستی یعنی در توحید بسیط که خودشانرا نمیدانستند پس

از آفرینش انسان کامل ذا کر و مسیح الهی گردیدند که و ان من شیعی الایسبح
بجمله اینمرا تب همه بجهت این است که نور و روح شیعیان و مومنان خاص
بموجب احادیث مستفیضه صحیحه ازلا از نور محمدی و علوی ص افشرده و موجود
شده اند قبل از عالم و آدم و اشعه نور ختمیونند صلوات الله علیهم
برسماع راست هز تن چیر نیست

یعنی بجز انسان که نائی نی صاحبان دل و ولایت جزئی است اشخاص
دیگر قابل ولایت فیه اسرار عالم وحدت که عالم استقامت است بواسطه عدم
تکمیل خودشان در دنیا نشدند و چیر نگردیدند و در واقع در علم ازلی این
عشق و بار امانت طعمه شهبازان الهی بود نه نصیب اهل دنیا و هوسبازان و
بهمین جهت در دنیا هم عقب نصیبه ازلی نرفتند الا اینکه همه شان باسباب
کار انسان کامل و خلیفه الهی بوده اند ، بعد من باب ترحم بر بی نصیبان
میفرماید .

بند بگسل باش آزاد ای پسر

یعنی: بند پندار و هوای نفسانیت که بند نفس و بند جسم و بند دنیا و حب آن
است و قید و علاقه جهان را از خود پاره کن تا شایسته عالم تجرد باشی بعد بند
را مخصوص بند سیم و وزر دنیا فقط نموده زیرا که حرص مال بزرگترین زنجیر
ها و علایق است که حضرت رسول ص فرمود: حب دنیا سرمایه گناهان است
گر بریزی بحر را در کوزه

تمثال است بر عدم حوصله و طاقت و قابلیت مردم بوالهوس برای
ظرفیت دریای اسرار و توحید الهی و هم اشاره بوصف قناعت و ترک حرص
است که کوزه چشم حریصان سیم و زر دنیا پر نمیشود و اگر تمامت سیم و زر
دنیا را بایشان بدهند باز زیاد از کوزه شان میماند و ممکن نیست تمامی
آنها در ظرف کوزه حرص ایشان مثل آب دریا و نهر که در سیمو بریزند
ریخته شود و بگنجد پس چاره قناعت و اکتفا بقدر ضرورت است و اگر تمام
دنیا را بکام مرد بریزند فقط قسمت یکروز است که دنیا است ولی کفایت دو
روز دیگر که یوم رجعت و یوم قیامت است نمیکند و در آنجا بکار نمی آید بلکه
تمامت عمر دنیا در پیش عمر ابدی آخرت و ایام الله و سنه برزخ و سنه ربوبیت
باندازه یکروزه و کمتر است .

تاصدق قانع نشد پر در نشد

شرح شرف قناعت است که يك قطره نیمان جوف صدف را بر گوهر
میکنند پس جوف انسان قانع مملو از جواهر کنوز اسرار خواهد شد .

هر که را جامه ز عشقی چاک شد

معلوم است که وقتی آتش عشق و جذب الهی در سینه مرد کامل افروخته

شد تمام ما سوای معشوق را از او صاف رذایل و غیره سوزانده چیزی غیر از محبوب باقی نمیگذارد .

ای طیب جمله علت های ما

که علت های خارجی و داخلی است و هم دوای نخوت و ناموس است که عاشق در راه معشوق نام و ننگ و ناموس را می بازد و تمامی هم وی بر قرب و وصل ذات معشوق میشود . (یعنی نور ذات که مظهر تام ذات است)

جسم خاک از عشق بر افلاک شد

اشاره است بصعود حضرت ادریس و حضرت عیسی بر افلاک مخصوصه بر مراتب ایشان و معراج حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله بمدارج قاب قوسین قرب معنوی و ظاهری، که همه اینها از اثر جذبۀ عشق و ولایت است که مانند اکسیر خاک را مبدل بهوای آشنای عالم علوی و قرب کرده یعنی جسم خاکی متروح شده و از لطافت همرنگ جان و روح گشته و اما (کوه در رقص آمد) اشاره بجبل طور و انیت انسانیت است که از اثر عشق پراکنده میشود چنانکه کوه طور در قبال تجلی نور الهی اندک پیدا کرد .

عشق جان طور آمد عاشقا

طور هستی و انیت انسانیت و بشریت را آتش عشق الهی مانند جان است که چنانچه خاک بدن به تبعیت روح انبیاء صعود بافلاک نموده طور هستی هم بواسطه عشق به عالم علوی پراکنده می گردد یعنی پندار بشری غذای زوج و غذای دل عاشق و همرنگ وجود معشوق و عبارت دیگر فانی در وجود معشوق گردد و سرپنهان زیر و بم نی که عبارت از سرعشق و ولایت است اگر فاش و برملا میشد از اثر آتش آن همه مخلوقات و مردم مست عشق و عاشقی گشته باین واسطه دنیا و اسباب آن معطل میماند زیرا که اهل دنیا و سایر مخلوقات همه اسباب تعمیر دنیا و زندگی مستعار هستند چنانچه آفتاب اگر بی برده از فلک چارم به پائین زمین نزول میکرد همه اشیا از حرارت سوخته و نابود میشدند ممکن است مراد از خرابی جهان خرابی قوا و حواس مدر که جهان صغیر و مجمل جهان کبیر باشد که اگر آن سرفاش گردد تمامی مشاعر و ادراکات جزئی مسلوب گردد حتی مجذوب مطلق مستهلك العقل میشود ولی در پرده خفا و احتجاب آن سر احیاناً گاهی تمامی روی خود و گاهی نیمه روی خود را آشکار میکند تا بالمره عاشق مسلوب العقل و الاختیار نشده و مظهر هر دو اسم الباطن و الظاهر و سایر اسماء گردیده و برهنه نمائی شایان گردد .

بالب دمساز خود دگر جفته می

یعنی نائی و دمساز من که مانند نیم در لب های او و نطق من ازوست اگر همیشه با ناطقه ام جفت می بود آنچه از اوصاف عشق و عاشق و معشوق و اسرار

حبیب و محبوب که گفتنی بود می‌گفتم اگر چه نائی ناطق خود نفس ناطقه است لیکن اینهم نائی و ناطق دیگر دارد از باطن و غیب که محبوب و پیر عشق و شاه عشق است و نظر بظاهر بشریت کرده میفرماید (همچونی) یعنی چنانکه دهان نی بالب دمنده خود جفت است اگر چه میان نائی و نی اتحاد و پیوستگی و مربوطیت هست که باعث ارتباط است در آیه مبارکه و را بطوا و ربط معنی بستن ریمان و رشته است یعنی ارتباط بین نائی و نی غالباً با خموشی است زیرا اگر همیشه لب به گفتار و سخن باز کند سایر امور عاشق از مایحتاج هم استقامت نمی‌گیرد . پس از آن تأسف مینماید بر جدا گشتن از هم زبان و دمساز خود در ظاهر که پیر عشق باشد و عقب کلام که فرموده :

چونکه گل رفت و گلستان شد خراب

یعنی در غیاب بزرگان و اهل اسرار باید با نارایشان و فرمایشات ایشان مواظب و ملازم بوده بوی عشق را از آنها استشمام کنیم یا از طالبان و جانشینان و مریدان ایشان استفاده نماییم .

جمله معشوق است و عاشق پرده

که سبحان من تجلی لخلقه و سبحان من لیس حجابیه الا ظهوره که با اینکه عاشق و تمام ماسوا وجود حقیقی نداشته ظهور و مجلای وجود اویند حجاب روی او هم عاشق است من حیث انه عاشق که آئینه از حیث ذات مجلاییت پرده و حجاب روی ذی الصورة است و از جهت اینکه صورت را نشان می دهد عین او است .

زنده معشوق است و عاشق مرده

هم در مقام فنا و مجلاییت است :

چون نباشد عشق را پروای او

یعنی اگر در عالم استغناء معشوق نازی و کبریائی از او سر زند و نفخه عشق اضافی خود را یکدمی از عاشق باز گیرد و تصرفات خود را از باطن او کوتاه کند آنوقت او همچون مرغ بی پر است خوشا آنمهربانی هر دوسری که عبارت دوسری کنایه از جذب و کشش و رشته مرابطه است که بواسطه پیر عشق بمعشوق حقیقی پیوستگی می شود از اینجهت میفرماید که :

پروبال ما کمند عشق اوست

من چگونگی هوش دارم پیش و پس

یعنی هوش و شعور عاشق بواسطه نور جذب معشوق است والا آنهوش که بی نور معشوق باشد داخل هوش نیست زیرا که قواها بدون فیض نور و وجود مستعد تلاشی و بیجان است و جان عاشق و حیات او نور معشوق است و پس بعد میفرماید :

نور او در یمن و یسر و تحت و فوق

ازین گفتار هم عذر می‌خواهد که من چرا سر محبوب را شرح کردم؟ بعلمت اینکه عشق او این سخنها را از درون دل عاشق بیرون کرده و بی اختیار است و چنانچه آئینه غماز صورت است قهراً و جبراً هکذا ناله های مستانه و گفته های عاشقانه غماز وجود عشق است ولی آئینه سایرین از بیخبران غماز اسرار دل نیست زیرا که از رخ جان و دل خودشان پرده و زنگار بر نداشته اند و غبار هستی زنگار صفت معشوق و عشق است بعد ها تا اول حکایت محتاج بشرح نیست و اینکه می‌فرماید :

خود حقیقت نقد حال هاست آن

برای اینست که در این حکایت پادشاه روح انسانی است و کنیزك نفس خانه مشتاقه است که تولید فرزند قلب سلیم موقوف بعشق و ازدواج این مرد و زن است و بیمار شدن کنیزك عبارت و اشارت است بر بیماری و مرض حب دنیا و زخارف آن که بازرگر تعبیر شده است .

آنکس است اهل بشارت که اشارت داند

و طبیبان تارك استثناء عبارت و کسنايه از آنهاست که پیری و معالجه مرض نفسانی را بر خود بسته‌اند و برای اغراض دنیویه مثل شیاطین گول‌راهن عوام گشته هر یکی گوید مسیح عالمیم .

و آنشخص که شاه را در مکاشفه خود دید پیر عشق حقیقی و صادق و اهل دل و مرد حق و ولی عصر مرا بطم معصوم است که بواسطه ارتباط روح با او بعد از طلب مشغول معالجه شده بالمره از مرض و اخلاط فاسده حب دنیا پاك و صاف میکند و صورت واقعی دنیا را که زشت است بر نفس و امینماید تا تدریجاً قوت گرفته مستعد تزویج با روح گردد و کشتن آن عبارت از فنای اوست در قلب یعنی مبدل شدن بقلب مثل مبدل شدن تخم مرغ بمرغ که تا بواسطه قلب منور بانور روح کشته و با چراغ عقل منور راه مستقیم معارج و اطوار عشق و قرب و ولایت را طی کرده در قوس صعود مطابق قوس نزول بمقام امن معهود و وطن اصلی مالوف خود برسد که تمامی انبیاء و اولیاء که راهنمایان حقیقی و طبیبان الهی نفوسند برای همین مسئله یعنی شناسانیدن مبدء و رسانیدن بمعاد از طرف حق تعالی بسوی خلق آمده دعوت کرده اند و فرمایشات و اشارات کتاب الهی و گفتار بزرگان همین است و بس تا اینکه انسان که شاهباز طعمه خور دست شاهنشاه حقیقی است و برای شکار بدین جهان عنصری پرواز داده اند در بند استخوان و جیفه این دنیا نشده و عوالم مهر و الطاف شاهی را فراموش نکند و باز شهباز بطرف دست شاه پرواز کند و من بعد در خود حکایت و سایر جاهامواضع اشارات و بعضی مشکلات مشروح میشود ولیکن چون حضرت ناظم مؤلف قدس الله سره که از اعظام اصفیا و محققین علم حقیقت و معرفت و از جمله علماء بالله و

بامرالله معاً وواصلان مجنونوب هستند اگر کسی بصدد شرح مطالبشان بیاید بقدر فهم واندازه مشی وسیر خود درراه سلوک و معارف خواهد فهمید و بی بکنه و حاق اسرار آن نمیبرد و منازلی را که طی نموده خود بغیر از لفاظی و نقل از کلام بزرگان اصفیا با واقعیت نمیداند و اگر صاحب بدل و ولی بصیر باشد که در مراتب مماثل و همزانوی آن بزرگ باشد اوهم در شرح باید قدر ظرف و حوصله فهم مردم مستمع و ناظر را منظور دارد و نمی تواند در لباس حرف معانی ژرف را بکنجانند .

معانی هرگز اندر حرف ناید که بجز قلم از اندر حرف ناید
و خطاب : (ایمگس عرصه سیمرخ نه جولانگه تست)

از عالم غیب برای شارحانی که میخواهند و خواسته اند با قوه علم حکمت و فلسفه یا فقه و اصول در کلمات این کتاب تصرفات نمایند با صدای بلند اعلام میشود حقیر هم باندازه رتبه فهم و سلوک صراط معرفت در ایندیریا خوضی مینماید که گوهری در آورده بمعرض بازار مشتریان گوهر شناس برساند که برای اهل جذب و حال باعث شوق و تذکری بوده با توجه و فاتحه یاد و شادم نمایند و مقصود خود نمائی نیست .

آب دریا را اگر نتوان کشید هم بقدر تشنگی باید چشید
فرمایش حضرت ناظم (قس):

آن خیالاتی که دام اولیاست

عکس مه رویان بستان خداست

یعنی آن خیالات روحانی که اولیاء را بطرف حق میکشاند و آنان را از خود بیخود میسازد و بمنزله دام شیران است غیر از خیالات سایر مردم است مانند تجلیات و مکاشفات و دیدن صور بیماده روحانین لاسیما زیارت صور معصومین که از عالم مثال و خیال در صحنه قلب ایشان چون آفتاب با چشم سر یا سر که آنهم منقلب بر سر شده رونما و مشهود است آنها عین حقیقت واقع بوده از استدلال و دلایل وهمیه بی بصیرتان سوا و دوروعین مدلول است و بعد از اینکه فرمود : از برای خدمت بخدمت کمر

بی سابقه بعضی بی ادبی های اشخاص زمان گذشته و تقدم مفضول بر فاضل را متذکر شده فرمود : از خدا جوئیم توفیق ادب

تا آنجا که بی ادب تنها نه خود را داشت بد

زیرا که بعضی بودند که بعد از حضرت مصطفی بلکه در حال حیات آن بزرگوار با وجود ادعای دوستی تابع امر و اشاره آنحضرت نشدند و اعراض از متابعت نمودند چنانچه بر متتبعان سیر و آثار روشن است .

بی ادب گفتند کو سیر و عدس

اشاره بر دو نفر معین است و بصل را که در آیه مبارکه است داخل میوه
نشمرده و مایده نازله ولی عصر و خلیفه الله است که عشق الهی است و هم پیر
عشق و شاه عشق که نعمت عظمی و کبرا و اتمام نعمت است و قوم بی ادب عامان
خرمکس اند که سیر و عدس را از مایده نازله الهی بهتر دانستند .

آنکس است اهل بشارت که اشارت داند .

مرحبا یا مجتبا یا مرتضی اشاره بر این است که کامل هر عصر باید
از کثرت متابعت بر وصی معصوم اتحاد و یگانگی باطنی پیدا کند و اولیاء
جزئیة بمنزله نهری هستند جاری و جدا شده از دریای بزرگ ولایت کلیه مطلقه
و قطره هم چون بدریا پیوست دریائی است و مقارن کردن این بیت بر ابیات
سابقه حرکات بی ادبان و گستاخان راه دوست و راهزنان هم تأیید اشارات است
که فهمیده شد که تصریح باسم مبارک انت مولی القوم الخ فرموده :

عاشقی گرزینسر و گرزینسر است

عاقبت ما را بداننده رهبر است

اشاره بر این است که جذبه عشق خواه پیش از سلوک و مقدم باشد چنانچه
در مجذوبان سالک و یا پس از سلوک و علم و عمل که مؤخر باشد که (مرغ جذبه
ناگهان پردز عشق) چنانکه در سالکان مجذوب عاقبت ما بستگان حبل المتین
ولایت را که دوستان اوئیم بسوی معشوق حقیقی راهبر است
و میشود که مراد از این سری عشق و آرایش دل دنیوی باشد بشرط
عبور که هر دم دل عاشق پیش از سلوک بچیزی از دنیا متملق میشود و زمانی
نمی گذرد که از آن عشق سرد میشود باز بچیزی دیگر و دیگر تا آخر بعشق
حقیقی میرساند و دل با دلارام رام می گردد و میشود منظور این باشد که
نمی دانم عشق از طلب و سعی و عمل ما اعطا میشود یا محض عنایت بی علت الهی
و آنسری است خواه سلوک و عمل را هم مدخل و تبعیت قابل شویم یا نه ما را
بسوی آنحضرت میبرد .

و اینکه عشق مجازی مراد باشد بعید است زیرا که حضرت ناظم قده
در اغلب جاهاء عشق مجاز را نکوهش و ملامت کرده اند و نادراقتند که عشق خود بخود
بحقیقت برسد مگر بواسطه معالجه طیب الهی و المجاز قنطرة الحقیقة باین معنی
است که رابطه و عشق در میان پیر و مرید پل است برای عشق حقیقی خداوندی
و کذا بعضی از صور روحانین که در عوالم روح برای سالک طریقت حقه روی
میدهد که غالباً بت چهارده ساله و ترسایچه از آن تعبیر میکنند نباید سالک پای
بند آنها شده مقصود حقیقی انگارد بلکه باید صرف نظر نموده و طالب دیدار جمال
معشوق حقیقی باشد که این عکوس حسنهای خوبان نمایشی از حسن اوست .

هر چه گوئیم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آییم خجل گردم از آن

یعنی زبان بیان از شرح واقعی عشق عاجز دارد زیرا که گفتار مثل سایه است از آفتاب و دود است از آتش ولی بمقام عین و عیان نمی رسد و حالات عشق بر بیان نمی گنجد همچون ملاحظت و غمزه که ادراک میشود ولی به بیان نمی آید از اینجهت چون از بیان بر عیان عشق می آیم از آن بیان در خجالت میمانم

چون قلم اندر نوشتن می شتافت اه

بعضی از عرفا در زمان سابق عشق را کنایه و اشاره دانسته اند از مظهر کلی حب ذاتی و حقیقت محمدی و علوی پس بنا بر این اشاره بآن حدیث است که قلم نور وقتی بفرمان الهی خواست اسم مبارک محمد و علی صلوات الله علیهما را بشکارد از کثرت هیبت و غلبه جلال این اسماء مبارکه با از غلبه شوق و بالیدگی منشق گردید و ممکن است که اینصورت در مشاهده حضرت مولوی هم مشهود گشته باشد در عالم مکاشفه زیرا که مبالغه و اغراق گزاف در کلام اولیاء و ارباب علوم لدنیه الهیه واقع نمیشود.

و باز شایسته است که بگوئیم مراد از قلم اراده و عزم و خیال شخص عاشق است و مراد از کاغذ لوح نفس خود و شکافتن آن در وقت غلبه و ظهور نور عشق عبارت است از محو و نابود شدنش و دریدن کاغذ نفس و ابدال همان انشفاق قمر و ظهور نور جمال الله است که دل و نفس را هم پرده دری کرده و عقل را فراری میکند و مراد از قلم عقل است و کاغذ نفس و در هر صورت آن تغییر حالیکه در وقت هجوم جذبه جمال عشق و معشوق بعاشق روی میدهد و بالمره دستها سست و اختیار جزئی مسلوب گردیده سلطان عشق بر سریر دل می نشیند و عقل مانند شحنه در حضور سلطان بکنجی میخزد! بعینه دریدن کاغذ و شکستن قلم است.

آفتاب آمد دلیل آفتاب

چنانچه دردعا میفرماید یا من دل علی ذاته بذاته و در خطبه هاست که تجلی لعباده بخلقه این مسئله در بدو خلقت واضح است که با ظهور صفت مریدی در فاجبیت تمامت موجودات بوجود آمدند و هر کدام مظهر اسمی از اسماء و وصفی از اوصاف شدند و چون محبت عاشق و جذبه عشق هم از افاضات صفات کمالیه الهی است که بر عبد و انسان کامل در مقام تشریح و تربیت بمقتضای آن نمودار و تنخیم ازلی فطرت مستولی شده پندار و اختیار او را ازو میگیرد و ملک دل فقط در تصرف سلطان عشق می آید در اینحال این عشق دلیل و نماینده معشوق میشود که از نفحات و لمعات انوار عشق ازلی است پس ذات خود معشوق دلیل خود میشود و با نور خود ذات خود را بدوستان خود معرفی

میگردد که رِق الزجاج و رِق الخمر فتشابهها و تشاکل الامر
 فکانما خمر ولا قدح و کانما قدح ولا خمر
 از صفای می و لطافت جام درهم آمیخت رنگ جام و مدام
 همه جام است و نیست گوئی می بامدام است و نیست گوئی جام
 در مقام ظهور قاهریت نور ولایت که هتک الستر لغلبة السر است .

از وی ارسایه نشانی میدهد

یعنی ادله فلاسفه بر اوصاف کمالی مثل سایه است برای آفتاب و دود
 برای آتش که عین یقین نیست و چه قدر تفاوت است از علم تا عین و از بیان
 تا عیان .

سایه خواب آرد ترا همه چون سمر

و (انشق القمر) مراد منشق شدن برده پندار است و رفع حجاب از روی
 آفتاب حقیقت یا عقل که مستنیر از نور شمس روح است فراری و مخفی میشود
 در وقت تهاجم نور آفتاب و در اینجا پیر عشق خود یا سلطان عشق را متذکر می
 شود که چنانچه کاملان فرموده اند حضرت ناظم غالباً شمس و حسام الدین را
 بر حضرت مولای عاشقان اطلاق میکند چنانچه با قرائن معلوم میشود از تقیه
 عوام تصریح باسم نیفر مایه میفرماید .

خود غریبی در جهان چون شمس نیست

زیرا که **الهُؤْمَنُ فِي الدُّنْيَا غَرِيبٌ** که هم جنس و یار و آشنای مناسب
 و محرم اسرار برای مؤمن ولی یافت نمیشود .

شمسی در خارج اگر چه هست فرد

ولی شمسی که از او اثر موجود شده که عشق و پیر عشق و سلطان عشق
 است در ذهن و در خارج نظیر ندارد که چون از عالم وحدت آمده چنانچه در
 ذهن هم بی نظیر است زیرا که شیئی اجلا چون بر ذهن بتابد غیر از خود چیزی
 در ذهن باقی نمی گذارد و بعبارة اخری در ذهن عاشق جز عین عشق و معشوق
 نیست که وحده لا شریک است و ادراک ذهن سایر چیزها را بواسطه عکسی است
 که از عین آن بر ذهن میتابد ولی در اذهان عاشقان و اولیای عین عشق است نه
 صورت و عکس مماثل و مانند ذات الهی میباشد که کنه و ماهیت آن عشق گنجایش
 ذهن را ندارد ولی نور آن خودش را نشان میدهد که (آینه غماز نبود چون بود)

اینزمان جان دامنم بر تافته است

کنایه است از حرکت و شتاب بسوی مقصود که یوسف مصر ملاحظ
 است و معشوق است که بوی پیراهان او دریافته و دامن عبارت از حواس و
 خیالات بدنی دنیای است که بالمره بر چیده شده و یا اینکه جان من دست بر
 دامن حواس و خیالات میزند و میگوید با امر بر من که « باز گو رمزی از آن

خوش حالها .»

گفتیم ای دور او فتناده از حبیب

یعنی در جواب جان گفتیم :
 شخصی که از مستی فنای عشق افاقه نکرده باید عین واقع را بگوید
 و تکلف و لاف و مبالغه او را نمی‌شاید چنانکه مست هر چه گوید عین اثر شراب
 است و عقل و خیالی ندارد که سخن بافی و تکلف در بیان کند (هر چه میگوید
 موافق چون نبود) یعنی چون بیان عاجز است آنهم مثل تکلف نالایق است .
 گفت مکشوف و برهنه بی غلول

یعنی در ضمن حکایت مانند آنصاحب دل و طبیب الهی که مرض کشیز را
 شناخته و معالجه نمود مگو بلکه صریحاً کشف مدح او نما .

(من ننگنجم باصنم در پیرهن)

یعنی يك پیراهن که پرده و حجاب است میان جان و شمس حایل
 نیست و نمی‌تواند شد زیرا که جان عین نمایش معشوق و مرآت و جلوه و
 تابش اوست .

(گفتیم از عریان شود او درعیان)

یعنی اگر از پرده بیان بیرون آید و بمعاینه و عیان برسد چون آفتاب است
 که تمامت ستارگان محو و ناپدید میگردد زیرا که مقام فنا مستلزم بقا با معشوق
 است و اگر شمس حقیقی مولا ع چون شمس خارجی بی پرده بتابد باید هستی
 و وجود مطلق ما را که پرده اوست محو کند که اگر خواهیم بی پرده حکایت
 انعام او را بکنم امکان ندارد زیرا که در آنهنگام او خود دل و جان را بانور خود
 روشن میکنند و درمن کنار و هستی و میان نیمماند و اگر لب بدوزم و شرح نکنم
 دل و جان جهان صغیر از سراو خون خواهد شد و خون دل که غصه است از ذکر
 او بی پرده بردل مستولی میشود .

خانه خالی کرد شاه و شد برون

خانه خالی کردن و دور کردن خویش و بیگانه اشاره است بر فنا در
 پیر کامل و کالمیت بین یدی الفسال بودن مرید است که بالامرہ تصرفات خود را
 کوتاه کند و واگذار بتدبیر کامل درد شناس نماید

کس بزیر دم خر خاری نهد اه

مثل برای جاهلی است که خار هواها و گناهان در پای قلب او محکم
 و جاگیر شده برای جهالت نمی‌تواند صاف و پاک کند و با سوزن توبه و عمل
 آنرا بدر آورد

زر اگر چه عقل میآرد و لیک

بعضی این بیت را خارج از کلام آن بزرگوار دانسته اند و جاهم دارد زیرا که عقل موهبت

الهی است و قوت نظریه آن با اکتساب علوم و فضایل است مال دنیا که آدمی را شیفته و غره کند از ساحت عقل و نور عقل دور میکند مگر به این معنی باشد که در جاهل اگر زر و مال پیدا شد در میان جاهلان باعث عقل و اعتبار اومی گردد و سخنان واهی او را مقبول میکند

کاشکی آن ننگ بودی یکسری تا نرفتی اه

شاید معنی این باشد که ننگ بودن عشق مجازی هم در دنیا است و هم در عقبا کاشکی فقط در دنیا ننگ بودی و عذاب آخرت نبودی و کشتن زرگر هم نوعی است از عذاب آخرت و بهتر ازین معنی آن است که کاش در اول کار ننگ شده و در آخر مبدل بعشق حقیقی می شد و دو سری نمی شد یعنی از اول عمر و کار تا آخر عمر نمی شد و این معنی مخالف آن است که مرحوم سبزواری نوشته است

این کنیزک را بدین خواجه بده

دادن کنیزک بخواجه اول دادن نفس است بزر حکم و اختیار عقل معاش و دنیا مدتی برای رفع ضرورت و اسرار معاش تا در آخر آن نفس مبدل گردد و عقل معاش هم کشته شود زیرا که آن خواجه در واقع صورت امارکی و لوازمکی است که با عقل جزئی و همی معاشی همراه است تا باز مطمئن کشته همسری پادشاه روح را شایسته و شایان باشد و چنانچه گفته شد از قدیم تا حال دأب درویشان عامل و کاملان صاحب بدل و روش ایشان بر این جریان یافته که بموجب دستور العمل کامل درد شناس که قطب عصر است تنقیه و تخلیه و پس از آن تحلیله و تقویت مزاج نفس نموده بتعدیل آورند تا مستعد و قابل فهم و قبول مطالب عرفاء و کلام خداوندی و اخبار نبوی باشد و هم بواسطه ریاضات شرعیه خالیه از افراط و تفریط منتقاد احکام الهی و احکام روح انسانی باشد زیرا که تا سرکش است مملکت بدن را با کمک صفات و جنود جهل متصرف کشته و قوای روحانیه و عقلانیه بواسطه مزاحمت او و ضعف خودشان از مقاومت او عاجز میشوند و کلیه اوامر و نواهی و انزال کتب و ارسال رسل برای این است که نفس را بحکم متابعت روح آورند و از اینجهت امر مؤتوا قبل ان تموتوا و بموت النفس حیاة القاب و یا بن آدم لا یخلص عملک حتی تذوق اربع موتات و آیه و اما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی و اغلب الناس من غلب علی نفسه و اعدی عدوک نفسک اللتی بین جنییک و حفت النار بالشهوات و حفت الجنة بالمکاره وارد شده که همه برای وعید و تحذیر از مسامحه و غفلت از نفس و تبعیت اوصاف و احکام اوست پس اگر حرف بعضی مزاج ناشناسان نفسانی (که در واقع از جنود نفس و ابلیس اند و عمل بر ریاضت را مورد انتقاد قرار داده اند و

میگویند بعضی از حکماء اشراقی قدیم بواسطه ریاضت و کشتار نفس بامراض
عدیده و جنون گرفتار شده اند (صحیح باشد علتی نیست بجز حرکت خودسرانه
که خودشان را کامل دهر انکاشته تابع امر و فرمان طیبیان الهی هر عصری
نشده اند و بانیت رضای خداوندی و امتثال او امر و نواهی نبوده بلکه برای کشف
مطالب طبیعی و ریاضی و الهی هم بالتبع بوده است

اینجهان کوه است و فعل ما ندا

اشاره بر این است که همه جا مکافات عمل دوش بدوش است و فرموده

اند نظماً

عیسی برهی دید یکی کشته فتاده حیران شد و بگرفت بدنندان سرانگشت
گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کشت
و این مسئله امر قضا و قدر سیاحت و سیری است در اطراف حکایت که دخل
باصل محل شاهد حکایت ندارد بلکه از نتایج اطراف سخن است و من باب
الکلام یجر الکلام است و دلیل بر کمال قدرت و تسلط علمی باطنی است که
برای اثبات و آینه یک مقصود مثالی آورند و باز در اطراف آن مثال در مقصد
های دیگر و امثله های علیحده گردش کنند که داخل اصل مقصود مطلب کلی
اولی نباشد

(در بیان) اینکه کشتن زر گر که مثال کشتن نفس و علائق دنیا یا کشتن

عقل معاش مشوب با شهوات است با امر الهی بوده زیرا که طیب الهی باغرض
نفسانی مرتکب کاری نمیشود چنانچه ذبح بقره بنی اسرائیل با امر خداوند بوده
در جوانی کن فدای دوست جان رو عوان بین ذلک را بخوان

بود بقالی مر او را طوطی خوش نوا و سبز و گویا طوطی

مقصود ازین حکایت تمثیل بر بطلان قیاس است و اشاره بر اینکه طوطی
روح در دکان بدن و وجود از ترس گربه نفس پنهان در زیر آب و کل طبیعت
میشود و شیشه های روغن که مال و زخارف دنیا است بدنرا آلوده میکنند و طوطی
جان و دل از نطق خاموش میشود و انسان نادان مانند آنمرد بقال با اکل و
شرب و خورد و خواب که بمنزله چوب است سر آن روح را گل یعنی خراشیده و
زخم دار میکند و روح انسانی را اذیت و آزار میدهد چنانکه جای دیگر فرموده
تا تو تن را چرب و شیرین میدهی جوهر جانرا نبینی فریبی

قلعه ویران کرد و از کافر سقد

مراد گرفتن قلعه و وجود است از تصرف نفس اماره و قوای جهلانی شیطانی

تا اینکه بتصرف قوای روحیه و عقلیه بدهد مانند شکستن کشتی خضر برای
نجات از ابلیس و قوای نفسانی غاصبه (بعد از آن بر ساختن صد برج و سد)

کنایه از سلطنت عشق است در ملک بدن که در تحت نفوذ شاه عشق معبور و رشک بهشت میشود.

زانکه صیاد آورد بانگ صغیر

حرف درویشان بدزد مرد دون

اشاره است بر بعضی از متصوفه و مدعیان بی معنی یا عقلاء و علماء رسومی قشری یا حکماء فلسفی که صرفاً برای جلب نمودن مردم و راهزنی آنان حرفهای پر قیمت و لطایف پر معانی مواعظ و تهشيلات و فرمایشات عرفاء را طوطی وار با غفلت از اینکه دیدنی است آموخته و زینت منبر و کتاب خود ساخته اند و حال آنکه این علوم و مطالب ایشان تقدیسی است نه تدریسی و ادربیسی است نه تلبیسی.

داستان پادشاه جهودان اه

مقصود از استشهاد اینکه کار مردان گرمی است و صدق کاردوان کذب و مکر و بیشرمی است و هر کسی آندرود عاقبت کار که کشت و اشاره بر اینکه پادشاه جهودان نفس احوال است که اماره و تابع شهوات است و تابعان مسیح روح را مستأصل میکنند و وزیر مکر کننده عقل مشوب با دنیا و شهوت است و بعبارة اخری تصرفات و خیالات عقلانی معاش دنیوی است بحسب نفس و اما مقصود آفاقی صورت تابعان شیطان و گمراهان مضل یعنی پیران خودرسته و بخود بسته کور و احوال است که شیطان انسی را شیطان جنی برای فریب عوام عزلت می دهد و عاقبت آن انسی برای گول زدن مردم خود را معذب با انواع عذاب که عبارت از باطن آلام دنیوی بلکه لذات آن است می کند چنانچه

فرموده :

بهر این معنی صحابه یا رسول ملتمس بودند مکر نفس غول

آندو دمساز خدائی را جدا

یعنی حضرت عیسی و موسی علی نبینا و آله علیهما السلام را بعد

فرموده :

می نیندیشیم آخر ما به هوش

کین خلل در گندم است از مکر موش

مراد از گندم اعمال و طاعات است و از موش صفت حرص نفس اماره بر دنیا و سایر اوصاف رذیله که موجب تکدر قلب و تیرگی باطن و عدم حضور قلب و بروز صفت حقد و حسد و ریا و عجب اند و اعمال و طاعات را محو میکنند و کذا عقاید فاسده که از اغلوطه ها در نفس جا گیر میشود موجب گناه و شقاوت ابدی میگردد.

لیک بهر آنکه روز آیند باز

بر نهد بر پایشان بند دراز

اشاره بجانمایی است که در خواب با بدن مثالی بسیاحت میروند و لسی
علاقه و بند و ارتباطی با بدن دارند که باز وقت بیداری عود مینمایند و سوای
از آن جانی هستند که در وقت مردن از بدن خارج میشود که دیگر بند علاقه او
گسسته مثل خورشید منکسف است ولی آن جانی که عود میکند مانند
قرص شمس و تابش نور آن است که دوباره آن لمعات نور سوی قرص در بدن
باز می گردد که در آیه میفرماید **فیمسك اللتی قضی علیها الموت و یرسل
الاخری الی اجل مسمی**

(کیف مدالظل نقش اولیاست)

در آیه شریفه است **الم تر الی ربك کیف مدالظل و لو شاء لجعلها
ساکناً ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلاً کلام الہی و احادیث مشتمل بر بطون و
اشارات و لطایف است که اهل عرفان میفهمند زیرا که راستخون در علم اند در
تاویل آیه فرموده اند کشیدن و بسط سایه عبارت از وجود مطلق و وجود
منبسط است که در هر آن امداد و فیض او بممکنات میرسد و الا بجهة عدمیت
ظلمت امکانی در فنا و محووند که لبس خلق جدید بسکه فوری است بنظر شیئی
واحد مستمر و مثل شعله جواله مدور بنظر می آید و اگر میخواست آنرا
ساکن می کرد یعنی از عدم بوجود نمی آورد و در عدم میگذاشت پس از
آن قرص شمس وجود حقیقی را دلیل آن وجود و فیض مطلق گردانیدیم یا شمس
ظاهری و جرم و نور او را دلیل شمس وجود مطلق و وجود حقیقی گردانیدیم
و در اینجا حضرت مولوی میفرماید که مراد از سایه وجود اولیاست که سایه
وجود حقیقی و نمایش وجود مستخلف هستند که خلیفه باید مظهر مستخلف
باشد و انبساط وجود در آنها حیات ظاهری صوری و تابش نور وجود است بر
ایشان که دمبدم امداد فیوضات جمال و جلال به ایشان متوالی و متواتر است و
این شمس و قرص و نور آنرا دلیل شمس وجود مطلق الہی گردانیدیم در اولیا
جائی که در آئینه بتابد خورشید آئینه انا الشمس نگوید چکند**

در مقام تشریح و تربیت موافق تکوین و انشاء پس از آن قبض کردیم
آن سایه را بسوی خود ما قبض آسان، کنایه از عود ایشان است بمبداء و مرجع
وجود مطلق و عالم صفات و اسماء و استتار و تجلی نور وجود همین است
که تناسخ نیست این کز روی معنی ظهور است در عین تجلی

(طهر ابتهبی بیان پاکی است)

اشاره است بر تاویل آیه شریفه **واوحینا الی ابراهیم واسمعیل**

ان طهر ایتى للطایفین و التقایمین و الرکع السجود که ابراهیم و اسمعیل صورت عقل و روح هستند که پدر نمونه روح است و فرزند اشاره بقلب سلیم که از ازدواج روح با نفس مشتاقه متولد شده و منور است بانور روح یا عقل معاد یعنی خانه دل عارف را که کنج خانه من است از ماسوای من و از آرایش خیالات دنیوی و رنگ گناهان توجه به ماسوا برای طواف کنندگان که قوای روحی و ایمانی هستند پاک کنید.

گفت پیغمبر که حق فرموده است

من ننگنجم هیچ در بالا و بست

در زمین و آسمان و عرش نیز

در ننگنجم این یقین دان ای عزیز

در دل مؤمن بنگنجم ای عجب

گر مرا جوئی در آندلها طلب

در بیان آنکه اختلاف در صورت روش است نه در حقیقت

گویا اشاره بر این باشد که فرموده اند

اگر کافر بدانستی که بت چیست

یقین کردی که دین در بت پرستی است

و گر مشرک ز بت آگاه گشتی

کسجا در دین خود گمراه گشتی

«مؤمن و ترسا بیهود و کبر و مغ»

جمله را رو سوی آن سلطان الغ»

یعنی بت از آنجائی که مظهر اوصاف معبود حقیقی و نمایش هستی اوست از اینجهت حق است یا اینکه همه ادیان قصد معبودی کرده اند که آن معبود اوصاف و آثار خود را در اهل ادیان نهاده و منظورشان معبود حقیقی است لیکن در صورت غفلت یا جهالتاً بضلالت و شرک و بت تراشی افتاده اند و الا بت حقیقی معبود حقیقی است که آن معبود حقیقی را بت و ماه و ستاره و آتش و ملائکه هر قوم بحسب ظن خود نامیده اند و چون در حقیقت همه اشیا در نظر عارف وجود حقیقی ندارند بغیر از وجود حق ان هی الا اسماء سمیتمی ها انتم و آبائکم «الاکل شئی ما خال الله باطل» پس همه را مقصود اوست نه اینکه مذاهب باطله هم حقیقت دارد و با آن اختلاف باز در مبده اتفاق است و معنی الطرق الی الله بعدد انقاس الخلاق یعنی هر کدام مظهر اسمی از اسماء و صفتی از اوصاف الهی هستند و مربوط آنند که مرجع و معاد هر کدام در قوس صعود باز بهمان نقطه و مقام اولی است و مبده و معاد

از لحاظ اختلاف اسماء و مظاهر همه بريك و تيره نيست هر كس مقام معلومی دارد در سلسله نزول و صعود، و معاد و مبدء هريك از اسمی ديگر است و همانطور كه رنگها مختلف است مشيهام به همان اندازه مثل آينه های مدور و مثلث و مستطیل و خورد و بزرگ كه خورشيد بر آنها تابش و اشراق كند مختلف است و چنانچه در مسلك سلوك الی الله از صد هزار هزار انسان تجليات و نمايشات دو نفری از ایشان بريك منوال و ترتيب يافت نشده است و از اينجهت بزرگان فرموده اند كه تكرر در تجلی نيست و نميشود و اين كمال قدرت نمائی الهی است تا خلاق او را با تمام اوصاف و اسماء بی نهايت عارف كردند كه سر فاحشيت ان عارف ظاهر گردد .

كيميا سازی است چيود كيميا و

(پرورد در آتش ابراهيم را)

معنی سبب سوزی الهی است كه چنانچه كيميا تبديل آهن بطلا و نقره ميكند و تبديل آتش به گلستان ميشود حق تعالی نیز بسيار ضدهارا وسيله وجود ضد می سازد و اسباب را از سببیت می اندازد چنانچه عصارا اژدها کرده و باد عاد بر هود اثر نكرد كه **وما من دابة الا هو اخذ بناصيتها** كه ناصیه وجود و تربیت تمامت مخلوقات در دست قدرت اوست چنانچه عالم را با اسباب آفریده ميتواند كه اسباب را از سبب بودن تبديل بدهد چون تبديل كيميا سازی و تبديل آتش به گل و ريحان پس اينمقدمه را نگاهدار تا در آتیه در مطالب راجع بچجر و اختيار بكار آید كه جمعی از معاصرین در آنجاها بموجب آياتی كه دلالت بچجر ميكنند و بموجب فرموده حضرت مولوی قس كه **ماعدمايتم و هستيهای ما ميگویند** كه تغيير خلقت امکان ندارد هر كس اگر از سچين و يا از عليين بوده بمقتضای آن حر كت ميكنند و تكليف انبياء و اوليا برای نشو و نماي اين درخت انسانی است خواه درخت شيرين ثمر باشد يا تلخ و آيه **قل كل يعمل على شاكاته** شاهد آورده كه معنی از كوزه همان برون تراود كه در اوست ميباشد غافل از اينكه سچين و عليين بودن طينت اشاره بهمان كشاكش نفس و عقل و جنود جهل و عقل است و آنها را مجبوراً و ادار بشقاوت و سعادت نميكنند و الا تكليف لغو و باطل ميشد بلكه حضرت مولوی در معنی حديث **السعيد سعيد في بطن امه و الشقي اه** خواهد فرمود كه مراد از بطن ام دنيا است كه شقاوت و سعادت در اينجا كسب خواهد شد پس اگر چه در طينت بعضی ظلمت و اوصاف رذيله غالب است و در بعضی بالعكس غير از معصومان و ابالسه الا اينكه تبديل بسعادت ممكن است و اختيار جزئی داده شده كه مناط تكليف است و حق تعالی در اشقيا هم بموجب آيات و اخبار فطرت توحيد را نهاده ولی ظلمت بحسب طينت عارضه ایشان است. - لهذا بلا در ایشان گذاشته شده كه اگر

بتکالیف الهی اطاعت کردند تبدیل شقاوت و مرارت آنها بسعادت و حلاوت خواهد کرد مثل کیمیا سازی و سبب سوزی و اگر ظلمت گناه را بر ظلمت ذاتی خود افزود با اختیار جزئی و عدم تبعیت انبیاء و اولیاء آنوقت شقی خواهد شد پس نه جبر است و نه اختیار کلی که تمامی رشته دردست انسان باشد بلکه امر امر بین الامرین است بنا بقول حق که طینتها مرکبند از علیین و سجین و اگر قومی باین و قومی بآن خاص باشند در فطرت طینت و خمیر بدن باز تبدیل و کیمیا سازی و بداء الهی و خذلان و توفیق در کار است و انشاء الله تعالی در آتیه درست پرده از این کار و مسئله معضل مکشوف گردد از فرمایش عرفاء عالیقدر کبار قدس الله روحهم زیرا حضرت حق تعالی که معطی جود و جود و اوصاف وجود است دمبدم افاضه حیات تازه متواتر بی فاصله از او میرسد که .

« ترا هر ساعتی لبس جدید است »

و تمامت اوصاف کمال از قدرت و اراده و اختیار جزئی باعطای قادر مختار افاضه شده وصحت و مرض و قسمت آجال و ارزاق و نعماء ظاهریه و باطنیه همه در دست قدرت اوست حتی قحط و غلا و سعه رزق و تنگی آن همه از اوست که **سبحان من لا یجری فی ملکة الا ما یشاء** باین واسطه میتوانیم گفت که انسان عبدی است مقهور و عاجز و ممکن است معدوم که **لا یملک لنفسه تنعاً و لا ضراً و لا موتاً و لا حیاتاً و لا نشوراً** از اینراه میتوان خواند که **قل کل من عند الله** ولی از بابت اینکه با استفاده و میل و اختیار جزئی مکلف اوامر و نواهی است که از اعطاء اختیار کلی حق است و میتواند که بکند و نکند درست و صادق است که خواننده گردد **و یل للذین ینکتبون الکتاب بما یدیهیم ثم یقولون هذا من عند الله** پس میان اختیار و اجبار و اراده جزئی کار میکند و تبدیل الهی و امداد دمام توفیقات و خذلانات هم در کار است پس چنانچه شیخ شبستر فرموده .

زهی مسکین که شد مختار و مجبور

و ذکر جباری برای اعتبار و ملاحظه اولی است که منشاء همه وجودات وجود حق است و وجود مخلوق در حکم عدم است و علاوه برای عارفان ذوالجلال و مجدوبان و کاملان که انبیاء و اولیاء اند مجبوری خاص میباشد که غیر از قول بجبر عام است و با مختاریت عام منافات ندارد چنانچه بیان میشود زیرا هیچ چیز در دنیا بی اراده الهی صورت نمی گیرد حتی شقاوت و سعادت ولی چون تکلیف جایز است و اختیار جزئی داده شده میل و رضا بشقاوت ندارد و خواست و رضای خداوند در سعادت است پس بملاحظه امدادات علوی مجبور است که **لا حول و لا قوه الا بالله** و بملاحظه اختیار اعطائی جزئی سفلی مختار است ولی در آخر بواسطه اکتساب عبد که **بما کسبت ایدیهیم**

رو ببعصیت و شقاوت رفتن و یا بسعادت مکتوب و مقدر است و تکلیف حق تعالی لغو و عبث نیست زیرا که اگر اختیار جزئی و تبدیل و کیمیا سازی و سبب سازی و سوزی نمی شد تکلیف بی ثمر می شد ولی چنانچه فلزات سببه در ذات متفاوتند مردم نیز در سرعت قبول تبدیل و تصقیل و بطؤ آن و ظلمت و تیرگی ذاتی طبیعتی متفاوتند مثلاً آهن با آنکه دارای سختی و صلابت و ظلمت بیشتر است باز قبول تبدیل و کیمیائی کرده و هم مثل آئینه صیقل برداشته صورت نما می گردد .

ما عدمهائیم و هستی های ما

تو وجود مطلق فانی نما

ظاهراً خطاب بر وزیر است و واقعاً انتقال مطلب است بحق تعالی پس معنی چنان میشود که ما از روی عدمیت امکانی ماهیت و وجود حق نداریم و هستی پنداری و وهمی ما هم معدوم است از جهت اینکه وجود ما چون سایه و وجود نابودی است کسر اب بقیعه که وجود ظلی مجازی تبعی اشراقی باشد که در هر آنی تجدید می یابد و قیامتش بر ما میشود نسبت بعموم ممکنات ولی نسبت باشخاص خاصی که اولیاء فانیان فی الله و باقیان بالله میباشد عدمی دیگر هم متصور است در عالم تشریح و توجه بحق که از تمام وجود و لوازم وجود فانی و خالی محض شده بغیر از وجود معشوق در وجود ایشان نیست و در آنحال تمامت افعال و اراده عاشق از معشوق است که .

(جمله معشوق است و عاشق پرده)

که صدق آیه شریفه و ما رمیت اذ رمیت و (من احبکم فقد احب الله) و الذین یبایعونک انما یبایعون الله و اناصوت علی ابن ابیطالب فی الجروب در اولیاء کل و امثال اینها که از اولیاء جزء صادر شده در این مقام است پس خطاب ما عدمهائیم هم در اینحال است باعتبار تشریح که تمام حرکات بنده مقرب بمضمون فبی یسمع و بی یبصر عین افعال خدا میشود و اینرا جبر خاص مینامند و منافات با اختیار عمومی نسبت با بشریت ندارد و اما اینکه فرموده تو وجود مطلق فانی نما در اصطلاح عرفاء قدس سرار هم وجود سه قسم است و وجود حق که مختص بذات است حتی اشترک معنوی و کلیت و جزئیت ندارد و وجود مطلق که فعل حق است و از نور مشیت و روح کلی گرفته تا به اسفل ملکوت شامل است

و وجود مقید است که مقید بجزئیت و تعین و تشخیص باشد که آثار حق است پس در اینجا خطاب وجود مطلق باعتبار این است که مطلق برای افاده اطلاق باشد نه قید یعنی وجود محض که مخصوص بوجود حقیقی حق است و شاید چون

وجود مطلق هم ظهور وجود حق و آئینه اوست لهذا خطاب با آن کرد وفانی نما یعنی نمایشات تو و آئینه و مظاهر تو همه فانی و معدوم صرفند و چون به مناسبت خطاب با وزیر که مراد بوده و مریدان وزیر در اینجا بیان شده محتمل است که مقصود از خطاب پیران کامل باشد زیرا فنا در پیر و شیخ یافتن در حضرت معصوم علیه السلام از خواص اولیاء کامل و مریدان صاحب بدل است و آنوقت خطاب وجود مطلق هم محتاج بتأویل نیست و مراد از فانی نما خود مرید است که فانی در پیر است.

ما همه شیران ولی شیر علم حمله مان از باد باشد دمیدم

یعنی ما عاشقان مثل شیر علم بیجان وفانی هستیم که باد نفخه الله و جذبه الله پیر و معصوم ع مارا بر حرکت میآورد و مثل نی فعل ما و بود ما از بودتست و اینمعنی جبر خصوصی است و بنابراین خطاب با شیخ کامل یا حضرت معصوم علیه السلام است. ولی در صورت عمومیت و کلیت لفظ مامعنی چنان است که ماهمه ممکنیم و معنی امکان عدم وجود است زیرا که وجود راجح ندارد و در هستی همه محتاج ایجاد و افاضه حیات هستیم که آن وجود و آن حیات پنهان است از انظار مردم و گمان میشود که وجود متصل است و کذا روح حیات مخفی است از انظار مردم و تمامت نمایشات قدرت و علم و حیات و سایر افعال و اوصاف ما ممکنات از آن است که اگر نور وجود مفاض نبودی همه در بطن عدم بودندی که معنی قیومیت حق است که وهو معکم.

باندک التفاتی زنده دارد جمله عالم را

و گر نازی کند از هم فروزیزند قابلها

و سیاق کلام هم در این معنی ظهور دارد که بامعنی جبر یا حلول کمال مغایرت دارد و ممکن است که ما اختصاصی باشد و خطاب به حق تعالی یعنی طایفه اولیاء که از اراده و هستی خود فانی شده اند و پیش از مرگ موت و قیامتشان برپا شده مانند شیر علمند که جمیع اوصاف ایشان بضمون تخلقوا باخلاق الله از حق تعالی است و بنا بحديث (كنت سمعه الذی یسمع و بصره) در اراده الله و فی الله فانی محضند و در مقام فنا بقول حکماء و علماء رسوم مثل حدید محمات شده اند که خاصیت نار از آن تراویده و ظاهر میشود از کثرت قرب نوافل و فرایض بی شایبه جبر و حلول و اتحاد و غیره.

ما کمان و تیر اندازش خداست

یعنی بواسطه قاهریت و هو القاهر فوق عباده و الله غالب الی امره جمیع احکام وجود از حق صادر است حتی اختیار جزئی عباد را هم او افاضه کرده و ناصیه

مخلوق کلا در دست قدرت و مشیت ارست و ممکن است که خاصه با اولیاء الهی را اراده فرموده باشد از حیث فنا فی الله تشریحی و معادی .
زاری ما شد دلیل اضطرار

خجلت ما شد دلیل اختیار

پس ما بین اضطرار و اختیار هستیم با نظر بطرف قادر کل و جبار جباران و با نظر بعجز بشر و مخلوق و با نظر اختیار جزئی که منشاء تکالیف است و گناه از ما صادر میشود پس این است معنی **لا جبر و لا تقویض بل امر بین الامرین** که زهی مسکین که شد مختار و مجبور پس منافات با سایر کلمات اولیاء و خود حضرت مولوی قس که در مواضع بسیار اثبات اختیار فرموده و منکر جبر شده ندارد و برای توضیح باز مینویسم که اگر قایل کردیم برای آنکه حق تعالی از زمره عباد ابدان جمعی را که عبارت از انبیاء و ختمیون و معصومان و اولیاء فانی در ایشان هستند از اعلا علین آفریده و در اصلاط طاهره و ارحام مطهره نگاهداشته و ارواحشان از عالم روح کلی الهی و نفوسشان از نفس کلی است برای اینکه معصوم از خطا و زلل بوده درد نیا و شایسته پوشیدن خلعت خلافت الهیه و ولایت گردند و با اینهمه باز بواسطه امتزاج با عالم عناصر و داشتن جنبه طبیعت از لحاظ جسمانیت محتاج به تکالیف و اختیار هستند لهذا درد نیا هم پیوسته بوسیله ریاضات شاقه کوشش میکنند تا بکلی آلودگیها را از خود پاک سازند زیرا که دارا بودن طینت علین مجبور بطاعت نمی کند و کذا قسمتی از آفریدگان مانند ابالس و شیاطین از آتش آفریده شده اند و اقتضاء آن سرکشی و کبر است و در عین حال که مقتضی سرکشی و تکبر است از سجن نیز مخلوط کرده که باعث تیرگی و زنگ و قساوت و شرارت است ولی آنهم نه بحدیست که آنان را مجبور بشرارت و شقاوت کند بلکه تبدیل بسعدت و اخراج از ظلمت بنور در ایشان هم ممکن است چون مؤمنان اجانین و این جنبه اعلا علین یا طینت سجن و ظلمت مانع اختیار جزئی و باعث الغاء تکالیف نمی باشد و با ملاحظه مضمون بعضی احادیث و نظر بفرمایش خود حضرت مولوی قس که در جای دیگر فرموده.

خلق عالم را سه گونه آفرید

عبث و بی فایده نیست و منافات با مذهب عدلیه و تشیع ندارد و اما نسبت بسایرین نظر بمضمون احادیث دیگر که دلالت دارند بترکیب طینت از آب تلخ و شیرین و علین و سجن هیچکدام از این دو جنبه غالب نیستند بلکه بمضمون کل مولود یولد علی الفطرة (ای فطرة الاسلام والتوحید) و آیه مبارکه **فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدل** (یعنی فطرة توحید که اخبار مفسره تفسیر فرموده اند) ذاتی و فطری مخلوقات است و با ملاحظه اینکه ارواح بشر در

عالم ارواح یا عالم الست قبول توحید کرده اند که بعضی از آن بعالم ذر تعبیر می کنند که صریح آیه است ابدأ ما نعی از قول باختریار جزئی که مناط تکالیف الهی است نخواهد شد چنانچه فرموده اند .

آدمی زاده طرفه معجونی است

از فرشته سرشته و از حیوان

گر کند میل این شود به از این

ور کند میل آن شود کم از آن

واما آیه قل کل يعمل شاکلته و آنکه معروف است که میگویند هر کسی را بهر کاری ساختند معنایش این است که در هر آدمی نظر باطنیت و نقطه و سوابق تولید خود یا نظر بمبدء اسماء جزئی که مربی اوست میلی همراه است و طبیعتی غالب است که بمقتضای آن میل در دنیا مرتکب بعضی کسبها و پیشه ها یا بعضی محاسن و قبایح میشود و مادامیکه بواسطه تربیت انبیاء و اولیاء تعدیل اخلاق و تصفیة باطن نموده است اقتضای آن صفت غالبه که از غلبه یکی از اضداد طبایع در مزاج او هست بوجود خواهد آمد زیرا که هنوز کیمیا سازان و مبدلان مزاج را بتعدیل نیاورده اند و آهن دل او را طلا و نقره نکرده اند ولی چون خود را مانند مردگان در تحت معالجه طبیبان الهی قرار داد بالکلیه از امراض باطنی شفا یافته و تعدیل مزاج با اعتدال تقریبی برای او حاصل خواهد شد و مضمون الشقی شقی فی بطن امه و السعید سعید فی بطن امه درین دنیا که دار امتحان است بوسیله بونه بلیات و طاعات و زحمات ظاهر شده هر فرقه بمقتضای کردار و اختیار خود ملقب شده و مجازات خواهند شد که **احسب الناس ان یتروکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنون و دار جحیم و نیم** که در بطون اعمال است جز آء وفاقاً باو خواهد رسید فافهم و اغتم و کن من الشاکرین که یکی از محققین عرفاء و مشایخ ماقدهس سره اخبار ترکیب طینت را ترجیح داده اند و اخبار شقاوت فقط یا سجن و سعادت فقط یا علین را حمل بدار عمل فرموده که **یوم الفصل سالک است** .

اطلب المعنی من القرآن قل لانفرق بین آحاد الرسل

این معنی با معنی آنکه گذشت که فرمودند اختلاف در صورت روش است نه در حقیقت متفاوت اند بحسب اعتبارات اگر چه در مآل واحدند اما این عبارت نشر با ملاحظه اینکه فرموده

او ز یک رنگی عیسی بو نداشت

و اینکه بعد از این خواهند فرمود در موقع خود که

چونکه بیرنگی اسیر رنگ شد

موسیقی با موسیقی در جنک شد

بعلاوه آن بیانی که گذشت چنان وا مینماید که همه انبیا و حکما و عقلا در حقیقت دین که توحید و خدا شناسی و اساس دین است متحدند ولی اختلاف در عبارات و دلایل بزرگان هر قوم واقع شده و مثل آن وزیر در کیفیت ادا و سلوک بیان نوعی مشی کرده اند که مقلدین آن قوم تصور مذهب جدا گانه کرده اند مثلا بعضی کلل و جزء و برخی دیگر کلی و جزئی و دیگری دریا و موج اطلاق کرده اند و کذا در عملیات و فروع اختلاف حاصل شده نه در اصل توحید و نبوت و معاد و عدل، و اختلاف مشارب ناشی نشده مگر از عدم تفکر و یا عدم تبعیت کاملان که نوعی ادا کنند که اختلاف از میانه برخیزد حاجی سبزواری قده میفرماید

سخن عشق یکی بود ولی آوردند

این سخنها بمیان زمره نادانی چند

العلم نقطة کثرها الجاهلون و فطرت مردم همه فطرت توحید است که رنگ خم عیسی علیه السلام است و عالم بیرنگی همان عالم ارواح و ملکوت است پس بعد از آنکه بعالم بیرنگی و توحید مایل شده از عوایق و علایق دنیوی تجرد و صفا پیدا کردند و رنگ تعین و هستی برداشته شد هم در اصل موضوع توحید اتفاق خواهند داشت، آنکه میفرماید: «بل مثال ماهی و آب زلال» مراد از ماهیان انبیاء و اولیائند و از دریا عالم ملکوت و عالم اطلاق و توحید

ماهیانرا با یبوست جنگهاست

یعنی در صحرای ملک اختلاف صورت بهم رسیده که عالم رنگ است نه در دریا که عالم بیرنگی و وحدت و اطلاق است مراد آنست که مذاهب مختلفه حقیقت واحده اند و اگر حشوزواید از عقلیات و ضروریات زایل بشود و فقط ضروریات و عقلیات بماند آنوقت واحد میشوند و اما آنکه بعضی عرفاء میفرمایند که صلح کل کردیم با کل بشر مطلبی است دیگر یعنی چون عارف بمقامی رسد که احکام قضا و قدر و حکمتهای مکونات بر او ظاهر گردد و مخلوقات را تحت کفالت و حمایت خلیفه الله داند، بانظر خدا بین غیر از حق در ذرات عالم و غیر از نمایش وجودی نمی بیند پس نظر او بمخلوقات ازین جهت که همه مخلوق و مرئوب حق اند بنظر رحمت و اشفاق و رأفت و غمگساری میباشد و نظر صلح کل ازینراه است که میفرمایند

دشمنان خویش را هم دوستیم

ولی از جهة اینکه صاحب دین اسلام نهی از مجابه مشرکین فرموده و اوامر و نواهی قرار داده همیشه باید منظور نظر او باشد که حدود الهی است و تجاوز از حدود تجاوز از امر منعم حقیقی است نه اینکه با هر اغلوطه ساز

لا ابالی و منذهب تراش متکبر و عنود یا هر جاهل بی پروا در حدود الهی الفت و یگانگی پیدا نماید که مصداق سوء علیهم اتندرتهم ام لم تندرهم لایؤمنون و ویل لمن یسمع آیات الله ثم یصر مستکبراً کن لم یسمعها و امثال اینها هستند که باید عارف کامل متخلق با اخلاق الهی بوده و هر صفتی را در موضع خود بکار برد در محل قهر قهر و در محل حلم و رأفت حلیم و بردبار باشد پس اغلب منتحلان و متمدنیان با مشارب مختلفه باطله یا لا ابالی صرفند که اعتنا و اعتقاد به تدین ندارند یا متکبر عنودند برای اغراض دنیاوی، و اگر جاهل بیغرضی باشد که از جهة غفلت و جهالت وارد مسلك خلافتی شود البته مرض جهل او با معالجه رافت و حلم و استدلال و تنبیه شفا یافته مبدل بر صحت میشود و اما فقره (لا نفرق بین آحاد الرسل) تا آنجا که میفرماید

یک گهر بودیم همه چون آفتاب

اشاره بر این است که انوار و اسرار انبیاء و اولیاء از یک نور و از یک روح کلی جدا و منشعب بودند مثل نورهای آفتاب که از روزنه های متعدده و نور چراغ که بر جاهای معوده تابش نماید که در معنی همه واحدند و تعدد به اعتبار تعدد مشکات و مشبکها و روزنه هاست و آن نور و روح نور مشیت و نور حقیقت محمدی (ص) و روح کلی حق تعالی در بدو صدور خلقت بود که منشاء ارتباط حدوث با قدم و امکان با وجود همان حقیقت است که اگر عالم وحدت و بیرنگی هم اطلاق شود درست است و عبارت اخیری نور ولایت و خلافت و سلطنت اضافه الهیه در هر عصر بمطابقت حوصله و ظرفیت آن عصر از انبیا و حضرت ابوالبشر گرفته تا حضرت خاتم (ص) و از حضرت شاه اولیا گرفته تا دوازده وصی و سپس از نهرها و آینه های جزئیة اولیای جزء و اقطاب هر عصر که در امام و حجت عصر خود فاینده ظاهر و نمایان شده که این ولایت باطن نبوت و ظاهر خلافت است در نعت و تعظیم حضرت مصطفی که در انجیل بود میگردند تا آنجا که فرموده

این از شر امیران و وزیر
در پناه نام احمد مستحیر
تا آخر یعنی مکر نفس و امیران قوای نفسانیه برای قومی که خودشانرا
از اتباع اولیاء فقر محمدی صلوات الله علیه و آله یا تابع صوری یا تابع معنوی
نموده اند از برکت متابعت صدمه و ضرر نمی تواند برساند بخلاف دیگران
(آتش افروختن پادشاه و بت در پهلوای آتش نهادن که هر که
سجود بت کند از آتش برهد)

در انفس عبارت از دنیا است که بانفس سرکش ناری همدست شده و آتش هوا و هوس و تمتعات و لذایذی که باطن آنها آتش است حاضر و افروخته

کرده که هر قوائی از قواهای روحیه و عقلیه را که بر بت نفس یابت سیم وزر طاعت نکنند تهدید با آتش هوا و تحذیر از ترك لذایذ دنیا مینماید که ناچار از ترس ترك تمتعات دنیا یا از میل آتش لذایذ و هوا و هوس انقیاد بت نفس نمایند .

آوردن پادشاه جهود زنی را با طفل و انداختن او طفل را در آتش و بسختن آمدن طفل

ناظر بر این است که در بیان نفس حنا نه مشتاقه خدارا که دارای فرزند قلب سلیم است در آتش بلا یا مصائب و امتحانات ترك تمتعات فشار میدهد ولی آن آتش برای آن طفل گلستان و ریحان و راحت میشود پس بسختن میآید و خطاب بنفس مطمئنه مینماید که از آتش ترك هوسها یا مصائب و بلیات دنیا مترس که مثر راحت ابدی و نتیجه آن گلشن بهشت است که بهشت قرب دوست باشد و انداختن مردم خود را با ذوق با آتش و نسوختن آتش و هلاک باد قوم عاد را و اثر نکردن برهود علیه السلام عبارت است از سبب سازی حق که اینهارا سبب هلاک جهود و قوم عاد کرد و هم بر سبب سوزی که آتش بر مسلمان و باد برهود علیه السلام اثر نکرد و اینکه شخص متقی با جذبیه را آتش بلیات و باد عاصفات شدا بد دنیا اذیت نمیرساند زیرا که همه شدا بد را از قضای حبیب خود می بیند عیاناً و برضا و تسلیم امر دوست شاد است .

در قصه نخجیران و شیر و خرگوش

این حکایت در انفس مثال نفس و روح و وجود شخصی است که از هنر های فلسفه و حکمت یا صنعت خود را شیر گمان کرده و خود بین شده که بمحض مگر شیطان داخلی یا خارجی مثل نفس خرگوش بچاه هلاک فرو میرود و بعد از هلاکت شاید ملتفت بشود که این بواسطه دیدن خود در چاه و مگر نفس که خود را خصم خود شناخت بهلاکت گرفتار شده پس باید شخص خودش را بزیر سایه مرحمت مرد متقی و نفس کش که شیر حق است بکشد که از مگر نفس خرگوش وار ایمن گردد و نخجیران که شیر با آنها اذیت میرساند و صید میکنند قوای روحیه و عقلیه اند که مغلوب و مقهور شیر وجود و نفس بودند پس باطن شخص ولو آراسته با بدایع علوم و هنرها باشد مبادا خود را شیر گمان کند و قوا را زیر دست خود نماید تا گرفتار اهلاک مگر خرگوش نفس و شیطان گردد که در عالم خود آنها را تحقیر مینمود و حال آنکه بعد میدانند که این شیر در واقع روباه بوده و خرگوش که حیوان ضعیف شمرده است مانند نفس غالب و قاهر شیر بوده است و هم میفهماند که شخص هر قدر قوی و باهنر باشد باید از مگر دشمن ضعیف بلکه از عاقبت ظلم و دود آه مظلوم ایمن نباشد .

چيست دنيا از خدا غافل شدن

نی قماش و نقره و فرزند وزن

دنیا از دنو به معنی پستی است و هر چیز که پست و پست کننده است و انسان را بسوی سفالت و اخلد الی الارضی کشاننده است دنیا است و از اینجهت حب قماش وزن و فرزند و علاقه ملک و مال که در دل بیخ کرد دنیا است نه خود وجود قماش و زن و فرزند و سیم و زر زیرا که حضرت سلیمان و ابراهیم علیهما السلام هم دارای اینها بودند ولی اهل دنیا معذود نبودند زیرا محبت که مانند آب است توی کشتی وجود نبود که آنرا غرق سازد بلکه در خارج بود که قوت کشتی است .

گفت هر رازی نشاید باز گفت

جفت طاق آید گهی گه طاق جفت

یعنی آنچه تو راز گفتی خلاف آنرا میگویند، یا اینکه وقتی که با کس دیگر راز گفتی این دو نفر جفت است و این گاهی طاق میشود یعنی بکسی دیگر نمی گوید و گاه میشود که کسی را طاق یعنی متحد و یگانه با خود تصور میکنی و راز میگوئی و او با کس دیگر میگوید و طاق جفت میشود .

در زیافت تاویل رکیم مگس

یعنی عقل غیر منور از روح و نامؤید مانند مگس است که در روی بول خر خود را در روی دریای هنر و علم گمان میکند و خس و خاشاک خیالات را کشتی دریا مثل آن شیر که خود را شیر انگاشته بود و حال آنکه مگس و ار لاف میزد و نمیفهمید تا گرفتار مکر نفس و شیطان و خرگوش غفلت شده بجای دنیا و بلیات افتاد .

صورت ما اندرین بحر عذاب

میدود چون کاسه ها بر روی آب

یعنی باطن عقل و جان انسان را حرکت میدهد و خود آنها نماند است از شخص مثل سوار اسبی که اسب را جستجو میکند پس شخص از دیدن رنگهای دنیا و اسباب دنیا یا عقبا گمان میکند که عقل را شناخته و حال آنکه نماند است از او مگر وقتیکه در دریای عقل و جان فانی و محو شود و بشناسد اسب گم کرده خود را و حال آنکه سوار بود پس این شخص خود را شیر و عاقل تصور کرده تابع آب و بحر عقل خود است با گمان بیهوده مگر بواسطه مرد خدا که کامل عصر است خود را بشناسد و بداند که قبلا خود را ندانسته و شناخته بود و سوار شیر گمان کرده بود با گمان محض .

اسب خود را یاوه دانند و از سقیز

تمثیل دوران دیشی و دوران دازی عقل است که صورت جسم را اینطرف

و آنطرف میبرد مادامیکه در عقل غرق نشده که عقل معاش و جزوی است مگر اینکه در عقل کلی گردد مستغرق . - حاصل اینکه عقل جزئی بجهت دوراندیشی انسانرا از مقصود اعلا و عالم دل و جان و عقل کلی دور میکند و از خداشناسی باز میماند بملت اینکه باصورت فکر و خیال اگر چیزی پیدا کند و بوئی بیابد باز موج عقل جزئی و همی که سیال است آنرا می شوید و کم میکند با اینکه دل و جان و عالم علوی نزد شخص حاضر است و سوار اسب است ولی حرکت خیالات او را چنان و ا نماید که اسب او گم شده و در پی او میگردد تا وقتیکه دلیلی پیش آید و عوالم خودش را بر او ظاهر نماید، و این بدین علت است که صورت مانند طشت در روی دریای عقل و جان متحرك است و در یکجا نمی ایستد مگر وقتی که در دریای عقل غرق شود که عقل کلی و عشق است و در این هنگام دیگر حرکت ندارد و بعین الیقین و علم الیقین رسیده .

ولیکن اگر چشم بینارادار ا بودی اصلا براه عقل جزئی محتاج نبود و مانند کاسه در روی آب شناوری نمی کرد و آخر اینمطالب و کلمات بر حرکت جوهری و مرك و قیامت و رجعت آنی کشیده که در هر دقیقه تبدیل و فنای نوی روی میدهد و از سرعت حرکت مانند شعله جواله انسان واحد و شیئی متصل گمان می شود و این مسئله غیر از مسئله عقل دوراندیش و همی است که در اول ذکر شد

قصه سلیمان (ع) و هدهد و بیان آنکه :

قضا آید چشم بسته شود

منظور ازین قصه آنست که باید عاجزی را پیشه و فروتنی را شعار کرده از حق تعالی و مردان حق استعانت کردن و بهنر خود مطمئن نباید شدن زیرا قضای الهی چشم بند است چنانکه برای حضرت آدم صغی واقع شد تا استغفار کرد و زاع نفس جزئی همیشه با هدهد سلیمان که صورت روح و عقل کل است مجادله داشته استهزا و طعنه دارد چنانچه صاحبان نفس اماره جزئی و همی مرانبیاع و اولیاء را طاعان میباشند و حال آنکه مرتجع زاع محل جیفه و برانه است و مرجع هدهد سلیمان و خلیفه الله است که از همه اسرار خبیر و آگاه است .

آمدن رسول قیصر روم بنزد عمر بر سالت

عمر مثال نفسی است که از صورت اسلام در نظر بیک نفس کافر شیر نما و با هیبت منظور شده که با آنکه آن شخص جهاد اصغر را دیده بود ولی چون جهاد اکبر را که مختص اسلام است ندیده بود شجاعت اسلام در نظر او مهیب جلوه نمود چون جای دیگر میفرماید :

بسکه کردم مدح قوم مامضا قصدمن ز آنها تو بودی از قضا

مراد از عمر صورت پیر و ولی الهی است که بمنزلۀ روح است و رسول
قیمر روم خیالات روحانی عقلانی اخروی است در باطن و انفس و ازین است که
در آخر مرد قابل و لایق فهم بیانات مقام و حال و مطالب سلوک شد زیرا که قوای
روحانیه بحکم فطرت مجذوبند با جذبۀ الهی و در مقام ارادت فانی در روح کلی
هستند .

در بیان حدیث من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس (ج ۱ ص ۳۳)
متمم مطلب جبر خاصه و اختیار عامه و تفسیر وهو معکم است
(کاشتهار خلق بندی محکم است)

فاضل معاصر شارح جدید اینجا می نویسد: (که ریاست اینقدر خطر دارد (الخ)
ولکن طلب شهرت بمقتضای فاحشیت ان اعرف چون از صفات خداوند است
بقسمه محکم و عمومی است که هر کس ترکش کرد باز برای شهرت کرد)
انتهی و بسیار سخن لغو است بلکه نتیجه اول کلام و یا کبرای آن هم که گفته :
(از صفات خداوند است) بی معنی است بلکه تکلیف بنده اینست با خدا خدائی
نکنند و در پیش کبریائی الهی فانی محض شده نفس خود را از کبر حجب جاه و
شهرت خالی نماید و این مسئله که در پیش کبریاء خداوندی طالب کبریا شود
شرك است و از اوصاف الهی که دأب اولیاست شمرده نمیشود بلکه خود
صغری یعنی طلب شهرت بمقتضای فاحشیت در محل منع است زیرا که
اقتضای حب احبیت طلب و دوستی شناسائی حق است با تمامی اوصاف کمال
نه طلب اشتها که بمعنی حب جاه است و طلب امتیاز و کبریا و اگر غرض عزلت
گزین این باشد مشرك است و رضای الهی نیست، و نظیر اینست که فرموده اند
ترك دنیا که دشمن خداست و ترك نفس که کبریا و علو طلب است برای تعظیم
خداست چنانچه حضرت رسالت ص و حضرت شاه ولایت در جواب معترض بر
ریاضت و ترك دنیا فرمودند من باید تعظیم نمایم خالق خودم را؟ پس آن طلب
اشتهار الهی باین ترتیب غیر از طلب اشتها مرد هوا پرست است

آن یکی شیر است کاهو می خورد

و آن یکی شیری است کادم می خورد

کار با کان را قیاس از خود نگیرد

گر چه مانند در نوشتن شیر و شیر

و با تفصیل و بیان دیگر میگوئیم اولاً شهرت و طلب آن غیر از
ریاست طلبی است و ثانیاً ریاست و کبریاء صفت خاصه خداوندی است باید
عجز و فقر و فنا پیش آوردن و الاینیت ریاست شرك است و ثالثاً اقتضای
فاحشیت طلب شناسائی است نه طلب شهرت و میل ریاست و ثالثاً نتیجه نمیدهد
که باید هر کس طلب ترك شهرت کرد بانیت شهرت باشد و در مراحل قصد عرفای

الهی است و شارح مزبور میخواهد باین لطیفه گوئی که از اوصاف خداوندی است برگردن دوستان الهی ثابت کند و حال آنکه کبریاء به موجب ردائی از اوصاف خاصه است و طلب آن شرك است

پس شرح کتاب مثنوی برای کسی سزاوار است که اهل سلوک و در صدد ترك هواها باشد و بلکه کاملی باشد که مردان خدا را شناخته و نفس مرده و دل زنده را دارا باشد

قصه آن بازرگان که بهندوستان میرفت و پیغام دادن

طوطی محبوبس اه

طوطیان بی قفس صحرا اشاره بارواح انبیاء و اولیاست و با قفس کنایه از ارواح سایر مردم است که بندی قفس جسم و طبیعت گشته اند و هندوستان موطن اصلی عالم جبروت و ملکوت و محل قرب است و خواجه مثال کسی است که میخواهد بسوی وطن اصلی و نیستان عالم ارواح برود. پس از ارواح بی قفس که انبیاء و اولیایند طریق و سبب خلاصی از قفس جسم را میپرسد و بادستور ایشان طوطی روح خواجه باریاضت نفسانی خود را داخل حدیث موتو قبل ان تموتوا میکند تا باین واسطه از قفس دنیا و بدن خلاص و آزاد میشود و بند گران طبیعت را ازبال و پر میل عالم علوی بر میدارد.

صفت اولی اجنجه طيور عقول الهی

طیور اولی اجنجه عقول الهی ارواح و عقول انبیاء و اولیاء و مجاذیب حق اند که باجناب عشق و همت از دامگاه علایق برجسته اند.

ساحران در عهد فرعون لعین

چون هری کردند تا آخر

مقصود در اینجا استشهاد است بر مجادله پیادگان با سواره و اگر مستقلا جای دیگر بود آن ساحران در آن نفس اشاره میبودند بر قوای نفسانیه و خیالیه ولی چون قابل اسلام بودند از جنس قوای لوامه اند و موسی روح انسانی و فرعون نفس اماره میباشد.

آندمی کز آدمش کردم نهمان

☆☆☆

و آندمی کز وی مسیحادم نزد

حق ز غیرت نیز بیما هم نزد

شارح جدید (۱) گفته که مراد دم عشق است نسبت بشرایع انبیاء که

(۱) مراد از شارح جدید آقای حق الیقینی است در شرح مثنوی و شفای

ابوعلی سینا.

انتظامات عقلیه است ولی کلام آنوقت مخصوص میشود و ممکن است مراد آن باشد که این تمثیلات شیرین و بیانات مقاصد سلوکیه و نفس و عقل و روح بزبان فارسی و مطالب اصول دین با این اسلوب که با تو میگویم با انبیاء سابقه و جبرئیل هم نگفته ام زیرا که تو آئینه ولایت مطلقه هستی که دارای تمامت اسرار و حکم است و اگر مراد فقط دم عشق میشد اختصاصی بود نه عمومی و آنکه فرموده: (بی ماهم نزد).

یعنی چون اقتضای غیرت نفی و طرد اغیار است پس مائیت ما که هستی است با مائیت الهی مقاومت ندارد بلکه باید این هستی ما بالمره مسلوب شود و ما را فانی و بیما کرد پس از آن از این اسرار دم زد و بیما دم نزد پس از اینجا دانسته میشود که عالمان واقعی امت خاتمی (ص) مثل انبیاء بنی اسرائیل بلکه افضلند بموجب حدیث و مسیحا وار قلبهای مرده را زنده می کنند که مشکل تر از احیاء ابدان است و چوب یعنی جماد دل جامد را متحرک و ذاکر بلکه بلع کننده نفس اماره فرعونی و اسباب ساحران شیطانی می کنند.

اندرون تست، آنطوطی نهان

عکس او را دیده تو بر این و آن

یعنی طوطی جان که از عالم ملکوت است در حسن و ملاحظت بی نظیر است وقتی که در میل و عشق مجازی باین و آن طالب میشود آنها عکس جان تست دروجاهت و زیبایی و تو ایشانرا عین جان خود میدانی و چنانچه بدن عاشق جان است عاشق او میشود و حال آنکه حسنهای نیکوان ز آن ذره ایست

میبرد شادیت را تو شاد ازو

یعنی همان معشوق در سختی هجران و غیره شادیت را میبرد با اینهمه تو ازو شادی

(ایکه جان از بهر تن میسوختی)

یعنی ایعاشق مجازی که جان خود را برای حسن صورت بدن دیگری میسوختی من از هجران دلدار حقیقی که از من نهان شده سوختم سوخته بستان که آتش کش بود

پس سوخته از زبان ناله من بستان که دلدار و جانم از من نهان شدو شاید مراد این باشد که عکس طوطی و وجاهت جان است که در صورتهای محبوبان مجازی تافته یعنی عکس حسن جان خودش است که در وقت مردن یا مرض می بینی به آنحسن آفت رسید و ناقص ماند و در پیری زشت و فرتوت شد و آنکه میگوید ای که جان از بهر تن میسوختی خطاب به خوبان باشد که جان عاشق برای حسن صورت میسوزی و (تن افروختی) عبارت باشد از

روشنی آتش صورت و رخسار که بیا از من سوخته بستان و بر عشق صورت
خود بزن تا بهتر بسوزند که من از هجر معشوق حقیقی سوخته ام که پنهان
گشته در زیر ابر دنیا یا ابر بدن . در صفحه قبل است که فرموده :

مردمشی چون مردمک دیدند خرد

در بزرگی مردمک کس پی نبرد

چون انسان عین بمعنی مردمک چشم است لهذا انسان کامل را بر مردمک
تشبیه کرده و این توصیفات را بیان فرموده .

ماچه باشد در لغت اثبات نقی

از مقولات دلدار است که نور ولایت است که دلدار من گویدم

مندیش جز دیدار من .

من کسی در نا کسی دریافتم

باز فرمایش دلدار و زبان عاشقانه آن است .

بیمرادی نی مراد دلبر است

استفهام انکاری است یعنی بیمرادی مگر مراد دلبر نیست؛ بلکه مراد

اوست .

هر ستاره اش خونبهای صدهلال

خون عالم ریختن او را حلال

یعنی کسیکه خونبهای هر ستاره او صدهلال است خون عالم ریختن او
را حلال است و میشود برعکس باشد چون هلال در اول ماه یکدفعه نمایان است
ولی ستاره دایما موجود است پس هر ستاره که شتابش باندازه صدهلال است
خونبهای صدهلال است باز خون بها برای ثبات بیشتر از خود اوست .

ای دو دیده دوست را چون دیده

باز قول دلدار است و خطاب بجان و دل حضرت مولوی است

راستی کن ای تو فخر راستان

خطاب بادل خود است که اظهار رنجیدگی میکنند و حال آنکه رنجیدگی
ندارد و (از نفاق سست میخندیده ام) شاهد آن است .

ماومن کو آنطرف کان یار ماست

گو با باعتبار ساکن و صاحب منزل دل است که دلدار باشد .

چشم جسمانه تواند دیدت

بطریق استفهام انکاری است که آیا میتواند چشم جسمانی به بیند

یعنی نمی تواند .

ده زکات روی او اینخوب رو

ای ندا و خطاب بردل است .

ای بهانه شکر لبها را

یعنی بها نیست مر شکر لبها را و بی قیمت است که از احاطه قیمت خارج است .

داستان پیر چنگی در عهد عمر الخ

مثال کسی است که تادم پیری عمر خود را بغير حق صرف کرده و اکنون از نقد حواس مفلس و عور شده و بیاد حق افتاده ایندفعه بامناجات و توسل که بمنزله چنگ است مشغول بحق شده تا اینکه حق تعالی بواسطه اولی عصر حالاتی باو می بخشد و جذبه که بمنزله نقد رایج است در باقی عمر میدهد تا راه استخلاص و نجات از قفس تن او را روی مینماید و گشاده میشود و مراد از اسماء اخیر در هر مجلسی ازین کتاب اولیاء حق است و مراد این است که بیخودی و خود را حاضر خدمت حق تعالی نمودن و نیست شدن باهستی او ولو در وقت پیری باشد بازتر میدهد که من کان لله کان الله و ولی هر عصر فیوضات خود را بلکه جذبه و کشش را با امر الهی باو میرساند چنانچه برای آن پسر اتفاق افتاد و مثل این حکایت در عصر جناب شیخ ابوسعید قس هم اتفاق افتاد چنانچه در کرامات او نوشته اند و شاید بنظر حضرت مولوی نرسیده و یا نام عمر را کنایه از آن شیخ کامل گرفته زیرا که خود در جای دیگر میفرماید .

بسکه کردم مدح قوم ما مضا

قصد من زانها تو بودی از قضا

خانه خود را شناسد خود دعا

تو بنام هر که خواهی کن ثنا

در معنی حدیث ان لربکم فی ایام دهر کم نفعات الافتقر ضوالها

ظاهراً اینجا مقصود شرح حدیث و شمول نفعات حق است بر او پس و کامل هر عصر که در هر عصر از کاملین اولیاء فیوضات الهی میرسد و متعرض شدن کنایه از حاضر شدن و خود را قابل و مستعد آن نمودن است بواسطه غفلت از نفس و هوشیاری بحق تعالی .

از کف لقمان برون آرید خار

اشاره بوجود وهستی عقل و جان است که خار راه آدمی است .

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

در خصوص نفعات گفته شد .

بوی حق آرد نسیم هر صبحگاه

بهر هر بیدار دل مرد الیه

جذبة الله است هم ناگاه و گاه
آید آنرا کاه است از راه و شاه

جان دشمندارشان جسمی است صرف

جان دشمنان پاکان جسمی است خالص و بی جان و مرده مانند اطلاق لفظ زیاد
بر غیر زاید یعنی برای مرد ناقص که اسمی است صرف و معنی محقق ندارد .

آن بخاك اندر شد و گل خاك شد

یعنی جان دشمنان که جسم ایشان غلبه کرده روحشان هم متجسم گردیده

این نمك اندر شد و گل پاك شد

یعنی جان پاکان نمك اندر شد و بکلی جسم متروح گردید .

روز باران است میرو تا بشب

نی از این باران از آن باران رب

یعنی روز بار و اجازه و رخصت ورود بدرگاه آنروز است که تو از
وجود و عدم بگذری یا روز بارش فیض است میرو تا شب فنا و عدم از اینروز
وجود .

با عصا کوران اگر ره دیده اند

در پناه چشم روشن دیده اند

یعنی اگر با استدلال بمطالب حق و حقیقت معرفت پی برده اند بعضی
دون بعض مثل حکیم ابوعلی سینا و فارابی و مولانصر الدین شیرازی رحمه الله
آنهم بعلمت اینست که در پناه مردم روشن چشم خزیده اند و معتقد اولیاء شده
یا بارواحشان متوسل شده و پی برده اند چنانچه ملاقات ابوعلی با شیخ ابوسعید
و توسل حکیم شیرازی بقبر و روح شیخ ابی احمد کاشانی قس معروفست والا
بالمره عقب میمانند .

او عصاتان داد تا پیشی آمدید

یعنی فکر و نظر و استدلال داد

آن عصا از خشم هم بروی زدید

اشاره بدلائل حکیمانی است که بوسیله آن طبیعی شده و منکر حق تعالی
یا نبوت گشته اند و بعضی نفی معراج و معاد جسمانی نموده اند پس مثل اینست
که عصا را بخداوند زده اند .

چون عصا شد آلت جنك و تقیر

چون عصا شد آلت جنك خدا آنعصا را خورد بشکن ای فتا

دامن او گیر گو دارد عصا

یعنی موسای عصر که صاحب عصای اعجاز و کرامت است

در نگر کادم چه اید از عصا

مراد آیه و عصی آدم ربه فغوی است که این دو لفظ عصا جناس کامل

دارند .

دیده بانرا در میانه آورید

که مرد بصیر و صاحب دل میباشد .

گر دانیدن عمر نظر او را از مقام گزریه

مراد ولی حق و پیر عصر است که خود فرموده .

قصد من ز آنها تو بودی از قضا

قصه خلیفه و اعرابی درویش و سبوی آب بردن او

این حکایت را حضرت شیخ العارفین فرید الدین عطار قس هم در مصیبت نامه بیان فرموده خود حقیقت نقد حال ماست آن زیرا که تمثیل است برای ما مفلسان از گنج معرفت و بیسرمایه کان از نقد طاعت که طاعت محقر خودمان را با همه ناقابل لایق و قابل درگاه الهی دانسته و غافل از خزان طاعت و دریا های محبت او گردیده ایم و مثل اعرابی در سبوی تن خود بامید جزا و مزد و قبول بدرگاه ایزدی میبریم و آن معدن لطف و عنایت هم محض غفلت و نیاز ما جاهلان و کثرت عفو و رحمت بواسطه مستقبیلان ملایک آنرا از ما پذیرفته و خلعت کرم نامتناهی خود را مرحمت و عطایم فرماید که اگر از دریا های نیاز و طاعات مقربان درگاه او مطلع میشدیم و کوچکی اعمال فرسوده بی حضور گنبدیده خود مانرا می دیدیم آنوقت سبوی بدنرا میشکستیم و فقر و عجز و نیاز را در مقابل حضرت ملک الملوک تحفه میبردیم و چون از روی معرفت بود موجب مزید الطاف و عنایات و کرم اوشده ما حقیرانرا در جزو مطیعان و مقربان می شمرد و هم ماجرای زن و شوی اعرابی و جنگ آنها اشاره است بجنگ زن نفس و شوی عقل که نفس طالب دنیا است و عقل طالب خداوند لذا آب سبوی بردن و طاعت که بامر نفس باشد مثل آب آنسو گنبدیده مستحق جزائی نیست مگر کرم الا کرمین مثل خلیفه در دنیا هم عوض بدهد و آب سبوی این نفس و عقل جزئی مثل قطره ایست در پیش دجله ها و دریای عقل کل و نفس کل .

دیر باید تا که سر آدمی

آشکارا گردد از بیش و کمی

در اینجا واردی از کامل عصر دامت فیوضاته بیاد کار نوشته ام .

سال ها باید بسی آنهم بهید

تا که بطن آدمی گردد پدید

لِحْظَةُ مَفْرَمٍ كُنْدَ يَكِ لِحْظَةُ يَوْسُفَ

لِحْظَةُ مَاهِمٍ كُنْدَ يَكِ دَمِ سِيَاهِ

یعنی گاه حکم روح و عقل غالب میشود و جذب میکند انسانرا بر توبه و عندر و گاه حکم نفس و طبیعت و طینت و چون هر دو جذب و حکم از قدرت و تصرف خداوند است و جمله کمالات وجود ازوست لذا نسبت بحق میدهد نه از روی جبر قوله .

چونکه بیرنگی اسپر رنگ شد

موسیی با موسیی در جنک شد

برخی از بیخبران که آشنا بحقایق کلمات بزرگان نیستند گمان کرده اند که عرفاء قابل بر اتحاد حقیقت موسی و فرعون و همه اشیا هستند با اینکه ابدأ با کلام ایشان آشنائی و مواظبت ندارند بلکه از دور صدائی بلند می کنند و از حقیقت توحید ایشان و واقع شدن خودشان در شرک خبر ندارند

ظاهراً مراد از عالم رنگ عالم دنیا و تعینات و امتیازات است و بیرنگی عالم ارواح یا وجود مطلق بی تعین است چون در عالم ارواح یا نور مطلق و وجود مطلق همه مسخر توحید و مستغرق در بای کل بی امتیاز و عالم بموجود حقیقی بنحو علم بسیط بودند و آن عالم ولو عالم اعیان ثابت و صور علمیه هم باشد عالم اضداد نبود پس در آن عالم موسی و فرعون هر دو موسی بودند یعنی محق و بی تضاد بودند وقتی که ارواح یا نفوس جزئیة از کل خود جدا گشته یعنی متمیز شده بعالم جسم و رنگ آمدند یا وجود مقید شد بماهیات پس تضاد پیدا شد باز چون از این عالم بعالم سابق که موطن اصلی بود رجوع می کنند رفع تضاد میشود پس بنا بر این معنی عالم رنگ عالم جسم است که در آن علم مرکب یعنی علم بعلم تحصیل میشود و عالم نفس و قلب هم فعلاً عالم رنگ است بلکه همین علم بعلم را در بعضی اصطلاح بزرگان قلب بمعنی اعم دانند و بودن ارواح قبل از اجساد ولو باعتبار بودن در تحت روح کلی و افراد آن باشد مضمون بعضی احادیث است ولی بعضی حکماء در خلقت ارواح پیش از اجساد اعتراض کرده اند که تکلیف با بدن است و خلق بدون تکلیف عبث است جواب آن است که تکلیف هر عالمی درخور خود و مناسب آن عالم میباشد و تکلیف در آنجا فقط تکلیف عقایدی است که مباشرت بدن لازم نبوده با اینکه اصل عالم نفوس کلیه که عالم رب النوع نامیده اند و وجود مطلق را بی تقید یعنی باقطع نظر از ضمیمه و عالم امر و کن و علم الهی را که در لوح محفوظ است میتوان عالم

بیرنگی شمرد

و باعبارة دیگر عالم اسماء جزئیة و کلیة را که رب و مربی مخلوقاتند همه بزرگان عرفاء بیان فرموده اند که در معاد بوطن اصلی هر کسی عود بعالم اسم

خود بحسب تشریح خواهد کرد که عوالم بیرنگی است و معاد برطبق مبدء است
 ثم ينشئ النشأة الاخرة شاهد بر این است و بر این معنی محمول است معنی الطریق
 الی الله بعدد انفاس الخلائق که معاد و مبدء هر يك از اسمی است و اگر چه در قوس نزول
 اسماء تکوینییه ملحوظ است که مر بوب اسماء الله اند و در قوس صعود اسماء الهیه
 برطبق اسماء تکوینییه که طرف دیگر قوس است که وقتی که سر بهم آوردند
 دایره ای حادث گردد و ایندایره توحید را بزرگان و کاملان در کتب معرفت
 ثبت فرموده اند

بعبارة اخرى انانیت و من و مائی و تعین عالم رنگ و تضاد است و فنا
 یا عدم و نیستی عالم بیرنگی است و بودن موسا با موسی در جنگ یعنی روح
 و حقیقت موسائی با عقل جزئی که پندار موسائی است در تنازعند که
 موسائیت را از میان بردارند و فانی از خود و باقی بالله شوند پس حقیقت موسا
 با پندار و تعین من و مائی موسی در ضدیت است که هستی و نیستی و بقا و فنا است
 ولی چون فنا که بیرنگی و منتهای سیر سالک است حاصل شد آنجا تضاد و
 انانیت و پندار هستی محو و معدوم شده موسی و موسائیت مبطل و محقق در آن
 عالم اصلا وجود ندارد بلکه مانند ستاره در نور آفتاب یا قطره در دریا محو
 شده اند بعبارة اخرى عقل جزئی و روح جزئی در کلی الهی محو و معدوم گشته
 مثل محو ستاره ها در نور آفتاب اوی اورفته چوی خود اوشده
 ای عجب کاین رنگ از بیرنگ خاست

متمم سؤال و بحث بیت سابقی است

اصل روغن زآب افزون میشود

جواب سؤال است

کنج باید کنج درویرانی است

یعنی تا تعینات و لوازم هستی و انیت مقلوب عالم نیستی و بیرنگی (که
 عبارت از عالم جان و دل و مبدء و وطن است) نکرده کنج معرفت پیدا نمیشود
 و اولیاء و انبیاء طرف بیرنگی و نیستی شان غالب است زیرا که مثل نبی از لوازم
 انیت و نفسانیت و هستی خود را خالی کرده اند ولی اشقیاء و مستضعفین راهستی
 و رنگ غالب است پس بعبارة اخرى نیست عبارت از حضرت موسی است و هست
 از فرعون .

تو مگو که من گریزانم ز نیست

بلکه او از تو گریزانست ایست

یعنی مبادا فرعون و شقی کمان کند که من نفرت و وحشت و دوری می
 کنم از حضرت موسی و اولیاء بلکه عالم باطن موسی و اولیاء علیهم السلام که

ربوبیت محضه است و روح محض از عالم طبیعت و نفس اشقیاء متوحش و گریزان است که سختیت ندارند پس ظاهر آن حضرت موسی فرعون را بسوی خداوند نیستی دعوت میکنند ولی در باطن باچوب رد که عبارت از تضاد عالم جان و طبیعت و جسم است میرانند چنانچه اولیاء بظاهر داعیند و اگر کهر بای جذب خود را وادارند مردمان مستعد را جذب می کنند و اگر لیاقت و استعداد نداشته باشند قابل جذب نمیشوند و حال آنکه تمامت نفوس در تحت تسخیر ایشان است .

چه قلاوز و چه اشتر بان بیاب

دیده کسان دیده بیند آفتاب

یعنی تصرف اولیاء باعتبار نور خدا و نور ولایت است که آن خورشید محیط کل است و ذره در آن مخفی نمی ماند پس دیده نورین لازم است و ولی را غیر از ولی نمیشناسد .

اشتباهی و گمانی در درون رحمت حق است بهر رهنمون

یعنی گمان و اشتباه که در نهاد بعضی یافته میشود از رحمت حق تعالی است تا طالب رهنمایان و پیغمبران شوند ولی عقل ابلیسی زیر کان و بعضی فلاسفه غضب خداوندی است در نهادشان برای ایشان که :

هر که دور اندیش دور انداز تر

هر که دور انداز تر او دور تر

قهر شیرین را به تلخی میبرد تلخ با شیرین کجا اندر خورد

تا آنجا که :

ای بسا شیرین که چون شکر بود

لیک زهر اندر شکر مضمهر بود

یعنی شقاوت شقی برای او زهر است ولی برای مؤمن سعید و جود او چون شکر است که از جهت وی در امتحان و پاکی از آلائش است و قهر الهی مثل مرض و سایر بلاها برای شقی قهر است و برای مؤمن بلا و شکر است و معصیت عاصی در مقابل زهر است که موجب جزاء آتش است و اگر سبب توبه و ندامت و گریه و ناله گردید شکر است و بعبارة آخری قهر که ظهور جلال الهی است برای مؤمن ولی اسباب پاکی و سوزش هوای نفس است ولی برای شقی و کافر عذاب است و بسا بلاهای دنیا که برای خصوص شخصی در آخرت عین شادی و سرور و دخول در بهشت و آسایش است پس کفر در مقامی قهر و زهر و در مقامی بملاحظه نتیجه و فایده که عاقبت بروز میکند شکر است و بموجب آیه شریفه عسی ان تحبوا شیا و هو شر لکم و عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکم قهر و مهر و زهر و شکر درهم مزوج

و باهم مشتبه اند ولی در نتیجه از همدیگر امتیاز می یابند و مراد حضرت مولوی آن است که شر محض در عالم نیست هر چیزیکه اثر شری درش بخیمال می آید اثر خیری هم در آن موجود است و جاه و سلطنت دنیوی برای آنانکه خودشانرا از هوای نفس و حب جاه پاك و صاف ننموده اند زهر و موجب هلاکت است ولی برای مثل سلیمان علی نبینا و آله علیه السلام شکر است بجهت بعضی باعث تقرب درگاه است و در بعض دیگر سبب شقاوت و طغیان هکنذا علم که صورت مهر است در بعضی مواد آلت رهنزی است مثل ابلیس و سایر متجلان مذاهب فاسده و در بعضی باعث وصول بمقامات عالیه است مهر و دوستی دوستان خدا و خاصان حق طاعت است ولی مهر و دوستی دشمنان خدا از آن روی که دشمنان اند قهر و گناه است .

بعضی اعمال برای مبتدی زهر است با اینکه طبیعت است چون پر خور و خواب بودن ولی در عارف شکر و کمال است پرهیز برای مبتدی شایسته و لازم است و برای اهل تمکین غالباً لزوم و شایستگی ندارد مثلاً حنظل و صبر زرد نتیجه شکر دارد که باعث صحت است ولی شهد و شیرین موجب تب و مرض و فساد بدن است .

گرچه اینجا او گزند جان بود

چون بدانجا در رسد درمان بود

مانند شداید و ابتلائات انبیاء و اولیاء و خاصان خداوند در دنیا که موجب راحت و آسایش دار آخرت میشود .

گر بیان معنوی کامل شدی خلق عالم عاطل و باطل شدی
یعنی همیشه صورت هم بامعنی و قشر بالب در کار و باهم است و اگر فقط کار معنی و لب و مغز میشد اهل عالم که غالباً اهل صورتند بیکار و مهمل میمانند .

راهبر که حق بود گاهی غلط

یعنی آن صورت که راهبر معنی است .

آب از لوله رود در کولها

کول لغت تر کی است بمعنی جاهای گود که برای جمع کردن آب درست

مینمایند و برای آبیاری زراعت بکار آید .

ماجرای مرد نحوی و کشتیبان در کشتی

مثال است و اشاره که وقتی که کشتی بدن غرق گرداب مرگ و جان کندن میگردد اگر حیات جان و دل نشد و شخص پیش از مرگ اجل از اوصاف بشری نمرود و خلاصی نیافت دیگر حیات طیبه ایمانی و نجات برای او مشکل است

و اگر در فقر بجائی رسید و برازخ نفس را در دنیا طی نمود صاحب حیات دل و محبت عالم اخری که حب الله است خواهد شد و ناجی است و بر همچنین کسی مرگ گواراست زیرا که از زندان و قفس دنیا و بدن خلاص شده بسوی ناز و نعیم اخروی و وطن اصلی می‌رود و شاهد بر این آیه شریفه است **قل انکمتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت انکمتم صادقین**.

هر چه گوید مرد عاشق بوی عشق

از دهانش می‌چهد در کسوی عشق

در اینجا يك اشاره لطیفه هم هست بر اینکه در این کتاب برای مثال از اسماء بعضی اشقیاء صورت بتی ساخته شده و آن مانند کف در ریاست و مثل دشنام معشوق که باید آنها را هم برای مغز مطلب و عشق که معنی است یعنی ولایت پذیرفتن و خوش داشتن چنانکه در قرآن اسامی دشمنان انبیا را برای اینکه جزو قرآن است باید با طهارت و ادب مس نمود.

هم عرب ماهیم سبو ماهیم ملک

جمله مایق فکک عنه من افکک

اول آیه این است **انکم لقی قول مختلف یعنی** : (شما در ایمان اختلاف دارید و امروز معرض میشود از ایمان هر که سابقاً معرض بوده) چون اعرابی شیفته زن شده و سبوی بدن خود را فقط بسوی ملک که حق تعالی یاروح است تحفه برد و دجله خزاین عالم غیب را ندیده بود تا سبوی خود را بشکنند و بسد جمله علم و معرفت و روحانیت گراید پس وقتی که نفس و طبع بمنزله زن اعرابی شد و شوهر بمنزله عقل که آنرا گول زدند و بهمان آب سبو قانع کردند که در واقع آنهم از دجله بود و از آنجائیکه نفس و طبع ظلمانی اند و عقل نورانی و ملک خلیفه اصل نور و منبع دجله آب حیات است حضرت مولوی میفرماید :

پس همه اینها که مائیم اختلاف نفس و عقل و سبو و دجله از چه چیز

خاست و این خود مطلبی است جامع مبده و معاد و آن اینست که

ظلمانیات همه مظهر صفت جلال و قهرند حتی نفس و طبع و سبو که جسم است و روحانیات و اشیاء نورانی مثل عقل و روح همه مظهر صفت لطف و جمالند پس وحدت از جهة مظهریت است مطلقاً ولی کیفیت مظاهر مختلف است البته مادامیکه سالک الی الله بسلوك مشغول نشده، نفس و روح و عقل و طبع همه در روی مغفی و منجمد و پوشیده اند مانند خار در خزان که هم رنگ با گل است ولی چون بهار و عرضا کبر سالک و قیامت وسطی رو می‌نماید از هم دیگر ممتاز میشوند و یوم الفصل ظلمانیات را از نورانی ها جدا میکند .

آنکه سعید است تابع ملک عقل و روح می‌شود آنوقت این سبو و این

نفس و طبع هم تابع بلکه در روح فانی و مضمحل میشوند که فناء اول سالک فناء نفس است و آنکه شقی است تابع نفس دنی شده سبوی جسم خود را تحفه میبرد بسوی روح یا حقتعالی که ازدجله بیخبر است و اگرچه آب این سبوی یعنی نفس و طبع و قواها باعتباری از ظهورات نور وجود است ولیکن بواسطه را کد ماندن در بدن تیره و ظلمانی ظلمت پیدا کرده باید در دنیا بواسطه عمل و سلوک بدجله حیات و نور اصلی و بعبارۀ آخری بمبدء فیض و موطن اصلی خود رجوع کند پس شقاوت شقی و سعادت سعید باید درین دنیا ظاهر گردد بواسطه عمل در راهروی بمبدء اصلی خود و با اختیار جزئی که حق تعالی بانسان کرامت فرموده و راه خیر و شر را هم بواسطه انبیاء باطنی و ظاهری برای او نشان داده تا راه ضلالت را ترک نموده رو بمبدء نور و فطرت توحید بروند و بداهم گذاشته که اگر شقی ظاهری یعنی کافر هم عامل گردد و بطرف حق رود حق تعالی شقاوت و ظلمت طینت سجینی او را زایل و مبدل میگرداند پس امتیاز اینها در این عالم است بواسطه عمل و ریاضات سلوکیه و انسان نمیداند که دراصل تقدیر و قضا و هلم حق برای او از شقاوت و یا سعادت چه گذشته بنا بر این باید با اختیار جزئی که حقتعالی بما داده با متابعت انبیاء و اولیاء بطرف اسماء لطفیه حق راه برویم تا تبدیل شده و سبو و خم که عبارت از قوای بدنی و علم جزئی و عقل جزئی و اختیار جزئی است بر دجله که منبع اصل و کل است متصل گردد و اگر کسی راه را طی نکرده بلکه بطرف ظلمانیت و مظاهر جلال و قهر رفت آنوقت معلوم میشود که او در علم قضاء الهی شقی بوده

بهر حال از کرم الهی ناامید نمی توان بود چنانچه خلیفه سبوی اعرابی را پراز زر کرد و علاج فقر و فاقه اعرابی را که سالک است نموداگر شخص هم در هر کار امید بحق بسته بطرف حق که بمنزله خلیفه عصر است و بطرف اولیاء و پیر عصر خود برود ناامید نمیشود بلکه آنوقت که متصل بدجله کلی عالم شد سبوی جسم خود را می شکند مثل شکستن خضر (ع) کشتی را پس حاصل این شد که اتحاد نفس و عقل و خار و گل از یک چپه است که مظهریت باشد و از جهات دیگر در مظهریت اختلاف تمام موجود است هر کسی و هر جزئی مر بوب و مظهر اسمی است مغایر آندیگر اگرچه در حقیقت همه راجع بحق و وحدت اند و الطرق الی الله بعدد انفس الخلائق هم ناظر بدین معنی است .

پس در سلوک و قیامت وسطی که عرض اکبر و قیامت سالک و بهار حیات گلبها و سوسنهای باطنی است و یوم فصل است ظلمت از نور و خار از گل جدا و ممتاز می گردند و ماهیات و طینت های مردم معلوم میشود پس درست تفکر کن تا کلام حضرت مولوی قس درست فهمیده گردد و بدانی که منظور از جزء و کل نسبت جزو و کل است و جوار هم در قوس صعود نیست بلکه فقط در مر بوبیت و

مظهریت واحاطه نور روح است بر همه اعضاء و اجزاء در عالم صغیر و نور وجود حق بهمه کاینات در عالم کبیر .

بشنو اکنون اصل انکار از چه خاست

چون قبلا فرمود که تمام حسن عالم مثل آب، سبب و نمونه حسن خلاق خودش است چنانچه آب سبب از دجله است پس عشق و اراده و طلب سالک همه از فیض الهی است چنانچه ارواح از روح کلند و روح کل مجلا و آئینه حق است پس اختلاف سبب و وزن و شوی برای این است که اجزاء کل همه بربك میزان نیستند بعد میفرماید منظور مانده نسبت کل بجز و نه کلی و جزوی است و نه مثل بوی گل که تجانس ذاتی باشد و حلول و اتحاد بخیال آید بلکه مثل لطافت سبزه یا لطافت گل و مثل آواز قمری و بلبل اند که با تغایر مجل و عدم جنسیت یکنوع اتحادی دارند در مطلق فیض وجود و شهود خاصه در مظهریت تشریحی بسبب تربیت انبیاء و اولیاء که آب سبورا بدریا رسانده بالمره تغایر انیت و هستی را مسلوب میکنند که آهن محما در نار هم دم از انال نار میزند .

باغبان هم داند آنرا در خزان

لیک دید یک به از دید جهان

مراد از باغبان اینجا اولیاء و پیر هر عصر است و گل و سوسن مؤمنان و سالکان اند و خار اشقیاء و بهار قیامت و معاد گلها است در روز عرض اکبر و یابهار و قیامت وسطای سالکان در دنیا پس از شکستن سبب و رساندن قطره بدجله در ترقی تشریحی بعد از آیات :

چون گزیدی پیر ناز کدل مباحش

سست ورزیده چو آب و گل مباحش

حکایت کبی دی زدن قزوینی بر شانه تا آخر

اشاره بر این است که هر چه پیر از طاعات و ریاضات سلوک بر تو لازم دارند باید اعمال نمائی و عذر نیاوری و مرد راه باشی و از رنج نترسی چنانچه قزوینی برای ادعای پهلوانی از کوبیدن خال صورت شیر طاعت نیاورد .

گفتن مهمان حضرت یوسف که ارمان بهر تو

آئینه آورد : ام

اشاره بر این است که با امر پیر تا صاحب آئینه هستی حق نشوی و هستی خود را پاک نکنی از یوسف جان و جانان در دل خود صورت نمی بینی چنانچه بواسطه اطاعت پیر برای سالک هم باطناً دو آینه می بخشند که یکی خلق بین است و دیگری خدا بین .

من غلام آنکه او در هر رباط

خویش را واصل نداند بر سباط

اشاره بوجود حالات و تجلیاتی است یا کشفیاتی که برای سالک رو میدهد باید آنرا از فضل خود ندانسته و بسته بآن نشده و قناعت نکرده طلب خود را عقب کند و وانه ایستد که فرموده اند

هر چه درینراه نشانت دهند گر نستانی به از آنت دهند

گرم دارانت تو را گوری کنند

یعنی دوستانت که گرم می گرفتند بر تو و گرم صحبت و معاشرت تو بودند ترا ای بدن درگور افکنند .

دعا کردن بلغم باعور و پنجه زدن باموسی

برای این است که نباید مجذوب بر چذبه خود غره و سرکش شده و از اطاعت مرشد کامل سرپیچی بکنند یا پنجه بر پنجه زند که باعث هلاک خودش است و در پیش موسای عصر باید هستی خود را باخت و منی و مائی را کنار انداخت تا موجب گرفتاری سخط نشود و ثمرات فیض را نتیجه دهد .

اعتماد کردن هاروت و ماروت تا آخر

هاروت و ماروت همچون قوای عقلانیه و نفسانیه ساحره فلسفی است که در مقابل انسان کامل و اهل جان و دل بازی و مردی و مقاومت و سحر بخرج داده راه بنی آدم را میزنند مثل شیطان که بر ناریت ناز و کبر سرکشی کرده ندای انا خیر منه بلند نمود، و کذا اشخاصی که با آموختن حرف و کلام عارفان و درویشان و کلام حکمت ایشان مانند صغیر شکارچیان صغیر زده مردم را بسدام خودشان میآورند و حال آنکه صغیر مرغ زنده غافل از مرغ و مقصود اوست

قصه رومیان و چینیان در صنعت نقاشی

هم مثال اهل لفظ و قال است که مانند چینیان نقاشی دارند و مقابلت با اهل صیقل که درویشانند مینمایند و حال آنکه همه نقوش آنها بواسطه صیقل کردن دل از زنگ هواها در آن دل می تابد بلکه نقوش واقعی الهی و مرآت اوصاف ذوالجلال میباشد .

کسی نیابد بردل ایشان ظفر

چون صدف گشته اند ایشان پر گهر

و عوض مصرع ثانی از خاطر گذشته .

چونکه حق دارد در آند لها مقر

پرسیدن پیغمبر از زید که امروز چونی که :

گفت پیغمبر صباحی زید را

کیف اصبحت ای رفیق با صفا

در کتب احادیث شیعه مثل اصول کافی و بروایت کتب عامه از ابن عباس

نام این شخص حارثه بن زید است حتی در مجالس سبعه که از مواعظ خود حضرت مولوی قس انتخاب کرده اند بنام حارثه فرموده اند پس در اینجا لفظ زید کنایه از عدم تعیین میشود مثل لفظ زید و عمرو در علم نحو .

که از آنسو جمله ملت یکی است

یعنی در عالم مثال و ملکوت یا برزخ لاحق و سابق چون عالم تضاد عناصر و امزجه و طبایع نیست همه اهل توحیدند و غیر از توحید و علم بسیط مسلکی و مشربی نیست و بعبارة اخری عالم بیرنگی و فنا است و رنگ و تضاد و تعین در این عالم مادیات و ملک و عناصر است که علم بعلم بهم میرسد ،

الشقی من شقی فی بطن ام من سمات الجسم یعرف حالهم منظور اینکه شقاوت و سعادت در این عالم دنیا معلوم میشود چنانچه در

عقب میفرماید

تن چه مادر طفل جانرا حامله مرگ درد زادنست و زلزله
لیک عکس جان رومی و حبش

یعنی سعید و شقی

میدهد رنگ احسن التقویم را

تا به اسفل میبرد آن نیم را

تا باینجا بیان اختلاف شقی و سعید بود و ظهور شقاوت و سعادت آنها بعد از مرگ اضطراری و اختیاری و این عبارت اصل آب نطفه تا به آخر بیان ظهور اختلاف است در جهان حیات بعد از زادن نطفه از شکم بحکم محسوسات و اشاره به آیه خلقناه فی احسن تقویم ثم ردناه اسفل سافلین و بیان مثال است که چنانچه سواد و بیاض حسی در این عالم پس از زادن اول معلوم میشود هکذا پس از زادن مرگ ثانوی بهمین قیاس پس مراد از اسفل اسفل السافلین است که عالم ناسوت باشد و مراد از نیم بدن است و برنده حق تعالی و ممکن است مراد از نیم معنی نیم نطفه باشد که بدن یا طرف شکم و اسفل اعضا است بمقتضای حیوانیت و طبیعت و نفس پروری چون جای دیگر میفرماید

نیمی از حیوان بود نیمی ملک

همچنین فرموده اند

از فرشته سرشته و از حیوان

پس باین ملاحظه عقل و جان و روح را طرف اعلا قرار داده زیرا که دردل و دماغ تصرفات عقل و جان میباشد چنانکه قبلا فرمود (تن چه مادر) پس معلوم شد مادامیکه جان در تن است در شکم مادر است و مادرش دنیا است چنانچه در آیه خواهد گفت پس قول بعضی شارحان جدید که گفته: یا عقلیات و وجدانیات

است یا نبوت و ولایت است بمضمون انا و علی ابواهذه الامة خلاف ظاهر عبارات است و انگهی نبی و علی دو پدر اند نه اینکه یکی پدر باشد و یکی مادر مادر نفس حنانه مشتاقه هر شخصی است که از تربیت نبوت و ولایت و میل نفس بر پدر و مادر معنی امت که انسان است ازو تولید می یابد که قلب خاص است و این لغزش و ابوین را بمعنی پدر و مسادر گرفتن سابقاً هم از بعضی محدثان سرزده است و بنابراین لازم آید در حدیث انا و علی اشرف بودن ولایت از نبوت زیرا که نبی را بمنزله مادر گرفته که ظرف و وعاء طفل است و حال آنکه اولاد بودن امت و انسان کامل برای باطن هر دو بزرگوار است که هر دو پدر و مربی امت اند

پس نیک تسامل کن و در بطلان قیاس شیطان که قیاس خاک با آتش نموده و آتش را فروزان و علوی دیده بهتر دانست. بعضی شارحان جدید نوشته اند که اگر یکی پرسد که چرا خود حضرت مولوی ببطلان قیاس عقلی استدلال باقیاس ابلیس نموده چنانچه حضرت صادق فرموده اول من قاس ابلیس بعد جوابی تراشیده و حال آنکه سؤال خود مورد ندارد تا محتاج جواب باشد زیرا که ذم قیاس درجائی است که در مقابل نص صریح و حدیث یا آیه باشد پس بعد از اینکه حق تعالی صریحاً شیطانرا مردود و مرجوم ساخت برای گفتن اناخیر پس قیاس او باطل شد بموجب صریح آیه و بطلان استدلال بقیاس دیگر هم از باب ورود صریح آیه میباشد نه از جهت قیاس بقیاس

آلت حقی تو فاعل دست حق چون زخم بر آلت حق طعن و دق
در سابق معلوم شد و بعدها هم از بیانات حضرت مولوی واضح شده بر اینکه انسان قادر مختار است که اگر اختیار جزئی نباشد تکالیف لغواست و اینجا که مطلب بطریقه جبر ظاهراً جاری است بعضی شارحان قدیم میگویند که ابدأ تاویل پذیر نیست مگر بگوئیم قومی از جبریه آنوقت حاضر بوده و به اقتضای تقیه از زبان حضرت مولوی جاری شده و بعضی شارحان عصر جدید گفته اند که نظرشان بر اصل جریان قضا و تقدیر الهی است که چون جریان قضا بموجب اراده تکوینی الهی است اگر چه رضا با فعال شر دشمن ندارد و بزرگان همه چیز را بحکم قضا و قدر و بحکم مقلب القلوب و الابصار از حقتعالی می بینند برای امتحان حال نیک و بد و مؤمن و مشقی از اینجهت اینمطالب در اینجا از زبان آنحضرت جاری شده چنانچه یکی از مشایخ فرموده

از خدا دان خلاف دشمن و دوست

که دل هر دو در تصرف اوست

بنابراین قول حضرت مولوی هم مؤید اینمسئله میشود که فرموده :

با قضا چون من تو انم حمله جست

و بنظر حقیر فاعل دست حق یعنی در نظر توحید موحدین و شهود اهل الله که تمام حرکات و تعلیمات را از حق تعالی میدانند که محبوب واقعی است و بعضی کمان دارند که فاعل دست حق یعنی فاعل آلت نه فاعل فعل ولی تاویل بعید است اگر چه نسبت بمذهب صاحب کتاب در رد جبر ناچارند از تاویل چون در انظار توحید بزرگان هر فعل را نسبت به آنکه افاضه وجود و قدرت و کمالات وجود از حق است از حق میدانند و وجود مخلوق و فعل او برای عجز و ضعف و اینکه وجودشان ظلی مستعار است بمنزله عدم است لذا نفع و ضرر را که از مخلوق میتراود از خداوند میدانند اگر چه مخلوق اختیار هم دارند ولی افاضه اختیار هم از حق است بطور کلی چنانچه افاضه اراده نیز از حق است بطور کلی نه بطور جزئی که جزئی از سوء اختیار جزئی خود فاعل شده است تا ثواب و عقاب را مستحق تواند بود چنانچه تا گربه گوشت را ندیده میل و اختیار در او خوابیده و چون دید میل و اختیار در او می جنبید و چون بفعل آورد آن اراده و فعل جزئی است و با اختیار خودش است نه اینکه مختارشان مذهب جبر است زیرا که درین کتاب در غالب جاها صریحاً مذهب جبری را رد و قدح فرموده

بعلاوه چون لوح قضا را خوانده و میدانند که تقدیر حق تعالی این است که این ملجم با اختیار قتل امام ۴ رافاعل باشد و در مقابل این فعل او و شهادت مقتول اجرا قرار داده است پس ازینجهت است که فرموده: (آلت حقی و فاعل دست حق) یعنی در نظر توحیدی و اگر اراده حق علاقه نمی گرفت این فعل و اثر بوجود نمی آمد اگر چه رضا نداشت ولی در ازل خواسته بود که قاتل بسبب قتل نایل عذاب گردد و مقتول نایل درجات و آنگهی سبب ثبات دین و مصالح دیگر گردد که میفرماید

صلح این آخر زمان زانجنگ شد

یعنی فعلا که اسلام شایع شده از آن جنگها و قتالها بود و میتوان گفت که شهادت آنحضرت و حضرت سیدالشهداء باعث استحکام دین اسلام شد تا مردم دانستند حقیقت شهید و دین او را و باطل بودن قاتل و دین او را

گفت او پس این قصاص از بهر چیست؟

یعنی بعد از اینکه حق تعالی خود خواسته قتل قاتل را و مقدر کرده و بدون مشیت او ذره ای نمی تواند از جای خود بجنبید اگر چه راضی نبود پس قصاص برای چیست ؟ جواب میدهد که فایده قصاص هم بر قاتل عاید است که از عذاب تخفیف می یابد و هم^۵ باعث حیات است که ولکم فی القصاص حیوة

که پس از آنکه حکم قصاص را جاری فرمود دیگر مردم دست از قتل و آزار کشیده فعل شر با اختیار خود نمی کنند پس بساعت حیات میشود و حکمتهای دیگر هم هست با آنکه قصاص بجهة اختیار جزئی است که با اختیار فعل بد از فاعل صدور یافته اگر چه افاضه اختیار هم از حق باشد ولی بطور کلیت و اراده کلیه انسان نه بطور جزئیت و اراده جزئیه که در غیر اولیاست زیرا که اراده و اختیار جزئی ایشان فانی در کل شده پس میبایست که اراده و اختیار را در جای مرضی خدا صرف میکرد و نکرد

حلق بپریده خورد شربت ولی حلق از لارسته مرده در بلی
یعنی حلق بپریده آن حلقی است که از فنا و عدم وارسته و نجات یافته و مردنش در طاعت امر حق و قول بلی است در است بر بکم پس بنابراین رسته بافتحه راء است و ممکن است باضمه راء باشد یعنی این حلق همان حلقی است که از عدم تازه روئیده و حیات یافته و مردنش در امتثال امر الهی است و با هر دو وجه حلق بپریده را شرح میدهد

و ممکن است که مراد از حلق از لارسته حلق در فنا بوده و مرده در بلی یعنی در اثبات که بقا باشد که فنای او در حی باقی است و یا حلق از لارسته حلقی باشد که بواسطه ریاضات بریده نشده و رسته بمعنی روئیده که چنان حلق شربت نمیخورد بلکه او مرده است در بلی و بلی اماله بلا باشد بازیر بلاء بمعنی پوسیدگی و آنوقت اینجمله ضد جمله اولی است و شرح آن نمی شود

زانکه داند هر که چشمش را گشود

گان کشنده سخره تقدیر بود

چشم گشوده مراد چشم عقل و بصیرت است که او میداند که خواست حق و مقدر و مکتوب حق بوده باخواست حکمتی که بعضی اراده حتمی گویند مقابل عزمی، و اراده امر و نهی را عزمی نامند و بعضی تکوینی نامند در مقابل تشریحی اگر چه حق تعالی رضا نداشت و نهی فرموده بود و اختیار هم بقاتل داده بود به اینمعنی که اگر اراده علاقه نمی گرفت که قاتل با اختیار خود مرتکب قتل گردد ابدأ بوجود نیامد بلکه مانع می شد و دست و خنجر او می شکست که لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضا جمعهم و در این مکتوب و مشیت و قضاء الهی حکمتها و فایده ها مندرج بود و لا مردان حکمه سبحان من لایجری فی ملکه الا ما یشاء رضای الهی باخواست او همدم است و بی خواست نمیشود ولی خواست الهی بی رضا میشود، خواست بارضا در مطیعان و سعداء است و خواست بی رضا در عاصیان و اشقیاست

لیک بیغم شو شفیع تو منم

بجهت اینکه خواست بی رضای الهی از تو در خصوص من جاری است و من مرگ را دوست میدارم که حیات جان دارم پس از تو خشم و کین و بغضی ندارم و نمیگذارم تا فردا کسی بر تو آسیب رساند و نخواهد رسید در دنیا تا آنوقت و شفاعت در دنیاست باعتبار اینکه رسیدن هر چیز به اصل خود خواه مظاهر قهر و خواه مظاهر لطف با تربیت وجود خلیفه حق و امام علیه السلام است و معنی شفاعت جفت کردن است و علاوه امر آنحضرت که در شربت و طعام قاتل مضایقه نشود و وصیت نمودن که با یک ضربت قصاصش کنند تا یکدرجه شفاعت صوری است و کذا فرمودنش که اگر حسنین ع عفو کنند فیها والا با یکضربت قصاص کنند و اگر آنحضرت بر او وعده شفاعت داده هم از جهت رساندن او بسبب قصاص باصل خودش است که اسماء قهریه الهیه باشد و اگر وعده بنا بر مهلت دادن و تاخیر فردا باشد آنهم صحیح است

خلاصه حاق حکمت افعال الله و قضا و قدر و فرمایشات مثل حضرت مولوی قس را که جامع علوم ظاهری و باطنی است سایرین که یک و جب از علوم ظاهری و از مرتبه نفس بالا نرفته اند نمی توانند فهمید و اگر از طریق عامه روایتی منقول باشد که دلالت بوعده شفاعت اخروی از آنحضرت داشته باشد آنهم با اصول و قواعد عدل و توحید و امامت و با شئون امامت منافات ندارد اگر چه در کتب شیعه همچنان حدیثی نوشته نشده و اگر آنحضرت شفاعت کند باز حق تعالی که ولی دم است میتواند عذاب بکند و میتواند که نکند که لایشفعون الا باذن مقرر است

و مرحوم حاجی سبزواری بنا بر نسخه خود که در آنجا لفظ غم مخور فردا ثبت است شرح فرموده که مراد از امروز وجه النفس است و مراد از فردا وجه الله که برای تخفیف عذاب فی الجملة ظهور وجه الله در آنجاست

زانکه هر گم همچو جان خوش آمده است

که سابقا گذشت اشاره بمضمون فزت ورب الکعبه است که آنحضرت در وقت زدن ضربت فرموده است

حرص میری و خلافت کی کند

تا بیت چهارم

که دهد نخل خلافت را ثمر

اهل سنت در تفضیل آنحضرت بسایر خلفاء اختلاف کرده اند این فرمایش مفضل است بلکه از ایباتی است که دلیل تشیع است یعنی آنحضرت برای دنیا

حریص امارت نبود بلکه با امر حق بود و برای اینکه سایبرین را در قضایا راهنمایی فرماید حتی در زمان خلافت دیگران از غاصبین زیرا اگر آنحضرت در غالب موارد رد خلافت و جهالت ایشان نمیفرمود شرع اسلام مرعی نبوده و خلاف ظاهر شده بود پس در صورتیکه سایر امیران بدون امر آنحضرت نمی توانستند و راه حکم را نمیدانستند چه طور شایسته خلافت می بودند که هر دو خلیفه باین اوضاع اقرار کرده و یکی گفت لولا علی لهلك عمر و دیگری گفته **اقبلو لی نست بخیر کم و علی فیکم** . پس درست تامل کن که از جمله آیاتی است که دلیل اثبات تشیع است برای مولوی قدس الله سره العزیز و اولیاء و عرفاء و اهل قلوب و صاحبان دلان که در بعضی از منہ ملقب به صوفی هم بوده اند از جهة نسبت با اهل صفة صفای مسجد حضرت رسالت (ص) اگر چه در زمان سابق که در اکثر بلاد علماء و ملوک و رعایة اهل سنت غالب بودند در ظاهر احکام بقول یکی از مذاهب اربعه فروعیه عمل میکردند بمناسبت تقیه ولی در عقاید دینی که مبنی بر تقلید نیست همه در اصول تشیع بودند که بعضیها در بعضی زمان بصراحت در بعضی کتب و برخی با اشاره و کنایت دم از عشق و محبت و تشیع زده اند چنانچه بر متتبعان کتب حضرت شیخ فرید الدین عطار از سی فصل و مظهر العجایب و وصلت نامه و لسان الغیب و اسرار نامه واضح است و کذا بر کتب حضرت مولوی و حکیم سنائی غزنوی و شیخ سعدی هر کس مطالعه کند خواهد دید در بعضی موارد صریحاً و در بعضی اشاره و استدلالاً طریقه اهل بیت اطهار محمدی صلی الله علیه و آله را اختیار فرموده اند ولی تشیع نه آنست که بعضی جاهلان تصور کرده اند و شیعه نه آن است که جراید نویسان بیخبر بدون مراجعه بکتب علماء شیعه و احادیث شیعه تهمت و افترا زده اند بلکه اصلی دارد محکم و بیانی دارد رفیع که متابعت تامه است بر زهد و تقوا و اوامر و نواهی حضرت مولا علی ع و اولاد اطهارش علیهم السلام که دوازده امامی و امامیه و اثنا عشریه هم نامیده میشوند

آنچنان برگشته از اجلال حق کاندرو هم ره نیابد آل حق

تا آخر بیت دویم که لایسع نبی مرسل مضمون حدیث است مراد از آل حق سایر انبیاء و اولیاء است نه آل پیغمبر که ختمیون باشند زیرا که ایشان همگی نور واحدند و در ولایت مطلقه و قرب حق بی تفاوتند مگر منصب نبوت که خاصه است و مثل این حدیث از حضرات معصومین علیهم السلام هم وارد گشته نسبت بلفظ حدیثنا صعب مستصعب لایحتمله و ایضاً از حضرت معصوم وارد است لئنا مع الله حالة نحن فیها هو و هو نحن ولی سایر انبیاء و اولیاء اگر چه از اجزاء نور کلی حضرت رسالت خاتمند ولی در مقام قرب بمقام آنحضرت نرسیده اند

پس بعضی شارحان که گفته اند: «مقام احمدی ص فنا بعد الفنا است که مظهر ذات است ولی چون آل احمدی بسیار فرموده اند نحن اسماء الله الحسنی پس آنها در مقام بقا بعد الفنا بند که مظاهر او صاف اند و از احدیت خبر ندارند و مقام آنها دون مقام احمدیست صلی الله علیه و آله» این فرمایش رجماً للغیب است و از روی اصطلاح لفظی عرفانیست پس برای شخصی که دارای این مقام و حالات نیست سلوک و فعلاً بلکه در مقام فلسفه عقلانی مستغرق است فرق گذاشتن مابین آل اطهار نبی ص و خود نبی ص آنها با اصطلاحی که عارف بمورد های آنها نیست بسیار بسیار فضولی و سوء ادب است که کلام من نور واحد متحد جانهای شیران خداست و مضمون حدیث **لی مع الله حالات لا یسع فیها ملک مقرب** و لانی هر سل شامل آل و اهل بیت اطهار علیهم السلام هم هست که از نور واحد و اجزاء جان و دل حضرت رسالتند ص که میفرماید

آنخلفه زادگان مقبایش زاده اند از عنصر جان و دلش

گر ز مقرب برزند خورشید سر عین خورشید است فی چیز دیگر
و اما در مقام تربیت و قوس صعود و قرب آنچه فرمایش بزرگان است این است که مقام او ادنا مختص به آنحضرت و آل اوست و در مقام قاب قوسین سایر انبیا و اولیا را هم باندازه استعداد خودشان بهره و نصیبی میباشد که مقام قاب قوسین احمدی ص او ادناست برای ایشان که لاتعین صرف است و اما اینکه اینجا مقام احدیت است یا واحدیت است آنها باید از کلام اولیاء بیان و تشریح گردد فقط فرموده اند انسان کامل برزخ البرازخ و مرج البحرین و وجوب امکان و مظهر کامل حق تعالی است پس حدیث کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف برای همه مظاهر وارد و شامل است خاصه حضرت رسالت ص و آل اطهار آنحضرت علیهم السلام که فرموده اند:

پادشاهان مظهر شاهی حق عارفان مرات آگاهی حق

ظهور تو بمن است و وجود من از تو فلست نظهر لولای لم اکن لولاک

نه اینکه بعضی مظهر ذات باشد و بعضی مظهر آثار و افعال ولی تفاوت مراتب معرفت و قرب در درجات لاتعین و قاب قوسین نسبت بسایر انبیاء و اولیاء از واضحات است که هر کس بر حسب استعداد علمی ازلی بمقام اصلی و موطن خود میرسند بی کیف و کم .

تعلیقات و حواشی بر آیات و مطالب مشکله

دفتر دوم مثنوی مولوی

بسم الله الرحمن الرحيم

خاك در گاهت دلم را میفریفت

خاك بروی کوز خاكت می شکفت
نفرین است یعنی خاك بر آت دل که از خاك تو صبر و شکیبائی
میکرد .

گفتم ار خوبم پذیرم این ازو

یعنی اگر خوب باشم خیال او را و خاك در کاهش را می پذیرم برای
جنسیت و در نسخه دیگر (پذیرد) نوشته شده یعنی اگر او مرا خوب پذیرد با خیال و خاك
او مرا پذیرد پس این ازوست یعنی از جنس اوست یا از کرم اوست یا از
خوبی اوست که مرا خوب دانسته و پذیرفته

ورنه خود خندید بر من زشت رو

یعنی اگر او نپذیرد خوبی مرا یا من نپذیرم خاك و خیال او را پس
خندیده بر من زشت رو و زشت رویی صفت من است زیرا که خنده کردن خوبان
بزشتان دلیل عدم تجانس و بعد است یعنی من بعیدم ازو و خیال او و خاك او را
در اینوقت کی پذیرم و کی با خیال او خیال جانرا فراموش میکنم و خیال
او را میخرم؟

چاره آن باشد که خود را بنگرم

ورنه او خندد مرا من کی خرم

چاره آن باشد که بخود نگاه بکنم یعنی خودم را آراسته و قابل خیال
او بکنم که تا خوب صورت باشم با اوصاف جمیله و دفع رذایل نفسانی و اگر
نخندد و نه پسندد من کی خریدار خودم میشوم یعنی چگونه خودم را می بسندم

در صورتیکه او میخندد پس باید خودم را آراسته و قابل خریداری کنم یا اینکه اگر من خودم را نگاه نکنم و آراسته نشوم و خیال او بر من خنده کند آنوقت باید که خریدار خیال خودم کردم و خود پسند شوم و آنوقت خیال او مرا نمی پذیرد و خیال خودم را از من نمی گیرد

رو اشداء علی الکفار باش بر سر اغیار چون شمشیر باش

آتش اندر زن به گرگان چون سپند

کفار و اغیار و گرگان همه باطناً قوای نفسانیه اند و مراد از یاران قوای روحانیه و یوسف جان آدمی است

دزد کی از مارگیری مار برد

یعنی مال دنیا و غنائیم آن مار و عدوی جان آدمی است که اگر شخصی مال بدزدد آن مال همچو نماریجان او را هلاک می سازد یعنی شقی می کند و آنکه بی مال است آسوده میماند

همچو صیادی سوی شکار شد

گام آهو دید و در آثار شد

کنایه از اول سلوک سالکی است که آثار قدم رهروان و نشان ره بریدن آنها را یا بر سبیل خواندن یا بطریق عمل می بیند و ازدنبال آنها گام برمیدارد یعنی متابعت میکند و اگر ناف آهو را دید یعنی عین مقصد و مظهر جان و دل را دید آنوقت رهبر او ناف آهوست که کنایه از رسیدن جذبۀ حق است که

رفتن یکمنزلی بر بوی ناف

مراد همان نفحات رحمانی جذبۀ است که در حدیث وارد گشته **الا ان لله فی ایام دهر کم نفحات الافترضوا لها** بهتر از صد منزل که بی بوی ناف باشد یعنی بی جذبۀ با سلوک رفته باشد و بقرینه اینکه در عقب همین بیت میفرماید

سیر زاهد هر مهی تا پیشگاه

مراد از گام آهودیده و در آثار شدن یعنی خود بخود راه رفتن است که عبارت از سلوک زاهد بی پیر و شیخ کامل باشد

آن دلی کو مطالع مهتا بهاست

یعنی دل زاهدان یا سالکان مبتدی محل تابش انوار غیب است بر دیوارها و آن برای عارف فتحت ابوابهاست که درهای جنت دل بروی او باز است و خود قرص ماه در توی آن است

چونکه حق رشره علیهم نوره

اشاره بحديث است که ان الله خلق الخلق في ظلمة ثم رشح عليهم
من نوره که نور خدا عبارت از نور اوصاف و اسماء و وجود است و با
روح انسانی است که فرموده

روح انسانی کشف و واحد است

زیرا که روح انسانی از عالم جبروت و اجزاء روح کلی است که دمیده
شده و میشود برای سالک، و روح حیوانی بخار لطیف قلب است که از ماده عناصر
است ولی روح انسانی مجرد و مشمول آیه مبارکه و نفخت فیهم من روحی و از
روح حضرت روح الله است که بمنزله شعله فتیله روغندان چراغ است و فتیله
بمنزله روح حیوانی است و معلوم است که روح کلی مثل خورشید است که از
روزنه های متعدده می تابد یا از شیشه های الوان دیده میشود در انبیا و اولیا
و تمام این مطلب در مجلد رابع بیان میشود در معنی انما المؤمنون اخوة
که میفرماید :

جان گرگان و سگان از هم جداست

متحد جانهای شیران خداست

و همچنین آنجا میفرماید که غیر از روح انسانی روح دیگری هم در
نبی و در ولی میباشد که مطابق است با حدیث کمیل در پنج بودن ارواح که
روح ایمان و روح قدس هم علاوه بر سایر ارواح در نبی و ولی میباشد و حدیث انما
علی ابواهدنه الامة دلیل اخوه بودن مؤمنان است و معلوم است که روح مجرد
اضافی نفخی الهی از امعات روح کلی خاتم و ختمیون است سلام الله علیهم

آنکه دو گفت و سه گفت و بیش ازین

مقصود اینکه بضمون و هو معکم هر ثالث رابعی دارد و هر اربعه
خامسی دارد که آن واحد و یگانه و حقیقی است، ولی چون جاهل معرفت ندارد
حق تعالی را دو و سه می گوید و اگر احوالی را دفع میکردی همه واحد گو
می شدند پس مشرکان و احولان با مسلمانان واحد بودند در عنصر ولی احولیت
و مشرکیت مانع وجدان بوده و قتیکه قبول اسلام کردند و رفع احوالی شده مگر
واحد و واحد خوان میشوند

در فقره (بهیمه صوفی و بنخادم سپردن)

چنانچه از آخر حکایت معلوم است خرصوفی نفس است که از فریب
و گول دادن دیول احوال گو اطمینان یافته غذا میخورد ، لاجرم چنان خری بسر

می افتد و از راه سلوک دین باز میماند ، و دیوان لاجول گو که دوستان دنیائی دروغین هستند بسیارند که بحکم غلبه شیطنت پوشیده اند در همین حکایت میفرماید : « بر سر مبرز گل است و سوسن است » و (آن نبات آنجا یقین عاریت است) تا

«طیبات آمد بسوی طیبین»

اشاره است بحدیثی که از معصوم ع پرسیده اند که شما فرموده اید : «شعیبان و دوستان مادر بهشتند» و حال آنکه از شعیبان اشخاصی هستند که گناهان زشت از ایشان سر میزند و از دشمنان شما اشخاصی هستند که عمل خیر و طاعت میکنند - فرمود : در یوم الفصل طاعات منافقان از ایشان منفصل و بدوستان ما میرسند که از جنس ایشان است ، و معاصی دوستان ما جدا شده بدشمنان میرسند ، پس وقتی که طاعت و اعمال خیر ایشان عاریه شد حکمش چنان است که گفته شد

و در این مسئله سری است که مولوی معنوی بطور رمز اشاره فرموده و یوم فصل منحصر بقیامت نیست بلکه :

حق فرستاد انبیا را بهر این تاجدا گردد از ایشان کفر و دین
اگر در دار دنیا نیز سالك مشغول سلوک شود اعمال شر از او منقصل
و جدا گشته بمنبع و کان خود که دشمنان حقد میروند ، از جهت تربیت انبیا و
اولیا و این اشاره دقیقی است

یافتن شاه باز خویش را در خانه کمپیر و مبتلا شدن

ظاهر را مثل میزند برای علمی که در دست نااهل باشد ولی مثال دیگری است برای نفس انسان که در واقع باز شکاری حق تعالی است که برای صید اعمال دنیا آمده و از دست خمرت پیدی پریده و گرفتار زال زشت دنیا و نفس گردیده که آلت شکار او را برور پوشیده و فاسد کرده یا گرفتار جیفه خواری شده باشد و در عود و معاد که بدست حق تعالی میرسد یعنی بسوی اصل اسماء که رجعت میکنند می بینند که شکاری بدست نیاورده سهل است اسباب خود را هم تلف نموده

حلو اخریدن شیخ احمد خضر و یه تا آخر شاهد است برای لزوم گریه
وزاری در درگاه بی نیاز که دلیل سوز و گداز بوده مستعد نزول رحمت کند و
شیخ مزبور اشاره است به هر پیر عصری و غریمان او مریدانند و حلوا عبارت
از لذایذ ذکر و مناجات است که حلوی باطنی است که رساندن پیر آن لذت
را بحلق مریدان موقوف گریه و نیاز طفل جان و قلب است

تمامی قصه زنده شدن استخوان بدعای عیسی ع
 تمثیل است برای ابله‌پی که از اولیاء و انبیاء کرامت طلب کند و در آن
 طلب هم اصرار کند و حال آنکه اگر آن کرامت بحصول رسد آفت و بلای جان
 او خواهد بود زیرا که چون بهوای نفس خواسته امتحان بزرگان بکند و از
 بهوایهوسان مکس سان امتحان شیر و سیمرغ محض گستاخی و سوء ادب است
 که اگر نور جذب و طلبی در جان او بودی البته روشنی باطن بپر بروی عیان
 بودی که باید با چشم باطن بزرگان نگاه کرد و اگر نه تحصیل طلب و دیده
 بصیرت باید کرد تا مرد از گرد شناخته شود

خاریدن روستائی در تاریکی شهر را

اینهم مثل دیگری است برای امتحان نادانان، و شیران را بمثل گاو و مثل
 خود انکاشتن و غافل بودن از غضب آوردن شیران روزگار و بیشه طاعت الهی
 چنانچه خشم و قهر شیر باطنی حضرت عیسی شیر مجسم شد

فروختن صوفیان بهیمه صوفی مسافر را تا آخر

تمثیل است بر بدی و سوء عاقبت تقلید بی تحقیق و گرفتار شدن نادان
 مقلد که مسافر راه خداوندی است بی دلیل به پیاده ماندن از راه و اماندن
 بمحض تقلید نادانان که در اینجا از صوفیان صورت شبیهان
 بصوفیان و گمراه کنندگان شکم پرست منظور است نه صوفیان با صفای
 عرفان کیش

قصه مفلس که در زندان بوده تا آخر

مثل است بر اینکه حرص چنانچه چشم را کور می کند گوش را هم کر
 میکند که اگر صدهزار پند بشنود حرص مانع میشود از قبول آن

گنمت آری پهلوی یاران خوش است

لیک ایجان در اگر نتوان نشست

اشاره بر این است بانگ غولان و راهزنان آخر آدم را بی منزل و
 خانه میکند باید در جال کشف و تحقیقی باشد که محک شناسائی باشد تا گول
 نخورد و مثال این شعر است آنچه مشهور است

اگر را با مگر تزویج کردند از آن فرزندی آمد کاشکی نام

ملاحت کردن مردمان شخصی را که مادر بدکاره را بکشت

و جواب او

اشاره بر این است که باید بموجب موتوا قبل ان تموتوا و یابن آدم

لا ینخلص عملك الا بابع موتات اول امار کی نفس خود را با شمشیر ذکر
و امر پیر بکشد که دشمن اندرونی و خانه گوی است چه فرموده اند:

(اعداء عدوك تمسك اللى بین جنیباك) تا از سایر دشمنان داخلی
و خارجی که رباو حسد و بخل و غضب و عجب است آسوده باشد زیرا که نفس
اماره مادر و اصل همه گناهان و شرور و اوصاف رذایل است

پس امام حی قایم آن ولی است

خواه از نسل عمر خواه از علی است

بودن ولی و پیر حی و قایم هادی و مهدی و غایب و ظاهر به اعتبار فنای
اوست در حجة الله و حضرت قطب الاقطاب منتظر که مانند ابر رقیق یا آینه
صورت خورشید مثال حجت حق بشود از کثرت متابعت و جذب و قرب ازلی
زیرا که افاضات حضرت قطب الاقطاب باید از تحت ابر رقیق یا آب صاف
یا امرات پیر صاحب دل که واسطه فیوضات است در هر عصر بسایرین برسد و
کذا بواسطه ابدال و اوتاد و نقباء و نجباء بموجب حدیث خیط و رجفه جابر
جمعفی از حضرت باقر العلوم علیه السلام پس مراد مظهریت و محویت و فنا و ولی
عصر است در حجة الله مطلق و در اینجا مقابل داشتن نسل علی ع با سایرین و
حال آنکه پیش اهل جماعت مثل اندنه ضد اشاره ایست بر مذهب تشیع

لېك ترسم تا نلغز د فهم خام

شاید لغزش برای این باشد که برخی از مردمان عوامی بگویند: در
صورتیکه دلها نظر گاه خدا شد و از پرتو نور خدا در همه دلها شعاعی میافتد
پس حسد و بدخویی هم از نور اوست، و یا اینکه چرا باید در بین مردم تفاوت
پیدا شود در صورتیکه دلها همه منظر است و (هر که را خوی نکو باشد برست) و
بچه جهت یکی رسول و امام حی و قطب و دل عالم باشد، و دیگران یعنی
دلهای جزئی بدین ترتیب باشند، و آنکه از حسد گفت: «ان الرجل لیهجر»
امارت باو نرسید و نصیب اسامة بن زید شد، یا امارت باطنیه الهیه بحضرت
علی ع رسید. پس میخواهد باختلاف استعدادات بیان مثال نماید، با اینکه
سابقا تفاوت را از سبب و آبی و آهن برای احتیاج بحرارت بیان کرده است.
باز فقرة این دو غلام را مثال میآورد که یکی صاحب دل و عقل بود و
روشن از نور خدا، و دیگری اهل نفس و جهل و تاریک، و پادشاه که روح
حقیقی یا حتمتعالی است غلام صاحب دل را که عقل منور است ریاست داد بر
نفس که غلام جهلست تا او را باصلاح آورد.

و برای اصلاح نفس و بدن ، وجود و سلطنت و با وزارت دل و عقل لازم است که در حدیث است که (ان فی جوف بنی آدم لیضغه اذا صلحت صلح سایر البدن و اذا فسدت فسدت سایر البدن الا وهو القلب)

پس حسود دل ندارد و بمنزله بدن است و امیری که پسندیده و ممتاز از سایرین است قلب است ، تا باصلاح آورد اعضاء جهانیان را و تمام جهانیان، خواه صاحببدل جزئی باشند ، مثل سالکان مرید ، یا نباشند مانند عوام و حاسدان؛ بمنزله سایر اعضایند و ولی عصر که قطب الاقطاب است مظهر و قالب روح کل و حیات کل و نور اول و جان جهان است و هر که را او پسندد پسندیده است .

زیرا که استعدادات قبول فیض متفاوت است به اعتبار مراتب قرب و بعد از نور اول ، و هر کدام مظهر و مرئوس اسمی هستند از اسماء الهیه لطفیه و قهریه پس اشارات این چند ورق همه راجع بر حسود بد خو و آنکسی است که با گفتن ان الرجل لیهجر مانع کتابت وصیت شد ، و در مقام بیان آنچه استعدادات مختلفه متفاوت است که میفرماید در بعضی خانه ها گه پریا گندم است

« گنج زریا جمله مارو کژدم است » تا چند صفحه بعد که حسودان بر غلام سلطان رشک می برند .

قابل خوردن شود اجسام ما

چون بر آید از تفرج گام ما

یعنی خوردن انعام و احسان اجسام که تفرج و مقصود را اجسام میخورند بواسطه ارواح در باطن و ظاهر

گرفتار شدن باز میان جفندان بویرانه

اشاره بر این است که مرد خدا و ولی که باز و شبها زدست خداست گرفتار معاشرت زاغان و جفندان و برانه دنیا که اهل دنیا و جیفه خواران اند شده و ایشان بسال و پراورا می کنند و هر چه از باطن صدا میکند که من شهباز یداللهم و ویرانه را بشمارها کرده ام قبول نمی کنند و نمیدانند که ما کان محمد ص ابا احد من رجالکم یعنی از عالم آب و گل نبود بلکه از عالم جان و دل و نور بود :

در این ویرانه دنیا که جای بوم و زاغان است

تو شهباز خداوندی چگونه کرده ماوا

جان کل با جان جزو آسیب کرد

عقل ازو دری ستد در جیب کرد

همچو مریم جان از آن آسیب جیب

حامله شد از مسیح دلقرب

جان کل یا جان جان عبارت از روح کلی اضافی نفخة اللہی است که بمنزلہ پدر است و جان جز و جان حیوانی است که نفس حنانه مشتاقه هم نامیده شده پس چون جان جزئی متصل با آن روح کلی شد که صورت روح کلی پیر مرابط با معصوم ع است عقل که عبارت از طرف علیای نفس منور از نور روح است دری ستمد یعنی مولودی و مسیحی که آنرا قلب سلیم خاص ناهند که کنج خانہ سلطانی و منزل رحمانی است دوباره از این مسیح دل هم جهانی زاید که عبارت از قیامت اوست و کشفیاتی براو منکشف گردد و در صورتیکه خود جهانی مختصری بود جهانی دیگر هم از او بوجود آید که فرموده

طفل دل را مریم جان حامله

و این زائیدن دوم است که در جای دیگر فرموده

زاده ثانی است احمد در جهان

که فرمود انوار الساعۃ که هاتین ودو انگشت مبارک را با هم ضم نمود و ناظر بر این است که از حضرت عیسی ع منقول است که *لن ینج ملکوت السموات من لم یولد مر تین* پس بیت ما بعد که *همچو مریم جان از آن آسیب حبیب* شرح و تفسیر در حبیب است که در قبل فرموده

کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب

صدای آب آمدن بگوش تشنه را مثال آورده بر لبیک و جذبه معبود و جانان و باز اشاره است برای شخص سالک راهرو که تشنه طلب خداوندی است است و طالب آب است که عبارت از ماء الحیات جان و جانان باشد و سردیوار دیوار وجود و بنیه بدن اوست که با زحمت عبادات و ریاضات تدریجاً کلوخ از دیوار پاره می کند و آثاری از محبوب در باطن او فراخور حال و کلوخ پاره خود ولایق استعداد بروز مینماید گاهی در خواب و گاه در بیداری که آن آثار بمنزلہ لبیک و صدای آب است که تشنه طالب را بشوق می آورد و لسی از دور جاهلان غافل یا شیاطین انسیه ملامتش میکنند که اگر تو تشنه هستی درمان تو آب است نه کلوخ انداختن و این کلوخ اندازی یعنی ریاضات جزئی استمراری بی فایده است و عقل سالک تشنه جواب میدهد که فواید آن اولاً شنیدن صدای آب که بمنزلہ لبیک است و دیدن آثار و علامات سفر قرب الی الله که مشوق و مهیج روح است، و فایده دوم اینکه هر قدر کلوخ پاره شده با همان اندازه

دیوار پست شده و نزدیک آب میشویم که یعنی هر قدر از بدن و خورد و آشام کم میکنم بمطلوب خودم نزدیکتر میشوم و این دیوار وجود و پاره شدن آن همان کشتی است که جناب خضر پیر با موسای جان و عقل او را سوراخ کرد تا شیاطین در آن طمع نکرده و تصرف ننمایند

همچو آن شخص درشت خوش سخن

در میان ره نشاند او خسار بن

این نشانه مثل این حقیر بیچاره پیری است که در جوانی و پیری کاری نکرده و درخت خار صفات رذیله نفس اماره در سر راه که بدن است محکم شده و هر چه انبیا و اولیا تاکیدات در کندن این خار مینمایند از سستی فطرت و رفتن حواس شوقیه جوانی تکاهل و امروز و فردا و تملل میکنند تا آن خار بن چنان محکم می شود که دیگر کندن آن بازور قوی یلان امکان ندارد زیرا که زور و قوت جوانی از دست رفته و نفس و اوصاف طبع قوی تر شده پس انسان باید عمر و جوانی را غنیمت دانسته در کشتن گاو نفس اهتمام و شتاب نماید که فرموده اند

در جوانی کن فدای دوست جان

رو عوان بین ذلک را بخوان

و هم اشاره است در آفاق بشخص معینی که بعد از رحلت حضرت رسالت ص خار بنی و بدعتی احداث کرده عالم را تاریک و راه مستقیم را پر خار کرد مانند معاویه و بنی امیه و امثال آنها

ورنه چون صدیق و فاروق مهین

رو طریق دیگر انرا بر گزین

از کلماتی که دلیل تشیع گرفته اند اینست زیرا که پس از ذکر اسم مبارک در مصرع (خود علی وار این در خیبر بکن) این بیت را اشاره کرده بر گریختن دو نفر از خلفا از غزوه ها و لفظ مهین هم با فتحه است به معنی خواری و ذلت شده و از این است که لفظ یا که اشاره بر تقسیم است بر سر این بیت نیامده بلکه مقابل یا یعنی شق دیگر اهل الله متصل شده بر بیت سیم که (یا بگلبن وصل کن این خار را) و محتمل است ایندو لقب شرح اسم مبارک باشد که در واقع لقب حضرت مولا علی علیه السلام بوده و مهین بضمه میم است یعنی اگر مثل علی که صدیق و فاروق بزرگ است نمیشوی و تبر بر نمداری و در خیبر نفس نمی گشائی آنوقت طریقه دیگران و اغیار آنحضرت را بگیر من باب

اعملوا ما شئتم

حمد لله کاین رسن آویختند

فضل و رحمت را بهم آمیختند

رسن و طناب برای استخلاص یوسف جان از زندان و چاه نفس و بدن
هان و سایل و وسایط فیض است که اولیاً و مظاهر رحمت و پیران کاملند
صبر از امر الاله عبارت است از صابر بودن به اوامر پیر و متابعت اوامر ایشان و
اشتغال بدستورات آن بزرگان

زانکه مخلص در خنجر باشد مدام

اشاره است بحديث (الناس کلهم هالکون الا العالمون و العالمون کلهم هالکون
الا العاملون و العاملون کلهم هالکون الا المخلصون و المخلصون فی خطر عظیم)
که مخلص بکسر لام است و او کسی است که از خود هنوز خلاص نگردیده و بدرجه فنا
و محبوبان و نهایت و ولایت نرسیده تا مصداق آیه شریفه گردد که ان عبادی
لیس الیک علیهم سلطان که داخل بقاء اضافی شود و همچنین آیه مبارکه که
لاغویینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین (با فتحه و زبر لام) از
تحت فریب و تسلط شیاطین بیرون شده اند بلکه شهاب ثاقب سوزنده دیوان
هستند

ز رقیب دیو سیرت بخدای خود پناهم
مگر آنشهاب ثاقب مددی کند سهارا

این صدا در کوه دلها بانگ نیست

گه پر است از بانگ این که گه تهی است

لفظ این اشاره بمصراع دویم است یعنی آندلهائی که گاه پر است از
صدا و گاه تهی است این صدا نیست بلکه صدای کامل آنست که همیشه در دل
مرید باشد و اگر عبارت گه گه تهی است گه که بخوانیم که مخفف کوه باشد
معنی جان میشود که صدای دلها مثل صدائی نیست که در کوهها اتفاق افتد
از بانگ کردن شخصی که گاه کوه صداست و گاه خالی و تهی است

ز آن شهینشاه همایون نعل بود

که سراسر طور سینا نعل بود

بیت اول بمنزله خبری است مقدم و بیت دوم مبتدای مؤخر یعنی نعل
بودن کوه طور سینا و درخشیدن انوار اجزای آن از شهینشاه همایون نعل بود
که منادی بود که صدای حضرت مولای کل و با صدای حق تعالی بود

جان پذیرفت و خرد اجزای کوه

ماکم از سنگیم آخرای گروه؟!

یعنی اجزای کوه از تاثیر آن صدا جان و خرد پذیرفت و متحرك شد مثل حرکت صاحبان وجد و جذبه که (کوه در رقص آمد و چالاک شد)

(صِبْغَةُ اللَّهِ است رنگ خیم هو)

عبارت از نورالله است که متجلی گردد بر دل و دل بسبب آن بارنگ شود و آن رنگ خیم که صِبْغَةُ اللَّهِ و من احسن من الله صبغة است اگر گوید من خودم خیم هستم لایتم زبیرا که نورالله درون دل است که این صدرا میدهد همچون درخت وادی ایمن که

در آدر وادی ایمن که ناگاه درختی گویدت انسی انسا الله

(رنگ آتش دارد اما آهنی است)

این تحقیقاتی است کامل با برهان حسی برای بیخبران که صاحب آن سخنپارا تکفیر می کنند و اینمثال حدید مجمعا است برای تقریب مطلب در انالحق گفتن بعضی اهل توحید و اسلام در بعضی اوقات که آهن از شدت قرب آتش هم رنگ آتش میگردد و هم خاصیت آنرا که سوزاندن است می پذیرد باشد و جوه و حال آنکه آهن غیر از آتش است و حلول و اتحادی نیست و علماء و حکماء رسوم هم در توضیح بیان اقسام و درجات معرفه الله اینمقام را درجه چهارم و حق الیقین نامیده و بر صاحبان آن این مثل را زده اند .

مثل افضل الحکما خواجه نصیرالدین طوسی ره در اوصاف الاشراف و سایر جاها و سایرین هم از مجلسی و غیره تبعیت آنجناب نموده اند هکندا شیخ مقداد سیوری ره در کتب عقاید و کلام خود .

پای در دریا مننه کم گوی از آن

یعنی در دریای توحید و فنا در نور الهی یعنی اگر اهل آن نیستی خامش شو که اینجا جای تشبیه نیست مگر ناچار بجهة تقریب مقصود اهل آن میگویند

(بی ادب حاضر ز غایب خوشتر است)

حلقه گرچه کز بودنی برد راست)

یعنی در عالم دل داخل شدن دریای توحید اگرچه بی ادبی است زیرا ما با دریا که عبارت از دریای جبروت و ملکوت و نورالله و روح الله است میجانست و شایستگی نداریم ولی بی ادبی که اینطور باشد صاحب حضور دل و شهود است و مستهلك در فناست و بهتر است از غایبی که از عالم توحید و فنا خبردار نیست و خود را کرانه میکشد و ابدأ بمقدمات آن که سلوک راه طریقت است قدم نمی گذارد و ادب بخرج میدهد و خود را مؤدب گمان می کند مثل شخصیکه جنابت

دارد و میدانند داخل شدن در حوض جنابت را مزیل و مطهر است با اینهمه خود را کنار می کند از آب که نباید آب را ملوث کند و آنرا ادب می شمارد .

تمثیل در بیان خواندن آب آلودگان را بیاباکی

یعنی آب حوض بازبان حال و تکوین صدا می کند که ای آلوده بیابا که رافع آلودگی تو منم چنانچه در پای توحید و فنا که نمکزار توحید است میگویند که ایسیک نفس نادان است حاله پیدا کن در من که پاک شوی و دستورات و مقررات طریقت در مراتب مختلفه از قبیل تهلیل و اسماء مبارکه که موجب پاکی دل و نفس است برای تصفیه و تحلیه است چنانکه یکی از بزرگان در مناجات میفرماید

گفتیم باین زبان ناپاک آن نام که برتر است ز افلاک

ولی اگر شخصی نادان گوید من نمیخواهم بازبان نفس ناپاک این دستورات را مشغول شوم موجب خنده است زیرا که اینهاست که پاک کننده و شوینده ارجاس دنیوی است .

دل ز پایه حوض تن سکنناش شد

پادشاه دل که عشق و وجهه دل است باید که شخص آلوده از تعلقات دنیا بآندل متوجه گردد که سبب پاکی اوست و اگر گوید من آلوده ام و بی ادبی است که من بشاه دل متوجه و حاضر باشم بدان ماند که شخص محدث بحوض داخل نگردد و ادب ملاحظه کند .

همین منته تو شور خرد ایشوره خاک

په اسوی شور خداوند پاک

کنایه است از غیر سالکان یا مبتدیان اهل سلوک که بیجذبند یا اهل لاف و گراف متلبس بالباس عرفاء حقیقی که مانند شوره خاک اند .

آفتابی منخنی اندر ذره

آفتاب عبارت از نور ولایت است که در ذره ها یعنی وجود اولیاء جزئی پنهان است و گاهی روی خود را می گشاید که ویسرج علی هیماکل التوحید و هتک الستر لقلبه السر است چنانچه فرموده اند .

آندم که در آینه بتابد خورشید آینه انالشمس نگوید چکند

و شیخ شبستری رحمه الله میفرماید .

روا باشد انالبحق از درختی چرا نبود روا از نیک بختی

و تحقیقات صحت اینمطلب با برهانات و استدلالات محسوس و تمثیلات واضحه بدیهی در احوالات سلطان بایزید قدس ذکر میشود بنحویکه مثل آن تحقیقات از کسی سرزده که موجب تصدیق ضروری عارف و عامی است .

مکسر میسازند قوم حیلہ مند
تا کہ شه را در فتا عی افکنند

مراد شیشه یا کوزه ققاع است و افکندن در آن کنایه از مست نمودن باشد
ممکن است ققاعی آن خادم مقرب باشد که برای سلطان ققاع میآورد یا مثل
آن است که بمقتری میگویند خربر مامیباش یعنی افترا میبافی
خود مرا استامگیر آهن گسل

یعنی مرا استاد آهن گسل مکیر
چونکه برک روح خود زرد و سیاه
می به بینی چون نه بینی خشم شاه
هر وقتی که روح خود را افسرده دیدی بدان که شاه از تو خشمگین
است که پیر تو باشد .

توشدی بیهوش و افتادی نطق

ببخبر گنت اینست سالوس و تفاق
یعنی شخصی که ببخبر بود گفت
میشمارم بر گهای باغ را

میشمارم بانك كبك و زاغ را

از آیات و علامات الهی که بیحد است شمردنش امکان ندارد لیکن بعضی
را می شمارم و کذا از نجس و سعد ستارگان کمی میگویم تا شخص بداند که
مقدرات از قضا و حکم الهی است و تسلیم شود والا این نجس و سعد همه از
آیات آن آفتاب نور حق است که اگر او غالب شود ستارگان حواس همه معزول
شوند بلکه در عالم توحید و فنا و بقا همه نجس و سعد و آفتاب و ماه مستخر سلطان
عشق اند و مراد از سپهر قلب و جان انسانی است .

آب کیم جو تشنگی آور بدست

تا بجوشد آبت از بالا و پست

یعنی اشخاصیکه درد طلب حق دارند و در جان و دل تاثیرات آن مشاهده
میکنند باید این تشنگی و در درادر خود بیفزایند با انوار ذکر و طاعت تا درد
طلب و جذب افزون تر گردد هر قدر که درد افزون تر بود فیوضات مطلوب بیشتر
میرسد و افزایش درد طلب و جذبه بداروی ریاضت و جوع و عبادت است تا آخر
این درد منتهی بعشق و محبت گردد که مرتبه اولیاء الله است و صاحب و حامل
امانت محبت و تشیع و حب حقیقی معشوقان حقیقی که پیران کامل و مردان خداوندی
و حضرات اهل بیت عصمت سلام علیهم اند باشند .

سابقاً در قصه رنجانیدن امیری خفته را که مار در دهانش رفته بود مثالی است برای اولیاء و پیران الهی که بالطایف الحیل گرفتاران نفس چون مار اندرونی را امر بر ریاضت و جان کندن میفرمایند و با صورت تهدید جامع میان لطف و قهر تدبیرات حکیمانه میفرمایند تا از دست نفس اماره بسوء او و صاف آن که مانند مار سیاه است که صورت ریاضت خلاص گردد و پس از آنکه خلاص گردید و زحمتهای کشیده بسیار و ملتفت میشود. آن گرفتار که بمانند خفته غافل و بیخبر از مار نفس بود که چگونه نعمت و راحتی باو روی داده و از چه گونه عدوی خانگی رها گشته پس قدردانی و تشکرات بی نهایت میکند بر آن ولی و نبی عصر.

در حکایت آن مرد ابله که مغرور بر تملق خرس بود

اشاره است بر اینکه در خارج بدوستان نادان اطمینان نمی توان کرد و بعضی قوای طبیعی و نفسانیه هم که بمنزله آن خرسند بر هوای آنها و محبت آنها نباید فریفته شد که عوض نیکی ندانسته ترا بهلاکت ابدی میرسانند پس هشیار بودن و بخواب تغافل نرفتن و اطمینان بر باستانی نفس و طبع نمودن واجب است که البته دشمن دانا از دوست نادان بهتر است و بر نادان اعتماد نشاید و دیگر رهاندن آن خرس از دهان اژدها اشاره است بر مردی و دادرسی اولیا که نفس خرس نادان را از دست اژدهای اوصاف امارگی و ریا مستخلص میفرمایند که فرموده .

و ر نخواستی خدمت اهل صفا همچو خرسی در دهان اژدها

باز آن شخص اعتماد کننده بر خرس بدگمان و ابله و نا اهل بود در شقاوت او مطیع جهل بود پس باید که در تحت سایهٔ مرد عاقل گریخته از جهل و جنود جهل که ضد عقل اند پرهیز کند و تا کسی از جنس جهل و جاهلان نباشد بجنود جهل میل نمیکند چنانچه آن مردان گوساله نفس پرست موسای عصر و هارون وزیر او را مهمل گذاشته بگاو ساله سامری که یکدفعه صدا کرد فریفته شدند این نبود مگر از جهت جنسیت و در خارج هم در عصرها که متابع مرد ولی با کرامات و موسا و هارون عصر نمی شوند و بشورای جنود جهل بگاو ساله سامری امت و صنعت سامری فریفته میشوند بعلمت این است که ظلمت شقاوت در آن قوم غالب بوده و دائماً ظلمت بر ظلمت طالب است و نور بر نور صاعد و جاذبست چنانچه سابقاً و لاحقاً میفرماید :

نوریان مرنوریان را جاذبند ناریان مرناریان را طالبند

و این سرشت زشت با اختیار تکلیف منافات ندارد و مناسب این مقام است آنچه از خلیل نحوی در این مسئله پرسیدند او در جواب گفت :

«بهر نوره نارهم و الناس الی اشکالهم امیل»

و بعدها نیز میفرماید
 نفرت خفاشگان باشد دلیل که منم خورشید تابان جلیل
 گر گلابی را جعل راغب شود آن دلیل نا گلابی می بود
جدا کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از هم
 اشاره بر این است که در باغ دنیا با باطن انسان قوای علوی روحانی
 و صوفی فقیه عقلانی و نفسانی باید از تربیت ولی و انبیا باهم و متحد و حاضر و
 یکدل بشوند تا از دست ظلم باغبان نفس در انفس و شیطان خارجی در دنیا و
 آفاق خلاص گردند و الا اگر نفس باخیالات و دام دنیا و صحبتهای شیرین و
 چرب این قوا را از هم جدا کند همه را هلاک ابدی میکند و شیطان هم اگر دو
 بار موافق خدائی و دوست صادق الهی را با اغراض گوناگون دنیا از هم جدا سازد
 ناچار بهلاکت میرسند پس باید رشته اتحاد و یگانگی را از هم نگسلند و
 بعبارة اخری رفیق موافق که پیرش ربعت و پیر طریقت و حقیقت است که اول بمنزله
 فقیه است و دوم بمثال صوفی و سیم علوی نباید از شخص مرید و از خارج و
 داخل متفرق و کنار و دور باشند که تربیت و کمال مردمان با اجتماع اینهاست
آنچه گفت آن باغبان بو الفضول

حال او بد دور از اولاد رسول

در اینجا تعصب تشیع و محبت آل رسالت (ص) داعی شده است بر شمردن
 باغبان از نتیجه مریدان برای تراوش حرفهای لایق بخود ازو نسبت به
 آل رسول (ص)

که کند با آل یاسین خارجی

اطلاق خارجی و نامیدن با آن و دیو و غول خواندن بر دشمنان ائمه
 طاهرین (ص) و آل رسول (ص) دلیل است و اشاره بر تشیع و تقیه ایشان
گائۀ حکمت که گم کرده دل است

پیش اهل دل یقین آن حاصل است

اشاره است بحديث الحکمة ضالة المومن میفرماید که این حکمت گم
 شده اهل دل است اینما و جدتموها خذوها که در اهل دل و عرفا باید آنرا پیدا نمود
ز اهل دل جو از جماد آنرا محو

که جماد آمد خلاق پیش او

مراد از جماد غیر اهل دل است که مدعیان حکمت فلاسفه اند چون حیات
 طیبه ایمانی بادل است و دل حیات آنوقت مییابد که نفس بمیرد مثل بیضه که
 فاسد میشود و از جوف آن جوچه و مرغ بیرون میآید و سایر مردم که در صدد کشتن نفس
 و کشتن اوصاف نفس بار یا ضات نیستند در حبس بیضه نفس دل ایشان لق شده

از اینجهت دل و حیات طیبیه ایمانی را که بواسطه دل است دارا نیستند که عبارت دیگر بصیرت است از اینجهت در حکم میت و جمادند الناس موتی و اهل العلم احیاء که مراد اهل دانش معرفت نفس است نه علوم رسمیه زیرا که علوم رسمیه تکمیل و تصفییه و تزکیه نفس اماره نمیکند .

در فتره **دلالتک** باسید که چرا فاحشه بنگاح آوردی و جواب او اشاره بر این است که نفس در حکم زن است هکذا دنیا و عقل بمنزله مرد چنانچه تائیت عربی دلالت دارد پس تمام اهل نفس و اهل دنیا که پسران دنیا و نفس اند خوی مادر گرفته اند که زن هستند و در حدیث وارد است که طالب دنیا مؤث است اشاره بر این است و فاحشه بودن نفس برای این است که هر دم در زیر طاعت خیالی عقلانی وهمی است مادامی که تزکیه پیدا نکرده و همچنین دنیا هر روز چندین شوهر میگیرد پس بمنزله زن فاحشه است

در قصه **بهاول** و بستن آوردن سائل آن بزرگ را

صورت ظاهریش استدلال است بر عقل کامل مردان الهی که از جذبات الهیه در نظر اهل دنیا دیوانه بنظر میآیند چنانچه در آخر حدیثی است از اصول کافی المؤمن اذا تخلی سما و وجد حلاوة حب الله و كان عند الناس كانه قد خولط و انما خالط القوم حلاوة حب الله یعنی چون دل مؤمن صاف شد و از دنیا خلوت و وزید بلندی پذیرد و در یابد شیرینی عشق الهی را و در پیش مردم چنان وانمود میشود که دیوانه شده و حال آنکه شیرینی حب الهی دیوانه وارش کرده وزن بگر اشاره است بنفس مطمئنه و تازه بیوه که نیمه میلش بشوهر اولی است بر نفس لوامه که گاه میلش بلوامه گی و روح است و گاه بطرف جسم سفلی که امارگی است وزن که از شوی اولی اولاد دارد بر نفس اماره که شوهرش عقل جزئی وهمی و جسم است تا درجه که فرزند هم از او آورده که قلب معوج و مران علیه است یعنی زنک بر آن نشسته نه اینکه قلب سلیم صاف زیرا که قلب سلیم صاف فرزند صالح روح علوی و اولیاء مربی است که پدر روحانی هستند .

گفت این او باش رائسی میزنند

تا در این شهر خودم قاضی کنند

مراد از او باش خلفاء جورند و این لقب دلیل است بر تشیع زیرا که اهل سنت خلفاء حقه میدانند و دلیل دیگر بر تشیع کلامی است که میفرماید .

هر کجا که عشق می افزود درد بسو حنیفه شافعی درس نکرد

زیرا که عارفان اهل بیت (ع) را تفضیل میدهند بر ابوحنیفه و شافعی که از علماء اهل تسنند اند

خون بهای من جمال ذوالجلال

اشاره بحدیثی است قدسی که من عشقنی عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فانادیته .

دل بنخر تا دایماً باشی جوان

یعنی دل از صاحب‌دلان خریداری کن و طالب دل شو که جانان در آن‌دل ساکن است .

دل نباشد آنکه مطلوب گل است

یعنی کسیکه طالب و مایل چیزی است تا خود صاحب‌دل نباشد طالب گل و صورت و مجاز است و هنگامی طالب و عاشق صاحب‌دل ولی خواهد شد و فانی در او که از تصرف صاحب ولایت خود هم تحصیل دلی کرده باشد والا معرفت او بغیر از جسم و طاعت صوری صاحب‌دل بچیزی بسته نیست .

این سخن را روی با صاحب‌دل است

در بیان معنی یؤمن بالله خیره و شره

یعنی هر بلا و سختی و محنت که پیش شخص می آید از مقدرات الهی است مثل خیر و فضل و عطای او ولیکن آنهم شرم‌محض نیست بلکه برای امتحان مؤمن و افزون کردن درجات قرب او و برای تخفیف گناه از مجرمان است و حکماً گفته اند که شرم‌محض درد دنیا وجود ندارد بلکه هر چیزی که تصور کنی شریست او نسبت بخیر دیگر است و فی نفسه شرم نیست زیرا که افاضه وجود تماماً از حیث وجود رحمت است و شر بودن از بابت این است که بعضی اوصاف کمالیه وجود در آن معدوم است یعنی از حیث اینکه اشقیاء مظاهر قهرند و سعداء مظاهر رحمت‌اند و هر دو در دنیا وجود دارند و باهمند و همه با تقدیرات الهی در کارند یعنی شقی که باختیار خود کسب شقاوت کرده دنبال سعادت نمی‌رود و مقدر است و کذا بالعکس نه اینکه تقدیر و قضا مجبور میکند بشر و شقاوت ولی نظر بکارگاه صنع الهی و تقدیرات او هر دو را رشته وجود و اعطاء از حق تعالی است زیرا که او نقاش زشت و خوب است ولی رضا و اراده اش همراه سعدا و خوبان است و با اشقیاء فقط اراده تکوینی او در کار بوده رضا همراه نیست از اینجهت میفرماید قدس سره

لیک مؤمن دان که طوعاً ساجد است

زانکه جویای رضا و قاصد است

و مسجود و معبود گهر چون صنع الهی است و آثار خداوندی است پس عبادت او هم کرها راجع بحق است - زیرا قلعه وجودی را که حق تعالی باو داده است تعمیر میکنند لیک میل سلطان دیگر را نموده است و حال

آنکه همه اشیاء مقهور حکم سلطان و احد احدی است و همه مظاهر صفات و احوال
و آثار اویند .

حقیقتعالی گفت کاین کسب جهان

پیش آن کسبست لعب کودکان

بعضی شارحان گفته اند که اختلاف است در اینکه در آنچهان هم کسبی هست یا نه و فرمایش حضرت مولوی از روی حدیث دلالت بر کسب آنچهانی میکند و حدیثی نقل می کند که شخصی از اهل بهشت استدعای زراعت میکند پس کشت میکند پیش از گشودن چشم قد نباتها باندازه کوهها میباشد پس از این ملاحظه مراد از کسب شغل و عمل است نه داد و ستد و استبعاد ندارد زیرا که در آیه شریفه میفرماید . **و لیهم فیها ما یدعون** یعنی هر چه بخواهند اهل بهشت برای آنها مهیاست و ممکن است که بعضی از ایشان طالب کسب و زراعت باشند ولی تاویل دارد حتی در **وهم فی شغل فاکهون** بعضی گفته اند مشغولی اهل بهشت نظر با حوران و بعضی مقدمات زناشویی است که **اقتضاض عذاری** میباشد اما در فقره اختلاف اختلاف در این است که آیا در آنچهان هم عمل و طاعت روحانی تأقیامت و استکمال درجات ناقصان طریقه سلوک هست یا نه اکثر اخبار دلالت میکند بر این که بزرگان اولیا در بر ازخ هم مشغول تکمیل درجات و تعلیم منازل سلوک میباشد و کذا بزحمات و فشارهای بر ازخ از نفس ناقصه نجات می یابند زیرا که برای اولیاء رجعت انفسی و آفاقی و سیر در عوالم باطنی میسور است نه اینکه دادوستدی و ازدیاد مال و خرید و فروشی باشد بلی بانقد عملی که از آنچهان برده باشند جزائی مطابق آن که در حسنه ده برابر عمل است میدهند والا اهل بهشت از جهة اشتغال بیدار حق در جنت قرب و بجهة اشتغال باقسام نیم و تفرجات در منازل ادنای جنت کسب در باره ایشان متصور نیست و کذا زراعتی که در حدیث است افشاندن تخم عملی است که از آنچهان همراه برده و کسب در کلام حضرت مولوی قس و زراعتی که در حدیث است عبارت از این است و کذا التذاذ از ابکار یا نظر بر حوران برای نوری است که از حقیقتعالی جلوه کرده نه خصوص شخص آنها مگر در بعضی مقامات سفلی بهشت برای اهل اکل و شرب باشد

در خبر آمد که آن معاویة

خفته بد در قصر در یک زاویه

این خبر خبری است از حال مردم مثل تاریخ نه بمعنی حدیث و این صحبت ابلیس با معاویة در اغلب کتب تواریخ وجود ندارد مگر این قصه بنام

بعضی از اولیاء ثبت شده و در برخی از کتب با اسم عمر بن عبدالعزیز که از زهاد خلفا بوده میباشند علی ای حال استشهاد بر این است که غالباً نفس از مکر عمل خیر را در نظر عامل آراسته میکند و ترغیب و وادار میکند بر آن و حال آنکه منظورش قصد فریب و بدام انداختن است و همچنانکه ابلیس در بیدار کردن برای نماز منظورش این بود که برای فوت وقت نماز تأسفی و آهی سر نزنند که درجه آن افضل از خود عبادت و نماز است چنانچه کفار را وادار نمود بساختن مسجد ضرار در مقابل مسجد حضرت رسالت (ص) پس اسم معاویه شاید از تحریف اشخاصی باشد که معاویه را خال مؤمنان و از صحابه عامل گمان کرده اند و چنگ و محاربه او را در مقابل حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام منافی و مناقض شان و عدالت او شمرده اند و در هر صورت تمثیل است که خود فرموده .

قصد من ز آنها تو بودی از قضا بسکه بکردم شرح بقوم مامضا

شرح فایده حکایت شتر جوینده

اشتری گم کرده ای ای معتمد

هر کسی ز اشتر نشانی میدهد

چوت فرموده اند که الحکمة ضالة المؤمن و در بعضی روایات مراد از حکمت معرفت ولایت است که و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً و خیر کثیری مثل ولایت و معرفت نمیشود .

لیک دانی کاین نشانیها خطاست

و مراد از نشانیها اقوال مختلفه فلسفیه و استدلالات اهل مسالك باطله است و فقره اشتر جوینده بنظر همچنان میآید که سالک مادامی که جذب به نرسیده نشانی هم ابدأ نمی بیند یعنی در خود ودل علامتی و حرکتی و شوقی و انزعاجی نمی یابد ولی آنکه از اول صاحب جذب به است و دردی و طلبی در سرش دارد میداند که مقصود و معبودی دارد و نشانیهای دیگران را خطا و نشان خود را صادق میدانند و علایم عبارت است از گرمی و انجذاب و حرکت و شوق دل او و عقب مقصود می رود بارهنا می رسد و آندیکری که هیچ نمیداند در عقب چه چیز می رود که مقلد و سالک بی جذب به است با اعتبار صدق نیت و عقیده بمجنوب سالک پیر راهنما راه را طی میکنند و در آخر او هم بمقصد می رسد و میدانند که او هم اشتری داشته بوده و بمباراة آخری طایفه اولی مجتبا یانند که یجتبی الیه من یشاء و دومی توانان که یهدی الیه من ینیب و بنا نا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان امنوا بر بکم فامنا

مر ترا صدق تو طالب کرده بود

مر مرا صدق و طلب جدی نمود

مجدوبان را تصدیق و ایمان مقدم است بر سلوک و طلب راه ولی بعکس این سالکان را جستجو و طلب بر سر صدق و ایمان که ولایت است میرسانند حکایت آنچهار هندو که باهمدیگر در نماز جنک می کردند استشهاد برای عیب جو. و واعظ غیر عامل است که دیگران را طعنه میکنند بر فعل قبایح و ناشایسته‌ها و غافل از خودش است و عیب خود را نمی بیند بجهت اینکه نور بصیرت ندارد والا عیب خود را هم میدید و هم اشاره است بر اینکه اهل غفلت و دنیا که گرفتاران بند و دام حرص و شهوت اند تا در آب و گل غرقند آلوده انواع رذایل خلقیه هستند و شخص تا مریض است مرض دیگری را نمیتواند تشخیص بدهد پس طیب الهی خارج از این بند و دام میباشد که آنها را بر عیوبات خود متنبه و آگاه گرداند

قصه کردن غزان در خون مردی تا دیگری بترسد

برای این مثل زده است که حق تعالی اینقدر از مردم قرون سابقه که طاغی شده بودند بهلاکت رسانیده این نعمت و رحمتی است بر ما که به احوال آنها نگاه کرده عبرت بگیریم و از ترک اطاعت او بترسیم و حذر کنیم .

قصه کودکی که در پیش تابوت پدر مینالید و سخن گفتن جوجی

اشاره است که خانه آندل که مانند بی ضیا مثل گور مردگان و خانه جوجی است که نه چراغ نور الهی و خاصان خداوند در اوست و نه فرشی از اعمال صالحه در وی است پس ابداً خانه دل اهل دنیا و کسور دلان نابینا و گور مردگان تفاوتی ندارد .

و ابدانهم قبل القبور قبور، و الناس موتی و اهل العلم احياء

که مراد اهل علوم دینی لدنی و صاحب دلانند که قلوبشان از ماء الحیات علوم الهی بسان ماهیان زنده است .

ترسیدن کودکی از شخص صاحب جبه و وتسکین او و

قصه تیر انداز و ترسیدن او از سواری که در بیشه میرفت

اشاره است بر اینکه شخص تا صاحب نفس مرده و قلب زنده که شجاعت مردی بآن تمام است نباشد نباید خود را با خیالات مجازیه علمیه یا سخنان طوطی و ارگفتن خود را صاحب سلاح جنک بانفس و شیطان و نماینده او را که تا اندرون و قلب مسلح با سلاح باطنی نور ولایت و اولیا نباشد از شر نفس خطرات شیاطین کسی را ایمنی نیست چنانچه عنقریب گذشت که مخلصان با کسر هلام در خطرند بموجب حدیث و المخلصون فی خطر عظیم بلکه تمامی هالک اند غیر از

مخلصین (خالص شدگان حق تعالی) با فتحه لام که داخل نسبت یاء عبادی هستند که ان عبادی لیس لك علیهم سلطان و در آیه دیگر از قول ابلیس فرموده لاغوینبهم اجمعین الاعبادك منهم المخلصین پس باید انسان خود را سرا پا عجز و افتقار نموده بی سلاهی را در نظر قرار داده خود را بزیر سایه کاملی صاحبدولتی بکشد و از درگاه یاری و استمداد طلبید.

حکایت آن اعرابی ریک در جوال کردن و هلاکت دانشمند
هم ناظر باین مسئله است که دانشمندی و کاردانی و حیل و تدبیرات که انسان آنها را اسباب می انگارد در درگاه الهی بکار نمی آید ای بسا دانشور زیرک که محتاج بیکپول است و بسا جاهل کول نادان که صاحب گنج قارونی است کیمیاگر بقصه مرده و رنج ابله اندر خرابه یسافته گنج چنانچه آن اعرابی بسا آن سادگی و بلاهت صاحب اموال بود و آن دانشمند آموزگار چیزی از مال دنیا نداشت.

پنج حس بایکدگر پیوسته اند
جواب سوال و ایرادی مفروض است و تقریر ایراد آن است چون استشمام بوی عالم توحید جاذب جان میشود پس چرا حضرت رسالت (ص) اختصاص داد روشنی چشم را برصلوة و سایر عضوها را بیان نفرمود.
ز آنکه این هر پنج ز اصلی رسته اند
زیرا که همه مدارك و آلات روح و عقل و قلب اند که آن اصل فی نفسه واحد است.

کاین حقیقت قابلۀ تاویلهاست

یعنی این حقیقت صوری لفظی

وین توهم مایه تنجیلهاست

یعنی توهمات ظاهره

در روانی روی آب جوی فکر

نیست بی خاشاک خوب وزشت ذکر

مراد از فکر در اینجا خروج از قوه بسوی فعلیت و از نور بسوی ظلمت است که معنی تفکر اصطلاحی است که در واقع همان سیر روحانی سالک است و خاشاک صورتهای آن عبارت از تلویح حالات و نمایشات است که راجع به همان سیر روحانی است، و اگر فکر بمعنی خیال یا ترتیب مقدمات رساننده بر نتیجه باشد آن وقت مثال است برای سیر سالک، و یا خاشاک حواس و علوم می است که بجسم و حواس ظاهری متعلق است.

هست آنخاشاک صورتهای فکر

صورت فکریہ سالک متقی و عامل کہ هنوز درسیر و حرکت است مثل صورت فکریہ مردم نیست و خاشاک او ہم از این خاشاکہا نیست پس تلویذہای حالات و تجلیات گوناگون کہ پیش سالک میآید تا بمنزل نرسیدہ قشر است و بمنزلہ خاشاک آنوقت بحقیقت و مغز میرسد کہ تمامی اطوار سلوک راطی کند. در اوایل این دو بیت مشروح است کہ فرمودہ .

جسم جان و روح آب سایر است

سایر بودن روح در سالک بطرف باغات غیب و گلشن عالم قدس و وطن اصلی است .

بحر قلزم را زمر داری چه باک

یعنی باطن شیخ را قطرہٴ خمر آلودہ نمیکنند زیرا کہ او دریاست کہ باطنش را صاف و متصل بدربای وحدت کردہ پس چنانچہ سک در نمکزار و مردار در دریا مستهلک است خمر ہم اگر باشد ہمینطور است یعنی آن خمر ہم مبذل بطہر و پاکبوسر کہ گئی گردد از تبدیل بحر و نور بباطن شیخ و کذا اگر مراد از مردار تہمت مرد مقتدری باشد یعنی این تہمت تو بر بزرگان باطن اولیا را آلودہ نمی کند زیرا کہ ایشان دریابند .

دربای فراوان نشود تیرہ بسیلی عارف کہ بر نجد تک آب است هنوز

میکنند طاعات و افعال سنی

لیک یکذره ندارد چاشنی

نبودن ذوق جان و ناچشیدن حلاوت ذکر و مناجات باجانان دلیل مرض نفسانی است چنانچہ مریض از اطعمہ لذیذہ ملتذ نمی گردد بلکه با اکرہ میخورد ہمین طور است مریض نفسانی و این در غالب ازماہا موجود است و اگر مردم آنی در حال خودشان تفکر و التفات کنند پس باید طالب طبیب روحانی شوند تا بامعالجہ اورفع این مرض فی قلوبہم مرض گردد کہ در حدیث قدسی دارد است یابن آدم کلکم مریض الا من شفیتہ .

جام می ہستی شیخ است ای فلیو

تا آنجا کہ: پرو مالامال از نور حق است

این یکی از اصطلاحات عرفاء بالغین است کہ جام را گاہی اطلاق میفرمایند بر ہستی و قلب انسان کامل و می را اطلاق می کنند بر نور الہی و تجلیات کہ سکر الہی میآورد چنانچہ فرمودہ اند .

آیینہ سکندر جام جمست بنگر

و بیسا ایشیخ در خمخانہ ما

تا بر تو عرضہ دارد احوال ملک دارا

شرابی خور کہ در کوثر نباشد

و این اصطلاحات ایشان بنا بر این است کہ اصل وضع الفاظ بر حقایق است

و آنها که از این الفاظ مجازات اراده مینمایند در غیر معنی حقیقی استعمال میکنند و علاوه غالب این اصطلاحات ماخوذ از کتاب الهی و احادیث است که وسقا هم ربهیم شر اباطهور او انهار من خمر اه و الا ان لا و لیا الله شر اب اذ شر بوا سکر و اذ اسکر و اطر بوا الحدیث

کشیدن موش مہار شتر را و معجب شدن موش

اشاره بر این است که مؤمن حلیم و سلس القیاد و متواضع میباشد زیرا با المره از هستی و اوصاف آن خالص و مملو با آب دریای توحید شده است مبدا مردم نادان حریص موش صفت با دم شیر بازی کرده و همچنان مؤمن ولی را نشناخته از حلم او عجب و غرور پیدا کنند که من چگونه قابل ولایت و بزرگ شده که همچنان شخصی بمن حلیم و منقاد است (از تبسمهای شیر ایمن مباش) و در مقابل او ادعای هستی یا فقر و درویشی کنند که در مقام امتحان و نزدیک شدن دریای بلیات و امتحانات عاجز و مضطر مانده ندامت کشند و این چند ورق در وصف اولیاء و پیران و بزرگان است و همه صحیح و صادق است و اغراق گوئی و لاف شاعرانه نیست چنانچه خود مؤلف قدس سره کراراً فرموده و میفرماید .

جستن آندرخت که هر که میوه او خورد هرگز نمیرد

مثال است بر اینکه هر جا صورت و لفظ منظور نیست بلکه باید عارف بتاویل حقیقت معنی بر خورد که اینجامراد درخت علم و معرفت است یعنی علم فقر که در حقیقت از عین و کشف دل است و صاحب دل راهرگز موت نیست زیرا که بمضمون المؤمن حی فی الدارین حیات طیبه ایمانی انسانی را داراست و بمضمون وهم احياء عند ربهم یرزقون شهداء جهاد نفس میباشد

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

بر خاستن عداوت و مخالفت از میان انصار بیرکت وجود پیغمبر (ص) زیرا که اتحاد توحید و یگانگی ایشانرا بر نفس واحد رجوع داد که بر اصل خود واقف شدند که یگانگی فقط در فطرت توحید الهی است چنانچه قوای نفسانی و عقلانی و روحانی در سالک بواسطه طبیعت و جسم اختلاف دارند و چون روح کلی اضافی بواسطه مظهر خود که عبارت از ولی هر عصر است دم روح ایمانی و انسانی و نفخت فیه من روحی را دمید آنوقت همگی آن قوا متحد و یگانه شده بروحانی میدل می گردند و معنی الجماعه رحمة و ثواب نماز جماعت معلوم سالک الهی میگردد .

همچو جفدان دشمن بازان شدیم

در سابق تمثیل این فقره گذشت که بازی که شهباز دست سلیمات بود در
ویرانه دنیا گرفتار جفندان ویرانه شد که عبارت از اهل دنیا است .

قصه بط بچگان که مرغ خانگی میپروردشان

اشاره است بر اینکه جان و نفس انسانی مرغ آبی بحری است یعنی
از دریای ملکوت و جبروت است و مرغ خانگی که دایه بدن و طبیعت است از عناصر
ملك و عالم بری است که پرورش میدهد مرغ نفس و قلب و جان را پس بعد از اینکه
بعد شعور رسید باید دایه بدرایه خشکی را ترك کرده خود را باغوش مادر
اصلی که نفس حنانه مطمئنه مشتاقه و عالم جان و دل و وطن اصلی است برساند
و در آن دریا با مرغابیان آنجا شناوری کند نه اینکه گرفتار استخوان و مردار
دنیا گردد

پایان تعلیقات بر دفتر دوم

تعلیقات و حواشی بر آیات و مطالب مشکله

دفتر سوم مثنوی مولوی

بسم الله الرحمن الرحيم

قصه دانائی که در بیابان بعضی مردمان رسید و وصیت کرد که
پیل بچه گان مخورید

صورت این حکایت تمثیل است برای آنکه باید طمع در مال و بیدگویی
نکردن ولی حقیقت آن فیل بچه گان اولیائید و انبیاء و مومنان که فرموده اند
الفقر اعیال الله یا الخلق عیال الله که منظور بر گزیدگان خلقند و گوشت
بچه گان فیل خوردن عبارت از غیبت ایشان کردن است که حقه مالی فرموده :

«ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتاً»

و کذا مال مومنان خوردن گوشت است زیرا که در حدیث است که
حرمة مال المؤمن کدمه و بوئیدن پیل دهان خورندگان غافل را و فهمیدن
بوی گوشت اولاد خود را اشاره است که بوشناسان عالم علوی تمام بوهای
عفن مجرمات را میدانند و بو میکنند و بجزای اعمال میرسانند .
بلکه خود را در صفا گوری کنی

در منی آن کنی دفن این منی

لفظ آن اشاره بحقه مالی و دوستان اوست بقرینه ما بعد که فرموده .

خاک او کردی و مدفون غمش تا دمت یابد مدد ها از دمش

فریفتن روستائی شهریرا و دعوت کردن او را بلا به و الاحاح

در این مثال نظر بر حزم و احتیاط است که مثل آن شهری فریخته لابه های

دهاتی نباید شدن، اینصورت است و اما اشاراتش بر این است که دهاتی شیطان
و ابلیس صورتان راهزنان اندوده و روستا مرد ناقص است چنانکه شهر و سواد
اعظم عبارت از انسان کامل است و علیکم بالسواد الاعظم هم ناظر باین است
چنانچه بعد ازین میفرماید: « ده چه باشد مرد واصل ناشده »

پس نباید روح شهری را که اصلش از سواد اعظم عالم توحید و ملکوت و جبروت است با گول زدن جاسوسان شیطان خیالات نفسانی برده و بردهاتی ناقص که غول راهزن است سپردن که خلاف احتیاط و حزم است چنانچه در تعریف آنمرد دهاتی که راهزن نفسانی شیطانی است میفرماید که بادخر کرده خود را در ظلمت شب تیره نفسانیت تمیز داد ولی دوست شهری چندین ساله خود را نشناخت و گرفتار مهالك و شداید کرد و معلوم است دهاتی ناقص و خیالات نفسانی شیطانی روح انسانی را بی منزل و عاقبت گرفتار شداید بدینی نموده و مشر خسارت و هلاک ابدی خواهد شد، این بحسب تشریح است و بحسب تکوین هم شهر و سواد اعظم که عالم روح است و از آنجا برده دنیا و عالم بدن مسافرت کرده پس نباید گرفتار و مجبوس دهاتی قوای طبیعت و بدن بوده از لذات شهر روح باقیماند که میفرماید.

تا چه ها دید از بلا و از عنا در ره ده چون شد از شهر او جدا
 بشنوی غمهای رنجوران دل فاقه جان شریف از آب و گل
 کودکان خواجه گفتند ای پدر

ماه و ابرو سایه هم دارد سفر

کودکان و فرزندان سالک تاجر دین که خواجه است اینجا قواهای خیالات نفسانی طبیعت است که از مادر طبیعت که نفس خواجه است زائیده شده اند.

گفت حق است این ولی ایسیبویه اتق من شر من احسنت الیه

این مثال نفس غول و راهزنان است که هر چه سالک بهوا خواهی ایشان حرکت کند که احسان است بیشتر او را و ادار صدمات دینی و باطنی مینمایند و از حق تعالی و وطن اصلی شهری سالک او را دور و مهجور مینمایند و مثل این است شخص نفس پرست که بچه گرگ را پرورده و فربه میکند که فرموده اند.

یکی بچه گرگ میپرورید چو پرورده شد خواجه را بر درید
 قصه اهل سبا و طاغی کردن نعمت ایشانرا او در رسیدن شومی

طغیان و کفران

برای این است که چنانچه سالک مسافر از شهر روح بده نفس رفت و قدر نعمتهای شهری روحانیت را ندانست همچنان اهل سبا از فور ناز و نعمت بنای کفران نهادند و بر انبیاء جواب رد دادند تا حق تعالی آن نعمتها را از آنها گرفت پس مبدا که شخص سالکی پس از دریافت حضور اولیا و چشیدن نعمت های باطنی حالات و مکاشفات قدر آنرا ندانسته دوباره مایل جنود دهاتیان

نفسانیان یا غولان کوران راه حق شده از راه حق منصرف گردد و کفران نعمتها کند که باعث زیان و ضرر دنیا و عقبا خواهد شد .
 جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعه حضرت عیسی علیه السلام اشاره بر این است که مردمان ناقص که راه طریقت و شریعت را پی نبرده مثل صاحبان امراض ظاهری از جذام و برص و لنگی و کوری بوده در باطن مریضند که مرض باطن اشد از مرض ظاهری است و معالجه آن هم صعب تر است بمضمون حدیث قدسی که یابن آدم کلکم مریض الامن شفیه باید بردرولی زمان و بیر عصر خود که مسیحا دم است درد خود را برده استشفا نمایند که رسول موطن اصلی و قلاوز راه شهر و سواد اعظم انسانی روحانی است نه اینکه برآمده ظاهری خود نمایان قوای نفسانی و دام گستران شیطانی بروند که در نوش آنها هزاران هزار نیش پنهان است .

دعوت کردن باز بطان را به صجرا و جواب آنها

هم در زمینه دعوت دهاتی است خواجه را که جنود نفسانی خشکی و بری بدنی و مخالف وح دریائی و آبی ماعالحیات سالک اندو میخواستند که ترك دریا و آب روحانیت کرده بخاکستان بدن و نفس برگردد و نباید مرغابی حازم که روح است گول این مرغ خشکی را خورده گرفتار شدید شود بلکه باید باز بهمان موطن اصلی خود که شهر روح است رجوع نماید .

ده نمیدانی بجو گامش کجاست

جای دیگر میفرماید

همچو صیادی پی آشکار شد گام آهو دید و در آثار شد

چند گاهش گام آهو در خوراست بعد از آنش ناف آهو رهبراست

یعنی قدمهایی که انبیا و اولیاء در این راه سلوک برداشته اند و دستورهائی که بیان فرموده و خودشان مشی بر آن کرده اند که مضمون کتاب و سنت و اخبار و کتب عرفاء و اولیاست از آثار سیروسلوك عارفان صراط مستقیم همان دستور و همان مشی گام آهوست که مراد از آن صراط حق طریقت و قرب است البته اگر آثار آن گام را در هر جا دیدی و از هر کس شنیدی بهمان آثار عامل شوی که راه مستقیم است و بی تردد و دودلی بروی تابناف آهو برسی یعنی بجذبه و عشق و مرد خدا برسی که بعد از آنت ناف آهو رهبراست پس این دستور طرالقی الهی است برای کسیکه درد طلبی داشته باشد و مدعیان راه را به بیند بعد متردد و دودل گردد و هنوز چشم بصیرتش باز و بینا نشده که مرد را از کرد و عارف را از مدعی تمیز بدهد ازینجهت میفرماید .

گام آهو را بگیر و رومعاف
تا رسی از گام آهو تا بناف
ایمن آباد است دل ایمر دمان

حصن محکم موضع امن و امان

در ذیل همان مطالب شهری و ده است که شهر عبارت از شهرستان دل است و ده از خرابه آب و گل و اشاره است به آیه شریفه و من دخله کان آمناً که در خصوص کعبه است یعنی کعبه حقیقی دل مردان صاحب دل است که از آرایش آب و گل طبیعت برجسته و وارسته بعرض دل پیوسته اند که قلب ایشان بواسطه رابطه و اتصال با حجت عصر و معصوم سلام الله علیه از راه عمل و حب و ولایت عرش حق و بیت خداوند شده است نه دل مدعیانی که منظورشان آب و گل دنیا و بدن است، و میشود که اشاره به آیه نور دیدن حضرت موسی (ع) از شجره وادی ایمن باشد که صریح آیه مبارکه است . و وادی ایمن باز اشاره به دل صاحب دل است . چنانچه شیخ شمس‌تبری قس میفرماید .

در آ در وادی ایمن که ناگاه درختی گویدت انی انا الله

که از شجره زیتونه نفس قدسیه الهیه این صوت و صدا گوشزد موسای روح شد و نور را از دور بصورت نار دید که اول تجلیات بود
افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن وی و دعوی طاوسی نمودن
چنانچه میفرماید .

آن شغالی رفت اندر خم رنگ

اندر آن خم کرد یکساعت در نک

باز این حکایت تشبیه است برای مدعیان مقامات بزرگ اولیا بجهت رنگین شدن بارنگ مطالب باریک و کلمات بزرگان یا مختصر عملی که موجب رنگ صبغة الله دین شده لیکن هنوز بسرحد یقین و وصول نرسیده و نفس اماره دعوی ولایت را برای اغراض دنیا و طلب جاه دام او کرده مردم را فریب میدهد که منہم از صاحبان صبغة الله توحید و معرفت و ولایتم و حال آنکه رنگ او از خم معرفت دانایان است و عارضی است چنانچه جای دیگر فرموده است
حرف درویشان بدزد مرد دون تا بخواند بر سلیمی ز آن فسون

پس هم جنسان این شغال که اهل نفس اند گردا گرد او جمع میشوند و می بینند که رنگش مانند رنگ طاوسان الهی است ولی مثل طاوس بر ندارد که پر عشق و جذبه است و سیر او مانند سیر شغال است نه سیر طاوس که کارهای او نه بر طریق اولیاء و هادیان طریق و مردگان از نفس است پس رسوا میگردد و دروغش فاش میشود نه دعایش مستجاب می گردد و نه کرامتی و ترک لذات و خواهشات نفسانی از او دیده میشود که مدعی محض است و بعضی از بزرگان

اینمثل را برای مدعیان خلافت مصطفوی (ص) در مقابل وصی مطلق برحق آنحضرت صلوات الله علیه هم جاری فرموده اند .

وبازمثل این است

قصه چرب کردن مرد لالی سبلیت خود را بامداد پیوست دلبه

و بیرون آمدن تا آخر

چنان می کرد تا مردم او را روغن خور بدانند مثل مدعی راه معرفت و وصول بی آنکه طی منازل کرده باشد و عاقبت رسوا شد که طقلش صدا کرد: آقا جان گربه روغن سبلیت ترا برد، پس گربه نفس وقتی هجوم آورده شخص مدعی را آلوده معاصی و قبایح می کند هم در دار دنیا بجهت رد حق و مقابلهت ظلمت بانور رسوایی گردد چنانچه عاقبت فرعون راشنیدی و کذاتمامی باطلهارا الغرض اشخاصیکه بدون استحقاق عالماً و عامداً دعوی مقام ارشاد و هدایت می کنند و حال آنکه سلوک نکرده و درست از راههای نفس و دل و هموارپها و کوههای آن اطلاع ندارند غولان رهنند و اگر مشتبه هم شده باشند که خودشان را دارای چنان مقامی بزرگ دانند باز با طایفه اولی در حساب جبت و طاعت و اهل تابوت اند که اشد مقام عذاب است زیرا که طایفه دوم هم در اشتباه مانده خودشان را به اکسیر نظر و محک ولی بصیر عارف کامل نرسانده و نزده اند تا اشتباه ایشان معلوم شود چنانکه در قصه هاروت و ماروت و دلیری ایشان که مشتبه بوده خودشانرا کامل و بنی آدم راناقص انکاشتند از حق تعالی محک امتحانی پیش آمد تا بزمین فرود آمدند و آمد بر سر ایشان آنچه آمد و رسوا شدند در مقابل آن دلیری که خودشانرا کامل شمردند از اینجا میفرماید

جهد بی توفیق جان کندن بود

زارزنی کم گرچه صدخرمن بود

خواب دیدن فرعون آمدن موسی علیه السلام را

در انفس حکایت فرعون و موسی و بنی اسرائیل و قبطیان و هارون و هامان اشاره اند به نفس فرعون اماره متکبر و وزیرش عقل معاشی جزئی که هامان است و جنود نفس که جهل هم که قوای اوست و قبطیانند ولی روح انسانی و ایمانی بمنزله حضرت موسی ، و عقل معادی منور از نور روح مثال هارون و جنود قوای روحانی و عقلائی بمنزله بنی اسرائیل اند و برای تمثیل است هم ظاهر عبارات و هم اشارات اینقصه که در کلام الله مکرراً بیان شده و هم در این کتاب بطور تفصیل ذکر شده ، و اما آفاقی فرعون عبارت از هر باطل مضل و غول رازهن است که در مقابل انبیاء و اولیاء مانند ظلمت در مقابل نور مقاومت و تضاد دارد باندازه رسیده که این ضدیت و مقابلهت مثل شده و گفته اند که

لکل فرعون موسی تا حمله‌هایی که میدانست برای دفع موسای محق برانگیخت
و خیرالماکرین همه را باطل نموده و مادر موسای روحی و عقلی که نفس کلیه
است در انفس او رابه آتش و آب انداخت و هیچکدام ضرر و صدمه نرسانید
بر او

آتش را هیزم فرعون نیست

زانکه مرفرعون اوراعون نیست

پس حکایت: «مار فیر که اژدهای افسرده از سردی را مرده پنداشت

و در رشته‌ها پیچیده ببغداد آورد»

برای این بیان فرمود تا بدانی که فرعون نفس سرکش در تو حاضر
است ولی از عدم اسباب حرکت و سردی هوا افسرده است که:
نفس اژدهاست او کی مرده است

از غم بسی آلتی افسرده است

اگر لشکرو قوت آن فرعون خارجی برای او دست بدهد چه طغیانها
می‌کند و آخر خود صاحب نفس و جمعی را بهلاکت ابدی میرساند چنانچه
آمار افسرده در بغداد کرد و حرارت آفتاب عراق افسردگی او را ازو گرفت
که عبارت از جاه و مال دنیا باشد

کرمک است این اژدها از دست فقر

پشه گردد زمال و جاه صقر

و غالباً در مدعیان مستند رسالت صم از علماء رسوم یاسمند تاجداران
ولایت مانند مدعیان لافی لب و سبیلت چرب کرده این اوضاع اتفاق می‌افتد
که پس از آنکه قبول عوام و تحسین جهال را با دام تزویرات بدست آورد از
طلب ریاست و جاه نفس شومش را حرارت گرفته طاعنی می‌سازد و در ورطه
مهالک می‌اندازد پس شخص باید از قصه بد عاقبتی و خسران مبطلان زمان
اندیشه کرده با عقل دور بین خود را بزیر سایه ولی کامل که افسون مارگیری
و معالجه مرض نفس را میدانند برساند و جهدی بکند

تشبیه قرآن بهضای موسی علیه السلام و قاصدان تغییر قرآن

را به آن دو ساحر

من ترا اندر دو عالم حافظم

طغایان را از حدیثت رافضم

اشاره بر آیه شریفه است که میفرماید: انانحن نزلنا الذکر و اناله

لحافظون

که مفسران گفته‌اند: یعنی ما ذکر را که قرآن است نازل کردیم و ما

آنرا حفظ کننده ایم از تغییر و تبدیل، اتفاق کل بر این است که فصاحت و بلاغتی که کلام الله بر آن مشتمل است بطوریکه فصحاء و بلغاء از تحدی آن عاجز آمدند و از جهة این فصاحت با اینکه لغات مشکله ندارد اعجاز آن حضرت است و کسی نمی تواند يك سوره یا نصف سوره مثل آن بسازد، چنانکه متون تواریخ برعجز سجبانان دهر و امرء القیسان زمان از اتیان بمثل شامل است که چون ماه بماه تدریجاً نازل میشد چند نفر از صحابه که کتابت داشتند مینوشتند و حفظ میکردند و پس از آن حضرت بواسطه اتصال آل معصوم آنحضرت و اصحاب و متابعین یداً بیداً باهمان ترتیب که نازل شده تا آخر الزمان رسیده و بدست صاحبان مذاهب دهری و طبیعی و فلاسفه اقدم منکرین نرسیده تا تغییر بدهند و آنها که از اصحاب منافق بودند ایشان هم از ترس رد صحابه کبار اختیار نتوانستند تغییر بدهند نه بر احکام قرآن و نه بر عقاید آن و نه بر قصص انبیاء و نه وعدو و وعیدات قرآن، و علماء بموجب اجماع فریقین و دلیل آیه شریفه سابقه متفق اند بر این مسئله ولیکن فقط کیفیت ترتیب و جمع سوره های قرآن بعد از وفات حضرت رسالت (ص) در میان چند نفر از صحابه باهمین ترتیب و اسلوب شد که الان در میان ماهست پس مثل سایر کتب آسمانی نیست که تحریق و تحریف بر آن از سلاطین یا دشمنان دین سرزده باشد و فقط مشتمل تواریخ و قصه باشد.

و بنا بقول بعضی از علماء که میفرمایند بعضی از صحابه قرآن را تغییر داده و آنهم نه بملاحظه عبارت و احکام و قصص است بلکه بعضی اسامی و القاب و مدایح آل اطهار حضرت رسالت (ص) بوده یک نفر از صحابه بموجب غرض از قرآن حذف نمود و آنهم نه بنحوی است که اسلوب معانی را تغییر دهد مثلاً در آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک لفظ (فی علی) ساقط شده ولی چون آیه در غدیر خم نازل شده مفسران بالاتفاق گفته اند که در شان آنحضرت است اگر چه اسم مبارک نباشد بلکه اهل اشارات و لطایف تفسیر قرآن تمامی القاب و اسماء و مدایح اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه و آله را از قرآن حاضر دریافت نموده اند ولی با اینهمه اجماعی است که تغییر ترکیب و معانی در آن تا حال نشده بخلاف سایر کتب آسمانی چنانچه می بینیم توراة و انجیل بمنزله تواریخ و اخبار شده و وحی آسمانی حقیقی در آن ها باقراین واضحه کمتر پیدا میشود.

تا قیامت هست از موسی نتاج

نور دیگر نیست دیگر شد سراج

یعنی نور موسای هر عصر یا نور ارواح انسانیه و ایمانیه همگی یک نور است که از روزنه های اجسام متعدد و سراجهای معدود تاییده و باید نظر بروحدت آن نور گماشت نه بر تعدد مظاهر و مناظر و مشکلات همچنین معنی

این سفال و این فتیله دیگر است
لیک نورش نیست دیگر ز آن سر است

توضیح و تشریح بیت سابق است

چون نماند این بنا را قاعده

مؤمنان هستند نفس واحده

و کنگره بیرون کنید از منجیق

تا نماند فرق بین این فریق

یکچراغی است در اینخانه که از پرتو آن

هر کجا می نگرم انجمنی ساخته اند

بس انوار و ارواح تمامت اولیا و انبیاء و مؤمنان اجزاء یک نور کلی و روح کلی بوده و اشعه یک قرص آفتاب نور الهی و روح محمدی (ص) هستند که کراراً این مسئله را تحقیق فرموده و خلقکم من نفس واحده هم شاهد است و بدو خلقت و ظهور جمال احدی با نور و حقیقت محمدی و علوی صلوات الله علیهما هم در اخبار خلقت مبداء متواتر آورده شده و فرمایشات عرفاء شامخین قدس اسرار هم بر طبق آیات و اخبار در ربط حوادث با قدیم بر این نکته است که مخلوق اول نور مشیت و عالم لاهوت است که تجلی اولش گویند و پس از آن روح کلی محمدی (ص) و عالم عقل کلی محمدی (ص) که جبروت نامند پس از آن عالم نفس کلی که ملکوت است و پس از آن عوالم جسم و هیولای کلی که ملک است و می فرمایند هر جسم از انبیاء مشتمل است بر شعاعی از آن نور و جزئی از آن روح خاتمی و لعمره ای از آن عقل کلی و شعاعی از آن نفس کلی، و هکذا در اولیاء و مؤمنان فراخور تابش آفتاب کلیات بمناسبت استعدادات جزئیات ثابت است و این مسئله میان عرفا و محدثین از بدیهیات اولیه و مسلمات است.

اختلاف در چگونگی شکل پیل در شب تار

تمثیل است بوقوع اختلاف مابین حکما و متکلمین و فلاسفه قدیم و اقدم و براهمه و جوك و طبیعی و دهری و جنک هفتاد و دو ملت که علت وقوع این اختلاف ها برای اینست که در شب تار یک ظلمات اندیشه و ظلمت باطنی امکانی با چراغ و شمع انبیاء و اولیاء و عقول ایشان که متصل با عقل کل است نسرفته و مستنیر نشده اند بلکه کورانه هر کدام عصبی حس خود را بیک عضوی که مثل یک دلیل و اثری است از مدلول زده اند و احاطه بسایر مواضع مطلوب با روشنی نور بصیرت که باید با اتصال شمع عقل کل باشد نداشته اند، پس هر کس با دلیل خود که بمنزله عصبی چوبین است برای خود چیزی تراشیده که مخلوق و مجعول ذهن تنک و تیره و تاریک خودش است و آنرا معتقد خود و صحیح گمان کرده اند

دعوت کردن نوح پیمبر (ص) پسر را و سر کشیدن او که بر سر کوه روم و چاره کنیم

مثال است براینکه انبیاء و اولیاء که نوح عصرند مردم را دعوت میکنند برای راه راست و نشستن در کشتی نجات که مثل سفینه نوح که مضمون حدیث است ولی آنانکه جهل و غفلت چشم و گوش بصیرتشان را کور کرده و نصیبه از هدایت الهی ندارند بحیله و تدبیرات دافعه تقدیر در پندار خودشان و بادلیل و اهیه که بمنزله کوه است در نظر ایشان چنگ زده قبول دعوت نمی کنند و سر کشی از اطاعت نموده میگویند: «دلایل ما که نمایش کوه هستی است ما را عاصم است از هلاک (مانند بعضی از فلاسفه کج اعتقاد) و کافی است برای نجات امثال شما انبیا و اولیا که برای عوام در کارید ولی ما که جامع هنرها و معلومات از فلسفه و طب و شیمی و سیمیا شده ایم محتاج هدایت و راهنمایی شما نیستیم» و در آخر گرفتار طوفان هلاکت میشوند ولو در صورت از اهل و کسان ولی عصری باشند و آنولی بنا بر رحمت و شفقت هر چه بند و موعظه و دعوت میکند فایده نمی بخشد تا ندای انه لیس من اهلك از عالم غیب بگوش آن ولی میرسد.

تو ننگنجی در کنار فکرتی نی بمعلولای قرین چون علتی

یعنی تو بفکر نمی آیی و نمی گنجی و مثل مرض قرین بامریض نیستی و اگر مراد علت و معلول فاعلی باشد مقارنت ندارد زیرا که علت بالذات مقدم است بر معلول و جاعل اوست.

در بیان آنکه حیرت و بحث مانع فکرت است

و فقره آمدن مرد دومی پیش آینه دار که موی سفید را از سیاه جدا کن و گفتن او که من کار دارم و کذا جواب سیلی زده شده که من مشغول درد سیلی هستم و نمیدانم این صدا از دست تو یا از گردن یا از هردو است برای اهل بحث و دلیل مثال است که اینان و هر کجا عاقل مدققی و نکته باریک اندیشی هست از جمله آنانند که درد طلب و جذب عشق ندارند و اگر مثل تبار و مریض دردی غالب ایشان می بود تعقیب از خیال تراشی و دور اندیشی عقل خود نمی کردند بلکه فکر عقلی و نظری با درد منافی و مناقض است و اهل حیرت محبت با اهل اندیشه و مذاقه و فکرت بیگانه اند چنانچه میفرماید.

غفلت و بی دردیست فکر آورد در خیالت نکته بکر آورد

و در کتب حضرت شیخ فریدالدین قدس سره منظوم است

که شخصی خطبه عربی مقفاو مسجع غراء قشنگی ساخته و اوقات خود را مصروف این کار کرد تا تمام شد پس آنرا با کمال بالیدگی بحضور جناب شیخ ابوالقاسم گورگانی قده که از بزرگان مشایخ عرفاء بوده آورده داد که ملاحظه فرماید

آنجناب مختصر نگاهی کرده: فرمود چگونه بیدردی غالب بود که اوقات و ساعات عمر عزیز را صرف این کردی اگر درد طلب و محبت میداشتی باین تسبیح پردازای وقافیه سازی مشغول نمی شدی بلکه بدرد خدا جوئی و خدا خواهی مشغول میشدی و کذا فرمایش حضرت مولوی قس

در صحابه کم بدی حافظ کسی

گر چه شوقی بود جانانرا بسی

در این زمینه جاری میباشد .

چون عصا معشوق عمیان میشود کور خود صندوق قرآن میشود اگر قابلی گوید که بنا باین تحقیقات باید عارف و عاشق الهی نکته پرداز نبوده و مطالب بکر از او شنیده نشود و حال آنکه آن نکات و باریکی های تحقیقات که از کتب و کلام ایشان تراویده از اهل قال و قشر نظیر آن دیده نشده بلکه ایشان منابع اسرار خدا شده اند، جواب آنکه نکته های قالی بیدردان و بیمغزان که غافل از عشاق الهی هستند و سر خودمشی نموده اند مورد ملامت است نه نکات عارفانه و عاشقانه که علوم یقذف الله در خانه دل ایشان نقش بسته و مرآت صافی ایشان آینه انوار عکوس غیب است زیرا که از روی درد جذبه متابعت کامله به انبیا و اولیا فرموده اند و اما نکات کورانی که باعصا در شب تار بعضی چیزها را دریافته اند و اهل قال و حکمت صورتی هستند حقیقت ندارد و مذموم است و علوم رسمیه و حکم صوریه و هنر های بدیعه اگر چه فی نفسها بسیار غریب و فایده مند باشند برای عدم مقارنت با درد عشق الهی و خاصان، فانی بوده و مستلزم حیات جاودانی آخرت نیستند

حکایت آنهر د که در عهد داود علیه السلام دعا میکرد شب و روز

و از خدا طلب رزق حلال مینمود بیرنج کسب

در ورق دوازدهم بعد از این خود حضرت مولوی قس اسرار این حکایت را باز میفرماید که آن شخص بمنزله سالکی است که نفس او مدعی گاو تن است و حال آنکه خواجه خود را که عقل و روحانیت است کشته و خواهشات آنرا ترک میکند که در حقیقت ورود روزی حلال بسته بقتل طبیعت است که بعد معلوم میشود که خواجه حقیقی صاحب گاو عقل بوده و چنانچه در آنجا میفرماید که آخر این حکایت است .

خویشتر را خواجه کرده است و مهین
بر کشنده گاو تن منکر مشو
روزی بیرنج و نعمت بر طبق

مدعی گاو نفس تست هین
آن کشنده گاو عقل تست رو
عقل اسیر است و همی خواهد زحق

روزی بیرنج او موقوف چیست آنکه بکشد گاو را کاصل بدی است
 خواجه زاده عقل مانده بینوا نفس خونی خواجه گشته پیشوا
 روزی بیرنج میدانی که چیست قوت ارواح است و ارزاق سنی است
 و مرادشان از خواجه زاده بودن عقل باعتبار این است که عقل انسانی
 نوری است از روح انسانی منور و مشعشع شده و بر قلب تابیده و طرف اعلائی
 قلب که منور بانور روح است عقل نامیده میشود پس عقل انسانی زاده و فرزند
 خواجه روح انسانی است

روز در خوابی مگو کاین خواب نیست

سایه فرع است اصل جز مهتاب نیست

چون جهان دنیا بمنزله حلم و خواب نائم است که در حدیث است *الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا* پس روز تو در خوابی زیرا که جهان چون سایه فرع نور حق است.

خواب و بیداریت آن دان ای عضد

که به بیند خفته کو در خواب شد

یعنی خواب و بیداری تو مثل آنخفته است که در خواب می بیند که خفته است و حال آنکه آن خواب دوم است مردم هم بحکم *الناس نیام و الدنيا حلم النائم* چون میخوابند خواب دوم است یعنی خواب در خواب نه اینکه خواب اول است زیرا که در دنیا بیدار نبوده اند مگر اولیا و مومنانی که در دنیا ترک آن کرده و پشت پازده و آخرت و جنت و قیامت نقد و قنشان شده که ایشان در این دنیا از خواب بیدار شده اند و خواب که برادر موت است ندارند بلکه خواب ایشان هم بیداری بوده زیرا که دل ایشان بیدار و ذاکر و هشیار است و *المؤمن حی فی الدارین* در شان ایشان است.

شکایت کردن استر پیش شتر کسه من بسیار در روی میافتیم و تو نمی

افتی الاینا در و جواب گفتن او

استر مثال عوام جاهل است که نور بصیرت ندارد و عاقبت بین نیست لاجرم زود زود گناه میکند و لغزش اتفاق می افتد و مؤمن مثال شتر است که صاحب بصیرت شده و از ابتدا آخر کار و راهها را دیده و سنگلاخ و ناهمواریهای گناهارامی بیند لاجرم با چشم تیز بیننده سکندری نمیخورد و لغزش و خطا نمیکند چنانچه خود حضرت مولوی قس بعدها فرماید.

ایشتر که تو مثال مؤمنی کم فتی در روو کم بینی زنی
 که در جلد رابع تفصیل مذکور است

گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش یعنی پیش او سابق و پیشرو
چون نبی باشد میان قوم خویش

اشاره است بحديث مشهور الشيخ في قومه كائني في امته
باز دریا آنعوضها می کشد از کجا دانند اصحاب رشد

یعنی از خزاین رحمت سماوی الهی باز دریاها عوض آن آبهای کشیده
را میبرد و خشک و هامون نمیشود، هکذا فهمم از سوراخ و راه حواس خمس هر قدر
صرف مبصرات و مسموعات و محسوسات میشود باز تمام نمی شود بلکه دریای جان از
خزاین نامتناهی الهی کسب فیض و عطا می کند چنانچه از دریای جود دمیدم و جود
و کمالات و جود برای اشیاء افاضه میشود چنانچه در آیه مبارکه میفرماید و ان
من شئمی الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم در دو صفحه بعد در فقره
پرشدن مشک غلام از غیب بامعجزه حضرت رسالت (ص) مؤید میفرماید
مشك خود رو پوش بود و موج فضل

میرسید از امر او از بحر اصل

بلکه بی اسباب بیرون زین حکم

آب رویسانید تکوین از عدم

ای ضیاء الحق حسام الدین راد

که فلك و ارکان چو تو شاهی نژاد

مراد آن بزرگوار از لقب ضیاء الحق و حسام الدین کنایه از حضرت مولای
کل است علیه السلام که میفرماید که فلك و ارکان چو تو شاهی نژاد نه شخص
حسام الدین که از خلفاء و تربیت یافتگان جناب مولوی است و چند مردم مدح قوم
مامضا و عذر آوردن برای بعضی مدحها که در این کتاب بعنوان غیر اهل شده و
من باب تقیه بمستحقان ذم و خلفاء جور مدحها خوانده تا آنجا که فرموده :

مدحها جز مستحق را کی کنند و : همچو نوری تافته بر حایطی اه

یعنی اگر در مخالفان بعضی افعال و اوصاف خوب که مستحق مدح باشد
یافته شده آنهم از پرتو نور حضرت مولا است که عاریه بر آنها تافته و آن نور
است که منشاء تمامی خیرات و طاعات است از اینجهت در یوم الفصل
طاعات مخالفان بمحبان اهل بیت میرسد و معاصی محبان منضم بمخالفان می گردد
که مضمون احادیث معصومی است و از کلام جناب مولوی قس هم اهل اشاره
و خبر اینمسئله را بافهم درست میفهمند چنانکه میفرماید .

بهر کتمان مدیح از نا محل حق نهاده است اینجکایات و مثل

همچو نوری تافته بر حایطی حایط آن انوار را چون رابطی

تا

لاجرم چون سایه سوی اصل راند نضال مه کم کردوز استایش بماند

و از اینها صریحتر فرمایش اوست
 یاز چاهی عکس ماهی و نمود
 سر بچه در کرد و آنرا می ستود
 در حقیقت ما دح ماه است او
 گرچه چهل او بعکسش کرد رو
 مدح او مهراست نی آنعکس را
 کفر شد آن چون غلط شد ماجرا
گفته که بیفایده است این بندگی

و آن زمان دیده در او صدز ندگی
 یعنی حق فرموده که این بندگی در حین بلا بیفایده است ولی شما گمان
 دارید که در آن صدز ندگی است .
 مرگ و حیک ای اهل انکار و نفاق عاقبت خواهد بدن این اتفاق
 یعنی مرگ عاقبت اتفاق خواهد افتاد
 چشمتان تر باشد از بعد خلاص که شوید از بهر شهوت دیو خاص
 یا (از بهر صوت دیو خاص) یا (از بهر سود دیو خاص)
 یعنی چه فایده ازین گریه که اگر خلاص شوید بسا اینکه هنوز آب چشم
 خشک نشده باز برای شهوت دیو خاص میشوید یا برای صدای دیو خاص دیو
 میشوید یا برای سود دیو مختص میشوید و در بعضی نسخه ها (از بهر رشوت دیو
 خاص) و در بعضی آنها (از بهر رشک دیو خاص) و در اینها همه معنی واضح
 معلوم نیست .

یادتان ناید که روزی در خطر

دستتان بگرفت ایزد از قدر

چشم بر اسباب از چه دو ختیم

که ز خوش چشمان کرشم آموختیم

یعنی چرا و از چه جهة باید چشم بر اسباب بدوزیم بلکه باید ندوزیم و
 حال آنکه از خوش چشمان یعنی جوانان که همه احکام و مخلوقات الهی را خوب
 و خیر می بینند یعنی انبیاء و اولیا کرشمه آموخته ایم که ایشان سبب انداز بوده
 و بامسبب پرداخته اند و مشخصیکه چشمش کرشمه دار باشد باید بسوی خوب کننده
 خوبان نگاه کند که مسبب الاسباب است

این سیاه و آن سفید از قدر یافت

یعنی عقل عقل که انبیاء و اولیاء هستند از سیاهی و از سفیدی فارغند لیکن
 هر سیاه و سفید در عالم اگر قدر و رتبه و قدر شناسی یافت از عقل یافت .

باش تا شیران سوی پیشه روند

و بن سگان کور آنجا بگروند

در معنی پشت سر آن بیت است که فرموده (شیخ چون شیر است و دلها
 پیشه اش) یعنی جای محبت و کردش شیخ که دلها است بگذار با آنجا بگذرند

دل را منزل کنند تا این سگان کور نفس آنجا بگردند .

خلق جمله علتی اند از کمین یار علت میشود علت یقین

یعنی جمله مریض نفس هستند که باین آدم کلکم مریض و سایر مرضهای عارضی از مال و جاه و کبر و ریا هم که مرضند بمرض نفس معاضد میشوند و هم باین مضمون ناطق است که فرماید

انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است
 نعمت از وی جملگی علت شود طعمه در بیمار کسی قوت شود
 دفع علت کن که علت خو شود هر حدیث کهنه پیشت نو شود
 تا قوت میگیرد: هر خسی دعوی داودی کند (هر که بی تمیز کف در وی زند)
 این مثل بشنو که شب دزد دعیند درین دیوار حفره میپیرید
 آوردن این مثل از زبان حضرت نوح علیه السلام است برای جواب استهزا
 کنندگان

آن دروغ است و کژ و بر ساخته

سر آن کژ را تو هم نشناخته

اشاره بقصه رسالت خرگوش است برای پیلان که منکران سابقاً به انبیا گفتند: «که رسالت شما مثل آن خرگوش است که به پیلان به گزاف گفت من از طرف ماه آمده ام و گفت از چشمه من دور شوید و گرنه شب چهاردهم ماه من بسر چشمه می آیم و شمارا صدمه میرسانم و پیلان از اضطراب و لرزش عکس ماه در موج آب ترسیدند» و ما از آنها نیستیم که بترسیم پس آنحضرت جواب میفرماید
 سر آن خرگوش دان دیو فضول که به پیش نفس تو آمد رسول
 تا که نفس کول را محروم کرد ز آب حیوانی که از وی خضر خورد

یعنی آب حیات و چشمه طریقت و ایمان را که نفس تو مانند پیل میخورد دیو خرگوش با سخن لاف و گزاف و ترساندن دروغین شما را از آن محروم کرد و موضوع این مثل این است نه آنچه شما فهمیده اید

آن یکی در هر غزار و جوی آب

و آن یکی پهلوی او اندر عذاب

اولی مثل انبیاء و اولیاء که جانشان در جنت حاضر است که دل ایشان است ولی آندیگری در پهلوی او در عذاب است که اهل نفس و طبیعت اند که از جنت قلب و جان خوشی جانهای اولیاء بیخبر اند و گرفتار عذاب بعد و قبض فشار و تیرگی دل و مسجون در زندان طبع و نفس بوده از مجالست و دعوت اهل الله متنفر و متوحشند

عقل اول را ند بر عقل دوم

ماهی از سر گنده گزدد نی زدم

یعنی چون خلقت اولی بارانندن عقل اول است که عقل کلی محمدیست صلی الله علیه و آله بطرف عقول سایر ناس که از لعه عقل کلی اولند تا آمد بمرتبه عقول ناقصه پس در بدو خلقت آنچه در انسان گذاشته شده آن معتبر است نه دم که آخرین رتبه و مرتبه جسم است این در صورتیست که گنده خوانده شود باضم کاف فارسی ولیکن شیخ آذری رحمه الله در شرح خود به ابیات مشکله فرموده که اشاره بقصه اهل سباست که به بیغمیران ایمان نیاوردند و گفتند انا وجدنا آباءنا علی امة الخ یعنی تقلید پدران واجداد خود کردند پس فرمایش حضرت مولوی قس تلمیح و اشاره بر ذم ایشانست و گنده بافچه کاف فارسی است یعنی گندگی و خرابی ایشان از پدران خود بود که آنها متعفن بودند از کفر و اولاد ایشان که بمنزله دم بودند گندگی بر گندگی آنها بنا کردند و گنده تر شدند و از اینجهت در نسخه شیخ آذری رحمه الله این طور است: «نفس اول را ند بر نفس دوم» که مناسب تر از عقل است زیرا که مقام ذم است هم بر نفس پدرانشان وهم بر نفس ایشان و دیگر اینکه اولیاد در طرف طول بر عقل اول و دوم و سوم که احکما عقول عشره نامند قایل نیستند بلکه عقول را بی نهایت میدانند مگر مراد عقل اول کلی و عقل دویم جزئی باشد.

آرزوی گل بود گل خواره را

گل شکر نگوارد آن بیچاره را

برای آن شخصی که از نعمتهای باطنی بیخبر است حلال نعمتهای ظاهره در معنا بمثل گل است که میخورد و به آن خو کرده است و به گل شکر که نعمت های باطنی و موجب تقویت معده و مزاج است مایل نیست تا گوارایش گردد استدعا نمودن شخصی زبان بهایم را از حضرت موسی تا آخر قصه چند اشاره دارد اولاً شخص نباید در چیزیکه حکمت حق تعالی اقتضا کرده که مردم ندانند دعا و استدعای دانستن کند که ای بسا شراودر آن استدعاست که ویدع الانسان بالشر دعائه بالخییر دویم تمثیل است بر اینکه باید از آفات و ضرر و ریاضات خود را باز ندارد و اگر سد راه ضرر ناقص مالی بکند ای بسا ضرر زاید جانی باو میرسد که ریاضتهای قهری از نقص و اتلاف مال قضا گردان شخص است چنانچه میفرماید.

مرکب اسب و استر و مرک غلام	بد قضا گردان آنمروور خام
این ریاضتهای درویشان چراست	کان بلا برتن بقای جانهاست
ور ریاضت آیدت بسی اختیار	سر بنه شکرانه ده ایکم یسار

من چگویم چون مرا بر دوختست
دمگهم را دمگه او سوختست

وقتی که صورت جبرئیل را که نور غیبی بود بیان کرد از اینجا انتقال فرمود بر آنصور نورانیه که از پرتو نور شیخ در باطن سالک روی مینماید و در نور خود محو و فانی می کند که در حدیث است من عرفنی بالانورانیة فقد عرف الله که جبرئیل يك نمايشی از نور اوست .

منتظار چشمی بهم يك چشم باز
تا که پیدا گردد آنصید نیاز

چون بماند دیر گویند از ملال
صید بد آن خود عجب یابد خیال

اشاره است بر اینکه انسان با وجود دقت ادراکات چون خواهد از دور چیزی را به بیند گاهی يك چشم رامی بندد و یکی رامی گشاید یعنی ادراکات هر قدر تصور آن صورت غیبی را بس از غیاب میکنند محض خیال میشود نه خود آن صورت.

چونکه قبضی آیدت ایراهرو
آن صلاح تست آیس دل مشو

اینهم انتقالی دیگر است از صورتهای معنویه بحالات معنویه سالک از قبض و بسط که دایمی نیستند .

میزند آنرا که همین اینرا بزن

متمم بیت فوقانی است که هر موکل را موکل مخفی و نهانی است یعنی آنموکل طبیعی مخفی که سگ طبیعی و اماره اوست او را میزند که فلانی را بزن پس در هر عوان موکل موکل مخفی است و مأمور دیگر نهانی است که (ز آن عوانان نهان افغان من)

گر چه تنها با عوانی می رود

یعنی اگر چه بی مأمور و خود هم عوان باشد یا اینکه اگر چه تنها است ولی عوان و ظالمی و موکلی همراه اوست و اینمعنی درست است .
گرازو واقف بدی افغان زدی یعنی از آن عوانان پنهان باطنی واقف میشدی .

میر دیدی خویش را ایکم ز مور اشاره بمدعیان و عالم بی عمل است غره گشتی زین دروغین پرو بال پرو بال دروغی علم و جاه ظاهری است جهد کن پر را گل آلوده مکن یعنی گل آلود اخلاق طبیعت منما آنطرف که عشق می افزود درد

بو حنیفه و شافعی درسی نکرد

از جاهائیکه رفع تقیه کنایتا کرده یکی اینجاست که دو نفر مجتهد
مذهبی اهل سنت را جاهل درس عشق دانسته و گفته عشق الهی که وظیفه لازمه
ولی و عارف الهی است در ایشان نبوده پس آنها در معنویت با عامی فرقی
نداشته و از عوالم ولایت که حقیقت نور عشق است غافل و جاهل بوده اند
در شان آشوب و چرخ و ولوله که همه عمل عشق و جذبه است
نی زیادات است و باب سلسله زیادت آنها که از عمل و علم
زاید و بی فایده است و قول محض و باب سلسله ظاهر آهمان مبحث تسلسل است
بقرنیه ذکر دور، و ابطال دور و تسلسل خود مبحثی است که با آن اهل استدلال
اثبات واجب می کنند و بقول جناب حاج سبزواری مرحوم زیادات و باب سلسله نام
دو کتاب است از علماء اهل تسنن

گو نگذجد گنج حق در کیسه ها یعنی ابعاشق بگو که گنج حق
از عشق در کیسه ها گنجایش ندارد

در بخارا یعنی محل دانش در هنر ها بالغی

چون بخواری بخواری عشق و جذبه

رو نهی زو فارغی - در سمرقند است قند اما لبش از بخارا یافت

قند عشق را

از بخارا یافت و آنشد مذهبی یعنی رفتن کاهش اشاره است
بر اینکه بسا از اولیاء و محبوبان حق در شهری میباشند ولی جذبه شان بواسطه
شخص دیگر و شهر دیگر میرسد و بسا میشود که شخصی برای تحصیل دانش
بشهری میرود و تحصیل میکند و بعد جذبه حق ناگاه میآید مثل این شخص بخارائی
بمناسبت دارالعلم بودن بخارا .

صدر میجویم در این صف نعال

اشاره بضعف و خواری از شداید و غلبات عشق است

تو فسرده در خور ایندم نبی از مولوی قده خطاب است بآنها که

کلاب بر سر و روی آنشخص میزدند .

جزو جزوم حشر هر آزاده یعنی اجزای من که جان در عشق حق
باخته ام باعث حشر و حیات است برای هر سالکی آزاده زیرا که نظرش باعث
جذب است و کلامش حکمت و جلب و جذب مستعدان میکند و دعایش باعث شفای
امراض است اگر دست و پای او را کسی ببوسد باعث حیات و جذبه ابدی است

حکایت آن مسجد که مهمان کش بود و عاشق

مهمان مسجد سالک است که پاسبان و مقیم مسجد وجود و دل خود می
شود و مشغول اعمال آن هر چه شیاطین تهدید می کنند که اینراه دل مشگل است

وسالك رافانی میکند از غلبه طلب قبول نمیکند و بعد از آنکه بندای نفس و سواس شیاطین اعتنا نکرده در سلوک مستقیم شد و طلسمات نفس و طبع و عقل و خیال را باقوه طاعات بشکست آنوقت گنجهای پنهانی اسرار الهی که در باطن انسان است میریزد و ظاهر میشود و دفن کردن آنها دوباره کنایه بیوشیدن است از اغیار و دفن کردن آن اسرار در زمین نفس مستعدان سلوک و جذبه میباشد
جواب ستمن مهمان ایشانرا و مثل آوردن بدفع حارس کشت بیانک
دف اشتر تقاره خانه را

اشاره بر این است که آنسالك صادق میگوید: ملامتهای اهل ملامت در نظر سالك باعشق بمنزله صدای طبل کوچک است که برای دفع مرغان از زراعتها اطفال زارعان می کوبند و این صدا در من اثر نمی کند و ایجاد وحشت در راه مسجد دل نمی کند زیرا که من شتر تقاره خانه سلطانم که خو کرده ام باهر صدا و سالهاست که نوبت عشق سلطان عشق را بر پشت من میزنند بلکه در عالم ارواح و ازل صدای طبل بلند و بزرگ صدای ایست بر بکم و قل تعالو را شنیده ام و شما اطفالان اهل دنیا نمی توانید با اینصوت ضعیف طبل ملامت مرا از عزم خودم سست گردانید و البته عاشقان و مجذوبان و اولیا همان شتر تقاره خانه سلطان عشق اند که در عاقبت قربانی کوی دوست خواهند شد چنانچه حضرت شیخ ابوسعید قدس فرموده است .

تمثیل گریختن مؤمن و بیقراری او در بلا و اضطراب او با اضطراب نخود

بجوش در ديك الخ

یعنی نخود تا بخته نشده و خام است در وقت شدت حرارت آب جوش اضطراب می کند و گاهی از ظرف بیرون میشود و چون بخته گردید ته نشین و ثابت گشته اضطراب ساکن میشود همچنان است مثل مؤمن سالك در ابتدا که خام است میباید بیقراری کند مانند نخود آب جوشیده

تفسیر حدیث ان للقرآن ظهر او بطناً و لبطنه بطناً الی سبعة ابطن
 و در بعضی روایات الی سبعین بطناً و ارد شده و بزرگان اصفیا میفرمایند که حدیثی دیگر هم از صادق آل محمد علیه السلام مرویست که فرمودند

كلام الله على اربعة العباراة و الاشارة و اللطائف و الحقائق
 العبارة للعوام و الاشارة للخواص و اللطائف للاولياء و الحقائق للانبياء پس هفت باطن داشتن کلام حق تعالی در قرآن بمناسبت مدارک سبعة غیبیه سالك است که عبارت از غیب حس و قلب و عقل و روح و سرو خفی و اخفی است که بعضی اخفارا به اسم غیب الغیوب خوانده و اینمدارک درجه بعد از درجه مانند پله نردبان بر سالك تدریجاً روی نما و حاصل میگردد از اینجهت در هر

مدرك كلام حق را مطابق همان مدرك درك مینماید تا برسد به رتبه هفتم که آخرین رتبه سالک است که ادراك هر مقامی بالاتر از مقامی دیگر است و اما در بعض احادیث که هفتاد فرموده هفتاد در عدد در غالب جاها فقط برای کثرت و بسیاری است چنانچه میفرماید .

ان تستقتر لهم سبعین مرة فلن یقتر الله لهم و چون تا دامن قیامت وحی منقطع است و پیغمبر دیگر نخواهد آمد لهذا مطالب و احکام قرآن بکلیات تکالیف تمامت قرون شامل است که در هر عصر اولیاء روی زمین مطابق سوانح همان دوره بمعانی قرآن برخورد اسرار آنرا میفهمند و بحوصله مردم مستعد میرسানند از فیض باطنی امام دوازدهم تا زمانیکه دوره منتهی گردد بظهور آن حضرت که آنوقت گنجهای اسرار فرقانی ربانی هم مطابق ادراکات عموم بشر و انبیاء و اولیا بر دامن مؤمنان و اصفیای مستعدان خواهند ریخت که بطون بی نهایت و اسرار و احکام لایحصارا داراست

لیک عشق عاشقان تن زه کند

عشق معشوقان خوش و فر به کند

سالک مجذوب در بدایت حال بموجب گرفتاری زحمات و شداید راه عشق بدنش لاغر و رنگ زرد و چشم پراشک و مرمد است از بیداری و گرسنگی و چون بعالم فنا در معشوق رسید از جنبه عاشقی گذشته خود معشوق گردید ایندفعه از از لطف معشوقیت خوشی و فر بهی تن روی مینماید اگر عوارض امراض امتحانی در پیش نباشد چنانچه شعر عربی یکی از عرفا شاهد این مطلب است که میفرماید

یقولون ابدان المحبین نضوة و انت سمین لست الامم - رائیسا
فقلت لان العشق خالف طبعهم و وافق فی طبعی فصار غذایا

یعنی ملامت میکنند که بدن دوستان خدا ضعیف و لاغر میباشد و ما بدن تو را فریه می بینیم پس تو اهل لاف و ریا هستی و من در جواب ایشان میگویم آنانکه لاغر شده اند بجهت این است که عشق از غیرت سرکشی کرده و بدن را آب میکند زیرا که مخالف طبع ایشان است و هنوز با عشق آشتی ننموده اند و لیکن عشق با طبع من موافقت کرده پس غذای بدنم شده که منظور اینجاء عالم اتحاد و بیکرنگی عشق و عاشق و معشوق است

در دل تو مهر حق چون شد دو تو

هست حق را بی گمانی مهر تو

بزرگان فرموده اند که محبت و مهرانسان تخمی است در دل هر مجذوب عاشق از روز ازل که از ترشحات و فیوضات و لمعات فاحبیت نشو و نما یافته پس هر عشق زبیدی و کفی و نمونه ایست از دربای عشق او (هیچ عاشق خود نباشد

وصل جو کہ نہ معشوقش بود جویای او) کہ معنی گشایش و جذبہ در حدیث جذبہ من جذبات الحق توازی عمل الثقلین عبارت از این است کہ آخرش فنا و بقاست و از اینجہ حضرت مولوی در نثر عربی مثنوی می فرماید و گویا از کلام حضرت خواجہ عبداللہ انصاری قس نقل فرمودہ :

یجبہم تمام است یحبونہ کدامت کہ اینجذبہ برای جنسیت است یعنی تجانس و رابطہ عشق و معشوق چنانچہ ہر عنصری جنس خود را کہ در ترکیب آدمی محتبس است جذب میکند جان نیز منجذب بعالم ارواح بودہ و تقاضا و میل او بمقر خود است و در انقطاع است از اجسام کہ کندہ وز نجیر پای جانند

کھر با عاشق بشکل بی نیاز

کاه می کوشد در آن راه دراز

یعنی عشق کھر با بکاه با استغنا و خوشی و بدون جہد است ولی کاه در جہد و کوشش است کہ از زمین بروید و از دانہ جدا شود پس مثل است بر توأم بودن جذب معشوق با استغنا و خوشی و ناز و میل عاشق برسبیل زحمت و لاغری و نیاز .

چون شکست او بال آن رای نخست

چون نشد ہستی بال اشکن درست

اشارہ بر حدیث عرفت اللہ بفسخ العزایم است یعنی این شکستن بال و پررآی و عزم دلیل برہستی بال شکن است کہ اثر بدون مؤثر نمیشود و همچنین قول او قس

چون نشد بر تو قضای او درست

یعنی چون قضای حق تدبیر تو را میگذرد پس چگونه وجود قضای حق را منکر توان گردید پس لفظ چون برای فہماندن استفہام انکاری است در ہر دو مصرع .

حاصل این اشکست ایشان ای کیا

می نماید ہیچ با اشکست ما

این قول اسپران حضرت است و متم قول ایشان در بالای صفحہ است کہ باز می گفتند اگر چه او شکست چون شکست ما نبود اوزشت و پست

ای بنازیدہ بملک و خانمان

نزد عاقل اشتری بر نردبان

یعنی چنانچہ این مایہ تعجب است یا امری است آشکار و واضح است یا اینکه نزدیک بہلاکت شتر است از نردبان بالا رفتن ہکذا این ناز تو بملک و خانمان و ہر دو امری عاقبت نزد عاقل مایہ تعجب و بدعاقبتی آن آشکار است و تماماً در معرض فنا و زوال است

نقش تن را تافتاد از بام طشت

پیش چشم کل آت آت گشت

یعنی نقش تن که هستی و پندار است چون محو شد و در لطافت نظر پر جان
و بی سایه شد در حضرت رسالت تن بقضاء الهی از روی رضا دادم و در پیش چشم
دل هر آینه آینه شد و مجسم گشت که رضا بقضای حق است

کاشکی هستی زبانی داشتی

تا ز هستان پرده ها برداشتی

یعنی عشق نه بندگی شدن نه سلطنت بلکه دریای عدم شد و گدائی و شاهی تابع
وجود است پس عاشقانی که هستی دارند چه چیزند؟ آنگاه میفرماید کاشکی هستی
زبانی داشتی که خودش پرده بر میداشتی که من چیم و پرده برداشتن آن برای اهل قال
ممکن نیست بلکه تعریف عشق با قبیل و قال پرده پوشی است ولی منکه اهل قال نیستم
و عشق حال من است بعلت آنست که با سودا ئیان عشق یعنی با عاشقان مجرمم از آنجهت
مانند بلبل در قفس بدن ناله میکنم و در میدم و مثل دمیدن فقط وجود خود را
میفهمانم و نمی توانم کشف عشق که دریای عدم است بکنم اگر چه ستر آتش
عشق در پنبه ممکن نیست زیرا که ناله ورنک و صدای عاشق سوخته خود غماز
و کاشف سراسر است پس خطاب بجان عاشق خود میفرماید که (سخت مست و بیخود
و آشفته) مابقی هم زبان بیزبانی است که از ترانه های عشق است

پایان تعلیقات بر دفتر سوم

تعلیقات و حواشی بر آیات و مطالب مشکله

دفتر چهارم مثنوی مولوی

بسم الله الرحمن الرحيم

تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی و معشوق
را در آن باغ یافت و بر عسس دعای خیر میکرد

عاشق مؤمن سالک است که شدايد بلیات او را از خانه و کوجه طبیعت
بدن فراری کرده داخل باغ دل و آسایش قلب میکند لابد و ناچار پس از اینکه
روح و وجد باغ دل را یافت بر آن بلاها و شدايد تشکرها میکند که کاش افزون
میشد و زودتر بمقصد دل و جان که معشوق حقیقی است میرساند این بحسب تشریح
و انفسی است .

و بحسب آفاقی خارجی هم امراضی که مؤمن و سالک گرفتاری گردد
بانهایت شدت پس از آنکه از خوف عسس بدن و طبع فراری گشته بمرک طبیعی
رسید و گل و گلزارهای بهشت دنیا را بدید افسوس می کند که کاش شدايد زودتر
احاطه ام می نمود که پس از مرک بر چنان باغات و درجات عالی رسیدم و فرق مابین
دو تاویل فقط در مرک است که در اول مراد مرک اختیاری است و در دویم مرک
اضطراری و در اول مراد بلیات و شدايد است و در دوم ریاضات قهریه امراض
شدیده است از اینجهت میفرماید .

نفس مؤمن اسغری (۱) آمد یقین	کو بزخم چوب زفت است و سمین
تا که چوبش میزنی به می شود	او ز زخم چوب فریه می شود
تا ز جانها جانشان شد زفت تر	که ندیدند آن بلا قومی دگر

مر ترا ای هم بدعوی مستزاد این بدستت اجتهاد و اعتقاد

(۱) اسغر بترکی حیوانی است که اسمش پر سوغ معروف است

عود بقول معشوقه است بعاشق بی ادب
 قصه مسجد اقصی و خروب رستن و عزم کردن داود علیه السلام
 پیش از سلیمان بنای آن مسجد را
 مسجد اقصا دل سالک است که با تعمیر و تربیت داود سلیمان هر عصر که
 بمنزله روح انسانی است آراسته و آباد می گردد ولی رستن خروب که علامت خرابی
 است بعضی خیالات نفسانی یا شیطانی و مکرهای غول است که بباعث و دلیل
 خرابی دل میشود دوباره ولی عصر دیگر دفع مفساد کرده تعمیر میکنند
 نقش فکرتهای باطل در جسد روی نفس مطمئنه می خسد
 غیر فهم و جان که در گاو و خر است

آدمی را عقل و جانی دیگر است
 باز غیر عقل و جان آدمی

هست جانی در نبی و در ولی

مضمون حدیثی است که در تعدد نفوس یعنی ارواح از حضرت مولای
 متقیان امیر مؤمنان علیه السلام خطاب بکمیل وارد است که نفوس را به پنج
 قسم تقسیم و بیان فرموده آن یکی که روح حیوانی است و عبارت از بخارات
 لطیفه خون قلب است مشترك است میان تمام افراد انسانی و حیوان ولی نفس
 قدسیه کلیه الهیه و روح ایمان مختص ولی و نبی است و نفس ناطقه قدسیه را روح
 و حیی هم لقب داده اند که در حیوانات و سایر ناس ایندو روح یسافت نمی شود
 و اتحاد میان جانهای انبیاء و اولیا در این دو روح است نه در روح حیوانی
 که فرموده: « جان گرگان و سگان از هم جداست متجدد جانهای شیران
 خداست » و روح حیوانی موقع رسیدن مرک طبیعی فانی میشود ولی روح انسانی
 و روح قدسیه الهیه باقی است تا ابد و مرک بر آنها جاری نیست

تفسیر این حدیث که مثل امتی کمثل سفینه نوح

ما و اصحابیم چون کشتی نوح

هر که دست اندر زند یابد فتوح

این حدیث و شرح آن از ناسخان تحریف و تغییر شده بلکه حدیث باین
 نحو است مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح چنانچه در صفحه ۷۷ این دفتر فرموده
 اینچنین فرمود آن شاه رسل که منم کشتی در آندریای کل
 یا کسی کو در بصیرت های من شد خلیفه راستین بر جای من
 کشتی نوحیم در دریا که تا رونگردانی ز کشتی ای فتی

قصه فرستادن بلقیس از شهر سبا هدیه برای سلیمان علیه السلام
 کنایه از نفس نار پرست است که بلقیس است و هدیه طلاهای او طاعات

نفسانی است که مقداری در پیش سلیمان حقیقی که حق تعالی باشد ندارد و از خاک کمتر است پس چه جای تحفه و هدیه است

باز گردانیدن سلیمان علیه السلام رسولان بلقیس را اه
اشاره بر این است که مال دنیا لایق شماست هکذا طاعت نفسانی مثل
بت پرستی است و طاعت و عبادت سلیمان پسند آن است که با ایمان و توحید باشد

قصه عطاری که سنک تر از وی او از گل سرشوی بود و دزدیدن
مشتزی گل خواره از آن

اشاره بر این است که در انظار اهل دنیا که گل خوارند گل مطلوب
و هدیه و تحفه است مانند قوم بلقیس ولی طاعات و عبادات توحیدی مانند شکر
شکر خواران طوطیان ولایت و ایمان و سلیمانیان را مطلوب و مناسب است
چنانچه میفرماید .

مال دنیا دام مرغان ضعیف ملك عقبا دام مرغان شریف

تخریص کردن سلیمان رسولان را

تا آنجا که فرمود

همچنانکه شه سلیمان در نبرد جذب خیل و لشکر بلقیس کرد

سلیمان زمان که شیخ است در آفاق و روح است در انفس لشکر بلقیس
را که جنود نفسند مجذوب و مغلوب خود می کند

که بر آمد موجهها از بجر جود موجهای دریای جود جذبیه های
حقانی است و گوهرش عاشقان صادق اند یا مشهودات و تجلیات انوار عشق
ای تو در پیکار خود را باخته

دیگر انرا تو ز خود نشاخته

یعنی توجان و دلی نه آب و گلی و توبا هر صورت آب و گل که بیائی از
نطفه تا آخر پیری آن تو نیستی آن سوا از تست و همه اعراض جان تواند و
تو آنجوهری که قایم باذات خود هستی

مرغ جبری را زبان جبر گسو

مرغ پر اشکسته را از صبر گسو

مراد از مرغان سالکانی هستند که هر کدام بربك جلوه و ظهور و سبک
علیهند که الطرق الی الله بعدد انفس الخلاق پس مرغ جبری ظاهراً سالکی
است که مظهر اسم جباری است و قوت باطنی جذبیه او را مجبور نموده و میبرد
و مرغ پر شکسته که نمی تواند ببرد جانب ضعف باطنی اش قاهر و غالب است و
مرغ صابر مرد مجاهد و مرتاض است .

پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت گفت آری کول گیری ای درخت! یعنی ای درخت و چوب این تخت! که آدم کول و بی عقل را میگیری و فریب میدهی

پیش چوب و سنک چون نقشی کنند ای بسا کولان که سر هامی کنند یعنی بتپائی که بانقش از چوب و سنک میتراشند مردم بیعقل پرستش مینمایند مسجد اقصا بازید ایکرام که سلیمان باز آند و السلام یعنی تعمیر دل کنید از برای سلطان معنوی ولایت و نورالله مراد از دیوان و پریان جنود نفس و عقلند که اگر سرکشی نمایند املاک که جنود ارواح بل ولایت اند بلکه جنود ذکر و جذب و مشاهدات ایشانرا در کمند آرند و بکشند و سلیمانی توهم بواسطه خاتم دل است که منقوش بانقوش حقه ولایت و خرگاه و مسند نشینی ولایت باشد و آنوقت تو میتوانی بر جنود شیاطین سلطان شوی که با سبانی دل کنی تا از خاطر نفسانی و شیطانی خالی و پاک گردد هانستن بدرایی این وزیر دون در فساد مروت شاه بوزیر فرعون یعنی همامان الخ

وزیر بدرای و همامان مثال عقل جزئی معاشی است یا نفس نسبت بسطان روح و فرعون نفس سرکش است که سابقاً گذشت و عقل جزئی همان است که غالباً مغلوب هواهای اوهامی نفسانی و دنیاوی شیطانی است و مانع است از جود و گرم روح نسبت بقوای روحانی و نسبت به دل از اینجهت است که میفرماید : عقل جز ویرا وزیر خود مکبر عقل کل را ساز ای سلطان وزیر مرهوارا تو و وزیر خود مساز که بر آید جان پاکت از نماز نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبیه کردن او بکارهای سلیمان (ع) تا آخر

دیو همه جا در نفس منظور نفس سرکش و با عقل جزئی است که در غیر سالکان در تخت دل که جای سلیمان و سلطنت روح و عقل کل است نشسته خاتم دل را بدست گرفته، و غول و شیاطین راهزنند در باطن و آفاق، و کذا مثال برای غیر قابلان علوم ربانی است که با دانستن هنری از صنایع شیطانی خودشان را مسند نشین ولایت سلیمانی انگاشته مردم را تسخیر می کنند ولی مردمان مصیر از اقوال و افعال دیورا از سلیمان و حق را از باطل تمیز میدهند در آمدن هر روز سلیمان علیه السلام بمسجد اقصا و رستن عقاقیر چنانچه کراراً بیان شد سلیمان ولی هر عصر است که مسجد اقصای دل را تعمیر کند و عقاقیری که در آن است و خاصیات را بیان میکنند اندیشه های نیکو و اخلاق حمیده و الهامات رحمانی است که با تعلیم سلیمان عصر سالک از آنها مستحضر میگردد. قبل از قصه که فرموده :

ورچه عقلت هست با عقل دگر یار باش و مشورت کن ای پسر
منظور از عقل دگر عقل پیر عشق و صاحبان دل است که از جزئیت
و ارسته و متصل بنور عقل کل گردیده است .

آموختن پیشه گور کنی قاییل از زاغ تا آخر

قاییل صورت نفس یا عقل جزئی است تابع نفس که هاییل روح راهلاک
نموده و دائماً تابع زاغ نفس است یعنی مرشدان نفسانی بی حقیقت که روح را
کشته در گور جسم دفن مینمایند زیرا که کشته شدن روح همان انقلاب و انقیاد
اوست بر نفس و هوا و تابع بودن و فنای آن است در گور جسم بر نفس و اگر
زاغ نفس نمی شد پیش مسیح عصر یا موسای زمان می کشید تا با اکسیر نفس
و دم خود آن کشته قلب و روح را بادم عیسوی یادم گاو مقبول نفس زنده میکرد
و هاییل زنده میشد با حیات ابدی (هین مرواندر بی نفس چوزاغ) و بالسان عرب
هم گفته اند

اذا كان القرب دليل قوم سھید یھم طریق الھالکینا
قصه صوفی که در میان گلستان سر بز انوی مر اقبه نهاده بود دیار انش
گفتند سر بر آرو تخرج کن

صوفی خانقاه وجود که روح انسانی سالک است همیشه در سیر عالم
ارواح و موطن اصلی است که جنات باطنی عوالم معنوی است و عقل جزئی و
نفس که خوب گلستان های ظاهری دارالغرور کرده و لاعن شعور اورا نکوهش
نموده و ترغیب بسیر دنیا و ظاهر مینمایند .

قصه رستن خروب در گوشه مسجد اقصا و غمگین شدن سلیمان (ع) اه
چنانچه سابقاً ذکر شد خروب خیالات بد است و اخلاق رذیله که در دل
ظهور میکنند یعنی در زمین نفس دل سالک میروید و باعث ملال و حزن سلیمان
عصری میگردد که خراب کننده دل همان فکر ها و اخلاق است
روی نفس مطمئنه در جسد بیخ ناخنهای فکرت میخسند

عقلها قربان کن اندر عشق دوست

عقلها باری از آنسوی است کوست

یعنی عقول از سوی معشوق است باید از آنسو برسد نه از این سو قبل
از رسیدن بمعشوق و معلوم است که در بدو آفرینش هم عقول کلیه در علو است
و عقل جزئی انسان در جسم واسفل است

عقلها آنسو فرستاده عقول

مانده آنسو که نه معشوق است کول

یعنی عقول کامله اولیاء عقل را به آنسو که پس از وصول بمعشوق است
فرستاده اند و در آنسو مانده زیرا که معشوق کول نیست که بعقل محتاج شود بلکه

عقلها از اوست و باو محتاج است، یا اینکه عقول در آنسو گول و کند و بیفهم غرق حیرت مانده و نبودن معشوق در آنسو برای این است که نزد دل عاشق است و در اینسو است که عقل جزئی را گرفته است و در بعضی نسخه‌ها مانند این سو است که آن وقت مطابق است یاد آنسوئی که معشوق اگر نباشد عقلها گول و بیفهم است و کند و بیفایده زیرا که عقل آنست که از معشوق برسد و او را راه ببرد و عاشق چون غرق و مست حیرت معشوق باشد هر سر موی وی در عشق معشوق سر و عقلی میشود.

بیان آنکه حصول علم و مال و جاه مر بدگهر را فضیحت است
یعنی علوم رسمی و مال و جاه مدخلیتی در تکمیل نفس ندارد زیرا که
تربیت و تکمیل نفس بواسطه تربیت ولی عصر و علم آلهی است نه علوم رسمیه
بلکه این علوم قشری و مال و جاه اسباب زنده شدن نفس و قوت اوست و وقتی
که نفس زنده شد و خورشید عراق علم و مال و جاه بر این اژدهای مرده و
افسرده رسید قوت گرفته اول صاحب خود و بعد سایرین را هلاک خواهد کرد
که فرموده .

بدگهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راه زن
عیب او مخفی است چون آلت نیافت مارش از سوراخ بر صحرای قتاد
چالش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه که میل مجنون
سوی حره و میل ناقه سوی کره بود

در حقیقت نقد حال ماست آن که سالک مسافر بسوی سفرالی الله بمنزله
مجنون است و لیلای عبارت از مقصد و موطن اصلی و معشوق حقیقی است و ناقه
نفس است که مرکب سالک است و در واقع مجنون روح و عقل معادی سالک است
و کره ناقه که باز بسوی او بر میگردد عبارت از جسم و تعلقات جسم است که
بیچاره سالک مثل آن مجنون سوار ناقه که هر وقت بیهوشی او را میر بود ناقه فهمیده
بعقب بر میگشت دوباره و سه باره وقت هوش آمدن ناقه را بر میگردانید که با
اینوضع چالیش و کشاکش ناقه و مجنون راهی که دوروزه بود بسالها طی نشد سالک
هم در میان کشاکش نفس و عقل مانده، نفس رجوع قهقری بسوی بدن و تعلقات میکند
و عقل میراند بسوی معشوق باز چون مختصر غفلتی میکند نفس غالب میشود پس
در میان این کشاکش اسیر است و راه قرب بر او دور دراز می گردد

در دو روزه ره بدین منوالها ماند مجنون در تردد سالها
اینسو کشان با ناخوشان آنسو کشان باد ناخوشان
یسا بگسلد یا بگنرد کشتی ازین گردابها

پس علاج این است که چنانچه معجون در آخر خود را از ناقه بزمین انداخت و پای او هم شکست و باز انوبنای راه رفتن کرد از شدت عشق انسان نیز باید بالمره و یکسره هواها و خواهشات نفس را ترک کرده مثل اینکه پیاده شده و او را ویل میکنند تا اینهمراه نالایق باعث تاخیر و بعد مسافت نگردد و بعد از آن جذب و کشاکش عشق هجوم آورده و یکسری نموده از کشاکش رهانده بمقصد برساند چنانچه میفرماید

جان گشاید سوی بالا بالها تن زند اندر زمین چنگالها
 زین کند نفرین حکیم خوش دهن بر سواری کو فرو ناید زتن
 عشق مولی کی کم از لیل بود گوی گشتن بهر او اول بود
 نبشتن آن غلام قصه شکایت تقصان اجری سوی پادشاه
 رقه پر جنک و پر هستی و کین میفرستد پیش شاه نازنین
 کالبد نامه است اندروی نگر هست لایق شاه را آن که بیر

بلی نقد حال سالک است که: «اقرأ کتابك کفی بنفسك الیوم علیک حسیماً»
 رقه نویسی خود پروری و هستی سالک است و جسم او که با همه اخلاق بد و طاعات ریائی و پندار و عجب و حسد این نامه جسم آراسته و انباشته شده حالاً از درگاه حق زیادتى حقوق و اجرت بحسب معنی میخواید و نامه گشادن عبارت و اشاره است از محاسبه و مراقبه و اعمال سلوکی که بعمل بیاید تا سالک جام جهان نما و خلق بین را پیدا کرده باطن خود و دیگران را مثل صفحه کشاده و مبسوط پهن کرده به بیند و بداند که نفس او منشاء چه بدیهاست که لایق درگاه حق نبوده و آنها را اصلاح کند با امر طیب روحانی که ولی عصر مجاز از معصوم است و در این زمینه است: (قصه آن فقیه بزرگ عمامه که به آنکه دستارش را ربود بانك کرد که بازش کن بعد بیر) چون دزد بازش کرد دید که بر از کهنه است که بهیچ نمی ارزد فقط یکدو ذرع شال روکش دارد بعد آنرا انداخت بزمین و خدو انداخت این اعمال و جود هم مثل آن عمامه بزرگ مخفی و پیچیده است حتی نفس دزد و خیالات را بشویش انداخته و پندار باوراه یافته که مگر این وجود پر از گنجهای اعمال صالحه و لایقه دربار شاه است پس باید در خود سالک بانکی از هشیاری سر زند که این وجود پر از آلایشاتی است که بیک فلوس ارزش ندارد اگر باور نمیکنی درست بکش صفحه وجود را و پرده هارا با شناسائی پیر از مقابل چشم بردار تا درست از عیوبات این وجود و این اعمال آگاه باشی.

آن یکی گرمی دگر در سبب هم

لیک جانش از برون صاحب علم

اشاره بر ولی و مومن است که جان او از عالم حبروت است و از برون این عالم صاحب علم نور ولایت است و کرمیت او باعتبار جسم است در میان کره

زمین و آسمان .

آتشی کول ز آهن میجهد او قدم بس سست بیرون می نههد
مراد از تمثیل آتش نور شعله روح انسان مبتدی است که هنوز روحانیت
او قوت نگرفته .

در پناه پنبه و کبریتها شعله نورش بر آید تا سها
گویا مراد از پنبه که مربی آتش است استعداد نفس در منقلب شدن او
بر دل است و کبریتها فیضها وجودها و حالتهائی است که از باطن شیخ بر او
افاضه میشود . نیست بوس کون خربی چاشنی
کنایه از احمقی و میل بنفس خر و همراهی احمقان و میل بر دنائت و
پستی است .

عقل دو عقل است اول مکسبی که در آموزی چو در مکتب صبی
اشاره است بشعریکه مضمون و یا خود آن از حضرت مولی الموالی علیه
السلام است که فرموده :

رایت العقل عقلمین فمطبوع و مسموع و لا ینفع مسموع اذا لم یک مطبوع
امیر گردانیدن رسول علیه السلام جوان هدیبلی را بر سریه تا آخر
برای عشق آن جوان بود که عقل کل رسالت (ص) او را ستوده و بر پیران
رجحان داده بود پس کسی را اختیار نبود که اعتراض بر فعل آنحضرت کند
که در قرآن میفرماید : وما کان لهم الخیرة من امره و لکن اعتراض کردند
چنانچه بعد از آنحضرت هم اختیار آنحضرت را در غدیر خم برای جوان بودن
مختار آنحضرت کافی ندانستند و پیرانی را که سالها بت پرستی نموده بودند
مقدم شمردند بلکه در حالت مرض حضرت رسالت (ص) که اسامه را امارت دارد
و فرمود : «لئن الله من تخلف عن جیش اسامة» باز از اتنای راه باز گشتند و با امر
آنحضرت که عقل کل و امر صادق و وحی الهی و ان هو الا وحی یوحی بود طاعت
نمودند و باز در حین مرض فرمود : «ایتونی بصحیفة و قرطاس» گفت : «ان الرجل
لیهجر حسبنا کتاب الله» و پس از رحلت آنحضرت بدفن و نماز چنان رسول محترم
ولی نعمت و ذی حق حاضر نشدند و نصب امام را با اختیار خود مهم شمردند
بگمان اینکه آنحضرت این امر معظم شرعی و ریاست عامه دینی و اخروی
را اهمال فرموده ولی از احکام مستحب و مکروهه مستراح رفتن دقیقه ای
را فرو گذاری فرموده است فواعجبنا از عوام خر مکس نادان !! و در میان این
قصه جناب مولوی حال جعفر طیار را شاهد آورده تا اینکه فرموده

من سخن گویم چو زر جعفری

بگذر از زر کاین سخن شد محتجب همچو سیماب ایندللم شد مضطرب
که در عالم تقیه اشاره است بر مذهب جعفری ورد آنانکه بر نصب خلیفه

جوان از طرف آنحضرت اعتراض کردند و در میان خطرات تقیه میفرماید که دلم مضطرب شد که شخصیکه گفت ان الرجل لیهجر یعنی اینمرد از شدت مرض سرسام دارد و لغو میگوید و از خلیفه بر حق مانع شد و گمان میکرد که مرد پیر اصلح و اولی است و حب جاه او را و ادارمی کرد .

همچنین پیوسته کرد آن بی ادب پیش پیغمبر سخن زانسر و لب و از مسئله اینکه گوینده از حضرت رسالت ص و وحی ما اوحی بود بخاطر آورد فقره سبجانی گفتن سلطانات را و بعد از این جواب اعتراض اهل قشر را با چند وجه بیان میفرماید :

اول با ممسوس جن که ازو حرفهای عالی سر میزند و در وقت رفع مرض انکار نموده و اظهار بی خبری میکنند که فرموده :

چون پری غالب شود بر آدمی گم شود از وی نشان مردمی
هر چه گوید او پری گفته بود زین سری نه ز آنسری گفته بود

پس چه استبعاد دارد که بر شخصی از غایت صفای جوهر قلب نور الهی غالب شده از دهان و زبان او حرف زند و ممسوس الله باشد مثل اینکه آهنی در میان آتش سرخ رنگ و سوزنده شده و بگوید انا النار یا نور آفتاب بر آئینه تافته باشد و آئینه بگوید انا الشمس که گوینده در واقع آتش و آفتاب است و اینمثل لفظ آتش و آفتاب برای ذات حق تعالی نیست که فرموده **لله المثل** - الاعلی بلکه برای نور الهی است که فعل و صنع اوست که عبارت از نور و ولایت است .

دوم بامثال مست باده که شیرگیر میگویند که فرموده :
ورسخن پردازد از راز کهن تو بگوئی باده گفته است این سخن
که آن عربده و حرف های لا ابالی از او سر میزند از نشاء بساده در صورتیکه .

باده را میبود این شرو شور نور حق را نیست اینفرهنگ وزور؟!
بلکه (باده حق را که نوشند اولیا

نیست زوری همچو خمر خمها؟!)

در حدیث است ان لا ولیاء الله شراباً اذا شرابوا سکر و اذا سکر و اطربوا اه

در جائی دیگر مریض تب دار و سخن گفتن او از شدت تب مثل سرسامی را وجه سوم قرار داده که هر چه آن تب دار میگوید از تب است و گوینده در حقیقت آن تب است زیرا که از شدت تب شعور بخود ندارد و مثال آئینه را که سابقاً بیان کردیم در حدیث رضوی برای عمران صابی هم بر این نحو تمثیل فرموده اند در بدو خلقت .

قصه آبگیر و صیادان و آنسه ماهی که یکی عاقل و دیگری نیم

عاقل و یکی مغرور ابله بی عقل بود و عاقبت آنسه

آبگیر دنیاست و صیادان شیاطین اند که در کمین آدمی دامها گسترده اند
عاقل تمام بزرگان و اولیایند که از دام آنها قیلاً آگاه گشته و خودشان را بدر برای
توحید رسانیده اند و نیم عاقل مرید صادق است که خود را در پیش حکم ولی مرده
کالمیت بین یدی الغسال ساخته لهذا از ابلیس در امان و نجات مانده اند و مغرور
ابله بیعقلان اهل دنیا است که اناس اما عالم او متعلم او همیج رعاع که
این سه صنف در احادیث وارد است .

حمله بردند اسپه جسمانیان جانب قلعه و دژ روحانیان
و قصه حمله آوردن اینجهانیان و تاخت بردن تادر بندان غیب الخ

مراد از جسمانیان اهل نفسند مثل فرعون و سپاه او و از روحانیان انبیا
و اولیایند چنانچه فرعون بر زنان حامله حمله کشتار برده اطفال ایشان را مذبح
نمود تا سپاه روحانیان متولد و بیرون نشوند در باطن هم سپاه نفس از حلم قوای
روحانی حمله آورده ملک دل را که قلعه روحانیان است متصرف میشوند تا
و قتی که مدد روحانی از اولیاء از خارج بقوای روحانی و عقلانی برسد و مرد
سالک عنان اختیار خود را بردست مربی ولی عصری بدهد تا از بین تربیت او
تدریجاً سپاه روحانیان قوت یافته ملک مغضوب دل را بتصرف در آورند و
باسبانی و محافظت کنند از دزدان اندیشه های فاسده و شیاطین انسی و جنی بتوسط
دژ بانان حواس منور بانور بصیرت .

کی نکو کردی و کی کردی توشر که ندیدی لایقش در پی اثر؟!
یعنی چون حق تعالی خبیر است هر وقت که نیکی کردی در جزاء آن نیکی
لایق در عقب دیدی و هر آن که شری بجا آوردی باز اثری لایق جزاء آن در
پی شر بر تو رسید که اگر هشیار و بصیر باشی میفهمی که گفته اند: عاقل میدانند
که سنک از کجا به غوزه اش خورد

بیان آنکه تن هر یک از آدمی همچو آهن نیکو جوهر که

قابل آئینه است الخ

پس چو آهن گر چه تیره همیگی

صیقلی کن صیقلی کن صیقلی

اشاره بر اینست که بدن هر انسان هر چند تیرگی طبیعت و نفس و تاریکی
معاصی بر آن احاطه کرده بلکه طینت سجینی هم در او باشد باز قابل است که با
دستور کامل که انبیاء و اولیایند صفائی از کدورتها بیابند زیرا که فرموده اند .

الناس معادن که معادن الذهب والفضة

پس کثیف ترین معادن که آهن است در صورتیکه قابل روشنی و تصقیل گردد بنحویکه صورت اشیا و اشخاص مثل آئینه بر آن تابش کند البته دل و بدن انسان باصیقل دستورات الهی و ذکر قابل صیقل شدن و شفاف بودن است خصوصاً بموجب آیات و اخبار فطرت نور تسوید که در تمامی بنی آدم مودع گذاشته شده و بدن مانند جوی و نهری است که آب آن از کثرت لای و گل خورد و آشام طبیعت تیره و سیاه گشته هکذا از رنگ و کدورت معاصی سیاه شده و وزنک بردل نشسته پس اگر اینجوی و نهی بادستور فرمایش اولیا پاک و لاروبی شود البته صفا پیدا نموده آب آت قابل انعکاس احوال ملکوت و ملک از براز و عقبات و غیره خواهد شد چنانچه در جای دیگر فرموده.

لیک تا آب از قدر خالی شدن تنقیه شرط است در جوی بدن

و تکالیف اختیاری الهی و شریعت و احکام طریقت برای همین تنقیه و تصفیه و تحلیه و تقویت جاری و صادر شده است چنانچه در آیه مبارکه فرموده

و یرزکیهم و یعلمهم الكتاب و الحکمة

(آهن ارچه تیره و بی نور بود صیقلی آن تیرگی از وی زدود) (گرتن خاکی غلیظ و تیره است صیقلش کن ز آنکه صیقل گیره است) و اینمطالب را حضرت موسی بفرعون شقی میفرماید از زبان حضرت مولوی قس پس معلوم میشود شقاوت شقی و کفر کافر و طینت سچینی ممانعت از تبدیل ندارد و هکذا انسان را مجبور بمعاصی و کفر نمیکند بلکه اختیار مطلق منشاء تکالیف است و تبدیل کمیها گران و اکسیر سازان از تدبیر حل و عقد اولیا که مس و آهن را طلا و نقره می کنند هم در کار است اگر عامل شوند چنانچه تفصیل این مسئله در دفتر اول گذشت.

پاره دوزی چیست خورد آب و نان میزنی این پاره بر دلق گران

هر زمان میدرد این دلق تنهت پاره بروی میزنی زین خوردنت

ای ز نسل پادشاه کامکار با خود آ زین پاره دوزی ننگدار

مثل در باز پادشاه و که پیر زن که بخانه او بود

که در جای دیگر هم اینقصه را فرموده که باز دست پادشاه بدست زنی نادان افتاد او را گرفت و چنگال او را که آلت شکارش بود برید که ناخنهای تو دراز است و پروبالش را برید و مقصود از زن دنیا یا نفس است و باز دست شاه انسان است که بدنیا برای شکار دل و اعمال آمده است حالا گرفتار مردار خواران دنیا شده پس حضرت موسی میفرماید بفرعون که مبادا باهامان وزیر نفس خود مشاورت کنی زیرا که او خیریت ترا مبدل میکند و راهزنی تو کرده ترا گرفتار سجن دنیا و جاه میکند و پروبال و چنگال ترا که عبارت از اندیشه

های طاعات و قوا های روحانی است میبرد و هم نشین مردار خواران و کر کسان
طبیعت و دنیا میکند که میفرماید

باز اسپیدی بکمپیری دهی او ببرد ناخنش بهر بهی
ناخنی که اصل کار است و شکار کور کمپیری ببرد کور و ار

ولی باز با هامان مشورت کرد که میفرماید

عرق جنسیت چنانش جذب کرد کان نصیحتها به پیشش گشت سرد

و سابقاً گذشت که میفرماید: فرعون و موسی و هامان همه در اندرون

تست نه در خارج که منظور اشاره به تربیت انفسی است

لیک تو آیس مشو هم پیل باش ورنه پیلی در پی تبدیل باش
کیمیا سازان گردون را بین بشنو از میناگران هر دم طنین
گر نه بینی خلق مشکین جیب را بنگر ای شبکور آن آسیب را
هر دم آسیبی است بر ادراک تو نبت نو نورسته بین از خاک تو

مراد از خلق مشکین جیب یا خلقت و تبدیلات غیبی است زیرا برای هر
جزوی از ممکنات در هر آنی از غیب لبس و خلع وجود و فنا و بقا و ظهور و استتار
میباشد (ترا هر ساعتی خلق جدید است) و عبارت شب برای خفا و از غیب
بودن آن است یا تبدیلاتی است که شبها با وجود شب و ماه برای انسان و نباتات
میشود از مراتب طفلی و جوانی و پیری یا در خواب شبها عجایبی دیده میشود و
تغیراتی در ادراک هم شبها روی میدهد و ظاهر مقصود ماه و ستار گانی است که در شب
نمایان میشوند و هر کدام مناسب با تربیت مکونات و عضوی از اعضاء انسانی
بوده تربیت و تبدیل میدهند اشیاء و حیوانات و نباتات را، و نبت نوع عبارت از وجودات
و ادراکاتی است که هر دقیقه و آن از مبداء فیض رحمانی فایض می گردد پس دیدن
و دانستن این آسیبهای ادراک در وقت پنهان شدن خورشید روح در زیر ابر خواب
یا در حالات متبدله آنی دلیل تبدیلات الهی است پس در پی و تعقیب تبدیل خود
میباش تا نفس مبدل بدل و دل مبدل بعقل و روح گردد، خداوند از سایه تربیت
میدلان الهی ما را محروم مفرما و تبدیل وجود را بغوشی و خوبی روزی ما
کردن بحق خاصان در گاه خود

حکایت آن پادشاهزاده که پادشاهی حقیقی بوی روی نمود و

یوم یفر المرء من اخیه تقد وقت او شده تا آخر

پادشاهزاده جان انسانی است که فناء بدن او را پدر روح علوی اضافی
یا آدم صفی دیده بود صلاح آن شد که بانفس که نسل زاهد نفس کلیه است مزاجت

و بیوند کند تادر دنیا نتیجه اعمال صالحه با همراهی نفس و اولاد قلب سلیم حاصل کند برای آخرت و آخرین انسان و شاهزاده جان گرفتار جادوی دنیای کمپیر ساحره شده است

شہ بیچه شد عاشق کمپیر زشت
این نود ساله عیجوز کننده پر
و باز میفرماید .

ای برادران که شهزاده توئی
کابلی ساحره دنیاست کو

در بیان آنکه آنشهزاده آدمیزاده است پدرش آدم صفی است
خلیفه حق تا آخر

درین تشبیه شهزاده روح جزئی انسان است که مقید سحر دنیا و هوای نفس اماره است و پدرش عبارت از روح کل علوی است و عروس اشاره است بر آخرت باقی که معنی نفس مطمئنه و قلب سلیم است و معالج؛ سحر انبیاء و اولیاء و پیران و مرشدان طریقت علوی علیه السلامند

بوی پیراهان یوسف کن سند
پیراهن یوسف جان و روح اضافی لباس تقوی و دستور طریقت از پیر
با قدرت است که چشم بهسیرت یعقوب سالک را روشن میکنند و یوسف فرزندی
است که نام دیگرش قلب سلیم است

دور بیند دور بین بی هنر
همچنانکه دور دیدن خواب در

گویا مراد ازین دور بین بقرینه مطالب دیگر صاحبان فکر و استدلال
و فیلسوفانند که از چشمه اندرونی نزدیک دور مانده و با سراب تسدیقات عقلانی
دور میروند و حال آنکه سراب است نه سرآب و خفته گان بیننده و لاف بینش
زنده هم مثال دیگر ایشان است

پیش و هم این گفت مؤده دادن است
عقل گوید مؤده چه فقد من است
یعنی عقل کامل حقیقت را درک می کند و فوراً از دیدن عجایب متحیر و
و بیخود و مدهوش و مفقود میشود ولی عشق باقی است و ادراک عقل کامل هم
بواسطه عشق است مانند شناسنده عزیز پیغمبر که بیهوش گردید یعنی این تاویل
در عبارت فقد من است

ولیکن در نسخه صحیحه نقد من است و این بهتر است تا تفاوت باشد
میان و هم جزئی که بیهوشی در حقیقت برای اوست و بین عقل کامل که بیخود
نمی شود .

اینچنین فرمود آنشاه رسل
که منم کشتی درین دریای کل

اشاره است بر حدیث مثل اهل بیته که مثل سفینه نوح و اینکه اهل بیت خلیفه راستین آنحضرت اند که عین عقاید اهل تشیع میباشد پس حدیث مثل اهل بیته که مثل سفینه نوح از این عبارت ظاهر است بخلاف عبارت مثلی و مثل اصحابی که سابقاً گذشت پس معلوم میشود که آن حدیث سابقی مجعول یا ماول است .

تصدیق کردن اشتر جنواب اشتر را و اقرار آوردن او تا آخر
با آنکه اشتر خطاب کرده بود

زآنکه من هستم ز اولاد حلال نی ز اولاد زنا و اهل ضلال
تو ز اولاد زنائی بی گمان تیر کز برد چو کز باشد کمان
بعد از وعده اشتر بر او که میگوید : (تو عدو بودی شدی اهل ولا)
خوی بد در ذات تو اصلی نبود لاجرم اندر زمان توبه نمود
ادخلی تو در عبادی یافتی ادخلی فی جنتی در تافتی
دلالت می کند بر اینکه برای اولاد زنا هم تبدیل و رحمت و مغفرت میباشد
لا به کردن قبضی سبطی را که يك ظرف بانیت خویش از نیل پر کن
و بر لب من نه تا بخورم الی آخر

مثل است برای مؤمنان و دوستان و کافران و دشمنان که مؤمنان برای بصیرتی که دارند کلمات اولیا و کلام الهی پیش ایشان شفای علل و نجات از آفات است و معانی آنها روشن و صاف است ولی برای دشمنان بی بصیرت و کور دلان نامفهوم و غیر شافی و غیر منجی است هکذا تفاوت افهام اهل نفس و دنیا که بمنزله قبضی هستند با افهام و ظرف فکر اهل مولا و طریقت بعینها مطابق و موافق است .

حکایت آن زن پلید کار که شوهر را گفت این خیالات از سر

امرو دبن همینماید تا آخر

امرو دبن درخت هستی اولی انسان است بیش از تبدیل و تربیت که انسان را در آن درخت هستی خیالات و توهمات بی عاقبت و کج و استدلالات بیمنی و اغلوطنه ها رونماست ولی چون از این درخت هستی و پندار زحمات و تربیت و اصلاح نازل شد آنکاه چشم او خیره نشده مطالب را کما هو حقه میفهمد و حقیقت اشیاء را کما هو ادراک میکند چنانچه میفرماید .

نقل کن ز امرود بن اکنون برو گشته تو خیره چشم و خیره رو
این منی و هستی اول بود که از او دیده کز و احوال بود
چون فرود آئی از این امرود بن کز نماند فکرت و چشم و سخن
با چنین دوزخ که بروی فایق است

بر دلطفش بین که بر آن سابق است

یعنی دوزخ نارشوق که بر کوه قاف فایق است که مراد از کوه جان و دل انسانست بلکه با آتش و قهر حق که برجهنم فایق است برد لطفش بین که بر آن سابق است که وسبقت رحمته غضبه شاهد است .

برمثال سنك و آهن این تنه لیک هست او درصفت آتش زنه

یعنی تن و حسن در صورت برمثال سنك و آهن است که از آتش زنه متأثر و محل آتش میشود مانند تجلی از اقسام تجلیات یا چیزهاییکه مولد و فروزنده آتش غضب گردد ولی دروصف خودش آتش زنه است یعنی اگر آتش شوق افروزد و بردل مرید شعله افکند موثر است .

باز آتش دستکار و صف تن هست قاهر برتن او و شعله زن

آتشی که از کار اوصاف تن است مثل نارغضب یا شوق عشق قاهر است بر بدن ولی شعله انوار ابراهیمی آتشی است که از او مقهور گردد برج نار و تمام آتشها را خاموش کند .

ظاهر ایندو بسندانی زبون

یعنی ظاهر سنك و آهن که مثال است بر بدن آدمی زبون سندانیه است که آهن را برسر آن میکوبند .

هست شاهانرا زمان برنشست

یعنی زمان ^ننشستن براسب و سوار شدن اسب که عبارت قدیم است آنکه بر نگذشته اجزاش از زمین

پیش او معکوس و قلماشی است این

یعنی شخصیکه بر آسمان روح و دل ترقی ننموده بلکه اخلاص الی الارض شده چه میفهمد که حضرت احمدی صلوات الله و سلامه علیه ظاهرأ در صورت ظاهری جبرئیل بیهوشی بنظر نمایش داد و در باطن صد جبرئیل غرقه باطن در بای نور احمدیست پس آنشخص نافهم گمان میکند که مقام جبرئیل از آنحضرت بالاتر بود در صورت لذا غشوه بر آن حضرت عارض شد و مراد از آگاه کن عصر و زمان شیخ وقت یا حضرت مولا علی علیه اسلام است که حسام الدین لقب داده و قول او « لا تخالتهم حییمی دارهم » باز خطاب بآن بزرگوار است که در نظر نا فهمان صورت حروف را که مانند سرخ است نمایش ده و مدارا کن و با قدر عقول ایشان گفتگو نما و در اینجا نکته و اشاره ایست برای اهل آن که یعنی صورت فناء احمدی در باطن جبرئیل در واقع فناء صورت است در معنی خودش برای اشراقیکه از آنحضرت بجبرئیل تابش کرده در آنوقت و کذا درمیدء ایجاد و وجود زیرا که جبرئیل صورت عقل است که از عقل کلسی آن حضرت منشعب است بلکه عین آنست .

شیر را برعکس صید گور کن

ایشعدیت منقلب را کور کن

یعنی ایجان من وای ناطق در باطن من حالا برای ناهمان باید گفت که پیغمبر در صورت جبرئیل مدهوش شد و حال آنکه شیر شکار آهو نمیشود بلکه جبرئیل نور جزئی بود از انوار کلی آنحضرت .

آب را در روغن جوشان کنی
دیگدان و دیک را ویران کنی
یعنی فرعون از خشم مثل روغن جوشان است در وقت جوش نباید آب سرد بر سر آن ریخت یعنی سخن حق و درشت و تلخین نباید گفت .

این سرخر در میان قند زار ای بسا کس را که بنهاده است خار
سرخر خیالات احمقانه یا سخنان ظاهری قشری است که گاهی برای ملاحظه عوام و اینکه چشم زخمی نرسد بزرگان هم باهمان سخنان حرف میزنند و هکذا صوت و حرف برای معنی بلند مثل سرخراست در بوستان که ابدأ مناسبت ندارد خصوصاً در مسئله فنا و بقا و معراج، میفرماید که باید عوامانه حرف زدن ولیکن اگر اینصورت از میان برود و اتحاد جانی میان مرید و مراد و حضرت مولوی و نائی مشنوی پدید آید آنوقت (وحدت است اندر وجود معنوی) اصل فنا و غشوه و بیپوشی ظاهراً نمایش غشوه است ولی در باطن اتحاد است با حقیقت و اصل که در خود شخص تعبیه و مودعه است زیرا که نور و جود اضافی و پرتو نور احدیت در همه کس ساری است باز ظاهر مطالب نامفهوم ماند

و امکان انبان قلمنا شیت را

یعنی بیهوده گوئی مکن در پیش ناهمان و جاهلان

بر زمین هم تا ابد محمود باش

یعنی بر زمین استعداد نفس مریدان هم نور باشی کن

تا زمینی باسمائی بس بلند

یکدل و یک قبله و یک خوی شوند

یعنی زمین نفس با آسمان قلب و روح و مدارک عالی یکدل شود

موسی و هارون شوند اندر زمین

مختلط خوش همچو شیرو انگبین

مراد اتحاد مرید و مراد و عقل و روح است و اشاره است بر اتحاد حقیقت

نبوی با حضرت علوی بموجب فرموده او که یا علی انت منی بمنزلة هرون من موسی

چون شناسد اندک او منکر شود

منکری اش پرده ساتر شود

اینجا مقصود سخن منکران پیغمبر است دخل بکلام سابق ندارد یعنی اگر

کسی شناسا شود اندکی و بعد منکر گردد، منکری او حجاب او میشود و دلیل بر عدم

استعداد اوست ولی استعداد شناسائی در مؤمنان بمقام اتحاد و فنا منجر میگردد

آن چنان فرخ بود نقشش بسرو

که رهد در حال دیوار از دورو

اگر نقش احمدی (ص) بر دیوار وجود و بشیه انسانی صورت بندد فوراً از روی دیگر دیوار که باطن وجود است و قلب انسانی نمایان شده آنوقت باطن و ظاهر یکتا و متحد و بدن و جسم رنگ و صفت روح میگیرد و فانی در روح میشود چنانچه بعد از آنکه اذکار قالبی نقش قلب میگردد ظاهراً باطنی مساوی میگردد و مادامیکه لقلقه است آن در حساب ذکر نیست بلکه ظل و سایه و خیال و نمایش ذکر است پس اسامی مبارکه هم بهمین ترتیب است در ابدان مستعد و صدور معجبه و چون نقش گردد آینه یگرو میشود ولی یهودان محض بجهت جمع کردن مریدان آن اسماء را میخوانند و استعداد ایمان در ایشان نبود تا اینجا بود حواشی معلقه بر بعضی اشارات و نکات دفتر رابع بعد هـ ا شروع میشود بر تحریر حواشی متعلقه بر دفتر پنجم بعونه تعالی

پایان تعلیقات بر دفتر چهارم

حواشی و تعلیقات بر دفتر پنجم

مثنوی مولوی

بسم الله الرحمن الرحيم

جوق پروانه دو دیده دوخته

مانده زیر شمع بد پسر سوخته

شمع بد کنایه از معشوقان مجازی از حکماء و فلاسفه یا فقههای اهل قشر یا از جاه و مال دنیوی در مقابل شمع معشوقان حقیقی و مرشدان واقعی رحمانی است

دور باش غیرت آمد خیال

گرد بر گرد سرا پرده جلال

یعنی خیال و نمایش صورتی مردان الهی از غیرت ایشان برای تو دور باش است زیرا که آن نمایش و لباس را دیده فریفته و شیفته او میگردی که خیال و نمایش است و از مردان حق دور میگردی پس مردان حق و جلال حقانی ایشان صورتهای مجازی درویشان لافی را حاجب و مانع گذاشته تا نامحرمان را دور کنند و درد سر بدوستان الهی از احمقان کمتر رسد (تیرشه بنماید و بیرون رود) تیرشه نمودن امان نامه شه است که عبارت از جذب حق باشد یا ارادت کامله پیران و اخلاص که آخر او را بمقصد کشاند

هر دل سرگشته را تدبیر بخش وین کمانهای دوتورا تیر بخش

بنا باین عبارت تیرشه چنانچه گفته شد جذب و ارادت خالص است

جست بر زلف و رخ از جرعه نشان خاک را شاهان همی لبسند از آن

مراد از خاک صورت خاکی معشوقان مجازی و حسن آنهاست

صفت طاوس و سبب کشن ابراهیم خلیل او را

در مقدمه دفتر آیه فخذ از بعة من الطیر که در خصوص کشتار حضرت

ابراهیم چهار مرغ معین را نازل شده عنوان فرمود که آن چهار مرغ طاوس

و خروس و بط و زاغ است که باید خلیل وقت یا روح سالک این چهار مرغ

را که اشاره بچهار صفت همیشه نفسانی است از خود دور بلکه فانی و مضمحل

کرده مبدل بصد آنها نماید که بط صورت حرص است و زاغ صفت آرزوهای

دور و طاوس صفت کبر و آرایش علم و مال و جاه است و خروس صورت شهوت

است چنانچه جناب شیخ کوهی قدس سره میفرماید
 بط حرصم بمرد و بلبلان شد خروس شهوتم باز جنان شد
 و خود جناب مولوی قس فرموده
 بط حرص است و خروس آن شهوت است
 جاه چون طاوس و زاغ امنیت است
 منیتش آنکه بود عمرش دراز طامع تایید آن امید ساز
 پس در اینجا شروع بتفصیل بیان تشبیه آن صفات نموده و در خصوص
 طاوس میفرماید
 همت او صید خلق از خیر و شر وز نتیجه و فایده آن بیخبر
 حرص بطیکتاست و آن پنجاه تاست
 حرص و شهوت مار و منصب از دهاست
 حرص بط از شهوت حلق است و فرج
 در ریاست بیست چندان است درج
 باز سوی عقل و تمییزات خوش باز سوی خارج این پنج و شش
 مراد حواس پنج و شش جهات اند و خارج اینها عالم روحانی و مثال
 برزخ است .
 هست صد چندان میان منزلین آنطرف از این تا بالای این
 یعنی از مکان تا بالای مکان که لامکان باشد و مراد از بحر عالم فنا و تجرد
 از بدن است یا عالم روح مطلق تن بری است و جان بحری و سیر در عالم دل
 و جان و فنا از حواس و عقل هم داخل بحراست
 ورنباشی نخل و ار ایشار کن
 کهنه بر کهنه نه و انبار کن
 یعنی اگر ایشار کننده مانند نخل نباشی که میوه ها را هر سال ایشار
 میکند کهنه بر کهنه نه و انبار کن اشاره است بحرکات اهل دنیا بمنزله آیه اعملو
 ماشتم که بجهت اقبال به عالم بقاسلوك ندارند و طی عوالم نونمی کنند بلکه
 هر روز با اکل و شرب و لذات در عالم کهنه جسم و دنیا کهنه را بر سر کهنه انبار
 کرده بدن را در راه الهی بتحلیل نمیدهند که کهنه برود و تازه بجای آن
 بیاید
 حکایت محمد خوارزم شاه که شهر سبزوار را بگرفت و ایشان از
 کشتن امان خواستند ابو بکر نامی از ایشان خواست
 چنانچه در آخر حکایت میفرماید شاهد آورده اند بزغریب بودن مسلمان
 و اسلام و بی خویش و بی کس بودن او در آخر زمان که ابو بکر نامی از اقصای

شهر پیدا کردند که بسیار لاغر و ضعیف و بی طاقت بود وقتی که بنظر شاه رسید تعجب کرد - ابو بکر ایمان و اسلام و منظور مرد مؤمن و مسلم است که کمیاب است چنانچه خود میفرماید

سبزوار است اینجهان بیدار ماچو بو بکریم دروی خواروزار

ز آنکه او باز است و دنیا همچو زاغ

دیدن هر جنس بر ناجنس داغ

مراد از دنیا اهل آن بلکه نفس است زیرا که دنیا عبارت است از ادنا چیزی که سالک را از حق تعالی غافل میکند بواسطه میل به بستی

قصه آهو در آخور خران

عبارت و اشارت بر مؤمن و مسلم غریب است که در دنیا در میان آخور خران که دنیا است و اهل دنیا مانده و ایشان تکلیف او بخورش خودشان مینمایند و آهو ایا و خودداری می کند .

بهر آن گفت آن رسول مستجیب رمز الاسلام فی الدنيا غریب

ز آنکه خویشانش هم از وی میرمند گرچه با ذاتش ملایک همدمند

صورتش را جنس می بینند انام لیک از وی می نیابند آنمشام

گوشور یکبار خندد کر دو بار

چون که لاغ املاکند یاری بیار

آنکه گوش و راست یعنی شنواست یکبار میخندد و آنکه کراست باکاف عربی دو بار میخندد .

ظاهرش مانند بظاهرها و لیک

قرص نان از قرص مه دور است نیک

راجع است بشیخ که اصل مقصود بوده بحضرت محمدی صلی الله علیه و آله

حرص جوید گل بر آید او ز گل

حرص میراست ای فجل ابن الفجل

یعنی حرص گل خواری از گل بر آید و گل بجوید

کز روی جف القلم کج آیدت راستی آری سعادت زایدت

اینمطالب همان است که میفرمایند لوح محفوظ از تغییر و تبدیل عبارت از مطالب کلیه است مثل اینکه طاعت باعث ثواب و بهشت است، و عصیان راسزا جهنم، و صادق ناجی است و کاذب هالک ولی لوح بد او قدر مبنی است بر شرط و جزا و افعال اختیاری عبد

گفت صورت کوزه است و حسن می

می خدایم میدهد از ظرف وی

یعنی این استعداد و تناسب میان عاشق و معشوق که برای آیکی هست و برای دیگری نیست و کذا آنحسن جاذب از افاضه حق تعالی است و کذا عشق اگر چه مجازی باشد از پرتو صفت مریدی خداوند بمخلوق افاضه شده که بالاخره منجر بعشق مولا خواهد شد چنانچه تمام اوصاف وجود افاضه اوصاف و اسماء حق تعالی است اگر چه باسوء اختیار در غیر محل صرف شده و میشود قاصرات الطرف باشد ذوق جان جز بخصم خویش ننماید نشان یعنی بجز شخصیکه خصم خود و نفس خود باشد ذوق جان صورت ننماید پس مراد از خویش صاحب نمایش و نشان ذوق است نه اینکه مراد خود ذوق نماینده باشد والا بایستی اهل خویش گفت پس انسان خصم خود و مجاهد با خود است که اهل لیاقت ذوق جان است .

محرم دریا نه ایندم کفی

یعنی اولاً نور را ذره خواندن از تنگی میدان لفظ است زیرا که ذره پاره منقطع و جدا شده از چیز را گویند نه شارق لاینقسم و ثانیاً مراد از گفتن ذره باعتبار تعین و تشخیص و بدن آنحضرت است اما نور جانش نور مشیت لاینهایی است چنانچه بعداً نور شیخ را باعتبار جان شیخ آفتاب میخوانند نه ذره و ذره بودن به اعتبار بدن است

حکمتی که حق نمود از ازدواج گشت حاصل از نیاز و لجاج

یعنی از ازدواج عناصر که آن از لجاج تضاد و نیاز تر کیب حاصل شده استعداد مربوطه از حق تعالی در امتزاج پیدا شده و بعبارة اخری از ازدواج قوه فاعلیت مثل حرارت و قوه انفعال مانند رطوبت فواید و حکمت حق ظاهر شده و مراد از ازدواج دیگر ازدواج روح علوی است بانفس مرید در زیر بال تربیت شیخ که قلب بسان نور الوان ایمان از آن تولید باید و از ازدواج نور دل شیخ بادل مرید که سبب تولید نفس مطمئنه و قلب سلیم شود و مراد از برف و یخ جانهای افسرده منافقان و منکران است زیرا دل و جان مرید اگر چه در اول چون یخی بود افسرده ولی از حرارت آفتاب نور شیخ آب میشود که از آن عوالم الوان نباتات دل و جان بعمل آمد که فسبحان! اللی خلق الأزواج کلهمه ثبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون .

تا که چون با مه شود او متصل

شکر گوید از تسو باسلطان دل

یعنی یکماه در برج تو بماند

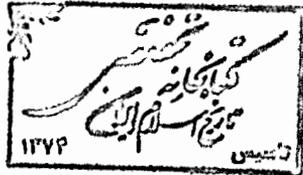
موسیا کشف لمع بر که فراشت

آن مخیل تاب تحقیقت نداشت

یعنی حضرت موسی (ع) در کوه طور با چشم لعمه نور را دید ولی آنشخصیکه در خیال میگذرانید از بنی اسرائیل رؤیت خدایا تاب بحقیقت نداشت که آغشوه پیدا کرد و بروایتی مرد، بس خیال یا سماع چیزی تفاوت دارد با خیال زیرا اوصال با خیال حاصل نمی شود (حیز) هم کروفرمی کند یعنی شخص بی غیرت هم مثل رستمان زدو خورد با خیال میتواند بکند نه با عین و حقیقت بلکه چون نطفه مبدل توبه تن

نیز حلول و اتحاد مفتتن

در بیان قرب معنوی و رفع حلول و اتحاد و کیفیت فنا فی الله و بقا مثالی مغلوبیت نور و وجود ستارگان از غلبه نور آفتاب کافی است چنانچه در حدیث کمیل صحوا المعلوم مجوا الوهوم یا هتک الستر لغلبة السر فرموده اند باز بهمین مثال اکتفا ننموده زیرا که در ستاره تبدیلی نیست و در عاشقان و عارفان تبدیل بسبب تربیت مندرج است چنانچه آهن از قرب آتش مبدل به آتش میشود در اثر خاصیت آتش خاصیت آهنی از وی میروند لهذا فرمود چون نطفه مبدل بتن، که اول مبدل میشود با گوشت و استخوان، و هکذا حکم نور الله و نور صفات الله وقتیکه بر عارف میتابد او را مبدل میکند از بشریت در معنی و باطن

حواشی و تعلیقات بر آیات و مطالب مشکاة

دفتر ششم مثنوی

بسم الله الرحمن الرحيم

واحد کالائف کبود آنو لی که اورا از دریای وحدت مدد است
خاصه آندریا که دریاها همه یعنی دریای توحید و ولایت
این عبارت تنك و قاصر رتبه است که عبارت خم راه بر دریا برده و
عبارت اینجهان با آنجهان قاصر است زیرا که خم عین دریا نمیشود ولی این خم
ولایت رنگ و بوی دریا را میگیرد و کذا اولیارا با آنجهان عبارت کردن قاصر
است زیرا که ملکوت و جبروت همه طفیلی عالم ولایت و نور توحید است
اینجهان جنگست چون کل بنگری یعنی جهان اضداد و آخشیشان است
در فروع راه ایمانده زعزل اشاره است بمنکران فقهاء که در اصول
دین هم بحثها دارند (زانکه مافرعیم و چار اضداد اصل) در بیان دلیل تخالف
می فرماید .

جنگها بین کان اصول صلحهاست یعنی اگر اینعالم اضداد تجارت
خانه دنیا نمی بود سرمایه عالم جان درانا الیه راجعون که عالم صلح کل است
موجود نمی شد که اصول آن صلحهاست همچون چنك حضرت رسالت (ص) از
برای هدایت براه توحید و جان

زانکه لاشرقی و لاغر بیست آن یعنی آفتاب ولایت اولیا و سیف الله
نه از مشرق ارواح است و نه از مغرب ملک و اجساد بلکه بالاتر از عالم ارواح
و اجساد است که از لاهوت و مشیت است

سر دیگر هست کو گوش دگر

طوطی کو مستعدان شکر

و حقیر درین باره انشا نموده

سابقاً اندر کلام این در بسفت	سر دیگر شاید این باشد که گفت
دور باش از نارگفتی در خفی	نور ختمیون که بودی در صفی
جان ناری از در او دور بود	در حقیقت دور باش از نور بود

چون تجانس می نبودی در میان
خاک گردد پر نبات از انقلاب
تا شود جان زو قوی اندر بقا
لیک آتش نیست جزو جان کس
عقل و جان از عالم جبروتیند
چونکه جزو عنصر است از اسفلین
نفس اماره اگر چه چون بلیس
لیک تا مبدل نگردد کشتنی
تا باطمینان نیاید منقلب
سر دیگر تا نباشد نار ضد
نار سرکش میجهد گر برق وار
گر نباشد زنگ پشت آینه
باز سر سر مانده نا تمام

نور کی با نار میشد در قران
بس غذای آدمی گردد عجاب
گرچه او شد فانی و گم در فنا
هم بدان این راز را ای همنفس
لیک آتش ملکی آمدای نژند
کی شود از جانهای برترین
جزو نار سرکش است و بس خسیس
جان و دل را نیست شایان ایسنی
نیست جزو جان عاشق ای محب
کی شناسد نور را هر مستعد
نور در خاک است دایم بر قرار
کی نماید صورتی بی باینه
ختم کردم از تعوق والسلام

جز بضمون ذکر حال دیگران

شرح حالت می نیارم در بیان

اشاره است بر اینکه من باب تقیه تعریف و تمجید حضرت مولا علی علیه السلام را که حسام الدین کنایه است از او در ضمن تعریف و تمجید دیگران بیان فرموده و لفظ دیگران در ماسبق کنایه بود از اضداد ولایت مطلقه چنانچه گذشت.

یا تبر بردار و مردانه بزن
خود علی وار ایندر خیبر بکن
ور نه چون صدیق و فاروق مهین

هین طریق دیگران را برگزین

و میفرماید این تقیه و نام ضمنی و مدح ضمنی از ترس چشمهای بدو
حیله های دلها نیست که از آن دلها پای دلم در گل است تا آنجا که میفرماید
جذب یگراهه صراط المستقیم به ز دو راهه تردد ای سلیم

و در آخر می فرماید

تا بکی این ابتلا الخ (مذهبی ام بخش وده مذهب مکن)

یعنی جذب و بی اختیاری لطف کن تا تمجید و مدح یک مذهب و صراط
المستقیم را بکنم که ولایت است نه اینکه بواسطه تقیه تمجید و ثنای هر رخس
و نحس را نمایم.

هر کبی را کاخرش تو ده دهی

که بشهری مانی و ویران دهی

مرکب نفس و بدن که در آخر از تو جدا خواهد شد و بر او ده خواهی داد
تو بشهری شبیه هستی ولی دنیا ده ویران است پس لازمه آن است که اکنون
دهش دهی و ویل ورها کنی و دست بکشی .

جبه را برد آن کله را این ببرد

غرق بازی گشته ما چون طفل خورد

مراد از جامه و جبه و کلاه اوقات عزیز عمر و لباس تقوی و کلاه مردی
و معرفت است که دوستان و یاران دنیا و اهل آن آنها را ضایع کرده از دست
سالک میبرند

هایهوی کردن پاسبان بعد از بردن دزد آن اسباب کاروانرا

عقل پاسبان کاروان سفر آخرت است و قتیکه او بیخود شد و غفلت کرد
و خواب هوای نفس غالب گردید قوای نفسانی و جنود شیطانی طاعات و اعمال
انسانی را غارت می کنند و پس از غارت کردن و رفتن بیداری و هایهوی چه فایده
دارد هکناد سلطان وقت هم اگر سرمست شد و اسباب رعیت در تصرف دیگران
آمد پس از آن تدبیر چه سود دارد که وقت گذشت چنانکه فرموده

چونکه عمرت برد دیو فاضحه بی نمک باشد اعوذ و فاتحه

گرچه باشد بی نمک اکنون چنین هست غفلت بی نمکتر ز آن یقین

حواله کردن مرغ گرفتاری خود را بصیاد و مکر او و صیاد بحرص
انسان چون بامعاصی که دام شیطان است یا حبه جاه مرغ دل را در قفس
بدن گرفتار نموده آه و افسوس دارد که چرا من مکر را بلیس صیاد را شنیدم ولی
ابلیس او را ندانم میکند که من زوری نکردم ترا بلکه حرصی که در طبع تو غالب
بوده باعث گرفتاری تو شد .

و مالی علیکم من سلطان الان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی
و لوموا انفسکم

ایدل بیخواب ما ز آن ایمنیم چون حرص بر بام چو بک میز نیم

تقریر حضرت مولوی است که ایدل بیخواب ما از آن یعنی از گذشتن
معشوق در شب و در خواب بودن ایمنیم زیرا که همیشه چون پاسبانان چو بک زن
بام که بیرون جسم است بیدار و ذا کریم

مست ز ابرار و مقرب ز آن به است

بر مقرب شیر او چون روبه است

یعنی شیر ابرار نزد مقربان در گاه همچنان روباه حقیر است

مست را چون دل مزاج اندیشه شد

این ندانم و آن ندانم پیشه شد

یعنی مست که از ابرار و مجذوبان است در فنا و استغراق و حیرت است از اینجهت ندانم ندانم پیشه اوست که بجز دوست چیزی نمیداند و بعالم فرق و هشیاری نیامده ولی مجذوب سالک یا سالک مجذوب که مقرب است از فنارجعت کرده بر بقا و از سکر بر صحو پس این مست ساز، و عالمش بعالم دانم و اثبات است که هم بحق مشغول است و هم به ارشاد و تربیت خلق

آن شراب حق بدین مطرب برد

وین شراب تن ازین مطرب چرد

شراب حق در جام هر کس که از ازل بوده یا بواسطه مطرب جان بعد ها خورده بسوی مطرب و طرب جان میبرد ولی شراب تن که مستی ظاهر است انسان را از مطرب جان باز میخرد و دور میزند.

آمدن ضریر بخانه پیغمبر و گریختن عایشه و پنهان شدن

نابینایان اهل دنیا باینکه بصیرت ندارند و هم نفس و اهل نفسند خانه پیغمبر ص دل است و وجود انسانی و عایشه بروایت عامه یا حضرت فاطمه بنا بحديث خاصه نفس مطمئنه است که دایماً از نابینایان و اهل نفس مخفی و مستور است که رشک میبرد بر اینکه صدای او را هم بشنوند که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و محمد ص عبارت است از روح و سر انسانی

از گرم من هر شبی غایب شوم

کسی روم الا نمایم کسه روم

چون جمال احمدی صلی الله علیه و آله را بر آفتاب تشبیه کرد اینست که از زبان آفتاب می گوید که در غیبت و رحلت آنحضرت هم اشخاص متنبی یا خلفاء جور آمدند و همچو طاوسان پری عرضه دادند ولی زشتی نفس و بشریت خود را میدیدند و روح نمودن آنحضرت در صبح مراد صبح رجعت یا قیامت یا صبح صادق ولایت حقه و وصایت محقه است.

غیرت عقل است بر خوبی روح

پر ز تمثیلات و تشبیه ای نصوص

چون فقره عایشه که در واقع این حدیث برای حضرت فاطمه علیها السلام است در کتب خاصه بیان شد و اینکه او با زبان جواب نگفت از رشک با دستها حرف زد که (کرد اشارات عایشه بادستها) حالا مولوی قس میفرماید که این تشبیهات و تمثیلات در کلمات حکماء یا اولیاء که میباشند ترتیبات عقل است برای پوشیدن نور روح یا نور خداوند و حال آنکه خود نور حجاب روی اوست و محتاج حجاب دیگر نیست که اگر عقل خاموش شود و بیاناتی نکند خلق مشغول نمی شوند و نور جان یا نور خدا ظاهر تر گردد زیرا که میل مستمع افزون تر میشود

(که زمنع آنمیل افزون تر بود) و غرش بحر که سکوت اوست کف کنند و کف هم دلیل است بر بحر چنانچه نور مشیت بدون لفظ کن بواسطه احبیت یعنی حب ذاتی باعث معرفت شد.

پیش آنخورشید کو بسی روشن است

در معنی شعر شیخ شبستری است قده که فرموده است :
زهی نادان کسه او خورشید تابان

بـنور شمع جوید در بیابان

وهم اشاره است بخورشید جمال محمدی صلی الله علیه و آله که عقل کلی آنحضرت بموجب امر قل یعنی جبرئیل که با قل امر کرد برای رشک این بود که جمال روح آنحضرت رامبادا غیر از حق کسی دیگر ملتفت شود و همه تمثیلات عقل برای پنهان داشتن نور روح آنحضرت بوده و سکوت آنحضرت باعث بود بر کثرت معرفت نور حق از نور روح آنحضرت، و برای بینایان که محو جمال بودند سکوت آنحضرت دلیل روشن تر بود و محتاج بر تمثیلات قل نبودند.

با علیها بر سر مطرب دوید

یعنی آلاتی که بر ضرر مطرب است یا استعمال دارد بر سر او مثل شمشیر و گرز بر سر مطرب دوید و این معمول زبان عرب است که درخیر له ولها گویند و در مقام اضرار و شر علیه و علیها استعمال می کنند دیگر محتاج بشروح و افسانه های دیگر نمی شود، یکنفر می گفت در حواشی تأویلات بعیده نموده اند بلکه این لفظ ترکی است و امر و عین منقوطة است که تصحیف شده با علیون ها باشد یعنی ببندید و زنجیر کنید وها برای تنبیه است هم در ترکی وهم الفاظ عربیه برای چاشنی نوشته شد.

هست انجیر اینطرف بسیار خوار

کرد سد مرغی قنق انجیر خوار

اینطرف اشاره است بمرک اختیاری و دانستن هر شیئی است با بودن از جنس او سبب فنا و انجیر اسرار معرفت الهی است که یعنی نه محتاج است ببرهان بلکه باید بعین الیقین رسیدن

دمدم در نزع و اندر مردند

زیرا که بموجب فنا و عدم امکانی و اضمحلال هر ممکن و با ملاحظه لبس جدید دمدم نور و فیض حیات و وجود که باو میرسد پس از اینجهت در نزع و مردن هستند ولی فنای اولیا هر نفس در نور حق است که چون خورشید تابش کند و ستارگان حواس گم و محو و مستغرق می شوند.

تشبیه مغفلی که عمر ضایع کند و در نزع بیدار شود

بماتم اهل حلب

منظور جناب مولوی قس ازین مطلب و آوردن مثل شاعر در روز عاشورا شاهد آوردن است بر اینکه مرگ طبل رحیل میزند و مردم غفلت دارند، و این نکته شاعر که شما تعزیه خود نمیدارید که بفرمایش آن بزرگان عمل و طاعت نمی‌کنید نه اینکه تنقید ورد تعزیه داری است که بموجب طاعت امر و تحصیل ثواب باشد. نعوذ بالله بلکه معنی آن فرمایش است که فرموده :

با ابا عبدالله ارگردی شفیق با یزیدت جنک داری ایرفقیق

و بیان اینکه گوش مردم از شنیدن آوازه دهل مرگ خودشان غافل است و کذا از مرگ طبیعی و حال آنکه همیشه این ندا هست و به یادداشت نمی‌افتد مگر آنوقتی که حلقه بر در غافل و غیر عامل بزند .

دای دریا چون ز خم ما بسود

چه عجب گر ماهی از دریا بود

مراد از ماهی قوه حیات دل و جان مردان حق است یا خود آنهاست که عبارت دیگر از آن خم است یعنی بعد از آنکه آب خم آب دریا شد دریائی بودن این ماهی های خم عجب نیست بلکه میتوان گفت و عجب ندارد که ماهی با اینکه ماهی است عین دریاست زیرا آبی که بدان او می‌رود و سبب حیات اوست از دریاست .

چشم حس افسرده بر نقش قمر

یعنی چشم حس نقش را می بیند مثلاً ماه را می بیند و نورش که از آفتاب است ولی آفتاب را نمی بیند و فقط نقش خم را می بیند و بودن آب او را از دریا نمی بیند .

او ز بیچونی دهدشان استخوان

در جنابت تن زن این سوره مخوان

این انتقال است از حضرت مولوی قس که برای اظهار جلالت بآنحضرت میفرماید که چونی بخشی بی چون را چه میدانی و چه میفهمی؟ که در جنابت هستی و پندار مانده ای باز از طرف مرید و غلام مدح می گوید که چه کنم که غسل من وجود و حضور پاک تست که از هستی مرا پاک کنی و ناپاکی را چاره ای نیست از زدن خود بر آب مطهر، پس سالک نباید که در مقام انانیت خود از توجه بروحانیت و ایستد و خود را قابل و لایق نداند زیرا که قابل کننده ناقابلان و دلیل ناشایستگان براه شایستگی همین حضور و توجه بمردان الهی است .

حکایت کمیر نود ساله که روی زشت را کالگونه می اندود با عشرهای قرآن

مراد از عجوز زشت چنانچه در آخر بیان میفرماید کسی است که اوصاف خوبی خوبان جهان یعنی اولیایا ابتدا ندارد ولی برای طلب جاه خود نمائی در عرس دنیا حرفهای اولیاء و درویشان را دزدیده برای خود پیرایه افتخار مینماید چنانچه میفرماید :

چنددزدی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا
عاقبت چون چادر مرگت رسد از رخت این عشرها اندر رفتد

شنیدن ترکی حکایت دزدی در زیانرا و گرو بستن آن

ترك انسان است و درزی که جامه بدن را میدزدد دنیا است که آنقدر لاغ و سخنان خنده آور گفت که صاحب جامه را غافل نمود مراد از لاغهای دنیا عزت و آبرو و مال آنست که انسان فریفته آنها شده دزدی دنیا را که از عمر و لباس دین میدزدد و روز بروز خویش و اقوام را با مرك میبرد نمی بیند و غافل مشغول مضاحك دنیا است و دنیا میگوید :

فتوی مضحك و الثهل مبکی

هسی الدنیا تقول لطالبیها

که میفرماید :

تا بکی نوشی تو عشوه زین جهان
که نه عقلت ماند بر قانون نه جان

لاغ این چرخ ندیم و کرد و مرد

آبروی صد هزاران چون تو برد

تا خم یکرنگی عیسی ما بشکنند نرخ خم صدر نگرا

اشاره بر یکرنگی عالم ارواح و خم صد رنگ دنیا است

این همه سرها مثال کاو بیسی

دو ك نطق اندر ملل باریك ریس

سرهای بزرگ اشاره است بر دانشمندان با کبر و بندهار هر قومی که خودشانرا محقق و حق می شمارند و دیگران را باطل و نطقهای باریك ریس هم سخنان دقیق دانشمندان است در ملل و اینهمه سرها مبتد است خبرش نوبت صد رنگی است .

فایش شدن خیر گنجنامه و بسمع شاه رسیدن

گنجنامه قرآن است یا کلام بزرگان که بدست سالک افتاده و جوای گنج حق شناسی است و شاه وقت عقل انسانی است که دور اندازان را پیدا کرد که عبارت از اهل استدلال است با وجود اینها از گنج امانت و ملامت دور ماند که خود فرموده

هر که دور اندازتر او دورتر و زچنین گنج است او مهجورتر
و اینهمه سیاحتیهای سالک برای گنج، عبارت بود از اعمال گوناگون
وطی اطوار نفس و قلب تا در آخر همان گنج را در اندرون خود یافت و از
باطن خود معرفت نور حق پیدا کرد

کآب در خانه و تو تشنه لبان می گردی

ملخص اینقصه و مثال آن برای همین است

هر دلی را نوح کشتیبان شناس

صحبت این خلق را طوفان شناس

یعنی مردم عوام صحبت ایشان لرز و ترس می آورد همچون طوفان که
موج دارد ولی چون کشتی نوح و کشتیبان است که ترا بکشتی نوح نجات
سوار می کند که فرموده اند الاناس اما عالم ربانی او متعلم که ولی عبارت
از همان عالم ربانی است

یادهاشان زور کارت میچرند

ظاهر آ اگر چه نسخه ها سه قسم است ولی این نسخه که یادهاشان است
صحیح باشد یعنی یاد ایشان هم در غائبیت با از کارت میچرند که خیال ایشان
میکنی و یادهاشان خواندن هم درست است یعنی یاد خیال ایشان که در تلافی
روز کارت میبرند

لیک با انوار زو آن جان و دل

یعنی لیکن روشنائی جان و دل با انوار آتش عشق است و لفظ روزان جان
و دل در بعضی نسخه هم مناسبت دارد یعنی همچو روزان با انوار عشق است
جان و دل

تا بود دارو ندارد او عمل چونکه فانی شد کند دفع علل
یعنی تا وجود هستی دارو باشد فایده ندارد و وقتی که صرف شده
جزء بیمار شد فایده میکند

داستان آن سه مسافر جهود و ترسا و مسلمان که خوابهای دور
و دراز بافته و ساخته و پرداخته بودند و لی آن مسلمان کول بود
که شب حلوا را خوردند کذا قصه منادی کردن سید مالک
ترمد و شنیدن دلگت و از ده تاختن

همه برای این است که اندیشه بافی و دور اندازی و سخن رانی بجائی
نمیرساند و بیفایده است بلکه بمقصد که نمیرساند گاهی موجب بلا و سختی
هم میشود.

آنمقلد سخره خر گوش شد و ز خیال خویشتن پر جوش شد
خیال عکس صورت شیر بود که قصه او سابقا گذشت باخر گوش که خیال
گردشیری دیگری در چاه است

بلکه باید دل سوی بیسوی بست

نحس اینسو عکس نحس آنسوی بست

یعنی نحس این سو در طرف بیسو عکس بسته یا عکس نحس که
سعد باشد

اندرین جو غنچه دیدی یا شجر

همچو هر جو تو خیالش ظن میر

مراد از جوی آب که عکس درخت یا عکس ماه در آن افتد اولیاء جزء
و ولی عصر است چنانچه در صفحه سابقه گذشت که فرمود
چون در اینجو دید غرس سیب مرد
پس اوصاف اولیاء عین اوصاف خداوند است و خیالی نیست

بار گو ناگونست بر پشت خران

یعنی در پشت نفسهای مردم دیگر، بارها جور بجور است و جو بهای
گونگون است پس حکم جوی اولیاء را بر دیگران جاری مکن و بار لعل و
گهر را بر بار سنگ قیاس مکن پس ابدال که ملجاء خلق اند کهفشان کهف
حق است احوالی اینجا فایده ندارد

جسم سایه سایه سایه دل است جسم کی اندر خور پایه دل است

چون مراد از دل اینجا جان و روح است بقربینه ماقبل و مابعد پس قلب
سایه روح است و نفس سایه قلب است و جسم سایه نفس است پس سایه سایه سایه
دل است که مراد از دل دل است یا میگوئی دل را عقل سایه است و عقل
سایه روح است و نفس سایه عقل است و جسم سایه نفس بلکه دل نور عشق

است و قلب صنوبری سایه دل و سایه قلب و نفس جسم سایه نفس است و شاید مراد از سایه دل سایه صاحب دل باشد که سایه او دل مرید است و جسم مرید سایه او است یعنی فرع و تابع است مر او را چشم بند از چشم دوز آنگه بود

صنع از صنایع چسان پیدا شود

شاید مراد این باشد که از چشم دوز چشم بسته آنگه بود که چشم او را دوختند مثل چشم باز که میدوزند پس چشم بسته از شخص چشم دوز آنگه بود که صنع از صنایع چسان پیدا شود یا کسیکه چشم را به بندد او مطلع می گردد از حال کور که خداوند چشمش را دوخته و در بعضی نسخه ها چشم دور باراء بی نقطه است یعنی کهنه چشم بند از چشم هر کس که دور شد او آگاه می گردد که صنع از صنایع چسان پیدا بود اگر چه با بیشینه این بیت مناسبت بعیده دارد

زانکه او را فاتحه خود می کشید

فاتحه در جر و رفع آمد و حید

ازین بیت معلوم میشود معنی این بیت غزل که

بیمارم و میدانی پی فاتحه میخوانی

ای دوست نمیدانی کز فاتحه بیمارم

که مراد جذبه و کشاکش است زیرا که فاتحه هم ابتدای کتاب آسمانی و هم توصیف الوهیت و عبودیت است که مناسب است با جذب رب عبد خود را حکایت آن پادشاه و وصیت کردن سه پسر خود را که در این سفر در ممالک من فلانجا چنین ترتیب نهید و چنان نصب کنید

و اما الله الله بقلعه ذات الصور نروید

این حکایت گویا مثل و نمایش روح است که کلی علوی است و به ارواح جزئی یا قوای روحانیه دستور میدهد که چون بقلعه ذات الصور بدن میروید تماشای صور نکنید که بساختیمها را دچار می شوید اگر چه ظاهراً منع است برای ملاحظه زحمت حمل بار امانت الا اینکه مقدر ایشان رفتن و تماشای قلعه و تحمل اعباء و زحمات عشق مجازی و صوری یعنی آلودگی زخارف دنیا بوده تا پادشاه چنین که صورت علم و معرفت است پیوند کنند و عاشق آن گردند که حقیقت محبت محبوب است باین معنی که اول باغروره بانووزاهده بانو دختران نفس که عبارت از اماره و لوامه اند خویشی کنند تا برسند بخویشی و ازدواج نفس مطمئنه و بعد بر اطوار قلب که همه قوای علوم لدنی چینی هستند نایل گردند و شاید که پدرشان که

شاه بدن است عقل جزئی باشد که ایشانرا (که قلب و نفس و روح هستند) منع می کند تا صورت غیبی غیبیان را در قلعه بدن ندیده و پیش پادشاه چین که پیر و ولی عصر است نروند و دختر پیر یا شاه چین همان نفس مطمئنه است که صاحب آن داخل فادخلی فی عبادی است

دیدن آن سه پسر شاه در قصر قلعه ذات الصور منقش

روی دختر شاه چین را تا آخر

بعضی شارحان مانوس با فقر آ و عرفاء فرموده اند که دیدن اول اشاره بعالم ذر است که از ارواح درالست عهد گرفتند و بعد از آن نزول کردند باین عالم طبیعت که مجمع الصور است و گرفتار عشق دنیا یا نفس شدند
 قر نهار صورت سنگین بسوخت آتشی در دین و دلشان بر فروخت صورت سنگین عبارت است از آن بتها که از سنگ تراشیده و میپرستیدند و اشاره بصاحب جمالان جمادرو و جماد دل که در عالم مجاز چه قدر مردم را گرفتار و با آتش حرمان از عشق حقیقی سوختند
 توی تو در دیگری آمد دفین من غلام مرد خود بین چین که مراد از دیگری تن باشد که بیگانه است یا انبیاء و اولیاست که توی تو از ایشان هویدا است

حکایت صدر جهان در بخارا و کرم او الخ

منظور ازین حکایت اشاره براین است که تا شخص از انیت و نفسانیت خود نمیرد قابل عطا و کرم صدر جهان یعنی پیر زمان که عطای الهی است از باطن نمیشود

حکایت امر دو کوسه و لوطی در خانقاه و تدبیر امر د

این حکایت اشاره براین است که عنایت و عطای خداوندی که جذبه اوست اگر چه کمتر باشد مثل آنسه تارموی روی کوسه مانع است از دستبرد راهزنان ولی بر خشت عبادات که پشت سر خود بگذاری و با هوای نفس خود بکنی اعتماد شایسته نیست که دیو آنها را بر میدارد و محو میکند چنانچه خشت خود گذاشته طفل را آن لوطی بدکار برداشت چنانچه میفرماید

خشت را بگذاری ای نیکو سرشت لیک هم ایمن مخسب از دیو زشت
 رود و تا مو از کرم در دست آر و آنگهان ایمن بخسب و غم مدار

در بیان حدیث منهومان لایشبعان طالب العلم و طالب الدنیا
 نکته برجسته این است که در این حدیث دنیا را در مقابل علم فرموده
 پس بمناسبت مقابلهت دو ضد مراد از علم غیر دنیا است که آخرت باشد پس
 علم آن است که از دنیا به آخرت برساند که علم فقر است
 علم کز تو ترانه بستانند جهل از آن علم به بود صد بار
 که کلام حضرت سنائی عز نوی است قدس سره زیرا که جاهل و عوام
 محض بمتابعت و اعتقاد بپر عصر میتوانند خود را از تقلید نجات داده بدرجه تحقیق
 برساند ولی عالمی که علم او ظاهری رسمی و منتج کبر و خود پسنندی است
 مانع است از متابعت مرشد راه نیاز و فقر چنانچه سابقاً فرمود
 تیغ دادن در کف زندگی مست به که افتد علم نادانرا بدست
 آنشب گردک نه ینکا دست او خوش امانت دادش اندر دست تو
 گردک باز باکاف فارسی اطاق نوعروس را گویند بترکی و ینکا که
 بام مکسوره مقدم بر نون در ترکی آن زن و قابله ایست که دست عروس را
 بردست داماد میدهد

هر خیالی را که دید آن اتفاق آنکجهش بعدالعیان افتد فراق
 یعنی مردم که بمنزله خیال هستند و قتیکه مصادف سیمرغان عالم وحدت
 شدند در نتیجه بعد و فراق می افتد یعنی با اولیا باطناً بعد الوصال اتحاد نمی باشد بلکه
 اوضاع دنیا و نفس که بمنزله ابر و برف هستند مانع است برای استبقاء جان
 والا لم یبق ارواحهم فی اجساد هم و اگر مراد خود خیال باشد برای این است
 که دیدن خیال دیدن با چشم باطنی است و آن دایمی نمی شود، و دیگر حالات
 عاشقان چون بعین و شهود آید فراق قطع نمی شود از آنها بلکه فراق استتار
 هکذا در مشاهدات و تجلیات که گاهی برده بشریت و عقل حاجب گردد
 بوق نور کوتاه و کذب و مجاز کرده او ظلمات و راه تو دراز
 بیان سر تشبیه قرآن است در قول حق تعالی او کصیب من السماء فیه ظلمات
 ورعد و برق و مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً

آنکه هرگز روز نیکو را ندید او در این ادبار کی خواهد طپید
 روز نیکو عبارت از عوالم عقل و جان و ملکوت است کسی که آنرا
 ندید پس روح و سرشت او از اسفل سچین است مانند کفار و اشقیاء و مثل این
 است که از مادر بنده زائیده شده ولی آنکه در طفلی اسیر است کسی است که
 در ناپهومی گرفتار حب دنیا و بدن گردیده و صندوق صور میدان اوست در دنیا
 و از يك صندوق و محبس که علایق است بر دیگری می رود مگر بدائی از لطف
 الهی واقع شده او را خلاص کند و از اهل طاعت و جان و دل گردد
 دایما محبوس عقلش در صور از قفس اندر قفس آرد گذر

محبوسین عقل حکماء بی ریاضت اند که در قفس فکرها و اختلافات افتاده اند ولی سایر گرفتاران از عوام محبوسان طبع و نفس اند یا مرادشان از عقل جزئی معاشی است که حکماء آنرا وهم نامند زیرا که نور عقل کلی کسب ضوه نکرده و مشوب است با شهوت و شیطننت و عقل مذموم هم در کلمات بزرگان همین عقل جزئی بست خسیس است

منهذش نی از قفس سوی علا در قفسها می رود او جا بجا که معنی حدیث این بلج ملکوت السموات من لم یولد مرتین و آیه مبارکه ولکنه اخلد الی الارض و اتبع هواه می باشد

فرجه صندوق نونو منکر است

یعنی از آیات آفاقی و شداید دنیوی که دیده میشود همه نونو فرجه نور است که برای بیرون شدن از صندوق بدن است ولی آن ها انکار شده است برای آنکه اندرون صندوق است و آنها را نمی بینند

فرض می آری بجا گر طایفی بر سهیلی چون ادیم طایفی ستاره سهیل کنایه است از پیر و مرشد ددلیل راه الهی

از پدر یا پید آن ملک ای عجب

در مقام انکار است یعنی عجب است که نمرود از پدر خود نیافت آن ملک را تا غرور نسب با و راه یابد بلکه (او ز ما یابید گوهرها نجیب)

اوست جمله هم کشنده هم ولی است

یعنی شاه چین که عبارت از ولی زمانه و معلم علم لدنی باشد تا مرجع ارواح و معشوق حقیقی است جمله اوست هم ولی دم وهم کشنده نفس و عقل است چنانکه در عقب این فرموده

ور نباشد هردو او پس جمله نیست

ظاهراً باین معنی باشد که اگر او نباشد هردو بجز او جمله دیگر نیست بلکه کشنده خلق و مساتم کن هر دو اوست زیرا که حی دایمی و باقی ابدی اوست و سایرین عدم و جمله نیستند پس معنی باین نحو است که اگر او نباشد جمله سوای او جمله دیگر نیست پس باید فقط او باشد که اثبات بعد از نفی بمعنی لاله غیره است آن سیم کاهلترین هر سه بود

این سه شاهرزاده ممکن است اولی و بزرگترشان نفس باشد دومی عقل که مردن اشاره بفنای آنهاست در روح و سیمی عبارت از روح و جان باشد یا اشاره بسه فرقه از مخلوق باشد که مجذوب مطلق و سالک مطلق اند که هر دو اصل نیستند و مجذوب سالک که واصل شده یعنی دارای جذبه و سلوک باهم باشد و دولت باورسیده سخن را روی با صاحب دلان است

قصه شهزادگان نامد بسر مانند ناسته در سیم پسر

ازین جهت است که جناب شیخ العرفاء والمجدوبین شیخ نجیب الدین رضای تبریزی اصفهانی قدس سره جلد هفتمی از غیب بموجب امر حضرت مولای متقیان علیه السلام در خواب علاوه فرموده و نام آنرا **سبع المثانی** نامیده که عنوان شهروان معتبر و شاهزاده غروره و زاهده و عادل شاه خود رای و با شاه یمن یا شاه شام خویشی و پیوند کردن را برای عقل و نفس و روح و مسافرت جانب یمن را عنوان فرموده از ابتدای سلوک سالک تا انتهای رسیدن بمقصود و مطلوب خویش با اصطلاحاتی که مخصوص منطق مرغان الهی و صاحبان و اهل اشاره است آنکس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست ولی محرم اسرار کجاست
شرح شش جلد مثنوی در تاریخ جمادی الثانی ۱۳۶۷ هجری در تهران
چاپخانه تابان بیابان رسید

عکس شارح کتاب مثنوی حضرت آقای حاج میرزا محسن عماد متخلص بحالی
دامت المفاضاته که در سال ۱۳۵۷ هجری از ایشان برداشته شده است