

محب الدين بن عربي

الشخصية البارزة في العرفان الإسلامي

الدكتور محسن جهانكيري

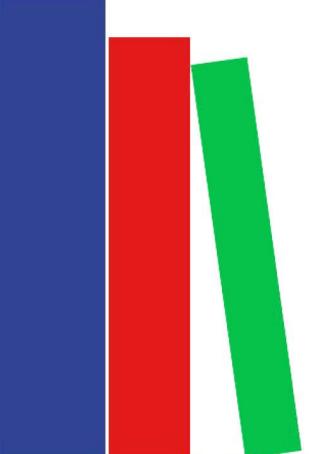
أستاذ الفلسفة في جامعة طهران

تعریف

عبد الرحمن العلوي

دار الفتن الديني

بيروت - لبنان

مكتبة مؤمن قريش

لأو وضع إيمان إلى طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق
في الكفة الأخرى لرجح إيمانه
(الإمام الصادق (ع))

moamenquraish.blogspot.com

محي الدين ابن عربي

الشخصية البارزة في العرفة الإلحادي

جَمِيعُ الْحُقُوقِ محفوظة
الطبعة الأولى

١٤٩٤ - ٢٠٠٣

هاتف: ٠١/٥٥٠٤٨٧ - ٠٣/٨٩٦٣٢٩ - فاكس: ٥٤١١٩٩ - ص.ب: ٢٥/٢٨٦ غبيري - بيروت - لبنان
Tel.: 03/896329 - 01/550487 - Fax: 541199 - P. O. Box: 286/25 Ghobeiry - Beirut - Lebanon
E-Mail: daralhadi@daralhadi.com - URL: <http://www.daralhadi.com>

محي الدين ابن عربي

الشخصية البارزة في العرفان الإسلامي

تأليف

الدكتور محسن جهانگيري
أستاذ الفلسفة في جامعة طهران

تعريب

عبد الرحمن العلوى

دار الهداية

نطعه ونشر وتوسيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

راودتني فكرة تأليف كتاب حول ابن عربي منذ سنوات عديدة لا يتحدث عن حياته وأثاره وآرائه فحسب، وإنما يتناول صلته بأسلافه ومدى تأثيره على من خلفه أيضاً، سياق وأنّ كتاباً بهذه الشمولية لم يؤلف باللغة الفارسية وجود فراغ في الأدب الفارسي الغني على هذا الصعيد. وسيتضمن عند مطالعه هذا الكتاب ضرورة وجوده إلى حد ما.

فابن عربي من أفضلي العرفاء وأكابر الصوفية في العالم الإسلامي، وتجدر ترجمته بالسماع، وأثاره بالمطالعة، خاصةً وقد تميز بعلومات واسعة ، واصول عرفانية عميقه، وتأثير عظيم على الآخرين، لا سيما حكماء الفارسية وعرفائهم. وقد حظيت هذه الآثار باهتمام مشاهير الثقافة الإسلامية، وأثيرت حولها الكثير من الأفكار المتناقضة. واستقبلها أغلب كبار الحكماء والعرفاء - لا سيما في إيران - ونظروا إليها بعين الاعجاب، وانبروا خلال مختلف العصور والى يومنا هذا لشرحها وتفصيلها وتعليمها بلغتي النثر والنظم.

ومن أجل القيام بهذه المهمة، شررت عن ساعد الجد لمطالعة الكتب والرسائل ومحفل المقالات والكتابات، فوجدت نفسي أمام بحر عظيم وعميق الغور، بل ويكن وصفه بأنه لا نهاية له. وأدركْتُ جيداً أن الدخول إليه صعب والخروج منه أشد صعوبة والمشاكل أكبر. فرغم ما يُشاهد من غرائب أحواله، وكثرة آثاره،

وعمق عرفانه، وسعة نفوذه وشدة تأثيره على الآخرين وما نجم عن ذلك من تناقض الآراء فيه، إلا أنه لم يترجم لنفسه ترجمة كاملة في مكان ما، ولم يستعرض آثاره بشكل كامل في موضع ما، ولم يتحدث في كتاب ما عن فكره وعرفانه بشكل منظم وبلغة تدركها العقول العادية، كي يمكن مراجعة كتبه وممؤلفاته والحصول منها على المعلومات الضرورية، أو يمكن فهمها في حال وجودها.

فأقوله وأفكاره مبعثرة وموزعة ومضطربة ومشوشة ومبهمة وكثيرة الاحتمال. وهذا ما يؤكده كتابه الكبير «الفتوحات المكية» وكتابه الآخر «فصوص الحكم» الذي هو بمثابة خلاصة لعرفانه. أضف إلى ذلك عدم ظهور أية دراسة وفق الأساليب الحديثة - وكما يجب - حول شخصيته السامية ذات الأبعاد الكثيرة وعرفانه العميق. فعدا بعض البحوث التي كتبها الباحث الأسباني آسين بالاسيوس^(١) باللغة الإسبانية والتي تُرجمت إلى العربية والإنجليزية، لم نعثر على بحوث ودراسات مستفيضة وكاملة أخرى. كما أن كتابات القدماء ورغم ما تميزت به من مستوى رفيع ، إلا أنها ناقصة في أغلبها، نظراً لكونها تقصر على بعد خاص من شخصيته وعلى جانب خاص من عرفانه. وصفوة ما نريد قوله هو أن المصادر التي تسهل الدراسة وتيسّر عملية البحث ، قليلة للغاية.

ولم تفت هذه المشاكل والصعوبات في عضدي وعقدت العزم على مواصلة الدراسة والبحث ، لأنني استشعرت أهمية هذا العمل وضرورته قبل استشعاري صعوبته، ووجدت من العسير مشاهدة خلو الثقافة الفارسية العنوية من مثل هذا الكتاب وحرمان الباحثين المتحدين بالفارسية لا سيما طلبة العرفان والفلسفة الإسلامية في الجامعات الإيرانية من كتاب في هذا المضمار ولو كان ناقصاً . وانهmidt في المطالعة وتسجيل المعلومات لما يقرب من عشر سنوات، وكان اهتمامي منصبًا بالدرجة الأولى على كتب ابن عربي ومصادر الدرجة الأولى. فتجمعت لدى معلومات غزيرة، ووجدت أنه قد طرق كافة المواضيع العرفانية،

(١) ستحدث عنه في هامش قادم.

وله بعض الآراء الجديدة والكلمات التي لم يسبقها إليها أحد. وكما أنّ أحواله عجيبة وغير عادية، آثاره هي الآخرى عجيبة وكثيرة، وذات تأثير على الآخرين، حتى كثر أصدقاؤه وأعداؤه، وكثرت فيه الأقوال والآراء المتنافضة. ولما كان من غير الممكن جمع كافة هذه الكتابات والآراء في كتاب واحد، اعتمدنا على قاعدة الأهم فالمهم، فاقتبسنا القليل مما كتبناه وغضضنا الطرف عن الكثير. ورغم هذا كان الكلام طويلاً حول أحواله وآثاره وعلاقته بأسلافه الاندلسيين والتأثير الذي تركه على الآخرين، لا سيما العرفاء الإيرانيين. ولم يؤلّف إلى اليوم وكما أعتقد كتاب فارسي حول ابن عربي في هذه الحقول، في حين هناك العديد من الكتب والرسائل حول عرفانه وتصوفه.

والكتاب الذي بين يديك يتتألف من ثلاثة أبواب وهي:

الباب الأول: حياته، ومشayخه، وآثاره، وصلته بأسلافه.

الباب الثاني: أفكاره وآراؤه.

الباب الثالث: رأي كبار الشخصيات الإسلامية، وتأثيره على العرفاء الذين تلوه، وذكر بعض التابعين والشارحين.

والكتاب - ومثلما سلاحوظ - لا يسلط الأضواء على ابن عربي وعرفانه فحسب، وإنما يقدم صورة ايضاً عن الثقافة الإسلامية ولا سيما الثقافة الإسلامية في الأندلس التي لم تؤلّف فيها حق رسالة قصيرة باللغة الفارسية.

ولابد من الإشارة في نهاية المطاف إلى أنّ من الممكن اللجوء إلى القوانين العلمية والاصول الفلسفية الاستدلالية لاسيما علم النفس أو ما يدعوه القدماء بـ «العلوم الخفية» كالسيمياء والليمياء لتقريب بعض حالاته وكراماته ومبادئه العرفانية إلى الأذهان والعقول العادية التي يصعب عليها قبولاً، كاستعانة ابن سينا بها في النط التاسع من كتاب «الإشارات والتنبيهات» لتقريب وتفسير كراماته الأولياء. إلا أننا لم نلجأ إليها في كتابنا هذا لأننا لا نجد في انساناً مثل هذه الجدارة والقابلية أولاً، ولعدم توفر مثل هذه الجرأة لدينا ثانياً، ولعدم وضوح صحة هذا

العمل ومدى انسجامه مع روح عرفان ابن عربي وأمثاله ومدى قبول مشائخ العرفاء به ثالثاً كما هو الحال في رفضهم لعمل ابن سينا. أضف إلى ذلك أن كتابنا ليس كتاباً نقد ولم يؤلف لجرح العرفان والقبح فيه، كما أنه ليس كتاباً أريد منه الدفاع عن آراء ابن عربي ومبررها، وإنما هو تقرير لحياته وأفكاره وكراماته، وإن كان بعضها مما تهرب القلوب من سماعه، ولا تستسيغه الآذان، ولا تقبله العقول، أي القلوب والأذان والعقول العادية.

أملنا أن يجذب هذا الكتاب الباحثين وينفع الطلبة والمهتمين بالثقافة. إن

شاء الله.

الدكتور محسن جهانگيري

الباب الأول

حياته، ومشايشه، وآثاره، وصلته بأسلافه

الفصل الأول

حياته

اسم ونسبة وعصره ومحل ولادته

هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي من ولد عبد الله بن حاتم أخي عدي بن حاتم الطائي^(١) ولد في بلدة مرسية^(٢) من بلاد الأندلس في أسرة تسمى بالجاه والزهد والتقوى^(٣)، وذلك في ليلة الاثنين السابع عشر من شهر رمضان المبارك عام ٥٦٠ هـ الموافق للثامن والعشرين من توزع عام ١١٦٥ م، وهو العام الذي تقارن مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان عيد القيمة من قبل الحسن بن محمد بن بزرك أميد في مصلى قلعة الموت، وتزامن مع العام التاسع

(١) راجع ترجمة ابن عربي في الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٥٥٣، وشذرات الذهب، ج ٥، ص ١٩٠.
وتشير أوائق المستندات التاريخية إلى إعلان عيد القيمة في ١٧ رمضان ٥٥٩ بواسطة الحسن بن محمد بزرك أميد (٥٦١ - ٥٢٠) في مصلى الموت وأخذ الفرقة الإمامية به.

راجع «جامع التوارييخ»، حول الإمامية والفاتحية والزارية، ص ١٦٢.
أورد «تاريخ جهانگشای»، ج ٣، ص ٨٠ - ٨٢، وطبقاً لأحدى الروايات أن ابن عربي ولد في السابع والعشرين من رمضان ٥٦٠ هـ.

راجع أيضاً R. W. J. Austin, Sulis of Andalusia, P.21.

(٢) مرسية (مورسيا Murcia) بضم الميم وسكون الراء وكسر السين وفتح الياء، مدينة إسلامية شيدت شرق الأندلس في العصر الاموي، وهي شبيهة من حيث الإزدهار وال عمران باشبيلية الواقعة غربي الأندلس (مراكب الأطلاع)، ج ٣، ص ١٢٥٨.

كذلك: The Encyclopaedia of Islam, Vo. II

(٣) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٦١

والستين للحروب الصليبية. وكانت ولادته في عهد المستتجد بالله^(١) العباسى في المشرق، وعصر امارة ابن مردニش^(٢) في مرسية وبلنسيه^(٣)، وزمان السلطان أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن^(٤) ثالث سلطان موحدي في إسبانيا. وقد ذكر ابن عربي في كتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار»^(٥) انه ولد في أيام الخليفة أبي المظفر يوسف المستتجد بالله ابن المقتفي وفي دولة السلطان أبي عبد الله محمد بن سعد بن مردニش، وأنه كان يسمع الخطيب يخطب في أيام الجمع للمستتجد بالله الذي جاء من بعده ابنه المستغنى بالله^(٦). كما أورد في الفتوحات المكية انه قد ولد في مرسية في أيام السلطان محمد بن سعد بن مردニش صاحب شرق الأندلس وذكر ان أحد الناس قد نادى هذا السلطان يوماً فلم يعبأ به، فقال له: تحدث معى كما تحدث الله مع موسى. فأجابه السلطان: إلا انك لست موسى، فرد عليه: ولكنك لست الله. فتوقف السلطان له وقضى حاجته^(٧).

(١) ابو المظفر يوسف بن المقتفي هو الخليفة العباسى الثانى والثلاثون وتوفي عام ٥٥٦ هـ (الكامن فى التاريخ، ج ١١، ص ١٦١، تاريخ الخلفاء، ص ٤٠٧ و ٤٠٨). وأورد الكتاب الأخير انه ولد في ٥١٨ هـ وتوفي في ٦٠٦ هـ).

(٢) محمد بن مردニش (Mardanish)، كان أجداده من النصارى، وقد أسس لنفسه دولة مستقلة شرقى الأندلس ولم ينضم لنفوذ الموحدين. واتخد مع الأفرخ وخاصم الموحدين وانكسر في الحرب التي نشب بينه وبين أبي يعقوب - ثالث أمير موحدي - وقتل فيها. (الكامن فى التاريخ، ج ١١، ص ١٦٧ - ١٦٨). مجمع الاصاب، ص ٩٢.

(٣) بلنسيه (Valence)، مدينة أندلسية شهيرة واقعة شرق قرطبة. وكان يُقال لها «مدينة التراب» ايضاً في العصر الاسلامي، (مراصد الاطلاع، ج ١، ص ٢٢٠).

(٤) أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، ثالث سلطان موحدي، امتدت دولته على جزء من بلاد الأندلس، وألحق الهزيمة بابن مردニش. وكان من أهل العلم ويكرم العلم والعلماء. وقد صاحبه الفيلسوف المعروف ابن طفيل. وحكم نحو ٢٢ عاماً وتوفي عام ٥٨٠ هـ. (الكامن، ج ١١، ص ٢٢٧ - ٢٢٨، البداية والنهاية، ج ١٢، ص ٣١٥). العبر في خبر من غبر، ج ٤، ص ٢٣٩ - ٢٤٠.

(٥) ج ١، ص ٨٦ - ٨٧.

(٦) الذي ولى الخلافة بعد المستتجد هو ابنه المستضيء بالله وليس المستغنى بالله. (تاريخ مختصر الدول، ص ٢١٤).

(٧) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٠٧.

كُناه وألقابه

كُني ابن عربي في أغلب المصادر بأبي بكر^(١). كما كتَاه البعض بأبي عبد الله^(٢). كما أورد نفسه في «الفتوحات المكية»: «فعندما دخلتُ عليه قال لي: يا أبي عبد الله»^(٣) ومن المرجح انه كان يكتُى بالكتيدين معاً. ويبدو انه كان معروفاً بابن افلاطون^(٤)، وفي الاندلس بابن سراقة^(٥) أيضاً. غير انه يُعرف في الغرب بـ«ابن العربي» وفي الشرق «ابن عربي» كي لا يقع خلط بينه وبين القاضي أبي بكر العربي^(٦).

ولدى ابن عربي الكثير من الألقاب، إلا أنَّ أشهر القابه بين أتباعه ومربييه هو لقب «الشيخ الأَكْبَر» الذي يستحقه عن جدارة. ورغم أنَّ الشيخ مصطفى كمال الدين البكري^(٧) قد أورد في كتابه «السيوف الحداد في أعناق أهل الرندة والعناد» أنَّ استاذه أبي مدين^(٨) الغوث التلمساني^(٩) هو الذي لقبه بهذا اللقب^(١٠)

(١) مثل «تمكّلة ابن الأبار». ج ٢، ص ٦٥٢، رقم ١٦٧٣، شذرات الذهب. ج ٥، ص ١٩٠.

(٢) مثل علي بن ابراهيم بن عبد الله القارئ البغدادي في كتاب «الدر الثمين في مناقب الشيخ محيي الدين»، ص ٢١.

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٨٦.

(٤) henry corbin, creative imagination, p. 39.

(٥) فتح الطيب. ج ٢، ص ٣٧٩.

(٦) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد العربي المعافري (٤٦٨ - ٥٤٣). من مشاهير علماء الاندلس وكبار قضاة اشبيلية. (تاریخ قضاء الاندلس، ص ١٠٥ - ١٠٦، العبر في خبر من غبر، ج ٤، ص ١٢٥).

(٧) مصطفى كمال الدين البكري (٩٩٩ - ١١٦٢ هـ)، فقيه وصوفي دمشقي معروف على الطريقة المخلوتية والمذهب الحنفي. (الاعلام، ج ٨، ص ١٤١).

(٨) أبو مدين المغربي، من أعيان مشايخ المغرب واسمه شعيب وتوفي عام ٥٨٠ هـ أو بعده بقليل، ودُفن بضر. (جمهرة الأولياء، ج ٢، ص ٢٠٨). وستتحدث عن هذا الصوفي الكبير بالتفصيل فيما بعد.

(٩) تلمسان (telemcen)۔ وتدعى تنسان أيضاً. وهي مدينة في المغرب (مراصد الاطلاع، ج ١، ص ٢٧٢).

(١٠) النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج ١، ص ١٩٩، الدكتور ابو الوفا التفتازاني، التذكاري،

إلا أنَّ الظن الغالب هو أنَّ أتباعه قد لقبوه به اشارَةً لعظمته ومقامه. ولقبه أتباعه وأعداؤه بالقاب كثيرة من المناسب ان نشير اليها، لأنها إذا لم تكن كاشفة عن حقيقة ما، فلابد أنها تفيض فائدة تحكى عن درجة اعتقادهم به وطبيعة نظرتهم إليه. ومن هذه الألقاب: محبي الحق والدين^(١)، ومربى العارفين، وروح التزلات والامداد، وألف الوجود، وعين الشهود وهاء المشهود^(٢)، وصاحب الولاية العظمى والصديقة الكبرى، وامام التحقيق^(٣)، والعارف الكبير^(٤) ومجدد الملة الحنفية^(٥)، وقطب الوجود، والكريت الأحمر^(٦)، والشيخ الكامل المكمل^(٧)، وأبو الشطحات^(٨)، وسلطان العارفين^(٩)، ونادرة الدهر^(١٠)، والرجل العظيم، والمعاطف الحسن، والمؤنس الجميل، وعين المتابعة^(١١)، والصديق المقرب، والولي والعارف الحقاني^(١٢)، وأكابر العرفاء^(١٣)، وقدوة العارفين وشيخ الشيوخ^(١٤)، وبحر المعارف

→ ص ٢٩٧ و ٢٩٨.

- (١) ابو محبي زكريا بن محمد بن حمود الانسي القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، ص ٤٩٧.
- (٢) محمد المغربي الشاذلي، الشيخ جلال الدين السيوطي الشعراوي، (اليواقيت والجواهر)، ج ١، ص ٩.
- (٣) الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي صاحب كتاب القاموس (اليواقيت والجواهر)، ج ١، ص ٩.
- (٤) عبد الحفيظ بن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج ٥، ص ١٩٠.
- (٥) صدر الدين القونوي، تأويل السورة المباركة الفاتحة، ص ١.
- (٦) بالي أفندي، شرح الفصوص، حاشية شرح الفصوص للكاشاني، ص ٤٤٢.
- (٧) عبد الرزاق الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٢.
- (٨) كتاب الجامي وابن عربي، ص ألف.
- (٩) ورد في الطبقات الكبرى، لعبد الوهاب الشعراوي، ج ١، ص ١٦٣ وجمهرة الأولياء للمنوفى، ج ٢، ص ٢٠١ إنَّ إبا مدين قد لقبه بهذا اللقب.
- (١٠) ابن الموسوي الحنخلي، مقدمة شرح مناقب ابن عربي، ص ٢٦.
- (١١) الشمس التبريزى (مقالات، ص ٣٥٢).
- (١٢) علاء الدولة السنعاني، (روضات الجنات)، ج ٨، ص ٥٥، أصل الاصول، ص ٧٣.
- (١٣) المحدث اليشاپوري المعروف بغيرزا محمد الاخباري (روضات الجنات)، ج ٨، ص ٥٦.
- (١٤) دولتشاه السمرقندى، تذكرة الشعراء، ص ٢٤٠.

الاهلية، وترجمان العلوم الربانية، والشيخ الأكابر والقطب الأفخر^(١)، وخاتم الولاية وعنقاء مغرب^(٢)، وامام العارفين، وقطب الموحدين، وقدوة القائلين بوحدة الوجود^(٣)، والخاتم الأصغر^(٤)، والاسم الأعظم^(٥)، وأوحد الموحدين^(٦)، وجمال العارفين، ومحبي الله والدين^(٧)، والعارف المحقق وقدوة المكاففين^(٨)، والصوفي الكبير^(٩)، وصوفي مرسيه الكبير^(١٠)، ومimit الدين^(١١)، ومimit الدين الأول^(١٢)، وماحي الدين^(١٣).

اسرته

تشتهر اسرة ابن عربي بالاصالة، والنبل، والثروة، والعزة، والعلم، والتقوى، والزهد. فجده الأعلى حام الطائى شخصية عربية شهيرة بالكرم^(١٤). كما انه من

(١) عبد الغني النابلسي، جواهر النصوص في شرح النصوص، ج ١، ص ٢.

(٢) شرح تركي لفصوص الحكم، طبعة القاهرة، عام ١٢٥٢ هـ.

(٣) عبد الرحمن الجامي، نقد النصوص، ص ٢، فتحات الانس، ص ٥٤٨.

(٤) الشيخ مكي، الجانب الغربي، ص ٧٤.

(٥) علي بن ابراهيم بن عبد الله الفارئ البغدادي، الدر الثمين، ص ٢٤.

(٦) القاضي نور الله ، مجالس المؤمنين، ج ١، ص ٦١.

(٧) الشيخ البهاني، الأربعون، ص ٢٩.

(٨) ملا صدر الشيرازي، الأسفار، ج ٩، ص ٤٥، ٣٨٠، ٣٨٢.

(٩) ادوارد براون، تاريخ الأدب الإیراني، من سعدي والی جامي، ص ٧٦١.

(١٠) Asin Palacios miguel, islamic and the divine comedy, preface, p. xii.

(١١) الشيخ أحمد الاحساني، جوامع الكلم، ج ٢، الرسالة ٢، الرسالة الرشتية، ص ٦٨، الرسالة ٩، الرسالة العلمية، ص ١٧٣.

(١٢) الشيخ علي الاكابر ابن الحق الأردبيلي مؤلف بعث الشور، ص ٤٧، ٤٩، ٥٢، ٥٩، ٦١، وأطلق هذا الشخص على ابن عربي اسم مimit الدين الاول وعلى الشيخ الاحساني اسم مimit الدين الثاني.

(١٣) ميرزا زين العابدين، والد مؤلف روضات الجنات (نفس الكتاب، ج ٨، ص ٦٠).

(١٤) حاتم بن عبد الله بن سعد الطافى، كتبته ابو سقانة وأبو عدي. وهو من أهل نجد ومن شعراء الجاهلية وأسخناء زمانه. خلف : يواناً شعرياً. ويُعرف بالكرم والشيمية بين العرب والجمجم وأثنى عليه الرسول

أحفاد عبد الله بن حاتم، شقيق الصحابي عدي بن حاتم. وجده محمد من قضاة الاندلس وعلمائها. وأبوه علي بن محمد، من أئمة الفقه والحديث وأعلام الزهد والتتصوف، وعلى حد تعبير ابن عربي من المحققين في منزل الأنفاس^(١) ومن أصدقاء الفيلسوف العظيم والمفسر الكبير ابن رشد^(٢)، ووزير سلطان اشبيلية^(٣) الذي من المحتمل أن يكون «مردنيش» الذي أشرنا إليه من قبل^(٤). «وامه نور»^(٥) من قبيلة «خولان»^(٦)، وتتنسب إلى الأنصار وقد أشار ابن عربي إلى ذلك بقوله: «وكانت امي تُنْسَبُ إِلَى الْأَنْصَارِ»^(٧). أحد أخواه ويدعى يحيى بن يغان كان سلطاناً على تلمسان وُعِّرف بالزهد والعبادة. وحاله الآخر ويدعى أبا مسلم الحولاوي، من عُبَّاد ورُهَّاد عصره. وكان عمه عبد الله بن محمد بن عربي، من كبار عرفاء وصوفية زمانه. وكانت زوجته الأولى مريم بنت محمد، امرأة صالحة من بني عبدون، وابنته زينب، قد تحققت منذ طفولتها في مقام الالهام.

→ الراكم (ص). ويبدو انه توفي والرسول (ص) في الثامنة من العمر. وأدرك اولاده سفاته وعبد الله وعدي الاسلام. وعدّ ولده عدي من الصحابة ومن أنصار علي (ع) وشهد معركة صفين. توفي عام ٦٧ أو ٦٨ هـ. (البداية والنهاية، ج ٢، ص ٢١٢ - ٢١٦؛ العبر في خبر من غبر، ج ١، ص ٤١ - ٤٧؛ الاصابة، ص ٤٦٠ - ٤٦١).

(١) يُستشف من عبارة ابن عربي إن المحققين في منزل الأنفاس هم الذين شاهدوا في وجوههم بعد الموت علام الأحياء وعلام الأموات معاً. (راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٢٢).

(٢) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (٥٩٥ - ٥٢٠ هـ)، فيلسوف عظيم ومفسر كبير لمؤلفات أرسطو. وستتحدث في الفصل الثالث من هذا الباب عنه وعن علاقته بابن عربي.

(٣) الدر الشinin، ص ٢٢.

(٤) R. w. j. austion, sufis of andalusia, introduction, p. 21.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٤٨.

(٦) يقول ابن عربي:

الله أنشأ من طي وخولان جسم فعدلني خلقاً وسواني

عن الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٤٥٦.

(٧) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٦٧.

وأثني ابن عربي في آثاره على هذه الشخصيات القريبة منه، وأورد بعض القصص والواقع الغريب المدهشة حول أبيه، وعمه، وخاليه، وزوجته مريم، وابنته الصغيرة زينب، تسلط في بجملها الأضواء على درجاتهم الشامخة في القدس والآیان، وتكشف عن درجة التصافه بالزهد والعرفان. وأورد في «الفتوحات الملكية» حدثاً يدل على ايمان أبيه الراسخ وصدقه وصفاء باطنه واستجابة دعائه، فقال بأنه قد مرض يوماً حتى فقد الوعي وعدّ في عداد الموتى. فرأى وهو في تلك الحالة قوماً ذوي صور قبيحة وقد أرادوا الحق الأذى به. إلا انه سرعان ما شاهد شخصاً جميلاً وزكي الرائحة قام بفضّ اولئك عنه. وحينما أفاق من غيبوبته، شاهد أباه عند رأسه والدموع تتتساقط من عينيه وقد أنهى لتوه قراءة سورة «يس»^(١).

وتحدث في ذات الكتاب عن كرامات أبيه ووصفه بأنه كان من الحقين في منزل الأنفاس حيث ظهرت في وجهه بعد الموت علامات الأحياء وعلامات الأموات معاً. وذكر بأنه قد أباه بوفاته قبل خمسة عشر يوماً منها وقال له بأنه سيموت في يوم الأربعاء، وقد حدث ذلك بالضبط. وقال بأنّ أباه حينها كان على مشارف الموت وبينما استند عليه المرض، جلس دون أن يتنكّى على شيء وقال له بأنه سيموت في هذا اليوم وسيقع اللقاء. فدعاه ابن عربي بسلامة السفر وبركة اللقاء. فسرّ أبوه ودعاه له أيضاً^(٢).

وسبق أن ذكرنا بأنّ ابن عربي كان لديه خالان هما يحيى بن يغان وأبو مسلم الخولاني، وكانا من أشهر زهاد زمانهما وأكثرهم عبادة. وكان الأول سلطاناً على تلمسان فوقع تحت تأثير أبي عبد الله التونسي - وكان من أعبد أهل زمانه -

(١) المصدر السابق، طبع بولاق، ج ٤، ص ٤٦٨.

وذكر هنري كورين في كتاب creative imagination. p. 39 بأن هذه الحال، كانت أولى حالات دخوله إلى عالم المثال.

(٢) المصدر السابق، ج ١، الباب ٣٥، ص ٢٢٢.

خلال لقاء تم بينهما، فأدى ذلك إلى حدوث تحول معنوي عظيم لديه بحيث انصرف عن العرش والتاج وأقبل على الزهد والعبادة.

وتحدث ابن عربي عن حاله هذا في كتابه «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» و«الفتوحات المكية» ضمن حديثه عن الذين زهدوا في الدنيا وأشاروا عنها عن قدرة، فقال: «وكان بعض أخوالي منهم كان قد ملك مدينة تلمسان يقال له يحيى ابن يغان، وكان في زمانه رجل فقيه عابد منقطع من أهل تونس يقال له أبو عبد الله التونسي، كان بموضع خارج تلمسان يقال له العabad قد انقطع بمسجد يعبد الله فيه وقبره مشهور بها يزار. فيما هذا الصالح يishi بمدينة تلمسان بين المدينتين قادر والمدينة الوسطى، اذ لقيه خالنا يحيى بن يغان ملك المدينة في خوله وحشمه فقيل له: هذا أبو عبد الله التونسي عابد وقته فسرك لجام فرسه وسلم على الشيخ، فردد عليه السلام، وكان على الملك ثياب فاخرة، فقال له: ياشيخ هذه الثياب التي أنا لا بسها تجوز لي الصلاة فيها؟ فضحك الشيخ. فقال له الملك: مم تضحك؟ قال: من سخف عقلك وجهلك بنفسك وحالك. ما لك تشبيه عندي إلا بالكلب يتمرغ في دم الجيفة وأكلها وقدارتها، فإذا جاء ببول يرفع رجله حتى لا يصبه البول، وأنت وعاء مليء حراماً وتسأل عن الثياب، ومظالم العباد في عنقك. فبكى الملك ونزل عن دابته وخرج عن ملكه من حينه ولزم خدمة الشيخ. فسكته الشيخ ثلاثة أيام، ثم جاء بحبل فقال له: ايه الملك قد فرغت ايام الضيافة، قم فاحتطلب! فكان يأتي بالحطب على رأسه ويدخل به السوق والناس ينظرون إليه ويكون، فيبيع ويأخذ قوته ويصدق بالباقي، ولم ينزل في بلده ذلك حتى درج ودفن خارج تربة الشيخ وقبره اليوم بها يزار. فكان الشيخ اذا جاءه الناس يطلبون أن يدعوه لهم يقول لهم: التسوا الدعاء من يحيى بن يغان فانه ملك فزهد. ولو ابتليت بما ابتلي به من الملك ربما لم أزهد»^(١).

وأما حاله الآخر، أي أبو مسلم الخولاني، فكان هو الآخر من زاهدي دهره

(١) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج ٢، ص ١١٤؛ الفتوحات، ج ٢، ص ١٨

وعابديه كما أشرنا الى ذلك من قبل. وعدّه ابن عربي في كتاب «الفتوحات المكية» من أكابر الملامية^(١) ووصفه بأنه كان يحيي الليلالي في العبادة، فاذا ادركه العياء ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول لها، أنها أحق بالضرب من دابتي^(٢).

أما عمه ابو محمد عبد الله بن العربي، فقد ذكرنا انه كان من كبار الصوفية في عصره، وقال ابن عربي انه قد دخل الطريقة في آخر عمره وقد بلغ الثمانين على يد طفل صغير، وأقبل على الرياضة والجهاد ونال مقاماً رفيعاً في طريق التصوف. وتوفي بعد ثلاث سنوات من دخوله لهذا الطريق ولما يدخل ابن عربي اليه بعد^(٣). وعدّه ابن عربي صاحب مقام «شم الأنفاس الرحمانية»^(٤) وقال بأنّ هذا المقام قد

(١) يعد أبو صالح حدون بن أحمد بن عمار القصار النسيابوري (ت ٢٧١ هـ)، أول أئمة الملامية. وانبرت هذه الفرقة لكتاب فضائلها ولو لم تنسها رغم حسن باطنها. وينسب بعض المتظاهرين بالصوفية أنفسهم الى هذه الفرقـة، ولا يلتزم هذا البعض بظاهر الشريعة بل وينحرأ على التلـيل من الشرع في بعض الأحيـان عـاماً بذلك على إيجاد أسباب الملامـة. وأقصى المتـصوفـة الحـقـيقـيون هذا البعض عن صـفـوفـهم ولم يـعتبرـوه جـزـءـاً من طـبـقـاتـهم. (فتحـاتـ الأـنسـ، صـ ٦٠ و ٦١؛ جـهـرـةـ الـأـولـيـاءـ، جـ ١، صـ ١٢٢).

ويتحدث ابن عربي عن الملامية قائلـاً: «فـنـهـمـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـمـ المـلـامـيـةـ وـقـدـ يـقـولـونـ المـلـامـيـةـ -ـ وـهـيـ لـغـةـ ضـعـيـفـةـ -ـ وـهـمـ سـادـاتـ أـهـلـ الـطـرـيقـ وـأـنـتـهـمـ. وـسـيـدـ الـعـالـمـ فـيـهـمـ وـمـنـهـمـ وـهـوـ مـحـمـدـ رـسـوـلـ اللـهـ (صـ). وـهـمـ الـحـكـمـاءـ الـذـيـنـ وـضـعـواـ الـأـمـوـرـ مـوـاضـعـهـاـ وـأـحـكـمـهـاـ وـأـقـرـواـ أـسـبـابـ فـيـ أـمـاـكـنـهـاـ، وـنـفـوـهـاـ فـيـ الـمـوـاـضـعـ الـيـ

ـيـنـبـغـيـ أـنـ تـنـقـعـ عـنـهـاـ، وـلـأـخـلـوـاـ بـشـيـءـ مـاـ رـتـبـهـ اللـهـ فـيـ خـلـقـهـ عـلـىـ حـسـبـ مـاـ رـتـبـهـ، فـاـنـقـضـيـهـ الدـارـ الـأـوـلـىـ

ـتـرـكـوـهـ لـلـدـارـ الـأـوـلـىـ، وـمـاـ نـقـضـيـهـ الدـارـ الـأـخـرـةـ تـرـكـوـهـ لـلـدـارـ الـأـخـرـةـ». (الفـتوـحـاتـ الـمـكـيـةـ، جـ ٢، صـ ١٦؛ جـ ٣، صـ ٣٦ - ٣٥).

(٢) الفـتوـحـاتـ الـمـكـيـةـ، جـ ٢، صـ ١٨.

(٣) رسالة روح القدس في حاسبة النفس، صـ ٩٨.

شرح رسالة روح القدس، صـ ٩٦.

(٤) الأنفـاسـ الرـحـمـانـيـةـ أـنـفـاسـ تـنـهـرـ فـيـ الـعـالـمـ الـبـشـرـيـ مـنـ جـانـبـ الـحـقـ وـمـنـ اـسـمـهـ «ـالـرـحـنـ». وـيـشـيرـ إـلـىـ هـذـاـ الـحـدـيـثـ الـبـيـوـيـ الـقـائـلـ: «إـنـ نـفـسـ الرـحـنـ يـأـتـيـنـ مـنـ قـبـلـ الـيمـنـ». وـالـعـارـفـونـ بـقـدـارـ هـذـهـ الـأـنـفـاسـ، يـغـلـحـونـ فـيـ شـهـاـ وـكـتـبـ ابنـ عـرـبـيـ بـأـنـهـ لـمـ يـشـاهـدـ مـنـ هوـ مـعـرـوفـ مـنـ أـهـلـ هـذـاـ الـمـقـامـ. وـأـنـ أـغـلـبـهـمـ مـنـ بـلـادـ الـأـنـدـلـسـ، وـقـدـ اـجـتـمـعـ بـأـحـدـهـمـ فـيـ بـيـتـ الـمـقـدـسـ وـمـكـةـ وـسـائـلـهـ مـسـائـلـةـ. فـقـالـ: هـلـ تـشـمـ شـيـئـاـ؟ فـعـلـمـ -ـ اـيـ اـبـنـ عـرـبـيـ -ـ أـنـهـ مـنـ أـهـلـ هـذـاـ الـمـقـامـ. وـقـدـ خـدـمـ ذـكـرـ الـرـجـلـ اـبـنـ عـرـبـيـ مـدـدـةـ مـنـ الزـمـنـ. (الفـتوـحـاتـ الـمـكـيـةـ، جـ ١، صـ ١٨٥).

تحقق له حسًّاً ومعنى وأنه قد شاهده منه قبل دخوله للطريق^(١).

أما زوجته الاولى وهي مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائي، فكانت سيدة صالحة وصاحبة مقام الكشف والشهود. ولعبت هذه السيدة دوراً كبيراً في تحوله المعنوي. وتحدث ابن عربي عنها باحترام ودعاعها بالصالحة. ونقل عنها كلاماً يشير الى نيلها لدرجة الكشف والشهود والعرفان والمعنوية. فقد قال في «الفتوحات المكية»: «... وأما الخمسة الباطنة فإنه حدثني المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائي^(٢) قالت: رأيتُ في منامي شخصاً كان يتعاهدي في وقائعي وما رأيتُ له شخصاً قط في عالم الحسّ، فقال لها: تقصدين الطريق؟ قالت له: إبى والله أقصد الطريق ولكن لا أدري بماذا. قالت: فقال لي: بخمسة وهي التوكل، واليقين، والصبر، والعزيمة، والصدق. فعرضت رؤياها علىّ، فقللت لها: هذا مذهب القوم»^(٣).

وقال في هذا الكتاب أيضاً: «وما رأيتُ واحداً من أهل هذا المقام ذوقاً إلّا انه أخبرتني أهلي مريم بنت محمد بن عبدون أنها أبصرت واحداً وصفت لي حاله، فعلمتُ أنه من أهل هذا الشهود إلّا أنها ذكرت عنه أحوالاً تدل على عدم قوته فيه وضعفه»^(٤).

وعُرف أبناء ابن عربي - ومثل سائر أقربائه وأفراد أسرته - بالعلم والعرفان والوجود والحال. وكان لديه ولدان هما سعد الدين محمد وعماد الدين أبو عبد الله محمد. ولد سعد الدين بحلطية^(٥) في رمضان عام ٦١٨ هـ وانبرى للسماع وأخذ الحديث. وكان صوفياً يجيد الشعر ولديه ديوان شعري شهير. وتوفي بدمشق عام

(١) المصدر السابق.

(٢) البِجايَة، بكسر وتحقيق الحيم (bugia)، مدينة ساحلية بين أفريقيا والمغرب. (مراصد الاطلاع، ج ١، ١٦٣).

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، نهاية الباب ٥٣، ص ٢٧٨.

(٤) المصدر السابق، ج ٣، الباب ٣٥٢، ص ٢٢٥.

(٥) ملطية، بفتح الاول والثاني وكسر الطاء وتشديد الياء.

٦٥٦، وهو العام الذي دخل فيه هولاكو الى بغداد وقتل الخليفة المستعصم، ودُفن الى جوار قبر أبيه. أما عِمَاد الدين فقد توفي بالمدرسة الصالحية عام ٦٦٧ ودُفن الى جوار قبرِ أبيه وأخيه في سفح جبل قاسيون^(١).

وكانت لديه - كما قلنا - بنت تدعى «زينب»، نالت منذ طفولتها مقام الكشف والاهلام، وعرفت المسائل الشرعية. وكتب في «الفتوحات المكية» حين تناوله لحديث الاطفال: «وأما أنا فكانت لي بنت ترضع وكان عمرها دون السنتين وفوق السنة لا تتكلم فأخذت ألاعبها يوماً فقلت لها: يا زينب! فأصغت إليّ، فقلت لها: أني أريد أن أسألك عن مسألة مستفيأ، ما قولك في رجل جامع امرأته ولم ينزل ماذا يجب عليه؟ قالت لي: يجب عليه الغسل، بكلام فصيح وأمها وجدها تسمعان فصرخت جدتها وغضي عليها»^(٢).
وتحدث في هذا الكتاب أيضاً قائلاً:

«وقد نطق في المهد جماعة أعني في حال الرضاعة، وقد رأينا أعظم من هذا، رأينا من تكلم في بطنه وآدى واجباً، وذلك أنّ امه عطست وهي حامل به، فحمدت الله فقال لها من بطنه: يرحمك الله، بكلام سمعه الحاضرون. وأما ما يناسب الكلام فأنّ ابنتي زينب سألتها كالملاعب لها وهي في سن الرضاعة، وكان عمرها في ذلك الوقت سنة أو قريباً منها، فقلت لها بحضور أمها وجدها: يا بنيه ما تقولين في الرجل يجامع أهله ولا ينزل؟ قالت: يجب عليه الغسل. فتعجب الحاضرون من ذلك. وفارقته هذه البنت في تلك السنة وتركتها عند أمها وغبت عنها وأذنت لأمها في الحج في تلك السنة ومشيت أنا على العراق الى مكة، فلما جئنا المعرف^(٣) خرجت في جماعة معي أطلب أهلي في الركب الشامي فرأيتني

(١) حياة ابن عربي، ملحق الجزء الرابع من الفتوحات المكية، ص ٥٦١. نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٦٩.
ابن عربي، حياته ومذهبه، ص ٩٤.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٢، الباب ٣٠٣، ص ١٧.

(٣) المعرف، موضع التعریف، أي الوقوف في عرفة (مراصد الاطلاع)، ج ٣، ص ١٢٨٩.

وهي ترمع ثدي أمها فقلت: يا أمي هذا أبي قد جاء. فنظرت الأم حتى رأتني مقبلًا على بعد وهي تقول: هذا أبي هذا أبي. فناداني خالها فأقبلت، فعندما رأتني ضحكت، ورمث نفسها على وصارت تقول: يا أبٍ يا أبٍ^(١).

الانتقال إلى إشبيلية^(٢)

بعد أن أمضى ابن عربي السنين الأولى من عمره في «مرسية» - مسقط رأسه - هاجر مع اسرته إلى إشبيلية عاصمة الاندلس في عام ٥٦٨ هـ (١١٧٢ م) وهو في الثامنة عشرة من العمر، وأقام فيها حتى عام ٥٩٨ هـ فتربي تربية دينية وأدبية كاملة^(٣). درس القرآن بالقراءات السبع على أبي بكر محمد ابن خلف اللخمي وأبي القاسم عبد الرحمن الغالب الشراط القرطبي^(٤) أولاً^(٥)، ثم انبرى لكتاب الأدب وأخذ الحديث وتعلم علوم و المعارف عصره عن بعض الأساتذة والشيوخ الذين سنشير إليهم فيما بعد، وسرعان ما فاق أقرانه وراح يُشار إليه بالبنان بفضل البركات الإلهية والعنایات الربانية وبما تميز به من ذكاءً وموهبة فطرية. واستقطبت مكانته الأدبية أنظار الحكومة الإشبيلية، فعيّنته كاتباً لديها. ويبدو أنه قد تزوج بزوجته الكفوءة العارفة «مريم» في حياة أبيه وبعد الاشتغال بالعمل الحكومي^(٦).

(١) الفتوحات المكية، ج ٤، الباب ٤٨٠، ص ١١٧.

(٢) إشبيلية (Seville)، مدينة واقعة غرب قرطبة، وتعتبر أكبر المدن الأندلسية وعاصمة هذه البلاد (مراكض الاطلاع، ج ١، ص ٨٠).

(٣) الدر الثمين، ص ٢٢؛ شذرات الذهب، ج ٥، ص ١٩٠.

(٤) ستحدث عنه في الفصل الثاني.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٥٥٠ و ٥٥٤.

أقام ابن عربي في إشبيلية حتى عام ٥٩٨ هـ وقد سافر خلال هذه الفترة إلى المدن المجاورة. إلا أنه غادر إشبيلية في هذا العام متوجهًا إلى بيت الله الحرام ولم يعود إلى الاندلس. (المصدر السابق، ص ٥٥٥).

(٦) التكملة لكتاب الصلة، ج ٢، ص ٢٥٦.

حدث في زمان الجاهلية

حينما لم يلتج ابن عربي بباب التصوف بعد، كان يمضي معظم أوقاته في انشاد الشعر، والترف، واللذة، ويخرج للصيد مع خدمه وحشمه إلى مراتع فرمونة^(١) وبلمة ومروجها الحضراء الزاهية. وقد أطلق بعد توجهه إلى «طريق الله» على تلك الأوقات التي أمضها خارج هذا الطريق زمان الجاهلية. وأورد في كتاب الفتوحات المكية: «مررتُ في سفري في زمان جاهليّي ومعي والدي وأنا ما بين قرمونة وبلمة من بلاد الأندلس، وإذا بقطيع حمر وحش ترعى. وكنتُ مولعاً بصيدها وكان غلامي على بعد مني ففكّرتُ في نفسي وجعلتُ في قلبي أني لا أؤذي واحداً منها بصيد. وعندما أبصرها الحصان الذي أنا راكبه هشّ إليها، فسكته عنها ورحمي بيدي، إلى أن وصلت إليها ودخلتُ بينها، وربما مرّ سنان الرمح بأسمة بعضها وهي في المرعى. فوالله ما رفعت رؤوسها حتى جزتها. ثم أعقبني الغلام، ففرت الحمر أمامهم وما علمتُ سبب ذلك إلى أن رجعت إلى هذا الطريق أعني طريق الله فحينئذ علمت من نظري في المعاملة ما كان السبب وهو ما ذكرناه، فسرى الأمان في نفوسهم الذي كان في نفسي لهم»^(٢).

التحول المعنوي والالتقاء بابن رشد

حدث لابن عربي في هذه البلدة وفي فترة الشباب - بل في سن الصبا - وفي حياة أبيه، تحول معنوي نال من خلاله مقام الكشف والشهود فاشتهر في هذا

→ ابن عربي حياته ومذهبه، ص ٩.

Sufis of Andalusia p. 22.

(١) فرمونية (وتقرأ بدون ياء أيضاً)، ناحية مرتبطة باشبيلية. (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ١٠٨١).

(٢) أورد ابن عربي هذه الواقعية في الجزء الرابع من الفتوحات المكية، في باب الوصايا، وأوصى: «وإذا أردت أن لا تخاف أحداً فلا تخف أحداً، تأمن من كل شيء، إذا آمن منك كل شيء». (نفس المصدر، ص ٥٤).

المقام، وبلغت شهرته أسماع فيلسوف قرطبة الكبير ابن رشد. فمال هذا الأخير إلى رؤيته والوقوف على درجته المعنوية. فوافق والد محبي الدين ابن عربي على ذلك، وتحقق ذلك اللقاء التاريخي المهم. ويحظى هذا اللقاء بأهمية تأريخية وعلمية كبرى لأنّه لقاء بين رجلين تأريخيين وعلميين يمثل كل منهما أسلوباً وطريقاً: أحدهما مثل طريق العقل والبرهان، والآخر مثل طريق الكشف والعيان. وقد خلّف كل منهما آثاراً فكرية وعلمية ملموسة على أخلاقه وأتباعه. فقد أشار ابن رشد ولقرون عديدة اهتمام أهل الاستدلال والبرهان، فيما استقطب ابن عربي ولقرون عديدة أيضاً أنظار أهل الكشف والعيان. وتحدّث ابن عربي بصورة دقيقة عن ذلك الحدث التاريخي المهم في كتابه *الفتوحات المكية*، وقال:

«ولقد دخلت يوماً بقرطبة^(١) على قاضيها أبي الوليد بن رشد، وكان يرحب في لقائي لما سمع وبلغه ما فتح الله به عليّ في خلوتي، فكان يظهر التعجب مما سمع، فبعثني والدي إليه في حاجة قصداً منه حتى يجتمع بي فإنه كان من أصدقائه وأنا صبي ما بقل وجهي ولا طرّ شاري. فعندما دخلت عليه قام من مكانه إلى محبة واعظاماً فعانقني وقال لي: نعم، قلت له: لا، فانقبض وتغير لونه وشكّ فيها عنده، واستشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له: لا، فانقبض وتغير لونه وشكّ فيها عنده، وقال: كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض الإلهي، هل هو ما أعطاوه لنا النظر؟ قلت له: نعم ولا، وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادها والأعناق من أجسادها^(٢)، فاصفرّ لونه وأخذه الأفكل وقعد يحوقل وعرف ما أشرت به إليه

(١) قُرْطَبَة Cordoba: مدينة إندلسية كبيرة.

(٢) نعم، لأنّ العقل يهدى الإنسان نحو الله فيدرك أسرار الوجود إلى حد ما. لا، لأنّه بغضّ وصوله إلى هناك يتخلّق فجأة ويسقط، ويضلّ في المشابهات فكيف بداراك الكمالات الأخلاقية والحكام الشرعية.علاوة على ذلك، ليس للعقل قيد يمنعه من الانزلاق والخطأ، ولا حدّ بين القول التي لا تخصّ أي العقول التي تخلّق حول المعارف - رغم تعدد الطرق واختلاف الفتايات. وهذا تخلّق الأرواح بين نعم ولا.

وهو عين هذه المسألة التي ذكرها هذا القطب الامام أعني مداوي الكلوم^(١). وطلب بعد ذلك من أبي الاجتماع بنا ليعرض ما عنده علينا هل هو يوافق أو يخالف؟ فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلي. فشكر الله تعالى الذي كان في زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلاً وخرج مثل هذا الخروج من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة، وقال: هذه حالة أثبتناها وما رأينا لها أرباباً، فالحمد لله الذي أنا في زمان فيه واحد من أربابها الفاتحين مغالق أبوابها، والحمد لله الذي خصني برؤيته.

ثم أردت الاجتماع به مرةً ثانية فأقيم لي رحمه الله في الواقعه^(٢) في صورة ضرب بياني وبينه فيها حجاب رقيق أنظر اليه منه ولا يصرني ولا يعرف مكانني وقد شغل بنفسه عني، قلت له: انه غير مراد لما نحن عليه فما اجتمعت به حتى درج وذلك سنة ٥٩٥ هـ بمدينة مراكش، ونُقل الى قرطبة وبها قبره. ولما جُعل التابوت الذي فيه جسده على الدابة جعلت تواليفه تعادله من الجانب الآخر وأنا واقف ومعي الفقيه الأديب ابو الحسين محمد بن جبير كاتب السيد أبي سعيد وصاحب ابو الحكم عمرو بن السراج الناسخ. فالتفت ابو الحكم علينا وقال: الا تظرون الى من يعادل الامام ابن رشد في مركوبه، هذا الامام وهذه أعماله، يعني تواليفه، فقال له ابن جبير: يا ولدي نعم ما نظرت لا فُضّل فوك. فقيدتها عندي موعظة وتذكرة. رحم الله جميعهم. وما بقي من تلك الجماعة غيري وقلنا في ذلك:

هذا الامام وهذه أعماله

يا ليت شعري هل ألت آماله»^(٣).

(١) الكلوم، جمع كلُّم أي المحرج. ومداوي الكلوم عنوان أحد الأقطاب، وقد اثنى عليه ابن عربي كثيراً في الفتوحات المكية (ج ١، ص ١٥٢ - ١٥٣) ووصفه بأنه قطب المحققين الأول في معرفة الأنفاس وقال بأنَّ علم الحكم والأسرار قد انتشر منه إلى الأقطاب والمحققين في مقام معرفة الأنفاس.

(٢) كل ما يرد من عالم الغيب على القلب بأي نحو من الآخاء. (الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ٩٩).

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٥٣ و ١٥٤.

دخول طريقة التصوف ونيل المقامات القدسية

سبق أن أشرنا الى تعرض ابن عربي للنفحات الالهية والمعنويات الربانية واتسامه بالذوق والوجود والكشف والحال منذ مرحلة الطفولة، إلا ان دخوله الى طريقة التصوف عن قصد وبشكل رسمي قد حدث عام ٥٨٠ هـ في مدينة اشبيلية وكان له من العمر واحد وعشرون عاماً، فنال المقامات القدسية خلال فترة قصيرة. وأشار الى ذلك في فتوحاته قائلاً: «تلث هذه المقامات في دخولي هذه الطريقة سنة ثمانين وخمسة في مدة يسيرة»^(١).

سبب دخوله

وتمكن خلف دخوله الى طريقة التصوف مبشرة شاهدتها، فعملت على ايقاظه وعودته الى الله تعالى. وقد كتب في ذلك قائلاً: «العلة عند القوم تنبية من الحق... وقد يكون التنبية الالهي من واقعة. ومن الواقعة كان رجوعنا الى الله وهو أتم العلل لأن الواقع هي المبشرات^(٢)، وهي أوائل الوحي الالهي»^(٣).

وربما التقى في هذه الواقعة بروحانية عيسى عليهما السلام الذي عده في الفتوحات المكية شيخه الأول الذي عاد الى الله تعالى على يديه: «وهو [عيسى] شيخنا الاول الذي رجعنا على يديه وله بنا عنایة عظيمة لا يغفل عنا ساعة واحدة، وأرجو أن ندرك زمان نزوله ان شاء الله»^(٤). كما قال أيضاً: «وكان له (عيسى) نظر اليانا في دخولنا في هذه الطريق التي نحن اليوم عليها»^(٥). وأكّد أيضاً: «وقد وجدنا هذا المقام من نفوسنا وأخذناه ذوقاً في أول سلوكنا مع روحانية عيسى عليهما السلام»^(٦).

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٢٥.

(٢) المبشرة هي الرؤيا الصادقة.

(٣) الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي، ص ٨٢.

(٤) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٢٤١.

(٥) المصدر السابق، ج ١، ص ١٥٥.

(٦) المصدر السابق، ج ٣، ص ٤٣.

والجدير بالذكر انه قد اعتبر الملائكة من شيوخه أيضاً وانه قد اجتمع اليهم في بعض الواقع. ونقل الشعراي عن الباب ١٩٨ من الفتوحات المكية: انَّ ابنَ عَرَبِيِّ يَعْتَبِرُ جَمِيعَ الْحَرُوفِ الْمُقْطَعَةِ فِي أَوَّلِ السُّورِ الْقُرْآنِيَّةِ أَسْمَاءً لِلْمَلَائِكَةِ وَأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ بِعِصْبَتِهِ فَعَلِمَهُ كُلُّ مِنْهُمْ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ . وَخَلَصَ إِلَى القولِ بِأَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ شِيَوخِهِ^(١).

وصفة القول أنَّ ابنَ عَرَبِيِّ وَبَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الطَّرِيقَةِ، انْهَمَّ فِي الْجَاهِدَةِ وَالرِّيَاضَةِ وَانْبَرِيَّ لِاِكْتَسَابِ مَعَارِفِ الْعِرْفَاءِ وَمَطَالِعَةِ آثارِ الصَّوْفِيَّةِ فَنَالَ بَعْضُ الْفَتوحَاتِ وَشَاهَدَ بَعْضَ الْمُبَشِّراتِ^(٢). وَسَرَعَانَ مَا تَحَوَّلَ إِلَى صَوْفِيِّ شَهِيرٍ اخْتَرَقَ شَهْرَتَهُ حَدُودَ اشْبِيلِيَّةَ، فَهَرَعَ عَدْدٌ مِنَ الْمَشَايِخِ لِرَؤْيَتِهِ وَالْاطِّلاعِ عَلَى أَحْوَالِهِ وَمَقَامَاتِهِ، وَالْاسْتِفَادَةِ مِنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ.

المَشَايِخُ الَّذِينَ التَّقَى بِهِمْ فِي اشْبِيلِيَّة

فَضْلًاً عَنِ السِّيرِ وَالسُّلُوكِ الْمَعْنُويِّ وَالْتَّفَكِيرِ وَالتَّأْمِلِ فِي الْآفَاقِ وَالْأَنْفُسِ، التَّقَى ابنَ عَرَبِيِّ بِالكَثِيرِ مِنَ الْمَشَايِخِ، كَمَا أَشَرْنَا إِلَى ذَلِكَ . وَقَدْ أَقْبَلَ بَعِصْبَتِهِ عَلَى اشْبِيلِيَّةِ لِزِيَارَتِهِ، وَانْبَرِيَّ لِمُحَادَثَتِهِمْ وَمُنَاقَشَتِهِمْ وَمُجَادَلَتِهِمْ أَحِيَاً حَوْلَ الْقَضَايَا الْعَرْفَانِيَّةِ وَمِنْ بَيْنِهَا الْأَحْوَالُ وَالْمَقَامَاتُ وَالْأَدَابُ الْمُتَصَلَّةُ بِالسِّيرِ وَالسُّلُوكِ . وَكَانَ يَعْمَلُ عَلَى إِيَّاهُمْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ . إِلَّا أَنَّهُ سَرَعَانَ مَا أَدْرَكَ وَبَارِشَادَ الْحَضْرَ عَلَيْهِ خَطَأً، وَسَأَلَ الْمَشَايِخَ الصَّفْحَ عَنْهُ . وَالْمَشَايِخُ الَّذِينَ شَاهَدُوهُمْ خَلَالَ اقْمَاتِهِ فِي اشْبِيلِيَّةِ وَأَشَارُوهُمْ فِي آثارِهِ هُمْ :

(١) الْبَوَاقِيتُ وَالْمَجَاهِرُ، ج ١، ص ٩٩، مَعْ قَلِيلٍ مِنَ الْاِخْتِلَافِ مَعَ مَا وَرَدَ فِي الْفَتوحَاتِ الْمَكِيَّةِ، ج ٢، ص ٤٤٨.

(٢) وَمِنَ الْمُبَشِّراتِ الْعَجِيْبَةِ هِيَ تِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي شَاهَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِيَّتًا فِي الْمَسَجِدِ الْجَامِعِ باشْبِيلِيَّةِ: «وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي النَّوْمِ مِيَّتًا فِي مَوْضِعٍ عَانِيَتَهُ بِالْمَسَجِدِ الْجَامِعِ باشْبِيلِيَّةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَوُجِدَتِهِ مَغْصُوبًا، فَكَانَ ذَلِكَ مَوْتُ الْشَّرِعِ فِيهِ حِيثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِوَجْهِهِ مِنْ شَرُوعِهِ . فَاسْتَنَدَ الْمَوْتُ وَالْدَّفْنُ إِلَى الْحَقِّ فِي قُلُوبِ الْعَارِفِينَ فَهُوَ فِيهَا كَأَنَّهُ لَا فِيهَا» . (الْفَتوحَاتُ الْمَكِيَّةُ، ج ٤، ص ٣٠٢).

١- أبو العباس الغريفي^(١)

وهو أول شيخ شاهده ابن عربي في أشبيلية بعد دخوله الطريقة. وأثنى عليه في آثاره كثيراً وعدّه صاحب كشف وكرامات، وأشار إليه بعبارة «شيخنا في الطريق» تكريياً له، وانبرى لنقل كلماته في مواضع مختلفة. فتحدث عنه في الفتوحات المكية^(٢) قائلاً: «وقد كان لشيخنا أبي العباس الغريفي من غرب الأندلس، وهو أول شيخ خدمته وانتفعت به. له قدم راسخ في هذا الباب بـباب العبودية»^(٣). كما أورد في هذا الكتاب أيضاً: «كنت قاعداً يوماً باشبيلية بين يدي شيخنا في الطريق أبي العباس الغريفي من أهل العليا^(٤) بمغرب الأندلس فدخل عليه رجل فوقع ذكر المعروف والصدقة فقال الرجل: الله يقول: الأقربون أولى بالمعروف^(٥). فأجابه الشيخ على الفور: إلى الله، فما أبردتها على الكبد، وكذلك هو الأمر في نفسه، ولا أقرب من الله، فهو القريب سبحانه الذي لا يبعد إلاّ بعد تنزيهه، وتنقطع الأرحام بالموت ولا ينقطع الرحمة النسوية إلى الحق فانه معنا حيثما كنا»^(٦).

(١) أشار ابن عربي إلى هذا الشيخ في الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٥٣٢ - ٥٣٩ بأبي العباس الغريفي، وفي ج ١، ص ٢٤٤ بأبي العباس الغريبي، وفي رسالة الدرة الفاخرة (sufis of andalusia, p. 68) بعد الله الغريفي، وفي رسالة روح القدس، ص ٧٦ بأبي جعفر أحمد العربي. وعدّه من اصل افرينجي وأثنى على زده وتفوه وقال بأنه اول شخص هرع لللاقاته عند دخوله إلى أشبيلية فوجده مشتغلًا بذكر الله بحيث لم يلتفت إلى أي شيء وأحد غير الله. فناداه ابن عربي باسمه فالتفت إليه وعرف حاجته وسألة: هل عزمت على الطريق الالهي؟ فأجابه ابن عربي: نعم، عبد عازم لكنه مثبت الله. فأرشده قائلاً: «سدّ الباب واقطع الأسباب وجالس الوهاب، يكلمك الله من دون حجاب». وأردد ابن عربي قائلاً: «فعملتُ عليها حتى فتح لي». كما قال فيه: «وكان بدويًا أمياً لا يكتب ولا يحسب». (رسالة روح القدس، ص ٧٦).
 (٢) المصدر السابق.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٥٣٩، ج ٤، ص ٥٢٩.

(٤) العليا، قرية من أشبيلية وترى اليوم بـloule.

راجع: sufis of andalusia, p. 68, foot - note

(٥) لا توجد آية قرآنية بهذا الشكل.

(٦) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٥٣٢.

والجدير بالذكر ان ابن عربي ورغم الاحترام الكبير الذي يكتنه للمساجع^(١) وتحدهه باستمرار عن مقامهم السامي وعرفانهم، إلا انه لا يأخذ بكلامهم بدون نقاش، وقد ينبري في بعض الأحيان للمقارنة بين أقوالهم وآرائهم وقياس بعضها بالبعض الآخر. وقد نهج هذا النهج مع أبي العباس أيضاً، فتحدث في الفتوحات المكية عن حدث على هذا الصعيد كما يلي: «دخلت على شيخنا أبي العباس العربي وأنا في مثل هذا الحال (اي غاضباً من الأعمال الخالفة للأوامر الالهية) وقد تکدر عليّ وقتی لما أرى الناس فيه من مخالفة الحق. فقال لي صاحبی: عليك بالله، فخرجت من عنده ودخلت على شيخنا أبي عمران المیرتلی^(٢) وأنا على تلك الحالة، فقال لي: عليك بنفسك، قلت له: يا سيدنا قد حرث بينكم. هذا أبو العباس يقول: عليك بالله، وأنت تقول: عليك بنفسك، وأنت امامان دلان على الحق. فبكى ابو عمران وقال لي: يا حبيبي الذي دلک عليه أبو العباس هو الحق واليه الرجوع، وكل واحد منا دلک على ما يقتضيه حاله، وأرجو ان شاء الله أن يلحقني بالمقام الذي أشار اليه ابو العباس فاسمع منه فانه أولى بي وبك، فما أحسن انصاف القوم. فرجعت الى أبي العباس وذكرت له مقالة أبي عمران وقال لي: أحسن في قوله، هو دلک على الطريق وأنا دللتک على الرفيق، فاعمل بما قال لك وبما قلته لك، فتجمع بين الرفيق والطريق»^(٣).

وانبرى ابن عربي لمعارضة شيخه أبي العباس ومجادلته وقد آذاه في بعض الأحيان، إلا انه قال بأن ذلك الأذى قد بدر منه تجاهه في بداية الأمر، ثم انصرف عنه بعد الواقعة التي شاهد فيها الخضر دون أن يعرفه، والذي أمره بقبول كلام أبي

(١) أفرد ابن عربي الباب ١٨١ من الفتوحات المكية للحديث عن معرفة مقام الشيوخ واحترامهم وحفظ حرمتهم، وقال: «الشیوخ نواب الحق في العالم كالرسل عليهم السلام في زمانهم...». الفتوحات، ج ٢، ص ٢٦٤.

(٢) ميرتل، اسم قلعة عند أطراف باجة. (مراصد الاطلاع، ج ٣، ص ١٣٤٣). وأشار الى أبي عمران بالميرتل في الفتوحات، ج ٢، ص ٦، وبالميرتل في رسالة روح القدس، ص ٩٠.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٢، الباب ٩٢، ص ١٧٧.

العباس. فانصاع لأمره وانطلق نحو أبي العباس وتاب بين يديه عما ارتكبه من خطأً وما سبب له من أذىً. وتحدث عن هذا الحدث في الفتوحات المكية في باب «وتد مخصوص معمر» قائلاً:

«اعلم ايها الولي الحميم أيدك الله أنّ هذا الوتد هو الخضر صاحب موسى عليه السلام أطّال الله عمره إلى الآن، وقد رأينا من رآه واتفق لنا في شأنه أمر عجيب، وذلك أنّ شيخنا أبو العباس العريبي رحمه الله، جرت بيبي وبينه مسألة في حقّ شخص كان قد بشر بظهوره رسول الله ﷺ فقال لي: هو فلان بن فلان، وسمّي لي شخصاً أعرفه باسمه وما رأيته، ولكن رأيت ابن عمته، فربما توفقت فيه ولم آخذ بالقبول، أعني قوله فيه، لكوني على بصيرة في أمره. ولاشك أنّ الشيخ رجع سهمه عليه فنأى في باطنه ولم أشعر بذلك فاني كنت في بداية أمري فانصرفت عنه إلى منزلني فكنت في الطريق، فلقيني شخص لا أعرفه فسلم عليّ ابتداء سلام محبّ مشفق وقال لي: يا محمد صدق الشيخ أبو العباس فيما ذكر لك عن فلان، وسمّي لنا الشخص الذي ذكره ابو العباس، فقلت له: نعم، وعلمت ما أراد ورجعت من حيني إلى الشيخ لأعرفه بما جرى. فعندما دخلت عليه قال لي: يا أبي عبد الله أحتاج معك اذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولاها إلى الخضر يتعرض اليك يقول لك صدق فلاناً فيما ذكره لك ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني فتسقط. فقلت: إنّ باب التوبة مفتوح. فقال: وقبول التوبة واقع. فعلمت أنّ ذلك الرجل كان الخضر. ولاشك اني استفهمت الشيخ عنه فهو؟ قال: نعم هو الخضر»^(١).

(١) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٢٥، ص ١٨٦.

وأشار ابن عربي في موضع آخر من الفتوحات (ج ٣، الباب ٣٦٦، ص ٣٢٦) إلى نزاع آخر له مع أحد شيوخه في اشبيلية دون ان يكشف عن اسمه. ثم لاق الخضر في أعقاب ذلك فأرشده إلى الانصياع للشيخ والتخلي عن منازعتهم. وتحدث في بداية هذا الحدث أيضاً عن أسماء آباء الخضر وأجداده وكيفية عثوره على «عين الحياة» بشكل مسهب. وتؤكد ثانية أنّ معارضة ابن عربي لشيخه، كانت في

٢- أبو عمران موسى بن عمران الميرتلي^(١)

وهو أحد المشايخ والصوفية الذين التق بهم ابن عربي في اشبيلية. وعدّه سيد الوقت ومن كبار رجال الطريقة. وتحدث عنه في الفتوحات المكية خلال حديثه عن «رجال الإمداد»^(٢)، فقال بأنه أحد هؤلاء الرجال وقد التق به في اشبيلية ووصفه بأنه أعظم من التق به منهم وأنه سيد زمانه^(٣). كما بشره خلال لقاء تم بينهما بأنه سيتّال مقاماً أعلى في وقت قريب. وحينما تحققت هذه البشرة لأبي عمران دعا لابن عربي. وتحدث ابن عربي في رسالة روح القدس عن ذلك أيضاً فقال بأنه شاهد أبا عمران في عالم الرؤيا وقد بلغ مقاماً أعلى ثم قصّ رؤيته عليه فدعا له وقال: بشرك الله بالجنة كما بشرتني. ودخل عليه ابن عربي بعد نيله لهذا المقام فوجد آثار المسرة بادية عليه فهبتْ واقفاً له وعانته^(٤).

وقد التق ابن عربي بأبي عمران في مسجد الرضي باشبيلية حينما كان يتبااحث أبو عمران مع الخطيب المحدث أبي القاسم بن عَفِير الذي كان يرفض كلام أهل الطريقة فيها كان لديه اعتقاد بابن عربي. وهبّ ابن عربي لنجدة أبي عمران وأيدّ قوله مستدلاً في ذلك بحديث ينسجم مع مشرب ذلك الخطيب. فشكره أبو عمران على ذلك ودعاه^(٥).

→ بداية أمره وقبل اجتاعه بالحضر. وقد تخل عن تلك المعارضة وأعلن الطاعة والحضور بعد ذلك الاجتاع والارشادات التي وجهها الحضر إليه.

(١) تحدث ابن عربي في رسالة روح القدس عن أبي عمران فوصفه بأنه كان شديداً على نفسه ويُمارس رياضة النفس حتى أنه حبس نفسه في بيته ولم يخرج منه مدة ٦٠ عاماً. وكان يسلك سلوك الحارث بن أسد الحاسبي. ولم يكن يقبل شيئاً من أحد ولم يطلب حاجةً من غيره لا له ولا لغيره. (روح القدس، ص ٩٠).

(٢) قال ابن عربي بأن رجال الإمداد ثلاثة ومن صفاتهم أنهم يستمدون من الحق ويعبدون الخلق (الفتوحات المكية، ج ٣، الباب ٣٦٦، ص ٣٦٦).
 (٣) المصدر السابق.

(٤) رسالة روح القدس، ص ٩٠.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٦.

٣- أبو الحجاج يوسف بن الشُّبَرْبُلِ

وهو من قرية شُبَرْبُل التي تبعد مسافة فرسخين إلى الشرق من اشبيلية. وكان يمضي حياته في البراري غالباً وأأكل من كذا يئنه. ودخل «طريق الله» قبل بلوغه وظلّ ذا قدم ثابتة فيه حتى آخر عمره. وكان من الملازمين لعبد الله بن مسعود الذي يُعدّ إمام عصر الطريقة في بلاد الأندلس، فكان ابن مجاهد يثني عليه ويرشد الناس إليه كي يتطلبو منه الدعاء لهم^(١). وأفلح ابن عربي في زيارته باشبيلية وصاحبها مدة عشرة أعوام حتى وفاته في ٥٨٧ هـ، وكان ابن عربي قد بلغ حينذاك السادسة والعشرين من العمر. وذكر ابن عربي انه كلما دخل عليه وجده يتلو القرآن وأنه لم يقرأ خلال حياته أي كتاب آخر غير القرآن^(٢). وتحدث عنه ابن عربي باحترام واقرّأ خلال مختلف آثاره وعدّه من أكابر أولياء الملائكة ومن أقطاب المدبّرين^(٣) وشهيراً بالكرامات التي من بينها المشي على الماء ومعاشرة الأرواح^(٤). ويبدو أنّ ابن عربي قد تعلم منه معاشرة الأرواح.

٤- أبو يعقوب يوسف بن يخلف^(٥) الكوفي^(٦):

ادرك هذا الشيخ أبا مدين وعددًا من رجال طريقة الأندلس واصحابهم. كما أقام في مصر أيضاً وتزوج في مدينة الاسكندرية. وعرضت عليه ولاية فاس فرفض. وأفلح ابن عربي في رؤيته باشبيلية وتربّى تحت نظره وتعلم منه الأدب. وأثنى ابن عربي على تربيته وتأديبه ووصفه بـ«نعم المؤدب ونعم المربي». كما

(١) رسالة روح القدس، ص ٨٥.

(٢) المصدر السابق، ص ٨٦.

أيضاً: 83 - .sufis of andalusia, p. 79 .

(٣) يُستشف من كلمات ابن عربي أن المدبّرين طبقة من الصوفية بناية مظهر لاسم المدّبر والمفصل. ونُتّدّ آية «يدبّر الأمر يفصل الآيات». دأبها و شأنها من القرآن. (الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٠٦).

(٤) المصدر السابق.

(٥) قد يقال له «خلف» أيضاً.

(٦) كوم، بفتح الكاف أو بضمها، اسم أماكن مختلفة في مصر (مراكب الاطلاع، ج ٣، ص ١١٨٩).

وأشار اليه بـ «شيخنا» وـ «امامنا» معبراً بذلك عن تقديره واحترامه له. ودعاه بأنه ذو قدم ثابتة في الطريقة، وكبير الهمة، وكثير الأوراد^(١).

وحدث أحد اجتماعاته به في عام ٥٨٦ هـ فنقل له ابو يعقوب عن موسى السرداي^(٢) قصة تتعلق بأبي مدین. وعد ابن عربی أبا يعقوب أعظم شیخ لاقاه في الطريق^(٣). وقد شاهده ابو يعقوب في القبور ورأى جلوسه مع الأرواح وتحدثه معها، فقبل جبهته وأثنى على اعتزاله وقال: «من أراد أن يعتزل عن الناس فليعتزل مثل فلان (أی ابن عربی)»^(٤).

ونقل ابن عربی في كتبه بعض أقوال أبا يعقوب وأفكاره. فأورد في الفتوحات المکیة: «وكان شیخنا أبو يعقوب يوسف بن يخلف الكومي يقول: بينما وبين الحق المطلوب عقبة كؤدد ونحن في أسفل العقبة من جهة الطبيعة، فلا نزال نصعد في تلك العقبة حتى نصل الى أعلىها، فإذا استشرنا على ما وراءها من هناك لم نرجع، فإنّ وراءها ما لا يمكن الرجوع عنه وهو قول أبا سليمان الداراني: لو وصلوا ما رجعوا، يريد الى رأس العقبة. فمن رجع من الناس اما رجع من قبل الوصول الى رأس العقبة والاشراف على ما وراءها»^(٥).

ويستشف من بعض كلام ابن عربی انّ أبا يعقوب كان يسأله في بعض الأحيان حول القضايا المتصلة بالطريقة نظراً لعلو مقامه فيها. وهذا ما يمكن أن نلمسه بوضوح في الحديث التالي الذي أورده ابن عربی في فتوحاته: «إذا اجتمع عارفان في حضرة شهودية عند الله ما حكمها؟ وهذه مسألة سألني عنها شیخنا يوسف بن يخلف الكومي سنة ست وثمانين وخمسين فقلت له: يا سیدي هذه

(١) رسالة روح القدس، ص ٧٩.

(٢) السرداي، نسبة الى السرداية، وهي جزيرة واقعة في البحر المغربي (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ٧٠٦).

(٣) الفتوحات المکیة، ج ٢، ص ٦٨٢.

(٤) المصدر السابق، ج ٢، الباب ٣١١، ص ٤٥.

(٥) المصدر السابق، ج ١، الباب ٤٥، ص ٢٥١.

مسألة تفرض ولا تقع»^(١).

ويكشف هذا الحديث عن ان ابن عربي ورغم انه كان في السادسة والعشرين من العمر، إلا انه قد بلغ مقاماً ساماً في الطريقة بحيث كان يسأله المشايخ ويطلبون رأيه.

٥- أبو عمران موسى السدراني^(٢)

أورد ابن عربي أنّ أبا عمران قدم الى اشبيلية للاجتماع به في عام ٥٨٦ هـ بأمر من أبي مدین. وتحدث عن ذلك الاجتماع وسبب وقوعه كالتالي: «وكان سبب اجتماعي به أني قعدت بعد صلاة المغرب بمنزلي بـ«اشبيلية» في حياة الشيخ أبي مدین وتنبّت أنّ لو اجتمعت به، والشيخ في ذلك الزمان بـ«بجاية» مسيرة خمسة وأربعين يوماً. فلما صليت المغرب تنفلت ركعتين خفيتين. فلما سلمت دخل على هذا - أبو عمران - فسلم فأجلسه الى جانبي وقلت: من أين؟ فقال: من عند الشيخ أبي مدین من «بجاية». قلت: متى عهدهك به؟ قال: صليت معه هذا المغرب، فرد وجهه اليّ وقال: ان محمد بن عربي بـ«اشبيلية» خطر له كذا وكذا، فسر اليه الساعة وأخبره عني بكذا. وذكر لي من رغبتي في لقاء الشيخ وقال لي: يقول لك اما الاجتماع بالأرواح فقد صحّ بيّني وبينك وثبت وأما الاجتماع بالأجسام في هذه الدار فقد أبى الله ذلك»^(٣).

وعدّ ابن عربي أبا عمران من الأبدال السبعة^(٤) ونسب اليه بعض العجائب

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٧٥.

(٢) ورد باسم السدراني في الفتوحات المكية (ج ٢، ص ٧) وباسم السدراني في روح القدس (ص ١١٣).

(٣) رسالة روح القدس، ص ١١٣ - ١١٤.

(٤) الأبدال سبعة أشخاص. لا يزيدون ولا ينقصون. وقد حفظ الله تعالى بهم الأقاليم السبعة، حيث لكل إقليم بدل، ولايته في ذلك الإقليم. ببدل الإقليم الأول على قدم الخليل، وببدل الإقليم الثاني على قدم الكليم، وببدل الإقليم الثالث على قدم هارون، وببدل الإقليم الرابع على قدم ادريس، وببدل الإقليم

التي من بينها سيره من بجاية الى اشبيلية. كما روى عن شيخه أبي يعقوب الكومي انه وصل الى جبل قاف المحيط بالأرض فصل الظهر في سفحه والعصر في قته. كما قال بأنَّ ارتفاعه يبلغ مسیر ثلاثة عام^(١).

٦- أبو يحيى الصنهاجي^(٢) الضرير

عمر أبو يحيى كثيراً ، وقيل انه كفَّ بصره في آخر عمره. وقد عاشره ابن عربي وصاحب، وأطرى ذكره وخلوته وعبادته ورباضته و شأنه و مقامه في الطريقة، وكتب له كتاب عنقاء مُغرب^(٣) وأشار اليه في الفتوحات المكية في عداد أقطاب المدبرين وأكابر أولياء الملائمة، وقال له بكرامة بعد وفاته. فقد ذكر انه التق في اشبيلية بجماعة من اقطاب المدبرين ومن بينهم أبو يحيى الصنهاجي الضرير المقيم في «مسجد الزبيدي»، فصاحب حتى توفي، فدُفن في جبل مرتفع تشتد فيه الريح ويصعب صعوده لارتفاعه وكثرة رياحه. وذكر ايضاً ان تلك الرياح قد توقفت خلال فترة دفنه، إلا أنها عادت الى الهبوب مرة اخرى بمجرد عودتهم من هناك، مما أثار دهشة الناس^(٤).

→ الخامس على قدم يوسف، وبدل الاقليم السادس على قدم عيسى، وبدل الاقليم السابع على قدم آدم. وهؤلاء على معرفة بالأسرار التي أودعها الله في حركات الكواكب ونزوها في المنازل المقدمة. ويسّرون عبد الحي، وعبد الحليم، وعبد الودد، وعبد القادر، وعبد الشكور، وعبد السميم، وعبد البصیر. (المزيد من المعلومات تراجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٧).

توضیح: حينما يقول المصوفة انَّ الولي الفلاني في قدم النبي الفلاني أو انَّ الولي الفلاني على قلب النبي الفلاني. يقصدون انَّ علوم وتجليات ومقامات وحالات ذلك النبي قد تحققت لهذا الولي بعد ذلك النبي وبركته. (راجع الجانب الغربي، ص ٧٢).

(١) رسالة روح القدس، ص ١١٤.

(٢) صنهاجة، اسم قبائل البربر في القرون الوسطى.

(٣) رسالة روح القدس، ص ٨٤ - ٨٥.

شرح رسالة روح القدس، ص ١٢٣.

(٤) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٣٢، ص ٢٠٦.

٧- صالح العدو^(١)

عاش في منتهي الرهد، ولم يبن لنفسه بيتاً، ولم يستخدم لدائه دواءً، ولم يدخل
لعده ذخيرة، ولم يقبل بما لم يكن في حاجة اليه. وكان يضي الليل والنهار في تلاوة
القرآن الكريم وعباده البارئ. وكانت تطرا عليه حالة عجيبة أثناء الصلاة. وكان
يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى تغادر الشمس وسط السماء. وحينما كان
يقوم للصلوة في البرد الشديد، كان يخلع لباسه عن جسمه ولا يبق عليه سوى
قيص وسروال، ورغم ذلك كان العرق يتصبب من جسمه وكأنه في حمام شديد
الحرارة. وكان يختفي في المدينة في أيام الحج في بعض السنوات وقد شهد أحد
الدول بأنه رأه في عرفات في هذه الأيام. وكان يضي الليل في مسجد أبي عامر
المقري فيخدمه أبو علي الشكّاز، فعاش في اشبيلية عشرين عاماً على هذا النحو.
وأفلح ابن عربي في صحبته وانتفع منه. وتعلق خاطره بابن عربي وأخذ بهتم به
وأخبر عن مستقبله. وعده ابن عربي من أقطاب المديرين وأكابر الملامنة ووصفه
بأنه قد ساح أربعين عاماً وأقام في مسجد رُطند^(٢) باشبيلية في حالة التجريد
أربعين عاماً، وأنه من أكابر المنقطعين إلى الله. كما ذكر بأنهم قد غسلوه - حين
وفاته - ليلاً وحملوا جثمانه على الأكتاف إلى قبره، حيث وضعوه على الأرض
وانصرفوا عنه كي يأتي الناس ويقيموا الصلاة عليه. ووصف حاله بأنها شبيهة
بحال اويس^(٣). وقال بأنه لم يشاهد من بعده أحداً بمثل حاله^(٤).

(١) العدو^ي نسبة إلى عَدْوَة، وهي اسم مكان (مراصد الاطلاع ج ٢، ص ٩٢٤).

(٢) مسجد أبي عامر الرُّطنديلي المقري. راجع:

Sufis of andalusia, p. 73.

(٣) ييدواه اويس قرن أو القرني اليمني، وهو من التابعين والعارفين. ولم يترشّف بروبة الرسول (ص).
إلا أنّ الرسول (ص) قد امتدحه ووصفه بخير تابعيه وقال فيه: «أني لأجد نفسي الرحمن من قبل بين». وكان من انصار الإمام علي (ع) ونال شرف الشهادة الرفيع إلى جانبـه في معركة صفين. (راجع تذكرة الأولياء، ج ١، ص ٢٦-٣٢).

(٤) رسالة روح القدس، ص ٨٢-٨٣.
الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٠٦. ج ٣، ص ٤٨٨.

٨- أبو علي حسن الشّكّاز^(١)

خدم صالحًا العدوى كما ذكرنا ولازم عمًّ ابن عربى، محمد بن عبد الله العربى. وكان يرتقى من كدّ يده، ولم يتحدث إلا بالحق، ولم يخش فى قوله كلمة الحق لومة لائم. وكان يبكي كثيراً من خشية الله، ويصوم دائمًا، ويقف للصلوة غالباً. كما كان شيئاً ذا دعابة ومولعاً في النكاح. وقد عاشره ابن عربى منذ دخوله إلى أشبىلية حتى وفاة هذا الشيخ ورأى منه بركات غفيرة وانتفع من ملازمته ووصفه بأنه جليل القدر وسليم الصدر ولم يخاصم أحداً، ولم يتصور أن يقوم أحد بعصية الله في دار الوجود^(٢).

٩- أبو عبد الله محمد الشرفي^(٣)

كان ذا عزم راسخ وقدم ثابتة في العبادة، ويصلِّي الصلوات الخمس في جامع عُدَيْس باشبيلية، ويبكي في الصلاة حتى تسيل قطرات الدمع على محسنه، ويُطيل قيامه حتى تتورم قدماه. ولم يسرج سراجاً ولم يشعل ناراً في بيته مدة أربعين عاماً^(٤) أو خمسين عاماً^(٥) على رواية أخرى. وكان يُبئِّن عن المستقبل فكانت أنباؤه صادقة. ولم يجلس في المسجد في مكان معين ولم يصلِّ في موضع واحد صلاتين. ولم يجرؤ أحد على طلب الدعاء منه، وإذا ما أراد أحد أن ينتفع بدعائه، يجلس إلى جانبه داعياً، فيؤمِّن الشيخ على دعائه، أي يقول «آمين». وقال ابن عربي: ابني قد طلبت الدعاء منه فدعالي، إلا أنه طلب الدعاء مني قبل ذلك. وحينما حللت وفاته قال بأنني عزمت على السفر. فترك بيته وذهب إلى قرية تبعد

(١) الشّكّاز ويطلق على الرجل الذي ينزل قبل الادخال (منتهى الأرب). وقال ابن عربى أن الشّكّاز كلمة تُطلق في أشبيلية على من عمله دباغة الجلود. وكان هذا الشيخ يمتهن الدباغة. وقد أطلقت هذه الكلمة فيما بعد على من يتغذى عليه مجامعة المرأة. (رسالة روح القدس، ص ٩٧).

(٢) المصدر السابق.

(٣) شَرْف، قرية في ضواحي أشبيلية (مراكب الاطلاع، ج ٢، ص ٧٩١).

(٤) رسالة روح القدس، ص ٨٣.

(٥) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٠٦.

فرسخين شرق اشبيلية فتوفي فيها حيناً وصل إليها^(١). وكان من أكابر أولياء الملامة ومن أقطاب المدبرين^(٢).

١٠- أبو عبد الله محمد الخياط وأبو العباس أحمد الاشبيلي

وهما أخوان ومن كبار الصوفية ومشاهيرهم. خرجا من اشبيلية في عام ٥٩٠ هـ إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. فجاور أباًًه محمد مدة عام كامل ثم ذهب إلى مصر ودخل إلى الطريقة الملامية. أما أخيه محمد فقد أقام في مكة مدة خمسة أعوام ثم انضم إلى أخيه أباًه محمد في مصر. والتقي بهما ابن عربي بمصر وتمتع بأنفسهما. وصام في وصالهما شهراً رمضانياً وانهمك في العبادة. وكان وصالهما على درجة من الحلاوة واللذة بحيث شعر بالحزن لفراقهما واستولى عليه الأسى. وكان محمد مجاوراً لابن عربي في اشبيلية ومعلمه القرآن. وكان ابن عربي يكن له حباً شديداً ويعشقه. وقد انبرى للازمته حين دخوله الطريقة وانتفع بتلك الملازمة. وأثنى عليه كثيراً ووصفه بأنه صدوق الرؤيا، كثير النجوى، قائم في الليل، صائم في النهار، محظوظ للعلم والعلماء. واستحسن مقامه في العرفان حتى أنه لم يطمح إلا أن يكون مثله. كما أطرب ابن عربي أخيه محمد أيضاً اطراءً كبيراً ووصفه بأنه ذو عزم راسخ وقدم ثابتة ومقام رفيع في الطريق الالهي. وقال بأنه قد جمع الفضائل كافة، ويبعد عن الرذائل كافة. وأنه كان قوي المواجهة، كثير المكافحة، حلو المعاشرة، حسن الخلق. ويکفيه انه قال فيه: «أما أبو العباس أحمد وما أدرك ما أح مد؟»^(٣).

١١- أبو عبد الله محمد بن جمھور

وهو من أقران أبي علي الشكّاز وأبي عبد الله الخياط. وقد انبرى لدراسة الأدب العربي وتلاوة القرآن، إلا أنه امتنع عن قراءة الشعر. كان ضعيف الجسم قوي القلب وينزع نحو الحلوة والعزلة، ويقبل على الزهد والورع، ويحب أهل الله

(١) رسالة روح القدس، ص ٨٤.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٠٦.

(٣) رسالة روح القدس، ص ٩٢-٩٤.

وأهل القرآن. توفي في عنفوان الشباب^(١). ويبدو أنَّ ابن عربى قد رأى هذا الشيخ في أشبيلية.

١٢ - أبو عبد الله بن مجاهد وأبو عبد الله بن قسوم
 التقى بها ابن عربى في أشبيلية. وكان ابن قسوم ملازمًا لابن مجاهد وتلميذه، وحلَّ محله بعد وفاته وتتابع عمله، حتى فاقه. وقد أثني على شرف العلم ومرتبته، وجمع بين العلم والعمل. وكان مالكياً في الفروع واستاذًا لابن عربى في الفقه، فقرأ عليه ابن عربى الطهارة والصلة^(٢). وبعدها من أقطاب رجال النباتات^(٣)، ومقامها محاسبة الأنفس. وقد دخل ابن عربى إلى هذا المقام تائياً بها. وذكر في الفتوحات الملكية في باب معرفة أقطاب النباتات أنه التقى باشبيلية بргلتين من أقطاب رجال النبات وأصحاب مقام محاسبة الأنفس^(٤) وهما: أبو عبد الله بن مجاهد، وأبو عبد الله بن قسوم. وعزى ابن عربى دخوله لهذا المقام إلى التأسي بهؤلاء، وأصحابهم والامتثال لأمر واجب الامتثال، الرسول محمد ﷺ الذي قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تخاسبو»^(٥).

(١) نفس المصدر.

(٢) نفس المصدر.

(٣) أقطاب النباتات أو النباتيات، هم أهل الإخلاص، حيث يردد بالنية المخلوص. ويرتمن هؤلاء في أعمالهم بالخلوص قبل أي شيء آخر ويغرسون له أهمية كبيرة، لأنهم ادركتوا أنَّ الاعمال بنفسها ليست مطلوبة، وإنما تكون قيمتها وأهميتها في خلوصها. (الفتوحات الملكية، ح ١، ص ٢١١).

(٤) كانت تتم محاسبة النفس بالشكل التالي: يكتب أهل الطريق أنواعاً وأعمالهم كل يوم. ثم يخلون في يومهم إلى انفسهم بعد صلاة العشاء وينظرون في ما كتبوه من أقوال وأفعال. ويفاصلون كل عمل وقول بما يستحقه. فإذا كان يستحق التوبه، تابوا، وإذا كان يستحق الشكر، شكروا، حتى يفرغ بالهم من محاسبة انفسهم على ما صدر عنهم في ذلك اليوم. ثم يلتجاؤن بعد ذلك إلى التوب. وبطريقهن على هذه المحاسبة، محاسبة الأقوال والأفعال. وأضاف إليها ابن عربى تقييد ومحاسبة الحواطر، فكان يكتب ما يمر بخاطره وتقتضيه النفس فضلاً عن الأقوال والأفعال، وينبiri ليلاً لمحاسبة جميع الأقوال والأفعال والحوطاطر.

(المصدر السابق).

(٥) المصدر السابق.

١٣- صالح الخراز

من عُباد زمانه وزهاده. وكان يسكن في أشبيلية، وأقبل على العبادة وهو في السابعة من العمر أو أقل. وكان يعيش مبهوتاً ولا يشارك من هم في سنته للعب ولا يتحدث. وامتهن السكافاة لزهده كي يأكل من كدّ يده . ولم يكن يعمل لأوثنك الذين كانوا يعرفونه ويحترمونه، وإنما كان يعمل للغرباء الذين يفدون على أشبيلية لأول مرة. وكان يُحسن لأمه كثيراً . واستنسخ كتاب ابن العسال الكبير^(١) وهو صغير. وكان يميل إلى العزلة كثيراً، وطالما نزع نحو العزلة، وجلس في الخلوة، وبادر إلى السكوت. وكان سكوته يطول، ولا يحدث أصحابه إلا عند الضرورة. ولم يأكل إلا من عمله لشدة ورعه. وقد عاشره ابن عربي فأحبه، وأحب ابن عربي^(٢).

١٤- عبد الله الخياط

كان في العاشرة أو الحادية عشرة من العمر حين التقى به ابن عربي في مسجد عُدّيس باشبيلية. وتحدث ابن عربي عن هذا اللقاء فقال بأنه رأه يرتدي لباساً رثاً وصاحب الوجه وشديد الحزن والوجد. وقال ابن عربي بأنه كان قد بلغ مقام الفتح الرباني والكشف العرفاني قبل رؤيته له إلا أن أحداً لم يكن على علم بذلك. وذكر بأنه حين رأه أراد أن يساويه في هذا المقام فلم يستطع ونظر ابن عربي إليه فنسم الخياط ثم نظر إلى ابن عربي. فأشار إليه ابن عربي فأشار هو الآخر إليه. فوجد ابن عربي نفسه أمامه كالدرهم الذي لا قيمة له ولا اعتبار. ثم أوصى بعد ذلك الخياط ابن عربي بالسعى والاجتهد وقال: هنيئاً من يعرف لماذا خلق. ثم صلى مع ابن عربي صلاة العصر واختفى بعد ذلك فبحث عنه ابن عربي فلم يعثر

(١) يبدو أنه محمد بن فرج بن غزلون اليحصي الطليطي الذي توفي عام ٤٨٧هـ (التمكّلة لكتاب الصلة، ج ١، ص ٢٧٦).

(٢) رسالة روح القدس، ص ١١٧-١١٦.

له على خبر رغم سؤاله عنه. ولم يره بعد ذلك قط ولم يصل اليه نبأ عنه^(١).

١٥- أبو العباس أحمد بن هتام

من أهل اشبيلية وكان يعيش في بيت عبد الله الخياط، وقد دخل الطريق الالهي كعبد الله الخياط وهو صغير لم يبلغ الحلم، فانبرى للعبادة وجد في الطريقة. وكان يبكي على نفسه بكاء المرأة الشكلى على ولدها الوحيد، إلا أن أباه منعه عن الطريق الالهي. وأورد ابن عربي انه قد جاء اليه وأخبره بأنّ الوضع قد أصبح صعباً عليه وأنّ أباه قد طرده وقال له اذهب الى أي مكان شئت. وأنه يريد الذهاب الى حدود الروم لجهاد الكافرين والموت هناك. وذهب الى شغر «جلمنية»^(٢). وقدم منها مرة واحدة الى اشبيلية فحمل معه بعض ما يحتاجه وكرّ راجعاً الى هناك^(٣).

وأنى ابن عربي عليه في الفتوحات المكية خلال حديثه عن السائحين^(٤).

١٦- أبو أحمد السلاوي^(٥)

دخل ابو أحمد الى اشبيلية والتى بابن عربي حينما كان تحت تربية أبي

(١) المصدر السابق ص ١١٧ - ١١٨.

(٢) jerumenha p. 127. في البر تعالـ sufis of Andalusia

(٣) رسالة روح القدس، ص ١١٨

(٤) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٣. وذكر ابن عربي بأنّ السائحين هم المجاهدون في سبيل الله. وقد قال النبي (ص): «سياحة امتي الجهاد في سبيل الله». وقال الله تعالى: ﴿التائبون العابدون الحامدون السائحون﴾ (النوبة، ١١٣). فالسياحة هي السير في الأرض للاتصال والاعتبار من خلال النظر إلى آثار القرون الأولى والأمم الماضية. وقال بأنه شاهد بعض كبار السائحين مثل يوسف المغافر الجلاة الذي ساح مجاهداً في ارض العدو عشرة عاماً. وأحمد بن همام الشفاق وهو شاب من الجلمنية. فكان الأخير من أكابر رجال هذه الجماعة رغم صغر سنّه. واعتزل الناس قبل البلوغ والتحق بالله، وظل على هذه الحال حتى فارق الدنيا (المصدر السابق، ص ٣٣).

كان يوسف المغافر من البكائيين ورأه ابن عربي في اشبيلية عام ٥٨٦. (المصدر السابق، ص ١٨٧).

(٥) سلا، مدينة في أقصى المغرب وليس بعدها من عمران سوى مدينة غربنيطوف، ثم يأتي البحر. (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ٧٢٤).

يوسف يعقوب بن يخلف الكوفي، ولازم أبا مدين لحوالي ١٨ عاماً. وكان قوي الحال، شديد البكاء، وكتير الاجتهد والعبادة. ونام معه ابن عربي في مسجد ابن جراد مدة شهر كامل، وهب في احدى الليالي من النوم فتوضاً وانطلق نحو صحن المسجد للصلوة فشاهد أباً أَحْمَدَ نائماً والأنوار تصاعد منه إلى السماء. فتوقف ينظر إلى الانوار بعين العجب والاندهاش، إلّا انه لم يعلم هل أنّ هذه الأنوار قد هبطت من السماء واتصلت به أم إنها انطلقت منه وصعدت إلى السماء. وظل ابن عربي على هذه الحالة من المحيرة والعجب حتى استيقظ أبو أَحْمَدَ وتوضأً ووقف للصلوة. وذكر ابن عربي: انه حينما كان يبكي كانت دموعه تساقط على الأرض، فكنت أضع يدي عليها فأجد فيها رائحة المسك فامسح بها على وجهي. فكان الناس حينما يشمون مني ذلك الطيب يقولون: من اين اشتريت هذا المسك^(١)؟ .

١٧- أبو العباس بن تاجه

كان شغوفاً بالقرآن ومواظباً على تلاوته، ولم يصرف نظره عنه حتى وفاته^(٢). وكانت الدموع تنهمر من عينيه بمجرد سماعه صوت القرآن، وكان جاداً في الرياضة والعبادة، ولم يترك صلاة الجماعة قط. وقد ضعف جسمه وبصره لشدة الرياضة وكثرة العبادة وزيادة البكاء. ويقول ابن عربي: انه كلما رأني سألني أن أقرأ له القرآن. وسمح لي في يوم ما برؤيته في مسجد الحمراء باشبيلية خلال الفترة بين ظهر أحد الأيام والى ما بعد ظهر اليوم الآخر. فكنت أقرأ له القرآن طوال هذه الفترة لأنّ عينيه كانتا ضعيفتين وليس بإمكانه أن يقرأ القرآن. فكان يؤكّد

(١) رسالة روح القدس، ص ١١٨ - ١١٩. وتحدث ابن عربي في الفتوحات (ج ٢، ص ١٨٧) عن شخص يدعى علي السلاوي وكان يصحبه في السفر والحضر ووصفه بأنه من أهل الضحك (الآية «وأنه هو أضحك وأبكى»). وليس بعيداً أن يكون هو نفسه أباً أَحْمَدَ والذي هو من أهل البكاء في الظاهر، ومن الممكن أن تكون لديه حالات مختلفة. والله أعلم.

(٢) رسالة روح القدس، ص ١٢٢.

على ان القرآن منبع النور والعلم والمعرفة، ويرشدنا دائماً للتفكير بالقرآن والبحث عن كل علم فيه واستنباطه منه^(١).

١٨- أبو عبد الله بن زين اليازبي

قدم من يابر^(٢) إلى أشبيلية^(٣). وعده ابن عربي ومثل سائر شيوخه، من أفضل أهل زمانه وأثني على زهده وجده واجتهاده في الطريق. وقال بأنه قرأ القرآن والنحو في مسجد عديس في أشبيلية، وكان مجاهلاً ولم يقبل عليه الناس رغم أنه كان من الفضلاء. وقد أوقف وقته لقراءة كتب الغزالي. وقرأ في أحدى الليالي كتاب أبي القاسم بن أحمد^(٤) في الرد على الغزالى فكشف بصره. فهو ساجداً لله وابرئ متضرعاً إليه وأقسم أنه لن يقرأ ذلك الكتاب ثانية، فأعاد الله إليه بصره. وذكر ابن عربي أيضاً أنه قد رأى أخيه أيضاً فوجده مثلاه. وسمع حين وفاته صوتاً يقول بأنّ جنتين من جنان الجنة لأنباء زين^(٥).

١٩- أبو العباس أحمد بن مُنذر

رأى ابن عربي هذا الشيخ في أشبيلية. وكان عارفاً في القرآن، والعربية، والفقه، ووحيداً في الفقه المالكي يرجع إليه الروحانيون والرجال. ورغم فقره وقلة ما في يده، إلا أنه لم يأخذ من الناس شيئاً. فكانوا يغدقون عليه الدراهم والدنانير، إلا أنه لم يكن ليأخذ منها شيئاً. وقد غلب عليه الورع وأمضى حياته في الزهد حتى توفي، فكان مباركاً صالحًا^(٦).

(١) Sufis of Andalusia, p. 133.

(٢) يابر، مدينة في الأندلس، (مراصد الاطلاع، ج. ٣، ص. ١٤٧٠).

(٣) أورد ابن عربي في رسالة الدرة الفاخرة أنه قدم من مدينة يابر (evora) التي هي الآن في يد الأفرنج.

(٤) (sufis of Andalusia, p 137

(٥) ورد في بعض المصادر باسم أبي القاسم بن الحمد.

(٦) رسالة روح القدس، ص ١٢٣.

(٧) المصدر السابق، ص ١٢٤. عده ابن عربي في الفتوحات (ج ١، ص ٢٧٤) بأنه من أهل الورع.

٢٠- أبو وكيل ميمون بن التونسي

وصفه ابن عربي بأنه كان يجمع دودة الصبغ^(١) ويعيش عن هذا الطريق. وقال بأنه قد مرض فحملته زينب زوجة ابن عطاء الله الى بيتها لتربيضه، إلا انه مات في بيتها في تلك الليلة. ووصفه ابن عربي ايضاً بأنه من رجال الله^(٢).

٢١- أم الزهراء وفاطمة القرطي بنت ابن المثنى

هاتان السيدتان مَن سلك الطريقه وعرف عن بصيرة. وقد أفلح ابن عربي في الاجتماع بهما في اشبيلية، وأثنى في آثاره على مقامهما العرفاني، وعدهما من أهل الورع والمحققين منزل «نفس الرحمن»^(٣) ومشايخ الصوفية. وترك لقاوه بهاتين السيدتين لا سيما فاطمة الطاعنة في السن تأثيراً كبيراً عليه. وقد انبرى لخدمة الأخيرة مدة عامين كاملين وبنى لها بيده بيته من القصب بارتفاع قائمتها. ورغم أنها كان لديها الكثير من المربيين والأتباع، إلا أنها كانت تكن له محبة خاصة وتوليه اهتماماً كبيراً وفضله على سائر مربيها، وتعتبر نفسها أمّه الahlية، وكان بدوره يدعوها أمّاه. وأثنى كثيراً على كلامها الباطني وجهاها الظاهري، ووصفها بأنها صاحبة كرامات ورحمة العالمين. وقال بأنّ سورة الفاتحة، سورتها القرآنية وأنها كانت تخدمها. وقد قالت له: لقد أعطيت هذه السورة لي وأني استخدمها في

(١) دودة تجفف ثم تُستعمل في صبغ الأشياء.

(٢) رسالة روح القدس، ص ١٢٥.

كذلك. 140. sufis of andalusia, p.

(٣) «إن رجال هذا الباب هم الرهاد الذين كان الورع سبب زهدهم، وذلك أنّ القوم تورعوا في الملاكم على أشدّ ما يكون من عزائم الشريعة، فكلما حاك له في نقوفهم شيء تركوه... إلى أن جعل الله لهم علامات يعرفون بها الحلال من المحرام في المطاعم وغيرها إلى أن ارتفوا عن العلامات إلى خرق العوائد عندهم في الشيء المتورع فيه فيستعملونه، فيظن من لا علم له بذلك أنه إن حراماً وليس كذلك... وهذه الحال التي ارتفوا إليها لا تكون أبداً إلا من نفس الرحمن رب ذلك الرحمن لما رأهـم فيه من النعـب والضيق والمرجـ... فإذا كانوا طيبـاً ويستعملون طيبـاً ﴿والطيبـات للطيبـين والطيبـون للطيبـات﴾». الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٧٣.

كل ما أشاء من أمر. ووصف ما كانت عليه من حسن وجمال وغضاضة وكأنه يصف فتاةً في الرابعة عشر من العمر. وكتب:

«وخدمتُ أنا بنفسي امرأة من الحبات العارفات باشبيلية يقال لها فاطمة بنت ابن المتن القرطبي خدمتها سنتين وهي تزيد في وقت خدمتي اياها على خمس وتسعين سنة. وكنت أستحي أن انظر إلى وجهها وهي في هذا السن من حمرة خديها وحسن نعمتها وجمالها تخسبها بنت أربع عشرة سنة من نعمتها ولطفتها. وكان لها حال مع الله، وكانت تؤثري على كل من يخدمها من امثالى وتقول ما رأيت مثل فلان... وسمعتها تقول: عجبت لمن يقول: انه يحب الله ولا يفرح به وهو مشهود عينه اليه ناظرة في كل عين لا يغيب عنه طرفة عين. فهو لاء البكاؤون كيف يدعون محبته ويبيكون؟ أما يستحيون؟ اذا كان قربه مضاعفاً من قرب المقربين اليه، والمحب أعظم الناس قربة اليه فهو مشهود، فعلى من يبكي؟ ان هذه للأعجوبة. ثم تقول لي: يا ولدي ما تقول فيها أقول؟ فأقول لها: يا أمي القول قوله»^(١).

٢٢- أبو عبد الله القسطيلي^(٢)

كان هذا الشيخ من أهل الجد والاجتهد والغيرة في دين الله. وأفلح ابن عربي في زيارته باشبيلية. وكتب ابن عربي فيه: «اذا دخلتُ عليه في موضعه تنشّط للعبادة»^(٣).

٢٣- ابن العاص أبو عبد الله الباقي

رأه ابن عربي في اشبيلية، ووصفه بالتفقه والزهد، وعبر عن دهشته لذلك حينما

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٧٤؛ ج ٢، ص ٣٤٧.

رسالة روح القدس، ص ١٢٦ و ١٢٧.

(٢) قسطيلية، مدينة أندلسية (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ١٠٩٢).

(٣) رسالة روح القدس، ص ١٢٤.

قال: «كان فقيهاً زاهداً، وهذا غريب. فقيه زاهد لا يوجد»^(١).

٢٤- محمد الحداد

لقاء في اشبيلية أيضاً، وقال بأنه قد اشتهر في اشبيلية بـ«اللهم صلّى على محمد»، اذ لم يترك الصلاة على الرسول ﷺ قط، وكان على من يدخل عليه أن يصلّي على الرسول ﷺ. وقد دعا لابن عربي، وانتفع ابن عربي بدعائه^(٢).

سفره الى قبرفique^(٣) ولقاءه بأبي عبد الله بن جنيد القبرفique

كان ابو عبد الله، فقيه قرية قبرفique في ضواحي «رُندة». وقد أتى الى اشبيلية لزيارة ابن عربي وخاض معه بحثاً ونقاشاً. وكان على مذهب الاعتزال ولم يجز التخلق بعلم اسم القديوم^(٤). وأخذ ابن عربي يناقشه في ذلك حتى أقنعه برأيه^(٥). وحينما عاد الى قبرفique، انطلق ابن عربي لزيارته فيها أيضاً، ودار بينهما نقاش حول نفس القضية السابقة أيضاً فوافق على رأي ابن عربي. ويبدو انه قد تخلّى في ذلك المجلس مع أصحابه عن مذهب الاعتزال في خلق الأفعال. وقد أشار ابن عربي الى ذلك بقوله: «فلما رجع الى بلده مشيت الى زيارته في بلده، فرددته

(١) المصدر السابق، ص ١٢٣.

(٢) المصدر السابق.

cabrafigo (٣)

(٤) كان ابن عربي وكما ورد في المتن يحيى التخلق باسم «القيوم». كما هو الحال في الأسماء الالهية الاخرى، ويعتقد أنَّ صاحبه هو «عبد القديوم» مستدلاً في ذلك بالآية المباركة: ﴿قُوموا لله قاتنين﴾ سورة البقرة، الآية ٢٤٠). اذ لو لم تكن القومية سارية فبنا لما أمرنا الله بذلك. (الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٩١). وعرف عبد الرزاق الكاشاني عبد القديوم بأنه الشخص الذي يرى قيام الأشياء بالحق، وتحلت قيومية الحق لديه، وقام بمصالح الخلق، ويقيم بقيوميته أوامرها في الخلق ويعمل على اعانتهم في مصالح المعاش والمعاد والحياة. (ال Kashani)، اصطلاحات الصوفية، حاشية شرح منازل السانرين، ص ١٤٨.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٤٥.

وجميع أصحابه عن مذهبه في خلق الأفعال، فشكر الله على ذلك رحمة الله^(١). وعده ابن عربي من مشاريع الطريقة في الأندلس^(٢)، إلا أنه لم يضعه في عداد مشاريعه.

السفر الى مدينة مورور^(٣) وزيارة عبد الله بن الاستاذ الموروري^(٤)
 انطلق ابن عربي من اشبيلية الى مدينة مورور لزيارة صوفي زمانه الشهير عبد الله بن الاستاذ الموروري، وألف أول كتبه «التدبرات الالهية» نزولاً عند رغبته. وأورد في الباب الأول من هذا الكتاب سبب تأليفه له ويتلخص في انه قد وجد عنده حينما زاره كتاب «سر الأسرار»^(٥) الذي الفه الحكيم ارساطاليس لذى القرنين حينما وجد نفسه عاجزاً عن الذهاب معه. وانتفت اليه الشيخ وقال له بأنّ هذا المؤلف كان يهدف الى تدبير هذه المملكة، وأريد منك أن تساويه بتأليفك لسياسة المملكة الإنسانية التي فيها سعادتنا. فلبّي ابن عربي أمره فكتب في هذا الكتاب من معاني تدبير الملك ما هو أكثر مما كتبه ذلك الحكيم، وسلط الأضواء فيه على الشؤون المتصلة بتدبير الملك الكبير الذي غفل عنه الحكيم. وقد فرغ من تأليف هذا الكتاب في مدينة مورور وفي أقل من أربعة أيام. وذكر بأنّ حجم كتاب الحكيم كان ربع أو ثلث حجم هذا الكتاب^(٦).

وكان عبد الله من خواص طلبة الشيخ أبي مدين^(٧). وكان الشيخ يحبه كثيراً ويدعوه بالحاج المبرور. وقد سارع ابن عربي لزيارته، فكان له معه معاشرات

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٨٢.

(٢) المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٥.

(٣) مدينة اندلسية.

(٤) ورد باسم المروزي في رسالة القدس، تصحيح عزّت حصرية، ص ٩٩.

(٥) سر الأسرار، كتاب منسوب لأرسطو.

(٦) التدبرات الالهية في اصلاح المملكة الإنسانية، ص ١٢٠ و ١٢١.

(٧) موقع النجوم، ص ٢٠٤.

وملازمات، واستفاد من بركات أنفاسه، ووصفه بقوله: «له همة فعالة وصدق عجيب»^(١) وعبر عنه بثقة الصدق^(٢) وقطب المتكلمين. وذكر في رسالة روح القدس أن الله قد أطلعه على بعض المقامات وأوصله إليها. وحيينا بلغ مقام التوكل رأى الشيخ عبد الله الموروري في وسط ذلك المقام والمقام يدور حوله كدوران الرحى حول القطب وهو ثابت لا يتزعزع^(٣).

وكتب في الفتوحات المكية أيضاً أنَّ الله تعالى أطلعه على قطب المتكلمين، فرأى التوكل يدور على عبد الله بن الاستاذ الموروري كأنه الرحى حين تدور على قطبهما. وكان قطب التوكل في زمانه. وقال بأنه قد عاينه وصحبه بفضل الله وكشفه. وحيانا التقى به في الحالة العادية عرفة بذلك، فتبسم الموروري وشكر الله تعالى^(٤).

سفره إلى مَرْشَانَة^(٥) واجتماعه بعد المجيد بن سلمة

سافر ابن عربي إلى مَرْشَانَة الزيتون في ٥٨٦ هـ واجتمع فيها بخطيب مسجدها عبد المجيد بن سلمة الذي كان على معرفة بأحوال الصوفية. وأورد في كتاب الفتوحات: «أخبرني أخي في الله تعالى عبد المجيد بن سلمة خطيب مَرْشَانَة الزيتون من أعمال اشبيلية من بلاد الأندلس. وكان من أهل الجد والاجتهد في العبادة. فأخبرني سنة ٥٨٦ قال: كنت بمزنلي بِمَرْشَانَة ليلة من الليالي، فقمت إلى حزبي من الليل، ففيها أنا واقف في مصلاي وباب الدار وباب البيت على مغلق وإذا بشخص قد دخل عليّ وسلم وما أدرني كيف دخل.

فجزعت منه وأوجزت في صلاتي، فلما سلمت قال لي: يا عبد المجيد من تائس

(١) رسالة روح القدس، ص ٩٩.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢١٧.

(٣) رسالة روح القدس، ص ١٠١.

شرح رسالة روح القدس، ص ٩٩.

(٤) الفتوحات المكية، ج ٤، الفصل ٦، ص ٧٦.

(٥) مَرْشَانَة marchana (مراصد الاطلاع)، ج ٣، ص ١٢٥٨.

بالتة لم يجزع. ثم نفض التوب الذي كان تحقي أصلى عليه ورمى به وبسط تحني حصيراً صغيراً كان عنده وقال لي: صل على هذا، قال:

ثم أخذنى وخرج بي من الدار، ثم من البلد، ومشى بي في ارض لا أعرفها. وما كنت أدرى أين أنا من ارض الله. فذكرنا الله تعالى في تلك الأماكن ثم رددنى إلى بيتي حيث كنت. قال: قلت له: يا أخي بماذا يكون الأبدال؟ فقال لي: بالأربعة التي ذكرها أبو طالب^(١) في القوت ثم سماها لي: الجموع، والشهر، والصمت، والعزلة قليلاً. ثم قال لي عبد المجيد: هذا هو الحصير، فصلت عليه^(٢). وكان عبد المجيد من أهل الجد والاجتهداد وذا قدم ثابتة في الرياضة والمجاهدة، وأوقف نفسه لتلاوة القرآن. وقد خدم شمساً أم القراء، واهتدى على يديه عدد كبير من المشايخ^(٣). ورأى ابن عربي في هذه البلدة شمساً أم القراء هذه. وتسمى بيسمين^(٤) في بعض الأحيان، وشمس المستنة في أحيان أخرى^(٥)، وهي من كبار عُرفاء زمانها وكانت تولي أهمية خاصة نحو ابن عربي، وتركت عليه تأثيراً عظيماً. وقد زارها ابن عربي كراراً وطالما انبرى لمدحها واطرائها، ووصفها بأنّ شأنها كبير في المعاملات والمقashفات، وقلبها كبير، وهمتها شريفة، وتقديرها قوي، وبركاتها كثيرة^(٦)، ومن الأولياء الأوّاهين^(٧)، والمحققين في منزل نفس

(١) أبو طالب محمد بن علي بن عطية المعروف بأبي طالب المكي، مؤلف كتاب «قوت القلوب» الشهير، توفي ببغداد في عام ٢٨٦. (وفيات الأعيان، ج ٤، ص ٣٠٣، رقم ٦٣٠).

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٥٣، ص ٢٧٧.
رسائل ابن عربي، ج ٢، حلية الأبدال، ص ٣.

(٣) Sufis of andalusia, p. 151.

(٤) ابن عربي، حياته ومذهبه، ص ٢٦.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٥.

(٦) رسالة روح القدس، ص ١٢٦.

(٧) أوّاه على وزن شداد تعني في اللغة الرجل ذا اليقين والقلب الرقيق والكثير الدعاء والبكاء خشبة من الله. ولكن يستشف من عبارة ابن عربي أنَّ الأوّاه هو ذلك الذي ييدي الحلم أمام أذى الآخرين رغم ما لديه من قوة. (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٥).

الرحمن^(١). ولجلأ الى اختبارها مراراً فوجدها متمكنة في الكشف وقال: «الغالب عليها الحوف والرضا، وتحصيل هذين المقامين في وقت واحد عندنا عجيب يكاد لا يتصور»^(٢). ورأى ابن عربي في هذه البلدة كتاباً في يد شخص كتبه واحد من أهل الكفر وأسماه «المدينة الفاضلة»^(٣)، ولم يكن قد رأى هذا الكتاب من قبل. فتناول هذا الكتاب من يد ذلك الشخص وفتحه فوقعت عينه على عبارة «وأنا أريد في هذا الفصل ان ننظر كيف نضع اهـا في العالم» ولم يقل «الله». فتعجب ابن عربي من ذلك ورمى بالكتاب الى صاحبه، وقال بأنه لم يقف على هذا الكتاب الى هذا الوقت^(٤).

زياراته المتالية الى قرطبة

سبق أن ذكرنا أنَّ ابن عربي قد زار قرطبة في صباح للالقاء بابن رشد. وتشير بعض القرائن أنَّ زيارته لقرطبة لم تقتصر على تلك المرة، وإنما رافق أباه للمرة الثانية - على الأقوى - لزيارة عارف الزمان الشهير أبي محمد مخلوف القباعي. وقد التق به حقاً ودعا القباعي لأبي ابن عربي^(٥). ويغلب على الظن انه افلح في تلك السفرة في رؤية أبي محمد عبد الله القطـان، الصوفي المجاهد الشجاع والغازي المقاوم بلا زاد^(٦). كما رأى أيضاً في حضرة برزخية، أقطاب الامم المكلين

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٧٤. تطرقنا الى منزل نفس الرحمن في هامش سابق.

(٢) رسالة روح القدس، ص ١٢٦.

(٣) انه كتاب مجھول. ولا شك في انه ليس كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي، لعدم وجود مثل هذه العبارة فيه.

(٤) الفتوحات، ج ٣، الباب ٣٤٤، ص ١٧٨. ونلاحظ انَّ ابن عربي عيز بين الاله والله. فالاله يقبل التكبير والزيادة. في حين لا يقبل الله التكبير، فهو معرفة دائماً وواحد معروف، ولا يجهله أحد. ويعرف به حتى عبدة الآلهة لأنهم يقولون ﴿مَا نعبدُهُم إِلَّا لِيَقْرُبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفٍ﴾ (الزمر، ٣) ولم يقولوا: «إِلَى الله كَبِيرٌ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا».

(٥) رسالة روح القدس، ص ١١٥.

(٦) وكتب ابن عربي أنَّ هذا الصوفي لا يتحدث إلـا بالقرآن المجيد، ولا يهتم إلـا بكتاب الله وسنة الرسول.

المقدمين بالزمان واطلع على أسماء بعضهم. وأورد في الفتوحات المكية انه حينما رأى بمدينة قرطبة في مشهد أقدس وفي حضرة بربخية، الأقطاب المكملة للام المقدمة في الزمان، ذُكرت له أسماء بعضهم باللغة العربية^(١).

مروره بمدينة الزهراء^(٢)

حين انطلاق ابن عربي نحو قرطبة منْ عدinya الزهراء، فتأثر كثيراً وهو يراها مهدمّة وقد تحولت الى جحور للوحوش وأوكار للطيور بعد ما كانت عامرة

→ ولم يؤلف اي كتاب، وانتقد المصنفون الذين تجرواوا بالتصنيف والتأليف في قبال القرآن والحديث. ووصف الحكماء وأعوانهم بالظلمة، وانبرى بلا خوف لجاهتهم. كما انتقد بشدة والد ابن عربي لأنّه كان من أصحاب سلطان عصره. وطالما خرج للجهاد وحرب الكفار في بلاد الروم حافياً بلا زاد ومتاع. (المصدر السابق، ص ١٠٧ - ١٠٩).

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٥١. ومن بين هذه الأسماء التي ذكرها ابن عربي: المفرق، ومداوي الكلوم، والبكاء، والمرتفع، والشفاء، والماحق، والعاقب، والمنتحر، وشحر الماء، وعنصر الحياة، والشريد، والراجع، والصانع، والطيار، والسام، والخلفية، والمقسوم، والحي، والرامي، والواسع، والبحر، والملصق، والمادي، والمصلح، والباقي. وأضاف ابن عربي بعد ذكر هذه الأسماء بأنّهم مكتلّون منذ آدم حتى زمن الرسول (ص). أما قطبهم الواحد فهو روح محمد (ص) وهو المد لجميع الأنبياء والرسل. (نفس المصدر).

(٢) شيد عبد الرحمن الثالث الناصر (٣٠٠ - ٣٥٠ هـ) - اكبر خليفة اموي في الاندلس - لزوجته الزهراء التي يجدها كثيراً هذه المدينة عام ٩٣٦ هـ / ٢٢٥ م عند سفح جبل العروس وعلى بعد ثلاثة فراسخ شمالي قرطبة وأطلق عليها اسم زوجته اكراماً لها. واستمر تشييدها نحو أربعين عاماً فكانت في غاية الجمال والروعة. وأمر برسم صورة الزهراء عند بوابتها. وذكر ان الزهراء قد جلست في أحد أروقة القصر الملكي العظيم لمشاهدة جمال المدينة وحسنها، فووقيع عينها على سواد الجبل فالنفت الى الخليفة قاللة: هل يليق بهذا السود أن يكون الى جانب سيدة جميلة مثل؟! فأمر بتدمير الجبل الا ان حاشيته أخره باستحالة هذا الأمر، لهذا امر باقتلاع أشجاره الجليلة وزراعة أشجار التين واللوز بدلاً منها كي تضيء ازهارها البيضاء في الربع الجبل والأفق. ولم يحافظ الخلفاء الذين خلفوه، على هذه المدينة وأخذ يسرى اليها الدمار. وطلت بعض أجزائها قائمة حتى القرن الحادي عشر. وهي في هذا اليوم ليست سوى أطلال وخرائب. (راجع محااضرة الأبرار ومسامرة الآخيار، ج ١، ص ٢٦٠؛ تاريخ الدول والمملكت الإسلامية، ص ٢٦٣ و ٢٦٤). انتهى عهد الامارة في ايام عبد الرحمن الثالث، وأعلن الخلافة بالأندلس في عام ٣١٦ هـ / ٩٢٩ م. (راجع التاريخ الأندلسي، ص ٢٩٨).

زاهية ومن أعظم مدن الأندلس. ولهذا أنسد وهو يتذكر أحبابه وربو عهم:

ذَرْسَتْ رِبُوعُهُمْ وَانَّ هَوَاهُمْ
أَبْدَا جَدِيداً بِالْحَشِنِ لَا يَدْرُسُ
هَذِي طَلُولُهُمْ وَهَذِي الْأَرْبُعُ
وَلِذِكْرِهَا أَبْدَا تَذُوبُ الْأَنْفُسُ^(١)

وقرأ ابن عربي أبياتاً على بوابة المدينة يبدو أنها كُتبت بعد دمارها، فوصفها بأنها تذكر العاقل وتنبه الغافل. وقد أوجحت هذه الأبيات نار تأثره، وهي:

دِيَارُ بِأَكْنَافِ الْمَغِبِ تَلَمَعُ
وَمَا انْهَا مِنْ سَاكِنٍ وَهِيَ بِلَقَعٍ
يَنْوُخُ عَلَيْهَا الطَّيْرُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
فِي صُمُّ أَحِيَانًا وَحِينًا يُرَجِّعُ
فَخَاطَبَتْ مِنْهَا طَائِرًا مُتَفَرِّدًا
لَهُ شَجَنٌ فِي الْقَلْبِ وَهُوَ مُرَوَّعٌ
فَقَلَتْ عَلَى مَاذَا تَنْوُخُ وَتَشْتَكِي؟
فَقَالَ عَلَى دَهْرٍ مُضِي لِيسَ بِرَجَعٍ^(٢)

سفره إلى بجاية^(٣) ولقاءه بالشيخ أبي مدین^(٤)

من المرجح أن يكون ابن عربي قد زار بجاية مرتين: مرةً - وكما سيأتي - في

(١) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار، ج ١، ص ٢٦١ و ٢٦٠.

(٢) المصدر السابق، ص ٢٦٠.

(٣) بجاية، بكسر الباء وتحقيق الحيم (bugia).

(٤) الشيخ أبو مدین المغربي المالكي، اسمه شعيب واسم أبيه حسين واسم ابنه مدین. وهو من أعيان مشايخ المغرب. وتوفي في عام ٥٩٠ هـ طبقاً لفتورات المكية (ج ٢، ص ١٩٥) وكما أورده الجامي في نفحات الأنفاس (ص ٥٢٠)، وفي عام ٥٨٩ هـ كما ذهب إليه حاجي خليلة في كشف الظنون (ج ١، استانبول، ١٣٦٠، ص ٨٤). بينما يعتقد الدكتور عبد الرحمن بدوي أنه توفي عام ٥٩٤ هـ (التذكاري، ص

.١٢١)

عام ٥٩٧ هـ بعد وفاة أبي مدين، ومرة في عام ٥٩٠ هـ خلال رحلته إلى تونس، حيث التقى خلاها بالشيخ أبي مدين. فمن المستبعد أن لا ينطلق ابن عربي لزيارة هذا الشيخ مع ما لديه من شوق لزيارة مشايخ الصوفية، ومن خلوص وحبّ نحو هذا الشيخ بالذات. أضعف إلى ذلك أنّ تقاريره حول مقالات أبي مدين ومقاماته وحالاته وكراماته تعزز من احتمال رؤيته له، وادراكه لحضرته، واستفادته من بركات أنفاسه، وأنه على حد تعبير الجامي قد تربى في صحبته وخدمته^(١).

حالات أبي مدين ومقاماته

أشرنا إلى أنّ ابن عربي كان مريداً لأبي مدين قام الإرادة ويعتقد به اعتقاداً جميلاً وراسخاً. وطالما أشار إليه في كتبه وأثاره مع أقل مناسبة وتحت بذوق وشوق وافرين عن أحواله ومقاماته ومناقبه وكراماته، وأنّى عليه قدر المستطاع. وعدّه في الفتوحات المكية بأنه من رجال الغيب^(٢). وقال بأنه كان يطلب من أصحابه أن يعلنوا عن موافقتهم لهم مثلما يعلن الناس عن مخالفتهم، وأن يكشفوا عن النعمة الظاهرة التي منّ بها الله تعالى عليهم، أي خرق العوائد^(٣)، والنعم المباطنة أي المعرف، لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وَأَمَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدَثَ﴾^(٤). كما عده في الكتاب المذكور من أقطاب مقام «ملك الملك» وقال بأنه معروف في

(١) نفحات الأننس، ص ٥٢٧.

(٢) رجال الغيب طبقاً لابن عربي عشرة لا يزيدون ولا ينقصون، وهو مستورون ولا يُعرفون، وقد أخفواهم الله في أرضه وسمائه. وهو أهل خشوع قد تغلب تخلي الرحمن على أحوالهم. ويتحدثون بهمس طيفاً للآية المباركة ﴿وَخَشَعَ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمَّا﴾ (طه، ١٠٨)، ويُشنون على الأرض هوناً بحسب الآية المباركة ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَعْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًاٌ وَإِذَا خَاطَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان، ٧٣)، ولا يتضرعون إلا إلى الله ولا يرون أحداً غيره. (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ١١).

(٣) قسم ابن عربي خرق العوائد إلى ثلاثة أقسام: المعجزات، والكرامات، والسحر. ويرى دخول السحر تحت القدرة البشرية وأنه غير حقيق. (المصدر السابق، ج ١، ص ٢٢٤).

(٤) سورة الضحى (٩٢)، الآية ١١. (راجع المصدر السابق، ج ٢، ص ١١).

العالم العلوى بـ «أبى النجاویة»، وسورته من القرآن سورة ﴿تبارك الذى بيده الملك﴾^(١). وأفرد في هذا الكتاب باباً خاصاً في معرفة حال أبى مدین وقال فيه: «وهو من أشياخنا درج سنة ٩٨٥ رحمه الله... كان هذا الھجیر والمقام لشيخنا أبى مدین، وكان يقول أبداً سورتي من القرآن: ﴿تبارك الذى بيده الملك﴾^(٢).

وعبر عنه في موضع آخر من الكتاب بشيخنا وقطبي وقال بأنّ منزله وھجیره ﴿قل الله ثم ذرهم﴾^(٣). كما ذكر في غير هذا الموضع بأنه قد ترك العمل وجلس مع الله كي يفتح الله عليه. وكان في طريق عجيب في ذلك الجلوس^(٤).

و ضمن تحدثه في باب آخر من الكتاب عن حال قطب منزله ﴿أغير الله تدعون ان كنتم صادقين﴾^(٥)، قال: «وكان هذا ھجیر^(٦) الشيخ أبى مدینشيخنا رضي الله عنه». ثم تحدث في ذيل هذه العبارة حول التوحيد والشرك، وقال بأنّ المشركين موحدون، في الرخاء والشدة معاً. غير انهم اذا كانوا في حالة الرخاء فلا يظهر عليهم علم من اعلام التوحيد الذي هو معتقدهم، في حين هم على علم بوحدانية خالقهم في حالة الشدة ولا يظهر فيهم علم من اعلام الشرك. فاذا كانوا غير معتقدين في زمان الرخاء بأنّ حلّ الشدائيد بيده الله - وهذا هو التوحيد - إلا أنّ هذا الاعتقاد يظهر لديهم في حالة الشدة. ويستمر ابن عربي في كلامه ويقول بأنّ أكثر علماء الرسوم غائبون عن هذا الأمر، ولا يوجد هذا العلم إلا لدى من هو ذاكر بذلك ﴿أغير الله تدعون ان كنتم صادقين﴾. وقال بأنه لم يسمع في عصره عن أحد تحقق في هذا المقام كالشيخ أبى مدین^(٧).

(١) المصدر السابق، ج ١، الباب ٢٤، ص ١٨٤.

(٢) المصدر السابق، ج ٤، الباب ٥٥٦، ص ١٩٥.

(٣) سورة الأنعام، الآية ٩١. المصدر السابق، ج ٤، الباب ٥٠٤، ص ١٤١.

(٤) المصدر السابق، ج ١، ص ٦٥٥. السطر الثامن من الأخير.

(٥) سورة الأنعام، الآية ٤٠.

(٦) ھجیر على وزن سکین: الدأب والشأن.

(٧) المصدر السابق، ج ٤، الباب ٥٠١، ص ١٣٧. السطر ٩

وبعد أن نقل في هذا الكتاب عقائد علماء الرسوم وأهل الكشف في مسألة عذاب أهل القبور، ذكر قول أبي مدین القائل بأنّ عذاب أهل العذاب ليس دائماً ولا بد أن ينتهي، ويستحسن رأيه هذا، ويدعوه بـ «امام الجماعة» ويقول بأنّ كشفه صحيح، وكلامه حر عليه حشمة^(١).

وخلال حديثه في هذا الكتاب حول طفل الشيخ أبي مدین وخبره الغبي، وصف الشيخ بصاحب النظر وأنه كالمرأة التي تعكس الأشياء، حيث يرى الناظر إليه، الأشياء فيه وب بواسطته، كالناظر إلى المرأة الذي يشاهد الأشياء فيها، وقال بهذا الصدد: «كان للشيخ أبي مدین ولد صغير من سوداء وكان أبو مدین صاحب نظر فكان هذا الصبي وهو ابن سبع سنين ينظر ويقول: أرى في البحر في موضع صفته كذا وكذا سفناً وقد جرى فيها كذا وكذا. فإذا كان بعد أيام وتحبيء تلك السفن إلى بجایة مدينة هذا الصبي التي كان يوجد فيها الأمر على ما قاله الصبي فيقال للصبي: بماذا ترى؟ فيقول: يعني، ثم يقول: لا إنما اراه بقلبي، ثم يقول: لا إنما اراه بوالدي اذا كان حاضراً ونظرت اليه رأيت هذا الذي أخبركم به، وإذا غاب عنى لا أرى شيئاً من ذلك»^(٢).

و ضمن تحدثه في هذا الكتاب حول معرفة جماعة من «أقطاب الورعين»^(٣)، عدّ أبي مدین من خواص هذا المقام في زمانه^(٤). ونقل في كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار عن شخص صالح لم يذكر اسمه واقعة شاهد خلاها طائفة كبيرة من أقطاب الصوفية كأبي طالب المكي صاحب قوت القلوب، وأبي يزيد البسطامي وغيرهما، وقد سألهؤلاء الأعلام واحداً واحداً أبي مدین وطلبو منه

(١) المصدر السابق، ج ٢، الباب ٢٨٩، ص ٦٤٨.

(٢) المصدر السابق، ج ١، الباب ٣٥، ص ٢٢١، السطر ٨.

(٣) الورزع يعني اجتناب المحرمات والشبهات. والورزع، صفة مبالغة. ولمزيد من المعلومات حول أقطاب الورعين، راجع الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٤٢، ص ٢٤٤، السطر ٢ من الأخير.

(٤) أورد في هذا الكتاب أيضاً: «فاعلم انَّ عبد الله الحاسبي كان من عامة هذا المقام وأبا يزيد البسطامي وشيخنا أبي مدین في زماننا كانوا من خاصته».

تفصيلاً أكثر حول أمehات مسائل العرفان والتتصوف والتتوحيد فأجاب عليهما. وقد تصور هذا الشخص الصالح هذه الواقعة بهذا الشكل بحيث سأله أبو يزيد أبا مدين في بادئ الأمر عن التوحيد، فأجابه بأنَّ التوحيد هو النور الذي منه مادة كل نور، وما سواه حجاب. وهو المغطى المعطى، وأصل كل أمر من الأمور، ومادة وأساس كل ناقص وزائد، وواحدٌ عنده كل ما هو كثير في الوجود^(١). ثم سأله أبو حامد أبا مدين عن سرِّ المعرفة والحبة فأجابه بأنَّ الحبة مركيبي، والمعرفة مذهبي، والتلوحيد وصولي. وللمحبة سرٌ لا يُفْشى، وادراكات لا يمكن التعبير عنها، وذات منبع لا يوصف، والباب الموصل إليها، جود علوي، وهي طريقة حميدة للخواص، وأشار إليها قوله تعالى ﴿يَجْهَمُ وَيَحْبُونَه﴾^(٢). وأكد أبو مدين على أنَّ المعرفة فخره، وتلك القاعدة سرُّه وأمره، وثرتها التلوحيد، وأنَّ الفضل منها وفيها، والتلوحيد أصل وما سواه فرع، وهو غاية المقامات ونهاية الأقوال، وليس بعد الحق إلَّا الضلال. وقد استمر الغزالي في طرح أسئلته فسأله عن سرِّه وحول التزييه، فأجابه أبو مدين بالتفصيل. وهكذا نرى أنَّ جميع مقالاته واجباته قائمة على وحدة الوجود، ومعبرة عن هذه الحقيقة وهي أنَّ التلوحيد غاية الغايات ونهاية الأحوال وأصل الأمور^(٣).

وورد في هذا الكتاب أيضاً أنَّ مريداً قد شاهد في واقعته أبا مدين وهو مستقر في الهواء إلى جانب أبي حامد. وكان أبو مدين يتحدث في هذه الواقعة بدون طلب من أبي حامد وأحياناً بناءً على طلبه حول السرِّ والروح والقلب والعقل والنفس، معرفاً السرِّ والروح بخزانة النظر، والقلب بخزانة الفكر، والعقل بخزانة العدل، والنفس بخزانة الأرض^(٤).

(١) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج ١، ص ١٥٧، السطر ٦ من الأخير.

(٢) سورة المائدة (٥)، الآية ٥٩.

(٣) التذكاري، ص ١٢٤، عن محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار.

(٤) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج ١، ص ٣٠٠.

وبعد أن ذكر في رسالة الانتصار أنَّ الصوفية في الأرض، ضيوف الله الذين وردوا عليه ونزلوا على حضرته، وأنه قد استضافهم بعرفته، عبر عن أبي مدين بـ «شيخ الشيوخ» وقال بأنه قد سُئل في بجاية عن قطع الأسباب^(١) وجلوسه مع الحق تعالى فأجاب أنَّ الضيف يجب أن يُكرم لثلاثة أيام ثم يُرشد إلى الكسب والعمل، أما نحن الصوفية فضيوف الله، وكل يوم من أيام الله كألف سنة^(٢).

نزوله في مدينة سبطة^(٣)

لم يُعرف سبب قدوم ابن عربي على سبطة، غير أنَّ من المؤكد أنه كان في هذه المدينة في عام ٥٨٩ هـ، وسمع فيها الحديث عن فقيه يُدعى أبا عبد الله محمد بن عبيد الله الحجري^(٤). كما التقى فيها بالحدث الراهد أبي الحسن يحيى بن الصانع^(٥) (أو الصانع)، فقرأ عليه وسمع الحديث^(٦). وعبر عنه في رسالة روح القدس بالحدث الصوفي وعدَّ ذلك من غرائب الدهر، كما وصفه بالكريات الأحمر والراهد

(١) يُفهم مما ذهب إليه ابن عربي أنَّ أبا مدين كان يقول بترك أسباب الارتزاق، وبعد العبادة جزءاً من العمل والكسب وهذا كان منكباً على العبادة ولا يخرج خلف كسب الرزق ويقول بأنَّ أهل الله قد انقطعوا عن الخلق ودخلوا إلى ضيافة الله وقد وجب على الله أن يستضيفهم. ويقبل ابن عربي قوله هذا ويعده «قوى اليقين» وينبئي لامتداده. (الفتوحات، ج ٤، ص ٤٨٥). ويأخذ بعض الصوفية بهذه الفكرة، ويررون تعارض العمل والكسب مع التوكل، بينما لا يرى البعض الآخر أي تعارض في ذلك. ويقول الفشيري (ت ٤٦٥ هـ): أعلم أنَّ القلب محل التوكل ولا تتنافى حركة الظاهر مع التوكل. (ترجمة الرسالة الشيرية، تصحيح الاستاذ فروزانفر، ص ٢٤٧-٢٤٨).

(٢) إشارة إلى الآية: «وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَا تَعْدُونَ»، سورة الحج، الآية ٢٦. (راجع رسائل ابن عربي، ج ٢، رسالة الانتصار، ص ١٥).

(٣) سبطة (ceuta)، مدينة في المغرب. (مراكب الاطلاع، ج ٢، ص ٦٨٨).

(٤) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٣٢.

(٥) ذكر ابن عربي أنَّ يحيى من ذرية الصحابي الجليل أبي ابيه الانصاري (خالد بن يزيد المتفق ٥٥٢ هـ) (المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٨٩).

(٦) المصدر السابق، ج ٤، ص ٤٨٩.

المتجرّد، وأثني على شهرة بركاته^(١).

سفره الى تونس^(٢)

كان ابن عربي يعيش بتونس عام ٥٩٠ هـ (١١٩٣ م)، ويحظى باهتمام حاكمها وكان قوله مقبولاً لديه، حتى أنّ أرباب الحوائج يستشفعون به عند الحاكم لقضاء حوائجهم. وقد تحدث عن نموذج من ذلك في كتاب الفتوحات بعد نفيه عن قبول الهدية التي يُراد بها الشفاعة، فقال إنّ كبار رجال تونس يُدعى ابن معتَب قد دعاه إلى بيته لاكرامه واهداهه هديةًّا كان قد أعدّها من قبل. فقبل دعوته، إلّا انه ما أن دخل داره وجاءه بالطعام، حتى سأله أن يشفع له عند صاحب البلد لما له من قول مقبول عنده وكلام نافذ. فتحدث ابن عربي معه بلين ثم نهض دون أن يتناول طعامه أو يقبل هداياه، إلّا انه قام بقضاء حاجته لدى الحاكم^(٣).

وانبرى ابن عربي في هذه البلدة ايضاً لقراءة كتاب «خلع النعلين» لأبي القاسم ابن قسي^(٤) وكتب عليه شرحاً. كما رأى ابن أبي القاسم بن قسي ونقل له روايةً عنه، كما ورد في الفتوحات المكية: «وقد بيّنا انّ أعظم الرؤية رؤية محمدية في صورة محمدية. واليه ذهب الامام أبو القاسم بن قسي - رحمه الله - في كتاب

(١) رسالة روح القدس، ص ١٢٣.

(٢) تونس، بضم الأول وسكون الثاني وضم أو فتح أو كسر الثالث. اسم مدينة كبرى في إفريقيا. (مراصد الاطلاع، ج ١، ص ٢٨٢).

(٣) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٤٨٩.

(٤) أبو القاسم أحمد بن حسين القسي المعروف بابن قسي، من اصل رومي ومن مدينة شلب (غربي قرطبة) بالأندلس. واشتهر بالشعر والأدب، ويعُد من آئمة الصوفية بالأندلس. وُيقال انه ادعى المهدوية ولقب نفسه باللامام والتلف حوله أتباع كثيرون. وقتل في مدينة شلب على يد أحد اتباعه. له كتاب شهير في التصوف يدعى «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجميين» وقد شرحه ابن عربي. (راجع الأعلام، ج ١، ص ١١٣ - ١١٤).

«خلع النعلين» له وهو روايتنا عن ابنه عنه بتونس سنة تسعين وخمسماة^(١). وفي هذه المدينة رأى الحضر مرة أخرى في ليلة مقمرة وحينها كان على ظهر سفينة في البحر. وقد تحدث عن هذا الحدث كما يلي: «ثم اتفق لي مرة أخرى أني كنت بمرسى تونس بالحفرة في مركب في البحر، فأخذني وجمع في بطني وأهل المركب قد ناموا، فقمت إلى جانب السفينة وتطلعت إلى البحر فرأيت شخصاً على بعد في ضوء القمر وكانت ليلة البدر وهو يأتي على وجه الماء حتى وصل إلى فوق معن ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الآخر فرأيت باطنها وما أصابها بلل، ثم اعتمد عليها ورفع الآخر فكانت كذلك، ثم تكلم معن بكلام كان عنده، ثم سلم وانصرف يطلب المنارة محرساً على شاطئ البحر على تل بيننا وبينه مسافة تزيد على ميلين فقطع تلك المسافة في خطوتين أو ثلاث فسمعت صوته وهو على ظهر المنارة يسبح الله تعالى»^(٢).

سفره إلى تلمسان

خرج ابن عربي من تونس في نفس العام (٥٩٠ هـ)، ربما بفعل الاضطرابات التي شهدتها شمال إفريقيا والناجمة عن المعارك بين الموحدين ومناوئيهم، أو لسوق عصف به إلى وطنه وأبناء وطنه، أو لأسباب أخرى، متوجهاً إلى الأندلس. ويبدو أنه قد مرّ خلال عودته بمدينة تلمسان لزيارة قبر خاله الزاهد يحيى بن يغان، وأقام فيها فترة قصيرة. وقد رأى في هذه المدينة في المنام رسول الله ﷺ وهو يأمره أن لا يعادي أحد الأشخاص^(٣) لعدائه لأبي مدين. وتحدث ابن عربي عن ذلك المنام قائلاً: «ولقد رأيت رسول الله ﷺ سنة تسعين وخمسماة في المنام بتلمسان وكان قد بلغني على أنه يقع في الشيخ أبي مدين فقال لي رسول

(١) الفتوحات المكية، ج ٤، الباب ٤٩٢، ص ١٢٩، السطر ١٠.

(٢) المصدر السابق، ج ١، الباب ٢٥، ص ١٨٦، السطر ١١.

(٣) ورد في رسالة الدرة الفاخرة أن اسمه أبو عبد الله الطروسي. (طرطوس، مدينة بالشام).

الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لم تكره فلاناً فقلت لبغضه في أبي مدين، فقال لي: أليس يحب الله ويحبني؟ قلت له: بلى يا رسول الله انه يحب الله ويحبك، فقال لي: فلم بغضته لبغضه أبي مدين وما أحببته لحبه الله ورسوله؟ قلت له: يا رسول الله، من الآن اني والله زللتُ وغفلتُ والآن فأنا تائب وهو من أحب الناس اليّ، فلقد نبهت ونصحت صلّى الله عليك. فلما استيقظتُ أخذتُ معى ثوباً له عَمَّا كثيراً ونفقة لا أدرى وركبتُ وجئتُ الى منزله فأخبرته بما جرى. فبكى وقبل المدية وأخذ الرؤيا تنبئهاً من الله، فزال عن نفسه كراحته في أبي مدين وأحببه»^(١).

دخوله جزيرة طريف^(٢)

لم يقم طويلاً في تلمسان، فخرج منها في نفس عام ٥٩٠ وتابع رحلته نحو الأندلس. فوصل الى جزيرة طريف فرار صوفيها الشهير أبا عبد الله القلفاط وتباحث معه حول المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. ونقل في فتوحاته ذلك فقال: «حدّثني عبد الله القلفاط بجزيرة طريف سنة تسعين وخمسة، وقد جرى بيننا الكلام على المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير، أعني الغني الشاكر والفقير الصابر، وهي مسألة طبولية وانحرّ في ذلك حال الفقر والغني فقال لي: حضرتُ عند بعض المشائخ أو حكاهالي عن أبي الريبع الكفيف المالقي^(٣) تلميذ ابن العريف الصنهاجي قال: لو أنّ رجلين كان عند كل واحد منها عشرة دنانير فتصدق أحدهما من العشرة بدينار واحد وتصدق الآخر بتسعة دنانير من العشرة التي عنده، أيهما أفضل؟ فقال الحاضرون: الذي تصدق بالتسعة. فقال: بماذا فضلتموه؟ فقالوا له: لأنّه تصدق بأكثر مما تصدق به صاحبه، فقال: حسن ولكن نقصكم روح المسألة وغاب عنكم، قيل له: وما هو؟ قال: فرضناهما على التساوي في المال. فالذي تصدق بالأكثر كان دخوله الى الفقر أكثر من صاحبه، ففضل بسبقه

(١) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٤٩٨، السطر ٩ من الاخير.

(٢) مدينة اندلسية.

(٣) مألفة، مدينة اندلسية. (مراصد الاطلاع، ج ٣، ص ١٢٢١).

إلى جانب الفقر، وهذا لا ينكره من يعرف المقامات والأحوال فان القوم ما وقفوا مع الأجر واما وقفوا مع الحقائق والأحوال»^(١).

وصوله الى اشبيلية

وصل الى اشبيلية في عام ٥٩٠، فشهد حدثاً عجيباً فيها. فحينما كان يصلى العصر بجامع تونس في مقصورة ابن مثنى، خطرت في ذهنه أبيات شعرية إلا انه لم يقرأها أو يكتبها لأحد. إلا انه حينما دخل اشبيلية رأى شخصاً راح يقرأ له نفس تلك الابيات. فتعجب ابن عربي وسأله لمن هذه الابيات ومتى حفظها؟ فقال له انها لابن عربي وذكر له ذات الزمان الذي خطرت بياله وهو في تونس. فسأله ابن عربي عن الشخص الذي علمها له. فأجابه انه كان جالساً ليلاً في مجلس يضم جماعة من الناس، فدخل عليهم رجل غريب لم يروه من قبل، فقرأها عليهم، فاستحسنوها وكتبوها. ثم سأله عن صاحبها، فقال لهم انها لمحمد بن عربي. فقالوا له: هذه مقصورة ابن مثنى ما نعرفها ببلادنا. فأجابهم: هي بشري جامع تونس، وهناك عملها في هذه الساعة وحفظتها منه، ثم غاب ذلك الرجل دون أن يدرؤا ما أمره ولا كيف ذهب عنهم وما رأوه^(٢).

رحلته الى مدينة فاس^(٣)

ولم يستمر مكتبه في اشبيلية طويلاً هذه المرة، اذ نجده في مدينة فاس لأول مرة - كما يبدو - عام ٥٩١ هـ (١١٩٤ م). وقد بشر فيها بانتصار جيش الموحدين على جيوش النصارى في الاندلس باستخدام حساب الجمل^(٤) الذي كان بارعاً

(١) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٧٠، ص ٥٧٧، السطر ١.

(٢) المصدر السابق، ج ٣، الباب ٣٦٦، ص ٣٣٨ و ٣٣٩.

(٣) فاس (fez)، مدينة كبيرة في المغرب. (مراكب الاطلاد، ج ٣، ص ١٠١٤).

(٤) حساب الجمل، حساب بواسطة المروف الأجدية التي جمعت في ٨ كلمات هي: أبجد، هوز، حطي،

فيه وأشار الى ذلك في كتاب الفتوحات كما يلي: «ولقد كنت بعاصمة فاس بسنة احدى وتسعين وخمسمائة وعساكر الموحدين قد عبرت الى الأندلس لقتال العدو حين استفحلا أمره على الاسلام. فلقيت رجالاً من رجال الله ولا أزكي على الله أحداً وكان من أخصّ أدائي فسألني ما تقول في هذا الجيش هل يفتح له وينصر في هذه السنة أم لا؟ فقلت له: ما عندك في ذلك؟ فقال: إنَّ الله قد ذكر ووعد نبيه بهذا الفتح في هذه السنة وبشر نبيه ﷺ بذلك في كتابه الذي أنزله عليه وهو قوله تعالى: «انا فتحنا لك فتحاً مبيناً»، فوضع البشري «فتحاً مبيناً» من غير تكرار الألف فانها لاطلاق الوقوف في قام الآية، فانتظر أعدادها بحساب الجمل، فنظرت فوجدت الفتح يكون في سنة احدى وتسعين وخمسمائة، ثم جزت الى الأندلس الى أن نصر الله جيش المسلمين وفتح الله به قلعة رباح^(١)، والأركو^(٢)، وكَرْكوي^(٣)، وما انضاف الى هذه القلاع من الولايات»^(٤).

→ كلام، سعفاض، قرشت، شخذ، ضطغ، وقتل الحروف التسعة الاولى الاحداد، والحرروف التسعة الثانية العشرات، والحرروف التسعة الثالثة المئات، فيما يمثل حرف الـ«غ» الألف، بالشكل التالي:

الاحداد: أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط

٩ - ٨ - ٧ - ٦ - ٥ - ٤ - ٣ - ٢ - ١

العشرات: ي - ك - ل - م - ن - س - ع - ف - ص

٩٠ - ٨٠ - ٧٠ - ٦٠ - ٥٠ - ٤٠ - ٣٠ - ٢٠ - ١٠

المئات: ق - ر - ش - ت - ث - خ - ذ - ض - ظ - غ

١٠٠ - ٢٠٠ - ٣٠٠ - ٤٠٠ - ٥٠٠ - ٦٠٠ - ٧٠٠ - ٨٠٠ - ٩٠٠ - ١٠٠

.(التفهيم لأوائل صناعة النجيم، ص ٥٢، طهران، ١٣٩٣).

(١) قلعة رباح، مدينة بالأندلس في ضواحي طليطلة. (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ٦٠٠).

(٢) أر��و أو أرکون، حصن في الأندلس، في ضواحي شَتَّيْرَيْتَه (alarcos). (المصدر السابق، ج ١، ص ٥٨).

(٣) كَرْكوي أو كَرْكَي، حصن في الأندلس، من ضواحي أُورِيط. (المصدر السابق، ج ٣، ص ١١٦).

(٤) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٢٠، السطر ١٥: راجع ص ٧٩ للفاء، ٨٠، وللتاء، ٤٠٠، وللحاء، ٨، ولالألف، ١، وللهم، ٤، وللباء، ٢، وللباء، ١٠، وللنون، ٥، والألف قد أخذ عددها، فكان المجموع ٥٩١ (المصدر).

العودة الى اشبيلية

في عام ٥٩٢ هـ عاد ابن عربي الى اشبيلية، وقد حظي باكرام الناس وتقديرهم في هذه المرة، ربا لاستهاره بعد انتشار مقالاته ومصنفاته او لما شاع له من مناقب وكرامات بين الناس، وهذا راج الآخرون ينظرون اليه باحترام ويغتنمون حضوره بينهم للاستفادة من بركات أنفاسه. وقد أورد ابن عربي في الفتوحات المكية على هذا الصعيد: «بتنا ليلاً عند أبي الحسين بن أبي عمرو بن الطفيلي باشبيلية سنة ٥٩٢، وكان كثيراً ما يحتشمني ويلتزم الأدب بحضورى، وبات معنا أبو القاسم الخطيب، وأبو بكر بن سام، وأبو الحكم بن السراج، وكلهم قد منعهم احترام جانبي الانبساط، ولزموا الأدب والسكون، فأردتُ أعمل الحيلة في مbasطتهم فسألني صاحب المنزل ان يقف على شيء من كلامنا، فوجدت طريقاً الى ما كان في نفسي من مbasطتهم، فقلت له: عليك من تصانيفنا بكتاب سيناه الارشاد في خرق الأدب العتاد، فان شئت عرضت عليك فصلاً من فصوله، فقال لي: أشتري ذلك. فددت رجلي في حجره وقلت له: كبسني. ففهم عني ما قصدت وفهمت الجماعة، فانبسطوا وزال ما كان بهم من الانقباض والوحشة. وبتنا بأنعم ليلة في مbasطة دينية»^(١).

وانبرى في هذا التاريخ لاستئناع الحديث باشبيلية عن أبي الوليد أحمد بن محمد ابن عربي^(٢).

عودته الى فاس

زار مدينة فاس للمرة الثانية في عام ٥٩٣ هـ فأقام فيها وانبرى للافاضة والاستفاضة، ونال مقام الكشف والشهود. وتحدث في الفتوحات عن اقامته في هذه المدينة ولقاءه بالشيخ محمد بن قاسم الفاسي بالمسجد الأزهر في هذه المدينة

(١) المصدر السابق، ج ٤، ص ٥٣٩، السطر ٣.

(٢) المصدر السابق، ج ١، ص ٣٢.

وفي العام المذكور. وتحدث ابن عربي عن هذا اللقاء قائلاً: «وما رأيت أحداً تحقق بذلك هذا في نفسه مثل الشيخ أبي عبدالله الدقاق بمدينة فاس من بلاد المغرب، ما اغتاب أحداً قط ولا اغتيب بحضرته أحد قط. وكان هذا عن نفسه، وربما كان يقول: لم يكن بعد أبي بكر الصديق صديق مثلي. ويدرك هذا وكان نعم السيد. خرج ذكره ومناقبها شيخنا أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التيمي الفاسي الإمام بالمسجد الأزهر بعين الجبل من مدينة فاس في كتاب له، سماه «المستفاد في ذكر الصالحين من العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد». سمعنا هذا الكتاب عليه وبقراءته أظن سنة ثلاثة وتسعين وخمسةٍ»^(١).

وفيمَا كان قد برز بين أقرانه وأمثاله في هذه المدينة وفي هذا العام، وفيما أصبح مرجعًا في علم الطريقة وموضع احترام أهل الطريق، اجتمع في مدرسة ابن حيّون وفي مجلس ضمّ خيرة مشايخ الطريقة بقطب الزمان وعرفه، إلا أن القطب سأله ألا يكشف عنه للحاضرين فوافق ابن عربي على طلبه، فاستحسن القطب عمله ودعاه له^(٢).

وفي هذه المدينة بالذات وفي نفس هذا العام وفيما كان يؤدي صلاة الجماعة في المسجد الأزهر، نال مقام التجلّي، فشاهد نوراً ساطعاً، ووجد نفسه جسماً بدون جهات. وقد كتب عن هذا التجلّي قائلاً: «وهذا مقام نلتته سنة ثلاثة وتسعين وخمسةٍ بمدينة فاس في صلاة العصر وأنا أصلِي بجماعة بالمسجد الأزهر بجانب عين الجبل فرأيت نوراً يكاد يكون أكشنف من الذي بين يدي، غير أنني لما رأيته زال عني حكم الخلف، وما رأيت لي ظهراً ولا قفا ولم افرق في تلك الرؤية بين جهاتي، بل كنت مثل الأكرة لا أعقل لنفسي جهة إلا بالفرض لا بالوجود، وكان الأمر كما شاهدته، مع أنه كان قد تقدم لي قبل ذلك كشف الأشياء في عرض

(١) المصدر السابق، ج ٤، ص ٥٠٣، السطر ٢١.

المصدر السابق، ج ١، الباب ٤٢، ص ٢٤٤.

(٢) المصدر السابق، ج ٤، الباب ٤٦٢، ص ٧٦، السطر ١١.

حائط قبلي، وهذا كشف لا يشبه هذا الكشف»^(١).

وكان ابن عربي مقيماً بمدينة فاس في عام ٥٩٤ هـ. وذكر بأنّ الله أعطاه في هذا العام وفي هذه المدينة سراً من الأسرار، إلا أنه أفشى هذا السر لأنّه لم يكن يعلم بأنه من الأسرار التي لا يجب أن تُفْشَى، ولهذا عوتب من قبل الله تعالى^(٢). كما أعطاه الله في هذه المدينة وفي هذا العام علامة الخاتم الحمدي حيث أشار إلى ذلك في الفتوحات المكية قائلاً: «وأما خاتم الولاية الحمدية وهو الختم الخاص لولاية امة محمد الظاهرة فيدخل في ختيمته - عيسى عليه السلام - ... وعلمت حديث هذا الخاتم الحمدي بفاس من بلاد المغرب سنة أربع وستعين وخمسين عرّفني به الحق وأعطياني علامته ولا أسميه»^(٣). كما شاهد ختم الولاية الحمدية في هذه المدينة للمرة الثانية عام ٥٩٥ هـ^(٤). وربما التقى في فترة اقامته هذه بأبي عبد الله المهدوي^(٥) الذي يُعدّ من أشهر صوفيين زمانه ومن «رجال الاشتياق»^(٦)، وكذلك بالصوفي المعروف الآخر علي بن موسى بن بقران الذي كان يتسنم بالمعرفة التامة ومشهور بالقرآن والروايات^(٧). كما شاهد في هذه المدينة شخصاً يُعرف بابن الحجازي المحتسب الذي كان - رغم حرصه على الدنيا - ذا باطن مشرق، فضلاً عن انسجام جميع أعماله مع أحكام الشريعة، رغم عدم علمه بهذه الأحكام^(٨).

(١) المصدر السابق، ج ٢، الباب ٦، ص ٤٨٦.

(٢) المصدر السابق، ص ٢٤٨.

(٣) المصدر السابق، ج ٣، ص ٥١٤.

(٤) المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٩.

(٥) يجب عدم الخلط بين أبي عبد الله المهدوي وعبد العزيز المهدوي الذي كتب ابن عربي له رسالة روح القدس.

(٦) يعتبر ابن عربي رجال الاشتياق من ملوك أهل الطريق، كما يقول فيهم: «هم رجال الصلوات الخمس، كل رجل منهم مختص بحقيقة صلاة من الفرائض» (المصدر، ج ٢، ص ١٥).

(٧) رسالة روح القدس، ص ١٢٢-١٢٣.

(٨) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٦٥.

رحلته الى مرسية ونزوله في مدينة سلا

من المحتمل جداً انه غادر فاس في عام ٥٩٤ لزيارة مرسية، مسقط رأسه. فنزل خلال ذلك في مدينة سلا، والتقى برجال الطريقة فيها. ونقل له رجل من أكابر الصالحة مناماً في وصف هذه المدينة، أورده ابن عربي في الفتوحات المكية كما يلي:

«ولقد أخبرني بعدينة سلا -مدينة بالغرب على شاطئ البحر المحيط يقال لها منقطع التراب ليس وراءها أرض - رجل من الصالحين الأكابر من عامة الناس قال: رأيت في النومحجّة بيضاء مستوية عليها نور سهلة ورأيت عن يمين تلك الحجّة وشمّالها خنادق وشعاباً وأودية كلها شوك لا تنسلك لضيقها وتوعر مسالكها وكثرة شوكها والظلمة التي فيها، ورأيت جميع الناس يخطون فيها عشواً ويتركون الحجّة البيضاء السهلة، وعلى الحجّة رسول الله ﷺ ونفر قليل معه يسير وهو ينظر الى من خلفه واذا في الجماعة متأخر عنها لكنه عليها الشيخ ابو اسحاق ابراهيم بن قرقور المحدث^(١)، كان سيداً فاضلاً في الحديث اجتمع بابنه فكان يفهم عن النبي ﷺ انه يقول له: ناد في الناس بالرجوع الى الطريق فكان ابن قرقور يرفع صوته ويقول في ندائـه ولا من داع ولا مستدع: هلموا الى الطريق! قال: فلا يجيئه أحد ولا يرجع الى الطريق أحد»^(٢).

قدومه الى غرناطة^(٣)

ثم وصل ابن عربي بعد ذلك الى غرناطة، فاجتمع بالشيخ أبي محمد عبد الله الشكّاز واستفاض من معارفه. وعدّه في الفتوحات من أكابر أهل الطريق وعبر

(١) يجب ان يكون هذا الشخص ابن قرقوـل ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم، الذي ولد في المرية عام ٥٠٥هـ، وتوفي بفاس عام ٥٦٩هـ. (وفيات الاعيان، ج ١، ص ٦٢).

(٢) الفتوحات المكية، ج ٣، الباب ٣١٨، ص ٧٩، السطر ١٣ من الأخير.

(٣) غرناطة، مدينة اندلسية. (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ٩٩٠).

عنه بـ «شيخنا»، وقال بأنه من أهل باحة^(١). كما وصف جده واجتهاده في الطريقة بأنهما لا نظير لها^(٢). كما ذكر في رسالة روح القدس انه قد زاره مع صاحبه عبد الله البدر الحبشي^(٣) في منزله. ووصفه فيها بأنه من أهل الجد والاجتهد اياً، ويكره المعصية كرها للكفر، ويحتنب المعصية الصغيرة اجتنابه للمعصية الكبيرة. كما قال بأنه متتحقق في مقام المحافظة ومتقرب الى مقام العصمة^(٤).

وصوله الى مرسيية مرة اخرى

وصل الى مرسيية، مسقط رأسه، في عام ٥٩٥ هـ، وأقام فيها^(٥). وانبرى مثل كل مرة لزيارة أهل الطريقة. غير انّ اقامته هذه المرة فيها كانت قصيرة جداً، لأننا نراه في مدينة المرية^(٦)، في بداية رمضان نفس العام^(٧).

دخوله الى المرية

دخل ابن عربي الى هذه المدينة في الحادي عشر من رمضان عام ٥٩٥ هـ. وأقام فيها فترة طويلة الى حد ما. وربما يعود قドومه اليها واقامته الطويلة نسبياً فيها الى انه كان يريد الوقوف على تصوف مدرسة المرية الذي أسسه أبو العباس

(١) باحة، مدينة اندلسية. (مراصد الاطلاع، ج ١، ص ١٥٥).

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٢٥، ص ١٨٧. السطر ١٦، ج ٤، الباب ٤٠٧، ص ٩. ولم يذكر تاريخ الاجتماع في المصدر الآخر.

(٣) كان هذا الشخص وطبقاً لما أورده ابن عربي رفيناً موافقاً له في الحضر والسفر على مدى ٣٣ عاماً. وتوفي حينها كانوا معاً بعلطية.

Sufis of andalusia. p. 158.

وعَرَّ عنه ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٤، ص ٥٠٥) بيدر الحبشي الخادم. وستتحدث عنه مستقبلاً في موضعه.

(٤) رسالة روح القدس، ح ٦٠.

(٥) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٧٠٨. السطر ٤٩٧.

(٦) المرية (almeria)، مدينة كبيرة في الأندلس. (مراصد الاطلاع، ج ٣، ص ١٢٦٤).

(٧) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٧٤.

ابن العريف^(١) صاحب كتاب «محاسن المجالس» والذي كان يشرف عليه آنذاك أبو عبد الله الفزّال تلميذ أبي العباس. ولهذا انبرى لصحبة أبي عبد الله هذا وعقدت بينهما أواصر الالفة والودة، وأشار إليه في الفتوحات بكلمة «شيخنا» اكراماً ل شأنه^(٢). واعتزل ابن عربي الناس في هذه المدينة وانبرى للعبادة والرياضة. وربما كان من بركات تلك العبادة أن ألهمه الله تأليف كتاب في التصوف يستفيد منه المریدون دون الرجوع إلى المرشدين. وقد تعزّز هذا الاهام بالرؤيا. وقد انبرى لتأليف كتاب «موقع النجوم» امثلاً للأمر الذي تلقاه في الاهام والرؤيا. وقد تحدث عن الطريقة التي أَلْفَ بها هذا الكتاب كما يلي:

«لما شاء الحق سبحانه وتعالى ان يبرز هذا الكتاب الكريم إلى الوجود ويتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائفه وبركاته في خزائن جوده على يدي من يشاء من عبيده، حرّك خاطري ايزاء المطية من المرسية إلى المرية، فأمطيت الرحال، وأخذت في الترحال مرافقاً أظهر عصبة وأكرم فتية سنة ٥٩٥ هـ، فلما وصلتها لأقضى أموراً عملتها، تلقاني شهر رمضان المعظم بهلاله، وصافحي على

(١) ابن العريف، أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي، من مدينة المرية. ولد في يوم الأحد الثاني من جمادى الأولى عام ٤٨١. وانبرى لأخذ الحديث والفقه والقراءة، وعكف على قراءة الأشعار الصوفية. أنس في المرية طريقة خاصة في التصوف سرعاً ما ذاع صيتها في بلاد الأندلس فتبعها عدد كبير من رجال الصوفية، وأقبلوا على المرية للاستفادة منه، فاصبحت المرية مركز التصوف بالأندلس. وكتابه المعروف في التصوف هو: محاسن المجالس. توفي بمراكش في ٢٢ صفر عام ٥٣٦. (وفيات الأعيان، ج ١، ص ١٦٨ - ١٦٩). ويعتقد السيد بالاسبوس انه قد أثر على التصوفة الذين أتوا من بعده لا سيما ابن عربي.

The mystical philosophy of ibn masarra and his followers, p. 123.

عدّ ابن عربي ابن العريف في الفتوحات المكية (ج ١، ص ٢٢٨) أديب زمانه، كما نقل كلامه في بعض الموضع (مثلاً، ج ٢، ص ١٤٣، ج ٣، ص ٣٩٦) وأثقني عليه.

(٢) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٢٨. والجدير بالذكر ان شخصاً هـ قال لابن عربي في مرسية وفي عام ٥٩٥ ان فقيهاً يشرب الخمر كلما قدم له ثم يتوب بعد ذلك. فأشنى ابن عربي على حسن ظن هذا الفقيه برحمة الله، وبعث اليه الرحمة، وحدّر عباد الله من اليأس من رحمة الله لأنّ رحمة الله أَوْسَع من كل شيء.

(المصدر السابق، ص ٧٠٨).

مسامرته بها إلى أوان انفصاله، فألقى بها عصا السيار، وأخذت في الذكر والاستغفار، وكان لي اكرم جليس وأحسن أنيس. فبینا أنا اتبتل وأخضع وأخشع في بيوت أذن الله أن تُرفع^(١)، وقد أقر هلاله وفاز بما مضى من أيامه وليليه رجاله، إذ أرسل إلى سبعانه رسولاه مؤيداً، ثم أرده بما اوحى به للابن التقى في منامه، فوافق المنام الاهلام، ونظم عقد الحكم في هذا الكتاب أبدع نظامه^(٢).

وتحدث في الفتوحات المكية عن هذا الكتاب وسبب تأليفه وزمان ذلك ومكانه، فقال: «فلقد كان رسول الله ﷺ إذا انقطع شمع نعله خلع الآخرى حتى يعدل بين رجليه ولا يمشي في نعل واحد. وقد بتناها بكمالها وما لها من الأنوار والكرامات والمنازل والأسرار والتجليات في كتابنا المسمى «موقع النجوم» ما سبقنا في علمنا في هذا الطريق إلى ترتيبه أصلاً، وقيده في أحد عشر يوماً في شهر رمضان بعدينة المرية سنة خمس وتسعين وخمسين، يعني عن الاستاذ، بل الاستاذ يحتاج إليه، فإن الاستاذين فيهم العالي والأعلى. وهذا الكتاب على أعلى مقامه يكون الاستاذ عليه ليس وراءه مقام في هذه الشريعة التي تبعدنا عنها، فمن حصل عليه فليعتمد بتوفيق الله عليه فإنه عظيم المنفعة، وما جعلني أن أعرفك بعنزته إلا أنني رأيت الحق في النوم مرتين وهو يقول لي: اتصح عبادي، وهذا من أكبر نصيحة نصحتك بها، والله الموفق وببيده الهدایة»^(٣).

رحلته إلى مراكش وملازمته لأبي العباس السّبّتي
كان في مراكش عام ٥٩٧ هـ^(٤)، وأدرك صحبة الصوفي الكبير أبي العباس السّبّتي. وتحدث في الفتوحات المكية عن مباحثاته معه وأشار إلى أفعال هذا

(١) إشارة إلى آية: ﴿فِي بَيْوْتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ سورة النور (٢٤)، الآية ٣٦.

(٢) موقع النجوم، ص ٤.

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٦٨، ص ٣٣٤.

(٤) المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٣٦.

الصوفي العجيبة وقال: «فكان يُرض ويُشفي، ويحيي ويُحيي، ويُولّي ويُعزل، ويفعل ما يريده»^(١). وأورد في هذا الكتاب أيضاً انه قد رأه في مراكش ولازمه، ونقل عنه قوله انَّ النكاح يزيل الفقر^(٢). ورأى ابن عربي في مراكش مناماً تحدث عنه كما يلي: «واعلم أنَّ هذا العرش قد جعل الله له قوائم نورانية لا أدرى كم هي لكنني أشهدتها ونورها يشبه البرق. ومع هذا فرأيت له ظلاً فيه من الراحة ما لا يقدر قدرها. وذلك الظل ظل مقعر هذا العرش يحجب نور المستوى الذي هو الرحمن. ورأيت الكنز الذي تحت العرش الذي خرجت منه لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا الكنز آدم صلوات الله عليه، ورأيت تحته كنوزاً كثيرة أغرفها، ورأيت طيوراً حسنة تطير في زواياه، فرأيت فيها طائراً من أحسن الطيور فسلم عليَّ فألقي لي في أنَّ آخذه صحبي إلى بلاد الشرق. و كنت بمدينة مراكش حين كُشف لي عن هذا كله، فقلتُ ومن هو؟ قيل لي: محمد الحصار بمدينة فاس، سأله الله الرحمة إلى بلاد الشرق فخذه معك، قلت: السمع والطاعة فقلت له وهو عين ذلك الطائر تكون صحبي إن شاء الله. فلما جئت إلى مدينة فاس، سألت عنه فجاءني، فقلت له: هل سألك الله في حاجة؟ فقال: نعم سأله أن يحملني إلى بلاد الشرق، فقيل لي: انَّ فلاناً يحملك وأنا انتظرك من ذلك الزمان. فأخذته صحبي سنة سبع وتسعين وخمسمائة، وأوصلته إلى الديار المصرية ومات بها رحمه الله»^(٣).

سفره الثانية إلى بجاية

في شهر رمضان من عام ٥٩٧ هـ سافر إلى بجاية للمرة الثانية واجتمع فيها بفئة من الأفضل. ورأى ليلةً في المنام أنه نكح جميع نجوم السماء في لذة عظيمة وروحانية. وقد أعطيت له المروف بعد ذلك فنكحها أيضاً. وعرض منامه على

(١) المصدر السابق، ج ٤، الباب ٤٨٥، ص ١٢١.

(٢) المصدر السابق، ج ٣، ص ٢٩٢.

(٣) المصدر السابق، ج ٢، الباب ١٩٨، ص ٤٣٦.

عارف لا يعرفه، فتعجب من رؤياه تلك ووصفها بأنها رؤيا عظيمة وبحر لا حدود له، وقال له بأنّ أبواب العلوم العلوية وعلوم أسرار الكواكب وخواصها سُفتحت عليه. بحث لا يصل اليه أي أحد من أهل زمانه فيها. ثم صمت ذلك العارف قليلاً وقال: اذا كان صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة، فلا بد أن يكون هو ذلك الشاب الأندلسي الذي دخلها^(١).

سفرة ثانية الى تونس

انصرف ابن عربي في عام ٥٩٨ هـ عن الاستمرار في رحلته الى الشرق واختار الاقامة في تونس للمرة الثانية. وقد أعطي له في هذه المدينة وفي هذا العام لوح ذهبي من الكنز الذي أودع في الكعبة. غير انه لم يكشف عنه رعايةً للأدب ازاء رسول الله ﷺ وتبغيةً له، حتى يظهره القائم بأمر الله في آخر الزمان. كما انه لم يكشفه للحيلولة دون وقوع الفتنة التي من الممكن أن تحدث عند الكشف عنه، وسائل الله أن يعيد اللوح الى مكانه^(٢).

وفيما كان في تونس دخل في منزل «الأرض الواسعة»^(٣). وفيما كان منشغلاً في صلاة الجماعة صاح فجأةً وبدون علم واختيار صيحةً بحيث غاب عن الوعي فيها هو وجميع من سمعها. وقد تحدث عن تلك الصيحة كما يلي: «ولما دخلت هذا المنزل وأنا بتونس وقعت مني صيحة ما لي بها علم أنها وقعت مني غير أنه ما بقي أحد من سمعها إلّا سقط مغشياً عليه، ومنهن من سقط من السطوح الى صحن الدار على علوّها وما أصابه بأس. وكنت أول من أفاق، وكنا في صلاة خلف امام، فما رأيت أحداً إلّا صاعقاً. وبعد حين أفاقوا، فقلت: ما شأنكم؟ فقالوا: أنت ما شأنك؟ لقد

(١) المصدر السابق، ج ٤، ترجمة ابن عربي، ص ٥٥٩.
فتح الطيب، ج ٢، ص ٢٧٩.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص الباب ٧٧٢، ص ٦٦٧.

(٣) الأرض الواسعة، أحد منازل «منزل الرموز». (الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٢٢، ص ١٧٣).

صحت صيحة أثّرت ما ترى في الجماعة. فقلت: والله ما عندي خبر أني
 صحت^(١).

وسكن خلال اقامته بتونس في دار الصوفى الشهير أبي محمد عبد العزيز، وأمضى تلك الفترة في صحبته وضيافه. وانبرى بطلب منه لتأليف كتابه المعروف «إنشاء الدوائر»، وقد كتب بعضه في تونس وفي داره. وتحدث في الفتوحات المكية عن ذلك قائلاً: «قد وقف الصفي الولي أباه الله، على سبب بدء العالم في كتابنا المسمى بعنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب، وفي كتابنا المسمى بإنشاء الدوائر الذي ألقنا بعضه بعذله الكريم في وقت زيارتنا أيام سنة ٥٩٨ ونحن نريد الحج، فقييد له منه خديه عبد الجبار أعلى الله قدره القدر الذي كنت سطرته منه ورحلت به معى إلى مكة زادها الله تشريفاً في السنة المذكورة لأتممه بها، فشغلنا هذا الكتاب عنه وعن غيره بسبب الأمر الاهلي الذي ورد علينا في تقييده^(٢) مع رغبة بعض الاخوان والقراء في ذلك حرضاً منهم على مزيد العلم، ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف محل البركات والهدى والآيات البينات، وأن نعرف أيضاً في هذا الموضوع الصفي الكريم أبا محمد عبد العزيز رضي الله عنه ما تعطيه مكة من البركات»^(٣).

الخروج من تونس إلى الشرق

خرج في نفس العام (٥٩٨) من تونس مستأذناً رحلته إلى الشرق، فوصل إلى مصر في نفس العام. وقد رفيقه محمد الحصار فيها، كما سيق ان أشرنا إلى ذلك. وكانت اقامته في مصر قصيرة هذه المرة لأنه قد وصل في نفس هذا العام إلى مكة^(٤).

(١) المصدر السابق.

(٢) التقييد: تنقيط الكلمات وتشكيلها.

(٣) المصدر السابق، ج ١، الباب ٤، ص ٩٨، السطر ١٠ من الأخير، الباب ٦، ص ١٢٠.

(٤) ترجمان الأسواق، ص ٧

زيارة المدينة الطيبة والقدس

هناك احتفال قوي في انه قد زار القدس والمدينة الطيبة قبل وصوله الى مكة، لأنه بدأ - وكما سيأتي - تأليف كتاب الفتوحات المكية بمكة عام ٥٩٩ هـ، وأشار في الجزء الأول من هذا الكتاب وبعبارة المدوية التالية الى زيارته للقدس والمدينة، قائلاً: «فلما وصلت ام القرى بعد زيارتي أبانا الخليل الذي سن القرى^(١)، وبعد صلتي بالصخرة والأقصى وزيارة سيدى سيد ولد آدم، ديوان الاحاطة والاحصاء....»^(٢).

وألف ابن عربي كتاب الالف في القدس^(٣).

وصوله الى مكة ولقاءه بمكين الدين الاصفهاني

سبق أن اشرنا الى وصول ابن عربي الى مكة في ٥٩٨ هـ ، وانبرى لمعاشرة وصحبة العابدين والزاهدين والصالحين والعلماء من أهلها رجالاً ونساءً، ومن أبرزهم الشيخ العالم مكين الدين أبو شجاع زاهر بن رستم بن أبي الراجي الاصفهاني، والذي ترك تأثيراً عظيماً على ابن عربي. وسمع من هذا الاستاذ وفي هذه المدينة كتاب أبي عيسى الترمذى^(٤) واستحصل منه اجازة في روایته.

(١) سن القرى: سن الضيافة.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٠.

(٣) رسائل ابن عربي، كتاب الالف، ص ٢.

(٤) وهو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السُّلْمَيُّ الصَّدِّرِيُّ الْبُوْغِيُّ التَّرْمِذِيُّ، كنيته أبو عيسى، توفي عام ٢٧٩ هـ . وكان تلميذ محمد بن إسماعيل البخاري، وتفوق في علم الحديث. ومن آثاره: جامع الصحيح أو جامع الترمذى، وكتاب العلل، وكتاب شائل النبي (الاعلام، ج ٧، ص ٢١٣)، بوغ، قرية تبعد عن ترمذ مسافة ستة فراسخ (مراصد الاطلاع، ج ١، ص ٢٢٠). ترمذ بكسر التاء والميم، أو بفتح التاء وكسر الميم، او بضمها، من بلاد ما وراء النهر، الى جانب نهر جيحون. (المصدر السابق، ج ١، ص ٢٥٩).

وبينما ان الكتاب الذي سمعه ابن عربي من مكين الدين، كان كتاب الجامع للترمذى، وهو من الصحاح الستة.

ووصف ابن عربي في آثاره الشيخ مكين الدين بالزهد والورع وحسن القول والطبع وفضله أحياناً على غيره. وكانت لهذا الشيخ اخت طاعنة في السن عالمة وزاهدة لقبها ابن عربي بشيخة الحجاز وفخر النساء^(١)، بل وفخر الرجال والعلماء أيضاً، وأثنى على علو روایتها. واصطحبه مكين الدين الى اخته لسماع الحديث عنها. إلا أنها ونظراً لكبر سنها وقرب وفاتها وشوقها الشديد للعبادة، أبى أن تنقل شيئاً من الحديث، إلا أنها اجازت شقيقها كي يحيي رواية الحديث نيابةً عنها. فكتب له الشيخ مكين عن نفسه وعن اخته اجازة بالرواية العامة^(٢). وقد تحدث ابن عربي عن علاقته بالشيخ مكين^(٣) الدين وزيارةه لاخته وما تخلل ذلك من أحداث بالشكل التالي في مقدمة ترجمان الأسواق:

«اما بعد فاني لما نزلت مكة سنة ٥٩٨ ألفيت بها جماعة من الفضلاء، وعصابة من الاكابر الادباء والصلحاء بين رجال ونساء. ولم أر فيهم مع فضلهم مشغولاً بنفسه، مشغوفاً فيها بين يومه وأمسه، مثل الشيخ العالم الامام، بقان ابراهيم عليه السلام، نزيل مكة البلد الأمين مكين الدين أبي شجاع زاهر بن رستم بن أبي الرجا الاصفهاني، رحمه الله تعالى، وأخته المسنة العالمة شيخة الحجاز فخر النساء بنت رستم. فأما الشيخ فسمعنا عليه كتاب أبي عيسى الترمذى في الحديث وكثيراً من الأجزاء، في جماعة من الفضلاء، كان يغلب عليهم الأدب، فكان جليسه في بستان. وكان رحمه الله تعالى، ظريف المحاوره، لطيف المؤانسة، ظريف المجالسه،

(١) عبر ابن عربي عنها في محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار (ج ١، ص ٤٤٤) بفتح النساء. ونقل عنها الحديث.

(٢) الاجازة في اصطلاح أهل الحديث تعني الاذن بالرواية لفظاً أو كتابة. ولا يُعد القبول شرطاً فيها. أركانها: الجيز، والمجاز له، ولفظ الاجازة. وهي خمسة انواع. وهناك اتفاق على نوعين منها وهما: أ-إجازة شخص معين في أمر معين. كأن يقال: أنت مجاز في رواية كتابي الفلاني أو جميع ما يشتمله فهرسي. ب- إجازة شخص معين في أمر غير معين، كأن يقال: أنت مجاز في رواية جميع مسموعاتي. (راجع، كشاف اصطلاحات الفنون، ج ١، ص ٢٠٨). ويبدو أن ابن عربي يزيد بالاجازة العامة، النوع الثاني.

(٣) نقل ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٣، ص ٣٣٠) الحديث عن مكين الدين.

يُمْتَعُ الجليس، ويُؤانس الأنسي. وكان له رضي الله عنه من أمره شأن يغنيه، فلا يتكلم إلا فيما يعنيه. وأما فخر النساء اخته بل فخر الرجال والعلماء فبعثت إليها لأسمع عليها، وذلك لعله روایتها، فقالت: في الأمل واقترب الأجل، وشغلني بما نطلب منه من الرواية الحث على العمل، فكأني بالموت قد هجم، فأقرع سن الندم.
فعندهما بلغني كلامها كتب إليها أقول شرعاً:

حالك في الرواية واحد ما القصد إلا العلم واستعماله
فاذنت لأخيها أن يكتب لنا نيابة عنها اجازة عنها في جميع روایاتها. فكتب
رضي الله عنه وعنها، ذلك ودفعه لنا وكتب لنا جميع مسموعاته اجازة عامة
وكتب إلىه من قصيدة عملتها فيه قولي:

سمعت الترمذى على المكين امام الناس في البلد الأمين^(١)

لقاءه بالنظام بنت مكين الدين وتصنيف كتاب ترجمان الأشواق^(٢)

كانت لدى الشيخ مكين الدين بنت جميلة وورعة وعالمة تسمى بالنظام وتُنَقَّبُ بعين الشسـس والبهـاء، والتي تعد ذات خــصال حــمــيدة في التقوــى، وسلوكــ متــزن، وكــمالــات أخــلاقــية، ومحــاســن جــســمية، فــريــدة^(٣) العــصــر: ويــتــيمــة الــدــهــر^(٤).
ويــيدــو أنــ رــؤــيــة هــذــه الفتـــاة قد تركــت أثـــراً كــبــيرــاً على ابن عـــربــى، وجعلــته مــتــيــمــاً بــهــا.
وأخذ يستوحــي منها شـــعرــه العـــاشــقــ، وغـــزــلــه العـــارــفــ، حتى إنــا كانت في نـــهاــيــة المــطــاف وراء تـــالــيــفــه لكتـــاب «ترجمــانــ الأــشــوــاقــ»^(٥). ووصف ابن عـــربــى في مــقــدــمة

(١) ترجمــانــ الأــشــوــاقــ. ص ٨ و ٧.

(٢) يــيدــو أنه قد شـــرــع بـــتأــلــيفــ هذا الكـــتابــ في عام ٥٩٨ــهــ وفرــغــ منهــ في عام ٦١١ــهــ. ولــزــيدــ منــ الــاطــلاــعــ. راجــعــ.

Reynold a. nicholson, the tarjuman al ashwaq, p. 60.

(٣) فــريــدةــ: الجوــهرــةــ الثــيــنةــ.

(٤) يــتــيمــةــ: الجوــهرــةــ الفـــريــدةــ التيــ لاــ مشــيلــ لهاــ.

(٥) إنــا بنــ عـــربــىــ الــذــىــ يــقـــولــ بـــوــحــدــةــ الــوــجــودــ، وــوــحــدــةــ الــمــحــبــوبــ، وــوــحــدــةــ الــمــعــبــودــ. يــعــتــقــدــ انــ اللهــ تـــعــالــىــ

هذا الكتاب النظام ومدحها وأحسن الكلام في ذلك. وأطري جمالها وكماها بما هو في مستطاع الطاقة البشرية، وقال فيها:

«وكان هذا الشيخ رضي الله عنه، بنت عذراء، طفيلة هيفاء، تقييد النظر، وتزيين المعاشر والمحاضر، وتحير المناظر، تسمى بالنظام وتلقب بعين الشمس والبهاء، من العابدات العالمات السائحات الزاهدات شيخة الحرمين، وتربيبة البلد الأمين، الاعظم بلا مَيْن، ساحرة الطرف، عراقية الظرف، ان أَسْبَبَت اتعبت، وان اوجزت اعجزت، وان افصحت اوضحت. ان نطقت خَرَسَ قَسَّ^(١)، وان كرمت خنسَ معن بن زائدة^(٢)، وان وقَّت قصر السموأل خطاه، وأغرى ورأى بظهر الغرر وامتطاه. ولو لا النقوس الضعيفة السريعة الأمراض، السيدة الأغراض، لأخذت في شرح ما اودع الله تعالى في خلقها من المحسن، وفي خلقها الذي هو روضة المزن. شمس بين العلماء، بستان بين الأدباء، حقة مختومة، واسطة عقد منظومة. يتيمة دهرها، كريمة عصرها، سابعة الكرم، عالية الهمم، سيدة والديها، شريفة ناديهما، مسكنها جياد، وبيتها من العين السوداء، ومن الصدر الفؤاد. أشرقت بها تهامة، وفتح الروض لجاورتها أكمامه، فنمث أعراف المعارف بما تحمله من الرقائق واللطائف. علمها عملها، عليها مسحة مَلَكٌ وهمة مَلِكٌ، فراعينا في صحبتها كريم ذاتها مع ما انصاف الى ذلك من صحبة العممة والوالد، فقللناها من نظمنا في هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق، وعبارات الغزل

→ محبوب، ومعبد، وجليل على الاطلاق، حيث يتجلى جماله في مرايا الأعيان وصفحات الوجود. وشُعُّد النظام بنت مكين الدين تجلياً كاملاً وصورة بارزة لذلك الجمال، ومستحقة لكتاب ترجمان الأسواق. والجدير بالذكر أنَّ ابن عربي ورغم انه آلف ترجمان الأسواق في امتداح جمالات النظام ومحاسنها الظاهرة والمعنوية، إلا أنه قلماً تطرق فيه الى اسمها. وحسب علمي فقد أشار اليها صراحة في موضعين (ص ٨٣، البيت ٣ وص ١٢٧، البيت ٢)، وتلييحاً في موضع واحد (ص ١٦٠، البيت الاول). وقد وردت كلمة النظام في ص ١٨٦، البيت الرابع، لكن لا يُعرف هل المقصود بها النظام بنت مكين الدين؟

(١) قَسَّ بن ساعدة، حكيم عربي بلعيج. (منتهي الأربع، ج ٢، ص ١٠٢٢).

(٢) معن بن زائدة، رجل عربي كريم. (المصدر السابق، ج ٤، ص ١١٩٨).

اللائق. ولم يبلغ في ذلك بعض ما تجده النفس، ويثيره الأنس، من كريم ودها، وقد يهم عهدها، ولطافة معناها، وطهارة معناها. اذ هي السؤال والمأمول، والعذراء البتوء، ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق من تلك الذخائر والأعلاق. فأعربت عن نفس توافق، ونبهت على ما عندنا من العلاقة، اهتماماً بالأمر القديم وايشاراً لمجلسها الكريم. فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها اكني، وكل دار أندتها، فدارها أعني»^(١).

وقد قال فيها:

مرضى من مريضة الأجنفانِ عَلَّانِي بِذُكْرِهَا عَلَّانِي^(٢)
طال شوقي لطفلة ذات نَثَرٍ ونَظَامٌ وَمَنْبَرٌ وَبِيَانٍ
من بنات الملوك من دار فرسٍ مِنْ أَجْلِ الْبَلَادِ مِنْ اسْبَهَانٍ^(٣)

واستخدم ابن عربي مفردات الأبيات المذكورة ومثل سائر أبيات الكتاب بذكاء للتعبير عن معانٍ عرفانية عميقه للغاية كي تتسمج مع معارف العرفاء من جهة، وكيف يبني من خلاها على المقام المعنوي الرفيع للأنسة النظام التي هي بثابة المرأة العاكسة للحكمة الخالدة من جهة أخرى مع امكانية دفاعه في ذات الوقت عن نفسه أمام المؤاخذين من أصحاب الظاهر. فكلمة «المرض» في البيت الأول تعني الميل والرغبة و«مريضة الأجنفان» تعني عيون حضرة مطلوب العارفين، و«الذكر» يعني ذكر الله علانيةً وسرًاً، أما في البيت الثاني فتعبر الكلمة «طفلة» عن المعرفة الذاتية، و«نثر ونظام» عن المطلق والمقييد، و«منبر» من درجات الأسماء الحسنى حيث يتحقق الارتفاع إليها عن طريق التخلق بها. كما تعبر الكلمة «بيان» عن الرسالة، وكلمة «بنات الملوك» في البيت الثالث كنایة عن تقيد المعرفة. ومن هنا ندرك انه قد وضع لشعره في كتاب «ترجمان الأسواق» معانٍ عرفانية في

(١) ترجمان الأسواق، ص ٩٧.

(٢) المصدر السابق، ص ٧٨.

(٣) المصدر السابق، ص ٨٤ - ٨٥.

منتهى العمق والدقة، وأكَدَ أَنَّ هذِهِ الْمَعْانِي قَدْ أَخْفَاهَا ورَاءَ حِجَابِ الشِّعْرِ الَّذِي امْتَدَحَ فِيهِ بَنْتُ مَكِينِ الدِّينِ، هَذِهِ الدَّرَةُ الْيَتِيمَةُ، وَالْأَسْطُورَةُ الرَّائِعَةُ، وَشِيخَةُ الْحَرَمَيْنِ^(١).

وَرَغْمَ هَذَا يُسْتَبَعِدُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصَدَ بِالْأَسَاسِ هَذِهِ الْمَعْانِي الْعَرْفَانِيَّةُ حِينَ نَظَمَ هَذِهِ الشِّعْرَ، بَلْ أَنَّ الَّذِي يَبْدُو أَقْرَبَ لِلْوَاقِعِ هُوَ أَنَّهُ قَدْ أَطْرَى مَحَاسِنَ «النَّظَامِ» الْمَعْنَوِيَّةَ وَالْبَدْنَيَّةَ بِالدَّرْجَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَوْهَاهَا إِلَى مَعْانِي عَرْفَانِيَّةٍ، وَقَدْ أَجَادَ التَّأْوِيلِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْأَعْلَمُ، وَمِنَ الصَّعُوبَةِ جَدًا التَّحْكِيمُ عَلَى هَذَا الصَّعِيدِ، سِيَّمَا وَأَنَّهُ طَالَمَا حَدَّرَ الْقَارِئُ وَأَصْرَرَ عَلَى أَنَّ أَشْعَارَ هَذَا الْكِتَابِ وَتَغْزِلَاتِهِ - وَبِنَاءً عَلَى الْأَسْلُوبِ الَّذِي اخْتَارَهُ - لَيْسَ سُوَى إِيمَاءِ وَإِشَارَةِ إِلَى الْوَارِدَاتِ الْإِلهِيَّةِ وَالتَّزَلَّلَاتِ الْرُّوحَانِيَّةِ وَالْمَنَسِيبَاتِ الْعُلُوِّيَّةِ^(٢)، وَأَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الْأُولَى. كَمَا أَكَدَ أَنَّ تَلْكَ الْفَتَنَةُ، كَانَتْ عَلَى عِلْمِ بِتْلِكَ الْمَعْانِي الْخَفِيَّةِ الْكَامِنَةِ وَرَاءَ الْمَعْانِي الظَّاهِرَةِ. وَقَدْ دَعَا لِلْقَارِئِ بَعْدَ ذَلِكَ وَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَبْعِدَهُ عَنْ تَصْوِيرِ مَا لَا يَلْقِي بالْفُوسِ الْأَبِيَّةِ وَالْهَمْمِ الْعُلَيَّةِ^(٣).

تأليف كتب الفتوحات المكية، ومشكاة الأنوار، وحلية الأبدال، ورسالة روح القدس

ابنِرِيِّ ابنِ عَرَبِيِّ فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ الْمَقْدَسَةِ وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ وَبِفَرَاغِ بَالِ، وَرَاحَةُ فَكْرِيَّةِ، وَشَوْقِ عَاصِفِ، وَنِشَاطِ وَافِرِ، لِتَأْلِيفِ الْكِتَبِ وَمَلَاقَةِ أَهْلِ الْطَّرِيقِ، وَطَوَافِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ^(٤).

(١) المُصْدَرُ السَّابِقُ، ص. ٨٤.

(٢) تجدر الإشارة إلى أنَّ ابنَ عَرَبِيِّ يُؤكِّدُ عَلَى عدمِ جوازِ جَعْلِ الْمَقصُودِ الْأُولَى مِنْ شِعْرٍ يُقالُ فِي اللَّهِ - سَوَاءٌ كَانَ نَسِيَّاً أَمْ مَدِيَّاً - أَحَدَاً غَيْرَ اللَّهِ، لَأَنَّ ذَلِكَ بِتَزَلَّلَةٍ مِنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ بِالنِّجَاسَةِ.

(الفتوحات المكية، ج. ٣، ص. ٥٦٢).

(٢) ترْجُمانُ الْأَشْوَاقِ، ص. ٩.

(٤) الْعَتِيقُ بِمَعْنَى الْقَدِيمِ، وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ هُوَ الْكَعْبَةُ.

وبدأ في عام ٥٩٩ هـ بتصنيف كتابه الكبير الفتوحات الملكية، وفرغ من السفر الأول منه في نفس العام تقريباً، في حين انتهى من جميع الكتاب في عام ٦٣٦ هـ، أي قبل وفاته بعامين. وأهدى هذا الكتاب إلى صفيه الشيخ عبد العزيز أبي محمد بن أبي بكر الفرشي، نزيل تونس وأحد أئمة التصوف في المغرب، ومن أصحاب أبي مدين^(١). كما ألف كتاب مشكاة الأنوار أيضاً^(٢). وذهب إلى الطائف لزيارة قبر عبد الله بن عباس^(٣)، ابن عم الرسول ﷺ، فأقبل فيها على تأليف رسالة «حلية الأبدال» نزولاً عند رغبة أبي عبد الله محمد بن خالد الصديقي التلمساني وجليسه ورفيقه عبد الله بن بدر الحبشي^(٤). كما ألف في تلك الأيام (عام ٦٠٠ هـ) رسالة «روح القدس» للشيخ عبد العزيز^(٥). والتقى في هذا العام أيضاً بالقاضي عبد الوهاب الأزدي الاسكندرى، الذي نقل لابن عربي مناماً عن شخص صالح ينبي عن أهمية كتب الحديث، حيث سميت في ذلك المنام بالكتب المرفوعة، وأطلق على كتب الرأي تعبير الكتب الموضوعة^(٦).

وفي عام ٥٩٩ وفي يوم الجمعة، وفيما كان ابن عربي يطوف حول البيت الحرام

(١) الفتوحات الملكية، تحقيق عثمان يحيى وابراهيم مذكور، السفر الأول، المقدمة بقلم عثمان يحيى، ص ٢٨. وذكر السيد محمود محمود غراب بأنه قد تم العثور على نسخة من الفتوحات بخط ابن عربي وفي ٢٧ جزءاً. وأنه قد فرغ من كتابة النسخة الأولى من الكتاب بمكة في عام ٥٩٨ هـ. ثم انبرى للاضافة إليها وتنقيحها حتى عام ٦٣٦ هـ. (راجع، محمود محمود غراب، يحيى الدين بن عربي، ترجمة حياته من كلامه، ص ١٨٦).

(٢) ابن عربي حياته ومذهبه، ص ٥٩.

(٣) عبد الله بن عباس (ت ٦٨٥ هـ)، محدث ومفسر شهير، من أصحاب الرسول (ص) وأنصار الإمام علي (ع). وقد شهد معركتي الجمل وصفين. (الأعلام، ج ٤، ص ٢٢٨).

(٤) رسائل ابن عربي، ج ٢، رسالة حلية الأبدال، ص ١.

(٥) شرح رسالة روح القدس، ص ٩٧ و ٩٨.

وَقَعَتْ لَهُ وَاقْعَةٌ عَجِيبَةٌ. فَقَدْ تَجَسَّدَ أَمَامَهُ رُوحُ ابْنِ هَارُونَ الرَّشِيدِ السَّبِيِّ^(١)، وَهُوَ مِنْ كَبَارِ صَوْفِيَّةِ الْقَرْنِ الثَّانِيِّ، كَتَجَسَّدَ جَبْرِيلُ عَلَى صُورَةِ اعْرَابِيِّ^(٢). كَمَا رَأَى فِي هَذَا الْعَامِ وَفِي مَكَّةَ أَيْضًا مَنَامًا غَرِيبًا، تَعْبِيرَهُ أَنَّ سِينَالَ مَقَامَ خَتْمِ الْوَلَايَةِ. وَالْمَنَامُ كَمَا يَلِي مِثْلًا وَرَدَ فِي الْفَتوحَاتِ الْمَكِيَّةِ: «فَكَتَتْ بَكَةُ سَنَةِ ٥٩٩ أَرَى فِيهَا يَرِى النَّائِمَ الْكَعْبَةَ مَبْنِيَّةَ بَلْبَنَ فَضَّةً وَذَهَبَ لَبَنَةَ فَضَّةً وَلَبَنَةَ ذَهَبٍ وَقَدْ كَمَلَتْ بِالْبَنَاءِ وَمَا بَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ وَأَنَا أَنْظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى حَسْنَهَا، فَالْتَّفَتَ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيْنَ الرَّكْنِ الْيَهَنِيِّ وَالشَّامِيِّ هُوَ إِلَى الرَّكْنِ الشَّامِيِّ أَقْرَبَ فَوُجِدَتْ مَوْضِعُ لَبَنَتَيْنِ: لَبَنَةَ فَضَّةً وَلَبَنَةَ ذَهَبٍ يَنْقُصُ لَبَنَةَ فَضَّةً، فَرَأَيْتُ نَفْسِي قَدْ انْطَبَعَتْ فِي مَوْضِعِ تِلْكَ الصَّفِ الَّذِي يَلِيهِ يَنْقُصُ لَبَنَةَ فَضَّةً، فَرَأَيْتُ نَفْسِي قَدْ انْطَبَعَتْ فِي مَوْضِعِ تِلْكَ الْلَّبَنَتَيْنِ فَكَتَتْ أَنَا عَيْنَ تِبَيْنَكَ الْلَّبَنَتَيْنِ وَكَمَلَ الْحَاطِطُ وَلَمْ يَبْقَ فِي الْكَعْبَةِ شَيْءٌ يَنْقُصُ وَأَنَا وَاقِفٌ أَنْظَرَ وَأَعْلَمُ أَنِّي وَاقِفٌ وَأَعْلَمُ أَنِّي عَيْنَ تِبَيْنَكَ الْلَّبَنَتَيْنِ لَا أَشْكُ فِي ذَلِكَ وَإِنَّهَا عَيْنَ ذَاتِي، وَاسْتِيقْضَتْ فَشَكَرَتِ اللَّهُ تَعَالَى وَقَلَّتْ مَتَأْوِلًا فِي الْأَتَابَاعِ فِي صَنْفِ كَرْسِوْلِ اللَّهِ وَالْمُوْسَلِكِ فِي الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمَا سَلَامٌ وَعُسِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَتْمِ اللَّهِ الْوَلَايَةِ بِي... وَذَكَرْتُ حَدِيثَ النَّبِيِّ وَالْمُسَلِّكِ فِي ضَرْبِهِ الْمُثَلُ بِالْحَاطِطِ وَأَنَّهُ كَانَ تِلْكَ الْلَّبَنَةَ^(٣) فَقَصَصْتُ رَوْيَايَيَ عَلَى بَعْضِ عُلَمَاءِ هَذَا الشَّأنِ بَكَةً مِنْ أَهْلِ تَوْزُرٍ^(٤) فَأَخْبَرْنِي فِي تَأْوِيلِهَا بِمَا وَقَعَ لِي وَمَا سَمِيتَ لِهِ الرَّأْيَ مِنْهُ^(٥).

(١) أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ السَّبِيِّ ابْنُ هَارُونَ الرَّشِيدِ - الْخَلِيفَةُ الْعَبَّاسِيُّ الْقَوِيُّ - وَكَانَ عَبْدًا صَالِحًا فَتَرَكَ الدِّنَيَا وَاخْتَارَ الْعَزْلَةَ. تَوَفَّى فِي حَيَاةِ أَنْبِيَاءِهِ. وَسُمِيَّ بِالسَّبِيِّ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ فِي يَوْمِ السَّبِتِ فَقَطَّ، فَيَقُولُ بِمَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَيَعْصِي سَانِرَ أَيَّامَ الْاِسْبُوعِ بِالْعِبَادَةِ وَطَاعَةِ اللَّهِ. (وَفَيَاتُ الْأَعْيَانِ، جِ ١، صِ ١٦٨).

(٢) الْفَتوحَاتُ الْمَكِيَّةُ، جِ ٢، صِ ١٥، السَّطْرُ ٩ مِنَ الْآخِرِ، جِ ٤، صِ ١١.

(٣) نَصُّ الْحَدِيثِ: «مَثَلِي فِي الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى حَاطِطًا فَأَكْمَلَهُ إِلَّا لَبَنَةً وَاحِدَةً فَكَتَتْ أَنَا تِلْكَ الْلَّبَنَةَ، فَلَأَرْسُلَ وَلَأَنْبِيَّ بَعْدِي» (الْفَتوحَاتُ، جِ ١، الْبَابُ ٦٥، صِ ٣١٨ وَ ٣٢١).

(٤) تَوْزُرٌ، مَدِينَةُ فِي أَفْرِيقيَا، (مَرَاصِدُ الْاِطْلَاعِ، جِ ١، صِ ٢٨٠).

(٥) الْفَتوحَاتُ الْمَكِيَّةُ، جِ ١، الْبَابُ ٦٥، صِ ٣٢١ وَ ٣٢٨.

وفي عام ٥٩٩ أو ٦٠٠ هـ^(١)، شاهد مع مجموعة كانت تطوف حول الكعبة شهاباً ظل مضيئاً في السماء لمدة ساعة أو أكثر، كما شاهدوا الكثير من النجوم المذنبة وقد تداخلت فيما بينها. وتتبأ ابن عربي من خلال ذلك بوقوع كوارث عظيمة. ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى وقعت كارثة مرعبة في اليمن حيث هبت رياح شديدة حملت معها تراباً شبيه التوبيخ عم الأرض وعلا إلى حد الركبة، وملأت أفندة الناس فزعاً. وقد اظلم الجو بحيث كان الناس يخرجون في النهار ومعهم السراح. كما ظهر في تلك الفترة أيضاً الطاعون وحلّ الوباء في الطائف فمات خلق كثير، وهجر أهل الطائف بيوتهم وديارهم فارين إلى مكة المكرمة^(٢).

رحلته إلى بغداد وزيارة علي بن عبد الله بن جامع

رحل ابن عربي إلى بغداد في عام ٦٠١ هـ (١٢٠٤ م)، إلا أنه لم يقم فيها أكثر من ١٢ يوماً^(٣). وانطلق من هناك لزيارة علي بن عبد الله بن جامع في الموصل للانتفاع بعلومه ومعارفه، ويعُد من الصوفية والعرفاء والمريدين للحضر. فتشرف بزيارته، وألبسه ابن جامع في خارج المدينة خرقـة الحضر التي كان الحضر قد ألبسها له بلا واسطة. وذكر ابن عربي خلال ذلك أيضاً بأنه كان قد لبس خرقـة الحضر أيضاً قبل ذلك التاريخ بكثير من يد تقى الدين عبد الرحمن بن علي بن ميمون بن آبـ الورزـي. ويُستشف من كلام ابن عربي أنه لبس الخرقـة لأول مرة من يد تقى الدين عبد الرحمن. ولم يكن قائلاً بلبس الخرقـة قبل ذلك لأنـه كان يعتقد أنـ الخرقـة عبارة عن الصحة والأدب والخلق، ولا يتصل لباس الخرقـة برسول الله ﷺ، في حين تقع الصحـة والأدب والمعبر عنها بلبـاس التقوـيـة تحت تصرف الناس. إلا أنه وبعد لبسـه للخرقـة واطلاـعـه على الاعتـبارـ الذي يوليـه

(١) التردد عند ابن عربي.

(٢) المصدر السابق، ج ٢، الباب ١٩٨، ص ٤٥٠، السطر ٩.

(٣) ترجمة ابن عربي المرفقة بالجزء الرابع من الفتوحات، ص ٥٥٦.

الحضر لها، أولى هو الآخر لها اعتباراً، وأخذ يلبسها للآخرين^(١). والجدير بالذكر انه لم يقتصر على الباس الخرقه للرجال فحسب، وإنما البسها لبعض النساء العارفات واللاتي أورد أسماءهن في ديوانه، مثل: أم محمد، وبدرا، وبنت زكي الدين، وجميلة، وزينب، وزمرد، وست العابدين، وست العيش، وصفية، وفاطمة^(٢). كما أليس اثنين من بناته الخرقه وهما دنيا وسفرى. وقال في ذلك:

«أَبَسْتُ بَنِتِي دُنْيَا لِبَاسَ دِينٍ وَتَقْوَىٰ»^(٣)

«أَبَسْتُ بَنِتِي سُفْرَىٰ خِرْقَةَ أَهْلِ الْأَدَبِ»^(٤)

وعبر عن الخرقه أيضاً بلباس التصوف، ولباس أهل الأدب، ولباس الفضل والدين، ولباس الخير والتقوى^(٥). ويرى أن قيس يوسف يمثل أصل الخرقه، والذي ما أن أُلقى على يعقوب عليه السلام حتى عاد اليه بصره^(٦).

والجدير بالذكر أن ابن عربي شاهد بالموصل في عام ٦٠١ رجلاً يدعى المذهب بن ثابت بن عنتر الحلوى وقد لجأ إلى معارضته القرآن. فعذرته ابن عربي

(١) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٢٥، ص ١٨٦ و ١٨٧.

(٢) ابن عربي، ديوانه، ص ٥٣، ٥٦، ٥٧ و ٥٩.

(٣) المصدر السابق، ص ٥٤.

(٤) الأبيات التالية هي:

أَبَسْتَهَا شَوْبَ ثُقَّ
مِنْ كُلِّ خَلْقٍ مُعْجَبٌ
وَقَلْتُ يَا بَنْتَ اسْلَكِي
طَرِيقِي وَمَذْهِبِي
فَمَذْهِبِي شَرْعُ النَّبِيِّ
الْمَائِشَيِّ الْعَرَبِيِّ

(المصدر السابق، ص ٥٧).

والجدير بالذكر أن هؤلاء النساء غير معروفات. وذكر السيد جرجس فتح الله بأن المصود بفاطمة وصفية، نظام التي سبقت الاشارة إليها. والله أعلم. (راجع: تراث الإسلام، الموصل، ١٩٥٤، ص ١٦٤).

ترجمة كتاب (the legacy of islam).

(٥) المصدر السابق، ص ٥٣، ٥٤، ٥٦، ٥٧ و ٥٩.

(٦) اشارة إلى الآية: ﴿أَذْهَبُوا بِقُمْصِيٍّ هَذَا فَأَلْقَوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَائِتِ بَصِيرَأَ﴾ (يوسف، ٩٣). (راجع: الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي، ترجمة حياته من آثاره، ص ٩١).

وقال بأنّ هناك اختلافاً في مزاجه، كما عده من أزهد الناس وأشرفهم^(١).

سلسلة سند خرقة ابن عربي

طبقاً لما سبق أن ذكرناه، هناك سلسلتنا سند لخرقة ابن عربي وهما:

- ١ - ابن عربي عن علي بن عبد الله بن جامع عن الخضر.
- ٢ - ابن عربي عن تقى الدين عبد الرحمن بن ميمون بن أبي الوزري عن صدر الدين محمد بن حمويه عن جده عن الخضر.

وأورد الشعراوى فى كتاب الكبريت الأحمر الذى يمثل خلاصة الفتوحات المكية انّ ابن عربي قد قال بأنه لم يكن يقول بلباس الخرقة الذى تقول به الصوفية، الى أن لبسها من يد الخضر أمام الكعبة^(٢)، ويرى أحمد بن سليمان النقشبendi أيضاً بأنه قد لبس الخرقة من يد الخضر مقابل الحجر الأسود، وأنّ الخضر قد أخبره بأنه كان قد لبسها من يد رسول الله ﷺ في المدينة المنورة^(٣).

وبعد أن أورد الجامى فى «نفحات الأننس» خبر لبس ابن عربي للخرقة من يد علي بن عبد الله بن جامع، أورد: «والنسبة الأخرى، تصل الى الخضر عليهما بدون واسطة»^(٤). ومن هذا يجب أن تكون لخرقه ثلاثة ثلالث سلاسل سند، إلا انّ الشيخ الحاکي يتحدث عن خمس سلاسل وهي:

- ١ - ابن عربي، عن جمال الدين يونس بن يحيى بن عباس القصار، عن الشیخ عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلی، عن أبي سعيد مبارك بن علي

(١) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ١٧.

(٢) الكبريت الأحمر، ص ١٤؛ حاشية اليواقت والمواهر، ج ١، ص ١٤.

(٣) التذکاري، ص ٣٠٤.

(٤) كتب الجامى: «قال - رحمة الله عليه - صحبت أنا والحضر، وتآدب به وأخذت عنه في وصية أو صانها شفافها التسلیم بمقامات الشیوخ وغير ذلك. ورأيت منه ثلاثة أشياء من خرقة العواند، رأيتها يعيشی على البحر، وطی الأرض، ورأيتها يصلی في الماء». (نفحات الأننس، ص ٥٤٧).

المخزومي، عن أبي الفرج الطرطوسي^(١)، عن أبي الفضل عبد الواحد بن عزيز التميمي، عن أبي بكر محمد بن خلف بن جعدر الشبلي، عن السّرِّي السّقطي، عن معروف بن فيروز الكرخي، عن علي بن موسى الرضا عليه السلام... عن محمد الباقر عليه السلام، عن زين العابدين عليه السلام، عن الحسين بن علي عليه السلام، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، عن محمد رسول الله عليه وآله وسلامه، عن جبرئيل، عن حضرة «الله» جل جلاله.

٢ - ابن عربي، عن أبي عبد الله محمد بن القاسم بن عبد الرحمن التميمي الفاسي، عن أبي الفتح محمود بن أحمد بن محمود المحمودي، عن أبي الحسن علي بن محمد البصري، عن أبي الفتح شيخ الشيوخ، عن أبي اسحاق بن شهريار المرشد، عن الحسين أو الحسن الأكاري، عن الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف، عن جعفر الحداد، عن أبي عمرو الاصطخري، عن أبي تراب التّخّشبي، عن شقيق البلخي، عن ابراهيم بن أدهم، عن موسى بن زيد الراعي، عن اويس القرني، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، عن رسول الله عليه وآله وسلامه عليه السلام.

٣ - ابن عربي، عن تقي الدين عبد الرحمن بن ميمون بن التوروزي^(٢)، عن أبي الفتح محمود بن أحمد بن محمود المحمودي، وهكذا حتى تصل هذه السلسلة الى رسول الله عليه وآله وسلامه عليه السلام كالسلسلة السابقة.

٤ - ابن عربي، عن علي بن عبد الله بن جامع، عن الخضراء عليه السلام.

٥ - ابن عربي، عن الخضراء عليه السلام^(٣).

ولابن عربي كتاب باسم «نسب الحرقة» لازال مخطوطاً^(٤).

(١) طَرَطُوس، اسم مدينة في الشام. (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ٨٨٤).

(٢) أُشير الى هذا الشخص بأسماء أخرى: آب وزري (الفتوحات، دار صادر، بيروت، ج ١، ص ١٨٧)، وأب تورزري (الفتوحات، تحقيق عثمان يحيى، السّفر ٣، ص ١٨٦)، وأب نوروزي (الجانب الغربي، مخطوط، ص - التذكاري، ص ٣٠٣)، والتوروزي (الجانب الغربي، مطبوع، ص ٢١٢).

(٣) الجانب الغربي، ص ٢١١ - ٢١٣.

(٤) الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحيى، السّفر ٣، ص ١٨٦، الاماش.

عودته الى مصر وزيارته للقاهرة

غادر ابن عربي العراق في عام ٦٠٣هـ (١٢٠٦م) متوجهاً الى الديار المصرية للمرة الثانية، فوصل الى مدينة القاهرة وانضم الى جماعة من الصوفية من أتباعه وأبناء بلده، ممضياً معهم الأيام والليالي في العبادة والرياضة واتيان الكرامات. وحدثت في احدى الليالي واقعة عجيبة بالشكل التالي: فيما كان راقداً مع جماعة من الصالحاء ومن بينهم أبو العباس الحريري، امام محلة زقاق القناديل^(١)، وأخوه محمد الخياط، وعبد الله المروزى، ومحمد هاشم اليشكري، ومحمد بن أبي الفضل، ثم ظهر في تلك الأثناء شخص في منتهى الجمال وقال بلهجة جميلة انه رسول الله لهم. فسأله ابن عربي عن رسالته وبماذا جاء اليهم. فأجابه بعيارات تفيد معنى وحدة الوجود حيث قال انَّ الخير في الوجود والشَّر في العدم، وانَّ الله قد خلق الانسان بوجوده، وجعله واجداً منافياً لوجوده، ومتخلقاً بأسمائه وصفاته. إلَّا انه يفني عن الصفات بمشاهدة الذات، ويرى الذات بالذات، ويرجع العدد الى أساسه، ويصبح هو لا أنت^(٢).

خصوصية الفقهاء في مصر

انبرى ابن عربي خلال تلك الفترة وفي منتهى الشهامة والجرأة لافشاء مثل هذه الكرامات وخوارق العادات، والكشف عن أسرار الطريقة ورموزها كما كان يسلط الأضواء في بعض الأحيان على ما يتعارض مع ظواهر الشريعة وعقائد العامة. وهذا انبرى الفقهاء لمعاداته وتکفيره وتسميته بالمبتدع، وطالبوها السلطان آنذاك بمحبسه بل وحتى بقتله. إلَّا انه نجا من السجن بتدخل رفيقه الشفيق الشيخ أبي الحسن البجائي^(٣). غير انَّ تلك الاتهامات وأنواع الأذى لم تفت في ارادته

(١) محلة شهيرة في القاهرة.

(٢) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج ٢، ص ٥٤، السطر ٤.

(٣) ورد في نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٧٩ أنَّ أهل الديار المصرية قد اعترضوا عليه وسعوا لاراقة دمه.

وهمته، ولم تخل دون استمراره في نشر معارف التصوف، وإنما ظلّ منهماً في عمله كالسابق في منتهى الرغبة والذوق والشوق. ولم يعبأ بتكفير الفقهاء ولعنهم ونقدتهم له سواء كانوا في الشرق أو في الغرب، ولم يعر أدنى اهتمام لكلامهم. أضف إلى ذلك أنَّ الله تعالى قد أخبره قبل سنوات في مكة وحينما كان نائماً في مقام إبراهيم، بتعريضه في حياته ومن بعد مماته لمثل هذه الابتلاءات. وأشار إلى ذلك في الفتوحات المكية قائلاً: «كنت نائماً في مقام إبراهيم فإذا بقائل من الأرواح والملائكة يقول لي عن الله أدخل مقام إبراهيم انه كان أواهاً حليماً فعلمت أنه لا بد أن بيتنليني بكلام في عرضي من قوم فأعاملهم بالحلم. قال ويكون أذى كثيراً فانه جاء بحليم بصيغة المبالغة ثم وصفه بالأواه، وهو من يكثر من التأوه لما يشاهد من جلال الله»^(١).

الخروج من القاهرة إلى الإسكندرية ثم إلى مكة
 ولم يقم ابن عربي طويلاً في مصر هذه المرة أيضاً، فخرج من القاهرة متوجهاً إلى الإسكندرية^(٢). ثم انطلق منها على عجل لحج بيت الله، وربما لأخذ الحديث وزيارة مكين الدين وأسرته أيضاً. وهذا نجده عبكرة في عام ٦٠٤ هـ وهو يسمع الحديث عن مكين الدين مقابل الركن الياباني^(٣).

→ إلَّا إِنَّ اللَّهَ أَنْقَذَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ عَلَى يَدِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسْنِ الْجَجَانِيِّ، الَّذِي بَذَلَ الْجَهَدَ فِي اقْتَادَهُ وَأَوْلَى كَلَامَهُ وَجَاءَ بَعْدَ تَخْلُصِهِ نَحْوَ الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ: «وَكَيْفَ يُحْبَشُ مَنْ حَلَّ مِنْهُ الْلَّاهُوتُ فِي النَّاسِ؟».

(١) راجع: شذرات الذهب، ج. ٥، ص. ١٩٦.

(٢) مقدمة التفسير المنسوب إلى ابن عربي، ج. ١، ص. ٩.

(٣) أورد في الفتوحات المكية (ج. ٢، الباب ١٨٨، ص. ٢٧٦، السطر ١٥ من الأخير): «ثُبِّتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الرَّسُولَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولٌ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ. قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: لَكُنْ الْمُبَشِّرَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتِ؟ قَالَ: رُؤْيَا الْمُسْلِمِ، وَهِيَ جُزءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسْنٌ صَحِيحٌ مِّنْ حَدِيثِ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا بِهِ أَمَامُ الْمَقَامِ بِالْحَرْمَانِ الْمَكِيِّ الشَّرِيفِ تَجَاهُ الرَّكْنِ الْيَابَانِيِّ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ سَنَةَ ٦٠٤ شِيخُنَا مَكِينُ الدِّينِ أَبُو شَجَاعٍ زَاهِرِ بْنِ رَسْتَمِ الْأَصْبَهَانِيِّ الْبَرَازِ». البارز.

خروجه من مكة وسياحته في آسيا الصغرى، واقامته في قونية، ومصاحبته صدر الدين القووني وتأليف مشاهدة الأسرار، ورسالة الأنوار انبرى هذه المرة في مكة لمعشرة أصحاب الحالة وخدمة سالكي الطريقة، فتال الكشف والكرامات. وسمع نداءً من السماء يجده على بدء رحلته جديدة. وأخبره شيخ صالح كان ابن عربي قد خدمه بمكة، بأنَّ الله تعالى سيلين ويذلل أعظم الناس إليه. فخرج من مكة وانبرى للسياحة في آسيا الصغرى حتى وصل إلى قونية - مركز الدولة البيزنطية - في عام ٦٠٧ هـ فحظي باستقبال سلطانها كيكاووس الأول^(١). وكان هذا السلطان قد سمع به وعرف بمقامه قبل رؤيته، وهذا أعرب عن رغبته في اقامته في قونية، وأمر باعطائه داراً عظيمة تعادل ألف قطعة فضية، فوافق ابن عربي على ذلك العطاء السلطاني، وأقام في تلك الدار مدة من الزمن. وقد سأله أحد هم أن يعطيه شيئاً، فقال له ابن عربي بأنه لا يتمنى سوى تلك الدار، وهذا قام باعطائها له^(٢). وانبرى خلال اقامته في قونية للتأليف ايضاً، فألف كتابي «مشاهدة الأسرار» و«رسالة الأنوار فيها يُنَعَّح صاحب الخلوة من الأسرار»^(٣). وانبرى ايضاً وكعادته للالتقاء بجماعة الصوفية، واظهار الكرامات، وارشاد المسترشدين، وتعليم الأتباع والتلاميذ. ومن أشهر تلاميذه وأعظمهم، ربيبه صدر الدين القووني والذي يُعدّ من أعظم المرrogجين لفكرة وحدة الوجود وتصوف ابن عربي في الشرق. وكان - وكما سنتحدث مفصلاً فيما بعد - حلقة الوصل بين عرفان ابن عربي وعرفان عارف ايران الاسلامية الكبير جلال الدين المولوي (الروماني).

وشاعت قصة كرامات ابن عربي في هذه المدينة وأخذت الألسن تتناقل

(١) عز الدين كيكاووس الأول بن غيات الدين كيخرسرو، أحد السلاطين السلاجقة في آسيا الصغرى. نودي به سلطاناً في صفر عام ٦٠٨، وظل على اريكة السلطة حتى عام ٦١٦ هـ. (الأخبار سلاجقة الروم، المقدمة بقلم الدكتور محمد جواد مشكور، طهران، ١٩٧١، ص ٩٥).

(٢) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٦٣.

(٣) مقدمة الفسیر المنسوب لابن عربي، ج ١، ص ٢.

مكاشفاته، وأخذ الناس يهربون من مختلف الأماكن للتأكد من صحة تلك العجائب والوقوف على أعماله عن كثب. حتى أنَّ أحد المصورين صور يوماً حجلة وأخفى فيها عيّناً وجاء بها إليه ليختبره في ميزان التصوير، وكان عنده بازى، فعندما ابصرها اطلقه من كان في يده عليها فركضها برجله لما تخيل أنها حجلة في صورتها وألوان ريشها. وقال له ابن عربي: هي على غاية التمام إلَّا أنَّ فيها عيّناً خفياً. فقال له: وما هو؟ فقال ابن عربي: في رجليها من الطول عن موازنة الصورة قدر عرض شعيرة. فقام وقبل رأسه، وقال: بالقصد فعلت ذلك لأُجرِبك^(١).

خروجه من قونية

خرج ابن عربي من قونية انطلاقاً من حبه للسiry والسياحة وربما لأسباب أخرى، ومن مدن قيصرية، ومطلية، وسيواس^(٢). واقترب من الحدود الإيرانية، ثم دخل إلى أرزن الروم في أرمينيا، ومنها إلى حَرَان بالعراق وذئيَّسر بديار بكر، حتى بلغ محلاً جمد فيه ماء نهر الفرات لشدة البرد، بحيث كانت القوافل تسير على ذلك الثلج^(٣). وذكر ابن عربي أنه زار في هذه المدن بعض صوفية زمانه حتى أنه التق بشخص يدعى بوباء - من أهل أرزن الروم - في سيواس، ومطلية، وقيصرية وحران^(٤). كما التق في ذئيَّسر بأحد الرجبيين^(٥).

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، الفصل ١١، ص ٤٢٤، السطر ١٠ من الأخير.

(٢) قونية، ومطلية، وقيصرية، وسيواس، وأرزن الروم، من مدن آسيا الصغرى أو الروم الشرقيه. وكانت قونية عاصمة للسلامقة منذ ٦٧٠ هـ وحتى ٧٠٠ هـ. (أخبار سلاجمة الروم، ص ٩٥).

(٣) الفتوحات المكية، ج ٣، الباب ٣٧٣، ص ٤٥٩، السطر ١٣ من الأخير.

(٤) ورد في الفتوحات المكية (ج ٢، ص ١٥، السطر ٢ من الأخير): «وأَخْبَرْتُ أَنَّ واحِدًا مِنْهُمْ بِوَبَاءٍ مِنْ جَمِيلَةِ الْعَوَانِيَّةِ مِنْ أَهْلِ أَرْزَنَ الرُّومِ، أَعْرَفُ ذَلِكَ الشَّخْصَ بِعِينِهِ وَصَحْبِتِهِ وَكَانَ يَعْظِمُنِي وَيَرْأَنِي كَثِيرًا. وَاجْتَمَعْتُ بِهِ فِي دِمْشَقٍ وَفِي سِيَوَاسٍ وَفِي مَطْلِيَّةٍ وَفِي قِيَصِيرِيَّةٍ. وَخَدَمْتُهُ مَدَدًا وَكَانَتْ لَهُ وَالَّذِي كَانَ تَبَرَّأَهَا. اجْتَمَعْتُ بِهِ فِي حَرَانَ فِي خَدْمَةِ وَالدَّتَّهِ».

(٥) كتب في الفتوحات المكية (ج ٢، الباب ٧٣، ص ٨، س ١٤ من الأخير): «لَقِيْتُ واحِدًا مِنْهُمْ

العودة الى بغداد

لا شك في انّ توقفه في المدن المذكورة كان قصيراً للغاية، اذ اتنا نجده في بغداد للمرة الثانية في عام ٦٠٨ هـ مع صوفي عصره الشهير شهاب الدين السهروردي الذي كان يُعدّ شيخ مشايخ صوفية بغداد. وقد أثني عليه السهروردي ووصفه أمام تلامذته ببدر الحقائق^(١). وكانت أبواب الكشف والشهود منفرجة وأبواب السماء مفتوحة له في هذه المدينة أيضاً مثل سائر البلاد الأخرى التي زارها، وهذا سرّ عان ما التفت حوله الأتباع والطلبة، وأخذوا يزدادون سعياً في احترامه واكرامه كلما ازدادوا وقوفاً على مقامه المعنوي ونهلوا من معارفه وعلومه. بل انهم قدّموا احترامه وطاعته على احترام الخليفة وطاعته. وذكر انه كان مع طلبته وأتباعه حيناً مرّ بهم الخليفة^(٢) وهو يتطيّي صهوة جواده. ولم يبادر اتباع ابن عربي وبشارة منه الى السلام على الخليفة، بل انتظروا حتى سلم الخليفة عليهم فردو السلام باحترام. وكان الباعث على مثل هذا السلوك هو انَّ الخليفة كان راكباً وهم مشاة^(٣).

كتاب كيكاووس الأول

في تلك الفترة التي كان ابن عربي منهمكاً في بغداد بالمكاشفات والمشاهدات،

→ يُدْنِيَّسَرْ من ديار بكر. ما رأيت منهم غيره، وكنت بالأسواق الى رؤيتهم». ملاحظة: الرجبيون، أربعون شخصاً لا أكثر من ذلك ولا أقل. حا لهم القيام بعظمة الله. وهم من أفراد وأرباب القول النبيل كما جاء في قوله تعالى: ﴿أَتَا سُلْطُنٌ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَنِيلًا﴾ (سورة المزمل ٧٣)، الآية ٥. وسمّوا بالرجبيين لأنَّ هذا المقام يتحقق لهم في شهر رجب فقط من كل عام، منذ بداية الشهر وحتى نهايته. (المصدر أعلاه).

(١) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٦٢ - ٣٨١.

شذرات الذهب، ج ٥، ص ١٩٤.

(٢) هو الخليفة أحمد الناصر لدين الله، الخليفة العباسي الرابع والثلاثون، وقد ولّي الخلافة منذ ٥٧٥ هـ و حتى ٦٢٢ هـ.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٤٩٢، السطر ٦ من الأخير.

والاجتهد في الرياضيات، واتيان الكرامات، وصل اليه في عام ٦٠٩ هـ كتاب من كيماوس الأول، سلطان آسيا الصغرى، يسأله فيه عن بعض شؤون بلاده وقضايا النصارى. وانبرى ابن عربي لكتابه جواب عليه بدأه بكلمة الرسول ﷺ القائلة «الدين النصيحة»، وأخذ ينصح فيه السلطان كما ينصح الوالد ولده. وتحدى ايضاً عن الوصية الدينية والسياسة الالهية، وأوصاه باتخاذ سياسة جديدة مع أهل الكتاب يُلزّمهم فيها برعاية شرائط الذمة كي لا ينظاموا بالكفر في دار الاسلام ولا يقوموا بالتجسس على المسلمين، ولا يبيعوا الخمر^(١). وبعد أن اطلع كيماوس على اجابة ابن عربي، سأله أن يغادر بغداد ويلتحق به في الأناضول^(٢)، كي يكون على مقربة من نصائحه وارشاداته. ويبدو أنَّ هذا اللقاء لم يتحقق^(٣).

رحلته الى حلب وشرح كتاب ترجمان الأسواق

اشرنا الى انَّ كيماوس الاول قد دعا ابن عربي للقدوم عليه في الأناضول، إلا انه احجم عن تلبية تلك الدعوة آنذاك وأجلها الى فرصة اخرى. وانطلق مسرعاً من بغداد قاصداً الى حلب فوصلها في عام ٦١٠ هـ فشاهد الاوضاع منقلبة عليه بسبب تأليفه لكتاب «ترجمان الأسواق»، والانتقادات والاتهامات تُكال له

(١) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار، ج ٢، ص ٤٥٤.
الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٥٤٧، السطر ١٢.

كان ابن عربي فلقاً ومتلماً للغاية من استيلاء الصليبيين على بيت المقدس وما يلحقونه من أذى بال المسلمين، وكان متشارقاً من الكفار لا سبياً الصليبيين. لهذا نراه ينصح السلطان بأن لا يسمح للكافرين بمارسة الفسق والفجور والتجسس في بلاد المسلمين، وأن لا تتطلّي عليه أحابيلهم لأنَّ ذلك سيؤدي الى عواقب وخيمة. كما أوصاه أيضاً بعدم الاقامة في ديار الكفر ما استطاع الى ذلك سبيلاً، لأنَّ الاقامة في دار الكفر وتحت ذمة الكفار، اهانة للإسلام. كما انه منع المسلمين من زيارة بيت المقدس التي كانت تحت الاحتلال الصليبي، وعدَّ زيارتها عملاً غير مشروع استشهاداً بكتاب الله وحديث الرسول (ص).
(المصدر أعلاه، ص ٤٦٠).

(٢) الأناضول، تركيا الحالية تقريراً.

(٣) ابن عربي، حياته ومذهبه، ص ٧٤.

على أشد ما يكون . وهذا انطلق وبناءً على رغبة رفيقه بدر الحبشي وابنه الروحي اسماعيل بن سودكين لشرح هذا الكتاب، وأسى هذا الشرح «ذخائر الأعلاق»^(١). وسبق أن قلنا بأنَّ ابن عربي لم يكن يقصد المعاني التي اوردها في هذا الكتاب ما هو متداول بين الناس أو ما يتبدّل إلى الذهن، وإنما يقصد الواردات الالهية والتنزّلات الروحانية التي تكمّن خلف المعاني الظاهرية . واستطاع من خلال ذلك الشرح أن يردد على تلك الانتقادات، ويفند تلك الاتهامات، ويحمد الفتنة . وتحدث ابن عربي نفسه عن سبب شرحه لتلك الأبيات فقال:

«وكان سبب شرحي لهذه الأبيات أنَّ الولد بدرًا الحبشي والولد اسماعيل بن سودكين سألاني في ذلك وهو انها سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب ينكران هذا من الأسرار الالهية وأنَّ الشيخ - اي ابن عربي - يتستر لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين، فشرع في شرح ذلك وقرأ على بعضه القاضي ابن العديم بحضور جماعة من الفقهاء، فلما سمعه ذلك المنكر الذي انكره، تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع عن الانكار على الفقراء وما يأتون به في افاؤ لهم من الغزل والتسبيب ويقصدون في ذلك الأسرار الالهية . فاستخرت الله تعالى تقيد هذه الوراق وشرحت ما نظمته بعكة المشرفة من الأبيات الغزلية في حال اعتماري في رجب وشعبان ورمضان أشير بها إلى معارف ربانية، وانوار الاهية، وأسرار روحانية وعلوم عقلية، وتتبّعها شرعية، وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتسبيب لتشوق النفوس بهذه العبارات فتتوفر الدواعي على الاصغاء إليها، وهو لسان كل أديب ظريف، روحاني لطيف، وهي:

كُلَّمَا اذْكُرْهُ مِنْ طَلْلٍ او زَبْوَعٍ او مَفَانٍ كُلَّمَا
وَكَذَا انْ قَلْتُ هَا او قُلْتُ يَا وَالا، انْ جَاءَ فِيهِ او امَا

(١) يبدو أنَّ ابن عربي قد بدأ بشرح ترجمان الأشواق - أي ذخائر الأعلاق - مجلب عام ٦٦١ هـ وفرغ منه بعكة . ولمزيد من المعلومات يراجع: ابن عربي، حياته ومذهبه، ص ٧٤ . وكذلك:

أو هُمْ أو هُنَّ جمِعاً أو هُمَا
فَلَدُرٌ في شعرِنَا أو أَهْمَا
وكذا الزهرُ اذ ما ابتسما
بانَةُ الْحَاجِرِ أو وُرْقُ الْحِمِي
أو شَمُوسٌ أو نَبَاثُ أَنْجَمَا
أو رِيَاحٌ أو جَنْوَبٌ أو سَمَا
أو جَبَالٌ أو تَلَلٌ أو رِمَا
أو رِيَاضٌ أو غَيَاضٌ أو حَمِي
طَالِعَاتُ كَشْمُوسٌ أو دَمَسٌ
ذَكْرُهُ أو مِثْلُهُ أَنْ تَفَهَّمَا
أو عَلَتْ جَاءَ بِهَا رَبُّ السَّمَا
مِثْلُ مَا لِي مِنْ شَرُوطِ الْعُلَمَا
أَعْلَمَتْ أَنَّ لِصَدِيقِي قِدَمَا
وَاطَّلِبِ الْبَاطِنَ حَتَّى تَعْلَمَا^(١).
وكذا ان قلتُ هيءٌ أو قلتُ هُوٌ
وكذا ان قلتُ قد اخجل لي
وكذا السُّحُبُ اذ قلتُ بكت
أو أنا دِي بِحُمَادَةٍ يَكْمُوا
أو بُدُورٍ في خُدُورٍ أَفَلَتْ
أو بِرُوقٍ أو رُعْوَدٍ أو صَبَا
أو طَرِيقٍ أو عَقِيقٍ أو نَقا
أو خَلِيلٍ أو رَحِيلٍ أو رُبِّي
أو نَسَاءٌ كَاعِبَاتٌ هَدَّدُ
كَلَمَا اذْكُرَهُ مَا جَرَى
مِنْهُ أَسْرَارٌ وَأَنْوَارٌ جَلَّتْ
لَفْؤَادِي أو فَؤَادُ مَنْ لَه
صَفَةُ قُدُسِيَّةٍ عُلُوَيَّةٍ
فَاصِرٍ فِي الْخَاطِرِ عَنْ ظَاهِرِهَا

رؤيته للجارية الرومية

وتحدث بعد ذلك عن حدث مهم وغريب، ويعد من الاحداث المهمة جداً في حياته العقلانية والتي كانت وراء ابعاث شعره الغزلي. وقد تحدث عن هذا الحدث قائلاً: «كنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقتي وهزني حال كنت أعرفه فخرجت من البلاط من أجل الناس وطفت على الرمل فحضرتني أبيات فأنشدتها أسمع بها نفسي ومن يليني لو كان هناك احد، وهي:

لَيْتْ شِعْرِي هَلْ درَوا أَيْ قَلْبٍ مَلَكُوا
وَفَؤَادِي لَوْ درَى أَيْ شِعْبٍ سَلَكُوا

أثراهم سلموا ام ثراهم هلكوا
حار أرباب الهوى في الهوى وارتباكا

فلم أشعر إلا بضربة بين كتفي بكفَّ ألين من الخز، فالتفت فإذا بجارية من بنات الروم ولم أر أحسن وجهاً ولا أغذب منطقاً ولا أرق حاشية ولا الطف معنى ولا أدق اشارة ولا أظرف محاورة منها، قد فاقت أهل زمانها ظرفاً وأدباً وجمالاً ومعرفة...»^(١).

مغادرة حلب والعودة الى مكة ثم الخروج منها للاققاء بكيكاوس
 لم يستمر مكثه في حلب طويلاً، اذ دخل مكة للمرة الثالثة في عام ٦١١ هـ وانتهى فيها من شرح ترجمان الأسواق - أي ذخائر الاعلاق - والذي كان قد بدأه في حلب. إلا أنه لم يكث في مكة طويلاً أيضاً، لأننا نجده في سيواس عام ٦١٢ هـ بهدف السفر الى قونية للاققاء بسلطانها كيكاووس، رغم انَّ هذا اللقاء لم يتحقق، لأنَّ السلطان قد غادر العاصمة متوجهاً نحو أنطاكيه لفتحها.

ورأى ابن عربي في سيواس وفي العام المذكور مناماً شاهد فيه السلطان وقد وزع المناجم حول أنطاكيه وأمطر المدينة بالحجارة، ومقتل زعيم الأعداء خلال ذلك. وفسر ابن عربي ذلك المنام بانتصار السلطان على العدو وفتحه لأنطاكيه. ثم خرج بعد ذلك من سيواس قاصداً ملطيته. وما أن وصل إليها حتى بعث للسلطان رسالة منظومة تحدث فيها عن منامه الذي رآه وبشره بفتح أنطاكيه. وتحقق ذلك المنام بعد عشرين يوماً، اذ تم الاستيلاء الكامل على أنطاكيه في يوم عيد الفطر، وفتح «السلطان الغالب» - حسب تعبير ابن عربي - تلك المدينة^(٢).

عودته الى حلب

لم تستمر اقامة ابن عربي طويلاً في سيواس وسائر المدن التي كانت تحت

(١) المصدر السابق، ص ١٤.

(٢) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار، ج ٢، ص ٤٢٠.

هيمنة السلطان السلاجوقى. فنراه في عام ٦١٣ (بعد حوالي ٢٦ عاماً من مقتل يحيى بن حبش شهاب الدين السهروردي)^(١) في حلب، عاصمة الملك الظاهر^(٢)، صديق السهروردي وحاميه. وقد حظي بمكانة لدى الملك وتعامل معه في منتهى الود. وهذا ما دفع بالناس لتوسيطه في حاجاتهم لديه، فكانت تُقضى تلك الحاجات. في أحدى المرات التي زارها فيه الملك الظاهر، عرض عليه ابن عربي ١١٨ حاجة من حاجات الناس، فقضىها جميعها. حتى انه قد عفا عن أحد أفراد حاشيته كان قد خانه وأفتشى أسراره وحكم عليه بالموت^(٣). وفاق ابن عربي في حظوظه لدى الملك جميع أفراد حاشيته وبلاطه، حتى انه أخذ يرجح فتواه في الشؤون الدينية والشرعية على فتاوى الفقهاء الآخرين. كما نال السلطان من هؤلاء الفقهاء أمام ابن عربي ولعن أفضل فقهاء المدينة لأنّه أجاز له الافطار في شهر رمضان بفتوى خاطئة، واختيار شهر آخر بدلاً منه للصيام فيه. وقد ترجم ابن عربي على الجميع بعد نقله لهذه الواقعة^(٤).

اقامته في دمشق

وبعد كل هذا السير والسياحة والالتقاء ب الرجال ونساء الطريقة، والتعامل مع أرباب الفقه، وبناء العلاقات مع رجال الدولة والسياسة، وخلق آثار قيمة في مختلف حقول العلم والحكمة. حطَّ رحال الاقامة في مدينة دمشق عام ٦٢٠ هـ / ١٢٢٣ م، وظل مقيماً فيها حتى آخر حياته. ويبدو انه لم يخرج منها سوى مرة

(١) يحيى بن حبش، شهاب الدين السهروردي شيخ الاشراق (٥٤٩ - ٥٨٧).

(٢) الملك الظاهر غياث الدين، صاحب حلب، وهو ابن صلاح الدين الايوبي. ولد بالقاهرة في رمضان عام ٥٦٨، وتوفي بقلعة حلب في ٢٠ جمادى الآخرة عام ٦١٣ هـ ودفن فيها. (وفيات الأعيان، ج ٤، ص ٦). ويُعدَّ هذا الملك صديقاً وحامياً للسهروردي، اذ دافع عنه في مواجهة فقهاء حلب وأئيمه، رغم ان حياته لم تجد نفعاً ولم تخل دون مقتل السهروردي. ولا تتوفّر معلومات حول هل انه قد تباحث مع ابن عربي حول السهروردي وأفكاره وما حرر عليه أم لا، رغم ان ذلك يبدو أمراً متوقعاً.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٥٣٩، السطر ١٥ من الأخير.

(٤) المصدر السابق، ج ٢، الباب ٣١٨، ص ٦٩، السطر ٣ من الأخير.

واحدة الى حلب التي قدم عليها للمرة الثالثة وذلك في عام ٦٢٨ هـ حيث انبرى للافادة والارشاد^(١)! ويستفش من اوضاعه وأحواله وأثاره وأخباره انه كان يحظى في دمشق باعجاب واحترام الجميع وأكثر من أي بلدة اخرى، بما فيهم العلماء والقضاة والسلطنين والحكام. وروى رواة الأخبار انَّ أَمْهَدَ بْنَ الْخَلِيل الْخُوَفِيَّ - قاضي القضاة الشافعي - كان في طاعته ويقدم له الخدمة كالعبد ويتصدق كل يوم بثلاثة دراهم قبل أن يتشرف بادراك محضره ويقرأ هذه الآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوهَا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدْقَةً»^(٢). كما انصرف زين الدين الرواوي - قاضي القضاة المالكي - عن القضاء وتبع طريقته وانشغل في خدمته وزوجه ابنته^(٣). ولم تكشف الكتابات عن اسم هذه الفتاة. وربما يزيد بها السيد عبده مؤلف كتاب «دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية»، تلك الفتاة التي تحدث عنها ابن عربي بخياله الشعري وعباراته الأدبية وقال بأنَّه عشقها وهو ابن الستين^(٤)، أو تلك التي قال انه تزوج منها في دمشق وهي بنت الثامنة عشرة^(٥).

وسبق أن ذكرنا بأنَّ حكام دمشق سلطانينا وأبناءهم ورجال بلاطهم، كانوا ينظرون اليه بعين الاحترام ويسعون جاهدين لاكرامه وتقديره. وكانت علاقة الملك المظفر غازي بن أبي بكر (العادل) بن أيوب (ت ٦٤٥ هـ) به، علاقة المرید بالمراد، بل انه سأله ان يحيي الرواية ويدرك له اسماء مشائخه، ومصنفاته، وبعض مسموعاته. ولبي ابن عربي طلبه بعد أن استخار الله تعالى، فكتب في غرة محرم عام ٦٣٢ هـ اجازةً له ولأبنائه ولمن أدرك حياته، سمح لهم فيها روایة جميع

(١) المصدر السابق، ج ٤، ص ٨٢.

(٢) (سورة المجادلة ٥٨)، الآية ١٤). الدر المغین، ص ٣٠.

(٣) المصدر السابق.

(٤) دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية، ص ٥٧٣.

(٥) المصدر السابق، ص ٥٧٢.

مروياته ومؤلفاته ومصنفاته مع رعاية الشرط المعتبر بين أهل الفن^(١). ورغم ما تقتضي به ابن عربي من رخاء ونعمة وما حظي به من احترام وعزّة، ظلّ منهماً كعادته في العبادة، والرياضـة، والرهـد، والذـكر، والخلـوة، والاختلاـط بأربـاب الطـرـيقـة، ونشر معارـف العـرـفـاء، وكتـابـة أحـوال الصـوفـيـة. وكان يـنـقـطـعـ عنـ النـاسـ فيـ بـعـضـ الـأـحـيـانـ وـيـخـرـجـ منـ الـمـدـيـنـةـ وـيـنـطـلـقـ إـلـىـ الـفـلـاـةـ كـيـ يـخـلـوـ فـيـهاـ وـيـارـسـ الذـكـرـ وـالـفـكـرـ بـشـكـلـ آـخـرـ، فـيـفـصـلـ عـنـ الـخـلـقـ وـلـاـ يـبـقـ لـهـ مـنـ جـلـيسـ وـلـاـ نـدـيمـ سـوـىـ الـخـالـقـ. وـقـدـ أـشـارـ إـلـىـ اـحـدـ خـلـوـاتـهـ بـالـلـهـ تـعـالـىـ فـيـ فـلـاـةـ تـيـمـاءـ وـالـقـيـ أـنـشـدـ فـيـهاـ

الأبيات التالية:

وليُ اللهُ لِيْسَ لَهُ أَنْيُسْ
سُوِيَ الرَّحْمَنِ فَهُوَ لَهُ جَلِيلُ
يَذَكَّرُهُ فَيَذَكَّرُهُ فَيَبْكِي
وَحِيدُ الدَّهْرِ جَوْهِرُهُ نَفِيسُ^(٢)

رؤيه ظاهر وباطن الهوية الاهلهية

في عام ٦٢٧ هـ شهد ابن عربي في هذه المدينة وخلال أحد المشاهد، ظاهر وباطن الهوية الاهلهية والتي كانت على شكل صورة نورانية بلون النور الأبيض في أرضية من النور الأحمر. وقد حصل لديه برؤيتها من العلم والمعرفة واللذة والبهجة شيء عظيم يعجز عن وصفه رغم كل ما لديه من قدرة على التعبير. وقال: «لا يعرفه إلا من ذاقه». وأكد انه لم ير مثل هذه الصورة من قبل، ولم تأت في خياله، ولم تخطر على قلبه^(٣).

رؤيه الرسول (ص) في المنام وتأليف فصوص الحكم
في العشرة الأخيرة من محرم الحرام لعام ٦٢٧ هـ وفي مدينة دمشق، ظهر

(١) جامع كرامات الأولياء، ج ١، ص ٢٠٢.

(٢) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج ١، ص ٢٨٢، السطر ١١.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٤٤٩.

الرسول ﷺ في مبشرة^(١) وبيده كتاب فصوص الحكم وأمره بكتابته ذلك الكتاب كي ينتفع به الناس. فأطاع أمر الرسول، وانبرى بنية خاصة لتحرير ذلك الكتاب كاملاً دون نقص^(٢). ويعد هذا الكتاب من الكتب الناجحة في عالم الكتاب، ومن الكتب المهمة جداً والمؤثرة في التصوف والعرفان الاسلامي. وقدحظى باهتمام المؤيدين والمعارضين للعرفان بشكل خاص وعرفان ابن عربي بشكل أخص، منذ ظهوره الى الوجود. ووجه له البعض انتقاداً لاذعاً وشديداً اللهجة وكتب الكتب في الرد عليه وجرحه، ومنهم: عبد اللطيف بن علي بن السعودي (ت ٧٣٦ هـ)، وأحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨). وقد ألف الأول كتاباً اسمه «بيان حكم ما في الفصوص من الاعتقادات المفسودة»^(٣)، والثاني كتاب «الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم». بينما هناك فتنة أخرى انبرت لاطرائه والتناء عليه. ولا يمكن تجاهل تأثيره على حركة الفكر المعنوي للمسلمين، حيث اخذ كتاباً دراسياً مهماً في العرفان ولسنوات مديدة في المجتمع الاسلامي الواسع لا سيما في ايران. وانهמק الأساتذة والمدرسوون البارعون للتدریسه بشوق ورغبة في المدارس والمعاهد والجامعات ولفترة طويلة من الزمن. كما انبرى الشارحون الواقعون وأصحاب المعرفة لشرحه باندفاع ودقة،

(١) المبشرة: الرواية الصادقة.

(٢) يستشفّ من عبارة ابن عربي: «فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم خذه واحرج به الى الناس ينتفعون به». إنّ ابن عربي لم يطلق على كتابه اسم فصوص الحكم، وإنما كان اسمه عند الله تعالى، أو إنّ الرسول (ص) قد أسماه بهذا الاسم.

ملاحظة: الفص يعني حجارة الحاتم الكريمة، وكذلك يعني زبدة الشيء، وخلاصته. ولما كان لا بد من وجود تناقض بين الاسم والمعنى، فلا بد أن يعني هذا الاسم بأنّ هذا الكتاب هو خلاصة الحكم والأسرار التي نزلت على أرواح الانبياء المذكورين فيه. أضف الى ذلك لما كانت تنزلات الوجود ومعارجها دورية، وقلب الانسان الكامل ملأاً لنقوش الحكم الالهي، فقد تم تشييه الحكم الالهي بحلقة الحاتم والقلب بفضله الذي هو محل النقوش. (راجع: القيسري، شرح الفصوص، شرح الدبياجة، ص ٥٤).

(٣) مقدمة كشف الغطاء، ص ١٤.

فُكِتِبت الشروح الكثيرة عليه بالعربية والفارسية والتركية وسائر لغات العالم الإسلامي الآخر، حتى قيل أنَّ مائة شرح^(١) قد كُتِبت عليه أهلهَا: شروح مؤيد الدين الجندي، وعبد الرزاق الكاشاني، وداود القيصري، وعبد الرحمن الجامي، وعبد الغني النابلسي، وركن الدين الشيرازي، وتعليقات أبي العلاء العفيفي.

ديوانه

من المحتمل انه قد شرع في نظم أشعار ديوانه بدمشق منذ عام ٦٢٠ هـ ومن المؤكد انه استمر حتى عام ٦٣١ هـ وربما الى آخر حياته، لأنَّه يتحدث في موضع من ديوانه عن رؤيا وقعت بدمشق في عام ٦٢٠ هـ وقد رأى فيها ابنه الروحاني شمس الدين اسماعيل بن سودكين التوروي يستقبله وهو يقرأ هذه الأبيات التي لم يسمعها قبل ذلك الحين لا منه ولا من غيره:

«أنا في العالم الذي لا أراكِم كمسيح النصارى بين اليهود
فإذا ما رأيْتُكم نُصبَ عيني أنا والله في جنَانِ الْخَلْوَدِ»^(٢)
كما تحدث في موضع آخر من الكتاب عن منام رأاه في عام ٦٣١.^(٣)

الفراغ من تأليف كتاب الفتوحات المكية

أمضى ابن عربي ٣٥ عاماً في تأليف كتاب الفتوحات المكية، اذ ذكر انه قد بدأ بتأليفه بمكة في عام ٥٩٩ هـ وفرغ منه في صباح الأربعاء الرابع والعشرين من ربيع الأول عام ٦٣٦ هـ أي قبل وفاته بعامين: «وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة الكتاب بُكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وستمائة. وكتب منشيه بخطه محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي

(١) تقرير عنوان محبي البناء نقلًّا عن ايزوتسو (izutsu).

A comparative study of the key philosophical concepts in sufism and taoism. ibn arabi and laotzu chuang - tzu.

(٢) ديوان ابن عربي، ص ٩١

(٣) المصدر السابق، ص ٢٧٧

الحادي وفاته الله»^(١).

وفاته

واستمر ابن عربي في التأليف والتصنيف والعبادة والرباطة رغم كبر سنه وضعف قواه الجسمية، إلى أن توفي في ليلة الجمعة الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ٦٣٨ هـ^(٢)، الموافق للسادس عشر من تشرين الثاني عام ١٢٤٠ م بدمشق وفي دار القاضي محبي الدين محمد الملقب بزكي الدين^(٣)، وبين أقاربه وأتباعه وقد بلغ الثمانين من العمر. ودفن في سفح جبل قاسيون إلى جوار القاضي محبي الدين. وجاء في كتاب شذرات الذهب: «توفي - رضي الله عنه - في الثاني والعشرين من ربيع الآخر بدمشق في دار القاضي محبي الدين الركي. فحمل إلى قاسيون فدُفن في تربته المعلومة الشهيرة التي هي قطعة من رياض الجنة والله تعالى أعلم»^(٤).

وكان السلاطين العثمانيون ينظرون إلى هذا الصوفي الكبير والعارف المعروف بعين الاحترام ويؤكدون على تكريمه، اعتقاداً منهم بأنَّ الانتصارات التي حققها

(١) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٥٥٣، السطر ٣ من الأخير.

(٢) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٦١.

(٣) محبي الدين محمد بن أبي المحسن علي، الملقب بزكي الدين، أديب، وشاعر، وخطيب، وفقير شافعي، ولد بدمشق عام ٥٥٠ هـ وولي قضاءها في عام ٥٨٨، وتوفي بها في عام ٥٩٨. وكانت لديه مكانة رفيعة لدى السلطان صلاح الدين الأيوبي. وقد مدحه بقصيدة حينها فتح مدينة حلب في صفر ٥٧٩، وبشره في أحد بيتهما بفتح القدس أذ قال:

وفتح القلعة الشهباء في صفر
مُشَرِّ بفتح القدس في رجب

وبعد أربع سنوات من تلك البشارة فتحت القدس في السابع والعشرين من رجب عام ٥٨٣. وحينها سُئل كيف علم ذلك، أجاب بأنه علم بذلك الفتح من تفسير ابن بريجان الآية: ﴿أَلمْ غُلِّيتِ الرُّومُ فِي أَدْنِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غُلْمَمْ سَيْغَلْبُونَ فِي بَعْضِ سَنِينٍ﴾. (سورة الروم (٣٠)، الآيات ١-٣). وفيات الأعيان، ج ٤، ص ٥٩٤).

(٤) شذرات الذهب، ج ٥، ص ٢٠٢.

على النصارى ولا سيما فتح القسطنطينية، اغا كانت ببركات أنفاسه، خصوصاً وأنه قد بشّر بهذا الفتح^(١). ولهذا حينما زار السلطان سليم خان^(٢) الشام، بادر إلى تعمير قبره، وأسس إلى جانبه مسجداً ومدرسة كبيرة، ووضع الكثير من الموقوفات^(٣). وقيل أنّ ابن عربي قد توقع ذلك في أحد كتبه الجفرية، ويُحتمل أن يكون كتاب «الشجرة النعmaniّة»^(٤)، وقال فيه: «إذا دخل السين في الشين ظهر قبر محبي الدين»^(٥).

وزار مؤلف كتاب نفح الطيب قبره في شهرى شعبان ورمضان وأول شوال من عام ١٠٣٧ هـ وكتب في ذلك: «وقد زرتُ قبره وتبركتُ به مراراً ورأيتُ لواحة الأنوار عليه ظاهرة. ولا يجد منصفَ مجيداً إلى انكار ما يشاهد عند قبره من الأحوال الباهرة»^(٦).

(١) ابن عربي، حياته ومذهبه، ص ٩٥.

(٢) ورد اسم هذا السلطان في المصدر أعلاه: سليم الثاني. بينما ورد باسم سليم فقط في نفح الطيب (ج ٢، ٣٧٨)، وجامع كرامات الأولياء (ج ١، ص ٢٠٢). وتحدث الكتاب الأخير عن عام دخوله إلى الشام وهو عام ٩٢٣ هـ وينطبق هذا العام مع العام الذي دخل فيه السلطان سليم الأول إلى الشام. فقد جاء في كتاب أحسن التواريخ أنه دخل إلى مدينة دمشق في العشرين من رمضان ٩٢٣، وظل مقيناً فيها حتى الثاني والعشرين من صفر ٩٢٤ (أحسن التواريخ، مطبعة برادران باقر زاده، ١٣٢٢، ص ٦٨).

(٣) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٧٨.

(٤) العنوان الكامل لهذا الكتاب هو: الشجرة النعmaniّة والرموز الجفرية في الدولة العثمانيّة.

(٥) جامع كرامات الأولياء، ج ١، ص ٢٠٢.

(٦) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٧٨.

الفصل الثاني

أساتذته وشيوخه، وكتبه ورسائله

سبق أن أشرنا فيها مضى إلى بعض أساتذة ابن عربي وأثاره طبقاً لما اقتضته طبيعة الاستعراض، ولم تكن تلك الإشارات وافية على هذا الصعيد. ومن هنا لا بد من التحدث عن مشايخه وكتبه ورسائله بشكل مستقل وواف، كي نقف من خلال ذلك وبشكل أوضح على نطه الفكري ومدى رغبته في تعلم ثقافة عصره والمعارف السائدة فيه ونشرها، وندرك أبعاد شخصيته العلمية البارزة ومكانته الثقافية المرموقة. ويُعد هذا الصوفي الفقيه والعارف الفاضل من عجائب النوع الانساني ومن نوادر الأيام وغنائم الأعصار. كما انه وحيد بين سالكي الطريقة والباحثين عن الحقيقة والمشتاقين إلى الزهد والخلوة. ولا يضاهيه في تاريخ الزهد والتصوف والعرفان الإسلامي أي أحد في سعة علمه، وغزارة معلوماته، وكثرة أساتذته ومشايخه، وعدد مؤلفاته ومصنفاته.

والحقيقة هي أنَّ هذا الصوفي العجيب قد انبرى ومنذ صباه بل ومنذ فترة طفولته وحتى مرحلة شيخوخته وإلى آخر لحظة من لحظات حياته للسفر بثقافة زمانه وتحصيل معارف عصره والعمل على نشر تلك الثقافة والمعارف بهمة في منتهى العلو، ونية في منتهى النقاء، ونشاط مثير للدهشة، ومواصلة لا تعرف الكلل، وشوق لا حدّ له، ولم يعتقد بوجود أي افصال فيما بين الزهد، والرياضة، والسير، والسلوك، والكشف، والشهود، وبين التعلم، والتعلم، والتفكير، والتفقه، والدرس، والبحث، وعدم استغناء أي من الجانبين عن الآخر. لهذا أولى أهمية

كبيرة لمعارف زمانه وثقافة مجتمعه في ذات أيامه الراسخ بالعرفان الحقيقى وشوقه الشديد للرياضة. فلم يقص نفسه عن أساند العلوم، ولم يهرب من المدارس، ولم يدع دفتره جانباً قط. فكان يهرب من كل زمان ومكان نحو أي استاذ او شيخ يشعر بوجوده، ويقبل عليه بذوق وشوق. كما كان ينبعي نحو التأليف والتصنيف كلما ستحت له الفرصة.

واستطاع من خلال تلك الجهد والمتاجرة المستمرة أن يحضر حلقات دروس كبار الأساتذة ويسمع الحديث عن أعظم المشايخ ويحصل على الإجازة بالرواية منهم، حتى بلغ عددهم سبعين شيخاً، ويعُد بعضهم من أشهر علماء الإسلام، ومن أعلام الأعصار وأئمة الفقه والحديث كما سُرِّى ذلك، ومنْ لعب دوراً مهماً في الحفاظ على حياة الثقافة البشرية ولا سيما المعارف الإسلامية. وأفلح ابن عربي في أن يختلف الكثير من الآثار القيمة التي تُدهش العقول في كثرتها حتى أنها بلغت المئات. وتعُد بعض كتبه في منتهى النجاح والتأثير بحيث إنبرى - ومثلاً تقدم - أربع الأساتذة لتدريسيها، والشرح لشرحها، وأهل المعرفة لنشرها على مدى فترة طويلة من الزمن.

ولا بد لنا من استعراض أسماء أساتذته وشيوخه والوقوف ما أمكن على شخصياتهم العلمية، وصفاتهم، وأثارهم، حيث يمكن أيضاً الوقوف على شخصية ابن عربي الثقافية إلى حد ما من خلال الوقف على شخصياتهم الثقافية. ولا بد من الفات النظر إلى أنَّ هؤلاء غير شيخ الصوفية الذين قلنا أنَّ ابن عربي قد هرع لزياراتهم والاستفادة من برkatات أنفاسهم. فاولئك هم في الغالب من أهل الرياضة والمجاهدة وأنصار الطريقة، وهؤلاء هم في الغالب من أهل الدرس والبحث، وأرباب الفتوى، وأصحاب مسند القضاء، وحماة الشريعة.

أسماء أساتذته ومشايخ روایته

الحافظ أبو بكر محمد بن خلف اللخمي^(١)، وهو من معلميه في اشبيلية، كما

(١) كتب ابن عربي حوله في كتاب الوصايا: «أبو بكر محمد بن خلف بن صاف اللخمي، استاذ في

ذكرنا ذلك من قبل. وقدقرأ عليه ابن عربي القرآن الكريم بالقراءات السبع وعلى رواية كتاب الكافي، تأليف محمد بن شريح الرعئي^(١). وحده هذا الاستاذ بهذا الكتاب تقلاً عن ابن المؤلف ويُدعى أبا الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعئي^(٢) والذي رواه بدوره عن أبيه محمد.

أبو القاسم عبد الرحمن غالب الشّرّاط القرطبي^(٣)، سمع من هذا الاستاذ القرآن الجيد في اشبيلية على رواية كتاب الكافي أيضاً. وقد حدّثه بهذا الكتاب عن ابن المؤلف أبي الحسن شريح بن محمد أيضاً.

أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعئي، قرأ ابن عربي القرآن على هذا الاستاذ. وروى له كتاب الكافي عن أبيه - مؤلفه - مبasherةً وبلا واسطة.

القاضي أبو محمد عبد الله البازلي، قاضي مدينة فاس، حدثه هذا القاضي بكتاب التبصرة^(٤) تأليف أبي محمد المكي المقرئ والذي هو في مذاهب القراء السبعة، عن أبي بحر سفيان بن القاضي، عن مؤلف الكتاب - أبي محمد - وكذلك بجميع

→ القراءة في «قوس الحنية» باشبيلية. وكان يوصينا في أكثر مجالسه: احضر عدوك مرة واحذر صديفك ألف مرة - فلربما هجر الصديق فكان أعرف بالضرر». (كتاب الوصايا، ص ٢٨٤).

(١) رعئي، اسم ناحية في اليون. (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ٦٢٢). وأبي عبد الله، محمد بن الرعئي الاشبيلي المقرئ، كان من آئمة المقرئين بالأندلس في عصره. وخلف آثاراً رائعة في قراءة القرآن، مثل كتاب الكافي. توفي عام ٤٧٦ هـ. (بغية الوعاة، ج ٢، ص ١؛ معجم المطبوعات، ج ٢، ص ١٧٧٦).

(٢) أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح بن أبي عبد الله محمد بن شريح صاحب كتاب الكافي والذي كان كائمه من كبار المقرئين وشيخ هذه الجماعة. وكان الناس يهربون إليه لأخذ العلوم القرآنية ويفتخرون بالتلذذه على يديه. سمع الحديث من أبيه، وأبي محمد بن خزرج، وأبي عبد الله بن منظور، وأبي عبد الله الحولاني وأخرين. وحصل على اجازة بالرواية من ابن حزم. أصبح خطيب اشبيلية واستمر في هذا المنصب مدة ٥٠ عاماً. ولد في عام ٤٥١ هـ وتوفي في عام ٥٣٩ هـ. (العبر في خبر من غير، ج ٤، ص ٧٠؛ بغية الوعاة، ج ٢، ص ١).

(٣) العلامة أبو القاسم عبد الرحمن محمد بن غالب الأنصارى القرطبي المقرئ ابن الشراط. توفي عام ٥٦٨ هـ. (تذكرة الحفاظ، ج ٤، ص ٤٠).

(٤) التبصرة في القراءات السبع، كتاب يتكون من ٥ أجزاء، ويعد من أشهر مصنفات الشيخ أبي محمد المكي بن أبي طالب المقرئ القيسي (ت ٤٣٧ هـ). (كشف الظنون، ج ١، ص ٣٣٩).

مصنفات هذا المؤلف.

القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي حمزة، فرأى ابن عربي عليه كتاب التيسير تأليف أبي عمرو عثمان بن أبي سعيد الداني^(١) المقرئ الذي كان على مذاهب القراء السبعة. وحدّثه هذا الاستاذ بهذا الكتاب وسائر مصنفات مؤلفه، عن أبيه، عن المؤلف أبي عمرو، وأجزاء الرواية العامة.

القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد بن دربون^(٢)، فرأى ابن عربي عليه كتاب البُقعي تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المنيري الشاطبي^(٣). وحدّثه هذا الاستاذ بهذا الكتاب وجميع مؤلفاته الأخرى كالاستذكار، والتمهيد، والاستيعاب، والانتقاء، وأجزاء الرواية العامة.

(١) أبو عمرو الداني (ولد عام ٣٧١)، من حفاظ القرآن، وشيخ اسلام الزمان، ومن آنئته علم القراءة والحديث والرجال. ولا يرقى إليه أحد في الحفظ والتحقيق. حُنفَّ مائة وعشرين كتاباً. وتوفي بدانية في عام ٤٤٤. (تذكرة الحفاظ، ص ٤٢٩ - ٤٣٠). دانية، مدينة في الأندلس وفي ضواحي بلنسية. (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ٥١٠).

(٢) وردت كلمة «دربون» في كتاب ابن عربي للملك المظفر الإيبوبي الذي جاء في «جامع كرامات الأولياء»، ج ١، ص ٢٠٣. ويبعد أن هناك خطأ في الاستنساخ أو الطبع، وربما كانت الأساسية «زرقون». وبذلك يكون هذا الشخص هو أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد الأنصاري الاشبيلي المعروف بابن زرقون الذي يُعدّ من حافظي القرآن الكريم وتوفي عام ٥٨٦ هـ. (تذكرة الحفاظ، ج ٤، ص ١٣٦٠).

(٣) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الفيري، حافظ للقرآن، وعالم بالقراءات، والفقه، والحديث، والرجال، وينزع نحو الفقه الشافعى. لم يخرج من الأندلس، وسمع كبار المحدثين في قرطبة وسائر المدن الأندلسية. خلّق في الحديث والرجال وبعض معارف زمانه العديد من الآثار ومنها كتاب التمهيد في عشرة أجزاء والذي قال فيه ابن حزم أنه لم ير أفضل منه في فقه الحديث. وله كتاب «الاستيعاب» أيضاً في علم الرجال ويتألف من ٤ أجزاء. ومن آثاره الأخرى: جامع بيان العلم وفضله، والدرر في اختصار المغازي والسير، والشواهد في اثبات خبر الواحد، وكتاب التقسي لما في الموطأ من حديث رسول الله (ص)، وكتاب أخبار أئمة الأمصار، وكتاب البيان عن ثلاثة القرآن، وكتاب العقل للعقلاء، وما جاء في أوصافهم عن الحكماء والعلماء وغيرها. ولد عام ٣٦٢ هـ، وتوفي عام ٤٦٠ هـ. (راجع: بُغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، ص ٤٧٤، ٤٧٥).

أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الاشبيلي^(١)، المحدث الشهير وخطيب بجایة. وقرأ عليه ابن عربي مصنفاته مثل تلقين المبتدئ، والأحكام الصغرى والوسطى والكبرى، وكتاب التجيد، فضلاً عن كتاب أبي محمد علي بن أحمد بن حزم.

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن الحَرْستاني^(٢). قرأ ابن عربي عليه صحيح مسلم. وقد حدّثه به نقلًا عن الفراوي، عن عبد الغفار الجَلُودي، عن ابراهيم المرزوقي، عن مسلم. وحصل منه على اجازة عامة.

يونس بن يحيى بن أبي الحسن العباسى الهاشمى، نزيل مكة: قرأ ابن عربي عليه العديد من الكتب في علم الحديث والرقائق^(٣)، ومنها صحيح البخارى.

مكين الدين أبو شجاع زاهر بن رسم الاصفهانى الباز، امام مقام ابراهيم بكة المكرمة: قرأ ابن عربي عليه كتاب الجامع والعلل لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذى، وهو من الصحاح الستة. وحدّثه هذا الاستاذ بهذا الكتاب عن الكرخي، عن الخزاعي المحبوبى، عن مسلم، وأجزاء اجازة عامة.

البرهان نصر بن أبي الفتوح بن عمر الحصري، امام مقام الحنابلة بكة المكرمة: أقرأه العديد من الكتب ومنها سنن أبي داود السجستانى^(٤) الذي يُعدّ من الصحاح

(١) أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الاشبيلي الحافظ المعروف بابن الحَرَاط، من اعلام الفقه والحديث واللغة. صنف العديد من الكتب المهمة مثل الأحكام الصغرى والكبرى وكتاب الجمع بين الكتب الستة. روى عن أبي بكر العربى، وأبي الحسن شُرُبُع وغيرهما. سافر إلى بجایة وانبرى للخطابة فيها. كما توفي بها في عام ٥٨١ هـ عن ٧١ عاماً. (العبر في خبر من غبر، ج ٤، ص ٢٤٣ - ٢٤٤). بغية الملتمس، ص ٣٧٨.

(٢) الحَرْستاني، منسوب إلى حَرْستا، اسم محل في بلاد الشام.

(٣) الرقائق: معارف الطريقة والسلوك. (كتشاف اصطلاحات الفنون، ج ١، ص ٥٨١).

(٤) سليمان بن أشعث بن شداد بن عمرو الأزدي المعروف بأبي داود السجستانى، وهو أحد مؤلفى الصحاح الستة. ولد عام ٢٠٢ هـ. وسافر إلى خراسان، والشام، ومصر لأخذ الحديث. وأقام بالبصرة في آخر المطاف وتوفي بها عام ٢٧٥ هـ. ألف كتاب «السنن» ومن مسموعاته من النقاالت، وعرضه على أحمد

الستة. وحدّثه هذا الاستاذ بهذا الكتاب عن أبي جعفر بن محمد بن علي السمناني، عن أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي البصري، عن أبي علي محمد بن أحمد بن عمر المؤلّوي، عن أبي داود، وأجازه الرواية العامة. كما حدّثه ايضاً بكتب ابن ثابت الخطيب عن أبي جعفر السمناني.

سالم بن رزق الله الأفريقي: أسعده كتاب المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله المازري^(١) عن المازري نفسه، فضلاً عن جميع مصنفاته، أي الأفريقي. محمد أبو الوليد بن أحمد بن محمد بن سبيل: وقرأ ابن عربي الكثير من مؤلفات هذا الاستاذ عليه. وناوله هذا الاستاذ كتابي نهاية المحتهد وكفاية المعتصم، والأحكام الشرعية، وهما من مؤلفاته^(٢).

أبو الوابل بن العربي: وسمع منه ابن عربي كتاب «سراج المهددين» للقاضي ابن العربي. وحدّثه ابو الوابل بالكتاب المذكور عن المؤلف نفسه، وأجازه اجازة عامة. **ابو الثناء محمود بن مظفر اللبناني:** حدّث ابو الثناء ابنَ عربي بكتب ابن خميس^(٣)

→ ابن حنبل فاستحسنـه. (وفيات الأعيان، ج ٢، رقم ٢٧٢، ص ٢٠٤؛ طبقات الحفاظ، رقم ٥٩٣، ص ٢٦١).

(١) ابو عبد الله المازري (مازري بفتح الزاء وكسرها، مدينة في جزيرة صقلية) محمد بن علي بن عمر المالكي المحدث، مصنف كتاب المعلم في شرح مسلم وأحد كبار أئمة زمانه. توفي عام ٥٣٦ هـ عن عمر ٨٣ عاماً. (العبر في خير من غير، ج ٢، ص ١٠٠).

ورد اسم الكتاب في بغية الملتحى (ص ١٣٣) المعلم بفوائد مسلم، مثلما أوردناه نحن.

(٢) قال ابن عربي في ذلك: «وناولني كتاب نهاية المحتهد وكفاية المعتصم والأحكام الشرعية من تاليفه». والمناولة في اصطلاح علم الحديث أن يعطي الشيخ الأصل ويقول هذا سماعي بدون الصریح بجازة. (راجع: الوجيز، ص ٨٢، مجموعة تتألف من كتاب رجال العلامة محمد تقى المحتسى ورجال العلامة الحلى).

(٣) ابن خميس، مجذ الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحسين الشافعى، من فقهاء وقضاة زمانه، أخذ الفقه عن أبي الغزالى ببغداد، وألف العديد من الكتب مثل مناقب الأبرار الذى كتبه على غرار الرسالة الفشيرية، ومناسك الحج، وأخبار المنامات. توفي عام ٥٣١ هـ. (الواقي بالوفيات، ج ١، ص ١٦١، دائرة المعارف، البستانى، ج ٣، ص ٤٦).

نقاً عن المؤلف.

محمد بن محمد البكري: سمع ابن عربي منه رسالة القشيري عن أبي الأسعد عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري، حفيد مؤلف الرسالة، عن المؤلف نفسه. وأجازه البكري اجازة عامة. ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بن سكينة، شيخ الشيوخ ببغداد: سمع منه ابن عربي الحديث وحصل على اجازة عامة.

أبو الحير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني^(١). حدث هذا الاستاذ ابنَ عربي بصفات البهقي^(٢) وأعطاه اجازة عامة.

أبو طاهر أحمد بن محمد بن ابراهيم. حصل منه ابن عربي على اجازة عامة. أبو طاهر السّلّفي الاصفهاني^(٣). طبقاً لما ذكره ابن عربي، فقد روى له هذا الاستاذ عن أبي الحسن شريح بن عمر بن شريح الرّعيني المقرى، كما أعطاه اجازة بالرواية. وحدث كذلك عن محمد نصار البهقي.

جابر بن أبوبكر الحضرمي. روى لابن عربي عن أبي الحسن شريح بن محمد بن

(١) أبو الحير الشافعي، ولد بقزوين في عام ٥٠٢ هـ وتعلم في نيسابور الفقه وسع الحديث. ورحل إلى بغداد وانبرى للوعظ في نظميتها. يقال انه كان يختتم القرآن كل ليلة. عاد إلى قزوين وتوفي عام ٥٥٥ هـ. (مرآة الزمان، ج ٨، ص ٤٤٣).

(٢) من المرجح انه ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحسروجردي البهقي (٣٨٤ - ٤٥٨). وكان حافظاً للحديث والقرآن وشيخ خراسان. له الكثير من التأليف في الحديث وغيره. (راجع: طبقات المفاظ، ص ٤٣٣).

(٣) أبو طاهر صدر الدين أحمد بن محمد بن سلطة (لقب أحمد) بن محمد بن ابراهيم الاصفهاني الحرواني الشافعی (حروان، اسم محلة في اصفهان) المعروف بأبي طاهر السّلّفي. ولد باصفهان نحو عام ٤٧٢ هـ، ودرس الفقه على علمائها. وانبرى لنقل الحديث وهو في السابعة عشر من العمر. وشدّ الرحال إلى بغداد وإنهمك في التفقه حتى تبحر في فقه الشافعی فضلاً عن تفوقه في الأدب والتجويد. ثم قرر الترحال والتجوال فوصل إلى صور ثم إلى الإسكندرية في عام ٥١١ هـ فتوفي بها عام ٥٧٦ هـ. من مصنفاته: معجم مشيخة اصفهان، ومعجم شيوخ بغداد، ومعجم السفر (راجع وفيات الأعيان، ج ١، ص ١٠٦، دائرة المعارف، البستاني، ج ٤، ص ٤٠٦).

شريح الرعيني المقرى، وأعطاه اجازة عامة.

محمد بن اسماعيل بن محمد القرزوني. أعطاه اجازة عامة.

الحافظ والمؤرخ الكبير ابن عساكر^(١). كتب له اجازة عامةً.

ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي^(٢). كتب لابن عربي اجازة برواية جميع مؤلفاته النثرية والشعرية لاسباباً صفوه الصفو ومتير الغرام.

ابن مالك^(٣). روى ابن مالك لابن عربي مقامات الحريري عن مصنفها.

وهناك شخصيات اخرى عدّها ابن عربي ضمن مجموعة مشايخه وأساتذته كانوا جمِيعاً من أدباء وعلماء عصرهم ومن أئمة الفقه والحديث، مثل: أبي عبد الله ابن الغزّي الفاخرى، وأبي سعيد عبد الله بن عمر بن احمد بن منصور الصفا، وأبي القاسم بن خلف بن بشكوال^(٤)، والقاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد

(١) ابن عساكر، علي بن محمد حسن بن هبة الله الشافعى الدمشقى، الحدث الكبير، المؤرخ الأعظم. ولد بدمشق عام ٤٩٩ هـ وتوفي عام ٥٧١ هـ. (دائرة المعارف، البستانى، ج ٢، ٣٧٣). من أشهر مؤلفاته: تاريخ دمشق الكبير. (معجم المطبوعات، ج ١، ص ١٨١).

(٢) ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن الجوزي، فقيه حنبلي بغدادى، وواعظ شهرى، ومؤرخ معروف. ولد ببغداد في عام ٥٠٨ او ٥١٠ هـ، ودرس بالمدرسة النظامية في بغداد كما درس فيها أيضاً. له الكثير من المؤلفات بلغ ما يُنسب إليه منها زهاء ١٥٠ كتاباً كالموضوعات في الأحاديث، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، وصفوة الصفو في التراجم، وتلبيس الليس أو نقد العلم والعلماء ومثير الغرام لساكنى الشام. توفي ببغداد عام ٥٩٧ هـ. (تذكرة الحفاظ، رقم ١٠٦٥، ص ٤٧٧ - ٤٧٨، دائرة المعارف، البستانى، ج ٢، ص ٤٢٣ - ٤٢٤).

(٣) ابو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله المالكى الطائى الجيتانى، ولد بالأندلس عام ٦٠٠ هـ وقرأ فيها. وكان على المذهب المالكى في الفروع. رحل إلى الشرق وأقام بدمشق وزرع نحو المذهب الشافعى. توفي فيها في ١٢ شعبان ٦٧٢ ودُفن بسفح جبل قاسيون. (دائرة المعارف، البستانى، ج ٤، ص ١٦ و ١٧).قرأ ابن مالك على ابن عربي أيضاً. (معجم المطبوعات، ج ١، ص ٢٢١).

(٤) خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصارى الأندلسى. ولد بقرطبة عام ٤٩٤ وتوفي بها عام ٥٧٨. انبرى للقضاء فى اشبىلية لبعض الوقت. نسب إليه حوالي ٥٠ كتاباً أشهرها: التاريخ وهو في احوال الأندلس وقد استفاد منه صاحب نفح الطيب كثيراً، والغواص والمباهات ويتألف من ١٢

الله بن الحسين الشافعي، ويوسف بن الحسن بن أبي النقاب بن الحسين، وأبي القاسم ذاكر بن كامل بن غالب، ومحمد بن يوسف بن علي الغزني المخفاي، وأبي حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر بن الحسن بن عمر بن أحمد القرشي، وأبي بكر ابن أبي الفتح الشيخاني، وبارك بن علي بن الحسين الطباخ، وعبد الرحمن ابن الاستاذ المعروف بابن علوان، وعبد الجليل الزنجاني، وأبي القاسم هبة الله بن شداد الموصلي، وأحمد بن أبي منصور، ومحمد بن أبي المعالي الصوفي المعروف بابن الثناء، ومحمد بن أبي بكر الطوسي، والمهدب بن علي بن هبة الله الضرير، وركن الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي الخطيب وأخيه شمس الدين أبي عبد الله الفرماني، وعبد العزيز الأخضر، وأبي عمran عنان بن أبي يعل ابن أبي عمر الأبهري الشافعي من أولاد البراء بن عازب، وسعيد بن محمد بن أبي المعالي، وعبد الحميد بن محمد بن علي بن أبي المرشد القزويني، وأبي النجيف القزويني، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الفاسي، وأبي الحسن علي بن عبد الله بن الحسين الرازى، وأحمد بن منصور الجوزي، وأبي محمد بن اسحاق بن يوسف بن علي، وأبي عبد الله محمد بن عبد الله المجري، وأبي الصبر أيوب بن أحمد المقرى، وأبي بكر محمد بن عبد السككى، وعبد الوودود بن سمحون قاضي تبك^(١)، وعبد المنعم بن القرشى الخزرجي، وعلي بن عبد الواحد بن جامع، وأبي بكر بن الحسين قاضي مرسية، وأبي جعفر بن يحيى الورعى، وابن هذيل، وأبي زيد السهيلي (أقرأ هذا الرجل جميع مؤلفاته لابن عربى ومنها كتاب الروض الآنف في شرح السيرة والمعارف، والإعلام)، وأبي عبد الله بن الفخار المالقى المحدث، وأبي الحسن بن الصانع الأنصارى، وعبد الجليل مؤلف كتاب المشكل في

→ جزءاً ويتحدث عن رجال الحديث من ذوى الاسماء الغامضة، ورواة الموطأ، والقوائد المستخبة والحكایات المستغربة في ٢٠ جزءاً، والمحاسن والفضائل في ٢١ جزءاً ويتناول التراجم. (الاعلام، ج. ٢، ص. ٣٥٩ـ٣٥٧ـ٣٤٠).

(١) تبك، قرية بين حمص ودمشق (مراصد الاطلاع، ج. ٣، ص. ١٣٥٤).

الحديث وشعب الایان، وأبي عبد الله بن مجاهد، وأبي عمران موسى بن عمران الميرتلي وال الحاج محمد بن علي ابن أخت أبي الريبع المقومي، وعلي بن نضر. وقد نقلنا هذه الأسماء عن الكتاب الذي بعثه ابن عربي للمظفر الایوبي. ويسُبّح من ذلك الكتاب أن له شيوخاً وأساتذة آخرين عدا هؤلاء الذين يبلغ عددهم سبعين شيخاً واستاذأ، وقد أحجم عن ذكرهم خشية الملل وضيق الوقت^(١).

كتبه ورسائله

سبق ان أشرنا للغزارة التي قيز بها ابن عربي في التأليف. ونريد هنا أن نتحدث بتفصيل اكبر، كي يتضح ان هذا الصوفي الشهير، من أنشط وأغنى الكتاب في دار الاسلام، ولا يرقى اليه في غزارة تاليفه حتى أنشط وأعلم كتاب العالم الاسلامي كالكندي، وابن سينا، والغزالى. وذكر في رسالته التي بعثها الى المظفر الایوبي في عام ٦٣٢ هـ ان مؤلفاته تبلغ نحو ٢٤٠ مؤلفاً وقال بأن أصغرها يتتألف من جزء واحد وأكبرها من أكثر من ١٠٠ جزء^(٢). كما أشار في الرسالة التي كتبها نزولاً عند رغبة بعض أنصاره حول تصانيفه، الى انها تبلغ ٢٤٨ مصنفأ^(٣).

وذكر عبد الوهاب الشعراوي بأن مؤلفاته تبلغ ٤٠٠ مؤلف ونوعاً^(٤). فيما قال عبد الرحمن الجامي انها تربو عن ٥٠٠ كتاب^(٥). وتحدث اسماعيل باشا البغدادي عن ٤٧٥ كتاباً ورسالة^(٦). وتوصل بروكليمان من خلال دراسته الى ١٥٠ كتاباً

(١) يوجد هذا الكتاب في «جامع كرامات الأولياء»، ج ١، ص ٢٠٢-٢٠٩.

(٢) المصدر السابق.

(٣) طُبعت هذه الرسالة بتحقيق الدكتور كوركيس عواد في مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، المجلد ٢٩، الجزء ٢، شوال ١٣٧٣، ص ٣٥٥-٣٥٩، والجزء ٤، ص ١٣٧٤، ص ٥٢٧-٥٣٥. والمجلد ٣٠، الجزء ١، ج ١، جادى الاولى ١٣٧٤، ص ٥١-٦٠.

(٤) الياقوت والجوهر، ج ١، ص ٨.

(٥) نفحات الأننس، ص ٥٤٦.

(٦) هدية العارفين، ج ٢، ص ١١٤-١٢١.

ورسالة بالاسم والعنوان^(١). وأشار السيد كوركيس عواد الى ٥٢٧ كتاباً^(٢). وتحدث السيد عثمان يحيى في دراسة وافية، عن ٨٤٨ كتاباً ورسالة^(٣). وكتب ابن عربي نفسه: «وكان قد ذكر بعض الحبين لنا انه قد ضبط لنا نحو أربعة آلاف مصنف وعدّها بأسمائها»^(٤)، وهو ما يبدو مستبعداً . ونحن نسجل في هذا الكتاب أسماء وبعض خصوصيات ٥١١ كتاباً ورسالة بعضها له يقيناً وبعضها على الأقوى، كي تؤكّد من خلال ذلك على عظمة مقامه وكثرة معلوماته وسعة علميته وشدة نشاطه، وكيفي تحصل لدى القراء الكرام معرفة بأسماء آثاره ومصنفاته. ونشير في بداية الأمر الى الكتب التي ذكرها في رسالته للملك السلاجوقى، ثم بعد ذلك الى مصنفاته التي وردت في مختلف الكتب الاخرى موجودة في العديد من المكتبات؛

- ١ - كتاب الآباء العلويات والأمهات السفلويات والمولادات (كتاب الشيخ).
- ٢ - كتاب الإبداع والاختراع (كتاب الثاء).
- ٣ - كتاب الأدب.
- ٤ - الأوجبة العربية من المسائل اليوسفية.
- ٥ - الأوجبة على المسائل المنصورية. ويضم هذا الكتاب ١٠٠ سؤال، سأله أحد أصدقائه منه ويدعى المنصور وأجاب عليهما.
- ٦ - الاحتفال فيما كان عليه رسول الله ﷺ من سنن (سنن) الأحوال.
- ٧ - كتاب الأحجار المتفرجة والمشقة والهابطة (كتاب رب).

(١) Arabischen litterature, vol. p. 571 - 582.

(٢) المجمع العلمي العربي، دمشق، المجلد ٢٩، الجزء ٣، شوال ١٣٧٣، ص ٣٥٩ - ٣٦٤، الجزء ٤، ص ٢٩٣ - ٥٢٧ . ص ٥٢٧ - ٥٣٦، المجلد ٣٠، الجزء ١، جمادى الاولى ١٣٧٤، ص ٥١ - ٦٠، الجزء ٢، شعبان ١٣٧٤، ص ٢٦٨ - ٢٨٠، الجزء ٣، ذو القعدة ١٣٧٤، ص ٣٩٥ - ٤٠٧.

(٣) Osman yahia, histoire et classification, de l'oeuvre dibn arabi damas 1964.

(٤) رسالة فهرست مصنفات ابن عربي، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، المجلد ٣٠، الجزء ١، جمادى الاولى، ١٣٧٤، ص ٦٠.

٨ - كتاب الأُحدية (كتاب الألف). ويتحدث عن الوحدانية، والفردانية، والأولية، والوتيرية، والأحدية، ونفي الكثرة من الوجود العددي، ويسلط الأضواء على حقيقة أنَّ الواحد يظهر في مراتب الظهور، والأعداد تظهر وتختفي، أما الواحد فباق وثابت.

٩ - كتاب الاحسان (كتاب الشين).

١٠ - اختصار سيرة النبي ﷺ.

١١ - كتاب الأربعين حديثاً المقابلة والأربعين الطوالات^(١).

١٢ - الارتقاء إلى افتراض أبكار البقاء المدرارات بخيالات اللقاء. ويتألف هذا الكتاب من ٣٠٠ باب، وكل باب من ١٠ مقامات. أي أنه يتألف من ثلاثة آلاف مقام.

١٣ - كتاب الأرواح (كتاب هب).

١٤ - كتاب الأزل (كتاب الناء)^(٢).

١٥ - كتاب الاسراء إلى مقام الاسرى^(٣).

١٦ - كتاب الاسفار عن تتابع الاسفار (كتاب رب)^(٤).

١٧ - كتاب الاسم والرسم.

١٨ - كتاب الأسماء (كتاب فرج).

١٩ - كتاب الاشارات في أسرار الأسماء الالهية والكنيات.

٢٠ - كتاب اشارات القرآن في عالم الانسان.

٢١ - كتاب الأعراف.

٢٢ - كتاب الأعلاق في مكارم الأخلاق.

(١) طوالات، جمع طوال - بضم الطاء - بمعنى الطويل.

(٢) بدأ بعبارة «الحمد لله الدائم الذي لم يزيل» وتحدث فيه عن لفظ الأزل ومعناه (رسائل ابن عربي، ج ١، الرسالة ١١).

(٣) طبع ضمن مجموعة رسائل ابن عربي في حيدر آباد عام ١٣٦٧ هـ.

(٤) طبع في حيدر آباد، عام ١٣٦٧ هـ.

- ٢٣ - كتاب الاعلام باشارات أهل الاهام والافهام في شرح الاعلام^(١).
- ٢٤ - كتاب الأفراد ذوی الأعداد.
- ٢٥ - كتاب الأمر والخلق.
- ٢٦ - كتاب الأمر المحكم المربوط في معرفة ما يحتاج اليه أهل طريق الله تعالى من الشروط^(٢).
- ٢٧ - كتاب انزال الغيوب على مراتب القلوب.
- ٢٨ - كتاب الانزالات الوجودية من الخزائن الجودية.
- ٢٩ - كتاب أنس المنقطعين برب العالمين.
- ٣٠ - كتاب الانسان الكامل والاسم الاعظم (كتاب عد).
- ٣١ - كتاب الانسان (كتاب ذا).
- ٣٢ - كتاب انشاء الجداول والدوائر والدقائق والرقائق والحقائق^(٣).
- ٣٣ - كتاب أنوار الفجر في معرفة المقامات والعاملين على الأجر وعلى غير الأجر. وسمى هذا الكتاب بأنوار الفجر لأنه كان يواكب على كتابته في وقت الفجر وحتى طلوع الشمس.
- ٣٤ - رسالة الأنوار فيما يُنَحِّ صاحب الخلوة من الأسرار^(٤).
- ٣٥ - كتاب الأولين.
- ٣٦ - كتاب الایجاد الكوني والمشهد العيني بحضور الشجرة الانسانية والطيور الأربع الروحانية.
- ٣٧ - كتاب ايجاز البيان في الترجمة عن القرآن.
- ٣٨ - كتاب الباء (كتاب فا)، وأشار فيه الى التناسل.

(١) طُبع ضمن مجموعة رسائل ابن عربي بجدير آباد عام ١٣٦٢ هـ.

(٢) طُبع في استنبول عام ١٢٠٢ هـ ضمن مجموعة التحفة البهية والظرفة الشهية. وفي بيروت عام ١٣١٣ مع كتاب ذخائر الأعلاق لابن عربي.

(٣) طُبع في ليدن عام ١٩١٩.

(٤) طُبع بالقاهرة عام ١٢٣٢.

- ٣٩ - كتاب البروج (كتاب ذب)
- ٤٠ - البغية في اختصار كتب الحلية^(١).
- ٤١ - كتاب البقاء (كتاب قد).
- ٤٢ - كتاب ناج الترافق^(٢).
- ٤٣ - كتاب تاج الرسائل ومنهاج الرسائل^(٣). ويضم سبع رسائل هي عبارة عن حواراته مع الكعبة المشرفة.
- ٤٤ - كتاب التجريد والتفريد.
- ٤٥ - كتاب التجليات^(٤).
- ٤٦ - كتاب التحفة والظرفه.
- ٤٧ - كتاب التحقيق في شأن السر الذي وقر في نفس الصديق، أو: التحقيق في الكشف عن سر الصديق.
- ٤٨ - كتاب التحكيم والشطح.
- ٤٩ - كتاب التحليل والتركيب (كتاب ضا).
- ٥٠ - كتاب التحويل (كتاب تا).
- ٥١ - كتاب التدبير والتفضيل (كتاب ما).
- ٥٢ - كتاب التدلي والتدني.
- ٥٣ - كتاب ترتيب الرحلة. وكتب ابن عربي فيه كل ما شاهده خلال رحلاته إلى المشرق. وأفرد جزءاً منه لذكر المشايخ الذين التق بهم، ونقل عنهم حديثاً

(١) مختصر كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني (ت ٤٣٠ هـ).

(٢) ربعاً هو نفس كتاب الترافق الذي طُبع ضمن رسائل ابن عربي بجدير آباد عام ١٣٦٧.

(٣) طُبع بمصر عام ١٣٢٨ هـ. ويضم الرسائل التالية: الرسالة الالهية القدسية، والرسالة الاتحادية، والرسالة الربانية، والرسالة المشهدية، والرسالة الفردوسية، والرسالة العذرية، والرسالة الوجودية.

(٤) طُبع ضمن مجموعة رسائل ابن عربي بجدير آباد عام ١٣٦٧ هـ، مع تعليقات ابن سودكين وشرح باسم «كشف الغایات في شرح ما اكتشفت عليه التجليات» الشارح مجهول، تحقيق عثمان بحبي، طهران، عام ١٩٨٨.

نبوياً أو حكاية نافعة أو بيتاً شعرياً سواء كانت تلك الحكاية او ذلك البيت عنهم او عن غيرهم.

٥٤ - كتاب ترجمان الأسواق^(١).

٥٥ - كتاب التسعة عشر.

٥٦ - كتاب التلوين والتمكين.

٥٧ - كتاب التنزّلات الموصولة في أسرار الطهارات والصلوات الخمس والأيام المقدمة الأصلية^(٢).

٥٨ - كتاب التوراة والهجوم.

٥٩ - كتاب الجامع (كتاب القاف) أو كتاب الحلال العظيمة . ويتضمن معرفة «الحلالة» بواسطة ما يدل عليها من جمع واطلاق وتقيد.

٦٠ - كتاب الجسم (فح).

٦١ - كتاب الجسم والجسد.

٦٢ - كتاب جلاء القلوب في أسرار علام الغيوب. وذكر ابن عربي انَّ هذا الكتاب قد فقد في حياته.

٦٣ - كتاب الحال والجمال^(٣).

٦٤ - كتاب الجلي في كشف الولي.

٦٥ - الجمع والتفصيل في أسرار معاني التنزيل. وهو في تفسير القرآن الكريم الى سورة الكهف وآية «وَادْعُوا موسى لِفَتَاهُ لَا أَبْرُح»^(٤)، ويتألف من ٦٦ جزءاً.

(١) طبع ترجمان الأسواق مراراً . وسبق ان تحدثنا عنه. ترجمه السيد نيكلسون الى الانجليزية، وطبع بلندن عام ١٩١١ بـمقدمة وتفصيل ومتنا باللغة العربية. راجع تحدثنا عن هذا الكتاب في الفصل الأول.

(٢) طُبع بالقاهرة عام ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٦ م.

(٣) طبع بجیدر آباد، عام ١٣٦١ هـ.

(٤) الآية كاملة: «وَادْعُوا موسى لِفَتَاهُ لَا أَبْرُح حَتَّى أَبْلُغ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُبَّاً» (الكهف ١٨ ، الآية ٦٠). ومن الواضح انه قد فسر حوالى نصف القرآن العجيد. وما أوردناه في

وتحدث في كل آية عن ٣ مقامات: الجلال، والجمال، والاعتدال، وأطلق فيه على مقام الاعتدال من حيث الوراثة الكاملة الحمدية اسم مقام البرزخ ومقام الكمال.

٦٦ - كتاب الجنة (كتاب مد).

٦٧ - كتاب الجود. وأشار فيه إلى العطاء والكرم والسخاء والهبة والرشوة والهدية.

٦٨ - كتاب الحال والمقام والوقت.

٦٩ - كتاب المُحْبَب المعنوية عن الذات الهوية.

٧٠ - كتاب الحَدّ والمُطَلَّع.

٧١ - كتاب الحرف والمعنى.

٧٢ - كتاب الحركة (كتاب شبح).

٧٣ - كتاب الحشرات (كتاب ضب).

٧٤ - كتاب الحضرة (كتاب مد).

٧٥ - كتاب الحق (كتاب سا).

٧٦ - كتاب الحق المخلوق به. وذكر ابن عربي بأنه أخذ هذا الكتاب عن الآية

المباركة «وما خلقنا السمواتِ والأرضِ وما بينهما إِلَّا بالحق»^(١).

→ المتن حول هذا التفسير، قاله ابن عربي نفسه. وذكر مؤلف كشف الظنون أيضاً أنَّ للشيخ محبي الدين تفسيراً كبيراً بطريقة أهل التصوف في عدة أجزاء. وقيل انه مؤلف من ٦٠ سِفراً حتى سورة الكهف.

ولديه تفسير صغير أيضاً باسلوب المفسرين، في ٨ أسفار. (كشف الظنون، ج ١، ص ٤٣٨).

وأسمى مؤلف هدية العارفين (ج ٢، ص ١١٥) التفسير الكبير: الجمع والنفصيل في أسرار المعاني

والتنزيل، وقال انه في ٦٠ جزءاً إلى سورة مريم. ونُسب لابن عربي تفسير آخر طبع باسمه (بيروت

١٩٦٨)، وهو تفسير صوفي يبدأ بعد «سُمِّ اللَّهُ بِعَبَارَةٍ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَاظِرَ كَلَمَّهُ مَظَاهِرَ حَسَنَةَ وَطَوَالَ صَفَاتَهُ مَطَالِعَ نُورَ ذَاتِهِ». وهنَاك احتِفالٌ قويٌّ بأنَّه ليس لابن عربي لأنَّ كلامَه لا تشابه

كلمات ابن عربي في كتبه الأخرى. ويعتقد مؤلف كشف الظنون (ج ١، ص ٢٢٦) انه لكمال الدين عبد

الرذاق الكاشاني وقال بأنَّ تأویلات القرآن، المعروفة بتأویلات الكاشاني، تفسير بالتأویل بالاصطلاح الصوفي، إلى سورة (ص).

(١) سورة الحجر (١٥)، الآية ٨٥.

٧٧ - كتاب الحق والباطل.

٧٨ - كتاب الحكم والشرع الصحيحه والسياسيه.

٧٩ - كتاب الحكمة الاهله في معرفة الملامه.

٨٠ - كتاب الحكمة والمحبوبية (كتاب أبدال).

٨١ - كتاب الحُلُي في استنسن روحانيات الملأ الأعظم^(١).

٨٢ - كتاب الحمد (كتاب عا).

٨٣ - كتاب الحياة (كتاب الحاء).

٨٤ - كتاب حلية الأبدال وما يظهر عنها وعليها من المعارف والأحوال^(٢).

ويتحدث هذا الكتاب عن المجموع، والصمت، والسهر، والعزلة.

٨٥ - كتاب الختم والطبع.

٨٦ - كتاب الخزائن العلمية (كتاب قو).

٨٧ - كتاب الخصوص والعموم.

٨٨ - كتاب الخوف والرجاء.

٨٩ - كتاب الخيال (كتاب تب).

٩٠ - كتاب الخيرة (كتاب ثا).

٩١ - كتاب الدرة الفاخرة في ذكر من انتفع به في طريق الآخرة^(٣). ويتحدث عن أحوال الصوفية الذين زارهم ابن عربي واستفاد من بركات أفناسهم وعن

(١) لا يُعرف معنى كلمة استنسن، وربما هذا الكتاب هو نفس كتاب الخلاف في آداب الملأ الأعلى الذي أشار إليه ابن عربي في كتابه إلى كيكياووس. ونسب إليه السيد أحمد بيكير في مقدمة كشف الغطاء (ص ٦٩) كتاباً باسم «الحُلُي في أسرار روحانيات الملأ الأعلى» ومن المستمل بشكل قوي أن يكون مراوده عين الكتاب الذي أشرنا إليه في المتن. وهناك في «هدية العارفين» (ج ٢، ص ١٢٠) كتاب باسم «الجل في استنزل روحانيات الملأ الأعلى».

(٢) طبع بجیدر آباد عام ١٣٦٧ هـ وقد ألقى ابن عربي في الطائف.

(٣) ترجم السيد austin w.j. جزءاً من هذا الكتاب مع رسالة روح القدس إلى الانجليزية، وطبعاً ببريطانيا عام ١٩٧١.

مقاماتهم.

- ٩٢ - كتاب الدعاء والاجابة (كتاب فج).
- ٩٣ - كتاب الديومية من السرمدية والخلود والأبد والبقاء.
- ٩٤ - كتاب الذخائر والأعلام في شرح ترجمة الأسواق^(١).
- ٩٥ - كتاب الرجعة والخلاصة.
- ٩٦ - كتاب الرحمة (كتاب قب). ويتضمن معرفة التخصيص والتعيم في الرحمة، والعطف، والرقبة، والشفقة.
- ٩٧ - كتاب الرسالة والنبوة والولاية والمعرفة (كتاب كه).
- ٩٨ - كتاب الرغبة والرهبة.
- ٩٩ - كتاب الرَّقْبة (كتاب غد).
- ١٠٠ - كتاب الرقم (كتاب الطاء). وأُشير فيه إلى الكتابة، والخط، والإشارة، والمحروف الرقية.
- ١٠١ - كتاب الرمز في حروف أوائل السور (كتاب عج).
- ١٠٢ - كتاب الروائح والأنفاس (كتاب كب).
- ١٠٣ - كتاب روضة العاشقين.
- ١٠٤ - كتاب روح القدس في مناصحة النفس^(٢).
- ١٠٥ - كتاب الرياح واللواعق وكتاب الريح العقيم.
- ١٠٦ - كتاب الرياضة والتجليل.
- ١٠٧ - كتاب زيادة كبد النون (كتاب ضب).
- ١٠٨ - كتاب الزُّلْفَة (كتاب يج).
- ١٠٩ - كتاب الزمان (كتاب شج).

(١) سبق ان تحدثنا عن هذا الكتاب، طُبع في بيروت عام ١٣١٢ هـ.

(٢) طُبع بالقاهرة عام ١٢٨١ هـ وبدمشق عام ١٣٨٩ هـ.

١١٠ - كتاب السادس والإقليم^(١).

١١١ - كتاب سبب تعشق النفس بالجسم وما ثقاسي من الألم عند فراقه بالموت.

١١٢ - كتاب ستة وتسعين. ويتحدث عن الميم والواو والتون، وكيف ان اواخرها ترجع لأوائلها بهذه الصورة: م ي م، واو، ن و ن.

١١٣ - كتاب السرّ والجلوة.

١١٤ - كتاب السراج الوهاج في شرح الحلاج.

١١٥ - كتاب السر (كتاب التون).

١١٦ - كتاب السر المكشوف في المدخل الى العمل بالمحروف.

١١٧ - كتاب سجود القلب (كتاب رج).

١١٨ - كتاب الشاهد والشاهد.

١١٩ - كتاب الشأن^(٢).

١٢٠ - كتاب شرح الأسماء.

١٢١ - كتاب الشريعة والحقيقة.

١٢٢ - كتاب شفاء العليل في ايضاح السبيل. كتاب في الموعظة.

١٢٣ - كتاب الصادر والوارد (كتاب الزاي).

١٢٤ - كتاب الصحو والسكرن.

١٢٥ - كتاب الطالب والمحذوب.

١٢٦ - كتاب الطير (كتاب ثب).

١٢٧ - كتاب الظلال والضياء.

١٢٨ - كتاب العالم (كتاب سج).

١٢٩ - كتاب العباد.

(١) السادس يعني الحاجب، وأقليد معرب «كليد» أي مفتاح.

(٢) ربما هو نفس كتاب «أيام الشأن» الذي طبع ضمن مجموعة رسائله في عام ١٣٧٩، بمدير آباد.

- ١٣٠ - كتاب العبارة والاشارة.
- ١٣١ - كتاب العبد والرب.
- ١٣٢ - كتاب العزبة والغربة او القربة والغربة.
- ١٣٣ - كتاب العرش من مراتب الناس الى الكثيب^(١) (كتاب طج).
- ١٣٤ - كتاب العزة (كتاب الميم)، أُشير فيه الى الاحسان، والقهر، والغلبة، والعجز، والقصور.
- ١٣٥ - كتاب العشق (كتاب رد).
- ١٣٦ - كتاب العقلة المستوفر في أحكام الصنعة الانسانية وتحسين الصنعة الاعيانية^(٢).
- ١٣٧ - كتاب العظمة (كتاب العين). وفيه اشارات الى الجلال، والكبرباء، والمجبروت، والاهبية.
- ١٣٨ - كتاب العلم (كتاب الفاء).
- ١٣٩ - كتاب عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب^(٣).
- ١٤٠ - كتاب العوالى في أسانيد الأحاديث.
- ١٤١ - كتاب العين في خصوصية سيد الكونين.
- ١٤٢ - كتاب الغايات (كتاب ظد).
- ١٤٣ - كتاب الغيب (كتاب قد).
- ١٤٤ - كتاب الغيبة والحضور.
- ١٤٥ - كتاب الغيرة والاجتهاد.

(١) كتب بمعنى جمع، وكثيب بمعنى القل من الرمل وسي كذاك لأنه منها ومجتمع. وقد استخدمه ابن عربي بمعنى حضرة الحق تعالى حيث يجتمع فيه الناس لرؤيه الحق. (راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٠٣ و ٣١٩).

(٢) طبع هذا الكتاب وكتاب انشاء الدوازير والتدييرات الالهية مع ترجمة المانية في ليدن عام ١٢٢٩ هـ المصادف ١٩١٩ م.

(٣) طبع بالقاهرة في ١٣٢٥ و ١٣٧٣ هـ.

- ١٤٦ - كتاب الفرق بين الاسم والنعت والصفة.
- ١٤٧ - كتاب الفرقـة والخرقـة (كتاب عبـ).
- ١٤٨ - كتاب الفتوح والمطالعـات.
- ١٤٩ - كتاب الفتوحـات المكـية^(١). وتحدثنا حول هذا الكتاب من قبل. ويقول ابن عربـي فيه: «وأظنـ - واللهـ أعلمـ - ما صـنـفـ مثلـهـ ولا يـصـنـفـ لـأـنـيـ حـذـوـتـ فـيـهـ حـذـوـاـ غـرـبـياـ وـاسـلـوـبـاـ عـجـيـباـ»^(٢).
- ١٥٠ - كتاب الفصل والوصلـ.
- ١٥١ - كتاب فصوصـ الحـكمـ^(٣)، وقد تحدثـنا عنهـ فيما مضـىـ.
- ١٥٢ - كتابـ الفـلكـ وـالـسـماءـ (كتـابـ اللـامـ).
- ١٥٣ - كتابـ الفـلكـ وـكتـابـ الفـلكـ المـشـحـونـ (كتـابـ بـحـ).
- ١٥٤ - كتابـ الفـنـاءـ وـالـبـقاءـ.
- ١٥٥ - كتابـ الفـهـوـانـيـةـ^(٤) (كتـابـ الـظـاءـ). ويـسـمـيـ الحـضـرـةـ وـالـقـوـلـ أـيـضاـ. ويـتـحدـثـ عنـ الـكـلـامـ، وـالـنـطـقـ، وـالـحـدـيـثـ، وـالـقـصـةـ، وـالـأـمـثـالـ.
- ١٥٦ - كتابـ القـبـضـ وـالـبـسـطـ.
- ١٥٧ - كتابـ الـقـدـرـ (كتـابـ صـ).
- ١٥٨ - كتابـ الـقـدـرـةـ (كتـابـ عـدـ).
- ١٥٩ - كتابـ الـقـدـسـ (كتـابـ الرـاءـ).
- ١٦٠ - كتابـ الـقـدـمـ (كتـابـ الـخـاءـ).
- ١٦١ - كتابـ الـقـدـمـ (كتـابـ السـينـ).

(١) طـبعـ هـذاـ الـكـتـابـ مـرـارـاـ.

(٢) رسالةـ فـهـرـسـ مـؤـلـفـاتـ ابنـ عـربـيـ. مجلـةـ الجـمـعـ الـعـلـمـيـ العـرـبـيـ. دـمـشـقـ، الـجزـءـ ٤ـ، الـمـجـلـدـ ٢ـ٩ـ، عـامـ ١٣٧٤ـ هــ صـ ٥٣٠ـ.

(٣) طـبعـ هـذاـ الـكـتـابـ مـرـارـاـ.

(٤) الفـهـوـانـيـةـ: خطـابـ الحقـ تعالـىـ عنـ طـرـيقـ المـكافـحةـ فيـ عـالـمـ المـشـالـ. (المـجـرـاجـيـ، تـعـرـيفـاتـ، صـ ١٤٨ـ). المـخطـابـ الـأـلـهـيـ فيـ وقتـ المـازـلـةـ (شـرحـ الـجـلـيـاتـ، صـ ١٨٩ـ).

- محيي الدين ابن عربي ١٢٢
- ١٦٢ - كتاب القرب والبعد.
 - ١٦٣ - كتاب القسطاس (كتاب طب).
 - ١٦٤ - كتاب القسم الاهلي بالاسم الرباني.
 - ١٦٥ - كتاب القشر واللب.
 - ١٦٦ - كتاب القلم (كتاب ضج).
 - ١٦٧ - كتاب الكتب^(١). ويتحدث عن القرآن والفرقان وأصناف الكتب
كالمسطور والمروقون والحكيم والمبين والمحضي والمتشابه وغير ذلك.
 - ١٦٨ - كتاب الكرسي (كتاب زج).
 - ١٦٩ - كتاب الكشف.
 - ١٧٠ - كتاب كشف السرائر في موارد الخواطر.
 - ١٧١ - كتاب كشف المعنى عن سر أسماء الله الحسنى.
 - ١٧٢ - كتاب كن (كتاب غا). ويُشار فيه الى حضرة الافعال والتکوين.
 - ١٧٣ - كتاب كنز الأبرار فيما روي عن النبي ﷺ من الأدعية والأذكار.
 - ١٧٤ - كتاب كُنه ما لا بد للمريد منه^(٢).
 - ١٧٥ - كتاب اللذة والألم (كتاب نا).
 - ١٧٦ - كتاب اللطائف والعوارف.
 - ١٧٧ - كتاب اللمعة والهمة.
 - ١٧٨ - كتاب اللوائح في شرح النصائح.
 - ١٧٩ - كتاب اللوح (كتاب لج).
 - ١٨٠ - كتاب اللوامع والطوالع.

(١) يبدو انه غير رسالة كتاب الكتب المطبوعة ضمن مجموعة رسائل ابن عربي بحیدر آباد عام ١٣٦٧.

(٢) طبع مع الرسالة اللدنية تأليف الغزالى، بالقاهرة عام ١٣٢٨ هـ.

- ١٨١ - كتاب ما لا يعوّل إلا عليه في طريق الله^(١).
- ١٨٢ - كتاب المبادئ والغايات فيما تحتوي عليه حروف المعجم من العجائب والآيات.
- ١٨٣ - كتاب مبادئ القطب في حضرة القرب، أو متابعة القطب في حضرة القرب^(٢). ويتناول العديد من القضايا التي تدور حول درجات الأنبياء والمرسلين والعرفاء والروحانيين.
- ١٨٤ - كتاب المبدئين والمبادئ (كتاب غب). ويشير إلى أنّ الاعادة مبدأ، والعالم في مبدأ، في كل لحظة.
- ١٨٥ - كتاب المبشرات. ويتحدث فيه عن مناماته التي أفادته بالعلم وحضرته على عمل الخير.
- ١٨٦ - كتاب المثلثات الواردة في القرآن العظيم، مثل قوله تعالى: ﴿لَا فَارِضٌ
وَلَا يَكْرُرُ عَوَانٍ﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَاهِرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ
بِسْبِلًا﴾^(٤).
- ١٨٧ - كتاب المبشرات من الأحلام فيما رُوي عن النبي ﷺ من الأخبار في

(١) نسب مؤلف كتاب هدية العارفين (ج ٢، ص ١٢٠) لابن عربى كتاباً يحمل عنوان «ما لا يعول عليه في طريق الله». كما طبعت لابن عربى رسالة تحمل عنوان «لا يعوّل عليه» ضمن مجموعة رسائله المطبوعة بحيدر آباد عام ١٣٦٧ هـ وهي تبدأ بعد التسمية والتحميد بهذه العبارة: «الوَجْدُ الْمَاحِلُّ عَنِ
الْتَّوْاجِدِ لَا يَعوّلُ عَلَيْهِ وَالْوَجْدُ الَّذِي يَكُونُ عَنْ مُثْلِهِ لَا يَعوّلُ عَلَيْهِ». ومن المُسْلَمُ بِهِ أَنَّ هَذِهِ
الرِّسَالَةُ هِيَ ذَاتُ مَا أُشِيرُ إِلَيْهِ فِي «هُدَيَةِ الْعَارِفِينَ». وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي مِنْ كِتَابٍ تَحْتَ عَنْوَانِ «كِتَابٌ مَا
لَا يَعوّلُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ اللَّهِ» وَالَّذِي أَخْذَنَاهُ عَنْ كِتَابِ ابْنِ عَرْبَى لِلْسُّلْطَانِ السُّلْجُوقِيِّ فَهُوَ - فِي حَالِ
عَدْمِ حَدُوتِ خَطَا فِي الْكِتَابِ - غَيْرُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ وَيُخْتَلِفُ مَفْهُومُهُ بِشَكْلٍ كَامِلٍ عَنْ مَفْهُومِهَا وَعَنْ مَفْهُومِ
الْكِتَابِ الَّذِي وَرَدَ فِي هُدَيَةِ الْعَارِفِينَ.

(٢) ورد هذا الكتاب باسم «مبادئ القطب» في رسالة فهرست المؤلفات، وباسم «متابعة القطب» في كتابه إلى كيكاووس.

(٣) سورة البقرة (٢)، الآية ٦٨.

(٤) سورة الأسراء (١٧)، الآية ١١٠.

المنام.

١٨٨ - كتاب المجد والبقاء (كتاب البقاء).

١٨٩ - كتاب حاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار^(١). كتاب في الأدب والنواذر والأخبار.

١٩٠ - كتاب المحجة البيضاء. وبدأه في مكة وفرغ من كتاب الطهارة والصلة في جزءين، وبدأ الجزء الثالث منه، ولم يحصل علم باكماله له.

١٩١ - كتاب الحق والسحق^(٢).

١٩٢ - كتاب المحكم في الموعظ والحكم وآداب رسول الله ﷺ.

١٩٣ - كتاب المحو والاثبات.

١٩٤ - مختصر صحيح أبي عيسى الترمذى.

١٩٥ - مختصر صحيح البخاري.

١٩٦ - مختصر صحيح مسلم.

١٩٧ - مختصر كتاب المُحَلّى في الخلاف العالى تأليف ابن حزم الأندلسى^(٣).

١٩٨ - كتاب المسَبَّعات الواردة في القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَوَاتٍ﴾^(٤)، قوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَت﴾^(٥).

١٩٩ - كتاب مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الالهية.

(١) طبع مراراً.

(٢) الحق: فناؤك في عينه، والسحق: ذهاب تركيبك تحت قهره (رسائل ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص ٩).

(٣) ورد في كشف الظنون (ج ١٦١٧، ٢) أن المُحَلّى في الخلاف العالى لأبي محمد بن حزم على الظاهري (ت ٤٥٦) يتألف من ٣٠ جزءاً. وإن برى الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨) وأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى (ت ٧٤٥) لايجازه. واصدره محبى الدين محمد بن علي المعروف بابن عربي المالكى (ت ٦٢٨) ايضاً وأسماه «المُعَلَّى في مختصر المُحَلّى». ويُعد مختصره من أفضل مختصرات هذا الكتاب لاحاطته بعذابه السلف.

(٤) سورة الملك (٦٧)، الآية ٣.

(٥) سورة البقرة (٢)، الآية ١٩٦.

- ٢٠٠ - كتاب مشكاة الأنوار فيما رُوي عن الله تعالى من الأخبار.
- ٢٠١ - كتاب المشيئة (كتاب الضاد). وأُشير فيه إلى التبني، والارادة، والشهود، والهاجس^(١)، والقصد، والهمة.
- ٢٠٢ - كتاب المصباح في الجمع بين الصحاح.
- ٢٠٣ - كتاب المعارج والمعراج (كتاب الظاء).
- ٢٠٤ - كتاب المعارف الالهية واللطائف الربانية. وهو كتاب منظوم.
- ٢٠٥ - كتاب المعلوم بين عقائد علماء الرسوم.
- ٢٠٦ - كتاب المقنع في ايضاح السهل المتنع.
- ٢٠٧ - كتاب مفاتيح الغيب (كتاب غه)^(٢).
- ٢٠٨ - كتاب المفاضلة (كتاب شد).
- ٢٠٩ - كتاب مفتاح أقفال إلهام الوحيد وايضاح اشكال اعلام المرید في شرح أحوال الإمام أبي يزيد. أمره الله تعالى في المنام بكتابة هذا الكتاب حينما كان في «سبتة» ببلاد المغرب. فانبرى لكتابته بمجرد أن استيقظ قبيل الفجر.
- ٢١٠ - كتاب مفتاح السعادة. جمع فيه متون مسلم والبخاري وبعض أحاديث الترمذى.
- ٢١١ - كتاب مفتاح السعادة في معرفة المدخل الى طريق الارادة.
- ٢١٢ - كتاب المكان (كتاب شج).
- ٢١٣ - كتاب المكر واصطلام^(٣).
- ٢١٤ - كتاب الملك (كتاب العين).
- ٢١٥ - كتاب الملك (كتاب لب).

(١) الهاجس: المخاطر الأول وهو خاطر رباني لا يحيطأ أبداً. (الاصطلاحات الصوفية، ملحق تعريفات الجرجاني، ص ٢٢٣).

(٢) طبع بالقاهرة.

(٣) ورد في هدية العارفين باسم: كتاب المكر والاصطلام.

- ٢١٦ - كتاب الملك والملوك.
- ٢١٧ - كتاب المنازرة بين الانسان والحيوان.
- ٢١٨ - كتاب المنتخب في مآثر العرب.
- ٢١٩ - كتاب المنهج السديد في ترتيب أحوال الامام البسطامي أبي يزيد.
- ٢٢٠ - كتاب موقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والنجوم^(١).
- ٢٢١ - كتاب المواقف في معرفة المعارف. ووصفه ابن عربي بأنه كتاب كبير في ١٥ جزءاً ومن أبدع مصنفاته وأجملها.
- ٢٢٢ - كتاب الموعظة الحسنة.
- ٢٢٣ - كتاب المؤمن والمسلم والمحسن (كتاب يا).
- ٢٢٤ - كتاب الميزان في حقيقة الانسان.
- ٢٢٥ - كتاب النار (كتاب خد).
- ٢٢٦ - كتاب نتائج الأذكار في المقربين والأبرار.
- ٢٢٧ - كتاب نتائج الأفكار في حدائق الأزهار.
- ٢٢٨ - كتاب النجم والسحر (كتاب عج).
- ٢٢٩ - كتاب التحل (كتاب صح).
- ٢٣٠ - كتاب النشأتين الدنيوية والاخروية.
- ٢٣١ - كتاب النكاح المطلق^(٢).
- ٢٣٢ - كتاب المل (كتاب خب).
- ٢٣٣ - كتاب النوم واليقظة.
- ٢٣٤ - كتاب النون في السر المكنون.
- ٢٣٥ - كتاب التواشي الليلية.

(١) طُبع بصرى في ١٢٢٥ و ١٢٨٤ هـ.

(٢) أو النكاح الساري في جميع الذراري (راجع الفتوحات. تصحيح عثمان يحيى، السفر ٢، الهاشم ص ١٠٠).

- ٢٣٦ - كتاب النور (كتاب الهاء). وأُشير فيه الى الضياء والظل والظلمة والاشراق والظهور.
- ٢٣٧ - كتاب الوجود.
- ٢٣٨ - كتاب الوجود (كتاب شا).
- ٢٣٩ - كتاب الوحي (كتاب خا).
- ٢٤٠ - كتاب الوسائل في الأوجبة من عيون المسائل.
- ٢٤١ - كتاب الواقع والصنائع.
- ٢٤٢ - كتاب الوله.
- ٢٤٣ - كتاب الهباء (كتاب حج).
- ٢٤٤ - كتاب الهياكل (كتاب نب).
- ٢٤٥ - كتاب الهو (كتاب الباء) أو الهوية الرحمية. ويتضمن معرفة الضمائر واضافات النفس.
- ٢٤٦ - كتاب الهيبة والأنس.
- ٢٤٧ - كتاب اليماء (كتاب العين). وأُشير فيه الى الرؤية، والمشاهدة، والملائكة، والتجلی، والطالع، والذوق، والشرب، والهاجم، والأشباء^(١).
- ٢٤٨ - كتاب آداب القوم.
- ٢٤٩ - كتاب الاجابة على أسئلة الترمذى، أو الجواب المستقيم عما سُئل عنه الترمذى الحكيم، أو المسائل الروحانية التي سُئل عنها الحكيم الترمذى.
- ٢٥٠ - رسالة كتبها في عام ٦٣٢ هـ للسلطان الملك مظفر بهاء الدين غازى ابن الملك العادل والتي ذكر فيها مجموعة كبيرة من مشايخه وعددًا كبيرًا من مصنفاته. وتعُد هذه الرسالة أحد المصادر التي اعتمدنا عليها في ذكر مشايخه وآثاره، وسيق أن تحدثنا عنها من قبل.

(١) حتى هذا الرقم - عدرا رقم ٩٢ - هي الكتب التي أشار إليها نفسه في كتابه السابق لكيكاوس، وهذا فهي كتبه بشكل مؤكد.

- محيي الدين ابن عربي ٤٥١
- ٤٥١ - الأجوبة على مسائل شمس الدين اسماعيل بن سودكين السوري بحلب^(١). وتحدث هذه الرسالة عن أعلى المراتب التي تنتهي إليها همة الرجال.
- ٤٥٢ - كتاب الأجوبة اللاحقة عن الأسئلة الفائقة.
- ٤٥٣ - كتاب الأحاديث القدسية.
- ٤٥٤ - كتاب أسرار الحروف.
- ٤٥٥ - كتاب أسرار الخلوة.
- ٤٥٦ - أسرار الذات.
- ٤٥٧ - أسرار الوحي في المراج.
- ٤٥٨ - أسرار الوضوء.
- ٤٥٩ - أسفار في سفر نوح.
- ٤٦٠ - الاصطلاحات الصوفية^(٢).
- ٤٦١ - اصول المتقول.
- ٤٦٢ - الإعلام فيما يبني عليه الإسلام.
- ٤٦٣ - الافادة لمن أراد الاستفادة.
- ٤٦٤ - الافاضة في علم الرياضة.
- ٤٦٥ - الامام المُبِين الذي لا يدخله رَبِّ ولا تَخْبِن.
- ٤٦٦ - الانتصار^(٣).
- ٤٦٧ - انحراق الجنود الى الجلود وانفلاق الشهدواد الى السجود.
- ٤٦٨ - انشاء الجسمون الانسانية.

(١) طُبعت هذه الرسالة تحت عنوان «رسالة في سؤال اسماعيل بن سودكين»، ضمن مجموعة رسائل ابن عربي التي طُبعت بجیدر آباد الدکن عام ١٣٦٧ هـ.

(٢) طُبعت ضمن مجموعة رسائل ابن عربي المطبوعة بجیدر آباد عام ١٣٦٧ هـ وفي نهاية كتاب «التعريفات» للجرجاني المطبوع بمصر عام ١٣٥٧ هـ.

(٣) ورد ضمن مجموعة رسائل ابن عربي المطبوعة بجیدر آباد عام ١٣٦٧ هـ.

- ٢٦٩ - انشاء الدوائر الاحاطية على الدائقق على مضاهاة الانسان للخالق
 والخلائق^(١).
- ٢٧٠ - الانوار^(٢).
- ٢٧١ - أوراد الاسبوع.
- ٢٧٢ - أوراد الأيام والليالي.
- ٢٧٣ - بحر الشكر في نهر الفكر.
- ٢٧٤ - البحر المحيط الذي لا يسمع لوجه غطيط^(٣).
- ٢٧٥ - بقية من خاتمة رسالة الرد على اليهود في بيان المعنى الموعود.
- ٢٧٦ - بلغة^(٤) الغواص في الأكونان الى معدن الاخلاص في معرفة الانسان.
- ٢٧٧ - بيان الأسرار للطلابين الأبرار.
- ٢٧٨ - البيان في حقيقة الانسان.
- ٢٧٩ - تائية ابن عربي، وهي القصيدة التي مطلعها:
 تَرَّهَتْ لِمَا أَنْ حَضَرَتْ بِحُضْرَتِي وَوَحَدَتْ فِي ذَكِّ الْمَقَامِ بِنَظَرِهِ
 ٢٨٠ - تحلي الاشارة من طريق السر.
- ٢٨١ - تحليات الشاذلة في الأوقات السحرية.
- ٢٨٢ - تحليات عرائس النصوص في منصات حكم الفصوص^(٥).

(١) طبع بليدن تحت عنوان «إنشاء الدوائر» وذلك في عام ١٣٣١ هـ.

(٢) ورد ضمن مجموعة رسائل ابن عربي المطبوعة بجیدر آباد عام ١٣٦٧.

(٣) غطيط: صوت.

(٤) بلغة، ومعناها القوت وما يكفي من العيش. والجدير بالذكر ان كتاباً لابن عربي باسم «البلغة في الحكمة»، طُبع في استنبول عام ١٩٦٩ م بتحقيق الدكتور نهاد ككليك، في حين انه ليس لابن عربي وذلك لعدم انسجام مفاهيمه واسلوبه مع ما هو معروف لابن عربي من مفاهيم واسلوب، فضلاً عن استشهاد مؤلفه ببعض الآيات الفارسية أحياناً.

(٥) طبع في يوالق عام ١٣٥٢ هـ مع الشرح التركي لعبد الله البستوني. (معجم المطبوعات، ج ١، ص ١٧٧).

- ٢٨٣ - تحرير البيان في تقرير شعب الایمان ورتب الاحسان.
- ٢٨٤ - تحفة السفرة الى حضرة البررة^(١).
- ٢٨٥ - تحقيق الباء وأسرارها.
- ٢٨٦ - التدقيق في بحث التحقيق.
- ٢٨٧ - تذكرة التوابين.
- ٢٨٨ - تذكرة الحواص وعقيدة أهل الاخلاص.
- ٢٨٩ - ترتيب السلوك الى ملك الملوك.
- ٢٩٠ - ترجمان الألفاظ الحمدية.
- ٢٩١ - تشنيف الأسماع في تعريف الابداع.
- ٢٩٢ - تفسير آية الكرسي.
- ٢٩٣ - تفسير قوله تعالى يا بني آدم.
- ٢٩٤ - التقديس الأنور، نصيحة الشيخ الأكبر.
- ٢٩٥ - تلقيح الأذهان.
- ٢٩٦ - تهديد التوحيد.
- ٢٩٧ - تنزيل الأرواح بالروح، أو ديوان المعارف الالهية واللطائف الروحية.
- ٢٩٨ - تنزيل (تنزّلات) الأموال للأملاك في حركات الأفلاك^(٢).
- ٢٩٩ - التنزّلات الليلية في الأحكام الالهية.
- ٣٠٠ - ثواب قضاء حوائج الاخوان واغاثة اللهفان.
- ٣٠١ - جامع الأحكام في معرفة الحلال والحرام.
- ٣٠٢ - جامع الوصايا.
- ٣٠٣ - جذوة الاصطلاع وحقيقة الاجتلاء.
- ٣٠٤ - الجفر الأبيض.

(١) طبع بالأستانة في ١٧ شوال عام ٢٠٠ هـ. ترجم الى التركية وطبع باستنبول عام ١٢٠٣ هـ.

(٢) أو تنزيل الأموال من عالم الأرواح الى عالم الأفلاك، أو لطائف الاسرار، طبع عام ١٢٨٠ هـ.

- ٢٠٥ - جُفِر الامام علي بن أبي طالب عليه السلام.
- ٢٠٦ - الجفر الجامع.
- ٢٠٧ - جُفِر النهاية ومبين خبایا أسرار كنوز البداية والغاية.
- ٢٠٨ - الجلا في استنزال الملا الأعلى.
- ٢٠٩ - الجلالة، وهو كلمة الله.
- ٢١٠ - الجواب عن الآيات.
- ٢١١ - جواب عن مسألة وهي السَّبْعة السوداء الهيولى.
- ٢١٢ - الحج الأكبر.
- ٢١٣ - حرف الكلمات وحرف الصلوات.
- ٢١٤ - حزب التوحيد.
- ٢١٥ - حزب الدور الأعلى.
- ٢١٦ - حزب الفتح.
- ٢١٧ - حوز الحياة.
- ٢١٨ - خاتمة رسالة الرد على اليهود.
- ٢١٩ - خروج الشخص من بروج المخصوص.
- ٢٢٠ - خلق الأفلاك.
- ٢٢١ - خلق العالم ومنشأ الخليقة.
- ٢٢٢ - الخلوة، أو آداب السلوك في الخلوة.
- ٢٢٣ - الدر المكنون في العقد المنظوم.
- ٢٢٤ - الدرة الناحضة من الجفر والجامعة.
- ٢٢٥ - الدرة البيضاء في ذكر مقام العلم الأعلى.
- ٢٢٦ - دعاء ليلة النصف من شعبان ودعاء آخر السنة ودعاء أول السنة
ودعاء يوم عاشوراء.
- ٢٢٧ - دعاء يوم عرفة.

- ٣٢٨ - الدواهي والنواهي.
- ٣٢٩ - الدور الأعلى (والدر الأعلى).
- ٣٣٠ - ديوان^(١).
- ٣٣١ - ديوان إشراق البهاء الأوحد على ترتيب حروف الأوحد.
- ٣٣٢ - ديوان المرتجلات.
- ٣٣٣ - رد معاني الآيات المشابهات إلى معاني الآيات المحكمات^(٢).
- ٣٣٤ - رسالة أرسلتها لأصحاب الشيخ عبد العزيز بن محمد المهدوي.
- ٣٣٥ - رسالة الاستخاراة.
- ٣٣٦ - الرسالة البرزخية.
- ٣٣٧ - رسالة التوحيد.
- ٣٣٨ - رسالة في آداب الشيخ والمرید.
- ٣٣٩ - رسالة في الأحادية.
- ٣٤٠ - رسالة في أحوال تقع لأهل الطريق.
- ٣٤١ - رسالة في الاستعداد الكلية.
- ٣٤٢ - رسالة في اسمه تعالى الحبيب.
- ٣٤٣ - رسالة في بعض أحوال النقباء.
- ٣٤٤ - رسالة في بيان سلوك طريق الحق.
- ٣٤٥ - رسالة في بيان مقدار سنة السرمديين وتعيين الأيام الالهية.
- ٣٤٦ - رسالة في تحقيق وجوب الواجب لذاته.
- ٣٤٧ - رسالة في ترتيب التصوف على قوله تعالى: «النَّاَبُونُ الْعَابِدُونَ»^(٣).
- ٣٤٨ - رسالة في التصوف.

(١) طبع في بولاق عام ١٢٧١ هـ. وسبق أن تحدثنا عن الديوان.

(٢) طبع في بيروت عام ١٣٢٨ هـ.

(٣) سورة التوبة (٩)، الآية ١١٢.

- ٣٤٩ - رسالة في تصوير آدم على صورة الكمال.
- ٣٥٠ - رسالة في الجواب عن سؤال عبد اللطيف البغدادي.
- ٣٥١ - رسالة في الحشر الجساني.
- ٣٥٢ - رسالة في الحكمة.
- ٣٥٣ - رسالة في رجال الغيب.
- ٣٥٤ - رسالة في رقائق الروحانية.
- ٣٥٥ - رسالة في سلسلة الخرقة.
- ٣٥٦ - رسالة في شرح مبتدأ الطوفان.
- ٣٥٧ - رسالة في طريق التوحيد.
- ٣٥٨ - رسالة في علم الزايرجة^(١).
- ٣٥٩ - رسالة في معرفة الله تعالى.
- ٣٦٠ - رسالة في معرفة النفس والروح.
- ٣٦١ - رسالة في نعت الأرواح.
- ٣٦٢ - الرسالة القبطية.
- ٣٦٣ - الرسالة القدسية.
- ٣٦٤ - رسالة القلب وتحقيق وجوهه المقابلة لحضره الرب.
- ٣٦٥ - رسالة الى الامام فخر الدين الرازي^(٢).
- ٣٦٦ - الرسالة المرعية.
- ٣٦٧ - الرسالة المهيمنية.
- ٣٦٨ - الرسالة الموقظة.
- ٣٦٩ - رشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأحوال.

(١) زايرحة - مصحف زايرحة - لوحة مرعبة أو دائيرية تشير الى مواضع النجوم في السماء. (راجع مفاتيح العلوم للخوارزمي، ص ٢١٩).

(٢) وردت ضمن رسائل ابن عربي المطبوعة بجدير آباد عام ١٣٦٧ هـ.

- ٣٧٠ - رشح المعين في كشف معنى النبوة.
- ٣٧١ - الزهر الفائق في ستر العيوب والقبائح.
- ٣٧٢ - سجنجل^(١) الأرواح ونقوش الألواح.
- ٣٧٣ - سر الحبة.
- ٣٧٤ - السر المكتوم.
- ٣٧٥ - السؤال عن أفضل الذكر.
- ٣٧٦ - الشجرة النعمانية والرموز الجفرية في الدولة العثمانية.
- ٣٧٧ - شجرة الوجود والبحر المورود^(٢).
- ٣٧٨ - شجون المشجون وفتون المفتون.
- ٣٧٩ - شرح تائية ابن الفارض في التصوف.
- ٣٨٠ - شرح حديث قدسي ومسائل.
- ٣٨١ - شرح حزب البحر.
- ٣٨٢ - شرح حكم الولاية.
- ٣٨٣ - شرح خلع النعلين^(٣).
- ٣٨٤ - شرح رسالة الاستخاراة.
- ٣٨٥ - شرح روحية الشيخ علي الكردي.
- ٣٨٦ - شرح مقامات العارفين في الاخلاص الى درجة مراتب اليقين.
- ٣٨٧ - شرح منظومة الحروف التي مطلعها: «الحمد للنور المبين الهايدي».
- ٣٨٨ - شعب الایان.
- ٣٨٩ - شفاء الغليل وبوء العليل في الموعظ.

(١) سجنجل على وزن سفرجل: كلمة رومية تعني المرأة، والذهب أو الفضة المنصهرة، والزعفران. (منتهى الأربع، ج ٢-١، ص ٥٢٨).

(٢) ربما هو نفس كتاب شجرة الكون الذي طُبع عدة مرات.

(٣) سبق أن تحدثنا عن هذا الكتاب ومُؤلفه ابن قَسْيَى.

- ٣٩٠ - شق الجيب ورفع حجاب الريب في اظهار أسرار الغيب.
- ٣٩١ - شمائل النبي ﷺ .
- ٣٩٢ - شمس الطريقة في بيان الشريعة والحقيقة.
- ٣٩٣ - شموس الفكر المنفذة من كلمات الجبر والقدر.
- ٣٩٤ - الشواهد^(١).
- ٣٩٥ - الصحف الناموسية والسجف الناموسية.
- ٣٩٦ - الصلاة الأكبرية^(٢).
- ٣٩٧ - الصلاة الفيضية.
- ٣٩٨ - صلوات محبي الدين بن عربي.
- ٣٩٩ - صيحة اليوم بحوادث الروم.
- ٤٠٠ - صيغة الصلاة.
- ٤٠١ - الطب الروحاني في العالم الانساني.
- ٤٠٢ - الطريقة.
- ٤٠٣ - العِبادَة.
- ٤٠٤ - العُجالة في التوجة الأئمّة^(٣).
- ٤٠٥ - عِزْة الألباب وذخيرة الاكتساب.
- ٤٠٦ - عقائد الشيخ الأكبر محبي الدين ابن عربي.
- ٤٠٧ - العِقد المنظوم والسر المختوم.
- ٤٠٨ - علوم الحقائق وحِكَم الدَّفَائق.
- ٤٠٩ - العلوم من عقائد علماء الرسوم.
- ٤١٠ - علوم الواهب.

(١) ورد ضمن مجموعة رسائل ابن عربي المطبوعة بجيدر آباد.

(٢) طُبع بالقاهرة عام ١٣٠٣ هـ، وشرحه عبد الغني النابلسي.

(٣) طبع باسم «العُجالة» بالقاهرة.

- محبى الدين ابن عربي ٤١١ - عين الأعيان.
- ٤١٢ - العين والنظر في خصوصية الخلق والبشر.
- ٤١٣ - عيون المسائل.
- ٤١٤ - الغنى في المشاهدات.
- ٤١٥ - الغوامض والعواصم.
- ٤١٦ - الفتوحات المدنية.
- ٤١٧ - الفتوحات المصرية.
- ٤١٨ - الفرق السنت الباطلة وذكر عددها.
- ٤١٩ - فضائل مشيخة عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي.
- ٤٢٠ - الفناء في المشاهدة^(١).
- ٤٢١ - فهرست مؤلفات محبى الدين بن عربي^(٢).
- ٤٢٢ - قاعدة في معرفة التوحيد.
- ٤٢٣ - قبس الأنوار وبهجة الأسرار.
- ٤٢٤ - القرابة وفَكَ الغُربة.
- ٤٢٥ - قصيدة في مناسك الحج.
- ٤٢٦ - رسالة القطب والامامين والمُدليّين^(٣).
- ٤٢٧ - القطب والتقباء.
- ٤٢٨ - القول النفيسي في تفليس ابليس^(٤).

(١) طُبع ضمن مجموعة رسائل ابن عربي بحیدر آباد عام ١٣٦١ هـ.

(٢) وهي الرسالة التي سبق التحدث عنها وأحد مصادرنا المهمة في تنظيم هذه القائمة بمؤلفات ابن عربي. طُبعت في مجلة الجمع العلمي العربي، دمشق، ج.٢، المجلد ٢٩، شوال ١٣٧٣، وج.٤، المجلد ٢٩، وج.١، المجلد ٢.

(٣) المُدليّون: السائرون ليلاً.

(٤) طُبع بالقاهرة عام ١٢٧٧ هـ.

- ٤٢٩ - كتاب الكتب.
- ٤٣٠ - كتاب النفس.
- ٤٣١ - كتاب المearij.
- ٤٣٢ - كشف الأبرار وهتك الأستار. تفسير للقرآن الكريم في ٢٠ جزءاً^(١).
- ٤٣٣ - الكشف الالهي لقلب ابن عربي.
- ٤٣٤ - كشف سر الوعد وبيان علامة الوجود.
- ٤٣٥ - كشف الغطاء لاخوان الصفاء.
- ٤٣٦ - الكشف الكلي والعلم الاني في علم الحروف^(٢).
- ٤٣٧ - كشف الكنوز.
- ٤٣٨ - الكلام في قوله تعالى: «لا تُدرِكُهُ الأَبْصَار»^(٣).
- ٤٣٩ - الكنز المطلصم من السر المعظم في علم الحروف.
- ٤٤٠ - كوكب الفجر في شرح حزب البحر.
- ٤٤١ - كون الله سباق قبل أن فتنَ ورثَ.
- ٤٤٢ - كيمياء السعادة لأهل الارادة.
- ٤٤٣ - لغة الأرواح.
- ٤٤٤ - اللّمع الأفقية.
- ٤٤٥ - اللّمعة النورانية.
- ٤٤٦ - لواجع^(٤) الأسرار ولوائح الانوار.

(١) عقود الجوهر، ص ٢٦، نقلًّا عن كوركيس عواد، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، المجلد ٢٠، ج ٣، ذو القعدة ١٣٧٤، ص ٤٠٠. ويعتقد مؤلف هدية العارفين (ج ٢، ص ١٢٠) أن هذا التفسير في ٥ أجزاء.

(٢) ورد في هدية العارفين (ج ٢، ص ١٢٠) باسم الكشف الكلي والعلم المدني. وربما هناك خطأ مطبعي. ومن المحتمل انه: الكشف الكلي والعلم اللدني.

(٣) الأنعام (٦)، الآية ١٠٣.

(٤) لواجع، جمع لاجع: الهوى المُحرِق.

- ٤٤٧ - ما أتى به الوارد.
- ٤٤٨ - ما لا يُعوَّل عليه من أحوال القراء والمتصوفين.
- ٤٤٩ - ماهية القلب.
- ٤٥٠ - مائة حديث وحديث قدسيّة.
- ٤٥١ - المباحث الحلبيّة.
- ٤٥٢ - متابعة القلب في حضرة القرب.
- ٤٥٣ - المدخل إلى علم الحروف.
- ٤٥٤ - المدخل إلى معرفة مأخذ النظر في الأسماء والكنيات الالهية الواقعة في الكتاب العزيز والستة.
- ٤٥٥ - المدخل إلى المقصد.
- ٤٥٦ - مرآة العارفين فيما يتميز بين العبادين.
- ٤٥٧ - مرآة العارفين ومشكاة الصادقين.
- ٤٥٨ - مرآة المعاني لادراك العالم الانساني.
- ٤٥٩ - مراتب التقوى.
- ٤٦٠ - مراتب علوم الوهب.
- ٤٦١ - المسائل^(١).
- ٤٦٢ - المُشرقات المدنية في الفتوحات الالهية.
- ٤٦٣ - مشكاة المعمول المقتبسة من نور المنقول.
- ٤٦٤ - المضاددة في علم الظاهر والباطن.
- ٤٦٥ - مظهرة عرائس المحبات باللسان العربي.
- ٤٦٦ - معارج الألباب في كشف الأوتاد والأقطاب.
- ٤٦٧ - المعراج القدسية.

(١) طُبعت ضمن مجموعة رسائل ابن عربي بجعير آباد عام ١٢٦٧ هـ.

- ٤٦٨ - معرفة أسرار تكبير الصلاة.
- ٤٦٩ - معرفة رجال الغيب.
- ٤٧٠ - المعرفة في المسائل الاعتقادية. وهو في المسائل الكلامية.
- ٤٧١ - العشرات. قصيدة في بيان أحوال العباد^(١).
- ٤٧٢ - المعوّل على المؤوّل عليه.
- ٤٧٣ - مغناطيس القلوب ومفتاح الغيوب.
- ٤٧٤ - مفاتيح معاليق العلوم في السر المكتوم.
- ٤٧٥ - مفتاح الباب المغلق لفهم الكتاب المنزل.
- ٤٧٦ - المفادات التفسيرية الفطبية.
- ٤٧٧ - مفتاح الجفر الجامع.
- ٤٧٨ - مفتاح الحجة وايضاح الحجة.
- ٤٧٩ - مفتاح دار الحقيقة (الباء).
- ٤٨٠ - مفتاح المقاصد ومصباح المراد.
- ٤٨١ - المقامات السنية المخصوصة بالسادة الصوفية.
- ٤٨٢ - المقدار في نزول الجبار.
- ٤٨٣ - المقصود الأسنى في اشارات ما وقع في القرآن بلسان الشريعة والحقيقة من الكنيات والأسماء.
- ٤٨٤ - المُقنع في الكيمياء.
- ٤٨٥ - المكاتبات.
- ٤٨٦ - منتخب من أسرار الفتوحات المكية.
- ٤٨٧ - منزل القطب ومقامه وحاله.

(١) شرحها الشيخ عثمان عبد المتن وأطلق على هذا الشرح اسم «مأوى الرغائب في مجد النصائح». وطبع بالاستانة عام ١٣٠٦ هـ.

- ٤٨٨ - منزل المنازل.
- ٤٨٩ - منهاج التراجم.
- ٤٩٠ - منهاج العارف والمتيق ومعراج السالك والمرتقى.
- ٤٩١ - منافع الأسماء الحسنى.
- ٤٩٢ - مولد الجسماني والروحانى.
- ٤٩٣ - مولد النبي ﷺ .
- ٤٩٤ - نتيجة الحق.
- ٤٩٥ - نَثْرُ الْبَيَاضِ فِي رَوْضَةِ الرِّيَاضِ.
- ٤٩٦ - النجاة من أسرار الصفات.
- ٤٩٧ - نُزْهَةُ الْأَرْوَاحِ.
- ٤٩٨ - نُزْهَةُ الْحَقِّ.
- ٤٩٩ - نُزْهَةُ الْأَكْوَانِ فِي مَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِ.
- ٥٠٠ - نِسْبَةُ الْحَرْقَةِ.
- ٥٠١ - نِسْبَةُ الْحَقِّ.
- ٥٠٢ - الصائح القدسية.
- ٥٠٣ - نغمات الأفلاك أو السر المكتوم.
- ٥٠٤ - نفت الألوان من روح الأكوان.
- ٥٠٥ - نَفْحُ الرُّوحِ.
- ٥٠٦ - التقباء.
- ٥٠٧ - نقش فصوص الحكم^(١).
- ٥٠٨ - وصف تجلّى الذات.

(١) اختصره ابن عربي عن فصوص الحكم وطبع ضمن مجموعة رسائله بجدير آباد عام ١٣٦٧ هـ. وكتب عليه عبد الرحمن الجامي شرحاً باسم «نقد النصوص في شرح نقش الفصوص»، طبع مرتين حتى الآن على ما أعلم.

٥٠٩ - وصية حكيمية.

٥١٠ - الوعاء المخنوم على السر المكتوم.

٥١١ - اليقين^(١).

- (١) فهرست مؤلفات ابن العربي، الجمع العلمي العربي، دمشق، الحادي عشر من ذي القعدة ١٣٤٧هـ (١٩٥٥). والجدير بالذكر أن السيد أبا العلاء العفيف طبع فهرست مؤلفات ابن عربي في مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية المصرية في عام ١٩٥٤. وطبع مؤخرًا بغير الرسائل التالية: تنبیهات على علوم الحقيقة الحمدية، والحكم الحاتمة، والرسالة الوجودية، وتوجهات الحروف.
- ومن الجدير ان نذكر بأن عشر رسائل لابن عربي تُرجمت الى الفارسية وصحيحت بجهود الباحث النشط الكفوء السيد مایل الھروی وطبعت طهران عام ١٩٨٨، وهي:
- ١- حلية الأبدال.
 - ٢- رسالة الغوثية.
 - ٣- أسرار الخلوة.
 - ٤- حقيقة الحقائق.
 - ٥- معرفة رجال الغيب.
 - ٦- نقش الفصوص.
 - ٧- الآيات العشرة.
 - ٨- رسالة الأنوار فيما يُمْنَع صاحب الخلوة من الأسرار.
 - ٩- معرفة العالم الأكبر والعالم الأصغر.
 - ١٠- رسالة الى الإمام الرازى.

الفصل الثالث

الاتصال بالأئلaf

العرفاء والمفكرون الشرقيون

بدا لي من الضروريتناول الاتصال الفكري الذي كان عليه ابن عربي مع المفكرين الذين سبقوه. والهدف الأصلي هو دراسة علاقته الفكرية بالعرفاء والمفكرين الأندلسيةين الذين سبقوه أو الذين عاصروه. لكنه لما كان على اتصال فكري بعرفاء شرق العالم الإسلامي وعلمائه، وعبر عن اهتمامه بأفكارهم وأقواهم خلال آثاره ومقالاته، وقبوله لبعض آرائهم في بعض الأحيان، كان من المناسب الاشارة ولو على سبيل الاختصار الى آرائه في بعض هؤلاء، قبل الدخول الى صلب الموضوع.

١- أبو يزيد البسطامي^(١)

كان لابن عربي رأي خاص بهذا الصوفي الكبير. فقد ألف - وكما ذكرنا من قبل - كتاباً باسم «المنهج السديد في ترتيب أحوال الإمام البسطامي أبي يزيد». وطالما انبى لذكر أحواله وبقiamاته ونقل أقواله بشوق وحماس فيأغلب آثاره، ولا سيما الفتوحات المكية^(٢). وطالما استشهد بقول أبي يزيد التالي حينما سُئل: كيف

(١) طيفور بن عيسى بن سروشان (ت ٢٢٤ أو ٢٦١ هـ)، من أهل بسطام ومن الطبقات الأولى. (فتحات الأنبياء، ص ٥٦).

(٢) تحدث ابن عربي في الفتوحات (ج ٢، ص ٢٥٨) عن مقامه قائلاً: «ذُكر عن أبي يزيد انه ما مات

أصبحت؟ فأجاب: «لا صباح لي ولا مساء. إنما الصباح والمساء لمن تقييد بالصفة وأنا لا صفة لي»^(١).

وتحدث ابن عربي في الباب الخامس والثلاثين من الفتوحات المكية في «معرفة هذا الشخص المحقق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته»^(٢)، وأكد لو أن أحداً كان مهتماً في حياته بالعبد ويصرّ أن يبقى ذلك المكان محفوظاً ومحترماً دائماً، ويعارض ممارسة أي عمل غير لائق فيه، فإنَّ أي شخص يدخله بعد وفاته ويمارس فيه عملاً مخالفًا لرغبة صاحبه، فلا بد أن يشاهد آيةً ما^(٣). ونقل ابن عربي غوذجاً على ذلك يتصل ببيت البسطامي، فقال كان لأبي بزید بيت يعبد فيه آسماء «بيت الأبرار»، وظل هذا البيت محفوظاً ومحترماً بعد وفاته، ولم يُعمل فيه بأي عمل لا يليق بالمسجد. وقد دخله رجل غريب يوماً ويات فيه وكان جنباً، فاحتقرت ثيابه من غير نار فخرج هارباً منه. وظل ذلك البيت على هذه الحالة. أي كلما دخله أحد ومارس فيه عملاً لا يليق بالمسجد، شاهد فيه آية^(٤).

٢- سهل بن عبد الله التستري^(٥)

عبرَّ ابن عربي في آثاره عن اعتزازه بهذا الصوفي الشرقي من خلال الاشارة

→ حتى استظرف القرآن أي أخذه عن اتزال وهو الذي تبَهَ النبي (ص) في حين حفظ القرآن يعني على هذا الوجه، أنَّ النبوة قد أدرجت بين جنبيه ولم يقل في صدره. وهذا معنى استظهار القرآن، أي أخذه عن ظهره».

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٦٤٦، ج ٤، ص ١٣، ج ٥٧، ٤٠.

حول أبي بزید، راجع المصدر السابق، ج ١، ص ٥٢٩ و ج ٢، ص ٥٥٨، وج ٣، ص ٢١٣، ٣١٥، ٢١٥.

وكذلك رسالة الانتصار (مجموعة الرسائل)، ص ٥٦.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢١٧.

(٣) المصدر السابق، ص ٢٢١.

(٤) المصدر السابق.

(٥) توفي أبو محمد سهل بن عبد الله التستري (الشوشتري) في ٢٨٣ هـ عن ٨٠ عاماً. وكان حسب الجامعي قوياً في الاحوال وضعيفاً في الكلام (نفحات الأننس، ص ٦٦).

اليه بـ «عالمنا» و«امامنا» والموافقة على وجهات نظره في مختلف المناسبات والتحدث عن أفكاره بشكل صريح. في فصوص الحكم وفي الفص الاصحافي بالذات قال بأنّ البساط أقرب إلى الحق تعالى من المركبات^(١). ثم قال بأنّ سهلاً يحمل وجة النظر هذه أيضاً وهو متتحقق في مقام الاحسان، وأنشد:

بذا قال سهلُ والحقَّ مثلنا لآنَا واياهم عنزل احسان^(٢)

وقال في الفص الاصحاعيلي انّ لكل موجود من الموجودات - غير الحقيقة الانسانية^(٣) - ربّاً خاصاً من حضرة الله ، وهو اسم خاص من الأسماء الالهية. والله بذلك ربّ جميع هذه الأرباب، والسعيد من هو مرضي عند ربه. وكتب في أعقاب ذلك: «ولهذا قال سهلُ أن للربوبية سرّاً»^(٤) - وهو أنت يخاطب كلّ عين - لو ظهر لبطلت الربوبية». وتحدث في مواضع مختلفة من الفتوحات المكية عن سهل باحترام وتكرير مثل:

في الباب (٣٢٠) الذي هو في معرفة منزل تسبیح القبضتين - أي عالم السعادة والشقاء والتیز بينها - قال إنّ منزل العلوم هذا يتضمن علم تمیز الأشياء، وعلم الحق المخلوق به وهو ما أشار اليه عبد السلام أبو الحكم بن برجان كثيراً وكذلك الامام سهل بن عبد الله التستري، ولكن سهلاً يسميه بالعدل، فيما هو عند أبي

(١) يعتقد ابن عربي أنّ البساط أقرب إلى الحق من المركبات، وتلتها المعادن، ثم النباتات، ثم الحيوان، ثم الانسان، والمراد به الانسان الناقص. (المزيد من الاطلاع راجع القيسري، شرح الفصوص، ص ١٨٧).

(٢) فصوص الحكم، ص ٨٥.

منزل الاحسان، مقام صوفي، وهو مقام المشاهدة والكشف وبعد مقام الایمان. وقد قال تعالى: «ثم انقو وأمنوا ثم انقو وأحسنوا». (سورة المائدۃ (٥)، الآية ٩٤). وقال الرسول (ص): «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» (راجع الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٨٣).

(٣) الله تعالى، ربّ الحقيقة الانسانية وجامع جميع الأسماء.

(٤) المقصود بالسر، هو العين الثابتة والتي هي مربووب خفي لو ظهر لبطلت الربوبية، لأنّ زوال المربوب يؤدي إلى زوال الربوبية. (راجع فصوص الحكم، ص ٩٠؛ الكاشاني، شرح فصوص الحكم، ص ٩٤؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ٢٠٢).

الحكم الحق المخلوق به^(١).

وخلال تحدثه في الباب ٣٦٩ عن معرفة منزل «مفاتيح خزائن الجود»، يعتبر سهلاً من البارزين في علم البرزخ وعلى علم بأحوال الناس في عالم البرزخ. ويقول أيضاً بأنَّ سهلاً لم يتوقف في هذا المقام، وكان يرى تبدل أحواهم أو بقاءهم على حالة واحدة إلى يوم القيمة. وينتهي إلى القول بأنَّ رؤية سهل صحيحة، إلا أنَّ الحكم بدواها وبقائها على حالة واحدة إلى يوم القيمة، غير صحيح^(٢).

ويُعبر عن سهل بكلمة «عالمنا»، ويكتب: «رأى قلبه يسجد وهو صغير فلم يرفع، واستظره القرآن وهو ابن ست سنين»^(٣).

وفي الباب ٣٧٤ وخلال تأكيده على أنَّ غضب الله لا يسبق رحمته وانه لم يخص رحمته - التي عمّ اتساعها - بشخص أو أشخاص، ولم يقيدها بقيد أو قيود، نقل حكايةً قال فيها أنَّ سهل بن عبد الله قد التقى بابليس، فناظره أبليس وقال: إنَّ الله تعالى يقول: «ورحمتي وسعت كلَّ شيء»^(٤)، وكلَّ تعطي العموم، وشيء انكر النكرات، فأنا لا أقطع يأسى من رحمة الله. فتحير سهل، إلا أنه تنبه - حسب زعمه - إلى تقييد الرحمة الإلهية، فقال له: إنَّ الله قدّرها بقوله «فساكنتها». فقال أبليس لسهل: التقييد صفتكم، لا صفتكم. فلم يجد سهل جواباً^(٥).

(١) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٧٧.

(٢) المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٩٥.

(٣) المصدر السابق، ص ٤٨٨.

(٤) إشارة إلى الآية «ورحمتي وسعت كلَّ شيء، فساكنتها للذين يتقوون وبيوتون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمّنون» (سورة الأعراف ٧)، الآية ١٥٥.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٤٦٦.

ونقل ابن عربي في الجزء الثاني من الفتوحات المكية (الباب ٢٩٧، ص ٦٦٢) هذه الحكاية مع قليل

٣- محمد بن علي، الحكيم الترمذى^(١)

أولى ابن عربي اهتماماً خاصاً نحو هذا العارف والحكيم الكبير، ودعاه بصاحب الذوق النام^(٢). وصنف رسالة باسم «شرح المسائل الروحانية التي سُئل عنها الحكيم الترمذى»^(٣). وأورد هذه المسائل في الفتوحات المكية أيضاً^(٤).

٤- الحسين بن منصور الحلاج^(٥)

أبدى ابن عربي اهتماماً كبيراً وعناء فائقة نحو هذا الصوفي الشهير والشطّاط الكبير، وتحدث عن مقاماته وأحواله، وفضله في بعض الأحيان^(٦) على اويس^(٧). وأفرد ابن عربي رسالة مستقلة للتحدث عن الحلاج وأفكاره تدعى «السراج الوهاج في شرح كلام الحلاج». كما تحدث عنه في سائر آثاره الأخرى لاسيما الفتوحات المكية، وأشار إليه باحترام معبراً عن موافقته لأفكاره من خلال نقلها. وتكشف عباراته الرنانة التالية والمميزة بالعمق والرمزية وذات القيمة الأدبية

→ من الاختلاف، وأضاف في نهايتها: « فهو (ابليس) استاذ سهل في هذه المسألة. وأما نحن فما أخذناها إلا من الله، فما لا يليس علينا منه في هذه المسألة بحمد الله».

(١) أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن (ت ٢٨٥) المعروف بالحكيم الترمذى، من أعلام القرن الثالث الهجري. تبلغ مصنفاته الثلاثين، ومنها كتاب «ختم الأولياء» الذي أدى إلى نفيه وفقدان هذا الكتاب. ولحسن الحظ فقد حصل ابن عربي عليه وقرأه وحفظ - كما قال - صورة منه في الفتوحات المكية. (لمزيد من الاطلاع على أحواله وأفكاره وأثاره، راجع «المعرفة عند الحكيم الترمذى»، القاهرة، بدون تاريخ، وكذلك نفحات الأنفاس، ص ١١٨).

(٢) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٩.

(٣) راجع هذا الكتاب، الفصل الاول، كتبه ورسائله، الكتاب رقم ٢٤٩.

(٤) راجع كتاب الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٩.

وتحدى ابن عربي عن الترمذى في الفتوحات المكية أيضاً مثل ج ١، ص ١٨٢، ١٨٤، وج ٢، ص ٤١. ونقل أفكاره.

(٥) قُتل عام ٣٠١ هـ.

(٦) شرح رسالة روح القدس، ص ٥١.

(٧) حول اويس، راجع هذا الكتاب.

والتاريخية الخاصة، عن مدى اهتمامه بالحلاج:

«من كان علّته «عيسى» فلا يؤسى، فاته الحالق المحيي والمخلوق الذي يحيي.
عَرَضُ الْعَالَمِ فِي طَبِيعَتِهِ وَطَوْلُهُ فِي شَرِيعَتِهِ. وَهَذَا النُّورُ مِنْ «الصَّيْهُورَ»^(١)
وَالدَّيْهُورَ»^(٢) الْمُنْسُوبُ إِلَى الْحَسِينِ بْنِ مُنْصُورٍ. لَمْ أَرْ مُتَّحِدًا رَّتَقَ فَتَقَ^(٣) وَبِرَبِّهِ
نَطَقَ، وَأَقْسَمَ بِالشَّفْقَ^(٤)، وَاللَّيلُ وَمَا وَسَقَ^(٥)، وَالقَمَرُ إِذَا اتَّسَقَ^(٦)، وَرَكَبَ طَبِيقًا
عَنْ طَبِيقٍ^(٧)، مَثَلُهُ! فَاتَّهُ نُورٌ فِي غَسْقٍ! مَنْزَلَةُ الْحَقِّ لِدِيهِ مَنْزَلَةُ مُوسَى مِنْ
الْتَّابُوتَ^(٨)، وَلَذِلِكَ يَقُولُ بِاللَّاهُوْتِ وَالنَّاسُوتِ، وَأَيْنَ هُوَ مَمْنَ يَقُولُ: الْعَيْنُ وَاحِدَةٌ
وَيُحِيلُ الصَّفَةَ الزَّائِدَةَ. وَأَيْنَ «فَارَانَ»^(٩) مِنْ «الْطَّورِ»^(١٠)؟ وَأَيْنَ النَّارُ مِنَ النُّورِ؟
الْعَرَضُ مَحْدُودٌ وَالظَّوْلُ ظَلٌّ مَمْدُودٌ، وَالفَرْضُ وَالنَّقْلُ شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ. وَمِنْ ذَلِكَ
سَرُّ التَّوَالِجِ^(١١) وَالتَّخَالِجِ^(١٢) مِنَ الْبَابِ الْأَحَدِ وَالْعَشِيرَتِينِ. التَّوَالِجُ نَكَاحُ وَالْتَّخَالِجُ
وَلَادَةٌ فِي عَالَمِ الْمَلَكُوتِ وَالشَّهَادَةِ. مِنْ تَوَالِجِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ظَهَرَتْ خُلُجُ^(١٣)

(١) الصَّيْهُورُ: شَيْءٌ كَالْمِنْبَرِ يُصْنَعُ مِنَ الطِّينِ تُوْضَعُ فِيهِ ادْوَاتُ الْمَنْزَلِ النَّحَاسِيَّةُ وَالْبَرْوَنَزِيَّةُ وَغَيْرُهَا.

(٢) الدَّيْهُورُ: السَّماءُ، الْفَلَكُ.

(٣) رَبَا يَقُولُ الْآيَةُ: «أَوْلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتَاقًا فَفَتَّنَاهُمَا». (سُورَةُ الْإِنْبَاءِ

(٤) الآية ٣٠).

(٥) فلا أَقْسَمُ بالشَّفْقِ. (سُورَةُ الْإِنْشَاقَ) (٨٤)، الآية ١٦).

(٦) وَاللَّيلُ وَمَا وَسَقَ. (الآية ١٧ مِنَ السُّورَةِ السَّابِقَةِ).

(٧) وَالقَمَرُ إِذَا اتَّسَقَ. (الآية ١٨ مِنَ السُّورَةِ السَّابِقَةِ).

(٨) التَّابُوتُ: تَابُوتُ الْعَهْدِ، وَهُوَ صَنْدُوقٌ خَشِبيٌّ صَنَعَهُ مُوسَى (ع) مِنْ خَشَبِ الشَّطَمِ بِأَمْرِ اللهِ وَوَضَعَ فِيهِ أَلْوَاحَ الْهَدَى الَّتِي كَتَبَ فِيهَا الْأَحْكَامَ الْعَشْرَةَ. وَيُسَمِّي تَابُوتُ الشَّهَادَةَ أَيْضًا (لِمَرْيَدِ مِنَ الْأَطْلَاعِ رَاجِعٌ

كَتَابُ «قَامِسُ الْكِتَابِ الْمَقْدِسِ»، ص ٢٢٧، ٢٢٨).

(٩) فَارَانُ: اسْمُ جَبَلٍ وَرَدٍ فِي التُّورَاةِ.

(١٠) الطَّورُ، الْمَرَادُ بِهِ طَورُ سِينَا، وَيُسَمِّي جَبَلُ الطَّورِ وَطَورُ مُوسَى أَيْضًا.

(١١) التَّوَالِجُ: الْتَّدَاخِلُ.

(١٢) التَّخَالِجُ: التَّجَاذِبُ.

(١٣) خُلُجُ: جَمْعُ خَلِيجٍ.

الأعصار فتميزت الأيام والأعوام والشهور وجميع الدهر بالدهور لولا حكم الشمس ما ظهر في عالم الأركان ذو نفسٍ وتَفَسِّ. تعددت المنازل بالنوازل لا بل النوازل عيّنت المنازل فأتبّعها العدد وما بالدار من أحد فان وقع استثناء في هذا النفي فهو منقطع وهذا أمر لا يندفع، ومن ذلك سرّ المنازل والنوازل من الباب»^(١). وتحدث ابن عربي في الباب العشرين من الفتوحات المكية عن العلم العيسوي ونسب العلم المتعلّق بطول العالم - وهو العالم الروحاني وعالم المعاني والأمر - وعرض العالم - وهو عالم الخلق والطبيعة والأجسام^(٢) - إلى الحلاج، حيث قال: «وهذا كان علم الحسين بن منصور رحمه الله». وأشار ابن عربي أيضاً إلى أنك لو سمعت أحداً من أهل الطريقة كالحلاج وغيره يتحدث عن حروف التكلم ويقول بأنّ طول الحرف الفلاني عدة أذرع أو أشبار وعرضه عدة أذرع أو أشبار أخرى على سبيل المثال، فهو يزيد بالطول فعله في عالم الأرواح، وبالعرض فعله في عالم الأجسام. وأكّد أنّ هذا الاصطلاح من وضع الحلاج^(٣).

وحين تحدثه عن القطب الذي لا يسعه العالم يؤكّد بأنه لم يشاهد أحداً تحقق بهذا المقام عدا رجلاً من أهل حديثة الموصل. ويضيف بعد ذلك: «وروينا عن الحلاج انه ذاق من هذا المقام حتى ظهر عليه منه حال المقام فكان له بيت يُسمى بيت العظمة اذا دخل فيه ملأه كلّه بذاته في عين الناظر حتى نُسب الى علم السيماء^(٤) في ذلك بجهلهم بما هم عليه أهل الله من الأحوال»^(٥).

وتحدث في الباب ٧٣ من ذلك الكتاب أيضاً عن قول «بسم الله» وقال هي للعبد في مقام التكوين بعنزلة كلمة «كن» لله، فيُظهر البعض بواسطتها ما يشاؤون.

(١) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٢٢.

(٢) والكل لله «ألا له الخلق والأمر» (سورة الأعراف ٧)، الآية ٥٤). «قل الروح من أمر ربّي» (سورة الاسراء ١٧)، الآية ٨٥). الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٦٩.

(٣) المصدر السابق.

(٤) علم الطلسم وال술ّ.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٨٤.

ثم استشهد بقول الحلاج بهذا الشأن وقال: «قال الحلاج بسم الله من العبد منزلة كن من الحق»^(١).

وأورد في الباب ١٧٨ حول معرفة مقام الحبة: «كما حُكى عن زَلِيْخَا انها افتصدت فوق الدم في الأرض فانكتب به يوسف يوسف في مواضع كثيرة حيث سقط الدم، لجريان ذكر اسمه مجرى الدم في عروقها كلها. وهكذا حُكى عن الحلاج لما قطعت أطرافه انكتب بدمه في الأرض الله الله حيث وقع. ولذلك قال - رحمة الله - ما قُدِّي عضو ولا محل إلا وفيه لكم ذكر»^(٢).

وفي الباب ١٨٥ وحين تحدثه عن معرفة مقام ترك الكرامات^(٣) قال لو أَنَّ ولياً خرج عن ميزان الشرع مع وجود عقل التكليف، فلا بد من اقامة الحدود الشرعية عليه في الدنيا، وان كان هناك احتمال أن يرحمه الله في الآخرة، فقد ورد: «افعل ما شئت فقد غفرت لك» ولم يرد: «أسقطت عنك الحد في الدنيا». فالذى يقيم الحد مأجور وهو في نفسه غير مأثور وكالحال من جرى مجراه^(٤).

ويرى في الباب ٣٣١ من نفس الكتاب انَّ الذين قالوا عبارات من قبيل «أنا الله» و«أني أنا الله» و«لَا إِلَهَ إِلَّا أنا فاعبدون»، ثلاثة فئات. وَعَدَ الحلاج ضمن الفئة التي تفوهت بها في حالة السكر فقال فيه: «فقال قول سكران فَخَبَطَ وَخَلَطَ لِحُكْمِ السُّكْرِ عَلَيْهِ وَمَا أَخْلَصَ، فَهَذَا سَعْدًا وَانْ شَقِّيْ بِهِ آخْرُونَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَلَا حَرَاجَ لَأَنَّهُ سُكْرَان»^(٥).

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٢٥-١٢٦.

(٢) المصدر السابق، ص ٣٧.

(٣) يقول ابن عربي حينما يجب اظهار الآيات والكرامات على الرسول، يجب تركها على الولي التاسع، لأنه لا ادعاء له وليس لديه شريعة. (المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٧٠).

(٤) المصدر السابق.

(٥) هناك فئة مثل فرعون وأمثاله رغبت في حب الرئاسة وتضليل الناس، وهناك فئة أخرى مثل أبي بزید البسطامي لم يكن لديها لاحب الرئاسة ولا التضليل وإنما تحدثت عن بصيرة وفي حالة الصحو وتحققت المعرفة وباتضاء المجلس بذلك الكلام. وفئة ثالثة مثل الحلاج... (المصدر السابق، ج ٣، ص ١١٧-١١٨).

وفي كتاب «التجليات الالهية»، وحين تحدثه عن تجلي العلة، يرى ابن عربي الملاج في هذا التجلي فيسأل الله عن علية الله. فيجيبه الملاج بما يتفق مع وجهة نظره ويرى أنَّ الله ليس علة وإنما خالق العلل. وقد جاء هذا في كتاب «كشف الغايات» في شرح ما اكتنفت عليه التجليات^(١) بالشكل التالي: «شرح تجلي العلة:رأيت الملاج في هذا التجلي^(٢) (القاضي بتحقيق كونه تعالى! هل هو علة تستلزم وجود العالم في الأزل وقدمه أو ليس بعلة؟) فقلت له: يا حلاج، هل تصح عندك علية آ؟ وأشارت (إشارة تفهمه أني لم أقل بها) فنبسم! (تبسمًا يفهمني أنه لم يقل بها) وقال لي: تريد بقول القائل: يا علة العلل ويا قدیماً لم یزَل؟ قلت له: نعم. قال: هذه قولهُ جاھل^(٣) (يعني من أسسَ قاعدة الفلسفة، ثم قال) اعلم أنَّ الله يخلق العلل المستلزمة لعلولاتها وليس بعلة (شيءً أبداً)^(٤).

ورغم هذا، عبر ابن عربي في بعض الموضع عن عدم قبوله لأقوال الملاج وأقواله، وأوردتها بلهجته المخالف. فتحدث في الفتوحات المكية حول الصحو والسكر، وقال بقبول قول السكران إذا خرج من السكر إلى الصحو لأنَّه شاهد عادل، وعدم قبول قول السكران في حال السكر إذا ناقض قوله قول الصاحي وإن كان شاهد عدل وقوله حق. لأنَّه قيل في غير محله. كما أنَّ وباله على عاتق قائله، لأنَّه ليس كل قول حق مقبولاً عند الله. ومثل ابن عربي لما ذهب إليه كلام الشبلي والملاج. وقال بأنَّ الشبلي قال: شربت والملاج من كأس واحدة، وقد صحوت فيها ظلَّ الملاج سكراناً، فعربَ وسُجنَ وقتلَ. ويبلغ الملاج هذا الخبر وهو على خشبة الاعدام وقد قُدت أطراوه فقال: «لو شرِبَ ما شربت حلَّ به مثل ما حلَّ بي، أو قال مثل قولي». وقال ابن عربي: «فقبلنا قول الشبلي ورجحناه

(١) هذا الشرح المؤلف مجهول كتبه على كتاب «التجليات» لابن عربي. وقد طبع بتحقيق وتصحيح الدكتور عثمان يحيى وتعليقات ابن سودكين صاحب ابن عربي ورفيقه الوفي.

(٢) العبارات بين الملايين، تقلل الشرح.

(٣) قال ابن سودكين: قال شيخي أني اريد بهذا الجاھل ارسسطو (المصدر السابق، هامش ص ٣٨٢).

(٤) المصدر السابق، ص ٣٨٢

على قول الحلاج لصحوه، وسُكّر الحلاج»^(١).

وخلال تحدثه عن معرفة منزل العارف الجبرئيلي من الحضرة الحمدية، عد علم الوعيد وعلم معارضة القرآن جزءاً من علوم هذا المنزل، وعد الحلاج معارضًا للقرآن! فقد كتب: «فلنذكر فهرست ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم. فمن ذلك علم ذهاب نور العظيم وبقاء حكمه وهو من أعجب الأشياء وجود الحكم مع عدم عين الحاكم. ويتعلق بهذه المسألة فقد النبي ﷺ وبقاء شريعته في المكلفين... وعلم الوعيد له ولماذا يرجع؟ ومن عارض القرآن من اين أتى عليه؟ كالحلاج حين دخل عليه عمرو بن عثمان المكي^(٢) فقال له، يا حلاج ما تصنع؟ فقال: هو ذا^(٣) أعارض القرآن. فدعاه عليه. فكانت المشيخة^(٤) تقول: ما أصيب الحلاج إلّا بداعه هذا الشيخ عليه»^(٥).

٥- أبو طالب المكي^(٦)

العبارة التي استخدمها ابن عربي في تكريم هذا الشيخ وتعظيمه، أعظم من سائر عباراته. فخلال تحدثه في الفتوحات المكية عن البهائم وأتها امم مثل سائر الامم لها تسبيحات وصلوات خاصة بها، قال: «وساعدنا على هذا القول شيخنا وأمامنا المتقدم حجة الله على المحققين أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب». ونراه حين قوله بأن الاتساع الالهي يوجب عدم وقوع التكرر في وجود الشيء، يعتبر أبو طالب المكي من رجال الله ويستعين بقوله في دعم وجهة نظره: «يقول الشيخ أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب وغيره من رجال الله عزّ وجلّ ان

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٤٦.

(٢) عمرو بن عثمان المكي (أبو عبد الله).

(٣) هو ذا: عن قريب.

(٤) مشيخة او مَشِيقَة، جمع شيخ.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ١٧، ١٦ و ٤٠.

(٦) أبو طالب محمد بن علي بن عطية الماري المكي المتوفى ٣٨٦ (نفحات الأنس، ص ١٢١).

الله سبحانه ما تجلّى قط في صورة واحدة لشخاصين ولا في صورة واحدة مرتين،
ولهذا اختفت الآثار في العالم وكُنّي عنها بالرضا والغضب»^(١).

٦- أبو حامد الغزالي

بالرغم من تدرис ابن عربي لكتاب الغزالي المسمى إحياء علوم الدين^(٢)
وعده لآرائه في بعض الأحيان بأنها آراء صحيحة^(٣)، ورغم ما يبدو من رضاه
عن الانتقادات التي وجهها الغزالي للباطنية^(٤) لعدم اهتمامها بظواهر الشريعة، إلا
أنه انتقد الغزالي بشدة في كثير من الموضع وعد آرائه خاطئة، كالعبارة التالية التي
وردت في فصوص الحكم: «فإن بعض الحكماء وأبا حامد أدعوا أنه يُعرف الله من
غير نظر في العالم وهذا غلط»^(٥).

كما أشكل على الغزالي في الباب ٣٧٤ من الفتوحات المكية لتحدثه عن ذات
الله من حيث النظر الفكري وإنلاقه نحو الخطأ فقال: «وليس لأبي حامد الغزالي

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٦٦.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ١٢ و ٥٥٢.

(٣) مثل قوله: «فصدق قول الإمام أبي حامد ليس في الامكان أبدع من هذا العالم». (المصدر السابق، ج ١، ص ٢٥٩، ٤).

(٤) انتقد ابن عربي الباطنية لعدم اهتمامها بظواهر الشريعة وعدها ضالة ومضلة وقال: «فاعلم ان الله خاطب الانسان بجملته وما خص ظاهره من باطنه ولا باطنه من ظاهره». فتوفرت دواعي الناس أكثرهم الى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهم وغفلوا عن الأحكام المشروعة في باطنهم إلا القليل وهم أهل طريق الله... ونبغت طاقة ثلاثة ضلّت وأضلّت فأخذت الأحكام الشرعية وصرفتها في باطنهم وما تركت من حكم الشرعية في الطواهر شيئاً سُمِيَّ الْبَاطِنَةِ... وقد ذكر الإمام أبو حامد في كتاب المستظرفي له في الرد عليهم شيئاً من مذاهفهم وبين خطأهم فيها». (المصدر السابق، ص ٣٢٤).

(٥) نعلم أن بعض الحكماء كابن سينا وأتباعه وكذلك الغزالي قالوا بامكان معرفة الله دون النظر إلى العالم. إلا أن ابن عربي رفض قولهم هذا وقال من الممكن معرفة وجود ذات واجب الوجود وأنه قد يُؤذى عن طريق العقل المضط، غير أن معرفة الله كصاحب أسماء وصفات لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق النظر في العالم «فإن الله غني بالذات عن العالمين لا بالأسماء» (راجع فصوص الحكم، الفصل الابراهيمي، ص ٨١؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٧٤؛ الفيصرى، شرح الفصوص، ص ١٧٤).

عندنا زلة بحمد الله اكبر من هذه فانه تكلم في ذات الله من حيث النظر الفكري في المضنون به على غير أهله ولذلك أخطأ في كل ما قاله وما أصاب وجاء أبو حامد وأمثاله في ذلك بأقصى غايات الجهل^(١).

وفي الباب ٣٦٤ من نفس الكتاب انتقد ابن عربي رأي الغزالي الذي يقول بأنَّ الفرق بين الولي والنبي نزول الملك، وقال في ذلك: «وأما من قال من أصحابنا وذهب إليه كالأمام أبي حامد الغزالي وغيره بأنَّ الفرق بين الولي والنبي نزول الملك فأنَّ الولي مُلهم والنبي ينزل عليه الملك مع كونه في أمور يكون مُلهمًا فاته جامعٌ بين الولاية والنبوة، فهذا غلط عندنا من القائلين به ودليل على عدم ذوق القائلين به»^(٢). ثم عبر ابن عربي بعد ذلك عن رأيه في هذا المضمار قائلاً بأنَّ الفرق بين الولي والنبي ليس في نزول الملك وعدمه، وإنما في الأمر الذي ينزل الملك لأجله، أي الشريعة التي يأتي بها إلى النبي، في حين ينزل على الولي لكي يعرفه بالشريعة التي نزل بها على النبي^(٣).

وفي الباب ٢٨٩ من الكتاب المذكور الذي هو في معرفة منزل العلم الأممي، يقول ابن عربي: «كما ذكر أبو حامد الغزالي عن نفسه أنه بقي أربعين يوماً حائراً وهذا خطأ، ليس حال الأممي على هذا فانَّ الأممي يدخل إلى الله مؤمناً وهذه الحال التي ذكرها أبو حامد ليست حال القوم وإنما هي حالة من لم يكن على شريعة»^(٤).

وفي الباب الثالث الذي يتحدث فيه عن تنزيه الله تعالى ويصر على عدم

(١) يميز ابن عربي بين من معلمهم الله وبين من معلمهم النظر الفكري وبين من معلمهم مخلوق مثلهم. ويعتقد بأنَّ العلم الاهلي يمكن بالاعلام الاهلي فقط، غير ممكن عن طريق النظر الفكري، وهذا نهي النبي (ص) عن التفكير في ذات الله. ولهذا أخطأ أبو حامد حين تحدثه في ذات الله عن هذا الطريق.

(الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٤٦٧).

(٢) المصدر السابق، ج ٣، ص ٣١٦.

(٣) المصدر السابق.

(٤) المصدر السابق، ج ٢، ص ٦٤٥.

وجود أية مناسبة بين الخالق والخلق، يُشكل على الغزالي لأنَّه تحرأً في القول بهذه المناسبة: «إذ لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه البتَّةَ وإنْ أطلقت المناسبة يوماً عليه كما أطلقها الإمام أبو حامد الغزالي في كتبه وغيره فبضرب من التكليف ومرمى بعيد عن الحقائق»^(١).

٧- عبد القادر الجيلاني^(٢)

أشار ابن عربي إلى هذا الصوفي الكبير بكلمة «شيخنا»^(٣) تعظيمًا له وذكر في الفتوحات المكية وحين تحدثه عن «رجال الروائع» إنَّ عبد القادر الجيلاني كان من هؤلاء الرجال وكان يعرف الأشخاص من روائهم^(٤). كما عدَّه في هذا الكتاب عدلاً وقطباً، وقال فيه أيضًا: «وأما عبد القادر الجيلاني فالظاهر من حاله أنه كان مأموراً بالنصرف»^(٥). إلَّا انه عدَّه في الباب (٣٩٧) غير معصوم اللسان، فقال: «وكان عبد القادر الجيلاني رحمة الله من يسطوح على الأولياء والأنباء بصورة حقٍ في حاله فكان غير معصوم اللسان»^(٦).

وعدا هؤلاء الذين أشرنا إليهم اهتم ابن عربي بأقوال، وأحوال، وأذواق، وكرامات بعض آخر من العرفاء والصوفية الشرقيين مثل رابعة العدوية^(٧) (ت ١٢٥ أو ١٨٠ هـ)، والحارث الحاسبي^(٨) (ت ٢٤٣ هـ)، وذي النون المصري^(٩)

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ٩٣.

(٢) الشيخ الجيلاني (٤٧١-٥٦١ هـ) من أكابر العرفاء ومؤسس الفرقة القادرية (المزيد من المعلومات راجع نفحات الأننس، ص ٥٠٧-٥٠٩).

(٣) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ١٤.

(٤) المصدر السابق، ص ٢٩٢.

(٥) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٠١.

(٦) المصدر السابق، ج ٢، ص ٥٦٠ و ٥٦١. حول الجيلاني راجع نفس المصدر، ج ٢، ص ٥٢٠.

(٧) المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٩٥ و ٤٤٧؛ ج ٤، ص ٥٧.

(٨) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٤٤ و ٢٧٨؛ ج ٢، ص ٢٩٨.

(٩) المصدر السابق، ج ٤، ص ٥١٢ و ٥٢١.

(ت ٢٤٦ هـ)، والجنيد البغدادي^(١) (ت ٢٩٨ أو ٢٩٩ هـ)، والشبلاني^(٢) (ت ٣٢٤ هـ)، ومحمد بن عبد الجبار التّقّي^(٣) صاحب كتاب المواقف (ت ٢٥٤ هـ)، وأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري^(٤) (ت ٤٦٥ هـ)، وأبي حفص عمر ابن محمد السهروردي^(٥) (ت ٦٣٢ هـ)، مؤلف كتاب عوارف المعرف، وأوحد الدين الكرماني^(٦) (ت ٦٣٥ هـ)، وغيرهم، وذلك في مختلف كتبه وآثاره لاسيما الفتوحات المكية، لا مجال لاستعراضهم هنا، ويلزم لذلك تأليف مستقل.

رأي ابن عربي في صوفية الشرق وتذمره من الزمان

من الجدير بالذكر أن ابن عربي ورغم ما يكتبه من احترام لصوفية الشرق، إلا أنه لم يستحسن بشكل عام أسلوب صوفية الشرق الذين التقى بهم. فستشفق من عبارات رسالة روح القدس أنه حينما وصل الشرق، لم يجد الاوضاع الدينية فيه بشكل عام وآداب الصوفية وأعمالهم بشكل خاص منسجمة مع رأيه وذوقه. فقد رأى عرفانهم صورياً وظاهرياً، بل وكاذباً ومرائياً. ويبدو أنه قد رجح صوفية الغرب وعارفيه عليهم. ولهذا عبر عن استيائه من الشرق وتذمره من الزمان.

وي يكن ان نلاحظ هذا الأمر بشكل واضح في كتابه الذي بعثه الى محمد بن عبد العزيز أبي بكر الفرشي المهدوي^(٧) نزيل تونس حيث قال فيه: «وأما أهل زمانك اليوم يا ولی، فكما قال الحکیم أبو عبد الله محمد بن علي الترمذی - رحمه

(١) المصدر السابق، ص ١٨ ج ٢، ص ٣١٦، ٦٨٤.

(٢) المصدر السابق، ج ١، ص ١٠٢ ج ١، ص ٥٤٦، ١٢، ٦٨٤.

(٣) المصدر السابق، ص ١٤٢ و ١٤٣.

(٤) المصدر السابق، ج ٣، ص ٣٩٦ ج ٤، ص ١٩٤ ج ١، ص ٢٢١.

(٥) المصدر السابق، ج ٣، ص ٢١٢.

(٦) المصدر السابق، ج ١، ص ١٢٧.

وكان ابن عربي قد التقى بأوحد الدين (نفس المصدر).

(٧) سبق أن أشرنا اليه في هذا الكتاب.

الله - ضعف ظاهر ودعوى عريضة. فأول ما وصلت الى هذه البلاد سأّلت عن أهل هذه الطريقة المثلى عسى أن أجدهم نفحة الرفيق الأعلى، فحملت الى جماعة قد جمعتهم خاقانه عاليه البناء واسعة الفناء، فنظرت الى مغزاهم المطلوب ومنحاتهم المرغوب، تنظيف مُرْقَعَاتِهِمْ^(١) بل مُشَهَّراتِهِمْ^(٢) وترجيل لحاهم. غير ائمّهم يدعون أنّ أهل المغرب أهل حقيقة لا طريقة وهم أهل طريقة لا حقيقة. وكفى بهذا الكلام فساداً، اذ لا وصول الى حقيقة إلا بعد تحصيل الطريقة... فالزمان يا ولی اليوم شديد، شيطانه مرید، وجباره عنيد. علماء سوء يطلبون ما يأكلون، وأمراء جور يحكمون بما لا يعلمون، وصوفية صوف باغراض الدنيا موشحون وموسومون، عظمت الدنيا في قلوبهم فلا يرون فوقها مطلاً، وصغر الحق في أنفسهم فأعجلوا عنه هرباً، حافظوا على السجادات والمشهرات والعكائز^(٣)، وأظهروا السبحات^(٤) المزيّنة كالعجبائز، طعام^(٥)، أطفال، صبيان الأحلام، لا علم عن الحرام يردعهم ولا زهد عن الرغبة في الدنيا يَصُدُّهُمْ...»^(٦).

ثم قال بعد ذلك: «ويرحم الله أبا القاسم الفشيري حيث أدرك من تخلّى بمحليه القوم في ظاهره وتعرّى عنهم في باطنهم فأنشد فيه:

أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها
هذا الذي قد اشترك معهم في الزيني الظاهر وأما اليوم فلا خيام ولا نساء
باجماع القوم»^(٧).

(١) المُرْقَعَات، جمع مُرْقَعٌ: اللباس المرقع، لباس الصوفية.

(٢) المشهّرات، جمع مشهّرة: اللباس المزركش.

(٣) العكائز، جمع عَكَازٍ وعَكَازَة: عصا يُتوَكَّأُ عليها.

(٤) السبحات، جمع سبحة، المسبيحة.

(٥) طَغَام: الأراذل.

(٦) شرح رسالة القدس، ص ١٤ - ١٢.

(٧) المصدر السابق، ص ١٦.

الصوفية والمفكرون الأندلسيون

سبق أن أشرنا إلى أنَّ الهدف الأصلي من هذا الفصل تسليل الضوء على العلاقة الفكرية القائمة بين ابن عربي وأسلافه في بلاد الأندلس. ولهذا لابد من استعراض هذا الموضوع بتفصيل أكبر ولا بد من الاهتمام بالعناوين التالية على هذا الصعيد:

ثقافة الأندلس

على النقيض مما ذكره آسين بالاسيوس^(١) - الباحث الأسباني الشهير - تشير المصادر الإسلامية المتوفرة إلى أنَّ بلاد الأندلس كانت قبل دخول الإسلام إليها خالية من العلم والعرفان والعلماء والعرفاء ولم تكن فيها ثقافة جديرة بالاهتمام، وإنما كانت تتلخص ثقافة أهلها بالطلسمات^(٢) التي تُعدّ من آثار ملوك الروم الذين حكموا هذه البلاد لفترة من الزمن. لكن وبعد دخول المسلمين إلى هذه البلاد في عام ٩٢ هـ وبعد انفصالها عن الخلافة الشرقية، وتأسيس الخلافة في قرطبة على يد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام^(٣) في عام ١٣٨ هـ، ظهرت نهضة عظيمة

(١) كتب السيد Miguel Asin Palacios في القرن ٤ م - أي قبل دخول المسلمين إلى بلاد الأندلس بحوالي ثلاثة قرون - كان يوجد في هذه البلاد عرفان يعرف بالعرفان البريسيليني (Priscillianism) المتأثر بمبادئ الفيبياغورية الجديدة والغنوسطية، والقائم على المذهبين الحلواني والمانوي. ومؤسس هذا العرفان شخص يدعى Priscillian الذي يعتقد بهبوط نفس الإنسان من السماء و تعرضها لمبدأ الشر الذي جعلها قرينة للجسد. وكان يحرّم أكل اللحوم والرواج وبعد الأب شيئاً واحداً مع روح القدس. وقد رُفضت أفكاره وقتل في آخر المطاف. ويرى السيد بالاسيوس وجود مبادئ عرفان بريسيلين في عرفان ابن مسرة وآن تلامذة الأخير، قد استمرروا بطريقة بريسيلين.

راجع:

The Mystical Philosophy Of Ibn Masarra and his Followers P . xii 30 116

هنري كوربين، تاريخ الفلسفة الإسلامية، الدكتور أسد الله بشري، ص ٢٧٤

(٢) طبقات الام، ص ٧١

(٣) عبد الرحمن بن معاوية بن عبد الملك بن مروان المكّن بأبي المطرّف والملقب بالداخل. لُد

جداً لكتاب المعرفة ونشرها. وقد اقتصرت هذه النهضة في بداية الأمر على علوم الشريعة والمعارف المتصلة بالصرف، والنحو، واللغة العربية بهدف التعرف على القرآن المجيد والأحاديث الإسلامية، وتعلم أحكام الإسلام وأدابه واستخدامها في حياتهم ومعاملاتهم، الأمر الذي أدى إلى الظهور التدريجي للقراء، والمفسّرين، والمحدين، والفقهاء، والقضاة، وأحياناً الأدباء والشعراء الكبار، حتى أنّ بعضهم لم يشتهر في الأندلس فحسب وإنما في جميع أقطار وأcaff دار الإسلام، حتى أنّ اسماءهم وآثارهم وأخبارهم قد ذُكرت تذكرة القراء، والحفظ، وطبقات المفسّرين، والتاريخين، والحديث، والفقه، والقضاء الإسلامي، بل وصُفت الكتب للتتحدث عن تراثهم وآثارهم وشأنهم ومناظراتهم، مما ينبي عن كثرة عددهم وعظمتهم شأنهم، مثل تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي^(١) المعروف بابن الفرضي (ت ٤٠٣ هـ)، وبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي (ت ٥٩٩ هـ)، وتاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالكي الأندلسي (ولد ٨٩٧ هـ).

→ بالشام عام ١١٣ هـ ودخل الأندلس عام ١٢٨ هـ في عهد أبي جعفر المنصور العبسي وخاض حرباً مع إليها يوسف بن عبد الرحمن فهزمه، واستولى على قرطبة في يوم عيد الأضحى لنفس العام، وأسس إماراة مستقلة عن الخلافة العباسية، وتوفي عام ١٧٢ هـ. (بغية الملتمس، ص ١٥). والجدير بالذكر أنَّ الحكم الإسلامي بالأندلس قد بدأ عام ٩٢ هـ (٧١١ م) وانتهى بسقوط غزناطة في عام ٨٩٧ هـ (١٤٩٢ م). ويمكن تقسيمه إلى سبعة عهود، كالتالي:

- ١- عهد الفتح، منذ عام ٩٢ هـ حتى ٩٥ هـ (٧١١ - ٧١٤ م).
- ٢- عهد الولاية، ١٣٨ - ٩٥ هـ (٧٥٥ - ٧١٤ م).
- ٣- عهد الامارة، ١٣٨ - ٣١٦ هـ (٧٥٥ - ٩٢٩ م).
- ٤- عهد الخليفة، ٣١٦ - ٤٠٠ هـ (٩٢٩ - ١٠٠٩ م).
- ٥- عهد الطوائف، ٤٠٠ - ٤٤٨ هـ (١٠٩١ - ١٠٠٩ م).
- ٦- عهد المرابطين والموحدين، ٤٨٤ - ٦٢٠ هـ (١٠٩١ - ١٢٢٣ م).
- ٧- مملكة غرناطة، ٦٢٠ - ٨٩٧ هـ (١٢٢٣ - ١٤٩٢ م).

راجع: الدكتور عبد الرحمن علي حجي، التاريخ الأندلسي، ص ٣٩ و ٤٠.

(١) أُرد، قبيلة عربية.

٧١٣ هـ وتوفي؟)، وكتاب *فتح الطيب لأحمد بن محمد المقرري التلمساني*^(١) (ت ١٠٤١ هـ).

وفي أعقاب هذه التهضة التي اهتمت بادئ ذي بدء بالعلوم النقلية، أي التفسير، والحديث، والفقه وغيرها، أخذ الاهتمام يتجه نحو العلوم العقلية أي الطب والرياضيات والنجوم وأحياناً المنطق. ومنذ منتصف القرن الثالث - أي إبان امارة محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (٢٣٨ - ٢٧٣ هـ)، خامس أمير أموي بالأندلس - برزت حركة ونزعية نحو هذه العلوم في الأندلس، رافقها انطلاق الاندلسيين نحو الشرق الذي يُعدّ مركز العلوم والمعارف العقلية والننقلية، للانتهاء من هذه المعرفة، وعودة البعض منهم إلى وطنهم وقيامهم بنشرها وعملهم على ازدهارها^(٢). كما هاجر بعض علماء المشرق إلى الأندلس^(٣) وأقام البعض فيها وجدوا في نشر العلوم. وقد برز في بلاد الأندلس علماء في الطب، والحساب،

(١) المقرري، بكسر أو فتح الميم وفتح وتشديد القاف.

والجدير بالذكر، هناك كتب كثيرة أخرى كُتبت حول الأندلس ومنها: صفة الأندلس تأليف أبي بكر محمد بن محمد الرازى (ت ٣٤٤ هـ)، والمعجب في تلخيص أخبار المغرب تأليف محيي الدين عبد الواحد ابن علي المراكشي (ت ٦٤٧ هـ)، والمقتبس في أخبار بلد الأندلس تأليف أبي مروان حيان بن حلف (ت ٤٦٩)، وجذوة المقتبس في ذكر ولادة الأندلس لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي الحميدي (ت ٤٨٨ هـ)، والبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لأبي عبد الله محمد المراكشي المعروف بابن عذاري (ت بعد ٧١٢ هـ)، والاحاطة في أخبار غرناطة تأليف لسان الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الخطيب (ت ٧٧٦ هـ).

(٢) راجع طبقات الامم، ص ٧٣ - ٧٥.

(٣) ومن دخل إلى الأندلس في عهد محمد بن عبد الرحمن: الحراني وكان طيباً حاذقاً، أقام بقرطبة واشتهر. ولا يُعرف اسمه على وجه الدقة. فأشار إليه ابن جلجل (طبقات الأطباء والحكماء، ص ٩٤) وأبن أبي اصيبيعة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج ٢، ص ٤٢) بالحراني فقط. وأشار إليه القفطي (تاريخ الحكماء، ص ٣٩٤) باسم يونس الحراني، والد أحمد وعمر الحراني، الطبيبين الأندلسرين الشهيرين اللذين سافرا إلى الشرق في عهد عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ - ٢٥٠ هـ) وذلك في عام ٢٣٠ هـ فقرأ كتب جالينوس على ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي، وعادا إلى الأندلس في عصر خلافة الحكم بن عبد الرحمن المستنصر (٣٦٦ - ٣٥٠).

والنجوم، وأحياناً في المنطق، أشهرهم:

- ١ - أبو عبيدة مسلم بن أحمد بن أبي عبيدة البلنسي، المعروف بصاحب القبلة (ت ٢٩٥ هـ)، وقد برع في الحساب، والهيئة، والنجوم فضلاً عن الفقه والمحدث.
- ٢ - يحيى بن يحيى، المعروف بابن السمينة (ت ٣١٥ هـ)، وكان على معرفة بالحساب والنجوم والطب فضلاً عن تبحره في النحو، واللغة، والعرض، والمعاني، والشعر، والفقه، والحديث، والأخبار، والجدل.
- ٣ - محمد بن اسماعيل، المعروف بالحكيم (ت ٣٣١ هـ)، وكان نحوياً ولغويًا وعالماً بالحساب والمنطق^(١).
- ٤ - يحيى بن اسحاق، كان وزيرًا لدى عبد الرحمن الناصر لدين الله^(٢) (٣٠٠ - ٣٢٥ هـ) سادس أمير وأول خليفة اموي في الاندلس، وكان طيباً حاذقاً وفائقاً، فضلاً عما كان يقوم به من تحقيق وتأليف. وله كتاب في علم الطب يتألف من خمسة أسفار^(٣).

ورغم هذا لم تزدهر الثقافة الاندلسية حتى منتصف القرن الرابع الهجري ولم تتسع العلوم العقلية في هذا البلد، ولم يحقق علماء هذه العلوم نجاحات واسعة لا سيما على صعيد الفلسفة التي لم تحظ بأدنى اهتمام، بل وأسيء الظن بالمشتغلين بها، ففضلوا الازرواء والاختفاء. وسنعلم بعد قليل كيف كانت الشكوك تحوم حول ابن مسرة وأتباعه وكيف نزعوا نحو العزلة خوفاً من غضب الناس، وكيف انبروا لتعليم مبادئ الحكمة بالرمز والكتابية، وكيف اضطروا إلى هجرة الوطن.

ازدهار الثقافة والعلوم العقلية بالأندلس

منذ منتصف القرن الرابع الهجري وبدء عهد الخليفة الحكم الثاني المستنصر

(١) راجع طبقات الامم، ص ٧٣ - ٧٥.

(٢) تأمر عبد الرحمن عام ٣٠٠ هـ ثم دعا نفسه خليفة وأمير المؤمنين عام ٣١٦ هـ وتلقب بالناصر لدين الله. وبدأ عصر الحلافة الاموية بالأندلس منذ هذا التاريخ. (راجع التاريخ الاندلسي، ص ٣٠٠).

(٣) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج ٢، ص ٤٣.

بالله (٣٥٠ - ٣٦٦ هـ)، أخذت الثقافة الأندلسية تتوجه نحو الازدهار بسرعة والعلوم العقلية تحت الخطى نحو الاتساع والنفو كالعلوم الدينية والمعارف الأدبية. وكان الحكم نفسه، من أهل العلم والفضل، ويهتم بجميع العلوم والفنون، ويُكرِّم العلماء والفضلاء، ويُسعى بشغف لجمع أنواع الكتب. فتحولت الأندلس في عهده إلى سوق كبيرة مزدهرة للكتب. وأخذ باعة الكتب يتقاطرون عليها من شتى البقاع لعرض ما لديهم من أنواع الكتب. ولم يكتف الحكم بهذه الكتب، وإنما أخذ يبعث الرسل إلى جميع أرجاء البلاد الإسلامية لابتياع ما يحصلون عليه من كتب وحملها إلى بلاد الأندلس. وورد أنه بعث إلى أبي الفرج الأصفهاني^(١) بألف دينار ذهبًا خالصاً لارسال كتاب الأغاني إلى الأندلس قبل انتشاره في المشرق، ووافق أبو الفرج على ذلك وبعث هذا الكتاب إلى الأندلس قبل أن يُنشر في شرق العالم الإسلامي^(٢). ووصل شرح القاضي أبي بكر الأبهري المالكي^(٣) على مختصر ابن عبد الحكم^(٤) بهذه الطريقة أيضًا إلى الأندلس^(٥).

وكان ولع الحكم بالكتب كبيراً إلى درجة أنه كان يقرأ جميع الكتب ويضيف إليها معلومات تتعلق بنسب المؤلف ومولده ووفاته. وأفرد في قصره عدة غرف لاستنساخ الكتب، وتهذيبها، وتحليلها. وأسفرت تلك الجهود الدائبة المستمرة

(١) أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن هيثم الأصفهاني (٢٨٤ - ٣٥٦ هـ)، لديه الكثير من المصنفات ومنها كتاب الأغاني المعروف.

(٢) روی ان ابا الفرج أهدى النسخة الاولى من كتاب الأغاني الى سيف الدولة، وبعث الثانية الى الحكم. بينما هناك رواية تقول بأن النسخة الاولى قد وصلت الى يد الحكم مثلما اشرنا في المتن الى ذلك. (راجع دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، ص ٥٧٦).

(٣) القاضي ابو بكر الأبهري، محمد بن عبد الله بن صالح، فقيه مالكي (ت ٣٧٥ هـ) ومصنف كتاب «فضل المدينة على مكة». وله ايضاً شرحان صغير وكبير على مختصر ابن عبد الحكم. (ريحانة الأدب، ط ٣، تبريز، ١٢٤٦ ج ١، ص ٧٢).

(٤) ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرشي المصري (ت ٢٥٧ هـ)، مؤلف كتاب «فتون مصر والمغرب». (كتشف الظنون، ج ٢، ص ١٢٤٠).

(٥) الأندلس، او تاريخ حكومة المسلمين في اوربا، طهران، ١٣٤٠، ص ٩١.

عن وصول الكتب القيمة والنادرة في العلوم القديمة والجديدة من مصر، وبغداد، وسائر بلاد المشرق، بحيث ضاهى عددها جميع الكتب التي جُمعت في عصر خلفاء بني العباس جيّعاً. وقد بلغت كتب مكتبة قرطبة لوحدها ٤٠٠ ألف كتاب^(١)، بينما الكثير من الكتب الخاصة بالعلوم العقلية، والمنطق والفلسفة. وظهرت بذلك وبفضل كل هذا التشجيع حركة في الأندلس لمطالعة وتعلم كتب القدماء والوقوف على علومهم في مختلف الحقول. وبرز عدد كبير من العلماء الذين لم يقتصروا في اهتمامهم على آداب الشريعة وعلومها، وإنما أبدوا رغبة كبيرة أيضاً نحو الطب والحساب والنجوم، وأكدوا على نشرها وازدهارها. كما عبروا عن اهتمامهم بالفلسفة والفلاسفة، وهذا ما يكشف عنه كلام صaud. لكن الذي يبعث على الأسف أنَّ هذه الحركة قد توقفت إلى حد ما - ومثلاً سترى - بعد وفاة الحكم ومجيء ابنه الصبي هشام (عام ٣٦٦ هـ) فتم تدمير جزء من مكتبة الحكم ارضاً للناس وعلماء الأندلس، وحيل بتلك الطريقة دون التأمل الفلسفى والحريرية الفكرية، مما عمل على ظهور نوع من الكبت الفكرى في الأندلس الإسلامية.

أشئزار الأندلسيين من الفلسفة والفلاسفة

رغم الاهتمام الذيحظيت به علوم الشرعية والصرف والنحو واللغة إلى حد ما في بلاد الأندلس الإسلامية وسريان هذا الاهتمام نحو الحساب والنجوم ولا سيما الطب في بعض الفترات، لم يُعرِّ مسلمو هذه البلاد اهتماماً نحو الفلسفة والفلاسفة والتصوف المزبور بالفلسفة، بل وعبروا عن اشتئازهم من الفلسفة والدراسات الفلسفية ومقتهم لها حتى انهم قاموا بحرق الكتب الفلسفية والحاقد أنواع الأذى بطلاب الفلسفة والمشتغلين بها، وانبروا لتكفيرهم واهانتهم والنيل منهم، والتجوء إلى حبسهم ونفيهم وضررهم وقتلهم في بعض الأحيان^(٢). وانسحب هذا التعامل

(١) نفح الطيب، ج ١، ص ٣٧١-٣٧٢.

(٢) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٠٥.

حتى على كتب الغزالي فأتلفوها واتهموا قراءها بالزننقة والكفر. وأورد ابن عربي أنّ قاضي قرطبة ويدعى ابن حمدون^(١) قد أحرق كتب الغزالي ولعنه^(٢) وصنف كتاباً في الرد عليه^(٣).

وقام قاضي قرطبة الآخر ويدعى ابن زَرْب^(٤) باستدعاء أتباع ابن مَسْرَةَ واجبارهم على التخلّي عن مذهبهم، والتوبة منه. كما أمر بحرق كتبه أمام أعينهم، وكتب هو الآخر كتاباً في الرد عليه.

والجدير بالذكر أنّ مسلمي الأندلس لم يقتصرُوا في موقفهم هذا على الفلسفة فقط، وإنما أعلنوا عن ابداء شكوكهم حول المنطق والنجوم والعلوم الطبيعية أيضاً وحرّموا تعلم مثل هذه العلوم، واتهموا طلابها وعلماءها بالكفر والاحاد. فقد أورد صاعد الأندلسي في «طبقات الأمم» أن أبي عامر محمد بن عبد الله - حاجب هشام^(٥) - قد أمر بعد وفاة الحكم المستنصر بالله في عام ٣٦٦ هـ باخراج جميع الكتب من خزائن الحكم بحضور خواص علماء الدين، وفصل الكتب الخاصة باللغة، والنحو، والشعر، والأخبار، والطب، والفقه، والمحدث، وحرق ما تبقى منها وأغلبها في المنطق والنجوم. وقد قاموا بحرق بعضها ولقائه البعض الآخر في آبار القصر ودفنهما بالتراب والحجارة، وقد قاما بمثل هذه الأعمال لاستجلاب محبة عوام الأندلس والنيل من مذهب الخليفة الحكم، على اعتبار أنّ هذه العلوم كانت مهجورة عند السلف ومذومة من قبلهم. وكان يُتّهم كل من يتعلمها

(١) القاضي أبو القاسم حمد بن أحمد بن محمد، قاضي قرطبة (ت ٥٢١). (تاریخ قضاة الأندلس، ص ١٠٣).

(٢) الترجمة الانجليزية للدرة الفاخرة. (راجع Sufis of andalusia p. 137).

(٣) رسالة روح القدس، ص ١٢٢.

(٤) محمد بن يحيى بن زَرْب، فقيه اندلسي معروف وقاضي قرطبة. وقيل انه كان يختتم القرآن في كل ليلة. ولد في رمضان ٣١٩ وتوفي في رمضان ٣٨١. وأجبَرَ أتباع ابن مَسْرَةَ على التوبة عام ٣٥٠. (تاریخ قضاة الأندلس، ص ٧٧ - ٧٩).

(٥) هشام بن الحكم الثاني، ولِي الخليفة بعد أبيه في عام ٣٦٦ وله من العمر ١٠ سنوات. استولى عليه حاجبه أبو عامر محمد وانبرى لادارة البلاد (بغية الملتحم، ص ١٩).

بالخروج عن الدين والحاد في الشريعة^(١).

كما نراه في موضع آخر من الكتاب المذكور يتحدث عن نزعة أهل الأندلس نحو طلب مختلف العلوم والفنون كالحساب، والنجوم، والطب، والفقه، واللغة، والنحو، والعروض، والشعر، والحديث، ويستعرض أسماء أشهر علماء هذه العلوم ومفكريها في بلاد الأندلس في الفترة التي سبقته، إلا أنه لا يتحدث عن الفلسفة والفلسفه بشيء وإنما يشير فقط إلى اهتمام بعض الشباب في زمانه بالفلسفة وهم من أصحاب الفهم الصحيح والهمة الرفيعة، ويقول بأنهم تعلموا أشياء من أجزاءها^(٢). ثم يشير بعد ذلك إلى بعض الأسماء التي اكتسبت شهرة في المنطق وفروع الفلسفة الأخرى لا في العلم الاهلي والفلسفة الأولى، فيقول بأنّ أحداً من أهل الأندلس لم يهتم كثيراً بالعلم الطبيعي والعلم الاهلي، وأنه لا يعرف أحداً قد اهتم بهذهين العلمين عدا أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حامد المعروف بابن النباتي البجائي وأبا عامر بن أمر بن هود وأبا الفضل بن فضل بن حسديي الاسرائيلي^(٣).

ظهور الفلسفة والعرفان النظري في الأندلس قبل ابن عربي

ورغم هذا، يبدو أنّ الأفكار الفلسفية والعرفان النظري قد نفذت إلى الأندلس منذ أواخر القرن الثالث الهجري، أي قبل نصف قرن من خلافة الحكم الثاني، والذي يُعدّ عهده ازدهار العلوم العقلية وشيوخها، ظهرت حركة ومستشرقون في هذه الربوع الإسلامية. ورغم جميع العقبات والضغوط التي وجهها علماء الدين والولاة للحيلولة دون ازدهار هذه الحركة وتطورها، إلا أنها لم تستطع أن توقفها نهائياً، حتى حلّ القرن السادس الهجري وهو العصر الذي ظهر فيه ابن عربي والذي يُعدّ عصر ازدهار الفلسفة والعرفان في بلاد الأندلس.

(١) طبقات الأمم، ص ٧٤.

(٢) نفس المصدر، ص ٨٥.

(٣) نفس المصدر، ص ٨٨.

ومن المناسب أن نتعرف على بعض العرفاء وال فلاسفة الذين سبقوه ابن عربي والذين يُعدون من رواد العرفان والفلسفة في الأندلس قبل ابن عربي، والإشارة إلى آثارهم وأفكارهم وذلك للعلاقة الموجودة بينهم وبين ابن عربي والتشابه في الآراء القائمة بين الجانبيين.

١- ابن مَسْرَةَ حَمْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَبَلِيِّ

يجب أن يُعد هذا الصوفي الغامض مؤسس التصوف الإسلامي في الأندلس، وأول من اشتغل بالفلسفة ودرسها في تلك البلاد^(١)! ولد بقرطبة - المركز السياسي والثقافي الاندلسي - عام ٢٦٩ هـ وفي إماراة محمد بن عبد الرحمن الأموي (٢٣٨ - ٢٧٣). أبوه عبد الله، كان من قرطبة أيضاً ومهتماً بالمسائل الكلامية والباحث الفلسفية. رحل مع ابنه محمد إلى بلاد الشرق حتى بلغا البصرة واحتلطا بالمعزلة والباطنية، وزرعا نحو آرائهم وأفكارهم، وتعلما منهم، حتى اننا سنجد فيما بعد مبادئ من عقائد المعزلة والباطنية في حكمة ابن مَسْرَةَ. ثم انطلقا نحو مكة المكرمة لحج بيت الله الحرام، وتوفي عبد الله في هذه المدينة عام ٢٨٦ هـ. أما محمد ابنه وكان في السابعة عشرة من العمر آنذاك، فقد استمر في التأملات الفلسفية. واعتكف في عام ٣٠٠ هـ - وقد بلغ الثالثة والثلاثين - مع جمّع من تلامذته وأتباعه في دير كان بملكه، ويقع إلى جانب أحد الجبال^(٢) في سيرة^(٣) بقرطبة. وانبرى في ذلك الدير لتعليم حكته، وقدّم لتلامذته مذهبًا جديداً وسلك في الزهد طريقاً حديثاً. واشتهر بين الناس بالزهد والفضيلة في بداية الأمر، غير أن بعض تعاليمه سرعان ما بلغت أسماع العوام والعلماء، مما أثار ضوضاء بين الناس فانتبروا لانتقاده ومن ثم تكفيروه، وصنفَ أحمد بن خالد الخطاب^(٤) كتاباً في

(١) هذا من وجهة نظرنا، حيث يدعى آسین بالاسيوس - وكما تقدم - ظهور عرفان باسم عرفان بريسيلين في القرن الرابع الميلادي، يمكن مشاهدة مبادئه في عرفان ابن مَسْرَةَ.

(٢) يبدو أنه لأجل ذلك عُرِف بالجبلي.

(٣) سيرة sierra، بكسر الأول وفتح الثاني.

(٤) احمد بن خالد بن يزيد بن محمد، يكنى بأبي عمرو ويعرف بابن الخطاب، من أهل قرطبة وامام عصره

الرّد عليه وتفنيد أفكاره، فكان مؤثراً جداً.

فرأى ابن مسرة أنّ من الأولى به الخروج من ديره وهجرة وطنه، فانطلق مع بعض أتباعه إلى الشرق، فوصل إلى أفريقيا، وزار مدينة القيروان^(١)، وأفلح في بلوغ المدينة ومكة. وتعلم خلال هذه الرحلة أشياء كثيرة أخرى من فلاسفة الشرق وعرفائه. وعاد بعد ذلك إلى الأندلس، واعتكف في صومعته وسلك سلوك العباد والزهاد، فثار عليه عامة الناس وعلماء الشريعة من جديد، وعذّوا تعالىه مناهضة للشريعة، فانطلقوا لايذائه وتكميره. إلا أنه استمر في طريقه رغم كل ما تعرض له من أذىً وطعن ولعن، وأخذ يعلم حكمته مع رعاية الحد الأعلى من الاحتياط والتحفظ، فكان ينقل حكمته لأتباعه عن طريق الرمز والكتابية. وتوفي بين أتباعه بسيرة القرطبية عام ٣١٩ هـ^(٢). ولم تمت حكمته بموته، ولم يتوقف اتباعه، وإنما تابعوا أفكاره وعملوا على حفظها بجد، وصمدوا بشدة بوجه خصومه. ولكن الذي يبعث على الأسف أننا لم نحصل على خبر صحيح عن أسمائهم وأحوالهم، ولا نعرف منهم سوى القاضي المنذر بن سعيد البلوطي^(٣)، وأسامييل الرعيبي الذي كان يعيش في مطلع القرن الهجري الخامس. ولا شك في أنّ معلوماتنا عن الرعيبي تفوق معلوماتنا عن البلوطي.

وطبقاً لما أورده ابن حزم، كان الرعيبي من المجتهدين في العبادة والمنقطعين في الزهد، ويُظهر العجيب من العقائد والأفكار كتحريره لكافة الأشياء والأموال التي

→ في الحديث والعبادة، توفي عام ٣٢٢ هـ. (راجع تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، ج ٢، رقم ٩٤).

(١) القيروان، كانت مدينة كبرى في أفريقيا (مراكب الاطلاع، ج ٣، ص ١١٣٩) وهي مدينة تونسية في هذا اليوم، أنشأها عقبة بن نافع ٦٧٠ هـ (المجذ في الأعلام).

(٢) راجع تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، ج ١، ص ٢٥٥، رقم ٦٥٢؛ ج ٢، ص ٣٩ - ٤٠، رقم ٤٢٦؛ تاريخ الحكماء، ص ١٦؛ تاريخ الملل والدول الإسلامية، ص ٤٥٠.

The mystical philosophy of Ibn Masarra and his followers, p.p. 23, 29, 33, 35, 45.

(٣) بلوط، ناحية في الأندلس. (مراكب الاطلاع، ج ١، ص ٢٢٠).

والقاضي المنذر بن سعيد البلوطي، كان قاضي قرطبة وتوفي عام ٣٥٥ هـ (المزيد من المعلومات راجع تاريخ قضاة الأندلس، ص ٦٦؛ بغية الملتمس، ص ٤٥٠؛ فتح الطيب، ج ٢، ص ٢٢٣).

يحصل عليها الانسان سواء عن طريق الصناعة والتجارة أو عن طريق الارث أو أي طريق آخر. ولم يخلل من جميع هذه الأشياء على المسلمين سوى القوت، أي ما يسّد به رمقه. وكان يعتبر الدار، دار كفر، ويبيح دماء وأموال الجميع عدا أصحابه، وقد جوز نكاح المتعة - كالشيعة - ولم يؤمن بالمعاد الجسماني ويقول بالمعاد الروحاني فقط. وقيل أنه كان ينكر البعث الأعلى ويقول أنّ الروح ما أن تفارق الجسم حتى يُنظر في أعمالها فتذهب إلى الجنة أو إلى النار. وكان يعتقد بأنّ العالم لا يفني وإنما يبق على هذا المنوال إلى ما لا نهاية. وهذا انبرى أهل مدینته (أهل المريّة) إلى تكفيه^(١). وكان قد عاصر ابن حزم إلا أنّ أياً منها لم يلتقي بالأخر. وكان للرّعيري أنصار وأتباع أيضاً عُرف بينهم بالكرامات. وقد اعتبروه اماماً واجب الطاعة وكانتوا يرجعون إليه في مسائلهم الشرعية^(٢). وكان لديه بنت لا نعرف اسمها، ولكنها كانت عالمة، وزاهدة، وبليغة، ومجاهدة. وقد وقفت مدافعة عن ابن مسرة وأتباعه بقوة وتصدت لخصومهم بشدة حتى أنها وقفت بوجه زوجها أحمد الطبيب وابنها يحيى، وقاومت بشجاعة، رغم الضغوط التي كان يوجهها المجتمع آنذاك لابن مسرة وأعوانه والانتقاد الذي كانت تتعرض له أفكاره^(٣).

وفضلاً عن التعليم، انبرى ابن مسرة للتّأليف أيضاً غير أنّ مؤلفاته لم تصل إلى أيدينا وللأسف، لأنّ مناوئيه قد أحقرقوها وأتلفوها. وقد ثبتت كتب التاريخ اسمين فقط من أسماها وهما: كتاب التبصرة^(٤) في تفسير القرآن، وكتاب الحروف^(٥). وقد أدى إحراق آثاره إلى جهلنا بحكمته، وأنّ النّزير اليسير الذي نعرفه عنها قد ورد

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ٤، ص ٨٠.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق، هنري كوربن، تاريخ الفلسفة الاسلامية، ترجمة الدكتور اسد الله مبشرى، ص ٢٧٨.

(٤) ويضم معلومات عميقة تشمل مفتاح اسلوبه الباطني.

(٥) كتاب الحروف، في الجبر والمقابلة الرمزية.

في كتابات الآخرين^(١). وستتحدث مرة أخرى عن ابن مسرا فيما بعد.

٢- ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد القرطبي الظاهري^(٢)

وهو من أصل ايراني، ولد بقرطبة في عام ٣٨٣ هـ وتعلم منذ صباه على كبار شيوخ مدینته، وسرعان ما برع في اغلب علوم و المعارف زمانه حتى فاق أقرانه. وألّف في مختلف حقول المعرفة والآداب التي اشتهرت في عصره حتى تجاوز مجموع ما ألقى عن ٤٠٠ كتاب و رسالة^(٣)، يُعد بعضها من روائع الثقافة الإسلامية. فكتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» والذي يتناول تاريخ الأديان، يُعد كتاباً قيماً للغاية وأول كتاب في العالم الإسلامي وربما في العالم أجمع قد كُتب في تاريخ الأديان المقارن.

فابن حزم بایجاز عالم أندلسي إسلامي كبير، وأحد الوجوه العلمية والثقافية البارزة في العالم الإسلامي، بل وفي العالم أجمع. فهو مؤرخ مطلع، ومحدث متبحر، وفقيه بارز، انبثى به لدنه من شخصية علمية وثقافية عميقة وقوية لمواجهة عامة الناس، وعلماء الدين، ورجال السياسة دفاعاً عن الفلسفة والفلسفه، ومشمراً عن ساعد الجد للبحث والتأليف على صعيد الفلسفة. ولسنا هنا بصدد التحدث عن أحوال وآثار هذا العالم والأديب الرفيع المستوى وتسلط الأضواء على مختلف جوانب شخصيته العلمية والأدبية، وإنما نحاول فقط التحدث عن بعد الفلسفي لشخصيته كي يتضح وجود شخصية دينية وعلمية قوية قد اهتمت

(١) The mystical philosophy of ibn masarra and his followers, p. 41, 121.

هنري كوربن، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة الدكتور اسد الله مشري، ص ٢٧٥-٢٧٨.

(٢) الظاهرية، مذهب فقهى منسوب إلى أبي سليمان داود بن علي بن خلف الاصفهاني الظاهري (٢٠٢-٢٧٠ هـ) يعمل أتباعه بظاهر الآيات القرآنية. وهذا المذهب عبارة عن الأخذ والعمل بتنقل الكتاب والسنة، والغاء الرأي والقياس والتأنيل. والعمل بالاستصحاب الذي حكمه الاباحة الاصلية في الموضع التي لا يوجد فيها نص اعتماداً على الآية ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (البقرة ٢٩) الآية.

(٣) راجع تاريخ المذاهب الإسلامية، ج ٢، ص ٣٤٤-٤٤٥.

(٤) العبر في خبر من غير، ج ٣، ص ٢٣٩.

بالفلسفة وانبرت للدراسات الفلسفية في الأندلس - البلد الذي اشتهر بمعارضته للفلسفه وعدائه للفلاسفة - قبل ابن عربي بحوالي قرنين من الزمن. وهو ما ينسجم مع هدفنا من هذا الفصل والمتمثل بالوقوف على التطور الذي شهدته الفلسفة في الأندلس قبل ظهور ابن عربي.

وسعى ابن حزم ومن أجل الدفاع عن الفلسفة ان يوضح لعامة الناس وعلماء الشريعة أنّ الفلسفة لا تعارض الشريعة ادراكاً منه بأنّ هذا النوع من التصور هو الذي كان يحول دون شيوخ الفلسفة في بلاد الأندلس وازدهارها. وهذا سعى جاهداً لازالة هذه العقبة الكبادء عن طريق الفلسفة فقال بأنّ الفلسفة تهدف الى اصلاح النفس وصلاح العالم، وهو نفس الهدف الذي تسعى الشريعة لتحقيقه. ولذلك لا يوجد أي تعارض بين الحكمة والشريعة ويتافق كل منها مع الآخر ويجمعهما هدف واحد^(١).

أضف الى ذلك انه عبر أيضاً عن اعتقاده بعلو شأن الفلسفة والمنطق وعظمتها منفعتها، والوقوف من خالها على نظام كل العالم، واتضاح أصول البرهان، وتقيّز الحق عن الباطل^(٢). وانطلق ابن حزم في الدفاع عن الفلسفة والفلسفه الى درجة انه عدّ المعارضين لها ضاريين ومؤذين لا غير وأنّ أفكارهم سوداء وتصوراتهم فاسدة. وقال بأنّ هؤلاء يعتقدون بالتعارض بين الفلسفة وحدود المنطق وبين الشريعة من دون دليل رصين وحجّة واضحة معتمدين في ذلك على الظنون الفاسدة فقط، في حين أن الهدف الرئيس الذي يطمح المنطق لتحقيقه هو ازاحة الظلام بنور العلم، وتبديد هذه الأوهام من القلوب^(٣).

ولأجل تحقيق هذا الهدف انبرى ابن حزم للتتأليف في شتى الحقول الفلسفية والعرفانية والمنطقية، ومنها كتاب «التقريب لحدود المنطق». وانبرى في هذا

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ١، ص ٩٤.

(٢) رسائل ابن حزم، ص ٤٣، مقتول عن مقدمة التقريب لحدود المنطق، ص ٦.

(٣) التقريب لحدود المنطق، ص ١١٥ و ١١٦.

الكتاب لمعارضة أرسطو - واضح هذا العلم - في بعض الاصول. ويُعدّ هذا الكتاب - وعلى العكس مما ذهب إليه صaud(١) - كتاباً في منتهى الروعة وذا اصول وقواعد منقنة ومدرورة. وله أيضاً كتاب «طوق الحمام»^(٢) واقترب فيه من افلاطون على صعيد العشق رغم انه لم يتفق معه بشكل كامل^(٣). وربما يكن عدّه على ضوء هذا التقارب من الافلاطونيين المسلمين الذين يتقدّمهم محمد بن داود الظاهري الاصفهاني (ت ٢٩٧ هـ) مؤلف كتاب «الزّهرة» المعروف الذي هو عبارة عن مجموعة أدبية مؤلّفة من النواذر والأشعار. والجدير بالذكر أنّ ابن حزم يُعدّ قريباً منه في المذهب الظاهري أيضاً. وهناك من يعتبر ابن عربي تابعاً لابن حزم وظاهرياً أيضاً، في حين أنكر ابن عربي ذلك بشدة^(٤).

ويُستشف من اشارات ابن حزم التي أوردها في كتاب التقريب لحدود المنطق، انه قد صنف في الفلسفة كتابين آخرين هما: أخلاق النفس، والسيرة الفاضلة

(١) كتب صaud: «فعني بعلم المنطق وأتقن فيه كتاباً أسماه التقريب لحدود المنطق بسط فيه القول على تبيين طرق المعرف واستعمل فيه أمثلة فقهية وجواب شرعية وخالق ارسطاطاليس واضح هذا العلم في بعض اصوله مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتابه. فكتابه من أجل هذا كثير الغلط». (طبقات الام، ص ٨٦).

(٢) طُبع طوق الحمام في الالفية والآلاف، بمصر عام ١٩٥٩.

(٣) ورد في طوق الحمام، ص ٦: «وقد اختللت الناس في ماهيته (العشق) وأطلوا، والذي أذهب اليه انه اتصال بين اجزاء النقوس المقسمة في هذه الخليلة في اصل عنصرها الرفيع الأعلى. ما حكاه محمد بن داود عن بعض أهل الفلسفة (افلاطون) الأرواح أكثر مقسمة لكن على سبيل مناسبة، قواها في مقرر عالمها العلوي ومجاورتها في تركيبها».

(٤) ربا أرداد ابن المُسدي من قوله في ابن عربي «انه كان ظاهري المذهب في العبادات وباطني النظر في الاعتقادات» (الفتوحات المكية، ج ٤، ترجمة ابن عربي، ص ٥٥٥). اتباعه لابن حزم في الفقه، إلا انه انكر ذلك من خلال الآيات التالية:

لست من يقول قال ابن حزم
نسبني الى ابن حزم واني
قال نص الكتاب، ذلك علمي
لا ولا غيره فان مقالتي
على ما اقول، ذلك حكبي
او بقول الرسول او اجمع الخلق

والسياسة^(١). وترجم آسين بالاسيوس الكتاب الأول إلى الأسبانية. ولم نوفق وللأسف لمطالعة أيّ من هذين الكتابين.

٣- ابن باجّه أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ السّرقسطي^(٢)

كان استاذ ابن رشد وُلد في أواخر القرن الخامس الميلادي وتوفي في عام ٥٢٩ أو ٥٣٣. ويُعدّ من الوجوه الثقافية البارزة في الأندلس. وكان حافظاً للقرآن وأديب زمانه وذا مقام رفيع في الطب والرياضة والموسيقى. كما كان يعزف عزفًا جميلاً على العود، فضلاً عن اهتمامه بالسياسة. اشتغل بالفلسفة أكثر من أبناء وطنه الذين سبقوه كابن مسرّة وابن حزم. ولا بدّ من عده بحق من رواد وأئمة الفلسفة في الأندلس. وقد اتهم بالكفر والاحاد وتعطيل الشريعة ومعارضتها بسبب اشتغاله بالفلسفة ونشره لها وتعليمها. وتعرض كذلك لخطر الموت ايضاً حقاً سُمّ آخر المطاف على يد زملائه أطباء فاس^(٣).

تحدث عنه تلامذته كأبي الحسن علي بن عبد العزيز الغرناطي، وابن طفيل، وابن رشد باحترام وأثنوا على مكانته العلمية والفلسفية. وعده ابو الحسن الغرناطي اعجوبة الدهر ونادرة العصر في العلوم الفلسفية وضاهاه بالفارابي، وفضلّه على ابن سينا والغزالى في فهمه لكلام أرسطو^(٤). وقال بعدم وجود من يصل اليه في حدة ذهنه وصحة نظره وصواب فكره. إلا انه أشکل على حبه للدنيا^(٥). وعده ابن ابي اصيبيعة علّامة وقته وفريد زمانه في علوم الحكمة^(٦). وكان بحق من فلاسفة الأندلس العارفين بأهمية الفلسفة ودور القيم العقلية في ارشاد الانسان. وكان يؤمن انّ العلم والفلسفة هما الطريق الوحيد لوصول عقل الانسان

(١) التقريب لحدود المنطق. ص ١٨١.

(٢) سرّقسطة (saragosse)، مدينة أندلسية شهيرة. (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ٧٠٨).

(٣) التقطي، تاريخ الحكماء، ص ٤٠٦، وفيات الأعيان، ج ٤، ص ٤٣٠.

(٤) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج ٢، ص ٦٢.

(٥) حي بن يقطان، فاروق سعد، ص ١١١.

(٦) عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج ٢، ص ٦٢.

بالعقل الفعال. ولهذا انبرى لمحاجة الصوفية الذين كانوا يخنطون عقل الإنسان وينتصرون عقم الفلسفة، ويصفون الفلسفه بالتهافت، والذين كانوا قد عكفوا على الاختلاء والرياضة بهدف الكشف عن الحقائق. كما ذم الغزالي أيضاً لمعارضته للفلسفة. وكان يعده المتخيّلة والعقل شيئاً واحداً^(١).

وصفوة القول هي أن دراسة آثار ابن باجّه تحيط اللثام عن هذه الحقيقة وهي انه قد اولى الفلسفة اهتماماً يفوق ما أولاها لها أسلافه من أبناء بلده، واجتهد كفلاسفة الشرق في تعليم الفلسفة وتأليف الكتب والرسائل الفلسفية حتى أنه خلف الكثير من الآثار في الحقل الفلسفى والتي تفوق الآثار الفلسفية الأندلسية السابقة من حيث الكم والكيف. وكتب شروحًا وتعاليق على بعض آثار أرسطو كالسماع الطبيعي، والآثار العلوية، والكون والفساد، وكتاب الحيوان، وصنف العديد من الكتب مثل «اتصال العقل بالانسان»^(٢)، و«تدبير الموحد». وقد سُرّح الكتاب الاول من قبل ابن رشد. ويعُد كتاب «تدبير الموحد» من الكتب الفيّمة ويقف بشكل رئيس حول الشهرة التي حصل عليها ابن باجّه. كما له مصنفات أيضاً في السياسة والطب. وانبرى لاختصار كتاب «الحاوي» لحمد بن زكريا الرازى^(٣). ولا نرى ضرورة لاستعراض آثاره كافة هنا، لأنّ هدفنا - وكما قلنا مراراً - ذكر الاسماء وبعض الآراء والآثار الفلسفية لمن سبق ابن عري في الاستغلال بالفلسفة في الأندلس.

٤- ابن السّيد^(٤) أبو محمد عبد الله بن محمد بن سيد الباطليوسى^(٥)

وُلد في بطليوس عام ٤٤٤ هـ وتربي فيها وتسلّم على علمائها وهذا عُرف بالباطليوسى. وبدأ التدرّيس والتّأليف في بلنسية والنّفّ حوله الكثير من الطلبة،

(١) راجع دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، ص ٦٠٩ و ٦١٠.

(٢) تُسبّب إليه كتاب يدعى «اتصال الانسان بالعقل الفعال».

(٣) عيون الائمه في طبقات الأطهاء، ج ٢، ص ٦٢؛ ابن رشد والرشدية، عادل زعبيتر، ص ٨٢.

(٤) سيد: من أسماء الذئب.

(٥) بطليوس (badajoz)، مدينة كبرى بالأندلس. (مراكب الاطلاع، ج ١، ص ٢٠٤).

وتوفي عام ٥٢١ هـ.

برع في جميع العلوم والمعارف السائدة في عصره كالنحو، والعرض، والفقه، والهيئة، والفلسفة، والمنطق، إلا أنه اشتهر بال نحو، لبذلجه جهوداً أكبر في تعلم هذا العلم وتعليمه. وعمّ اشتئاره بعلم النحو على جانبه الفلسفى وأنسى آثاره الفلسفية، في حين كان قد اشتغل كابن باجه الذى عاصره، بالتأملات الفلسفية، وانبرى لتأليف الكتب والرسائل الفلسفية. وقد بادر في بعض الأحيان لمعارضة ابن باجه في المسائل الفلسفية. كما سعى كسلفه العالم ابن حزم ومعاصره المعارض ابن باجه وخلفيه الفيلسوفين العالمين ابن طفيل وابن رشد، للتوفيق بين الدين والفلسفة، والبرهنة على أن للحكمة والشريعة هدفاً واحداً، ويدلان على حقيقة واحدة بأسلوبين مختلفين.

ومن آثاره الفلسفية: كتاب الحدائق في المطالب الفلسفية العالية العويصة، وكتاب شرح خمسة مقالات فلسفية، وكتاب المسائل، وكتاب الدوائر^(١).

والجدير بالذكر أن ابن عربي قد اهتم بآرائه وأفكاره، ونقل بعض آرائه في موضع مختلفة من كتاب الفتوحات المكية، ومنها رأيه في التوحيد، حيث قال: «وكان رأيه في التوحيد رأى الفيشاغوريين وهم الذين أثبتو التوحيد بالعدد وجعلوه دليلاً على أحدية الحق»^(٢). كما أشار إليه أيضاً حين تحدثه عن وجهة نظره القائلة ببقاء العالم بظهور الله تعالى وتجليه: «فيظهوره وتجليه يكون العالم باقياً. وعلى هذه الطريقة أصحابنا وهي طريقة النبوة. والمتكلمون من الأشاعرة عليها أيضاً، وهم القائلون بانعدام الأعراض لأنفسها، وبهذا يصح افتقار العالم إلى الله في بيته في كل نفس ولا يزال الله خلافاً على الدوام. وغيرهم من أهل النظر لا يصح لهم هذا المقام. وأخبرني جماعة من علماء الرسوم أن طائفة من الحكماء عثروا على هذا ورأيته مذهبًا لابن السيد البطليوسى في كتاب الله في هذا

(١) راجع مقدمة الدكتور حامد عبد المجيد في كتاب الانتصار لابن السعيد، القاهرة، ١٩٥٥.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٢٥٨

الفن»^(١).

٥- ابن طفيل ابو بكر محمد بن عبد الملك

وُلد في وادي آش^(٢) الواقع إلى الشمال الشرقي من غرناطة في عام ٤٩٦ او ٤٥٠ هـ وتوفي براكش عام ٥٨٠ هـ. ودرس كاستاذه ابن باجـه مختلف حقول العلم والمعرفة آنذاك كالطب، والأدب، والشعر، والرياضيات، والاهيـة، والفلسفة. وكان حريصاً على الجمع بين الحكمة والشريعة، وعلى علاقة ودية مع فيلسوف زمانه الكبير - ابن رشد - وله معه لقاءات ومحاجـات، كما ذهب ابن خلـان إلى ذلك^(٣). وقد انتقدـه ابن رشد انتقاداً لاذعاً لأنـه كان يعتبر عقل الإنسان وقوته التخيـلة شيئاً واحداً ويرى أنـ هذه القـوة لو كانت مستعدـة كما يجبـ لـكانـ بـامـكانـها ادراكـ المـعـقولـاتـ، بدونـ أنـ تكونـ هـنـاكـ ضـرـورةـ لـافتـراضـ وجودـ العـقـلـ. وأدى انتقادـ ابن رـشدـ لهـ علىـ هـذـا الصـعـيدـ إـلـىـ اـشـتـهـارـهـ بـينـ مـذـرـستـيـ المـغـربـ^(٤).

ومن أهمـ آثارـهـ الفلـسـفـيةـ التيـ وصلـتـ إـلـىـ إـيـديـنـاـ، رسـالـةـ «ـحـيـ بـنـ يـقطـانـ». وهي رسـالـةـ صـغـيرـةـ إـلـاـ إنـهاـ مـهمـةـ، وـتـرـجـمـتـ إـلـىـ مـخـتـلـفـ الـلـغـاتـ الـعـالـمـيـةـ. فـقـدـ تـرـجـمـتـ فـيـ الـقـرـنـ الـرـابـعـ عـشـرـ إـلـىـ الـعـبـرـيـةـ بـوـاسـطـةـ مـوسـىـ نـرـبـونـيـ^(٥)، وـفـيـ الـقـرـنـ السـابـعـ عـشـرـ إـلـىـ الـلـاتـينـيـةـ^(٦) بـوـاسـطـةـ بـوـكـوكـ^(٧)، وـإـلـىـ الـهـولـنـدـيـةـ بـوـاسـطـةـ باـومـيـسـترـ^(٨). وـتـسـبـتـ التـرـجـمـةـ الـهـولـنـدـيـةـ خـطـأـاـ إـلـىـ سـيـنـوـزاـ^(٩). وـنـفـذـتـ هـذـهـ الرـسـالـةـ

(١) نفسـ المـصـدرـ، جـ ١ـ، صـ ١٨٨ـ.

(٢) Cadiz.

(٣) وفيـاتـ الأـعـيـانـ، جـ ٧ـ، صـ ١٣٤ـ - ١٣٥ـ.

(٤) هـنـيـ كـورـبـنـ، تـارـيخـ الـفـلـسـفـةـ الـاسـلـامـيـةـ، صـ ٢٩٤ـ.

(٥) Moses narboni.

(٦) مـقـدـمةـ رسـالـةـ حـيـ بـنـ يـقطـانـ بـقـلـمـ فـارـوقـ سـعـدـ، بـيـرـوـتـ، ١٣٩٤ـ، صـ ٣٥ـ.

(٧) E. pococke.

(٨) Johan bouwmeester.

(٩) A. wolf, the correspondence of spinoza, introduction, p. 187.

الى الأدب الانجليزي في عام ١٧٠٨^(١). وترجمها المرحوم بديع الزمان فروزانفر الى الفارسية في عام ١٩٥٥ م. وانتقد ابن طفيل في بداية هذه الرسالة ابن باجه^(٢)، رغم انه أثني على فهمه الفلسفي قياساً الى من سبقه من المشتغلين بالفلسفة في الأندلس، فضلاً عن انتقاده للفارابي، وابن سينا، وأبي حامد الغزالى^(٣).

٦- ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد (٥٩٥ - ٥٢٠ هـ)

طبيب وقاض قرطبي، وفقيه معروف، وفيلسوف اسلامي عظيم، ومبلغ جادٌ للفلسفة، وشارح كبير لأسطو، ومسنّر كبير على حد قول «دانته»^(٤). ظهر في الأندلس قبل ابن عربي بقليل، وانهملك في الفلسفة بشكل اكبر من أسلافه، وانبرى للتأملات والتعليمات الفلسفية، وصبّ جهوده على نشر كتب الفلسفة في مجالات التأليف، والتفسير، والتعليق. وبلغت الفلسفة في الأندلس ذروتها ومنتهايتها وشهرتها. بل كان بحق نقطة بداية الفلسفة في الأندلس ونقطة نهايتها. ولم تستقطب أفكاره الأنظار في الأندلس والبلاد الاسلامية فحسب، وإنما وقعت المجتمعات المسيحية تحت تأثيرها الشديد أيضاً وذلك في القرون الوسطى. فما أن تُرجمت كتبه الى اللاتينية حتى أحدثت صخباً في الأوساط المسيحية، فانبرى البعض لمعارضتها بشدة، فيما أعلن البعض الآخر عن دعمه لها بحماس.

وكان معارضوه من أولياء الدين المسيحي، وأنصار الكنيسة، ومؤيدي الجمود الفكري، وقد بادروا الى تحريم فلسفته والحاقد الأذى بمؤيديه اعتقاداً منهم ان فلسفته تعارض الدين. أما مؤيدوه فكانوا من أصحاب الفكر الحر، وطلاب المعرفة، وأحبّاء العلم، وقد انطلقوا بشوق وحماس لتدريس فلسفته ونشر آثاره، لأنّهم رأوا فيه مفكراً كبيراً، وأباً للحرية الفكرية. وصفوة القول هي انه كان

(١) G. e. von grunebaum, classical islam, translated by katherine waston, p. 187.

(٢) حي بن يقطان، فروزانفر، ص ٢٢.

(٣) المصدر السابق، ص ٣٣ - ٣١.

(٤) الكوميديا الالهية، شجاع الدين الشفاء، جزء جهنم، ص ٥٩.

شخصية عظيمة ظلّ يُشار اليه دائمًا وفي كل مكان وبين كافة الأمم كفيلسوف عظيم، وشراح كبير، ومفكر بارز. وظهر في تاريخ الفلسفة مذهب باسمه أي الرشدية الأوربية^(١)!

وسبق أن ذكرنا بأنّ ابن عربي قد التقى به وتحدث معه، إلا أنه لم يستحسن طريقته وأسلوبه^(٢)، لأنّ ابن رشد من أهل النظر والاستدلال وفيلسوف مشائي، في حين أنّ ابن عربي من أهل الكشف والشهود وصوفي قائل بوحدة الوجود.

العرفان النظري ما قبل ابن عربي

يتضح مما قيل حتى الآن أنّ الاهتمام بالفلسفة قد بدأ في الأندلس الإسلامية قبل ابن عربي بحوالي ثلاثة قرون رغم ما كانت تتعرض له الفلسفة من الاتهام، وتشدد علماء الدين، والحكام، والقضاة، وعامة الناس ازاء الفلسفة والفلاسفة. وأخذت الفلسفة تشق طريقها بصعوبة وبشكل تدرجي حتى بلغت ذروتها بظهور ابن رشد الذي كان معاصرًا لابن عربي. ولم نجد بين الأندلسيين الذين تطرقا إلى اسمائهم والنازعين نحو الفلسفة، من كان يسعى للتوفيق بين الفلسفة والتصوف أو العرفان والتصوف، عدا ابن طفيل الذي يبدو انه كان ينزع نحو العرفان النظري ويحاول الخلط بين الفلسفة والتصوف، رغم انه لم يبلغ في ذلك الهدف النهائي. والصوفية الذين كانوا يعيشون بالأندلس قبل ابن عربي، كانوا عباداً وزهاداً يمارسون العبادة والتربيض أو التصوف العملي من خلال رعاية أحكام الشريعة وأدابها. ورغم اهتمامهم بالكلام وسائر العلوم والمعارف الإسلامية، لم يبدوا أدنى اهتمام نحو الفلسفة والأفكار الفلسفية.

وكان عدد كبير من هؤلاء يعيش في أيام ابن عربي أيضًا، وقد انطلق ابن عربي - وكما أشرنا من قبل - لزيارتهم واللتقاء بهم وتكريمهم، إلا أنه لم يأخذ بأفكارهم

(١) لمزيد من المعلومات، راجع ابن رشد والرشدية، ص ٢٢٢ - ٢٨٨.

(٢) راجع الصفحات الأولى من هذا الكتاب.

وعقائدهم في السير والسلوك دون نقاش. ولا بد من افراز ابن مسرة عن هؤلاء الصوفية، لأننا نستشف من كلمات الذين ترجموا له انه كان صوفياً مبتدعاً، وكانت أقواله وأعماله تغاير العلوم التي كانت سائدة في الأندلس والعادات التي كان عليها أهلها. ولكن لما كانت حكمته غير معروفة على وجه الدقة، ولا تتوفر معلومات واضحة عن أفكاره، لهذا لا نعلم ماذا كان الابداع الذي أحده في التصوف، وهل اختلطت الفلسفة بالتصوف في حكمته؟ ويعين ان نقول باختصار انَّ الفترة التي سبقت ابن عربي لم تشهد امتراج الفلسفة بالعرفان بشكل كامل في الأندلس، او يمكن القول بعبارة اخرى: عدم وجود عرفان نظري بالمعنى الكامل في هذه البلاد خلال تلك الفترة.

عصر ابن عربي عصر الازدهار الفلسفى في الأندلس

رأينا كيف ظهر الاهتمام بالفلسفة وأحياناً بالعرفان النظري في بلاد الأندلس خلال الفترة التي سبقت ظهور ابن عربي. وكانت المكتبات مليئة بالكتب الفلسفية. وقد عُرِفت خلال تلك الفترة بالأندلس فلسفة افلاطون، وأرسطو، والافلاطونيين الجدد، وسائر الفلاسفة اليونانيين عن طريق الترجمة الى العربية، وكتب فلاسفة الشرق، وكذلك من خلال مؤلفات الكتاب الأندلسيين مثل ابن باجه، وابن طفيل، وشرح ابن رشد، وعُرِفت كذلك أفكار الحكماء المسلمين كالفارابي، وابن سينا، وعقائد المتكلمين المسلمين وأراء العرفاء الشرقيين وحتى اصول عقائد الباطنية^(١) واخوان الصفا^(٢). وعد عصر ابن عربي، عصر ازدهار

(١) الباطنية، فرقه من المسلمين تهتم بالمعاني الباطنية للقرآن وتقول بتأويلات بعيدة جداً للآيات. وتعنى الإمامية والقرامطة من هذه الفرقه.

(٢) اخوان الصفا، جمعية سياسية ودينية وثقافية، ظهرت في القرن ٤ هـ بالبصرة، وخلفت نحو ٥٢ رسالة. وذكر صادع في طبقات الامم (ص ٨٠ - ٨١) ان اول من حمل هذه الرسائل الى الأندلس كان ابا الحكيم عمرو بن عبد الرحمن بن علي الكرماني، وهو عالم بالحساب والهندسة والطب وتوفي في سرقسطة عن ٩٠ عاماً.

الحكمة والفلسفة. وازدهرت في هذا العصر العلوم الدينية أيضاً، وكان بإمكان الجميع مراجعة الكتب الدينية وعلماء الدين، إلى جانب ازدهار العلوم العقلية بها فيها الفلسفة وتتوفر كتبها للجميع. وظهر عدد كبير من الحكماء وأحياناً العرفاء في مناطق مختلفة من بلاد الأندلس، وقد ذاع صيتهم وكرم مقامهم، وسبق أن أشرنا إلى بعضهم فيما مضى.

علاقة ابن عربي بابن مَسْرَة وصوفية المرية

تحدثنا من قبل عن ابن مسرة وبعض تلامذته كالقاضي المنذر بن سعيد البلوطي، وأسامييل الرُّعَيْني وابنته، وصوفية المرية كابن العريف، الذين سبقوا ابن عربي. كما أشرنا إلى ظهور الفلسفة في الأندلس ومحاتها والمستغلين بها كابن حزم، وابن طفيل، وابن السِّيد، ثم الفيلسوف العظيم والشارح الكبير ابن رشد. وتحدثنا في الفصل الأول عن العديد من الصوفية والعرفاء الذين هبّ ابن عربي لزيارتهم والتحدث معهم، ومناقشتهم في بعض الأحيان. وذكر ابن عربي أنه ذهب إلى تونس في عام ٥٩٠ هـ وشاهد ابن القسي الذي روى له الحديث عن أبيه، كما قام ابن عربي بشرح كتاب ابن القسي الذي يُسمى «خلع التعلين»^(١). وتحدثنا في ذلك الفصل أيضاً عن سفره إلى المريّة - مركز تعليمات ابن العريف - واقامته فيها لفترة طويلة من الزمن ودخوله في نقاش مع أبي عبد الله الغزال، تلميذ ابن العريف وشيخ طبقة صوفية المرية. وتكشف هذه الأحداث بجملها - وكما أشرنا إلى ذلك - عن بدء المباحث العقلية في الأندلس قبل ابن عربي بفترة طويلة ثم أنها آخذت تنتشر شيئاً فشيئاً حتى ازدهرت في أيام ابن عربي، وهي المرحلة التي اشتهرت فيها الفلسفة والعرفان معاً واعتلى فيها شأن الدراسات الفلسفية.

ولابد أن يشير السؤال التالي نفسه: هل كان هناك اتصال فكري بين ابن عربي

(١) نقل ابن عربي عن هذا الكتاب أيضاً. كنموذج راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٣١٢، ج ٢، ص ٢٤.

وبين من سبقه من فلاسفة الأندلس ومتصوفتها كابن مسرّة وتلامذته، وطبقة صوفية المربّة وأتباعهم، وحكماء الشرق وعرفائهم، وفلاسفة اليونان مثل انبازقلس، وأفلاطون، وأرسطو وأسلافهم وأخلاقهم؟ وللإجابة على هذا السؤال لا بد من توضيح معنى الاتصال. فإذا كان المراد به أنّ ابن عربي قد طالع أفكار القدماء ومعتقداتهم وألفاظهم ومصطلحاتهم، واستعلن بها في كتابة تصوفه، فالإجابة تكون بنعم، لأنّ الرجوع إلى آثاره يكشف عن هذه الحقيقة بشكل واضح. فهذا الصوفي العجيب الذي يُعدّ بحق من أفضل الصوفية وأكابر الحكماء وأعاظم عرفاء العالم الإسلامي، ذو احاطة كاملة بجميع علوم الماضين وفنونهم ومعارفهم وأدابهم، كأفكار حكماء اليونان والاسلام، وفتاوي فقهاء الشيعة والسنّة، وأراء متكلمي المعتزلة والاشعرية، ومذاهب متصوفي الغرب والشرق، وأقوال محدثي ومفسري الظاهرية والباطنية، ومبادئ جميع الأديان والشائعات الماضية، فكان وارث علوم الماضين. فاستعلن بها جيّعاً من أجل التعبير عن عقائده ونشر أفكاره متوسلاً بما لديه من ذكاء وفطنة وذوق.

فنرى في كتبه ورسائله أفكار فلاسفة اليونان وأراء حكماء الاسلام باختلاف مشاربهم، وعقائد المتكلمين وشطحات المتصوفين بتناول طبقاتهم، وفتاوي الفقهاء بتباين مذاهبهم إلى جانب الآيات القرآنية والروايات الاسلامية. وقد استخدمها جيّعاً بدون فرق وبأسلوب خاص لتسليط الضوء على مذهبها وترسيخه. وسعى لتفسير هذه الأصول والأفكار المتناقضة في الظاهر وتأويلها ببراعة وفراسة وتقريب بعضها إلى البعض الآخر والتوفيق بينها بحيث أخذت تبدو وكأنها منسجمة ومتظاهرة في تبيين مبادئه التصوفية وتأييدها، لا سيما مبادئها الأساسية وهو مبدأ وحدة الوجود. ولم يستعن بها في تقرير طريقته وتحريرها من خلال التأويلات الخاصة التي يلجأ إليها على هذا الصعيد فحسب، وإنما من خلال الاستعانته أيضاً بالكلمات والاصطلاحات التي كان يستخدمها أسلافه مع إدخال تغيير على معانيها في اغلب الأحوال. فنجد كتبه ورسائله حافلة باصطلاحات

وعبارات وأسماء انباذقلس، وافلاطون، وأرسسطو، وافلوبطين، وفُرفوريس، وفيرون، والتصوفة الذين سبقوه كالقشيري، وأبي طالب المكي، وبأبي يزيد البسطامي، وأبي حامد الغزالى، ومتكلمي المعتزلة والأشاعرة، والمحذفين، والمفسرين، والفقهاء، والنحوين، والرياضيين. فقد أخذ عن هؤلاء جميعاً الكثير من الاصطلاحات والمفردات الجميلة وأحياناً بعض الموضوعات، ثم استخدم منها ما وجده مناسباً وجيلاً ونافعاً في تقديم صورة واضحة عن تصوفه.

أما إذا كان المراد بالاتصال هو أنه قد تعلم من القدماء مواد وأصول تصوفه وعرفانه، وتابعهم في بلورة صورته الفكرية والعرفانية، ولم يتميز بأي استقلال فكري أو تجديد، فالاجابة منافية ولا شك. فمن الصعوبة بمكان ارجاع تصوفه النظري إلى نظام خاص من الأنظمة الفلسفية والعرفانية أو إلى أصل أو أصول دينية معينة. فتصوفه بالنتيجة ليس متصلةً أو متأثراً - بالمعنى المتبارد والمتداول - بالحركات والتىارات الفكرية السالفة أو بشخص أو أشخاص من الذين سبقوه، لأنّ تشابه بعض اعتقاداته واصطلاحاته مع السلف، لا يثبت المدعى، لأنّ الدليل أعمّ من المدعى، ولا يمكن أن يكون مجرد التشابه في الأفكار والألفاظ دليلاً قاطعاً على التأثير والتأثير.

ولا شك في انه - وكما ذكرنا - قد استعان بمعارف أسلافه في كتابة تصوفه. كما توجد في آثاره بعض الأسس والمبادئ والاصول والقواعد التي من الممكن أن تبدو منسجمة في الوهلة الاولى مع عقائد التصوفة وأفكار المتكلمين وال فلاسفة المقدمين، ومبادئ الديانات الماضية لا سيما الاسلام، مما يشير الى احتفال تأثره بها، غير انّ شيئاً من التأمل يكشف عن حقيقة عدم تأثره او انفعاله بها، وانما سعى وبفطنته الخاصة لاستخدامها فأوجدها التأويلات حتى ولو كانت في منتهى البعد لكي تتطبق مع مبادئه العرفانية، لا لكي تتطبق مبادئه العرفانية معها. وقد نجح في ما رمى اليه ولا شك. ورغم انه قد حذر الآخرين من تفسير القرآن

بالرأي^(١)، إلا انه انبرى وبكل جرأة لتفسير القرآن بالرأي بل ولتأويل الآيات القرآنية تأويلاً بعيدة جداً عن تحرير عرفانه وتقديره، مما دفع اغلب المفسرين لرفضها^(٢).

أضف الى ذلك، انه ومن اجل بلوغ هدفه المتمثل في اعطاء صورة واضحة عن عرفانه والبرهنة عليه، قام باشتقاق مفردات بعيدة جداً من المفردات والكلمات الأصلية، مما أدى الى ظهور معانٍ غريبة جداً لتلك المفردات، لا يمكن العثور عليها في أي معجم وكتاب لغوی، وهو أمر لا يحتجذه علماء اللغة. وخلاصة ما نريد قوله هو: لا يمكن التحدث عن عامل التأثير والتأثير والاتصال بالمعنى المتداول، حين التحدث عن هذا العارف الكبير، لا سيما وقد عَد نفسه من أهل الاسراء والمعراج وصاحب الواجب والأحوال والمقامات والكرامات والمبشرات. وطالما أكدَ انْ علّمه وعرفانه موهبة الهية تستند الى الكشف والشهود، والوحي والاهام، وتحققت لديه عن طريق الفيض الرباني والعمل والتقوى. ولدينا على هذا الصعيد الكثير من الشواهد التي اقطعناها من كلماته وسنأتي بها مستقبلاً في الموضوع المناسب. أضف الى ذلك انه يقول بأن كتابه الكبير أي *الفتوحات المكية*، فتح الهي وأملاء رياضي^(٣)، وأن كتابه الأساسي أي *فصوص الحكم*، قد أعطاه الرسول ﷺ له خلال مبشرة، فكتبه دون زيادة او نقصان^(٤). وأكد في رسالة عُقلة المستوفز بأنَّ ما قاله في جزئيات العالم قد استند فيه على الخبر النبوى الذي يصححه الكشف^(٥). كما قال أيضاً: «من أصولنا أن لا نتكلم إلا عن ذوق»^(٦).

(١) قال في *الفتوحات المكية* (ج ٢، ص ٥٦٧): «من فسّره برأيه فقد كفر، كذا ورد في حديث الترمذى».

(٢) ويرى ابن عربي انها ليست تأويلاً ولا تفسيراً بالرأي ولا غير جائزة واما هي امور علمها الله تعالى له مباشرة.

(٣) *الفتوحات المكية*، ج ٣، ص ٤٥٦.

(٤) *فصوص الحكم*، ص ٤٧.

(٥) *عُقلة المستوفز*، ص ٥٠.

(٦) *الفتوحات المكية*، ج ٢، ص ٥١.

رأي آسين بالاسيوس حول علاقة ابن عربي بابن مسراة ورغم كل هذه الأدلة التي تؤكد على اصالة عرفان ابن عربي وابداعه، وحداثة تصوفه، صنف السيد آسين بالاسيوس - وهو متخصص بابن عربي ومن موطنه أسبانيا - كتاباً يدعى «ابن مسراة ومدرسته» انبرى فيه للبرهنة على وجود اتصال تاريخي بين تصوف ابن عربي وحكمة ابن مسراة. وقد طالعنا الترجمة الانجليزية^(١) لهذا الكتاب، وقد زعم فيه أنّ هناك علاقة تاريخية بين ابن عربي ومتصوفة «المريّة»، وأنّ هؤلاء المتصوفة، على اتصال بطبة صوفية اخرى اقدم منها وفي مقدمتها ابن مسراة^(٢). أي انّ طبقة صوفية المريّة كانت بمثابة حلقة وصل بين هذين الصوفيين الاندلسيين الكبارين: ابن مسراة وابن عربي. وهذا يعني أنّ ابن عربي كان على صلة بمدرسة ابن مسراة، ولا بد من البحث عن مبادئ تصوف ابن عربي في مذهبها. وما يثير العجب أن يتادى السيد بالاسيوس في زعمه بمحبّث يقول عن قطع ويقين: «كان ابن عربي ولا شك تابعاً ومقتفياً لأثر ابن مسراة»^(٣). وتحظى مزاعم الاستاذ بالاسيوس بالتأمل لكونه من المتخصصين في الثقافة الاسلامية الاندلسية بشكل عام وفي ابن عربي بشكل خاص. ورغم عدم قبولنا من قبل بوجود أي اتصال تاريخي يمحكي عن تأثر ابن عربي من سبقة، وجданا ضرورة انعام النظر بشكل خاص في العلاقة بين ابن عربي وصوفية المريّة وأتباعهم، نظراً لأهمية ما زعمه بالاسيوس والمكانة التي يحملها صاحب هذا الزعم في هذا اليوم.

ولا بد لنا على هذا الصعيد من استعراض ما نعرفه عن ابن مسراة وأتباعه

(١) Miguel asin palacios, the mystical philosophy of ibn masarra and his followers.

(٢) Ibid, p. 119.

والجدير بالذكر انّ بروكلمان قد عدّ ابن عربي - وقبل بالاسيوس - متأثراً بابن مسراة وكتب: سار ابن عربي في بلده على خطى ابن مسراة، إلا انه وقع في مكّة تحت تأثير مبادئ وحدة الوجود التي كان يبلغ لها الفرامطة. (راجع تاريخ الملل والدول الاسلامية، ص ٢٩٨).

(٣) Asin palacios, islam and the divine comedy, preface, p. x111.

وصوفية المريء، ثم نحقق في ما تعلمه ابن عربي منهم وما كان يعرفه عنهم، كي نقف بالتالي على صحة أو بطلان ما ذهب اليه بالاسيوس. ولا بد لنا من الاعتراف أولاً بأنَّ معلوماتنا عن أفكار ابن مسرا ولامذته ضئيلة جداً. ولم يصل اليانا منهم كتاب أو أثر. وهذه المعلومات الضئيلة المتوفرة لدينا عنهم، مُستقاة من كتب الآخرين مثل: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، وتاريخ العلماء والرواة للعلم لابن الفرضي، وطبقات الامم لصاعد الأندلسى، وتاريخ الحكام للقطبي، وبُغية الملتمس للضيّ، والفتوحات المكية وفصوص الحكم لابن عربي. ومعلوماتنا في الغالب مأخوذة عن كتاب ابن حزم لكونه شخصاً ذا مكانة رفيعة وعالماً وموثقاً. هذا فضلاً عن انه كان يعيش في زمان واحد ومدينة واحدة مع اسماعيل الرعيني، الذي يُعد تلميذ ابن مسرا ومربيه والمثل والحافظ الصلب لحكمته، وعلى علم بعقائده وأفكاره، رغم انه لم يلتقي به، على اعتبار انَّ الرعيني كان يعيش مختبئاً نظراً لما كان لديه من أفكار وعقائد ثقيلة ومخيفة. وقد انبرى ابن حزم في كتابه المذكور وفي العديد من مواقعه الى التحدث عن عقائد ابن مسرا وأتباعه، لا سيما الرعيني ومنها قوله انَّ ابن مسرا يتفق مع المعتزلة في القدر^(١) ويقول بخلق علم الله وقدرته، وأنَّ الله عالمين:

الاول العلم بالكليات ويدعى علم الكتاب وعلم الغيب، والثاني العلم بالجزئيات وهو علم الشهادة كالعلم بكفر زيد وايمان عمرو وغير ذلك. وروى ابن حزم ايضاً عن يحيى بن أحمد بن الطبيب - حفيد اسماعيل الرعيني - انَّ اسماعيل كان يعتقد بأنَّ العرش مدبر العالم، وأنَّ الله أجلٌ من أنْ يوصف بفعل، وقد نسب اعتقاده هذا الى ابن مسرا. وذكر ابن حزم في أعقاب ذلك انه قد شاهد جماعة تتسب القول التالي الى الرعيني وابن مسرا:

«النبوة اكتسائية وليس اختصاصية»، أي لو بلغ أحد ما النهاية في الصلاح

(١) القدر، استناد أفعال العباد الى قدرتهم لا الى قدرة الله، وهذا سمي المعتزلة بالقدرية. (كشاف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١١٧٩).

وطهارة النفس، لحصل على مقام النبوة. كما قال ابن حزم أيضاً أنّ هناك جماعة أخرى نفت هذا الاتساب^(١). وروى في موضع آخر من الكتاب عن أبي العاص الحكم بن المنذر بن سعيد القاضي وعدد من الشفّاقات الذين هم على معرفة باسماعيل الرعيني أنّ اسماعيل ينكر بعث الأجساد ويقول بأنّ الروح حينما تخرج من الجسد تتطلق نحو معادها أياماً تذهب إلى الجنة أو إلى النار. ووصف ابن حزم راوي هذه الرواية - أي الحكم بن المنذر بن سعيد - بالموثق الصادق وقال بأنه ورغم اتفاقه مع الرعيني في القدر، إلا أنه تبرأ منه بسبب رأيه بالمعاد، وانصرف عنه مع جماعة.

وقال ابن حزم أيضاً بأنّ الرعيني قد استند إلى قول للرسول قاله عند أحد المواقف: «أما هذا فقد قامت قيامته»، في رأيه الذي ذهب إليه ورغم امتداح ابن حزم للرعيني وإشادته بمجاهدته العظيمة ونسكه وعبادته وصومه وصلاته، إلا أنه عبر عن اعتقاده بصدق تلك الرواية لثقة برواتها^(٢). ولا يقدم كتاباً صادعاً الأندلسي والقططي شيئاً مهماً غير قولهما بأنّ ابن مسرة كان مغرماً بفلسفة انباذقلس^(٣) وكان جاداً في تدريسها والاستمرار عليها. والمثير بالذكر هنا أنّ هذين يعتبران هذا الفيلسوف أول من اعتقد بعدم تماثل معاني الصفات الإلهية عن

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج ٤، ص ١٥١.

(٢) المصدر السابق، ص ٦٧.

(٣) انباذقلس أو أميدوكليس Empedocles (حوالي ٤٩٠ - ٤٣٠ ق.م)، فيلسوف يوناني معروف. يرى أنّ أشياء العالم مركبة من أربعة عناصر هي الماء، والهواء، والتراب، والسار. ويتصور أنّ الحب والبغض يبعثان على الحركة، حيث يؤدي الحب إلى تجمع العناصر السابقة، والبغض إلى تفرقها وبعثرتها.

Runes Dictionary of Philosophy P. 89.

وكان المسلمون يطلقون عليه اسم انباذقلس وأميدوكليس. وعده الشهيرستاني في الملل والنحل من كبار الفلاسفة ووصفه بأنه دقيق النظر في العلم ورقيق الحال في الأعمال.. وقال بأنه عاش في زمان النبي داود (ع) وأخذ العلم عنه، كما لقي لقمان الحكم أيضاً واقتبس الحكمة منه. ثم عاد إلى اليونان وانطلق لفائدة الآخرين. ونسب إليه الشهيرستاني عقائد أخرى غير ما ذكرنا له أعلاه، لم يثبت أنها له وهي أقرب إلى فلسفة الأفلاطونيين المحدد (راجع الملل والنحل ج ٢، ص ١٢٦ - ١٣١).

بعضها كالعلم، والجود، والقدرة، بل وإنها جمِيعاً ذات معنى واحد، وتدل على ذات واحدة وحقيقة واحدة لا تقبل الكثرة أبداً^(١).

كما أنَّ ابن الفرضي وبعد أن اتَّهم ابن مسْرَة بالزنادقة وأعوجاج العقيدة وأتباعه بالجهل، قال بأنَّه يعتقد بالاستطاعة^(٢) وإنفاذ الوعيد^(٣)، ويؤول الكثير من الآيات القرآنية، ويتحدث كذِي النون الإخْميِي^(٤) وأبِي يعقوب النهرجُوري^(٥) عن تصحيح الأفعال ومحاسبة النفوس، كما يبدو من كلامه خروجه عن العلوم السائدة في الأندلس والتي تجري على مذهب التقليد والتسليم^(٦).

اما الضبي فلا يتحدث عن عقائده وأفكاره بشيء، ويقتصر على وصفه بالزهد والعبادة ثم يقول بأنَّه قد انحرف في العبادة عن الطريق المستقيم فضلًّا وأضلَّ فئة من الناس معه. كما قال بأنه تقيَّز باسلوب خاص في البلاغة وتناول غواصات الاشارات الصوفية بدقة، وكتب الكتب في هذه المعاني، ونُسبت إليه مقالات نستجير بالله منها، والله أعلم به^(٧).

(١) طبقات الام، ص ٢٤.

تاریخ الحکماء، ص ١٦.

(٢) الاستطاعة، وهي القدرة على الفعل. ويفدمها المعتزلة على الفعل ويررون أنها مؤثرة عليه. (مقالات المسلمين، ج ١، ص ٣٠٠). والمتصود هو أنَّ الرعيبي كان يؤمن بالاختيار للمعتزلة.

(٣) الوعد والوعيد من المبادئ المعتزلية. والوعيد يعني خبر الثواب وابصال الخير، والوعيد يعني خبر الجزاء وابصال الضرر. ويريد المعتزلة بالوعد والوعيد هو أنَّ الله قد وعد مطيعيه بالثواب وعاصيه بالعقاب. ولا بد أن يعمل بوعده حيث لا يجوز له تعالى أن يخلف أو يكذب. (مذاهب المسلمين، ج ١، ص ٦٢).

(٤) أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المعروف بذِي النون المصري من إخْمِيم (مدينة مصرية، مراصد الأطلاع، ج ١، ص ٤٣). وكان تلميذ مالك بن أنس ومن الطبقات الأولى. توفي عام ٢٤٥ هـ. (نفحات الانس، ص ٣٢ و ٣٣).

(٥) اسحاق بن محمد المعروف بأبِي يعقوب النهرجوري، تلميذ أبي يعقوب السوسي، ومن الطبقات الرابعة. توفي بمكة عام ٣٣٠ هـ. (الصدر السابق، ص ١٣٠).

(٦) تاریخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، ج ٢، رقم ١٢٠٤، ص ٣٤ - ٤٠.

(٧) بقية الملتمس، ص ٧٨.

وتحدث ابن عربي عنه في الفتوحات المكية وأثنى عليه في الباب الذي يتحدث عن العرش و معانيه و وصفه بأنه من اكبر أهل الطريق علماً و حالاً و كشفاً، ثم نقل رأيه في معنى العرش و حامليه واستحسن و وجد متفقاً مع رأيه^(١). و نقل عنه في كتاب فصوص الحكم قوله في أنَّ إبراهيم عليه السلام و ميكائيل من بين حَمَلة العرش و انها مختصان بالأرزاق. ثم قام ابن عربي بعد ذلك بتأويل هذا الكلام الذي نسبه لابن مسرة بما ينسجم مع مذاقه كي يبدو منسجماً مع مبدأ وحدة الوجود. فأخرج كلمة الأرزاق من معناها الذي يتadar إلى الذهن و قلبها بشكل كامل فأعطتها معنى تغذية العبيد لذات الله، أي اظهارهم لأحكامه. وأراد أن يقول من خلال ذلك لما كانت لا إبراهيم درجة العرفان أو مرتبة الإنسان الكامل، أي المظهر الأكمل للحق، فهو المُغَدِّي مع ميكائيل - الملك المقرب - لذات الحق والمظاهر الأكمل لأحكامه^(٢). و يبدو تأويل ابن عربي منسجماً مع وحدة الوجود التي يقول بها، ولكن ليس من الواضح أنَّ ابن مسرة كان يقصد ذات هذا المعنى من قوله: «ميكائيل وإبراهيم للأرزاق».

وفي باب معرفة منزل تزية التوحيد من كتاب الفتوحات المكية و خلال تحدثه

(١) قال ابن عربي في بادئ الأمر بمعنى للعرش: ١- النخت، ٢- الملك، ثم ذكر الآية الكريمة: «و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية» (سورة الحاقة ٦٩، الآية ١٧). و روى عن النبي (ص) أنَّ حملة العرش أربعة في الدنيا وثمانية في الآخرة. ثم قال: «رُوينا عن ابن مسرة الجبلي وهو من اكبر أهل الطريق علماً و حالاً و كشفاً، العرش المحمول (العرش الذي تحدثت عنه الآية) هو الملك وهو محصور في جسم وروح و غذاء و مرتبة. فآدم و سرافيل للصور، و جبرائيل و محمد للأرواح، و ميكائيل و إبراهيم للأرزاق، و مالك و رضوان للوعد والوعيد». ثم انبرى ابن عربي بعد تقليل هذه العبارة لتأويلها بما ينسجم مع تصوفه. (راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٤٨ : فصوص الحكم، الفص الإبراهيمي، ص ٨٤ : أبو العلاء العفيفي، تعليقات الفصوص، ص ٦٧).

(٢) ميكائيل طبقاً للسنة الدينية ملك مُقرَّب و موكل بأرزاق الخلائق. و يُعدَّ الملائكة الآخرون الذين يتدخلون في أمر الرزق، من أعوانه و منصاعين له. (راجع كتاب الملائكة، المجلس التاسع عشر، ص ٥٤). وقد أَوْلَ ابن عربي - وكما نلاحظ - هذه السنة الدينية أيضاً مثل الأشياء الأخرى بحيث تنسجم مع مبدأ تصوفه، أي وحدة الوجود.

عن الصمدية المطلقة قال بأنَّ الصمدية المطلقة تليق بصفة التنزيه ولا يتعلُّق بها الكون، ولا يمكن معرفتها، كما لا يمكن الدخول إلى مزلاها، وإن حصل اتصال بها من الظاهر والخارج. ثم قال ابن عربي بعد ذلك أنَّ ابن مسراً الجبلي هو الذي نبهه إلى هذه العقيدة في كتاب المروف^(١).

وهكذا نلاحظ أنَّ ما تحدث به هؤلاء المصنفون الكبار عن ابن مسراً وتلامذته وأتباعه، قليل للغاية ولا يكفي كي يكشف عن حكمتهم ومذهبهم - إذا كان لهم مذهب خاص - أو يبرهن على اتصال ابن عربي بهم. ورغم هذا فقد نسب إليهم السيد بالاسيوس - وكما رأينا - مذهبًا خاصًا اسمه مذهب ابن مسراً، وزعم ارتباط تصوف ابن عربي وتأثره به. وقد استند في رأيه هذا إلى ما يلي:

أولاً: الأقوال التي نقلها ابن عربي عن ابن مسراً في الفتوحات المكية والفصوص وغيرها وأعلن عن قبوله لها. والحقيقة هي أولاً أنَّ هذه الأقوال - وكما لاحظنا - قليلة للغاية ولا تكفي للتعرف على مذهبها حتى ولو أضيفت إليها الأقوال التي رواها الآخرون عنه كابن حزم، وصاعد، والقططي وغيرهم والتي اشرنا إليها قبل قليل. ثانياً إننا لا نعلم أنَّ الذي رمى إليه ابن مسراً من عباراته ومقالاته هو ذات ما فهمه ابن عربي منها. بل إنَّ الظن الغالب هو لجوء ابن عربي إلى تأويل عباراته كما هو ديدنه في التعامل مع عبارات الآخرين وذلك لكي تبدو منسجمة مع روح مذهبة. ثالثاً لم يستند ابن عربي إليها في اثبات عقائده، وإنما تطرق إليها بهدف تعريف القارئ بعقائد الآخرين وأفكارهم. رابعاً سبق أن قلنا بأنَّ التشابه بين بعض العقائد والأفكار واتفاق البعض على بعض العقائد لا يمكن أن يُعد دليلاً قوياً على اثبات الارتباط التاريخي بين تلك العقائد وجود تأثير وتأثير بين أصحابها، لأنَّ الدليل أعمَّ من المدعى، ومن الممكن أن يكون هذا التشابه ناجماً عن التوارد. خامساً أنَّ هذا الرعم - وكما قلنا من قبل أيضاً - على صعيد ابن عربي بمثابة الاجتهد في مقابل النص.

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٨١.

وطالما ذكر ابن عربي بأنه قد حصل على علمه وعرفانه عن طريق الكشف والعيان والكرامات والمبشرات، أي أنه قد تلقاه من الله بدون واسطة. أضاف إلى ذلك أن بعض العقائد التي نسبت إلى ابن مسرة وأتباعه، لا تتفق مع عقائد ابن عربي وآرائه. فابن مسرة على سبيل المثال وكما اشرنا إلى ذلك من قبل يقول بالقدر كالمعتزلة في حين ينزع ابن عربي نحو نوع من الجبر كما سنلاحظ ذلك مستقبلاً^(١).

كما قيل إن ابن مسرة يجدون حذو انباذقلس ويؤمنون بوحدة وعينية صفات الحق وذاته. ويبدو أنه يعتقد كالمعتزلة بوحدة الذات والصفات من حيث المصدق ومن حيث المفهوم. في حين يقول ابن عربي بالوحدة المدققة للذات والصفات وتغيير الذات عن الصفات من حيث المفهوم مثلما سنلاحظ ذلك فيما بعد^(٢). كما نسب إلى الرعى انكار المعاد الجسماني واعتقاده بالنبوة المكتسبة، في حين يؤمن ابن عربي ببعث الأجسام^(٣) وينكر اكتساب النبوة، ويؤكد على انقطاع النبوة والرسالة^(٤). ثانياً، فلسفة انباذقلس. قلنا إن ابن مسرة كان مغرماً بفلسفته ومدرساً لها دائماً. وتلاحظ بين آراء ابن عربي وعقائده، عقائد منتبة إلى انباذقلس. وهذا ما دفع ببلاسيوس إلى الاستنتاج منها أن هناك علاقة بين ابن عربي وابن مسرة، وأن ابن عربي قد أخذ هذه العقائد منه. ولا يبدو هذا الدليل صحيحاً هو الآخر وذلك أولاًً أن رواية شغف ابن مسرة بفلسفه انباذقلس واحتغاله بها وإن كانت قد جاءت عن طرق مختلفة، إلا أنها تعود لمصدر واحد هو صاعد الأندلسي. وهذا لا تُعد هذه الرواية متواترة ولا متطايرة، وإنما هي خبر الواحد الذي لا يفيد القطع ولا الظن الغالب، بل يفيد الاحتمال فحسب. ثانياً لو فرضنا أن هذه الرواية

(١) هذا الكتاب، الباب الثاني، الفصل السابع.

(٢) هذا الكتاب، الباب الثامن، الفصل الرابع.

(٣) أكد ابن عربي على بعث الأجسام والأرواح معاً. وعدّ موت الإنسان قيمة صغرى حيث ورد في الحديث النبوي «من مات فقد قامت فياسته». (الفتوحات المكية، ج ١، ص ٣١١).

(٤) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٠١.

صحيحة ولو كان ما نسبه الكتاب المذكورون وسائر المؤلفين المسلمين مثل الشهرستاني إلى ابن أذفنس^(١)، لأن ابن أذفنس حقاً وليس فلسفة أفلاطونية حديثة ذات صبغة إسلامية، فمن أين نعلم أنَّ ابن عربي قد تعلم هذه الأفكار من ابن مسرة وأتباعه، لا من أشخاص آخرين؟ لأننا نعلم أنَّ مثل هذه العقائد والأفكار موجودة في آثار الباطنية، والمعزلة، وآخوان الصفا أيضاً، وكان ابن عربي على معرفة بها كما تقدم. والخلاصة أنَّ رأينا هو ذات ما ذهب إليه ابن عربي. فقد قال بأنَّ علومه ومعارفه قد أخذها من الله^(٢).

ظهور طريقة المرية وصلة ابن عربي بها

سبق أن قلنا أنَّ تصوف ابن مسرة – وهو تصوف مستحدث – قد استمر في الأندلس على يد أتباعه الذين حفظوا مبادئ حكمته إلى حد ما حتى مطلع القرن السادس الهجري، حيث ظهر في مدينة المرية أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى ابن العريف الصنهاجي المعروف بابن العريف (ت ٥٣٦ هـ)، مؤسس طريقة المرية ومؤلف الكتاب المعروف «محاسن المجالس»^(٣). وذكر الضبي انه فقيه، وزاهد، وامام في الزهد، وعارض محقق^(٤). وأسس طريقة جديدة في التصوف سرعان ما امتدت إلى جميع بلاد الأندلس لاسيما أشبيلية وقرطبة، حتى وصلت على روایة إلى غرب البرتغال. وهرع عدد كبير من صوفية الأندلس نحو المرية لرؤيتها والتزود بتعاليمه، فتحولت هذه المدينة بسبب ذلك إلى مركز صوفي مهم في

(١) الملل والنحل، ج ٢، ص ١٢٦ - ١٣١.

(٢) كتب ابن عربي: «ولني ما أعرف مزيلاً ولا نخلة ولا ملة إلا قاتلاً لها ومنتقداً لها ومتصرفًا بها باعترافه من نفسه. فما أحكي مذهبًا ولا نخلة إلا عن أهلها القاتلين بها وإن كنا قد علمناها من الله بطريق خاص». (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٢٣).

(٣) طبع هذا الكتاب في باريس بتصحيح السيد بالاسيوس في عام ١٩٣٢.

(٤) بعيّة المتنفس، ص ١٥٥. وورد فيه أنَّ أبا العباس كان قد خطَّ سبعة خطوط لا يشبه أيٍ منها الآخر، وأنشد الكثير من الشعر في طريقة الزهد.

الغرب الإسلامي، وظهرت طريقة تصوف المرية^(١) التي سعى أتباعها - وكما يُستشف من آثارهم - إلى الخلط بين الفلسفة والتصوف، على غرار المحاولات التي بذلها متتصوفة الشرق الإسلامي، إلا أنهم لم يحققوا نجاحاً كاملاً على هذا الصعيد. ومن اتباع هذه الطريقة وحماتها المعروفيين - عدا مؤسسها ابن العريف - ما يلي:

ابن برجان (أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، توفي ٥٣٦)، وأبو بكر الميورقي^(٢)، وابن قسيي (أبو القاسم بن القسيي، توفي ٥٤٦). وكان ابن برجان فقيهاً ومحدثاً ومتكلماً ومتتصوفاً كبيراً استوعبت تعاليمه اشبيلية بأسرها. ومن آثاره: شرح أسماء الله الحسنى، ولسان الحق المبثوث في الأرض والخلق، وتفسير غير كامل للقرآن^(٣). وكان أبو بكر الميورقي محدثاً وفقيهاً زاهداً وصوفياً كبيراً كان يعيش ويرشد في قرطبة^(٤). أما ابن قسيي فكان متتصوفاً معروفاً انبرى للسياسة وادعى المهدوية. وقد ولـي إمامـة صوفية الأندلس بعد وفـاة ابن العريف وابن برجان، والتـفـ حولـهـ الكـثيرـ منـ الأـصحابـ، وـقدـ أـطلقـ عـلـيـ أـصـحـابـهـ اـسـمـ المـريـدـيـنـ وـعـلـيـهـ اـسـمـ شـيـخـ طـائـفـةـ المـريـدـيـنـ. وـكـانـ يـنـزـعـ فـيـ التـصـوـفـ نـحـوـ طـرـيـقـةـ صـوـفـيـةـ الشـرـقـ، وـبـيـلـ نـحـوـ كـتـبـ الغـزالـيـ، فـكـانـ يـقـرـأـهـ فـيـ الـمـجـالـسـ وـيـنـبـرـيـ لـشـرـحـهاـ عـلـىـ رـؤـوسـ الـأـشـهـادـ. وـيـعـدـ أـثـرـهـ الـمـعـرـوفـ «ـخـلـعـ النـعـلـيـنـ»^(٥)، مـنـ كـتـبـ التـصـوـفـ المـهـمـةـ لـلـغـاـيـةـ.

وستقول في المستقبل إنَّ ابن عريي على معرفة بجميع هؤلاء المتتصوفة وبعقائدهم وأفكارهم^(٦). فقد كان قريباً من زمانهم، وأمضى الثلاثين عاماً الأولى

(١) وفيات الأعيان، ج ١، ص ١٦٨ و ١٦٩؛ مجلة كلية الآداب، المجلد الأول، الجزء الأول، القاهرة، مايو ١٩٣٣، مقالة السيد أبي العلاء الفيفي، ص ٥.

(٢) ويتنسب إلى ميورقة (Mallorca). جريدة شرق الأندلس (مراكش) الاطلاع، ج ٣، ص ١٣٤٦.

(٣) العبر في خبر من غير، ج ٤، ص ١٠٠؛ شذرات الذهب، ج ٤، ص ١١٣.

(٤) مجلة كلية الآداب السابقة، ص ٥.

(٥) أبو العلاء الفيفي، تعليلات الفصوص، ص ٢٥٥.

(٦) أما البحث حول علاقة ابن عريي بتصوف المرية التي رعى لها بالاسيوس، فهو بشكل آخر.

من عمره في الأندلس لاسيا اشبيلية التي كانت مركز تعليم ابن العريف وابن برجان. كما انه شاهد بعض آثارهما وقرأها. وسبق أن قلنا بأنه قد التقى بابن ابن قسيّ حين سفره الى تونس وسمع منه كتاب خلع النعلين الذي ألقه أبوه، وانبرى لشرحه^(١). كما انه قد سافر الى المرية وأقام فيها فترة طويلة وتباحث مع أتباع ابن العريف كأبي عبد الله الغزال^(٢). وفضلاً عن هذا كله نستشف من مطالعة آثاره انه كان على معرفة جيدة بأثار صوفية المرية وبأفكارهم وعقائدهم، وطالما انبرى لذكر آثارهم وكتابه أخبارهم ونقل أفكارهم. إلا انه وكما هي عادته وطبعه وكما تقتضيه اصالة فكره وعرفاته، لم يكن يستحسن أفكارهم - كما هو الحال مع أفكار غيرهم - ما لم تكن منسجمة مع تصوفه. ومن آرائهم وعقائدهم التي أوردها في كتبه:

١- رأي ابن العريف في الفرق بين المعرفة والعلم. وهذا الفرق الذي يعتقد به ابن عربي ايضاً - لم ينسبة ابن عربي لابن العريف فقط، وإنما نسبة إلى رجال آخرين ايضاً كسهل التستري^(٣)، وأبي يزيد البسطامي^(٤)، وأبي مدين^(٥) وقال بأنّ أصحابنا اختلفوا في مقام المعرفة والعارف والعلم والعالم. فقالت طائفة بأنّ مقام المعرفة رباني ومقام العلم الهي. وقال ابن عربي بأنه يقول بهذا أيضاً فضلاً عن سهل التستري وأبي يزيد البسطامي، وابن العريف، وأبي مدين. ثم قال بعد ذلك انّ هناك طائفة اخرى ترى انّ مقام المعرفة الهي ومقام العلم دون ذلك. وقال ايضاً بأنه يأخذ بهذا القول أيضاً لأنّ مرادهم بالعلم ذات مراده بالمعرفة، ومرادهم بالمعرفة ذات مراده بالعلم. وهذا يعني أنّ الاختلاف لفظي والمعتمد في ذلك قول

(١) تطرقنا الى ذلك من قبل في هذا الكتاب.

(٢) تطرقنا اليه من قبل في هذا الكتاب.

(٣) ابو محمد سهل بن عبد الله التستري (الشوشتري)، من الطبقة الثانية وتلامذة ذي النون المصري، ومن أقران الجنيد. توفي عام ٢٨٣ هـ عن ٨٠ عاماً.

(٤) طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان المعروف بأبي يزيد البسطامي. توفي عام ٢٦١.

(٥) سبق أن تحدثنا عنه.

الله تعالى: «وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْ الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ»^(١). فَإِنَّمَا اذْنَنَّ قَدْ وَصَفُوهُمْ بِالْعَارِفِينَ لَا بِالْعَالَمِينَ. ثُمَّ تَطَرَّقُ إِبْنُ عَرَبِيٍّ إِلَى ذِكْرِهِمْ وَقَالَ أَنَّ ذِكْرَهُمْ هُوَ «رَبُّنَا آمِنًا» وَلَيْسَ «اَهْنَا»^(٢).

وَهَكُذا نَرَى أَنَّ إِبْنَ عَرَبِيٍّ وَرَغْمَ نَقْلِهِ لِأَقْوَالِ الْآخَرِينَ وَآرَائِهِمْ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَخَذْ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَالآرَاءِ دَلِيلًا أَوْ مُسْتَنْدًا لِلْبَرْهَنَةِ عَلَى عَقِيدَتِهِ، وَإِنَّمَا اتَّخَذَ مِنَ الْآيَةِ دَلِيلًا وَبِرَهَانًا عَلَيْهَا. وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ نَقْلَ أَقْوَالِ الْآخَرِينَ، إِنَّمَا أَرِيدُ مِنْهُ مُجْرِدًا استِعْرَاضَ آرَائِهِمْ فِي قَضِيَّةِ مَا حَتَّى وَلَوْ كَانَ قَاتِلَهَا عَارِفًا مُثِلًا أَبِي يَزِيدَ وَأَبِي مَدِينَ وَابْنَ الْعَرِيفِ.

٢- رأى ابن العريف بالمعرفة. فأورد ابن عربى في الفتوحات المكية أن «ذكر «سبحان الله» ينتج للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العريف الصنهاجى في «محاسن المجالس» لما ذكر حال العابد والمرید والعارف قال: «الحق وراء ذلك كله»^(٣).

وَهُنَاكَ أَمْرًا يَحْظِيَانِ بِالْاِهْتِنَامِ: الْأَوْلُ هُوَ أَنَّ إِبْنَ الْعَرِيفِ قدْ أَورَدَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي فَصْلِ الْمَعْرِفَةِ^(٤). بَيْنَا أَوْرَدَهَا إِبْنُ عَرَبِيٍّ فِي بَابِ مَعْرِفَةِ حَالِ قَطْبِ هَجِيرَهُ وَمَنْزِلَتِهِ سَبْحَانُ اللَّهِ. وَهَذَا لَا يَؤْثِرُ كَثِيرًا عَلَى أَصْلِ الْمَوْضِعِ وَإِنَّمَا يَبْنَى عَنْ نَوْعِ مِنِ الْاِخْتِلَافِ فِي الْذَّوْقِ، وَيُسَاعِدُ عَلَى الْكِشْفِ عَنِ الْحَقِيقَةِ عَدْمُ التَّزَامِ إِبْنِ عَرَبِيٍّ بِأَذْوَاقِ الْآخَرِينَ وَعَدْمِ التَّزَامِ بِآرَائِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ.

(١) سورة المائدة (٥)، الآية ٨٣.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣١٨، السطر ٦ من الأخير.

وَنَقْلُ إِبْنِ عَرَبِيٍّ أَيْضًا رأى إِبْنَ الْعَرِيفَ فِي الْعُشْقِ (نَفْسُ الْمَصْدَرِ، ج ٢، ص ٢٢٥) وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَحْوَالِ، وَالْكَرَامَاتِ، وَالْهَمْمِ (نَفْسُ الْمَصْدَرِ، ج ٤، ص ٤١١).

(٣) الفتوحات المكية، ج ٤، الباب ٤٦٦، ص ٩٢.

(٤) عِبَارَةُ إِبْنِ الْعَرِيفِ هِيَ: «فَصْلُ الْمَعْرِفَةِ مُحَاجَجَيِّنَ وَالْعِلْمُ حَجَجَيِّيٌّ. فَالْعَالَمُ يَسْتَدِلُّ إِلَيْهِ وَالْعَارِفُ يَسْتَدِلُّ إِلَيْهِ. فَالْعَالِمُونَ لِيٌ وَالْعَارِفُونَ بِيٌ. عَلِيقُ الْعَبَادَةِ بِالْأَعْمَالِ وَالْمَرِيدُونَ بِالْأَحْوَالِ وَالْعَارِفُونَ بِالْهَمْمِ، وَالْحَقُّ وَرَاءُ ذَلِكَ كُلِّهِ لَيْسَ بِيَهُ وَبَيْنَ الْعَبَادَ نَسْبَ إِلَّا الْعَنَيَّةُ وَلَا سَبْبٌ إِلَّا الْحُكْمُ وَلَا وَقْتٌ إِلَّا الْأَزْلُ...». (محاسن المجالس، ص ٧٥ و ٧٦).

والثاني هو انه وب مجرد نقله للعبارة المذكورة، يضيف من عنده عبارات تحكي عن فكرة مبدأ الوجود التي يؤمن بها^(١). حتى يبدو انه يريد أن يقول عبارة ابن العريف بالشكل الذي تبدو فيه منسجمة مع وحدة الوجود، في حين لا يعرف أحد هل أن مراد ابن العريف من عباراته هو ذات المعنى الذي أشار ابن عربي اليه؟

ومن هنا ندرك ايضاً أن ابن عربي لم يكن تابعاً لأحد، وإنما كان يحاول دائماً تأويل أقوال الآخرين وعباراتهم بحيث تبدو منسجمة مع عقيدته وفكرته.

٣- اصطلاح «الحق المخلوق به». تفيد معلوماتي بأن ابن برجان، كان اول من استخدم هذا الاصطلاح، وقد أخذه عن القرآن كما اشار الى ذلك ابن عربي^(٢). وقد استخدم ابن عربي هذا الاصطلاح أيضاً في تبيان تصوفه مثلاً ستحدث عن ذلك مستقبلاً، ولهذا من المحتمل أن يكون قد تعلم من ابن برجان، ولكن ليس بالامكان الجزم بذلك لأنه من الممكن أن يكون قد أخذه عن القرآن مباشرة كما هو حال ابن برجان. أضف الى ذلك ان التشابه في الاصطلاح عند عالمين أو عارفين، لا يمكن أن يُعد دليلاً على وجود اتصال فكري بينهما. ومن المحتمل ان يكون كل منها قد استخدمه بمعنى خاص. ونحن لا نعلم هنا هل أن ما اراده ابن برجان بهذا الاصطلاح، عين ما اراده ابن عربي ام لا؟ والجدير بالذكر ان ابن عربي قد استخدم هذا الاصطلاح في العديد من الموضع الاخرى دون الاشارة الى

(١) لمزيد من المعلومات، راجع الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٩٢.

(٢) تحدث ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٢، ص ٧٥ - ٧٧) عن معرفة منزل تسيير القبضتين والتمييز بينهما، ثم قال بعد توضيح العديد من الامور: «ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم تمييز الأشياء، ويتضمن علم الحق المخلوق به الذي يشير إليه عبد السلام ابو الحكم بن برجان في كلامه كثيراً وكذلك الامام سهل بن عبد الله التستري. ولكن يسميه سهل بالعدل ويسميه أبو الحكم الحق المخلوق به، أخذه من قوله: «ما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق» (سورة الأحقاف ٤٦)، الآية ٢). المقصد بالقبضتين عالم السعادة وعالم الشقا، وهذا وصفاً بالتسبيح لأنهما في قبضة الله تعالى (المصدر السابق).

ابن برجان^(١).

٤ - عقيدة وحدة وعينية الأسماء الالهية مع ذاته تعالى، وأن كل اسم من الأسماء الالهية متسق بجميع تلك الأسماء. وقد تحدث ابن عربي عن هذه العقيدة وبرهن عليها في كتابه «فصول الحكم»، ثم نقل بعد ذلك قول ابن قسي على هذا الصعيد كأحد المواقفين عليها، فكتب: «وقد أشار أبو القاسم بن قسي في «خلعه» إلى هذا بقوله: إن كل اسم هي يَسْمُى بجميع الأسماء الالهية وينتَجُ بها»^(٢). وأورد في الفتوحات المكية عين هذا القول أيضاً^(٣). ومن الواضح وكما سبقت الاشارة، لا يُعد مجرد نقل قول الموفق، تأثراً بصاحب هذا القول، خاصة إذا علمنا أن هناك آراء أخرى لابن قسي قد نقلها ابن عربي أيضاً إلا أنه لم يستحسنها، مثل ما أورده في الفتوحات المكية حول المفاضلة في الأنواع والأشخاص: «وانه (أي العالم) جنس واحد، فنصح المفاضلة فيما تحته من الأنواع والأشخاص. فإن الإمام أبو القاسم بن قسي صاحب خلع النعلين منع من ذلك فاعتبر خلاف ما اعتبرناه»^(٤).

ومن الجدير بالذكر: مثلاً لا يُعد وجود الاتصال الفكري بين ابن عربي وابن مسرة وصوفية المرية أمراً مسلماً به، كذلك لا يوجد وضوح حول ارتباط صوفية المرية بابن مسرة وأتباعه، سيما وأنّ الذين ترجموا لابن العريف^(٥) عدوه صوفياً بجدداً. فلو كان من اتباع ابن مسرة، لما وصفوه بالمؤسس لطريقة صوفية جديدة.

ولابد في الختام من الاشارة إلى أننا لا نرفض وجود اية علاقة بين ابن عربي والسلف الذي تقدمه، لأنّه يُعد انكاراً للمسليات. فابن عربي وكما قلنا سابقاً على

(١) المصدر السابق، ج ٣، ص ١٥٠.

(٢) فصول الحكم، الفصل الادريسي، ص ٧٩ وفض الزكرياوية، ص ١٨٠.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٦٨٦.

(٤) المصدر السابق، ج ٣، ص ٣٢٦.

(٥) مؤسس طريقة المرية، أو على حد تعبير السيد بالاسيوس مدرسة المرية.

معرفة كاملة بجميع علوم أسلافه ومعارفهم، وتعلم منهم أشياء كثيرة لا سيما ذلك العدد الكبير من المصطلحات والمفردات. لكن الذي ننكره هو تلك العلاقة التي تعني التأثير والتأثير، لأننا نؤمن بأنّ تصوفه ولا سيما مبدأ الأساس - أي وحدة الوجود، وبذلك المعنى الخاص الذي أراده - لم يكن له وجود قبله، وأنّ صورة فكره جديدة ونظام تصوفه حديث لم يسبقها إليها أحد من أسلافه.

فابن عربي عارف واع وتفكيره ذو عرفان أصيل وفكير مستقل، وليس لم يقلّ هذا ولا ذاك فحسب وإنما سعى كي يجرّ الآخرين إليه ويؤول أقواهم وأفكارهم بل وحتى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بما ينسجم مع تصوفه بنحو من الأنجاء منها كان ذلك التأويل غريباً وبعيداً. ويبدو انه كان يستعين بالأرض والسماء ويستخدم كلّ شيء من أجل تسلیط الضوء على عرفانه والبرهنة عليه. وإذا ما رأينا في بعض الأحيان وجود تشابه بين آرائه وآراء غيره فقد يكون ذلك التشابه لفظياً أولاً، كما أنّ التشابه الصرف بحد ذاته لا يُعدّ دليلاً على التأثير والتأثير ثانياً، فضلاً عن ندرة مثل هذه العقائد والأراء المشابهة ثالثاً بحيث تُعدّ قطرة في بحر تصوف ابن عربي وذرة في عالمه العرفي، ولهذا لا يمكن أن يُحسب لها حساب.

الباب الثاني

العقائد والأفكار

الفصل الأول

العلم والمعرفة

تحدث عرفان ابن عربي عن العلم والمعرفة ضمن العديد من المواضيع وتحت مختلف العناوين. وكان الهدف الأساس من جميعها اياضاح أن عقل الانسان وقواته المدركة الأخرى لا تتمتع بذلك الاستعداد الذي يمكنها به معرفة ذات الله وصفاته وأحكام الشرع، وتُعطي معرفة ذات الله وصفاته للقلب والعقل الانساني عن طريق الكشف والاهام والموهبة الالهية. كما يقوم الانبياء والرسل بتعليم أحكام الشرع بصفتهم سفراء الله الى الانسان وملئمه الحقيقين. وقد حذونا حذو ابن عربي في التحدث عن العلم والمعرفة فجئنا بمواضيعها تحت عناوينها الخاصة بها، وأكّدنا غالباً على نفس النقطة التي أكّد عليها. واذا ما لوحظ تكرار في ذكر تلك النقطة فاما هو تكرار يفيد التأكيد وتعبير عن الاهتمام بالغرض. وهذا نتمنى ان لا يكون لذلك وقع سيئ.

العلم، ليس تصور المعلوم

يعتقد ابن عربي ان هناك معلومات لا صورة لها ولا يصدق عليها وبالتالي عنوان التصور، لأن التصور حصول صورة الشيء. وقال في توضيح ذلك: ان المُدرِك نوعان: مدرك يعلم ولديه قوة تخيل أيضاً، ومدرك يعلم وليس لديه قوة تخيل. والمُدرَك على نوعين ايضاً: مُدرَك له صورة، فيدركه من ليس لديه قوة

التخييل بدون أن يتصوره، ويدركه من لديه قوة التخييل من خلال تصوره؛ ومدرّك ليس لديه صورة. ومن هنا يمكن القول ليس كل معلوم متصوراً، لأنَّ النصوص يتحقق بطرقتين: وجود صورة للمعلوم وجود قوى تخيل لدى العالم، في حين افترضنا قبل قليل أنَّ من الممكن أن يكون المدرّك والمعلوم بدون صورة والعالم والمدرّك بدون خيال^(١). ومن هنا نراه يرفض الفكرة القائلة بأنَّ العلم تصور المعلوم.

العلم درك ذات المطلوب كما هي

وبعد أن يرفض ابن عربي الفكرة السابقة ويقول بأنَّ تصور حقيقة العلم عسير جداً^(٢)، ويؤكد أنَّ العلم عبارة عن درك ذات المطلوب كما هي فيقول: «وانما العلم درك ذات المطلوب على ما هي عليه في نفسه وجوداً كان أو عَدَمًا، ونفيأ أو اثباتأ، واحالةأ أو جوازاً أو وجوباً، ليس غير ذلك»^(٣). وقد يعتبر العلم في بعض الأحيان حقيقة في النفس تتعلق بحقيقة المدوم والموجود كما هي أو كما ستكون^(٤).

العلم لا أثر له في المعلوم ومتأخر عنه وتابع له

كتب ابن عربي في الفتوحات المكية: «إنَّ مسمى العلم ليس سوى تعلقٍ خاصٌ من عين تسمى عالماً لهذا التعلق وهو نسبة تحدث لهذه الذات من المعلوم. فالعلم متأخر عن المعلوم لأنَّه تابع له هذا تحقيقه. فحضررة العلم على التحقيق هي المعلومات وهو بين العالم والمعلوم، وليس للعلم عند الحق أثر في المعلوم أصلاً

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٢.

(٢) نفس المصدر، ج ١، ص ٩١.

(٣) نفس المصدر، ج ٤، ص ٣١٥.

شرح التجليات، ص ٢٣٥.

(٤) إنشاء الدوائر، ص ١٠.

لأنه متاخر عنه، فانك تعلم الحال محالاً ولا أثر لك فيه من حيث علمك به ولا لعلمك فيه أثر. والحال لنفسه أعطاك العلم به أنه محال. فمن هنا تعلم أن العلم لا أثر له في المعلوم بخلاف ما يتوهمه علماء أصحاب النظر. فايجاد أعيان الممكبات عن القول الالهي شرعاً وكشفاً وعن القدرة الالهية عقلاً وشرعاً لا عن العلم، فيظهر الممکن في عينه، فيتعلق به علم الذات العالمة بأنه ظاهر كما تعلق به انه غير ظاهر بذلك العلم»^(١).

ويصرّ ابن عربي على هذه الفكرة أيضاً في كتاب فصوص الحكم ويدرس الى عدم تأثير العلم على المعلوم وانا المعلوم هو الذي يؤثر في العلم، فيقول: «فشيئتهُ أحدية التعلق وهي نسبة تابعة للعلم، والعلم نسبة تابعة للمعلوم، والمعلوم أنت وأحوالك. فليس للعلم أثر في المعلوم، بل للمعلوم أثر في العلم»^(٢).

وبعد أن يشير ابن عربي الى الفكرة أعلاه ويرهن عليها بؤكد قائلاً: «هذه مسألة عظيمة دقيقة، ما في علمي أن أحداً أنبه عليها إلا أن كان وما وصل اليها، وما من أحد اذا تحققها يمكن له انكارها». ثم يقول في نهاية المطاف ويؤكد: «عندنا أهل الكشف والوجود والالقاء الالهي أن العلم نسبة بين العالم والمعلومات»^(٣).

العلم لا يتغير بتغير المعلوم

يعتقد ابن عربي انَّ العلم لا يتغير بتغير المعلوم، وانا يتغير التعلق فقط. والتعليق نسبة الى معلوم ما مثاله تعلق العلم بأنَّ زيداً سيكون فكان، فتعلق العلم بكونه كانناً في الحال وزال تعلق العلم باستثناف كونه. وهذا يعني انَّ التعلق هو الذي يتغير. ولا يلزم تغيير العلم من تغير التعلق، مثلما لا يلزم تغير السمع من تغير المسموع ولا تغير الرؤية من تغير المرئي. وهكذا فالعلوم لا يتغير، وانا الذي

(١) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٢٢. انظر أيضاً ص ١٨.

(٢) فصوص الحكم، الفصل الابراهيمي، ص ٨٢ و ٨٣؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٧٦؛ الفيصرى، شرح الفصوص، ص ١٧٩.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٦.

يتغير هو التعلق، حيث للعلم تعلقات بالمعلومات^(١).

أنواع العلوم

يرى ابن عربي ولبعض الاعبارات أنَّ العلم أنواع ثلاثة: علم العقل، وعلم الأحوال، وعلم الأسرار. وعلم العقل نوعان: العلم الضروري والبدئي، والعلم الكسي والنطري، ويحصل هذا النوع في أعقاب النظر في الدليل، ويتوقف حصوله على الإطلاق على وجه ذلك الدليل وأمثاله، وعلاقته هي أنه كلما وسعت عبارته، أدرك معناه بشكل أفضل، وأتلح صدر العاقل.

أما علم الأحوال فلا يحصل إلا بالذوق، وليس لأي عاقل القدرة على تحديده أو إقامة الدليل على معرفته، كالعلم بحلابة العسل، ومرارة الصبر، ولذة الجماع والعشق والوجود والشوق ونظائرها، وهي لا تظهر إلا عن طريق الذوق ومن خلال الاتصاف بها.

أما علم الأسرار، فهو علم فوق طور العقل، وهو علم نفث روح القدس^(٢) في القلب^(٣)، وخاص بالنبي والولي، وهو نوعان: الأول علم يظهر في العقل كالقسم النطري من علم العقل، ويدركه العقل عن طريق الوهب والعطاء لا عن طريق الفكر والنظر. والثاني نوعان: نوع يتصل بعلم الأحوال إلا أنه اشرف منه، ونوع من غط علم الأخبار ويتحمل بذاته الصدق والكذب، ما لم يثبت صدق وعصمة المخبر، كأخبار الانبياء التي لا يجوز فيها الكذب. فكلام صاحب علم الأسرار الذي يُخْبِرُ فيه عن الجنة، من نوع علم الأخبار، وكلامه عن القيامة وجود حوض أحلى من العسل، من نوع علم الأحوال وهو علم الذوق، وكلامه عن

(١) لمزيد من التوضيح، راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٣.

(٢) المراد بروح القدس، جبرئيل الذي هو ملك الوحي الالهي. ويسمى بروح الالقاء ايضاً لأنَّه يُلقي علم الغيوب والمعارف الربانية في القلوب. ويراه البعض عدلاً للعقل الفعال لدى الحكماء. (راجع التفسير المنسوب لابن عربي، ج ١، ص ٧٢). كشف اصطلاحات الفنون، ج ١، ص ٥٤٨).

(٣) ستتحدث عن معنى القلب فيما بعد.

وجود الله ووحدانيته، من نوع علم العقل الذي يُدرك بالنظر. وانطلاقاً من ذلك يُعدّ العالم بعلم الأسرار، عالماً بجميع أنواع العلوم وأقسامها ومستغرقاً فيها. فعلم الأسرار وهي، وعلم الأحوال ذوي، وعلم العقل بديهي فطري^(١)، وعلم العقل نظري كسي. إن علم الأحوال واسطة بين علم الأسرار وعلم العقل النظري إلا أنه أقرب إلى علم الأسرار. ويوزن علم العقل بيزان العقول سواء كان بديهياً أو نظرياً، ويظهر في صورة اللفظ والتعبير، ولا يمكن تقديمها بالدليل والبرهان. ويظهر علم الأحوال عن طريق التجربة، ويتبع تعريفه وتحقيقه كما ينبغي، فضلاً عن عدم امكان اقامة الدليل على معرفته. ويخرج درك علم الأسرار وفهمه عن دائرة الادراكات العادية، وليس بامكان العقول الحصول عليه بقوة أفكارها. وما أكثر ما تطرده العقول الضعيفة أو المتعصبة الجاهلة التي لا تفي بحق البحث والنظر. فهو علم لا تستوعبه العبارة، ولو قيّد بقيدها لبدا قبيحاً لا يؤدي حق المطلب. وأولئك الذين يريدون افهام هذا العلم لغيرهم، يعجزون عن ا يصله إلى الأفهام الضعيفة ما لم يستعينوا بنوع من الأمثلة والمخاطبات الشعرية. ويشمل هذا العلم علوماً أخرى، والعالم به محيط بسائر العلوم. ومن أفلح في نيل هذا المقام، فلا بد أن يكون جاماً لجميع العلوم والمعارف. ويُعدّ علم الأنبياء والأولياء وأكثر علوم الكُلُّ، من هذا القبيل^(٢).

والمحذر بالذكر أن علم ضرورات العقول (البدويات العقلية) من وجهة نظر ابن عربي، من عند الله وليس نتاج الفكر والاستدلال، وهذا لا يحمل الشبهة والشك^(٣).

(١) صرحت الفتوحات المكية (ج ١، ص ٢٨٩) بفطريّة البدويات: «الضروريات وهي امور مرکوزة في الجبّلَة».

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٣١-٣٢؛ اليوقىت والجواهر، ج ١، ص ٢١.

(٣) «علم ضرورات العقول من الله لأنها حاصلة لا عن فكر واستدلال وهذا لا تقبل الضرورات الشبه أصلاً ولا الشكوك» (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ١٤٠).

أنواع الادراكات وعدم وقوع الحواس في الخطأ ووقوع العقل فيه خلال الادراكات غير الضرورية لا الضرورية

تحدث ابن عربي عن هذا الموضوع بقوله: «ان المعلومات مختلفة لأنفسها، وأن الادراكات التي تدرك بها المعلومات مختلفة أيضاً لأنفسها كالمعلومات، ولكن من حيث أنفسها وذواتها لا من حيث كونها ادراكات، وإن كانت مسألة خلاف عند أرباب النظر. وقد جعل الله لكل حقيقة مما يجوز أن يعلم ادراكاً خاصاً عادةً^(١) لا حقيقة أعني محلها، وجعل المدرك بهذه الادراكات هذه المدركات عيناً واحدة وهي ستة أشياء: سمع، وبصر، وشم، ولمس، وطعم، وعقل، وادراك جميعها للأشياء ما عدا العقل ضروري، ولكن الأشياء التي ارتبطت بها عادة لا تخطئ أبداً. وقد غلط في هذا جماعة من العقلاء ونسبوا الغلط للحس وليس كذلك وإنما الغلط للحاكم.

وأما ادراك العقل للمعقولات فهو على قسمين: منه ضروري مثلسائر الادراكات ومنه ما ليس بضروري بل يفتقر في علمه إلى أدوات ست: منها الحواس الخمس التي ذكرناها، ومنها القوة المفكرة. ولا يخلو معلوم يصح أن يعلمه مخلوق أن يكون مدركاً بأحد هذه الادراكات، وإنما قلنا إن جماعة غلطت في ادراك الحواس فنسبت إليها الأغاليل وذلك انهم رأوا اذا كانوا في سفينة تجري بهم مع الساحل رأوا الساحل يجري بجري السفينة، فقد أعطاهم البصر ما ليس بحقيقة ولا معلوماً أصلاً، فانهم عالمون علماً ضرورياً أن الساحل لم يتحرك من مكانه ولا يقدرون على انكار ما شاهدوه من التحرك، وكذلك اذا طعموا سكراً أو عسلاً فوجدوه مراً وهو حلو فللموا ضرورة ان حاسة الطعم غلطت عندهم وتقلت ما ليس ب صحيح والأمر عندنا ليس كذلك، ولكن القصور والغلط وقع من الحاكم الذي هو العقل لا من الحواس، فإن الحواس ادراكتها لما تعطيه حقيقتها ضروري، كما ان العقل فيما يدركه بالضرورة لا يخطئ وفيما يدركه بالحواس أو

(١) يرى ابن عربي - كالأشاعرة - الحواس وسائل عادية لا حقيقة.

بالتفكير قد يغلط فما غلط حس قط ولا ما هو ادراكه ضروري، فلا شك ان الحس رأى تحركاً بلا شك ووجد طعمًا مراً بلا شك، فأدرك البصر التحرك بذاته، وأدرك الطعام قوة المراة بذاته، وجاء عقل فحكم ان الساحل متحرك وأن السكر مر. وجاء عقل آخر وقال: ان الخلط الصفراوي قام بمحل الطعام فأدرك المراة وحال ذلك الخلط بين قوة الطعام وبين السكر، فاذن فما ذاق الطعام إلا مراة الصفراء. فقد أجمع العقلاء من الشخصين على انه ادرك المراة بلا شك، واختلف العقلان فيما هو المدرك للطعم فبان ان العقل غلط لا الحس، فلا ينسب الغلط ابداً في الحقيقة إلا للحاكم الشاهد.

وعندى في هذه المسألة امر آخر يخالف ما ادعوه وهو ان الحلاوة التي في الحلوي وغير ذلك من المطعومات ليس هو في المطعوم، لأمر اذا بحثت عليه وجدت صحة ما ذهبنا اليه. وكذا الحكم في سائر الادراكات، ولو كان في العادة فوق العقل مدرك آخر يحكم على العقل ويأخذ عنه كما يحكم العقل على الحس لغلط أيضاً ذلك المدرك الحاكم فيما هو للعقل ضروري، وكان يقول: ان العقل غلط فيما هو له ضروري»^(١).

الله عبيد خرقوا العادة لادراك الامور

لقد رأينا كيف يعتبر ابن عربي الارتباط بين المدرّكات والادراكات امراً عادياً وليس ضرورياً وحقيقةً. وهو يضيف بعد ذلك: «فاعلم ان لله عباداً آخرين خرق لهم العادة في ادراکهم العلوم فنهم من جعل له ادراك ما يدرك بجميع القوى من المعقولات والمحسوسات بقوة البصر خاصة وآخر بقوة السمع وهكذا بجميع القوى، ثم بأمور عرضية خلاف القوى من ضرب وحركة وسكون وغير ذلك. قال رسول الله ﷺ: «ان الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برداً أنا ملته بين ثديي

فعلمْتُ علمَ الأولين والآخرين»^(١)، فدخل في هذا العلم^(٢) كل معلوم معقول ومحسوس مما يدركه المخلوق. فهذا علم حاصل لا عن قوة من القوى الحسية والمعنوية فلهذا قلنا: إن ثم سبباً آخر خلاف هذه القوى تدرك به المعلومات... وإنما جئنا بهذا كله تأييساً لما نريد أن ننسبه إلى أهل الله من الأنبياء والأولياء فيما يدركونه من العلوم على غير الطرق المعتادة، فإذا أدركوها نسبوا إلى تلك الصفة التي أدركوا بها المعلومات فيقولون: فلان صاحب نظر أي بالنظر يدرك جميع المعلومات، وهذا ذقته مع رسول الله ﷺ، وفلان صاحب سمع، وفلان صاحب طعم وصاحب نفس وأنفاس يعني الشم، وصاحب لمس، وفلان صاحب معنى وهذا خارج عن هؤلاء... وكذلك أيضاً لتعلم أن الأسماء الالهية مثل هذا وأن كل اسم يعطي حقيقة خاصة، وفي قوته أن يعطي كل واحد من الأسماء الالهية ما يعطيه جميع الأسماء... فمن الناس من يختص به الاسم (الله) فتكون معارفه الالهية، ومنهم من يختص به الاسم (الرحمن) ف تكون معارفه رحمانية كما كانت في القوى الكونية يقال فيها: معارف هذا الشخص نظرية وفي حق آخر سمعية فهو من عالم النظر وعالم السمع وعالم الأنفاس، هكذا تُنسب معارفه في الالهيات إلى الاسم الالهي الذي فتح له فيه فتدرج فيه حقائق الأسماء كلها»^(٣).

العقل يخطأ ويقلد القوى الأخرى وللإنسان قوة وراء طور العقل
وحيث تحدّث ابن عربي عن خطأ العقل، يؤكّد في ذات الوقت على أن للإنسان قوة وراء طور العقل يستطيع بها أن ينال كشف الأمور التي يعجز العقل عن

(١) وهدفه من نقل هذا الحديث هو التأكيد على أن الله تعالى قد خرق العادة لرسولنا وجعله عالماً بعلوم الأولين والآخرين عن طريق الضرب والذي هو واسطة غير عادلة للعلم. وقد أورد أغلب الصوفية هذا الحديث في كتبهم. كما ورد في كتب الحديث أيضاً كمسند ابن حنبل وسنن الترمذى وسنن أبي داود. (راجع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى، ج ١، ص ١٦٨).

(٢) علم الأولين والآخرين.

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢١٤ - ٢١٣.

ادراکها. كما يبدي استغرابه لتقليد الانسان لفكره في حين انه حادث مثله، وتعجبه من تبعية العقل للقوى الحافظة، وال بصورة، والتخيلة، وللحواس الظاهرة كاللامسة، والشامة، والذائقه، والسامعة، والبصرة، في حين جعلها الله خادمةً للعقل، بينما لا يطع الله فيما اخبر عنه في كتابه على لسان رسوله:

«وهذا من أعجب الامور عندنا أن يكون الانسان يقلد فكره ونظره وهو محدث مثله، وقوة من قوى الانسان التي خلقها الله فيه وجعل تلك القوة خديعة للعقل ويقلدها العقل فيما تعطيه هذه القوة ويعلم أنها لا تتعدى مرتبتها وأنها تعجز في نفسها عن أن يكون لها حكم قوة اخرى، مثل القوة الحافظة وال بصورة والتخيلة، والقوى التي هي الحواس من لمس، وطعم، وشم، وسمع، وبصر، ومع هذا القصور، كلها يقلدها العقل في معرفة ربه، ولا يقلد ربه فيما يخبر به عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، فهذا من أعجب ما طرأ في العالم من الغلط، وكل صاحب فكر تحت حكم هذا الغلط بلا شك إلا من نور الله بصيرته فعرف أنَّ الله قد أعطى كل شيء خلقه، فأعطي السمع خلقه فلا يتعدى ادراكه، وجعل العقل فقيراً إليه يستمد منه معرفة الأصوات، وتقطيع الحروف، وتغيير الألفاظ، وتتنوع اللغات، فيفرق بين صوت الطير، وھبوب الرياح، وصرير الباب، وخرير الماء، وصياح الانسان وثغاء الشاة... وما أشبه هذه الأصوات كلها، وليس في قوة العقل من حيث ذاته ادراك شيء من هذا ما لم يوصله إليه السمع. وكذلك القوة البصرية جعل الله العقل فقيراً إليها فيما توصله إليه من المبصرات، فلا يعرف الخضراء ولا الصفرة، ولا الزرقة، ولا البياض، ولا السواد ولا ما بينها من الألوان ما لم ينعم البصر على العقل بها. وهكذا جميع القوى المعروفة بالحواس. ثم إنَّ الخيال فقير إلى هذه الحواس، فلا يتخيل أصلاً إلا ما تعطيه هذه القوى، ثم إنَّ القوة الحافظة إن لم تمسك على الخيال ما حصل عنده من هذه القوى لا يبق في الخيال منها شيء فهو فقير إلى الحواس وإلى القوة الحافظة.

ثم إنَّ القوة الحافظة قد تطأ عليها موانع تحول بينها وبين الخيال فيفوت الخيال

امور كثيرة من أجل ما طرأ على القوة الحافظة من الضعف لوجود المانع فافقر الى القوة المذكورة فتذكرة ما غاب عنه فهي معينة للقوة الحافظة على ذلك. ثم ان القوة المفكرة اذا جاءت الى الخيال افتقرت الى القوة المتصورة لترکب بها مما ضبطه الخيال من الامور صورة دليل على امر ما، وبرهان تستند فيه الى المحسوسات او الضروريات وهي امور مركوزة في الجبلة. فاذا تصور الفكر ذلك الدليل حينئذ يأخذ العقل منه فيحكم به على المدلول. وما من قوة الا ولها موانع وأغالط فيحتاج الى فصلها من الصحيح الثابت. فانظر يا أخي ما أفقر العقل حيث لا يعرف شيئاً مما ذكرناه الا بواسطة هذه القوى وفيها من العلل ما فيها.

فاذا انفق للعقل أن يحصل شيئاً من هذه الامور بهذه الطرق ثم أخبره الله بأمر ما توقف في قبوله وقال: ان الفكر يرده، فما أجهل هذا العقل بقدر ربه! كيف قدّ فكره وجراح به؟ فقد علمنا ان العقل ما عنده شيء من حيث نفسه، وان الذي يكتسبه من العلوم اما هو من كونه عنده صفة القبول، فاذا كان بهذه المتابة قبوله من ربّه لما يخبر به عن نفسه تعالى أولى من قبوله من فكره، وقد عرف ان فكره مقلد لخياله، وأن خياله مقلد لحواسه، ومع تقليده فهو غير قوي على امساك ما عنده ما لم تساعديه على ذلك القوة الحافظة والمذكورة. ومع هذه المعرفة بأن القوى لا تتعدى خلقها وما تعطيه حقيقتها وأنه بالنظر الى ذاته لا علم عنده الا الضروريات^(١) التي فطر عليها لا يقبل قول من يقول له: ان ثم قوة اخرى وراءك تعطيك خلاف ما أعطتك القوة المفكرة نالها أهل الله من الملائكة والأنبياء والأولياء ونقطت بها الكتب المنزلة فاقبل منها هذه الأخبار الالهية، فتقليد الحق أولى، وقد رأيت عقول الأنبياء على كثرتهم والأولياء قد قبلتها وأمنت بها وصدقتها، ورأيت أن تقليدها رجها في معرفة نفسه أولى من تقليد أفكارها»^(٢).

(١) هكذا زراه يؤمن ان العقل قد فطر على الضروريات، ورغم ذلك يؤكّد: «لأن العقل خلق ساذجاً ليس عنده من العلوم النظرية شيء»، (المصدر السابق، ص ١٢٦).

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٥٨، ص ٢٨٨ و ٢٨٩.

التقليد أصل كل علم

يرى ابن عربي أنَّ التقليد أصل جميع العلوم ومرجعها سواء كانت نظرية أو ضرورية أو تقليدية، لأنَّ التقليد تقليد العالم ليس خارجاً عن حقيقة التقليد، وهو موجود مقيد، والتقييد فيه عين التقليد. ولهذا للتقليد علينا سلطة واضحة يقع جميع العلماء وأصحاب العلوم في قيد تقليداتها ولكن ضمن مراتب مختلفة وطبقات متفاوتة. فبعضهم يقلدون ربهم وهم الطائفة العليّة وأصحاب العلم الصحيح، وبعضهم يقلدون عقولهم وهم أصحاب العلوم الضرورية، والبعض الآخر يقلدون عقولهم فيما أعطاهم فكرهم.

ويضيف ابن عربي بعد ذلك إلى القول: «وما ثم إلا هؤلاء، فقد عمَّ التقليد جميع العلماء، والتقليد تقييد، فما خرج العالم عن حقيقته فإنه الموجود المقيد، فلا بد أن يكون علمه مقيداً مثله... فإذا كان التقليد هو الحاكم ولا بد ولا مندوحة عنه فتقليد الرب أولى فيما شرع من العلم به فلا تعدل عنه فإنه أخبرك عن نفسه في العلم به، فيما قلدت فيه عقولك من حيث تقليدك لفكرة الناظر به في دليله وأعطاك تقديره من العلم به، والأصل في العالم الجهل والعلم مستفاد، فالعلم وجود والوجود للله، والجهل عدم والعدم للعلم. فتقليد الحق الذي له الوجود أولى من تقليد من هو مخلوق مثلك، فكما استفدت منه سبحانه الوجود فاستفدت منه العلم»^(١).

أهل الله يأخذون علمهم من الله مباشرة

يعتقد ابن عربي ومثل العرفاء الآخرين: مثلاً أنَّ الله تعالى يعلم الأنبياء والرسل، وأنهم يأخذون علمهم من الله مباشرة، كذلك أولياء الله أو «أهل الله» على حد تعبير ابن عربي - أي العرفاء - يأخذون علمهم من الله مباشرةً، أي هم تلامذة بدون واسطة. وانبرى ابن عربي لانتقاد علماء الرسوم^(٢) بعد الاستشهاد

(١) المصدر السابق، ج.٢، ص. ١٦٠.

(٢) عرف ابن سودكين - وهو صاحب ابن عربي الوفي - علماء الرسوم بأنهم أولئك الذين يقتصرن

بآيات مثل: «اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم»^(١) و«خلق الإنسان علمه البيان»^(٢)، فقال: « فهو سبحانه معلم الإنسان فلا نشك أنّ أهل الله هم ورثة الرسل - عليهم السلام - والله يقول في حق الرسول «وعلّمك ما لم تكن تعلم»^(٣)، وقال في حق عيسى: «ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل»^(٤). وقال في حق الخضر صاحب موسى - عليهما السلام - «وعلّمناه من لدّنا علمًا»^(٥). فصدق علماء الرسوم عندنا فيما قالوا إنّ العلم لا يكون إلا بالتعلم وأخطأوا في اعتقادهم أنّ الله لا يعلم من ليس ببني ولا رسول، يقول الله: «يؤتي الحكمة من يشاء»^(٦). وهي العلم، وجاء عن وهي نكرة»^(٧).

ونقل ابن عربي في أعقاب ذلك قول أبي يزيد البسطامي وأبي مدين للتأكد على ما ذهب إليه وتأيد رأيه القائل بأنّ علم «أهل الله» وخلافاً لعلم علماء الرسوم مستقى من الله مباشرة لأنّ الواهб لم يمت، وباب الفيض الاهلي والبشرات لم يغلق. وما قاله بهذا الشأن: «قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه في هذا المقام وصحته يخاطب علماء الرسوم: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يقول أمثالنا حدثني قلبي عن ربِّي، وانتَم تقولون حدثني فلان وأين هو؟ قالوا: مات عن فلان، وain هو؟ قالوا: مات. وكان

→ موضوع الحقيقة على النص وأداتها على الفكر، وميدانها على الكون. فهو لاء حقاً على علماء الرسوم، لأنّ مادة علمهم في النص والفكر والكون هي الرسم، والرسم مهمًا كان يحجب الروح الحية التي تأتي الحصر بالطبع وتعالى على كل قيد بالذات. (راجع شرح التجليات، الhamsh، ص ٢٨٠).

(١) سورة العلق (٩٦)، الآيات ١ - ٥.

(٢) سورة الرحمن (٥٥)، الآياتان ٣ و ٤.

(٣) سورة النساء (٤)، الآية ١١٣.

(٤) سورة آل عمران (٣)، الآية ٤٨.

(٥) سورة الكهف (١٨)، الآية ٦٥.

(٦) سورة البقرة (٢)، الآية ٢٦٩.

(٧) التنوّحات المكية، ج ١، ص ٢٧٩.

الشيخ ابو مدين رحمه الله اذا قيل له: قال فلان عن فلان عن فلان يقول: ما نريد أن نأكل قديداً هاتوا ائذني بلحمة طريّ يرفع هم أصحابه، هذا قول فلان أي شيء قلت أنت ما خصك الله به من عطاياه من علمه اللدني أي حدثوا عن ربكم واتركوا فلاناً وفلاناً فان اولئك أكلوا لحماً طرياً والواهب لم يت و هو أقرب اليكم من حبل الوريد. والفيض الاهلي والبشرات ما سد باهها وهي من أجزاء النبوة والطريق واضحة والباب مفتوح والعمل مشروع»^(١).

وبما انه يرى ان معلم أهل الله وأهل العرفان يأخذ علمه من الله مباشرة، لهذا يعتقد ان علم هذه الطائفة محفوظ من الضعف والتقص والخطأ والاشتباه والاهبام والاجمال، ويقول: «والحق سبحانه معلمنا ورثنا نبوياً محفوظاً معصوماً من الخل والاجمال»^(٢).

العقل محدود من حيث الفكر لا من حيث القبول

يعتقد ابن عربي أن العقل محدود مثل القوى والحواس التي هي وسائله، ولا يتجاوز عن حدّه ومرتبته. غير ان هذه المحدودية تختص بقوة الفكر ونظر العقل لا بصفة القبول حيث لا حدود لاستعداد قبوله، ولديه القابلية على قبول المواهب والمعارف الالهية بشكل غير محدود. وهذا من الممكن - من وجهة نظر ابن عربي - أن يرى العقل أمراً ما محالاً باقتضاء فكره في حين انه ليس محالاً من حيث النسبة الالهية، وبالعكس قد يبدو أمر ما جائزأً عقلاً، غير انه محال من حيث النسبة الالهية^(٣).

وما أكثر الامور التي تدخل في الكشف والتعریف الالهيين، بينما ترفضها العقول. ويتحدث ابن عربي عن ذلك بشكل مفصل فيقول: «أن ثم مقاماً آخر

(١) القتوحات المكية، ج ١، ص ٢٨٠.

(٢) نفس المصدر، ص ٥٦.

(٣) القتوحات المكية، ج ١، ص ٤١. انظر ايضاً نفس المصدر، ج ٢، ص ١١٤؛ رسائل ابن عربي، ج ١، رسالة الشيخ الى الامام الرازى، ص ٣.

فوق الفكر يعطي العبد العلم بأمور شتى: منها ما يمكن أن يدركها من حيث الفكر، ومنها ما يجوزها الفكر وإن لم يحصل لذلك العقل من الفكر. ومنها ما يجوزها الفكر وإن كان يستحيل أن يعيinya الفكر. ومنها ما يستحيل عند الفكر ويقبلها العقل من الفكر مستحيلة الوجود لا يمكن أن يكون له تحت دليل الامكان فتعلمها هذا العقل من جانب الحق واقعة صحيحة غير مستحيلة ولا يزول عنها اسم الاستحالة ولا حكم الاستحالة عقلاً. وقال رسول الله ﷺ : «انَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهْيَةً الْمُكْنَونُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ فَإِذَا نَطَقُوا بِهِ لَمْ يُنْكِرْهُ إِلَّا أَهْلُ الْعِزَّةِ بِاللَّهِ».^(١).
وصفوة القول أن محدودية العقل تقتصر على الفكر لا على القبول والموهبة الالهية: «فَلِلْعُقُولِ حَدٌّ تَقْفَ عَنْهُ وَلَيْسَ لِلَّهِ حَدٌّ يَقْفَ عَنْهُ، بَلْ هُوَ خَالِقُ الْمُحْدُودِ، فَلَا حَدٌّ لَهُ سُبْحَانَهُ، فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى الْأَطْلَاقِ».^(٢).

ويؤكد ابن عربي على هذه النقطة كثيراً ويذم في نفس الوقت العقول التي لا تقف على حدتها وقدرها ولم تقف في مقامها الخاص، وتتجاوز عن حدتها ومرتبتها. ولدينا على هذا الصعيد الكثير من الشواهد التي لا نرى ضرورة ذكرها.

والنتيجة التي يصل إليها ابن عربي هي:

يتميز عقل الإنسان بالاستعداد الذي يستطيع به أن يستفيد من العلوم الرسمية عن طريق الفكر والنظر والحواس والقوى الأخرى. كما يدرك جميع العلوم الرسمية والمعارف الالهية عن طريق الكشف الالهي، ويتلقاها كمواهب الهمية. وهناك اجمال واهما وحيرة واحتلال الخطأ في الحالة الأولى، وهذا لا يمكن الوثوق بها. أما الحالة الثانية التي يُعدّ الله فيها معلم العقل ومعطيه، فالحقائق واضحة ومفصلة، والعقل

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ١١٤. انظر أيضاً نفس المصدر، ج ١، ص ٩٢؛ رسائل ابن عربي، ج ٢، كتاب المسائل، ص ٢.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٢١. وبعد أن يؤكد ابن عربي على فكرة أن العقل قد يرى شيئاً ما محالاً إلا أنه غير محال من حيث النسبة الالهية، يرى وخلافاً لجمهور الحكماء والمفكرين المسلمين أن الله قادر على الحال العقلي، مثل ادخال الجمل في تقب الابرة دون أن يكبر التقب أو يصغر الجمل! (نفس المصدر).

متيقن بعلمه ومطمئن الى معرفته^(١).

عقول أهل الایمان على معرفة بعلم آخر وراء طور العقل وغير العلم النظري أشرنا فيما مضى الى انّ العقل قد يرى في بعض الأحيان استحالة أمر ما من حيث النظر الفكري، إلا انه يقبله لأنّ الله قد وهبه العلم به. كما سبق أن ذكرنا بأنّ عقول الأنبياء والأولياء تقبل الأخبار الالهية، وانها ترجح الوحي على الفكر والنظر في معرفة الله. ولا بد لنا هنا من متابعة هذا الموضوع بتعبير آخر، مثلما تابعه ابن عربي وقال: «علم العلماء بالله من الله ما لا تعلمه العقول من حيث أفكارها الصحيحة الدلالة... انه وراء طور العقل. قال تعالى في عبده خضر: «وعلمناه من لدنا علمًا»^(٢)، وقال تعالى: «علمه البيان»^(٣)، فأضاف التعليم اليه لا الى الفكر، فعلمنا أنّ ثم مقامًا آخر فوق الفكر يعطي العبد العلم بأمور شتى منها ما يمكن ان يدركها من حيث الفكر، ومنها ما يجوزها الفكر وان لم يحصل لذلك العقل من الفكر، ومنها ما يجوزها الفكر وان كان يستحيل أن يعينها الفكر...»^(٤).

كما قال: «ولما رأت عقول أهل الایمان بالله تعالى أن الله قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية، علمت أن ثم علمًا آخر بالله لا تصل اليه من طريق الفكر، فاستعملت الرياضيات والحلوات والمحاولات وقطع العلاقة والانفراد والجلوس مع الله بتغريب المحل وتقديس القلب عن شوائب الأفكار اذ كان متعلق الأفكار الاكوان، واتخذت هذه الطريقة من الأنبياء والرسل، وسمعت أن الحق جل جلاله ينزل الى عباده ويستعطفهم، فعلمت أنّ الطريق اليه من جهته أقرب اليه من الطريق من فكرها ولا سيما أهل الایمان، وقد سمعت قوله تعالى: من أتاني يمشي

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ٥٦ و ٩٢.

(٢) سورة الكهف (١٨)، الآية ٦٤.

(٣) سورة الرحمن (٥٥)، الآية ٤.

(٤) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ١١٤.

انتيته هرولة^(١). وأن قلبه وسع جلال الله وعظمته، فتوجه اليه بكله وانقطع من كل ما يأخذ عنه من هذه القوى. فعند هذا التوجه أفاض الله عليه من نوره علماًاهياً عرّفه بأنّ الله تعالى من طريق المشاهدة والتجلّى لا يقبله كون ولا يرده ولذلك قال: إنّ في ذلك - يشير الى العلم بالله من حيث المشاهدة - لذكرى مَنْ كان له قلب^(٢)، ولم يقل غير ذلك فأنّ القلب معلوم بالنقلب في الأحوال دائمًا، فهو لا يبقى على حالة واحدة، فكذلك التجليات الالهية، فلن لم يشهد التجليات بقلبه ينكرها فانّ العقل يقيّد وغيره من القوى إلّا القلب فانه لا يتقيد وهو سريع التقلب في كل حال، ولذا قال الشاعر: إنّ القلب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقبله كيف يشاء^(٣)، فهو يتقلب بتنقلب التجليات والعقل ليس كذلك، فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل. فلو أراد الحق في هذه الآية بالقلب أنه العقل ما قال^(٤): مَنْ كان له قلب، فانّ كل انسان له عقل، وما كل انسان يُعطي هذه القوة التي وراء طور العقل المسماة قلباً في هذه الآية فلذلك قال: «منْ كان له قلب». فالنقلب في القلب نظير التحول الالهي في الصور، فلا تكون معرفة الحق من الحق إلّا بالقلب لا بالعقل، ثم يقبلها العقل من القلب كما يقبل من الفكر»^(٥).

وانطلاقاً من ذلك قال ابن عربي: «فلا أعلم من العقل، ولا أحفل من العقل، فالعقل مستفيد أبداً، فهو العالم الذي لا يعلم علمه وهو الماجاهل الذي لا ينتهي جهله»^(٦).

العقل بذاته وقواه ليست لديه قدرة معرفة الله، وعلمه بالله علم سلب
أورد ابن عربي في شرحه لما أشرنا اليه أعلاه أنّ امہات المطالب أربع وهي:

(١) حديث قدسي.

(٢) «إنّ في ذلك لذكرى مَنْ كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد». (سورة ق (٥٠)، الآية ٣٧).

(٣) اشارة الى الحديث النبوى: «إنّ القلب بين اصبعين من أصابع الرحمن».

(٤) المراد رفض قول من فسر القلب بالعقل في الآية المذكورة.

(٥) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٨٩.

(٦) المصدر السابق، ج ٢، ص ١١٤.

هل، وما، وكيف، ولم. وقال: ليس في هذه المطالب الأربعة مطلب ينبغي أن يسأل به عن الله من جهة ما تعطيه الحقيقة، إذ لا يصح أن يعرف من علم التوحيد إلاّ نبي ما يوجد فيها سواه^(١) وهذا قال تعالى واصفاً نفسه: «ليس كمثله شيء»^(٢) و«سبحان ربك رب العزة عما يصفون»^(٣).

ثم قال ابن عربي بعد ذلك: «فالعلم بالسلب هو العلم بالله سبحانه. كما لم يجز أن تقول في الأرواح كيف، وتقديست عن ذلك، لأنّ حقائقها تختلف هذه العبارة. كذلك ما ينطلق على الأرواح من الأدوات التي يسأل عنها لا يجوز أن يطلق على الله تعالى، ولا ينبغي للمحقق الموحد الذي يحترم حضرة مبدعه ومخترعه أن يطلق عليه هذه الألفاظ فاذن لا يعلم بهذه المطالب أبداً.

ثم إننا إذا نظرنا أيضاً في جميع ما سوى الحق تعالى لوجدناه على قسمين: قسم يدرك بذاته وهو المحسوس والكثيف وقسم يدرك بفعله وهو المعمول واللطيف، فارتفاع المعمول عن المحسوس بهذه المنزلة وهي التزه أن يدرك بذاته وإنما يدرك بفعله. ولما كانت هذه أوصاف المخلوقين تقدس الحق تعالى عن أن يدرك بذاته كالمحسوس أو بفعله كاللطيف أو المعمول لأنه سبحانه ليس بينه وبين خلقه مناسبة أصلاً، لأنّ ذاته غير مدركة لنا فتشبه المحسوس، ولا فعلها كفعل اللطيف فيتشبه اللطيف، لأنّ فعل الحق تعالى ابداع الشيء لا من شيء واللطيف الروحاني فعل الشيء من الأشياء، فأي مناسبة بينهما؟ فإذا امتنعت المشابهة في الفعل فأحرى أن تقنع المشابهة في الذات، وإن شئت أن تتحقق شيئاً من هذا الفصل فانظر إلى مفعول هذا الفعل على حسب أصناف المفهولات، مثل المفعول الصناعي كالقميص والكرسي فوجدها لا يعرف صانعه إلاّ أنه يدل بنفسه على وجود صانعه وعلى علمه بصنعته، وكذلك المفعول التكويني الذي هو الفلك والكواكب لا

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ٩٣.

(٢) سورة الشورى (٤٢)، الآية ١١.

(٣) سورة الصافات (٣٧)، الآية ١٨٠.

يعرفون مكونهم ولا المركب لهم وهو النفس الكلية المحيطة بهم، وكذلك المفعول الطبيعي كالموالد من المعادن والنبات والحيوان الذين يفعلون طبيعة من المفعول التكيني ليس لهم وقوف على الفاعل لهم الذي هو الفلك والكوكب.

فليس العلم بالأفلاك ما تراه من جرمها وما يدركه الحس منها، وأين جرم الشمس في نفسها منها في عين الرأي لها منا، وإنما العلم بالأفلاك من جهة روحها ومعناها الذي اوجده الله تعالى لها عن النفس الكلية المحيطة التي هي سبب الأفلاك وما فيها، وكذلك المفعول الانبعاثي الذي هو النفس الكلية المنبعثة من العقل انبعاث الصورة الدحبية من الحقيقة الجبرئيلية^(١) فانها لا تعرف الذي انبعثت عنه أصلاً لأنها تحت حيطة وهوحيط بها لأنها خاطرة من خواطره، فكيف تعلم ما هو فوقها وما ليس فيها منه إلا ما فيها، فلا تعلم منه إلا ما هي عليه نفسها علمت لا سببها، وكذلك المفعول الابداعي الذي هو الحقيقة الحمدية^(٢) عندنا، والعقل الاول عند غيرنا، وهو القلم الأعلى الذي أبدعه الله تعالى من غير شيء هو أعجز وأمنع عن ادراكه فاعله من كل مفعول تقدم ذكره، اذ بين كل مفعول وفاعله مما تقدم ذكره ضرب من ضروب المناسبة والمشاكلة. فلابد أن يعلم منه قدر ما بينها من المناسبة، إما من جهة الجوهرية أو غير ذلك، ولا مناسبة بين المبدع الأول والحق تعالى، فهو أعجز عن معرفته بفاعله من غيره من مفعولي الأسباب، اذ وقد عجز المفعول الذي يشبه سببه الفاعل له من وجوه عن ادراكه والعلم به، فافهم هذا وتحققه فإنه نافع جداً في باب التوحيد والعجز عن تعلق العلم المحدث بالله تعالى.

(١) نسبة الى دحية (بكسر وفتح الدال) الكلبي، الصحابي المعروف. وكان حسن الوجه، وقد ظهر جبرئيل للرسول في صورته. توفي عام ٤٥ هـ.

(٢) يعتقد ابن عربي أن الحقيقة الحمدية اول موجود ومظاهر الهي في دار الوجود، وهو سيد العالم، وعيّن العالم من تحليه، واقرب الناس اليه علي بن ابي طالب. والحقيقة الحمدية هي عين ما يعبر عنها أصحاب الأنوار بالهيولى الكلية أو العقل الاول (راجع الفتوحات المكية، عثمان مجبي، ج ٢، ص ٢٢٦ - ٢٢٧). سنتحدث عن الحقيقة الحمدية لاحقاً.

يؤيد ما ذكرناه ان الانسان اما يدرك المعلومات كلها باحدى القوى الحسية وهي على خمس: الشم، والطعم، واللمس، والسمع، والبصر. فالبصر يدرك الألوان والملونات والاشخاص على حد معلوم من القرب والبعد. فالذى يدرك منه على ميل غير الذى يدرك منه على ميلين، والذى يدرك منه على عشرين باعاً غير الذى يدرك منه على ميل، والذى يدرك منه ويده في يده يقابلة غير الذى يدرك منه على عشرين باعاً. فالذى يدرك منه على ميلين شخص لا يدرى هل هو انسان او شجرة، وعلى ميل يعرف أنه انسان، وعلى عشرين باعاً أنه أبيض أو اسود، وعلى المقابلة انه أزرق أو أكحل، وهكذا سائر الحواس في مدركاتها من القرب والبعد.

والبارئ سبحانه ليس بمحسوس، أي ليس بمدرك بالحس عندنا في وقت طلبنا المعرفة به فلم نعلمه من طريق الحس. وأما القوة الخيالية فأنها لا تضبط إلا ما أعطاها الحس، إما على صورة ما أعطاها وإما على صورة ما أعطاه الفكر من حمله بعض المحسوسات على بعض، والى هنا انتهت طريقة أهل الفكر في معرفة الحق فهو لسانهم ليس لساننا وان كان حقاً ولكن نسبة اليهم فانه نقل عنهم فلم تبرح هذه القوة كيما كان ادراها عن الحس البتة. وقد بطل تعلق الحس بالله عندنا فقد بطل تعلق الخيال به.

وأما القوة المفكرة فلا يفكر الانسان أبداً إلا في أشياء موجودة عنده تلقاها من جهة الحواس وأسائل العقل، ومن الفكر فيها في خزانة الخيال يحصل له علم بأمر آخر بينه وبين هذه الأشياء التي فكر فيها مناسبة، ولا مناسبة بين الله وبين خلقه، فاذن لا يصح العلم به من جهة الفكر، وهذا منعت العلماء من الفكر في ذات الله تعالى.

وأما القوة العقلية فلا يصح أن يدركه العقل، فان العقل لا يقبل إلا ما علمه بديهيته أو ما اعطاه الفكر، وقد بطل ادراك الفكر له فقد بطل ادراك العقل له من طريق الفكر ولكن بما هو عقل، اما حده أن يعقل ويضبط ما حصل عنده. فقد

يهبه الحق المعرفة به فيعقلها لأنّه عقل لا من طريق الفكر هذا ما لا غنه. فانّ هذه المعرفة التي يهبهها الحق تعالى لمن شاء من عباده لا يستقل العقل بادراكها ولكن يقبلها، فلا يقوم عليها دليل ولا برهان لأنّها وراء طور مدارك العقل، ثمّ هذه الأوصاف الذاتية لا تمكن العبارة عنها لأنّها خارجة عن التشبّث والقياس فانه ليس كمثله شيء...».

وأما القوة الذاكرة فلا سبيل أن تدرك العلم بالله فانها ابداً تذكر ما كان العقل قبل علمه ثم غفل أو نسي وهو لم يعلمه فلا سبيل للقوة الذاكرة اليه، وانحصرت مدارك الانسان بما هو انسان وما تعطيه ذاته وله فيه كسب، وما بقي إلّا تهيئ العقل لقبول ما يهبه الحق من معرفته جلّ وتعالى فلا يعرف أبداً جهة الدليل إلّا معرفة الوجود وأنّه الواحد المعبد لا غير»^(١).

ونقل ابن عربي على هذا الصعيد كلام أبي يزيد البسطامي وأخذ به وهو: «فلا حجاب بين الله وعبده أعظم من نظره الى نفسه، وأخذه العلم عن فكره ونظره، وان وافق العلم، فالأخذ عن الله أشرف»^(٢).

لا سبيل لمعرفة الذات الالهية إلّا بالتعريف الالهي

كتب ابن عربي في الباب السابع من الفتوحات المكية قائلاً بهذا الصدد: «ان الله كلف هذا العقل معرفته سبحانه ليرجع اليه فيها لا الى غيره، ففهم العقل تقىض ما أراد به الحق بقوله تعالى: «أولم يتفكروا» فاستند الى الفكر وجعله اماماً يقتدى به، وغفل عن الحق في مراده بالتفكير أنه خاطبه أن يتفكّر، فيرى أنّ علمه بالله لا سبيل اليه إلّا بتعريف الله، فيكشف له عن الأمر على ما هو عليه، فلم يفهم كل عقل هذا الفهم إلّا عقول خاصة الله من أنبيائه وأوليائه... وعلموا أنّ المراد منهم رجوعهم اليه في ذلك... فرجعوا الى الله في المعرفة به وتركوا الفكر في مرتبته ووفوه حقّه لم ينقلوه الى ما لا ينبغي له التفكير فيه... فوهبهم الله من معرفته ما

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩٤ و ٩٥.

(٢) المصدر السابق، ص ٣، ص ١٤٠.

وذهبوا وأشهدوا من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم، فلعلوا أنه ما يستحيل عقلاً من طريق الفكر لا يستحيل نسبة الاهية»^(١).

كما قال أيضاً: «للعقل نور يدرك به أموراً مخصوصة، وللإياعان نور يدرك به كل شيء ما لم يتم مانع. فبنور العقل تصل إلى معرفة الالوهة، وما يجب لها ويستحيل وما يجب منها فلا يستحيل ولا يجب. وبنور الإياعان يدرك العقل معرفة الذات وما نسبة الحق إلى نفسه من النوع»^(٢).

العلم بالأحكام الشرعية خارج عن قدرة العقل

يعتقد ابن عربي مثلما أن معرفة الحق تعالى ليست في قدرة العقل، كذلك العلم بوجوب الواجبات وحرمة المحرمات وجواز المجازات خارج عن قدرة العقل أيضاً، ويختص بمقام الشارعين المقدسين والأنبياء المرسلين المخبرين عن الحق والحاملين للشريعة التي لا بد لنا من الإياعان بحكمها ومتناهياً عنها^(٣)، وتتجنب تأويل المتشابه استناداً إلى الرأي، لأن الاستناد بالرأي في هذا المجال يقوض مقام درجة الإياعان ويبعد السعادة التي ترتبط بالإياعان وترافق العلم الصحيح، أي العلم الذي يتحقق معه الإياعان. ويؤكد ابن عربي على أن الورثة والعارفون الحقيقيون أيضاً ليست لديهم القدرة على التشريع وليس لهم الحق في الرجوع إلى فكرهم ورأيهم أو التدخل في أمر الشريعة، وإنما ينصب عملهم على بيان طريق السعادة، ويتحدد

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ١٢٦.

(٢) المصدر السابق، ص ٤٤.

(٣) اشارة إلى الآية الكريمة: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ ام الكتاب وأخر متشابهات» (سورة آل عمران (٣)، الآية (٧)). هناك العديد من الآراء في معنى الحكم والمتشابه ومنها: الحكم هو الذي يُعرف معناه بدون قرينة كافية: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً» (سورة يومن (١٠)). الآية (٤). أما المتشابه فهو ما كان معناه مبهمًا ومحظوظاً كافية: «رَحْمَنٌ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (سورة طه (٢٠)). الآية (٥)، حيث لا يُعرف معنى الاستواء في هذه الآية، وهذا قال مجاهد بهذا الصدد: «المحكم ما لم تتشبه معانيه والمتشابه ما اشتهرت معانيه». (المعرفة المزيد من الآراء راجع تفسير مجتمع البيان، ج ١ - ٢، ص ٤٠٩).

مقامهم في فهم الشريعة الى حد ما وهم الله. فنلما تعجز قوة البصر عن ادراك المقولات، ويعجز العقل عن رؤية المرئيات بدون وساطة البصر، يعجز العقل هو الآخر عن معرفة ذات الله وصفاته والوقوف على أحكامه بدون واسطة الله تعالى نفسه. فالذى هو بحاجة الى البصر - والذى هو مخلوق مثله - لإدراك المُبصرات التي هي أنزل درجة منه، لابد وأن يكون أكثر حاجة الى الله تعالى والذى هو خالقه، لا إدراك الله وصفاته وأحكامه والتي هي أعلى منه^(١).

مراتب العلماء في حضرة العلم

يُقال حضرة العلم لأسماء العليم، والعالم، والعلماء. ويُدعى صاحب هذه الحضرة: «عبد العليم». ويقول ابن عربي بثلاث مراتب للعلماء في حضرة العلم وهي: العلم الذاتي، والعلم الموهوب، والعلم المكتسب. ويعتقد بأنَّ هذه المراتب متحققة في الله تعالى وفي الكائنات. وتتحقق هذه المراتب في الله تعالى بهذه الصورة: علمه الذاتي، علمه بالأشياء من حيث العموم وشمول تعلق ذاته بها. وعلمه المكتسب وهو العلم الذي أشار اليه سبحانه بقوله: «حتى نعلم»^(٢). وعلمه الموهوب هو العلم الذي يعطيه العبد له بواسطة قيامه بعمل مباح. فعَلَّمَ أنَّ الاعتقاد بباحثته واجب، إِلَّا أَنْ فعله وتركه غير واجبين. وهذا يعني أنَّ التصرف في المباح أمر غير متعين خلافاً للواجب، والحرام، والمستحب، والمكرور. ومن هنا يُعدُّ العلم الاهلي بتصريف العبد في المباح، وَهُبَّاً يعلمُه الحقُّ من العبد بطريق الهي.

اما على صعيد الكائنات فيرى ابن عربي أيضاً أنَّ العلم الذاتي هو العلم الذي يتلکه كل كائن بمحض وجوده وبصرف ذاته. أي أنَّ صرف الذات يكفي لظهور هذا العلم ولا يحتاج في ذلك الى علم آخر، فالكون بذاته قابل للعلم^(٣). اما العلم

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، الباب ٢٩٢، ص ٦٦٠.

(٢) اشارة الى الآية المباركة: «ولنيلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونسألكم أخباركم» (سورة محمد ٤٧)، الآية ٣١).

(٣) يعتقد ابن عربي أنَّ العلم تابع للوجود، ومتنى ما وجد الوجود وُجد العلم. وستتحدث عن ذلك

المكتسب فلا يظهر بمجرد وجود الشيء، وإنما لابد من وجود امور اخرى كي يحصل ذلك العلم عن طريقها. وتُعدّ جميع العلوم الرسمية والكسيبة، من هذا النوع من العلم. والعلم الموهوب، هو علم الأفراد^(١)، كعلم الحضر الذي خصه الله به وأفاضه عليه^(٢).

العلم الوهبي لا يحصل عن سبب

وبعد تأكيد ابن عربي على وجود علم آخر غير العلمين الفطري والمكتسب وهو العلم الوهبي الذي ينزله الله في القلوب والأسرار^(٣) وندركه بدون سبب وواسطة، وجه الأنظار إلى القضية التالية وهي أن العلم الحاصل عن التقوى - وخلافاً لتصور أكثر الناس - ليس علماً وهياً، لأنَّ علم مكتسب عن طريق التقوى، والله تعالى قد جعل التقوى طريقاً للوصول إليه فقال: «ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً»^(٤) و«واتقوا الله ويلعكم الله»^(٥). كما جعل سبحانه الفكر الصحيح وترتيب المقدمات الصحيحة سبباً للوصول إلى المعقولات، والباصرة وسيلة لادراك المُبصرات. في حين لا يوجد أي سبب وراء العلم الوهبي، وإنما يعطى من الله تعالى إلى العبد بدون واسطة، ويُعدّ من معطيات اسمه الوهاب. ويرى ابن عربي أيضاً أن النبوات من العلوم الوهبية، وليس هناك أمر مكتسب في النبوة، ويقول بأنَّ أهل الإسلام يعتقدون بأنَّ جميع الشرائع، من العلوم الوهبية. وبؤكد بأنَّ العلم الكسي معلول عمل العبد، في حين لا وجود للعمل في العلم الوهبي^(٦).

→ بالتفصيل فيما بعد.

(١) الأفراد، رجال خارجون عن نظر القطب (ابن عربي، اصطلاحات الصوفية).

(٢) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٢٢.

(٣) الأسرار، جمع سر، والسر في الاصطلاح الصوفي لطيفة مودعة في القلب وهو محل الشهادة، مثلما أن الروح محل الحبة والقلب محل المعرفة (البرجاني، تعريفات، ص ١٤٠).

(٤) سورة الأنفال (٨)، الآية ٢٩.

(٥) سورة البقرة (٢)، الآية ٢٨٢.

(٦) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٥٤. وأورد في فصول الحكم كذلك أنَّ الرسالة ونبوة التشريع، هبة

أهل الكشف - وخلافاً لأهل الفلسفة -

عالمون بالتفصيل في الاجمال، وعلمهم هبة الهمة

يقول ابن عربي بأنّ جميع الامور، مفصلة في علم الله وفي نفس الأمر، وإنما ليست اجمالية في حضور الحق المتعال كأعيان المكنات، وإنما الاجمال عندنا وفي حقنا وفيينا. ويعتقد أنّ الحكمة - أي الفلسفة - ليس لديهم علم بالتفصيل في الاجمال، وهذا تعدد حكمتهم عارية. أما الأنبياء والورثة وأهل الكشف فانهم نالوا التفصيل في الاجمال علمًا^(١) أو عينًا^(٢) أو حقًا^(٣)، وأفاض الله عليهم الحكمة^(٤) وفصل الخطاب^(٥)، حيث قال: «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب»^(٦)، و«ومن

→ الهمة أعطاها الله إلى الرسل والأنبياء عن طريق الانعام والافتراض، وليس مكتسبة. وذكر الكاشاني في شرحه على الفصوص أنّ أصل الوجود القائم على الأشياء، إنما هو محض وجود الله. كما ان كمال الوجود الذي هو الخلافة الإلهية، من محض الوجود الإلهي. وهذا يعني أن النبوة والرسالة - وهما من لوازم الخلافة الإلهية (اللازمة الأخرى للخلافة الإلهية هي التصرف في الملك بالتسخير) - اختصاص الهي، ومن حضرة اسمه الجواب والوهاب. غير أنّ هذا الأمر يختص بنبوة الشريعة فقط، لأنّ النبوة العامة - أي بمعنى إخبار الناس حول معرفة الله كي تُعرف صفاتاته وأفعاله وآثاره - وكذلك علم الوراثة الذي جاء في حديث «العلماء ورثة الأنبياء» وحديث «علماء امتي كأنبياء بني إسرائيل»، من الأمور الاكتسائية ويرتبط تحصيلها بالكتاب والعمل. (ال Kashani, شرح الفصوص, ص ٢٠٢، أيضًا راجع الفييري، شرح الفصوص، الفصل الداودي، ص ٣٦٨).

(١) علم اليقين، العلم الحاصل بمساعدة الدليل.

(٢) عين اليقين، العلم الحاصل بالكشف والمشاهدة.

(٣) حق اليقين، عبارة عن فناء العبد في الحق وبقائه به علمًا وشهودًا وحالًا وليس علمًا فقط. فيُعد علم كل عاقل بالموت علم اليقين، ومشاهدته للملائكة عين اليقين، وتناوله لكأس الموت حق اليقين. (الجرجاني، تعريفات، ص ٨).

(٤) الحكمة عبارة عن سياسة الخلق وتدير الملك، أو وضع الأشياء في أماكنها وتوجيه الأكونات نحو غاياتها بالتأييد الإلهي والأمر الشرعي. (ال Kashani, شرح الفصوص، ص ٢٠٣).

(٥) فصل الخطاب: الكشف عن حقائق الامور على ما هي عليه، وبيان الأحكام وتقرير القضايا عن يقين وبدون شك وارتباط وبدون توقف فيها. (نفس المصدر).

(٦) سورة ص (٣٨)، الآية ٢٠.

يؤتَ الحكمة فقد أُوتِي خيراً كثيراً^(١). فكما انَّ وجود أعياننا موهبة اهية، كذلك الحكمة موهبة اهية أيضاً وهبها الله لأهل الحكمة، وعلم اهلي يعلّم الله بالاهام والالقاء وازال «الروح الأمين» على قلب المكافف^(٢).

وسبق ان ذكرنا بأنَّ ابن عربى يقول بأنَّ الله تعالى قد ألقى عليه كتاب الفتوحات الملكية وألهمه اياب بهذه الطريقة. وقد تحدث عن ذلك قائلاً:

«وهذا الكتاب من ذلك النطع عندنا، فوالله ما كتبْ منه حرفاً إلَّا عن املاء الهي والقاء رباني أو نفث روحاني في روع كياني. هذا جملة الأمر، مع كوتنا لسنا برسل مشرعين ولا أنبياء مكلفين، فان رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسول الله محمد ﷺ. فلا رسول بعده ولا نبي يشرع ولا يكلف، وإنما هو علم وحكمة وفهم عن الله فيما شرعه على السنة رسالته وأنبيائه عليهم سلام الله، وما خطه وكتبه في لوح الوجود من حروف العالم وكلمات الحق فالتنزيل لا ينتهي بل هو دائم دنيا وآخرة.... وإنما قلنا ذلك لثلا يتوهם متوجه أني وأمثالى أدعى نبوة، لا والله ما بقي إلَّا ميراث وسلوك على مدرجة محمد رسول الله ﷺ خاصة، وإن كان الناس عامة ولنا وأمثالنا خاصة من النبوة ما أبقى الله علينا منها مثل المبشرات ومكارم الأخلاق، ومثل حفظ القرآن اذا ما استظهره الانسان، فإن هذا وأمثاله من أجزاء النبوة الموروثة»^(٣).

الفرق بين الاهام والعلم اللدُّنِي

ييزِ ابن عربى بين الاهام والعلم اللدُّنِي ويرى أنَّ الاهام عبارة عن علم بالطاعة، وهو عارض وزائل، ويأتي ويدهب، يصيب أحياناً ويختفي في أحياناً أخرى. ويُسمى النوع الذي يصيب بعلم الاهام والنوع الذي يختص بالاهام فقط. ويقع الاهام بشكل عام في مادة. أما العلم اللدُّنِي فيقول بأنه علم ثابت غير زائل

(١) سورة البقرة (٢)، الآية ٢٧٢.

(٢) الفتوحات الملكية، ج ٣، ص ٤٥٦.

(٣) المصدر السابق.

ويُصيب دائمًاً ولا يقع فيه خطأً وليس من الضروري أن يقع في مادة. وهو نوعان: نوع يقع في الطبع وأصل الخلقة والفطرة، كعلم الحيوانات والأفعال ببعض منافعهم وأضرارهم، وهو علم ضروري. ونوع غير متقرر في أصل الخلقة والفطرة، وإنما ناجم عن الأفعال، كأن يرحم الله عبداً من عباده فيوقفه لأداء الأفعال الصالحة، ثم يعطيه في أعقاب تلك الأفعال علمًا لم يكن لديه^(١).

العلم بالله عن طريق الارادة^(٢) وعن فتوح^(٣) المكاشفة

رأينا فيما مضى كيف تحدث ابن عربي وبمختلف العبارات عن عجز العقل وحرمانه من بلوغ المعارف الالهية عن طريق الفكر والنظر، إلا أنه ترك الباب مفتوحًاً لنيل هذه المعارف ببركة الاهية، دون أن يضع حدًا لاستعداد العقل وقدرته على قبول هذه الهمة. ولم يكتف ابن عربي بهذا المقدار وإنما واصل بحث هذا الموضوع بعبارات أخرى وتعبير آخر، فتحدث في مقابل البراهين العقلية عن

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٨٧.

(٢) الارادة لغة الشوق والميل النفسي نحو العمل بحيث تحمل هذه الارادة النفس على العمل. وذكرت للارادة تعاريف شتى في كتب الحكمة ومنها: «الاعتقاد بالتفع أو الظن به»؛ و«الميل الذي يلي الاعتقاد أو الظن المذكور». ونسبت هذه التعاريف للمعتزلة (كتشاف اصطلاحات الفنون، ج ١، ص ٥٢٢، ٥٢٣)؛ و«الصفة التي تخصص وقوع أحد مقدورين في وقت معين». ونسب هذا التعريف للاشاعرة (نفس المصدر)؛ و«القوة التي يقصد بها شيء دون غيره». (مفاسيد العلوم، ص ١٤٠)؛ و«شرارة من نار الحب في القلب تقتضي اجابة دواعي الحقيقة» (الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ٨٩، الجرجاني، تعريفات، ص ١١)؛ و«الارادة ترك الارادة»، نسبة ابن عربي في (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٢١) لأنّي يزيد البسطامي. وعرف ابن عربي نفسه الارادة بأنّها: «قصد خاص في المعرفة بالله وهي أن تقوم به ارادة العلم بالله من فتوح المكاشفة لا من طريق الدلالة بالبراهين العقلية». (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٢١).

(٣) الفتوح: حصول الشيء من شيء لم يكن يتوقع حصوله منه. (الجرجاني، تعريفات، ص ١٤٤)؛ ما يفتح من الله على العبد من النعم الظاهرة والباطنية (الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ١٢٥). وعرف ابن عربي الفتوح بالشيء الذي يحصل بدون تعلم واستشراف وطلب. وقسم الفتوح إلى ثلاثة أنواع: فتوح العبارة في الظاهر، وفتوح الحالوة في الباطن، وفتوح المكاشفة بالحق. (المزيد من المعلومات، راجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٠٥).

الارادة، وفتح المكاشفة، والمعرفة الذوقية، والتعليم الاهلي، وقال: «وأما الارادة عندنا فهي قصد خاص في المعرفة بالله وهي أن تقوم به ارادة العلم بالله من فنون المكاشفة لا من طريق الدلالة بالبراهين العقلية، فتحصل له المعرفة بالله ذوقاً وتعلماً هياً فيما لا يمكن ذوقه وهو قوله تعالى: «اتقوا الله ويعلّمكم الله»^(١)، واضاف ابن عربي بعد ذلك أنَّ اهل الله والذين هم أصحاب الارادة وأهل الفتوح والاعتبار والكشف والشهود، إنما هم أهل الصدق وأصحاب العلم المحقق، المصيب والعاري من الشك والشبهة دائمًا.

ولا يُعد من هذه الفتنة من يستعين بالفکر لبلوغ مقام العلم الاهلي، كما وأنه جاهل بعلومها ومعارفها، ولا حظ له من أحواها وأدواتها، ولا يُعد علمه محققاً أيضاً لأنَّه قد يصعب أحياناً وقد يختلط، كما لا تُعد ارادته مطلقة لأنَّه لا تتحقق له الارادة إلا في الموضع الذي يجوز له الفكر فيه وعدم امكان حصول الأمر المفکر فيه عن طريق الكشف والشهود. وينع ابن عربي من الفكر جملة لأنَّه يورث صاحبه التلبيس وعدم الصدق، والاستغفال به حجاب^(٢). وأكد أيضاً على أنَّ الامام يأخذ العلم عن طريق الكشف وليس عن طريق الفكر والاعتبار، ولا يُسمى الانسان هياً ما لم يأخذ العلوم من الله بفتح المكاشفة^(٣).

معنى الحكمة، وخطأ اهل الفكر في الاهليات أكثر من الصواب

وبعد تأكيد ابن عربي على أنَّ الاستغفال بالفكر حجاب، وأنَّ من الممكن نيل معرفة جميع الامور عن طريق الكشف والوجود^(٤)، ينبري للقول: «ولكن لا يمنعه أحد من أهل طريق الله بل مانعه إنما هو من أهل النظر والاستدلال من علماء الرسوم الذين لا ذوق لهم في الأحوال، فإن كان لهم ذوق في الأحوال كفلاطون

(١) سورة البقرة (٢)، الآية ٢٨٢.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٢٢ و ٥٢٣.

(٣) نفس المصدر، ج ٢، ص ١٣٩.

(٤) الوجود: وجdan الحق في الوجود. (ابن عربي، اصطلاحات الصوفية).

الاهي من الحكماء فذلك نادر في القوم وتجد نفسه يخرج مخرج نفس أهل الكشف والوجود، وما كرهه من كرهه من أهل الاسلام إلا لنسبته الى الفلسفة لجهلهم بدلول هذه اللفظة. والحكماء هم على الحقيقة العلماء بالله وبكل شيء... والفيلسوف معناه محب الحكمة لأن سوفيا باللسان اليوناني هي الحكمة وقيل هي المحبة. فالفلسفة معناها حب الحكمة، وكل عاقل يحب الحكمة، غير انّ اهل الفكر خطأهم في الاهليات أكثر من اصابتهم سواء كان فيليسوفاً أو معتزلياً أو أشعرياً أو ما كان من أصناف أهل النظر. فما ذمت الفلسفه لمجرد هذا الاسم واما ذموا لما أخطأوا فيه من العلم الاهي مما يعارض ما جاءت به الرسل عليهما السلام بحكمهم في نظرهم بما أعطاهم الفكر الفاسد في أصل النبوة والرسالة ولماذا تستند، فتشوش عليهم الأمر.

ولو طلبوا الحكمة حين أحبوها من الله لا من طريق الفكر أصابوا في كل شيء، وأما عدا الفلسفه من اهل النظر من المسلمين كالمعزلة والأشاعرة فان الاسلام سبق لهم وحكم عليهم ثم شرعوا في أن يذبوا عنه بحسب ما فهموا منه فهم مصيبيون بالاصالة مخطئون في بعض الفروع بما يتأنلونه مما يعطيمهم الفكر والدليل العقلي من انهم حملوا بعض ألفاظ الشارع على ظاهرها في حق الله مما أحالته أدلة العقل كان كفراً عندهم فيؤولونه، وما علموا أنّ لله قوة في بعض عباده تعطي حكمًا خلاف ما تعطي قوة العقل في بعض الامور وتوافق في بعض وهذا هو المقام الخارج عن طور العقل. فلا يستقل العقل بادراكه ولا يؤمن به إلا اذا كانت معه هذه القوة في الشخص، فحينئذ يعلم قصوره ويعلم أنّ ذلك حق»^(١).

وكتب ابن عربي في بيان معنى الحكمة أيضاً قائلاً: «فأهل الله من الرسل والأولياء هم الحكماء على الحقيقة وهم أهل الخير الكبير»^(٢).

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٢٢-٥٢٣. حول الحكمة راجع نفس المصدر، ص ٢٦٩.

(٢) نفس المصدر، ص ٥٢٣.

الاستدلال بالشاهد على الغائب، لا يصح مع الله

يعتقد ابن عربي بأنّ معرفة الشيء لا تتحقق إلّا إذا كانت هناك معرفة سابقة عليه، مع وجود تناسب بين المعرفتين، سواء كانت تناسباً جنسياً أو نوعياً أو شخصياً. ونظراً لعدم وجود أي تناسب بين الباري والعالم بأي وجه من الوجوه، هذا لا يمكن معرفته بواسطة المعرفة السابقة، وبالتالي لا يصح الاستدلال بالشاهد على الغائب خلافاً لزعم البعض.

ويفسّر ابن عربي وجهاً نظره هذه بقوله: «ولما ثبت أنَّ العلم بأمر ما لا يكون إلّا بمعرفة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخر يكون بين المعروفين مناسبةً لابد من ذلك، وقد ثبت أنه لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه من جهة المناسبة التي بين الأشياء وهي مناسبة الجنس أو النوع أو الشخص، فليس لنا علم متقدم بشيء فندرك به ذات الحق لما بينها من المناسبة... وليس بين الباري والعالم مناسبة من هذه الوجوه، فلا يعلم بعلم سابق بغيره أبداً كما يزعم بعضهم من استدلال الشاهد على الغائب بالعلم والإرادة والكلام وغير ذلك، ثم يقدسه بعدهما قد حمله على نفسه وقاده بها. ثم انه مما يؤيد ما ذهبنا اليه من علمنا بالله تعالى أنَّ العلم يترب بحسب المعلوم، وينفصل في ذاته بحسب انتقال المعلوم عن غيره. والشيء الذي به ينفصل المعلوم إما أن يكون ذاتاً كالعقل من جهة جوهريته وكالنفس، وأما أن يكون ذاتاً من جهة طبعه كالحرارة والاحراق للنار. فكما انفصل العقل عن النفس من جهة جوهريته كذلك انفصل النار عن غيره بما ذكرناه، وأما أن ينفصل عنه بذاته لكن بما هو محمول فيه إما بالحال كجلوس الحالس وكتابة الكاتب، وإما بالهيئه كسود الأسود وبياض الأبيض، وهذا حصر مدارك العقل عند العقلاء، فلا يوجد معلوم قطعاً للعقل من حيث ما هو خارج عما وصفنا إلّا بأن نعلم ما انفصل به عن غيره إما من جهة جوهره، أو طبعه أو حاله أو هويته، ولا يدرك العقل شيئاً لا توجد فيه هذه الأشياء الستة.

وهذه الأشياء لا توجد في الله تعالى، فلا يعلمه العقل أصلاً من حيث هو ناظر

وباحث، وكيف يعلم العقل من حيث نظره وبرهانه الذي يستند اليه الحسن أو الضرورة أو التجربة، والباري تعالى غير مدرك بهذه الاصول التي يرجع اليها العقل في برهانه، وحيثئذ يصح له البرهان الوجودي. فكيف يدعى العاقل انه قد علم ربه من جهة الدليل وأنّ الباري معلوم له، ولو نظر الى المفمولات الصناعية أو الطبيعية والتكتونية والابداعية ورأى جهل كل واحد منها بفاعلاته لعلم ان الله تعالى لا يعلم بالدليل أبداً لكن يعلم أنه موجود وان العالم مفتقر اليه افتقاراً ذاتياً لا محيس له عنه البتة، قال تعالى: «يا ايها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد»^(١). فن أراد أن يعرف لباب التوحيد فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من الكتاب العزيز الذي وحّد بها نفسه، فلا أحد أعرف من الشيء بنفسه، فلتنظر بما وصف نفسه وتسأله تعالى أن يفهمك ذلك فستقف على علم اهي لا يبلغ اليه عقل بفكره أبداً الاباد»^(٢).

تفوّق طريق الكشف والعيان على الاستدلال والبرهان في معرفة الله

يفضل ابن عربي ومثل سائر الصوفية والعرفاء طريق الكشف والعيان على طريق الاستدلال والبرهان في معرفة الله وصفاته. ويرى ان العلم المنكشف علم ضروري وغير قابل للشبهة ويعتقد بأنّ الطرق التي تنتهي الى معرفة الله طريقان لا ثالث لها، ومن يقطع في توحيد الله تعالى طریقاً غيرهما، فانما هو مقلّد في توحيدته. وهذا الطريقان هما: أولاً طريق الكشف، والعلم المحاصل عنده ضروري، ويتجه الانسان في نفسه في وقت الكشف وليس فيه أدنى شك وشبهة، وصاحبها غير قادر على دفعه، ولا يعرف له دليلاً يستند اليه سوى ما يتجه في نفسه، وان كان البعض كعبد الله بن الكثاني الساكن بمدينة فاس، يرى اعطاء الدليل والمدلول معاً في كشفه.

(١) سورة فاطر (٣٥)، الآية ١٦.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩٢

ويؤكد ابن عربي بعد ذلك على أنَّ ما ذهب إليه الكتاني يصح على بعض الكشوف ولا يصدق على جميعها، لأنَّ البعض يدركون الأمور عن طريق الذوق أو التجلي الاهلي بدون انكشاف الدليل. وهذه الفئة متمثلة بالأنبياء والرسل.

ثانياً طريق الفكر والاستدلال بالبرهان العقلي، وهو دون طريق الكشف، لانه قد تطرأ شبهات على دليل صاحب النظر تؤدي إلى القدح فيه، فيتكلف الكشف عنها والبحث عن وجه الحق في الأمر المطلوب^(١).

العلم الذي يختص بالعرفاء، يُدعى معرفةً

سبق ان ذكرنا بأنَّ البعض يرى أنَّ العلم والمعرفة كلمتان متزلفتان، بينما يرى البعض الآخر بينهما^(٢). ويعُد ابن عربي من الفئة الثانية حيث كتب في الباب ١٧٧ من الفتوحات المكية وحين تحدثه عن معرفة مقام المعرفة قائلاً: «اختلف أصحابنا في مقام المعرفة والعارف ومقام العلم والعالم، فطائفة قالت: مقام المعرفة رباني ومقام العلم اهلي، وبه أقول، وبه قال المحققون كسهل التستري وأبي يزيد وابن العريف، وأبي مدين. وطائفة قالت: مقام المعرفة اهلي ومقام العلم دونه، وبه ايضاً أقول، فانهم ارادوا بالعلم ما أردناه بالمعرفة، وارادوا بالمعرفة ما اردناه بالعلم، فالخلاف فيه لفظي»^(٣).

كما تحدث في هذا الكتاب أيضاً وخلال استعراضه لفضيلة الصوم في يوم عرفة، عن شرف لفظة المعرفة، وقال بوجود فرق بين العلم والمعرفة من حيث أنَّ المعرفة تختص بالأحادية والتي هي اشرف صفات الواحد. بينما يتعلق العلم بالأحادية أحياناً وبغيرها في أحياناً اخرى^(٤).

كما نراه في موضع اخر من الكتاب وخلال تحدثه عن معرفة مقام المعرفة،

(١) نفس المصدر، ج ١، ص ٣١٩، السطر ٩ من نهاية الصفحة.

(٢) سبق ان اشرنا الى ذلك في هذا الكتاب.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣١٨.

(٤) المصدر السابق، ج ١، ص ٦٣٦.

يصف المعرفة الالهية بأنها نعمت الهي ليس لديه عين من لفظه في الأسماء الالهية، وأنها «أحدية المكانة»، ولا تطلب غير الواحد^(١). ويطلق ابن عربي ومثل سائر العرفاء على العلم الخاص بأهل العرفان، أو «أهل الحق» و«أهل الله» حسب تعبيره، اسم المعرفة وبعدها طريقاً ممهداً وواضحاً، وبؤكد أن هذا النوع من العلم لا يرقى إليه شك ولا شبهة، ويسلم دليلاً من الفدح وصاحبها من الحيرة، ويحصل بفعل العمل والتقوى والسير والسلوك. وهو طريق صحيح وواضح ومحل ثقة واطمئنان، على العكس من طريق الفكر الذي لا يسلم من الخطأ: «المعرفة عند القوم محبة. فكل علم لا يحصل إلا عن عمل وتقوى وسلوك، فهو معرفة لأنه عن كشف محقق لا تدخله الشُّبه بخلاف العلم الحاصل عن النظر الفكري لا يسلم أبداً من دخول الشُّبه عليه والحقيقة فيه والقدح في الأمر الموصى إليه»^(٢).

ويعتقد ابن عربي أن أساس هذه المعرفة - أي الخاصة بأهل الحق وأهل العرفان - ينحصر في العلم بسبعين أشياء إذا ما عرفها أحد، حصلت لديه المعرفة ولن يخفى عليه شيء. وهذه العلوم هي:

١ - العلم بالحقائق، أي العلم بالأسماء الالهية.

٢ - العلم بتجلي الحق في الأشياء.

٣ - العلم بخطاب الحق تعالى لعباده بلغة الشرائع.

والمقصود بذلك أن الشرائع السماوية قد نسبت إلى الله تعالى الصورة، والعين، واليد، والقدم، والسمع، والبصر، والرضا، والغضب، والتردد، والتَّبَشِيش^(٣)، والتعجب، والفرح، والضحك، والملل، والمكر، والخداع، والاستهزاء، والسخرية، والسعى، والهرولة، والنزوء، والاستواء. والتحدي في القرب، والصبر على الأذى،

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٩٧.

(٢) المصدر السابق، ص ٢٩٨.

(٣) تَبَشِيشَ له: أظهر البشاشة له. والتَّبَشِيشَ من الله بمعنى الرضا والاكرام. (متهى الأربع، ج ١، ص ٨٤).

وغيرها مما هو من نعم المخلوقات. أما العارف صاحب المعرفة فهو يعلم أنَّ الله تعالى متنزه في مقام الذات عن هذه الأوصاف ومتناهى عن هذه الخصوصيات، إلا أنَّ تجلّيه في أعيان الممكنتات قد أعطاه هذه النعوت والصفات. ولهذا لا يوجد عدا الله لا شاهد ولا مشهود. ولهذا تُعدُّ السنة الشرائع دليل التجليلات، والتجليلات دلائل الأسماء الالهية، ولهذا ترتبط أبواب المعرفة فيما بينها: «فكل لفظ جاءت به الشريعة فهو على ما جاءت به لكن عالمنا يعرف بأيِّ لسان تكلم الشرع ولمن خاطب وبين خاطب وبما خاطب ولمن ترجع الأفعال والى من انتسبت الأقوال ومنِّ المقلَّب في الأحوال...».

٤ - علم الكمال والنقص في الوجود. ومن غرائب عقائد ابن عربي أنَّ وجود النقص في الوجود، من كمال الوجود، وفي غير ذلك ينقص كمال الوجود بواسطة عدم النقص فيه. وقد قال الله تعالى في بيان كمال العالم: «أعطى كلَّ شيءٍ خلقَه»^(١)! أي انه أعطى الخلق كل شيء ولم يضنْ عليه بشيءٍ أصلًا، حتى النقص أعطاه خلقه.

٥ - علم الانسان نفسه من جهة حقائقه. والمراد به أن يدرك نفسه، ويدرك امكانه، وافتقاره، وذاته، وخضوعه، و حاجته، ومسكته أمام الله تعالى، ويعلم أنَّ قدرته على التصرف والتحكم في العالم، ليست من ذاته لأنَّه ليس في ذاته شيءٍ وإنما من جانب الله وبالقوة الالهية والربانية، اذ لا توجد في العالم قدرة حاكمة لأي شيءٍ عدا الله تعالى^(٢).

والجدير بالذكر انَّ ابن عربي يرى أنَّ الله يمنح قدرة الحكم للإنسان من أجل الابتلاء والامتحان وليس من أجل التشريف. لأنَّها لو كانت من أجل التشريف لظللت ملازمَةً له في الدار الآخرة، وفي دار السعادة، ولما قال الله له: «ولا تَشْبَع

(١) اشارة الى الآية: «قال ربُّنا الذي أعطى كلَّ شيءٍ خلقَه ثم هدى». (سورة طه (٢٠)، الآية ٥٠).

(٢) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٠٨-٢٩٩

الموى»^(١).

٦ - علم الخيال وعالمه المتصل والمنفصل. فالخيال المتصل يختفي باختفاء المتخيل. في حين أنَّ الخيال المنفصل حضرة ذاتية تقبل المعاني والأرواح دائماً. ويؤلُّف هذا النوع من العلم ركناً عظيماً من اركان المعرفة وعلم عالم الأجساد الذي تظهر فيه الروحانيات. وكذلك علم ساحة الجنة، وعلم التجلي الإلهي في القيامة والتحول والتبدل إلى صور مختلفة، وعلم ظهور المعاني بصور الأجساد مثل ظهور الموت بصورة الكبش والعلم بصورة الأسد، وعلم تعبير الرؤيا، والعلم بالبرزخ، أي الموطن الذي يستوطنه الخلق بعد الموت وقبلبعث، وأخيراً علم الصور^(٢) وتظهر فيه صور المرئيات في الأجسام الصقيقة والبراقة كالمرأة^(٣).

واستعرض ابن عربي أغلب أمراض النفوس وتحدث بحديث رصين وتربوى، وعرض علاجاتها بالاستعانته بكتاب الله وسنة رسوله، واصر على ضرورة أن يكون العارف صادقاً مع الله دائماً في أحواله ويتجنب الكذب والرياء. وقد نقل على هذا الصعيد قصة عن الشيخ روزبهار^(٤) تتلخص في انه قد هوى احدى المعنیات وهام فيها. وكان قبل ذلك كثير الزعقات في حال الوجد في الله وخلال مجاورته للبيت الحرام أو طواوه بحيث يبعث الاختطراب في قلوب سائر الطائفين، وكان صادقاً في ذلك. إلا انه حينما عشق تلك المعنية انتقل حُكم تلك الحال التي تأتيه في الله، إليها. وقد أدرك انَّ الناس سيظنون أنَّ ذلك الوجد الذي يأتيه، لازال

(١) الآية كاملة: «يَا دَاوِدُ اتَّأْ جَعْلَنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْسَعْ الْهَوَى فَيُضْلِلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ» (سورة ص ٣٨)، الآية ٢٦.

(٢) يرى ابن العربي انَّ الصور التي تُرى في المرأة والأجسام الصقيقة، كالصور التي يراها النائم في المنام تظهر في عالم الخيال. (المزيد من المعلومات راجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣١٢).

(٣) المصدر السابق، ص ٣١.

(٤) من المحتمل انه روزبهان البقلي النسوى الشيرازي المكنى بأبي محمد والمعروف بشيخ الشطاح. توفي بمكة عام ٦٠٦ هـ. ورد في الفتوحات المكية باسم روزبهار.

للّه تعالى، وهذا انطلق نحو الصوفية وخلع المخرقة ورمى بها إليهم وأخبرهم بقصة تنبئه بتلك المغنية وقال بأنه لا يرى أن يكذب في حاله، ثم لازم تلك المغنية. وحياناً وقفت هذه المرأة على حاله ووجده وعلمت أنه من أكابر أهل الله، شعرت بالخجل وتابت ببركة صدق الشيخ ولزمنت خدمته. فما زال الله ذلك التعلق بها من قلبه، فانضم ثانية إلى صف الصوفية ولبس المخرقة من جديد. ولم ير أن يكذب مع الله في حاله^(١).

٧ - علم العلل والأدوية. ويرى ابن عربي أن هناك حاجة ماسة لهذا النوع من العلم عند المشايخ المشتغلين بالتربية والارشاد. وأن الدواء لا يكون ناجعاً ومفيداً إلا إذا تقبله المريض واستخدمه، وبدون ذلك فلن تكون له أية فائدة. ويؤكد ابن عربي على أنه يقصد أمراض النفوس لا أمراض الأبدان والعقول، لأن أمراض الأبدان معروفة وعلاجها مرتبط بعلم وشخص الأطباء. كما أن أمراض العقول هي الأخرى معروفة وعلاجها منحصر في انتخاب الحالات - بالحمد الطبيعي - وازالة التفكير في تلك الأوقات والمداومة على الذكر.

وصنف أمراض النفوس إلى ثلاثة أصناف وهي: أمراض الأقوال، وأمراض الأفعال، وأمراض الأحوال. وقال بأن أمراض الاعتقادات جزء من أمراض العقول. ومن أمراض الأقوال: الغيبة، والتلميحة، وافشاء الأسرار التي لا يجب افشاوها، والنصيحة في الملاعام والتي تعد فضيحة لا نصيحة ومن عمل المحظى والمغرضين، والسؤال عن أحوال الناس وأفعالهم ولماذا جاء زيد وذهب عمرو، والسؤال عن الأهل والأسرة وماذا فعلوا في غيبته، والخلاصة السؤال عن كل ما لا يعني. ومن أمراض الأفعال: ان يصلي المرء الصلاة بين الناس أفضل مما يصلحها بعيداً عنهم، وهذا المرض من أصعب الامراض النفسية، أو أن يترك عملاً من أجل الآخرين، وهو عند أهل الله رباء، أو القيام بعمل من أجلهم وهو عند أهل الله شرك. وأما من أمراض الأحوال: مصاحبة الصالحين كي يُعرف بين الناس

بأنه منهم، أي الاشتهر بالصلاح، أو اظهار العشق النفسي وكأنه عشق روحي ورباني^(١).

محل معرفة القلب

أشرنا مراراً عديدة إلى أنّ القلب محل المعرفة، ونظرًا لأهمية الموضوع، رأينا من المناسب أن نفرد له بحثاً خاصاً. فالعرفاء المسلمون ومن بينهم ابن عربي وأتباعه انبروا لتبين القلب بتمثيلات لطيفة، وعبارات مطنطة، وعنوانين عظيمة تدلّ على رفعة مقامه وعلو مرتبته في الفكر والعرفان الإسلامي، من دون أن يقدموا تعريفاً منطقياً واضحاً له. ومن تعبيرهم في هذا المجال: معدن الاعيان، ومحل نور العقل، ومحل الرؤية^(٢)، وبيت الحق^(٣)، والشعر الاهلي، ومكان العلم والنور^(٤)، والزجاجة، والكوكب الدرني^(٥)، وعرش الله، ومُستوى الرحمن، والمحيط بالكون، والأعيان، والمنظر الأعلى، ومخزن الأسرار، والنور الأزلي، والسرّ العلي^(٦)، ومحل أسرار الحق^(٧)، وشمعة الحرم الملكي ومرأة النور الاهلي^(٨)، والمصون العامر، والمحصن الحكم، والروض الزاهر^(٩)، ومظهر العدل، وبيت الرب،

(١) المصدر السابق، ص ٣١٥.

(٢) ابن عربي، تحفة السفرة إلى حضرة البررة، ص ٧.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٧.

(٤) محبي الدين بن عربي، من شعره، ص ٢٤٣.

(٥) اقتباس عن الآية: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُثْلِ نُورُهُ كَمَشْكَاةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ الصَّابَحُ فِي زَجَاجَةِ الرَّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دَرَّيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مِبَارَكَةِ زَيْتُونَةِ...﴾ (سورة النور (٢٤)، الآية ٣٥).

المشكاة = البدن. المصباح = الروح. الشجرة = النفس. الزجاجة والكوكب الدرني = القلب. (راجع الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، حاشية شرح منازل السارين، ص ١٦٨).

(٦) عبد الكريم الجيلاني، الانسان الكامل، ج ٤، ص ١٣.

(٧) عنقاء مغرب، ص ٦٧.

(٨) عن بيت شعري فارسي ملا حسين الكاشاني، لِبْ لِيَابِ المُشْتَوِيِّ، ص ٣٧١.

(٩) من مشتويات جلال الدين المولوي (الرومي) (ج ٣، ص ٢١٤):

ومظهر تحليات الصفات الالهية، ومظاهر التعدد الاسمائي^(١)، واللطيفة الربانية^(٢) الروحانية، والحقيقة الجامعة للإنسانية التي تجمع جميع الحضرات ومظاهر الهوية الذاتية بجميع الأسماء والصفات^(٣).

ووصف ابن عربي في رسالة «تحفة السّفرة الى حضرة البررة» القلب بأنه موضع معرفة الامور والعلوم بشكل عام، والمعارف الربانية والعلوم الالهية بشكل خاص، وأكَد مثل سائر العرفاء على عدم امكان تحقق المعرفة التي يُطمأنَ لها والعلم الحقيقي ومن ثم الوصول الى المقامات إلَّا عن طريق تطهير القلب من الشوائب ونفي الغبار عنه^(٤).

والجدير بالذكر انَّ القلب يُعْبَرُ عنه في بعض الأحيان بالنفس، والروح، والعقل، فضلاً عن اطلاقه على العضلة الصنوبرية الواقعة في الجانب اليسرى من البدن والتي هي محل الروح الحيوانية^(٥). غير انَّ العرفاء لا يريدون بالقلب الذي يطلقون عليه كل هذه الأوصاف المعنوية والعناوين العالية والقوى غير العادية،

→

این آباد است دل آی مردمان
حسن محکم موضع امن وآمان
گلشن خرم به کام دوستان
چشمها وگلستان در گلستان
عُج الى القلب ویر یا ساریه
فیه أشجار وعین جاریه

(١) الكاشاني. شرح الفصوص. ص ١٤٣.

(٢) كشاف اصطلاحات الفنون. ج ٢، ص ١١٧٠.

(٣) لغتُ لباب المتنوي، ص ٣٧١.

(٤) تحفة السفرة الى حضرة البررة، ص ٦ و ٧.

(٥) يقول ابن عربي في الفتوحات المكية بأنَّ جميع الأعضاء في أي شيء، تابعة للقلب في الدنيا والآخرة. ونقل حدِيثاً عن الرسول (ص) يقول: «إنَّ في الجسد بضعة اذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، كذلك اذا قُبِلت الشفاعة فيها قبلت في سائر الجنوارج» (ج ١، ص

النفس والروح والعقل^(١) بالمعنى المتداول، ولا ذلك العضو الجسمي أو القلب الجسماني الواقع في يسار الصدر، وإنما يريدون به ذلك الجوهر التوراني غير المادي واللطيفة الربانية الروحانية التي تتعلق بهذا القلب مثل تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصفات، والتي تقتل حقيقة الإنسان. ويعتقدون أيضاً أن مرادهم هذا بالقلب هو ذات المعنى الذي ورد في الكتاب والسنة^(٢).

ولا بد من الالتفات إلى أن بعض كبار الشخصيات العرفانية تطلق لفظة القلب على مرتبة من مراتب النفس وهي النفس الناطقة. فأبو حامد الغزالي وبعد تعريف النفس الناطقة وبيان شؤونها يكتب: «للنفس الناطقة عند كل قوم اسم خاص. فالحكماء يسمون هذا الجوهر النفس الناطقة، والقرآن يسميه النفس المطمئنة والروح الأممية، والمتصوفة تسميه القلب»^(٣).

وقال عبد الرزاق الكاشاني شارح ابن عربي الكبير بأن القلب جوهر نوراني مجرد وواسطة بين الروح والنفس، يدعوه الحكيم النفس الناطقة التي تتحقق بها الانسانية. باطنه الروح، ومركبها وظاهره النفس الحيوانية^(٤).

وعرّفه السيد الشيريف الجرجاني^(٥) بأنه لطيفة ربانية تتعلق بهذا القلب الجسماني الصنوبرى الشكل الواقع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو حقيقة الإنسان. وقال أيضاً بأن الحكيم يسميه النفس الناطقة، والروح باطنُه، والنفس الحيوانية مركبة، وهو المُدِرِك، والعالم، والمخاطِب، والمطالب، والمعاَب في

(١) يقول ابن عربي: «من فسر القلب بالعقل فلا معرفة له بالحقائق» (الفتوحات المكية، ج ٣، ص ١٩٨).

(٢) كشف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١١٧٠.

(٣) الغزالي، رسالة اللذى، ص ٢١ و ٣٢.

(٤) الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، حاشية شرح منازل السائرين، ص ١٦٧.

(٥) علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفي المشهور بالسيد الشيريف (٨١٦ - ٧٤٠)، شارح ومُؤلف معروف. ومن آثاره: شرح مواقف عضد الدين الاعيجي، وشرح مفتاح العلوم في البلاغة، وشرح مختصر العضدي وكتاب صرف مير، وهو في الصرف العربي باللغة الفارسية. (راجع روضات الجنات، ج ٥، ص ٣٠٧ - ٣٠٧).

الانسان^(١).

وعرّفه داود القيصري^(٢) - الشارح الآخر لابن عربي - بشكل أوضح وأدق من التعاريف السابقة فقال بأنَّ القلب يُطلق على مرتبة من النفس الناطقة بحيث تشاهد النفس في تلك المرتبة ومني ما أرادت، المعاني الكلية والجزئية، وهذه المرتبة هي التي يعبر عنها الحكماء بالعقل المستفاد^(٣).

وإضافةً إلى ذلك لا بد من أن نعلم بأنَّ مفردة القلب في كلمات العرفاء عموماً وابن عربي واتباعه خصوصاً، قد استخدمت في معنى أوسع من المعاني التي أشرنا إليها، فأطلقوا عليه اسم الحقيقة الإنسانية الجامعة لجميع الحضرات^(٤)، واعتبروه مظهر هوية الذات والأسماء والصفات^(٥). وقالوا أيضاً بأنه مظهر العدل، وصورة الألادية، والجامع بين الظاهر والباطن، وأوسع من السماء والأرض حتى من رحمة الله^(٦)، وهو بالنهاية عرش الله وعرش الرحمن الذي لو تظهر من الشوائب لظهرت فيه كافة العلوم لا سيما المعارف الربانية والعلوم الالهية^(٧).

وذهب ابو حامد الغزالي في كتاب «إحياء علوم الدين» الى انَّ علم طريق

(١) البرجاني، تعريفات، ص ١٥٦.

(٢) سنتحدث عن القيصري فيما بعد.

(٣) القيصري، شرح الفصوص، الفص الشعبي، ص ٢٧٠؛ الخوارزمي، شرح الفصوص، ص ٤١٨؛ الميدبي، الفوائع، ص ٦٧.

(٤) المراتب الكلية لظهور الحق في عرفان ابن عربي وأتباعه حسن وتدعى بمراتب الحضرات الخمس، وهي: حضرة الغيب المطلق، وحضررة الغيب المضاف الأقرب إلى الغيب المطلق، وحضررة الغيب المضاف الأقرب إلى الشهادة المطلقة، وحضررة الشهادة المطلقة، والحضررة الجامعة التي تجمع جميع المراتب والحضارات. (راجع القيصري، شرح الفصوص، ص ٢٧٠؛ البرجاني، تعريفات، ص ٧٨؛ نقد الفصوص، ص ٣٠ و ٣١). وستتحدث عن ذلك بالتفصيل فيما بعد.

(٥) لب لباب المنشوى، ص ٢٧١.

(٦) رسائل ابن عربي، ج ٢، نقش الفصوص، الفص الشعبي، ص ٦.

(٧) جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص ٥٧٧.

تحدث ابن عربي في رسالة موقع النجوم (ط مصر، ١٩٦٥ / ١٢٨٤، ص ١٣٠، ١٤١، ١٥٨ و ١٥٩) حدثاً مفيداً جداً على هذا الصعيد وطرق إلى كرامات القلب. ويا حبذا لو راجع القارئ الشغوف بذلك.

الآخرة علمان: علم المكافحة وعلم المعاملة. والمكافحة علم الباطن وغاية العلوم وعلم الصديقين والمقربين. وهي النور الذي يظهر في القلب عند تطهير القلب وتزكيته من الصفات الذميمة، وتنظر بظهوره امور كثيرة وتحصل معرفة حقيقة بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيه والتامة وحكمه في خلق الدنيا والآخرة ومعرفة بعنى النبوة والنبي وظهور الملك للأنبياء وكيفية وصول الوحي إليهم ومعرفة ملوكوت السماوات والارض، حيث تتحقق للناس مقامات متعددة في معاني هذه الامور بعد التصديق بأصوتها.

فالملصود بعلم المكافحة من وجهة نظر الغزالى ازاحة الحجاب فيشاهد أصحاب هذا العلم ظهور الحق في الأشياء بحيث لا يسرى اليه الشك والتشبه. ويرى ان حصول هذا العلم في الإنسان يتوقف على نقاء مرآة قلبه من شوائب الدنيا. والمراد بعلم طريق الآخرة تطهير مرآة القلب من هذه الشوائب والأدران والتي هي حجاب يحول دون معرفة الله وصفاته وأفعاله. ولا يتحقق هذا التطهير - من وجهة نظر الغزالى - إلا من خلال الابتعاد عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم. فكلما أضاء القلب وتطهر، كلما أقبل على الله وسطعت عليه أنوار الحقائق^(١).

وأورد عز الدين محمود بن علي الكاشاني^(٢) في كتاب «مصابح الهدایة وفتح الكفاية» أن القلب مصدر العلم، ويتعلق ظهوره بالمحافظة على آداب حضرة العزة، حيث ورد في بعض الكتب المنزلة أن الحق تعالى أوحى إلىبني إسرائيل لا تقولوا إن العلم في السماء فمن يأتي به من السماء؟ ولا تقولوا إن العلم ما وراء البحار فمن الذي يعبر البحار ويأتي به؟ العلم في قلوبكم، فتأدبوا في حضرتي بأداب الروحانيين وتخلّقوا بأخلاق الصديقين، وحينها سأُظهر العلم من باطن قلوبكم

(١) احياء علوم الدين، الجزء الاول، ص ١٦. للاطلاع على صدأ القلب والاختلاف بين وجهي نظر ابن عربي والغزالى، راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩١.

(٢) عز الدين محمود بن علي الكاشاني المتوفى ٧٣٥ هـ عارف ايراني شهرى.

حتى يلأ وجودكم^(١).

وسبق ان ذكرنا مراراً بتحدث ابن عربي في كتبه وآثاره عن القلب وتطهيره من الأدران والشوائب، واشادته بالمعارف الالهية التي تتجل في قلب العارف النظيف، وتفضيله لها على العلوم والمعارف الأخرى التي تُستحصل عن طريق الفكر والنظر والعقل. وقال ابن عربي ان علومه وعلوم أصحابه لم تأت عن طريق الفكر والنظر وإنما هي عبارة عن فيض الهي وموهبة ربانية، والله فياض ووهاب على الدوام، والقلب النقي قابل دائمًا. حينما يتظهر القلب من صدأ الكدورات ومن جميع الأغيار ويفرغ حتى من الأفكار والأنظار، تشع عليه أنوار الغيب والمعارف الالهية بقدر خلوصه، بل قد يظهر فيه وفي آن واحد من العلوم والمعارف بحيث ينعدّ ظهورها في أزمنة طويلة^(٢).

ولكي نقف على كنه عقيدة ابن عربي وعمق رأيه على هذا الصعيد، لا بد من الرجوع الى بعض عباراته وأقواله. ففي كتاب «التدبرات الالهية» نراه يتحدث عن عالم الملائكة ويقول بأنه يحرك عالم الشهادة. وأن كل ما يظهر في عالم الشهادة من حركة وسكون، وأكل وشرب، وكلام وسكتون، ناشئ عن عالم الغيب، لأن أي حيوان لا يتحرك إلا عن الإرادة، والإرادة من عمل القلب، والقلب من عالم الغيب. ويؤكد ابن عربي بعد ذلك على أن الحركة وأمثالها، من عالم الشهادة؛ وعالم الشهادة بحسب العادة يعود الى حسن الادراك، في حين يعود عالم الغيب الى الخبر الشرعي أو النظر الفكري. ويدرك عالم الغيب بعين البصيرة وعالم الشهادة بعين البصر، وكما لا يمكن للبصر ادراك عالم الشهادة إلا بعد ازاحة حجاب الظلام وما شابهه وسطوع الأنوار من قبيل نور الشمس وضوء المصباح، كذلك لا يمكن لعين البصيرة ادراك الملائكة - أي عالم الغيب - إلا بعد ازاحة الحجب التي تحول بين عالم الغيب وعين البصيرة مثل الأهواء الغالية والشهوات

(١) مصباح الهدى وفتح الكفاية، ص ٦٠.

(٢) الكبريت الاحمر، ص ٥ - ٧؛ رسائل ابن عربي، ج ١، رسالة الشيخ الى الامام الرازى، ص ٢ و ٣.

وملاحظات الأغيار، وغيرها.

وحيثما يهتم المرء برأة قلبه ويصدقها بأنواع الرياضيات والمجاهدات بحيث تتبدد جميع الحجب ويعلاً قلبه بالنور المشع في عالم الغيب - أي النور الذي يُبصر به الملوكيةون وبثابة نور الشمس في العالم المحسوس - ستنجلي المغيبات كما هي. وهناك فرق غامض بين البصر والبصيرة. ويحول جدار القرب والبعد والأجسام الكثيفة بين الحاس والمحسوس، ويرجع السبب في ذلك إلى قصور النظر بحسب العادة. غير أن هذه الموانع تتحقق أحياناً للأنبياء والأولياء، حتى إنَّ الرسول ﷺ قال: «أني أراكم من وراء ظهري». ويحدث هذا الانحراف للأولياء في بداية السلوك وبده المكاففات، لأنَّ أول ما ينكشف لهم، من المحسوسات، كأنَّ يرى رجل في المغرب رجلاً في مكة أو يشاهد الكعبة. وهذا النوع من الكشف عند المربيين كثير في البداية. غير أنَّ عالم البصيرة ليس بهذا الشكل حيث لا توجد مسافة ولا بعد ولا قرب بينه وبين عين البصيرة، والمحاجب الوحيد هو الأهواء النفسية والشوائب المادية التي إذا ارتفعت بالمجاهدات، لاحت اعلام الغيوب^(١).

والنقطة الجديرة بالاهتمام هي أنَّ ابن عربي قد عدَّ - كما رأينا - الأهواء النفسية والشهوات، وعموماً ملاحظات الأغيار حجاباً لعين البصيرة. كما اعتبر في كتاب الفتوحات المكية صدأ القلب الناجم عن التعلق بغير الله والاستغلال بعلم الأسباب حائلاً يحول دون تجلي الحق على القلب: «ولكته لما تعلق (القلب) واستغلال بعلم الأسباب بدلاً عن العلم بالله، كان تعلقه بغير الله صدأ على وجه القلب، لأنَّ المانع من تجلي الحق على هذا القلب»^(٢).

وما يجدر ذكره أنَّ ابن عربي وفضلاً عما أشرنا إليه، تحدث عن القلب ضمن مواضيع عديدة أخرى وتحت عناوين مختلفة وتناول الكثير من القضايا التي

(١) التدبرات الالهية، ص ١٧١ و ١٧٢.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩١.

تتصل بالقلب مستنداً في ذلك كله على كتاب الله والستة النبوية، كما انبرى أحياناً للبحث والتفصيل والإيقاظ والارشاد فيما يتصل بالأحكام الفقهية. وهي في جموعها موضوعات شيقة وجديرة بالاستئذان والمطالعة. ونأسف بدورنا لعدم تطرقنا إليها لعدم سماح حجم الكتاب المحدود بذلك. ونحن نتوقع من القارئ صاحب الاهتمام مراجعتها في مصادرها التي وردت في الهوامش. ونكتفي بالإشارة بشكل سريع إلى بعض هذه العناوين:

١- عصمة القلب

قال ابن عربي أنَّ في القلوب عصمة ألهية لا يشعر بها إلا أهل المراقبة^(١)، وفيه ستر لهم. وأكد: «ما أحسن قول من اوتى جوامع الكلم^(٢) كيف قال في هذا المقام يعلم رجاله كيف يكونون فيه: «دع ما يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ»، وقال: «استفت قلبك وان أفتاك المفتون»^(٣) فأحالمهم على قلوبهم لما علم فيها من سر الله الحاوية عليه في تحصيل هذا المقام^(٤).

٢- وجه القلب

تحدث ابن عربي في الباب الثامن والستين من الفتوحات المكية عن أسرار الطهارة، فأكَدَ على أنَّ المعتبر هو وجه القلب (فإنَّ وجه قلبه هو المعتبر) وقال بأنَّ وجه كل شيء يمثل حقيقة ذلك الشيء ذاته وعينه، ولهذا لا بد أن يمثل وجه القلب حقيقة القلب ذاته وعينه^(٥). وقال في الباب الثاني من هذا الكتاب وخلال تحدثه عن العلم والعالم والعلوم: «إنَّ القلب مرآة مصقوله كله وجه»^(٦).

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٤٦.

(٢) المقصود به الرسول (ص).

(٣) اقتباس عن الحديث النبوي «اوتيت جوامع الكلم».

(٤) المصدر السابق، ج ٤، ص ١٦، ج ١، ص ٢٤٦.

(٥) المصدر السابق، ج ١، ص ٣٣٩.

(٦) المصدر السابق، ص ٩١.

ويبدو انه قد عبر عن رأيه هنا بشكل مجمل لأنه أشار في رسالة «وجوه القلب»^(١) الى قول من يقول بأنّ القلب ذو وجوه ثانية، ثم شبهه القلب بالمرأة المستديرة وقال بستة وجوه له، وذكر بأنّ الله تعالى قد جعل في مقابل كل وجه من وجوه القلب حضرةً من امهات الحضرات الالهية كما يلي: الوجه الأول ينظر الى حضرة الأحكام وجلاء مرآته بالجاهدات. الوجه الثاني ينظر الى حضرة الاختيار وجلاوئه بالتفويض. الوجه الثالث ينظر الى حضرة الابداع وجلاوئه بالفکر. والوجه الرابع ينظر الى حضرة الخطاب وجلاوئه بذهاب هيئة الاكوان. والوجه الخامس ينظر الى حضرة الحياة وجلاوئه بالفناء. والوجه السادس ينظر الى حضرة ما لا يُقال وجلاوئه بـ«يا أهل يثرب لا مقام لكم»^(٢).

وذكر شارح رسالة «التجليات الالهية» في شرح عبارة «تحجّي الاشارة من طريق السر» أنّ للقلب الانساني وجوهاً يواجهه عن طريقها اموراً من عالم الغيب، فينال من خلال هذه المواجهة كشف حقائق تلك الامور. وحينما يظهر بسعته الالهائية، يصل الىغاية التي يرى فيها كل شيء في شيء^(٣).

٣- تحجّي القلب

المراد بالقلب على هذا الصعيد، معناه النفسي، لا العيبي الروحي والذي هو عرش الله، وموضع سطوع النور وادراك المعرفة. والمراد بالتجلي تردد^(٤) القلب بين الحالات الأربع التي هي في الحقيقة شأن من شؤون القلب وهي: حالة الجهل، وحالة الشك، وحالة الظن، وحالة العلم. وللقلب حكم خاص في كل حالة من

(١) اشرنا الى هذه الرسالة من قبل باسم «رسالة القلب وتحقيق وجوهه، المقابلة لحضورة الرب».

(٢) سورة الاحزاب (٣٣)، الآية ١٣.

راجع شرح التجليات الالهية، تعلیقة ابن سودکین، ص ١٧٧.

(٣) المصدر السابق، ص ٧٧.

(٤) هناك أحاديث كثيرة حول هذه الحالة النفسية أي التردد مثل قول الرسول (ص): «مَثَلُ القلب مثَلُ العصفور يقلّب في كل ساعة» أو قوله: «مثَلُ القلب كمثل ريشة في أرض فلاد فقلَّبها الرياح ظهراً ليطُن». والمقصود انّ القلب لا يثبت على حال وإنما يتقلب من حال إلى حال.

هذه الحالات أو لكل حالة حكم خاص بها.

فحالة الجهل توقف. أي ان القلب يقف في هذه الحالة لا ميل له ولا قصد. وصاحبها في ظلام دائماً ولا يصدر منه أي عمل لأن العمل منبعث عن الميل والقصد، وهو عار منها.

وتحتاج الحالات التي شروع بالعمل ولكن ليس بخطوة محكمة. فالقلب في هذه الحالة لا يعلم على وجه الدقة هل انه مصيب أم مخطئ، ويختلط بمجرد مواكبة الآخرين ومتابعة أعمالهم ونياتهم حيث يتحمل انهم على حق. وهذا يعني انه في شرك من حقيقة أمره، وفي شرك من حقيقة امر الآخرين، وان كان شكه في أمره أقوى^(١).

وتحتاج الحالات التي تقلب. والقلب في هذه الحالة منقلب دائماً، ولكن بحكم راجع. وتحتاج الحالات التي تصدق، لأن العلم ادراك الشيء مثلما هو، ولا يتحقق الصدق إلا اذا تطابق العلم مع علم الحق. ولا تتحقق هذه المطابقة إلا اذا ادرك الانسان الشيء مثلما هو عليه. وهذا قيل في الانسان الذي يبلغ هذا المقام: «فانه ينظر بعين الحق فيصيب ولا يخطئ»^(٢).

٤- طهارة القلب

قد يرى ابن عربي الطهارة القلبية في بعض الأحيان، العلم بالله، ويرى في الغفلة أمراً ناقضاً لها، ويؤكد أن كل ما يحول دون علم الانسان بالله، والتوحيد، والأسماء الحسنى، والامور التي يراها العقلاء انها واجبة على الله أو جائزة أو محالة، يُعدّ ناقضاً لطهارة القلب. وانبرى على هذا الصعيد للمقارنة بين طهارة القلب التي هي طهارة الباطن والوضع الذي هو طهارة الظاهر، ونقل آراء مختلف الفقهاء في النوم وقال: «اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب، فمن قائل: انه حدث فأوجبوا

(١) اشارة إلى الآية: ﴿بِلَّا إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾. (سورة القيامة (٧٥)، الآية (١٤)).

(٢) لمزيد من المعلومات، راجع شرح التعليقات الالهية وتعليقات ابن سودكين، ص ٣٢٤ و ٣٢٥.

الوضوء في قليله وكثيرة. ومن قائل: انه ليس بجحث فلم يوجب منه وضوءاً إلا إِنْ تيقن بالحدث، فالناقض للوضوء هو الحدث لا النوم. وان شك في الحدث فالشك غير مؤثر في الطهارة فان الشرع لم يعتبر الشك في هذا الموضوع وبه أقوال. ومن قائل: بالفرق بين النوم القليل الخفيف كالسنة فلم يوجب منه وضوءاً وبين الكثير المستقل فأوجب منه الوضوء.

اعلم ان القلب له حالة غفلة فذلك النوم القليل وحالة موت ونوم عن التيقظ والانتباه لما كلفه الله به من النظر والاستدلال والذكر والتذكرة، وهاتان الحالتان مزيالتان طهارة القلب التي هي العلم بالله^(١).

وقد يعبر عن طهارة القلب بالحضور مع الله وبرى أن ناقضها هو الشهوة، سواء كانت متعلقة بحرام أو حلال. وانبرى على هذا الصعيد للمقارنة بين طهارة القلب والوضوء، ونقل أقوالاً مختلفة لعلماء الشريعة في نقض الوضوء بواسطة لمس النساء، إلا انه يرى ان لمسهن لا ينقض الوضوء^(٢). ثم قال بعد ذلك ان النساء عبارة وكناية عن الشهوة فإذا ما حدث اللمس وخلن بين القلب وما هو واجب عليه - أي مراقبة الله - نُقض وضوء القلب، وإذا لم يخلن، ظل القلب على طهارته أي حضور القلب مع الله^(٣).

٥- صفاء القلب

يحصل صفاء القلب بذكر الله وهو عبارة عن نقائه من النقوش المنطبعة فيه حين حضوره مع المذكور، لأنه حينما يحضر مع المذكور لا يلتفت الى غيره وينسى كل أحد سواه^(٤).

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٥٥.

(٢) ورغم ذلك فإنه يقول: «والاحتياط أن يتوضأ للخلاف الذي في هذه المسألة، اللامس والممسوس» (نفس المصدر).

(٣) نفس المصدر.

(٤) شرح التجليات الالهية، ص ٢٨٩؛ رسالة الكرام البررة، ص ٦٦.

٦ - سجدة القلب

المقصود بسجدة القلب خضوعه وخشوuce امام الكبراء الاهي^(١). والسجدة واجبة على القلب، وهي أبدية خلافاً لسجدة الوجه لأنّه ما أن يسجد فلن يرفع رأسه عنها ويظل ساجداً إلى الأبد. وتكشف أبدية السجدة هذه عن حقيقة القلب. ونقل ابن عربى في هذا المجال قصة حول سهل بن عبد الله التستري^(٢) (الشوشترى) فقال ان سهلاً قد شعر بسجود قلبه في بداية دخوله الى الطريق، فانتظره إلا انه لم يرفع رأسه عن السجود فتعجب لذلك وسأل شيخ الطريقة عن تلك الحادثة، فلم يجد من يجيب على سؤاله لأنّهم لم يذوقوها. وقيل له أنّ شيئاً في عبادان قادر على فهم سؤالك فذهب الى عبادان وسأل ذلك الشيخ: أي سجد القلب؟ فأجابه: الى الأبد. فتخلص سهل من الحيرة ولازم ذلك الشيخ، وأضاف ابن عربى بعد نقل هذه القصة بأنّ هذه الطريقة تقوم على سجدة القلب التي لو حصلت للإنسان في حالة المشاهدة العينية لدلت على انه قد كمل، وأنّ معرفته وعصمته^(٣) بلغتا حدّ الكمال، ولا طريق للشيطان اليه^(٤).

وأورد ابن عربى في كتاب التجليات الالهية أيضاً: «وهو ساجد سجدة الأبد الذي لا رفع بعده». وورد في شرح هذا الكتاب انّ هذه السجدة تدل على العبودية الخالصة. فحينما تتمخض عبودية القلب، يخرّ الى السجود بمقتضها، ولا يرفع رأسه من السجدة أبداً. وهذا مأخوذ من كلام العارف العتاداني الذي حينما سأله العارف التستري: أي سجد القلب؟ أجاب: الى الأبد^(٥).

وكتب في كتاب الفتوحات المكية في بيان معنى السجود وتفسير أبدية سجدة

(١) شرح التجليات. تعلیقہ ابن سودکین، ص ٢٨٨.

(٢) سبق ان تحدثنا عن سهل في هذا الكتاب.

(٣) يقول ابن عربى بأنّ هذه العصمة يقال لها «حفظ» بخصوص الاولى، رعايةً للادب مع الانبياء والرسل الذين تختص بهم «العصمة».

(٤) الفتوحات المكية، ج ١ ص ٧٦، ج ٣ ص ٨٦.

(٥) شرح التجليات الالهية، ص ٢٩١.

القلب: أن السجود يعني الخضوع والإسجاد ادامة النظر، وكل من تطأطأ فقد سجد. وقلن له اسجد لليلى فأسجدا، أي طأطأ لها البعير لتركبه. والتطأطؤ لا يكون إلا عن رفعة، والرفعة في حق كل ما سوى الله خروج عن أصله. فقيل له: اسجد أي تطأطأ عن رفعتك المنشومة واخضع من شموخك بأن تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك، فانك ما تعاليت حتى غاب عنك أصلك. فطلبك على أصلك طلبك الغيب عينه، ومن عرف أصله عرف عينه أي نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف نفسه لم يرفع رأسه، ومن عرف ربه رفع رأسه فإنه مخلوق على صورة ربه. ومن نعوت ربه الرفيع فلا بد أن يرفع نفسه وبعد هذه الرفعة يقال له اسجد فيسجد وجهه فيسجد قلبه فيرفع وجهه من السجود فلا يدوم، فإن القبلة التي سجد لها لا تدوم، والجهة التي سجد لها لا تدوم، فرفع لرفع المسجد له وسجد القلب فلم يرفع لأنّه سجد لربه، قبلته ربه، وربه لا يزول، ولا ترتفع عن الوجود ربوبيته. فالقلب لا يرفع رأسه من سجوده أبداً لأنّ قبلته لا ترتفع، فهذا معنى السجود»^(١).

وفي الباب ٣٦٢ من نفس الكتاب والذي هو في معرفة منزل سجود القلب والكل والجزء، أكد على أن سجدة القلب أبدية على العكس من سجدة الوجه. وهذه الأبدية هي التي تكشف عن حقيقة القلب، وقال: «إن الله تعالى لما خلق العالم جعل له ظاهراً وباطناً وجعل منه غياً وشهادة لنفس العالم، فما غاب عن العالم عن العالم فهو الغيب، وما شاهده العالم من العالم فهو شهادة، وكله لله شهادة وظاهر. فجعل القلب من عالم الغيب وجعل الوجه من عالم الشهادة، وعين للوجه جهة يسجد لها سماها بيته وقبلته، أي يستقبلها بوجهه إذا صلّى، وجعل استقبالها عبادة، وجعل أفضل أفعال الصلاة السجود وأفضل أقوالها ذكر الله بالقرآن، وعين للقلب نفسه سبحانه فلا يقصد غيره وأمره أن يسجد له فان سجد عن كشف لم يرفع رأسه أبداً من سجنته دنيا وآخرة، ومن سجد من غير كشف رفع رأسه

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ١٠٢

رفعه المعب عنده بالغفلة عن الله ونسيان الله في الأشياء، فلن لم يرفع رأسه في سجود قلبه فهو الذي لا يزال يشهد الحق دائمًا في كل شيء»^(١).

سجدة القلب للأسماء الالهية لا لذاته، لأنَّ الأسماء الالهية هي التي جعلت القلب قلباً، فهي تقلبه من حال إلى حال دنيا وأخري، فلهذا سمته قلباً، فإذا تحبَّل له الحق مقلباً فيرى أنه في قبضة مقلبه وهو الأسماء الالهية التي لا ينفك عنها، فهي المتحكمة في الخلائق، فمن مشاهد لها وهو الذي سجد قلبه، ومن غير مشاهد لها فلا يسجد قلبه وهو المدعى الذي يقول أنا، وعلى من هذه صفتة يتوجه الحساب والسؤال يوم القيمة والعقاب إن عوقب، ومن سجد قلبه فلا دعوى له، فلا حساب ولا سؤال ولا عقاب^(٢).

لا حالة أشرف من حالة سجود القلب، وذلك لأنَّ حالة سجود القلب، حالة الوصول إلى علم الأصول ولا صفة أشرف من العلم، لأنَّ العلم يعطي سعادة الدارين وراحة المترفين. فالواحد، أصل الأعداد وليس للأعداد وجود وبقاء إلا بالواحد، «فإنْ لا علم له بأحدية خالقه كثُرت آهاته وغاب عن معرفته بنفسه فجهل ربِّه. فصار عبداً لكل ربٍّ فهو محملٌ بكل ذنب»^(٣).

نقاط جديرة بالاهتمام

١ - يمكن أن نستشف ما سبق بأنَّ كل هذا الشرف الذي قيل في القلب والفضيلة التي وُصف بها، إنما خاصان بقلب المؤمن العارف وليس كل قلب حيث: «قلب العبد بيت الحق لأنَّه وسعه ولكن قلب المؤمن لا غير»^(٤) لأنَّ المؤمن وحده بصورة العالم وبصورة الحق لا كل شيء من أجزاء العالم. والله تعالى قال:

(١) المصدر السابق، ج ٣، ص ٣٠٢ و ٣٠٣.

(٢) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٠٢.

(٣) نفس المصدر.

(٤) المصدر السابق، ج ٤، ص ٨.

«ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن»^(١).

ويستشهد ابن عربي فيما ذهب إليه بقول أبي يزيد البسطامي الذي يتحدث عن سعة قلب العارف قائلاً لو وضع العرش وما حواه - أي جزئيات وأعيان العالم - مائة ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف، لما أحسن القلب بها^(٢). وينبiri ابن عربي بعد ذلك لتوضيح كلمة البسطامي هذه بقوله: «لا يريد المحصر وإنما يريد ما لا يتناهى ولا يبلغه المدى فعمرّ عنه بما دخل في الوجود... وذلك لأنّ قلباً واسعاً القديم كيف يحس بالحدث موجوداً»^(٣).

ثم يعبر عن وجهة نظره في نهاية المطاف قائلاً: «وهذا من أبي يزيد توسيع على قدر مجلسه لفهم الحاضرين. وأما التحقيق في ذلك أن يقول إنّ العارف لما وسع الحق قلبه وسع قلبه كل شيء اذ لا يكون شيء إلا عن الحق فلا تتكون صورة شيء إلا في قلبه، يعني في قلب ذلك العبد الذي وسع الحق، فهو الهيولي لكل صورة»^(٤).

٢ - قلب المؤمن أوسع من رحمة الله: وكتب ابن عربي في ذلك يقول: «إن رحمة الله وسعت كل شيء ومن رحمته أن خلق الله بها قلب عبده وجعله أوسع من رحمته، فإن قلب المؤمن وسع الحق... ورحمته مع اتساعها يستحيل أن تتعلق به أو تسعه»^(٥).

٣ - صدأ القلب: تحدثنا سابقاً عن صدأ القلب. ولا بد هنا من ذكر هذه النقطة وهي أنّ مراد ابن عربي من صدأ القلب الذي تحدث عنه في الفتوحات المكية هو التوجّه إلى غير الله. فقد قال: «فاعلموا أن القلب مرأة مسؤولة كلها وجه لا تصدأ أبداً، فإن أطلق يوماً عليها أنها صدئت كما قال عليه السلام: «ان القلوب لنصدأ

(١) نفس المصدر.

(٢) نفس المصدر.

(٣) نفس المصدر.

(٤) نفس المصدر.

(٥) نفس المصدر، ص ٦.

كما يصدا الحديـد» الحديث، وفيه أن جلاءـها ذكر الله وتلاوة القرآن، فليس المراد بهذا الصـدا أنه طخـاء طـلع على وجه القـلب، ولكـنه لما تـعلق وـاشتـغل بـعلم الأـسبـاب عـن الـعلم بـالله كـان تـعلـقه بـغـير الله صـدا عـلى وجـه القـلب لأنـه المـانع من تـجـلي الـحق إـلـى هـذا القـلب»^(١).

وأضاف ابن عـربـي أـيضاً: «الـحضرـة الـاـلهـيـة مـتـجـلاـة عـلـى الدـوـام لـا يـتصـور في حـقـها حـجـاب عـنـا، فـلـم يـقـبـلـها هـذـا القـلـب مـن جـهـة الـحـطـاب الشـرـعي الـمـحـمـود لأنـه قـبـلـغـيرـهـا عـبـرـ عنـ قـبـولـذـكـرـ الغـيرـ بالـصـداـ وـالـكـنـ وـالـقـفـلـ وـالـعـمـىـ وـالـرـيـنـ وـغـيرـ ذـكـرـ، وـإـلـاـ فـالـحـقـ يـعـطـيـكـ آـلـعـمـ عـنـهـ وـلـكـ بـغـيرـ اللهـ فيـ عـلـمـهـ وـهـوـ اللهـ فيـ نـفـسـ الـأـمـرـ عـنـ الـعـلـمـاءـ بـالـلـهـ. وـمـا يـؤـيدـ ما قـلـناـهـ قـوـلـ اللهـ تعـالـىـ: ﴿وـقـالـواـ قـلـوبـنـاـ فـيـ أـكـنـةـ مـا تـدـعـونـاـ إـلـيـهـ﴾^(٢). فـكـانـتـ فـيـ أـكـنـةـ مـا يـدـعـوهـ الرـسـولـ إـلـيـهـ خـاصـةـ لـاـنـهـ فـيـ كـنـ، وـلـكـ تـعـلـقـتـ بـغـيرـ مـا تـدـعـيـ إـلـيـهـ فـعـمـيـتـ عـنـ اـدـرـاكـ مـا دـعـيـتـ إـلـيـهـ فـلـاـ تـبـصـرـ شـيـئـاًـ. وـالـقـلـوبـ أـبـدـاـ لـمـ تـزـلـ مـفـطـورـةـ عـلـىـ الـجـلـاءـ مـصـوـلـةـ صـافـيـةـ. فـكـلـ قـلـبـ تـجـلتـ فـيـهـ الـحـضـرـةـ الـاـللـهـيـةـ مـنـ حـيـثـ هـيـ يـاقـوتـ أحـمـرـ الـذـيـ هوـ التـجـليـ الذـاـئـيـ. فـذـكـرـ قـلـبـ الـمـشـاهـدـ الـمـكـمـلـ الـعـالـمـ الـذـيـ لـاـ أـحـدـ فـوـقـهـ فـيـ تـجـلـيـ مـنـ التـجـلـيـاتـ، وـدـوـنـهـ تـجـلـيـ الـصـفـاتـ، وـدـوـنـهـماـ تـجـلـيـ الـأـفـعـالـ، وـلـكـ مـنـ كـوـنـهـاـ مـنـ الـحـضـرـةـ الـاـللـهـيـةـ وـمـنـ لـمـ تـتـجـلـ لـهـ مـنـ كـوـنـهـاـ مـنـ الـحـضـرـةـ الـاـللـهـيـةـ فـذـكـرـ هـوـ الـقـلـبـ الـغـافـلـ عـنـ اللهـ تعـالـىـ الـمـطـرـودـ مـنـ قـرـبـ اللهـ تعـالـىـ»^(٣).

٤ - تنوع المـخـواطـرـ مـنـ جـانـبـ التـجـلـيـ الـاـلـهـيـ عـلـىـ الـقـلـوبـ. يـرىـ ابنـ عـربـيـ أنـ اللهـ تعـالـىـ يـتـجـلـيـ فـيـ الدـنـيـاـ عـلـىـ الـقـلـوبـ دـائـماًـ، وـهـذـاـ تـنـوـعـ المـخـواطـرـ فـيـ الـإـنـسـانـ، لـكـنـهـ لـاـ يـعـلـمـ سـوـىـ أـهـلـ اللهـ. كـمـ يـعـلـمـ هـؤـلـاءـ فـقـطـ أـنـ اختـلـافـ الصـورـ الـظـاهـرـةـ فـيـ

(١) الفتوحـاتـ الـمـكـيـةـ، جـ ١ـ، صـ ٩١ـ.

(٢) الآيةـ الـكـاملـةـ: ﴿وـقـالـواـ قـلـوبـنـاـ فـيـ أـكـنـةـ مـا تـدـعـونـاـ إـلـيـهـ وـفـيـ آـذـانـنـاـ وـقـرـ وـمـنـ بـيـنـنـاـ وـبـيـنـكـ حـجـابـ فـاعـلـمـ أـنـاـ عـالـمـونـ﴾ـ. سـوـرةـ فـصـلـتـ (٤١ـ)، الآـيـةـ ٥ـ.

(٣) المـصـدرـ السـابـقـ.

الموجودات في الدنيا والآخرة، تنوع لتجليه سبحانه^(١).

٥ - موت الحق في قلوب الغافلين. يرى ابن عربي أن الحضرة الالهية في حالة تجلٍّ أبديٍّ، والقلوب صقيقة بالفطرة، والله موجود وحاضر في كل قلب، قلب العارف والغافل، إلا أنه لا حكم له في قلوب الغافلين وهذا يقال بأنه ميت ومدفون في قلوب الغافلين. لأنه ورغم وجوده فيها كأنه غير موجود فيها. أي بما أنه لا حكم له فهو كالميت فيها. ويضيف ابن عربي موضحاً أنه رأى الرسول ﷺ في المنام وقد مات في موضع من المسجد الجامع بأشبيلية. وحينما أخذ يتحرى، علم أن ذلك المكان مغصوب، أي أن الشرع لا حكم له فيه وميت^(٢).

(١) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٤٧٠.

(٢) نفس المصدر، ج ٤، ص ٣٠٢.

الفصل الثاني

بحث حول مفهوم الوجود ومصاديقه وتقدير وحدة الوجود في تصوف ابن عربي

لما كان عرمان الوجود ومعرفة وحدته هو الأساس الذي يقوم عليه عرمان ابن عربي، كان من المناسب أن نفرد مقالاً قصيراً لتناول مفهوم الوجود وأفراده ومصاديقه قبل التحدث عن فكرته في وحدة الوجود كي نهتئ الأرضية للدخول إلى مبدأ وحدة الوجود لديه.

مفهوم الوجود والأقوال الواردة فيه من المفاهيم التي تعرض على مطلق الوجود، مفهوم الوجود، وقد أشارت كتب الكلام والفلسفة والعرفان إلى أربعة أقوال فيه وهي:

- ١ - تصور مفهوم الوجود بدبيهي، بل وأبدء البدائه، وأول الأوائل، وأعرف المعرف، بل إن الحكم بهذه البداهة بدبيهي أيضاً. ولهذا لم ينبر القائلون بهذا القول لا إلى تحديد الوجود وتعريفه ولا إلى اثبات بداعته بالدليل والبرهان، وإن تلأحظ في كتاباتهم أحياناً عبارات شبيهة بالدليل والبرهان إلا أنها ليست كذلك، وإنما هي تتبيه وتأكيد. ومن هنا فقد رأوا من المتذر تحديد وتعريف الوجود بالحد أو التعريف الحقيقي، وعدوا الحدود والتعاريف المشاهدة في كتب بعض الحكماء

والمتكلمين^(١)، من نوع تعريف اللفظ وشرح الاسم^(٢).

٢ - تصوره بدئهي إلى أن الحكم ببداهته نظري وبجاجة إلى دليل وبرهان^(٣).

٣ - تصوره نظري.

٤ - تصوره غير ممكن فضلاً عن كونه غير بدئهي.

الحق هو القول الأول، حيث أنَّ مفهوم الوجود أبسط المفاهيم ويظهر في النفس بدون واسطة خلافاً للمفاهيم المركبة ويرسم فيها. وكلما كان المفهوم بعيداً عن التركيب والتحديد، كان حصوله في النفس بسيطاً وواضحاً. ويأخذ جمهور الفلاسفة والمتكلمين وعرفاء الإسلام بهذا القول. ولا بد لنا من تقل غاذج من كلماتهم:

(١) قبل في تعريف الوجود: «الوجود الذي يصح أن يعلم ويُخبر عنه»، و«الوجود الذي يكون فاعلاً أو مفعلاً»، و«الوجود هو الثابت العين» وغيرها. (المباحث المشرقية، ج ١، ص ١٠؛ كشف المراد، ص ٥).

(٢) لأنَّ الهدف من تعريف الحقيقة - مثل الحيوان الناطق في تعريف الإنسان وثلاثي الأضلاع في تعريف المثلث - إيضاح ماهية المعرف. وبما أنه لا يوجد ما هو أعرف وأوضح من الوجود، فلا يمكن تحديده وتعريفه بحد وتعريف حقيقين. أما في التعريف اللغطي وشرح الاسم والذى هو في الحقيقة تبديل لفظ بلفظ آخر أوضح لدى السامع من اللفظ الأول فلا يراد به تعريف الحقيقة وبيان الماهية، وهذا يجوز تعريف الأمور البدئيمية مثل مفهوم الوجود بالتعريف اللغطي وشرح الاسم. والجدير بالذكر أنَّ البعض يفرق بين التعريف اللغطي وشرح الاسم، ويعتبر الثاني من أقسام التعريف الحقيقى. (راجع الشيخ محمد تقى الآملى، شرح غرر الفراند، ص ١٢).

(٣) هذا القول للإمام الفخر الرازى (راجع المباحث المشرقية، ج ١، ص ١١؛ شرح المقاصد، ج ١، ص ٥٦).

وأورد الإمام الفخر الرازى القولين الثالث والرابع في المباحث المشرقية (ج ١ - ص ١٣) بدون أن يشير إلى اسم قائليهما، وأورد الأدلة علىهما أيضاً. ويفترض أن يكون قائل القول الثالث أشعرياً لأنَّه يعتبر الماهية والوجود شيئاً واحداً وتصور الماهيات مكناً ونظرياً. ولهذا من الضروري تصوّر الوجود مكناً ونظرياً كالماهيات.

أما القول الرابع فلا بد أن يكون قد قاله من يرى الوجود عين الماهية ويعدّ تصوّر الماهيات غير ممكن وممتنعاً. ولمزيد من المعلومات حول القول الثاني والثالث والرابع وأدلتها، راجع المباحث المشرقية، ج ١، ص ١٣ - ١٨؛ شرح المقاصد، ج ١، ص ٥٥ - ٦١؛ شوارق الالهام، ج ١، ص ١٥ - ٢٢؛ رسالة بود وغود (الوجود والماهية)، ص ٦ - ١٥.

فأورد رئيس المشائين المسلمين ابن سينا في كتاب الشفاء حول بداعه مفهوم الوجود أنَّ معاني الموجود، والشيء، والضروري، ترسم في النفس بالارتسام الأولى. وهذا النوع من الارتسام ليس من ذلك النوع من الارتسامات التي تُجلب بالأشياء التي هي أعرف منها. فنلتا توجد في باب التصديقات مبادئ أولية يُعتبر تصديقها ضروريًا وبديهيًّا بدون واسطة الغير، توجد بين التصورات أيضًا تصورات تُعد مبادئ التصورات ويمكن تصورها بدون واسطة الغير، في حين يعتمد عليها تصور الغير، لأنَّ أي تصور لو كان بحاجة إلى تصور آخر مع عدم وجود تصور ضروري وبديهي، للزم التسلسل والدور الباطلأن. وَتُعد الأشياء والأمور العامة كالموجود، والشيء، والواحد، وأمثالها من الأمور التي يليق بها أكثر من غيرها أن تكون بديهية^(١).

وتحدث هذا الفيلسوف الشهير في كتاب النجاة أيضًا عن أنَّ الموجود هو المبدأ الأول لكل شرح. وهذا لا يوجد له شرح بل تظهر صورته في النفس بدون واسطة، ولا يمكن شرحه إلا عن طريق شرح الاسم^(٢).

وبعد أن تحدث قطب الدين الشيرازي^(٣) عن بداعه التصور بل وأبدعيته، أضاف بأنَّ تعريف الموجود والقول بأنَّ «ذلك فاعل أو منفعل» أو «ذلك أول شيء منقسم إلى حادث وقديم»، أمر غير صحيح، حيث لا بد أن يؤخذ الموجود مع زيادة في تعريف الفاعل والمنفعل، كما لا يمكن تعريف الحادث والقديم إلا بالوجود مع اضافة سبق العدم في الحادث ولا سبق العدم في القديم^(٤).

(١) الشفاء، الألقييات، ص. ٢٩١.

(٢) النجاة، الألقييات، ص. ٢٠٠.

(٣) قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي (٧١٠ - ٦٣٤)، مفكر إسلامي إيراني شهير، ومن تلامذة المغواجة نصير الدين الطوسي والعامليين معه في مرصد مراغة. من مصنفاته: شرح قانون ابن سينا، وشرح حكمة الاشراق، ودرة الناج. التقى بجلال الدين المولوي (الروماني).

(٤) درة الناج، ج ١٢ ص ١.

وأورد المتكلم الإسلامي الشهير سعد الدين التفتازاني^(١) في شرح مقاصده: الحق هو أنّ تصور الوجود بدديهي والحكم ببداهته بدديهي أيضاً. ولو انتبه كل عاقل إلى ذلك التصور لقطع بهذه البداهة، وإن لم يقطع طريق الالكتساب. حتى إنّ جمهور الحكماء حكموا بعدم وجود شيء أعرف من الوجود واعتمدوا في هذا الحكم على الاستقراء واستدلوا به. ويكفي مثل هذا الاستدلال في إثبات هذا المطلوب، لأنّه حينما لا يجد العقل بين معموقاته شيئاً أعرف من الوجود بل وفي مرتبته، ثبت أنه عند العقل من أوضح الأشياء^(٢).

وقد أيد هذا القول وأثبته بعبارات جميلة واضحة للغاية شيخ الصوفية والعرفاء الأكبر محبي الدين بن عربي وشراحه وأتباعه مثل داود القيصري^(٣)، والسيد حيدر الآملي^(٤)، وصائب الدين تركه الاصفهاني^(٥)، وكذلك صدر الدين الشيرازي^(٦) وتلامذته وأتباعه مثل عبد الرزاق اللاهيجي، وملا هادي السبزواري وغيرهما^(٧). ونختم عن نقل أقوالهم خشية الاطناب والتطويل.

صدق الوجود على المصادر وذكر الأقوال الواردة فيه
 هناك أقوال كثيرة في صدق الوجود على المصادر وردت في كتب ورسائل العرفان والفلسفة والكلام، نشير إلى بعضها بايجاز:

١ - صدق مفهوم الوجود على كافة مصاديقه الواجبة والممكنة، من حيث الاشتراك اللغطي. أي لفظ الوجود له معان متعددة بحسب تعدد مواضع اطلاقه،

(١) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (٧٢٢-٧٩٢ هـ).

(٢) شرح المقاصد، ج ١، ص ٥٦.

(٣) مقدمة فصوص الحكم، ص ٧.

(٤) رسالة نقد النقوض في معرفة الوجود.

(٥) تهديد القواعد، ص ١٩.

(٦) الأسفار، ج ١، ص ٣٥، تعليقة ملا صدر على الهيات الشفاء، ص ٢٤.

(٧) شوارق الالهام، ج ١، ص ١٥.

وجود كل شيء عين ماهيته. مثل معنى وجود الإنسان هو الحيوان الناطق، ومعنى وجود الحصان هو الحيوان الصاہل، ومعنى وجود الماء هو الجسم المائع البارد بالطبع. والقائلون بهذا القول هم بعض المتكلمين الأشاعرة^(١) الذين يعتقدون بعينيه الماهية والوجود ويؤكدون بعدم وجود معنى واحد للوجود تشتراك فيه كافة الموجودات، كما هو الحال في الماهية التي ليس لديها مثل هذا المعنى وهذه الخصوصية^(٢).

٢ - الوجود بين الواجب والممكن مشترك لفظي، إلا أنه بين أقسام الممكنات مشترك معنوي. أي الوجود على صعيد الواجب له معنى مختلف عن معناه على صعيد الممكن، إلا أنّ له معنى واحداً في جميع أقسام الممكنات^(٣).

٣ - الوجود مشترك معنوي مع جميع الموارد التي يُطلق عليها، سواء كانت واجبة أو ممكنة. والمقصود بذلك أنّ هناك معنى واحداً للفظة الوجود يصدق على جميع مصاديقه الواجبة والممكنة. وهذا القول أقوى من سائر الأقوال والآراء الأخرى، ويأخذ به أغلب الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء، بل وعده بعضهم قريباً إلى الأوليات^(٤) أو من الأوليات^(٥)، وتحذّوا عنه بشكل واف ومبرهن في كتبهم ورسائلهم، وأصرّوا خلال التأكيد عليه وفالات النظر إليه على وجود مناسبة بين موجود وموارد آخر لا تتحقق بين الموجود والمعدوم. ونظراً لكون هدفنا من هذا الفصل ليس التطويل في هذه الموضوعات وإنما مجرد الإشارة إليها، لهذا نخذ

(١) المتكلمون الأشاعرة يتبعون أبي الحسن الشعري (٢٦٠ أو ٢٧٠ - ٣٢٠ أو ٣٣٠).

(٢) شرح المقاصد، ج ١، ص ٦١؛ شوارق الالهام، ج ١، ص ٢٢؛ كشف المراد، ص ٧.

(٣) نسب شرح المواقف (ج ٢، ص ١٢٧) هذا القول إلى الكشي وأتباعه. ولا يُعرف هل هذا الكشي هو زين الدين الكشي الذي كان يعيش في القرنين الخامس والسادس الهجريين أو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي صاحب كتاب «معرفة أخبار الرجال» ومن رجال القرن الرابع الهجري. والكري منسوب إلى «كش»، وهي قرية تبعد عن جرجان الإيرانية مسافة ٢ فراسخ.

(٤) مثلاً صدر الدين الشيرازي، الأسفار، ج ١، ص ٢٥.

(٥) مثلاً سعد الدين الفتازاني، شرح المقاصد، ج ١، ص ٦١.

الإيجاز، ونخيل القراء إلى كتب الكلام والفلسفة والعرفان للحصول على مزيد من المعلومات^(١).

والقائلون بالقول السابق، جهور المتكلمين وال فلاسفة والعرفاء، وقولهم أقوى من غيره من الأقوال، إلا انهم يختلفون فيما بينهم على صعيد أفراد الوجود ومصاديقه، فبعضهم يرى عدم تحقق أي فرد للوجود في الخارج، وتكثر الوجود يتم بواسطة الحصص. وال Hutchinson هي وجودات مضافة إلى الماهيات وامور ذهنية تتكرر بحسب الاضافة والاعتبار. أي ليس للوجود في الخارج أي عين ولا أثر حتى في الواجب تعالى، لأن الماهيات بزعمهم متصلة في الخارج، والوجود مستمد منها، إلا أنها مُنزعة من ماهية الواجب تعالى التي هي بجهولة الكنه وبلا جهة وبدون اعتبار شيء مغایرها. أي يُنزع مفهوم الوجود من ذاته نفسها، وهذا هو معنى وجوب الوجود من وجهة نظرهم. ويُنزع مفهوم الوجود من ماهيات المكنات التي هي معلومة الكنه، بعد المعمولية واكتساب الحقيقة من الجاحد. وهكذا نرى انسجام هذا الرأي مع فكرة اصالة الماهية واعتبارية الوجود، ويدركه إليه الغلب المتكلمين.

والبعض الآخر يرى أن للوجود - وراء الحصص التي قيل أنها أمور ذهنية وتتكرر بحسب الاضافة والاعتبار - وفي خارج الذهن فرداً موجوداً وحقيقة متحققة متمثلة بالواجب تعالى. أما المكنات فهي عبارة عن هذه الحصص نفسها ويُطلق لفظ الوجود عليها على اعتبار أنها حصن الوجود أو لانتسابها إلى وجود الواجب. وهذا يناسب معنى الموجود في المكنات إلى الوجود، مثل: التامر، واللابن، والعطار، والبقال، وغيرها من الأوصاف التي تُطلق على أصحاب هذه الأوصاف على اعتبار أنها منسبة إلى مبادئ هذه المستفات. فالمشتقة عند هؤلاء، أعمّ من شيء الذي يقوم به الاستدلال كالكاتب الذي تقوم به الكتابة، ومن

(١) كمثال: شرح المقاصد، ج ١، ص ٦١، ٦٢؛ شوارق الالهام، ج ١، ص ٢٢ - ٢٦؛ الأسفار، ج ١، ص ٣٥؛ تهديد القواعد، ص ٥٥؛ عبد الرحمن الجامي، الدرة الفاخرة، ص ١٩٩.

الشيء الذي يُسند إلى مبدأ الاستيقاظ كالتأثر والحادي المنسوبين إلى التأثر والحادي، ومن نفس المبدأ كالفرد المتحقق الوجود، حيث يراد بالوجود عين الوجود. فالموارد اذن حينما يُطلق على الوجود يعني عين الوجود، وحينما يُطلق على الماهية يعني انه منسوب إلى الوجود.

وصحفة القول انّ هذه الفكرة المعروفة بـ «ذوق التَّالِهِ» أو «ذوق المتألهين» ورغم انها لا تتسمج مع ذوق كافة المتألهين، يراد بها انّ الوجود واحد حقيق وليس فيه كثرة بأي وجه من الوجوه لا بحسب الأنواع ولا بحسب الأفراد ولا بحسب المراتب. اما الموجود - وهو عبارة عن الماهية - فمتعدد. وموجوديته يعني انتسابه الى وجود واحد مُحَقَّق لا الى وجودات خاصة امكانية.

والزبدة التي يمكن الخروج بها من هذه الفكرة هي انّ وحدة الوجود وكثرة الموجود تعنيان الانتساب الى الوجود وهو ما يُعبّر عنه اصطلاحاً بالتوحيد خاصّ الخاص، والذي اعتقاد به عدد كبير من الباحثين في بداية تأملاتهم الفلسفية كقطب الدين الرازي، والحقوق الداماد، وملا صدرا الشيرازي. ولما كانت هذه الفكرة قائمة على اصالة الماهية فقد عدل ملا صدرا بحقّ عن القول بذوق التَّالِهِ بعد عدوله عن القول باصالة الماهية الى اصالة الوجود. فضلاً عن عدم انسجام ذوق التَّالِهِ مع اصالة الوجود، فإنه يستلزم القول أيضاً باصالة الوجود في الواجب واصالة الماهية في المكانت، الأمر الذي لا ينسجم مع اصول الحكمة لاستلزماته تأصل السنخين في دار التحقق.

وهناك من يعتقد أنّ للوجود افراداً ومصاديق متعددة، مع تحقق جميع هؤلاء الافراد في الخارج بالاصالة، وأنّ الماهيات تابعة لها ومنتزعه منها. وهؤلاء فريقان: الفرقه المشائيه التي تقول بأنّ هذه الافراد المتعددة المتكرره، البسيطة، تباين فيما بينها بتهم الذات وبين ذات، لا بالفصل والمصنفات والمشخصات، مثل تباين الفصول الأخيرة والأجناس العالمية، ولا تشترك إلا في مفهوم الوجود. ويعتقد هذا الفريق أنّ عدم وجود التباين بين الافراد لا يحيى افتراض وجود ما

علة وجود آخر معلولاً، حيث يلزم في هذه الحالة الترجيح بلا مر جح وهو أمر غير جائز عقلاً.

اما سبب اعتقاد هذا الفريق بأنّ هذا التباين بتمام الذات هو أنه لو كان بالفصل للزم أن يكون الوجود مركباً، في حين تقتضي أدلة الحكمة أن يكون بسيطاً. وإذا كان التباين بالمصنفات والمشخصات، للزم أن تكون الوجودات أصنافاً أو أشخاصاً لطلق الوجود، ويكون مطلق الوجود نوعها، في حين لا يكون الوجود نوعاً طبقاً لمبادئ الحكمة. والخلاصة فهذا الفريق يؤمن بكثرة الوجود والوجود، ويرى توحيده من نوع التوحيد العامي.

والفريق الآخر والمتمثل في الفهلوين وصدر المتألهين الشيرازي وأتباعه، فيعتقد أنّ افراد الوجود المتعددة والمتكثرة تشتراك في السنخ وفي الحقيقة الطاردة للعدم، وتختلف عن بعضها في الشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها من وجوه التشكيك. أي انّ الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات درجات ومراتب مختلفة، فيكون واجباً في مرتبة وممكناً في مرتبة أخرى، وعلة في مرتبة، و معلولاً في مرتبة أخرى، ومجراً في مرتبة، ومادياً في مرتبة أخرى، وجواهراً في مرتبة، وعراضاً في مرتبة أخرى. وغاية ما في الأمر أنّ التشكيك في الوجود، تشكيك خاص، أي أنّ ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك، كي لا يلزم التركيب في الوجود. ولنقريب هذه الفكرة الى الأذهان يمكن الاستعانته براتب ودرجات الأعداد، والأنوار، والأذمان، والحركات. وخلاصة هذه الفكرة هي الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة وهو ما يقتضيه ذوق التأله من وجهة نظر بعض المتألهين، ولا بد أن يدعى بتوحيد أخص الخواص^(١).

و تُعد الصوفية - وعلى رأسها ابن عربي - من يعتقد بأنّ الوجود في الخارج فرد وحقيقة متحققة. وتعبر هذه الطائفة عن رأيها بعبارة «وحدة الوجود

(١) راجع الأسفار، ج ١، ص ٦٩، وحاشية السبزواري ذيل ص ٧١، والجاج ملا هادي السبزواري، غر الفائد، ص ٢١، والجاج الشيخ محمد تقى الآملى، تعلقة على غر الفائد، ص ٤٣ و٥٤ و٥٣.

والوجود» التي لها وجوه ومعانٍ عديدة، بعضها قديمة ولا تعد اقوالاً مستقلة، وبعضها اقوال مستقلة. ومن المناسب ان نستعرض ولو بشكل سريع الوجوه والمعاني التي قيلت في هذه العبارة، كي يتضح لنا معنى كلامهم ومغزى مرامهم. ومن تلك الوجوه قولهم ان المراد بالوحدة هي الوحدة الشخصية والفردية، والمراد بالوجود هو المباعل لحقيقة الوجود. أي أن حقيقة الوجود والوجود الحقيقـيـ الذي هو الواجب تعالى - شيء واحد لا أكثر، وما سوى ذلك - أي المكـنـات - ورغم انـها موجودـةـ إلاـ انـ وجودـها انتـزـاعـيـ وانتـسـابـيـ، أي انـ العـقـلـ هو الذي يـنـتـزـعـ منها مفهـومـ الـوـجـودـ بـعـدـ مجـعـولـيـتهاـ. وبنـاءـ علىـ هـذـاـ فـهـيـنـاـ يـطـلـقـ لـفـظـ الـمـوـجـودـ عـلـىـ الـمـكـنـاتـ فـهـوـ اـمـاـ يـعـنيـ الـاـنـتـسـابـ إـلـىـ الـوـجـودـ الـحـقـيقـيـ اوـ بـعـنـيـ جـاعـلـ مـفـهـومـ الـوـجـودـ لـاـ حـقـيقـتهـ. وـعـلـىـ اـسـاسـ هـذـاـ الـوـجـهـ فالـقـوـلـ الصـحـيحـ هوـ القـوـلـ المـنـسـوبـ إـلـىـ ذـوقـ التـأـلـهـ وـالـذـيـ قـيـلـ اـنـهـ منـسـجـمـ معـ اـصـالـةـ الـمـاهـيـةـ وـغـيرـ منـسـجـمـ معـ اـصـولـ الـحـكـمـ.

والوجه الآخر هو أن المراد بالوجود الواحد، حقيقة الوجود، أي الحقيقة الطاردة للعدم، الواحدة بالوحدة الانبساطية والسنخية. والمقصود بالوجود، جاعل ذلك السنخ وتلك الحقيقة. والمراد بوحدة الموجود، الوحدة السنخية لا الوحدة الشخصية. فالمراد بالوجود الواحد اذن هو الموجود الموجـدـ بالـذـاتـ لتـلـكـ الحـقـيقـةـ الـوـاحـدـةـ الطـارـدـةـ لـلـعـدـمـ لـاـ بـوـاسـطـةـ الـقـيـدـ وـالـحـيـثـيـةـ الـمـنـضـمـةـ. وـرـغـمـ هـذـاـ فـلـهـذـهـ الحـقـيقـةـ مـرـاتـبـ وـأـفـرـادـ وـمـصـادـيقـ كـثـيرـ بـحـاجـةـ إـلـىـ حـيـثـيـةـ تـعـلـيـلـيـةـ. وـيـبـدـوـ هـذـاـ الرـأـيـ فيـ هـذـهـ الصـورـةـ قـرـيبـاـ مـنـ رـأـيـ الـفـهـلـوـيـنـ وـمـلـاـ صـدـراـ وـأـتـبـاعـهـ.

ومن الممكن أن يكون مرادهم ان أفراد ومصاديق الوجود متحققة في الخارج، ومتعددة ومتكررة بحسب تعدد وتكثر الموجودات الخارجية بما فيها الواجب والممكن والجواهر والأعراض. لكن الواجب تعالى هو الوحيد الذي يمثل حقيقة الوجود والوجود الحقيقـيـ، أوـ هوـ بـتـبـيـرـ آخرـ صـرـفـ الـوـجـودـ وـنـفـسـ الـطـبـيـعـةـ والـوـجـودـ. وـمـاـ سـوـاهـ -ـ أيـ جـمـيعـ الـمـكـنـاتـ -ـ لـيـسـ سـوـىـ ظـلـالـهـ، وـوـجـودـهـ وـجـودـ

ظلي وتبعي. ويمكن أن يُقال في هذه الحالة أن المراد بالوجود الواحد، الوجود الأصلي وال حقيقي، والمقصود بالوحدة، الوحدة الشخصية، وليس الوحدة السنخية والابنطاطية، والمراد بالوجود الواحد، الماجعل لأصل الوجود.

ويتضح لنا اختلاف هذا الوجه عن الوجهين السابقيين. فهو مختلف عن الوجه الأول لأن لفظ الموجود في المكانت على أساس الوجه الاول يعني الاتساب الى الوجود الحقيقي أو الموجد لمفهوم الوجود، في حين تعني كلمة الموجود في المكانت - طبقاً لهذا الوجه - الموجود الظلي والتبعي. ويختلف عن الوجه الثاني في أن المراد بالوحدة في الوجه الثاني هو الوحدة الابنطاطية بينما يراد بها في هذا الوجه الوحدة الشخصية. كما أن الوجود طبقاً لذلك الوجه عبارة عن وجود مشكك وإن كان تشكيكاً خاصاً، في حين انه وجود غير تعددي في هذا الوجه فضلاً عن كونه غير متواطئ وغير مشكك. وهذا الرأي طبقاً لهذا التفسير يتميز عن سائر الآراء والأقوال الأخرى. والحق هو أن مراد العرفاء بوحدة الوجود والموجود هذا الرأي بالذات، أي انه يقوم وخلافاً لذوق التاله، على أساس اصالة الوجود لا اصالة الماهية، كما أن وحدته وخلافاً لرأي الفهلوين وملا صدرا الشيرازي، وحدة شخصية لا وحدة سنخية.

الاشكالات الواردة على قول العرفاء ودفعها

مثلاً رأينا، يذهب العرفاء الى أن حقيقة الواجب، صرف الوجود ونفس طبيعة الوجود. وبناءً على هذا يرد الاشكال التالي: بما أن طبيعة الوجود ذات معية مع كل موجود، يلزم أن تكون حقيقة الواجب تعالى ذات معية مع جميع الموجودات بما فيها القاذورات وتكون عينها أو جزءاً منها لأن الوجود اما عين الموجود او جزؤه.

ولدفع هذا الاشكال يُقال بأن مفهوم الوجود يُنتزع من طبيعة الوجود بغض النظر عن جميع الحيثيات والاعتبارات إلا حيثية الذات، ويُنتزع من ماهيات الاشياء باعتبار الحيث التقييدي والتعليلي معاً ومن وجوداتها باعتبار الحيث

التعليلي فقط. أي انّ الماهيات وجود الأشياء ليست نفس طبيعة الوجود. على العكس من الواجب بالذات الذي هو - كما ذكرنا - متن الوجود وحقيقة. وهذا ما يؤيده قوله تعالى: «ليس كمثله شيء»^(١) لأنّه لو كانت وجودات الأشياء، أفراداً ومصاديق لطبيعة الوجود، لزم أن تكون هناك أمثال للواجب تعالى، في حين انه تعالى لا مثيل له ولا شبيه، وهو ما يؤيده حكم العقل وتصريح النقل وتأييد الكشف.

ومن الممكن أن يثير دفع الاشكال السابق بالاسلوب أعلاه مشكلاً آخر وسؤالاً جديداً خلاصته: اذا كان الواجب تعالى متعالاً عن الأشياء، فما معنى القول بعنته للأشياء والذي يقول به العرفاء، وما معنى الآية «وهو معكم»^(٢) وأمثالها من الآيات والروايات؟ وللإجابة قيل انّ الذي لديه معية مع الأشياء هو الوجود العام والوجود المنبسط الذي يعبر عنه بلغة العرفاء بتعابير مثل النفس الرحماني^(٣)، والحق الثاني، والحق المخلوق، وأحياناً الوجود المطلق^(٤)، وهو ظل حقيقة الوجود والواجب تعالى، وظل الشيء عينه على أحد الوجوه، وإن كان غير ذلك على وجه آخر. وبناءً على هذا يُعدّ القول بعنة وجود الحق مع الأشياء صحيحاً، وتتجدد آية «وهو معكم» وأمثالها معناها هنا.

ويبدو أنّ هناك إشكالاً آخر وهو: هل يُعدّ وجود الظل من طبيعة الوجود أم مغايراً له؟ فإذا كان من طبيعة الوجود لزم أن يكون مثله في حين قيل انه متعال عن ان يكون له مثل. وإذا لم يكن من طبيعة الوجود، فكيف يمكن أن يُعدّ على وجه عين حقيقة الوجود أي الواجب، وكيف يمكن أن تكون للحق معية مع جميع

(١) سورة التورى (٢٤)، الآية ١١.

(٢) سورة الحمد (٥٧)، الآية ٤.

(٣) النفس الرحماني عبارة عن الوجود العام في العين - في مقابل علم الباري - المنبسط على الاعيان. (المرجاني، التعريفات، ص ٢١٨).

(٤) سنتقول قريباً بأن اغلب العرفاء يطلقون الوجود المطلق على الواجب تعالى الذي هو حقيقة الوجود، وقد يطلقونه أحياناً على الوجود العام المنبسط.

الأشياء من حيث معية هذا الوجود الظلي الذي ليس من طبيعة الوجود؟ ويمكن الاجابة على هذا الاشكال والسؤال بالوجه التالي: المراد بالطبيعة هو الوجود الصرف. في حين أنّ الظل وجود أيضاً لكنه ليس صرفاً.

اذن هناك مرتبتان لطبيعة الوجود: صرفة، وغير صرفة. وطبيعة الوجود من حيث هي هي - أي واجب الوجود بالذات وال موجود بالضرورة الأزلية - مرتبة صرفة. والوجود العام الذي هو منبسط في العلم بالأعيان الشابهة وفي الخارج بالأشياء والذي أشير إليه بعناوين اخرى من قبيل *النفس الرحماني*، والحق الثاني، وغيرهما، مرتبة غير صرفة يُعدّ عينها على وجه وغيرها على وجه آخر، فهو مصحح الوحدة بوجه العينة، ومصحح الكثرة بوجه الغيرية، ومصحح التوحيد الوجودي بحكم الوحدة، ومصحح اختلاف أحكام الواجب والممكן، والنزول والصعود، والمبدأ والمعاد، والملل والأديان، والشرع والاحكام، باقتضاء الكثرة. وصفوة القول هي أنّ وجود العرفاء، وحدة شخصية، أي - عدا الحق تعالى - لا موجود هناك ولا وجود، حيث تعد الوجودات الامكانية ظهوراته وشأناته وتجلياته ونسبة واعتباراته. وقد قيل في لغة الشعر:

انت الموجود على الحقيقة

والباقي بالسند والاعتبارات

وبناءً على ذلك يُعتبر الوجود صرفاً حقيقةً، وذات الوجود هي الواجب تعالى نفسه والذي هو بذاته مصدق مفهوم الوجود. وبما انه حيث ذات الوجود، فهو حيث التحقق والعينية ايضاً. فهو اذن متحقق بنفس ذاته وغير محتاج الى علة. وأنه مصدق بالذات لمفهوم الوجود، يُنزع منه هذا المفهوم بغضّ النظر عن جميع الأغيار والحيثيات، ويُحمل عليه. وبما أنّ حمل ذات الشيء على الشيء يتم بالضرورة الذاتية، يتم أيضاً حمل مفهوم الوجود على ذات الحق تعالى بالضرورة الذاتية أيضاً. وبما أن ذات المتعال الحق، ذات الوجود وأنه ليس سوى حيث وجودي فحسب، فلا بد أن يكون بسيطاً وماهيته عين انتيه. ولذلك من الصحيح

ما قيل: «كان الله ولم يكن معه شيء والآن كما كان». وبما انه تعالى صرف الوجود، فلا محالة انه واحد لأنّ صرف الشيء لا يتكرر. ومع هذا فهو يظهر في المكنات ويتجلى فيها، وتُعدّ جميع المكنات شؤونه وظلاله وتجلياته، ويُعدّ وجودها اعتبارياً وتباعاً، ومصداقاً للوجود بالعرض.

الحق تعالى وجود مطلق ولا بشرط

نستشف مما سبق أن أوردناه وما كتبه كبار رجال الحكمة والعرفان أن الحق من وجهة نظر عرفاء الوحدة الوجودية عبارة عن حقيقة الوجود والوجود المطلق المحسّ^(١) المتعالي عن كل كثرة وتركيب، والمنزه عن كل صفة ونعت واسم ورسم وحكم ونسبة وانه ليس كلياً، ولا جزئياً، ولا خاصاً، ولا عاماً، بل مطلق من جميع القيود حتى من قيد الاطلاق. وعلى هذا القياس تحدث أرباب العلوم العقلية عن الكلي الطبيعي وقالوا بأنه يتجلّ في كل الأشياء المتصفّة بالوجود ويسري فيها. وقد يتجلّ في موطن العلم في ملابس الأسماء والأعيان الثابتة، وقد يظهر أحياناً في ملابس الأشياء الذهنية ومظاهر الأعيان الخارجية. ولا يوجد

(١) عَرَفَ الْحَكَمَاءُ وَالْعُرَفَاءُ الْحَقَّ تَعَالَى فِي الْأَغْلِبِ آثَارَهُمُ الْمُتَشَوَّرَةُ وَالْمُنَظَّمَةُ بِالْوُجُودِ الْمُطْلَقِ الْمُحْسَنِ. فقد قال العطار (في بيت لم يشاهد في آثاره وإنما نسبة ملا صدرًا إليه. راجع الأسفار، ج ٢، ص ٣٣٤):

الله الذي ذاته الوجود

جميع الأشياء مصحفه وأياته

وقال الشاعر الفردوسي أيضأً:

انت للعالم مرتفع ومنخفض

لا اعلم ما انت، لكنك انت منها كنت

وقال المولوي (جلال الدين الرومي):

لحن وجوداتنا عدم

وأنت الوجود المطلق المظہر للفاني

وشنّير مستقبلاً إلى أنّ ابن عربي قد وصف الحق تعالى بالوجود المطلق مراراً. وكتب الحكماء والعرفاء حافلة بهذا التعبير. كمثال راجع الأسفار، ج ٢، ص ٣٣٢؛ تهيد القواعد، ص ٦٨ - ٨١؛ شرح رباعيات الجامبي، مخطوط ص؛ صدر الدين القونوي، نصوص، ص ٢٨٩ - ٢٩٤.

موجود قط لا يأخذ من فيضه وظوره، ولو وُجد فانه غير متصف بالوجود. ومن الضروري القول انَّ الله تعالى متزه ومتميز، ومتعال عن مكانته ومخلوقاته، وموارد قائم بذاته. في حين يُعدّ ما سواه من شؤونه واعتباره ونسبه وتجلياته. وأدرك الصوفية القائلون بوحدة الوجود هذه الحقيقة بالكشف والذوق مع الاستعانتة أيضاً بعض الأدلة وهي:

الدليل الأول: اذا لم يكن الله تعالى وجوداً مطلقاً، فهو اما عدم، او معدوم، او موجود - بمعنى الشيء الذي وُجد - او وجود مقيد. ولا شك في بطلان الاحتمالين الأول والثاني ببداهة العقل، لاستحالة تأثير العدم والمعدوم بالبداهة. كما انَّ معنى قول أهل النظر: «عدم المعلول لعدم العلة» يراد به عدم التأثير لا تأثير العدم. وأما الاحتمال الثالث، أي انَّ الله موجود - بمعنى الذي أشير اليه أعلاه - فهو باطل أيضاً، لأنَّ موجودية الموجود تستند الى وجود آخر غيره. وكل شيء موجوديته بغيره، لا يُعدّ واجب الوجود. وأما الاحتمال الرابع - أي انَّ وجوده تعالى وجود مقيد - فهو الآخر غير صحيح أيضاً لأنَّ الواجب اذا كان عبارة عن وجود وقيد، فسوف يكون مركباً. اما اذا كان وجوداً بدون قيد، فسوف يكون هو الواجب المطلق بدون قيد وهو ما يذهب اليه العرفاء. اما اذا كان الواجب مع القيد فقط، لكان الوجود عارضاً له او معروضاً عليه. فإذا كان الوجود عارضاً والواجب - الذي نفترض انه القيد - معروضاً، لزم ان يكون وجود الواجب في الخارج معلولاً، لأنَّ الكلام في العروض وهذا خلاف الفرض ويستلزم امكان الواجب. وإذا كان الوجود معروضاً والقيد - الذي افترض انه الواجب - عارضاً، لزم أن يكون نفس الواجب في الخارج معلولاً ومحتاجاً، لأنَّ الكلام في العروض الخارجي، وهذا يستلزم الخلاف وامكان الواجب.

الدليل الثاني: اذا لم يكن الحق تعالى وجوداً مطلقاً، لزم أن يكون اما عين الوجود الخاص او زائداً عليه في الخارج لأنَّ القائلين بالعينية يقولون بالريادة في العقل أيضاً، وكلاهما فاسدان وباطلان. ويرجع بطلان اللازم الأول - أي عينية

الحق تعالى مع الوجود الخاص - الى انه لو كان منشأ الخصوصية في داخله، لزم تركب الواجب، واذا كان خارجه، لزم أن يكون الواجب وجوداً محضاً ومطلقاً، والخصوصية صفةً عارضةً عليه. وأما بطلان اللازم الثاني - أي زيادته على الوجود الخاص في الخارج - فيعود الى انه يستلزم عدداً من الحالات ومن بينها: تقدم الوجود على الوجود في الخارج، والتعدد، بل وعدم تناهي الوجود، في حين انَّ المفروض وحده.

الدليل الثالث: تُعدّ الصور آثار المعاني والحقائق. وأنَّ الحقائق تؤثر في هذه الصور حيث يستدل الأطباء على الصحة والمرض بواسطة الأعراض، والصيادلة على طبيعة العقاقير بواسطة اللون والرائحة والطعم، وعلماء الفراسة على الاخلاق والطبانع والأمزجة عن طريق ظاهر الخلقه. والوجدان أول دليل على انَّ حركة الظاهر، معلولة للباعث الباطني سواء كان المتحرك عالمًا يبعث الباعث ام غير عالم. ولما كانت الحقيقة هي المؤثرة في الصورة فلابد أن تستند الآثار العامة الى الحقائق الشاملة، وهذا يتطلب ان تكون الحقيقة المؤثرة في جميع الموجودات حقيقة عامة وشاملة لها، وهو ما يُعبّر عنه بحقيقة الوجود المطلق.

الدليل الرابع: انَّ قضية «الوجود المطلق موجود»، قضية صادقة وبديهية، لأنَّ حمل الشيء على نفسه ضروري، وسلب الشيء عن نفسه ممتنع. وهذا يعني انَّ وجود الوجود المطلق ضروري وبالتالي وجوبه، لأنَّ كل شيء وجوده ضروري، واجب. ولا بد أن يكون هذا الواجب واحداً لامتناع تعدده.

الدليل الخامس: لو لم يكن الوجود المطلق موجوداً، لكان معدوماً، وإلا ل كانت أوضح البديهيات كاذبة وزال الاطمئنان اليها. واذا كان المعدوم في هذه الحالة يعني الافتقار بالعدم، لزم من اتصف الوجود بالعدم اجتماع التقىضين وهو أمر محال. واذا كان المعدوم يعني المرتفع، لزم رأساً وأصلاً ارتفاع الوجود المطلق وبالتالي ارتفاع كل وجود بما عليه وجود الواجب اللازم، وللزام من ارتفاع الانسانية المطلقة، ارتفاع كل انسان. ولما كان ارتفاع الوجود الواجب ممتنعاً، كان

ارتفاع الوجود المطلق ممتنعاً أيضاً. وكل شيء يمتنع ارتفاع وجوده، كان وجوده واجباً. ومن هنا ندرك أنَّ الوجود المطلق هو عين الوجود الواجب، والوجود الواجب عين الوجود المطلق.

الشبهات الواردة على قول «الحق هو الوجود المطلق»

أنكر بعض أهل النظر من الفلاسفة والمتكلمين أن تكون حقيقة الحق تعالى وجوداً مطلقاً، وأوردوا بعض الشبهات التي يبدو من الأولى بل ومن الضروري استعراضها، منها:

الشبهة الأولى: أنَّ المطلق هو ما يتحقق في الذهن ولا يتحقق في الخارج في حين أنَّ الواجب ما وجب وجوده في الخارج وتحقق. ومن بين من أورد هذه الشبهة ابن تيمية^(١) الذي يُعدّ عدواً لدوداً للصوفية بشكل عام ولمحبي الدين بن عربي بشكل خاص. وقد أكد في رسالته التدميرية على عدم تحقق الوجود المطلق بشرط الإطلاق سوى في الأذهان فقط، وامتناع وجوده وتحققه في الأعيان. وللإجابة على هذه الشبهة يقال بأنَّ أصحابها قد خلطوا بين الحقيقة المطلقة لا

(١) تقي الدين بن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ)، لقب بين اتباعه بشيخ الإسلام. ويعد من خصوم الصوفية من فيهم ابن عربي. وستتحدث مستقبلاً عنه وعن انفصالاته التي وجهها ابن عربي. وقد ورد إيراده أعلاه في الرسالة التدميرية بالشكل التالي: «ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتقلسة والجهمية والفرامطة الباطنية ونحوهم فانهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يشتبهون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تتحقق في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التطويل وإغایة التشليل فإنهم يتلذذون بالمعنفات والمعدومات والمجادات ويعطّلون الأسماء والصفات تعطيلًا يستلزم نفي الذات. فغالبهم يسلبون عنهم التقيين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالآثاث شبهوه بال موجودات وإذا وصفوه بالنبي شبهوه بالمعدومات. فسلبوا التقيين وهذا يمتنع في بذاته العقول. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الآثاث وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بتصرّح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا في خرج عنه من الموجودات». راجع الرسالة التدميرية، الطبعة الأولى، مصر، ١٣٢٥، ص ٩ - ١٠.

بشرط والحقيقة المطلقة المحيّنة بحيث الاطلاق والماخوذة بشرط لا، في حين أن هناك فرقاً واضحاً بين الاثنين. فالذى يتحقق وجوده في الذهن ولا يوجد في خارج الذهن، بل وانفاء حتى امكان وجوده الخارجى، انا هو حقيقة مطلقة مأخوذة بقيد الاطلاق. وأما الحقيقة المطلقة لا بشرط فهي متحققة وموجودة في الخارج ولو في ملابس الأفراد ومرايا الظاهر ومناظر ومراتب التعيّنات. ولهذا اورد العارف الكامل صدر الدين القونوى في بعض نسخ «مفتاح الغيب» والنوصوص: «ولا يتميز لنازير إلا في منظوره». ومعنى تحقق الحقيقة الكلية في الأفراد هو أنها قد تتصرف بهذا التعين أحياناً وقد تتصرف بتعين آخر في بعض الأحيان، ولا يقتضي تعينها أن تكون تلك الأشياء متعددة. كما ان تحول الشخص الواحد الى احوال مختلفة - بل ومتباينة - لا يقتضي ان يكون متعددأً.

وربما يثار هذا الایراد: كيف يمكن للشيء الواحد بالذات أن يتصرف بأوصاف متضادة مثل العلم، والجهل، والقدرة، والعجز، والغنى، والفقر وغيرها؟ والا جابة على هذه الشبهة هي: لا يصح قياس الكلى على الجزئي والغائب على الشاهد، لأنَّ الالتصاف بأوصاف متعددة متضادة يمتنع على صعيد الجزئي وفي الواحد الجسماني والزماني والمكاني فقط، اما امتناعه في الكلى^(١) وفي الواحد غير الجسماني المتعالي على الزمان والمكان وخارج التقيد المكاني والزماني، فلا برهان عليه، وعلى قول المحقق الطوسي انَّ ما هو ليس مكانياً ولا زمانياً تتساوى اليه نسبة جميع الأزمنة والأمكنة، ولا اعتبار لأي من الأزمنة والأمكنة في نفسها^(٢).

الشبهة الثانية: انَّ العام يتحقق ضمن الخاص، وهذا يلزم تحقق الواجب تعالى ضمن غيره، وبالتالي حاجته اليه وتوقفه عليه، وهذا أمر محال. وتُدفع هذه الشبهة من خلال القول انَّ الأمر عند التحقق بحاجة الى القيد والتخصص والتوقف، اذا كانت له ماهية أو هوية غير الوجود، أما اذا كان الوجود عين ذاته، وكان وجوده

(١) المقصود بالكلى، ذلك الذي ليس له زمان أو مكان معين.

(٢) لمزيد من المعلومات، راجع مصباح الأنس، ص ٣٥، حاشية ميرزا هاشم الجيلاني.

بالت نتيجة ذاتياً وضرورياً وواجبأً وعدهم سلب الشيء عن نفسه، فن الحال أن توقف ذاته على شيء ولو على تعين الأول الأحدي، ولو توقف هويته من حيث الكمالات الأساسية على المظاهر، وهو توقف من النوع الشرطي لا العلي.

الشبة الثالثة: اذا كان الوجود المطلق واجباً، لزم وجوب كل وجود بما فيه وجود القاذورات والخنازير. ومن اللائق أن يُجْبَاب على هذه الشبهة كالتالي: ان الممكنات مظاهر ظهور وجود الحق وليس عينه، وجودها - وكما ذكرنا ذلك - ظليّ وتبغي وليس ذاتياً وأصلياً. وبناءً على ذلك لا يلزم من الوجوب الذاتي لوجود ذات الواجب، الوجوب الذاتي لوجود ظهوراته وأظلاله، لأنّ وجوب الوجود مقتضى الذات لا مقتضى ظهوراتها وأظلالها. وإذا كان لوجود الظاهرات والأظلال وجوب، لكان وجوباً بالغير وهو مختلف عن الوجوب بالذات الخاص بذات الواجب تعالى.

الشبة الرابعة: الوجود ليس موجوداً، مثلما ان الكتابة ليست كتاباً والسود ليس أسود، ولذلك قيل: مبدأ المحمول من افراد تقىضه، ما لم يكن المراد من الموجود في قضية «الوجود موجود» هو الوجود لا صاحب الوجود، ولكن المراد من الموجود في قضية «الواجب موجود» هو المعنى الثاني لا المعنى الأول. وجواب هذه الشبهة هو انّ الموجود، ما له الوجود وليس من صدر عنه الوجود، مثلما ان معنى الكاتب، من له الكتابة، لا من صدرت عنه الكتابة. وفي غير هذه الصورة يلزم أن يكون معنى الماثن من صدر عنه الموت، ومعنى المتقدم من صدر عنه القدم، في حين انّ الأمر ليس بهذه الصورة. والمراد بالوجود في «ما له الوجود»، اعمّ من كونه زائداً أو غير زائد وخارجيأً أو عقليأً. وليس للوجود وجود زائد، لأنّ سلب الشيء عن نفس الشيء أمر ممتنع، وحمل الشيء على الشيء أمر ضروري. وهذا قال الفلسفه في الواجب، وبعض الأشاعرة في كل موجود، بعينية الوجود مع الذات والماهية. والمراد بقضية «الوجود موجود» اذاً وجود عين ماهية الموجود، وكل ما هو عين الموجود، موجود.

الشَّبَهَةُ الْخَامِسَةُ: ينقسم وجود المطلق الى واجب ومحض وقديم وحدث، والأمر الذي ينقسم الى شيءٍ وغيره لا يُعَدُّ عين ذلك الشيء، فكيف بانقسامه الى محض وواجب وحدث وقديم؟ والجواب: الوجوب، والامكان، والقدم، والحدث، أسماءٌ نسب وشُؤون الوجود - أي الموجودات - وليس أسماء ذات الوجود. وهذا فالنَّقْسِيمُ المذكورُ هو في الحقيقة تقسيمٌ نسب الوجود وليس تقسيم ذات الوجود.

الشَّبَهَةُ السَّادِسَةُ: بتكرر الوجود بالتكثير المحتلي، ولا يُعَدُّ الأمر المتشكّر واجباً، لأنَّ الوحدة أمر ضروري وبديهي للواجب. والجواب: إنَّ الذي يتكرر ويتعدد هي نسب الوجود وشُؤونه لا عينه، لأنَّ الوجود لا يصبح غير الوجود حين انضمامه الى الماهيات، وإنما هو وجود دائماً وإنْ سُميَّ غيراً بواسطة الانضمام. فالوجود اذا بحد ذاته واحد بالشخص مع جميع تعيناته وشُؤونه. وما يلزم عن التعدد وتكرر التعينات، هو تعدد وتكرر الموجودات والموجوديات، أي نسب الوجود وشُؤونه، وليس نفس الوجود.

الشَّبَهَةُ السَّابِعَةُ: يتم اطلاق الوجود على الموجودات على سبيل التشكيك، لأنَّ الوجود أقوى في العلة وأقدم وأولى من المعلول، في حين يمتنع اطلاق الواجب على الغير على سبيل التشكيك، لأنَّ المشكك أمر زائد، والزائد على حصر الوجود، ليس عين الوجود. والاجابة: إنَّ التشكيك يقع في نسبة الوجود من حيث اختلاف القابليةات أو من حيث اختلاف الوجود على صعيد ذاتيته وعراضيته، وليس في نفس الوجود. كما أنَّ التعدد والتكرر، في نسب الوجود لا في ذاته.

الشَّبَهَةُ الثَّامِنَةُ: الاشتراك المعنوي للوجود بين الواجب والممكنتات يقوم على دليل مدللٍ وبرهانٍ مبرهنٍ. وبناءً على هذا فإنَّ الوجود يتحقق اما بواسطة وجود زائد او بواسطة الوجود نفسه. ومما كانت الطريقة التي يتحقق فيها فلا يجب اطلاقه على جميع الموجودات بمعنى واحد، ولا يجب أن يكون بالنهاية مشتركاً معنويًّا، وهذا ما يتعارض مع الافتراض والبرهان.

محبي الدين ابن عربي

والجواب: ان الاشتراك حاصل وثبتت للنسبة الكلية، وإلا لاستغنت ذات تلك حقيقة عن العالمين. أضف الى ذلك ان الوجود قد فُسّر بـ «ما له الوجود»، سواء كان زائداً أو نفسه. ويحصل بهذا التفسير معنى مشترك بين الكل.

الشبة التاسعة: الدليل على اثبات زيادة الوجود على الماهية هو اننا نتعقل ماهية ونشك في وجودها، ومعنى هذا ان ما هو معقول مغاير لما هو غير معقول. يبرئ هذا البيان على الوجود أيضاً. وبناءً على ذلك لا يُعد وجود الواجب عينه دان.

الشبة العاشرة: مفهوم الوجود - أي الكون العام - معلوم لكل أحد، بل وبديهي. وحقيقة الواجب غير معلومة مما يعني ان الوجود ليس حقيقة الواجب. والاجابة على الشهتين أعلاه هي: لا يمكن تعقل كنه ماهية الوجود، فكيف به اهتم؟ ومفهوم الوجود هو الشيء البديهي فحسب. مضافاً الى ذلك ان الكون خمارة عن نسبة الوجود الى الكائنات، أي مجاليه ومظاهره لا حقيقته. بل وحتى سماتيه بالوجود، اغا هي للتفهم وليس ان الوجود اسم حقيقي لتلك الحقيقة^(١).

تميل وتشبيه الوجود بالنور

شبّه الصوفية الوجود بالنور من أجل بيان حقيقة وجود الحق وذكر مراتب الوجودات، فقالوا أن للأشياء النورانية ثلاثة مراتب نورانية: المرتبة الأولى وهي أن نورها مستفاد من غيرها، مثل اضاءة سطح الأرض حين سطوع الشمس فيها. وفي هذه المرتبة ثلاثة أشياء: الأول سطح الأرض، والثاني الشعاع الذي يمتدّ عليه، والثالث مواجهة الشمس. ولاشك في أن هذه الأشياء الثلاثة متغيرة بعضها، فضلاً عن جواز بل حتمية وقوع زوال الشعاع عن سطح الأرض.

(١) لمزيد من المعلومات، راجع مصباح الأنns، ص ٥٧-٥٩.

والجدير بالذكر ان شارح المقاصد قد نقل بعض هذه الشهادات. ثم قال بعد استعراضها ومناقشتها، عن وجهة نظره كالتالي: «فالقول بكون الواجب هو الوجود المطلق مبني على اصول فاسدة، مثل كـ... واحداً بالشخص...». (شرح المقاصد، ج ١، ص ٧٥).

والمرتبة الثانية نورها مقتضى ذاتها، مثل نور الشمس، حيث أنّ جرمها مقتضى نورها. وفي هذه المرتبة شيئاً: الأول جرم الشمس، والآخر نورها الموجود في ذلك الجرم. وهذا الشيئان متغايران فيها بينهما. ولهذا يجوز اقطاع النور وفصله عن جرم الشمس، وإن لم يقع.

والمرتبة الثالثة وهي المرتبة التي تكون فيها الأشياء مضيئة وظاهرة بذاتها لا بنور زائد عن ذاتها، مثل نور الشمس المضيء بذاته لا بنور آخر. ويظهر في هذه المرحلة شيء واحد في أنظار الناس وتظهر الأشياء الأخرى بواسطته وبحجم ما تملكه من قابلية الظهور. ولا تصل أية مرتبة في نورانيتها إلى مستوى هذه المرتبة ولا وجود لمرتبة أعلى منها.

وبعد تصور هذه المقدمة والأمثلة على صعيد المحسوسات، لابد أن نعلم بوجوه هذه المراتب للوجود الذي يُعدّ نوراً معنوياً:

المرتبة الأولى وهي الوجود المستفاد من غيره، مثل وجود ماهيات المكن والذى تتحقق فيه ثلاثة أشياء وهي: ذات ماهيات المكن، والوجود المستفاد من الغير، والغير المفيض للوجود على الماهية. ولاشك في جواز بل وقوع انفكاك الوجود عن مثل هذا الموجود.

والمرتبة الثانية هي أنّ الذات تقتضي الوجود بالشكل الذي يستحيل انفكاك الوجود عنها، مثل وجود واجب الوجود. وهناك شيئاً في هذه المرتبة طبعاً لمذهب جمهور المتكلمين: الأول ذات الواجب، والثاني الوجود الذي هو مقتضى تلك الذات. ومن المعلوم أنّ انفكاك الوجود عن موجود كهذا أمر محال، إلّا أنّ تصور الانفكاك ممكن على أساس تغاير الذات والوجود.

والمرتبة الثالثة أنه موجود بوجود هو عين الذات، وليس بوجود مغاير للذات. مثل حقيقة ذلك الوجود الطارد للعدم بالذات. حيث لا شبهة في أنّ حقيقة الوجود في غاية الابتعاد عن العدم، وليس هناك شيء، كالوجود في بعده عن العدم، مثلما أنّ النور في غاية البعد عن الظلام، وليس هناك شيء كالنور في بعده.

عن الظلام. اذن ومثلما أنّ النور نوراني بذاته ومن المستحيل ان يكون النور مظلماً، كذلك حقيقة الوجود موجودة بذاتها ومن الحال أن يطأ عليها العدم والفناء. ويوجد في هذه المرتبة شيء واحد موجود بذاته وهو حقيقة الوجود، فيما توجد سائر الأشياء الأخرى بواسطته وتستفيد منه بحسب قابليتها، مثلما أنّ النور مضيء بذاته وتضيء به سائر الأشياء الأخرى. ويستحيل تصور الانفكاك بين الذات والوجود، كما لا توجد مرتبة أعلى من هذه المرتبة من حيث الموجودية.

وتعُد هذه المرتبة وفق المذهب الصوفي متعلقة بواجب الوجود الذي هو الوجود المطلق وحقيقة الوجود. فهم يقولون - كما نقدم - بوجود طور وراء طور العقل تتكشف فيه وتشاهد بعض الأشياء عن طريق المشاهدة والمكاشفة يعجز العقل عن ادراكتها. وقد تحقق في ذلك الطور أنّ حقيقة الوجود عينُ واجب الوجود، وأنه ليس كلياً ولا جزئياً ولا عاماً ولا خاصاً، بل مطلق من جميع القيود بما فيها قيد الاطلاق. وعلى هذا القياس تحدث أهل النظر عن الكلي الطبيعي، وتجلت تلك الحقيقة في جميع الأشياء الموصوفة بالوجود، وشعت تلك الحضرة على الأشياء الموجدة، لأنّ الوجود عارض على الأشياء أو حال وحاصل فيها. فهذه الذات الوحدانية التي تمثل حقيقة الوجود المطلق، قد ظهرت في لباس الكثرة بقيود وتعيينات اعتبارية، وهذا لا تسري شائبة الكثرة إلى وحدتها الحقيقة، ولا يحصل فيها أي انقسام، مثلما أنّ الواحد مبدأ الأعداد ويهدر في جميع مراتب الأعداد، ولا يحصل فيه أي انقسام. ومثلما ليست هناك سوى وحدة الشيء في جميع كثرة الأعداد وما لا نهايتها، ليست هناك أيضاً سوى الذات الوحدانية في كثرة جميع الموجودات. ولكن ونظراً لحصول قيود وتعيينات اعتبارية من تحليات تلك الذات وتزلاطها وانضمامها إليه، ظهر توهم التعدد والكثرة الحقيقة، في حين أدرك أرباب البصيرة أنّ هذه الكثرة كثرة اعتبارية فحسب، والحقيقة هي تلك الذات الوحدانية التي تجعل وجود الأغيار أمراً محالاً وكلَّ غير يظهر في الوهم، مجرد خيال لا غير.

كان ما أوردناه أعلاه استعراضاً لأقوال وأراء المفكرين المسلمين حول مفهوم الوجود ومصاديقه. وأولينا اهتماماً أكبر نحو قول العرفاء بوحدة الوجود، كي يكون ذلك مقدمة لتناول فكرة وحدة الوجود عند ابن عربي. وبما أنّ هذه الفكرة تعد أساساً لتصوف ابن عربي وتترفع عنها فروع كثيرة، من المناسب ان ندرس هذه الفكرة ومتفرعاتها عند ابن عربي بشكل مستقل.

تأيد وحدة الوجود في تصوف ابن عربي

رغم ما يلاحظ من وجود جذور لفكرة «وحدة الوجود» في الحركات الفكرية التي سبقت القرن السابع سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، إلا أنها لم تتبلور بشكل كامل وواضح ومنظماً خلال فترة ما قبل ابن عربي. ويعُد ابن عربي أول صوفي وعارف في العالم الإسلامي انبرى بشوق عظيم وايمان حقيقى لترسيخ هذا المبدأ، وسعى لشرحه وتفصيله ببركة حفاء باطنها وذوقه اللطيف وسعة معلوماته واعتماداً على بيانه البليغ وقلمه القدير، واجتهد في تقيير الفروع واستنتاج النتائج، فأوجد في نهاية المطاف نظاماً عرفانياً جديداً حمل الصديق والعدو، والموافق والمخالف على التعبير عن استحسانهم له والثناء عليه ووصفهم له بالفضل والتبحر في التصوف والسبق والتقدم في عرفة الوحدة الوجودية. وعدوه - بحق - قدوة وأمام القائلين بوحدة الوجود. وكان كل من تحدث من بعده عن هذا المذهب بلغة النثر أو الشعر، مبيناً معانيه ونافلاً لأفكاره وشارحاً لعقائده. وستتناول في دراسة منفصلة فيما بعد التأثير العميق والنفوذ الواسع لعرفان وحدته الوجودية في التصوف الإسلامي بشكل عام والعرفان الإيراني الإسلامي بشكل خاص.

وخلالاًً هذه الحقيقة الواضحة، سعى صاحبه الوفي عبد الوهاب الشعراوي^(١) - وهو صوفي شافعي - لنفي أنه يقول بوحدة الوجود وتأويل كلامه بالشكل الذي يبدو فيه وكأنه ينسجم مع وحدة الشهود لا وحدة الوجود، تصوراً منه انّ القول

(١) سنتحدث عنه مستقبلاً.

بوحدة الوجود كفر والحاد ومتعارض مع اصول الدين الاسلامي المبين، وهو ما لا يليق - حسب اعتقاده - بمقام ولی مسلم ومن كبار أولياء الله كابن عربي^(١). ونفي الدكتور محمد غلاب عنه أخيراً اعتقاده بوحدة الوجود، وعدّ مقامه أرفع من أن يعتقد بمثل هذه العقيدة، واتهم القائلين باعتقاده بها مخطيئين فيما ذهبوا اليه، وقال بأنّ ابن عربي يعتبر «الله» مغايراً للموجودات ومفارقأً للمخلوقات من جميع الوجوه^(٢)، أي انه يؤمن بثنوية الوجود. لكنّ ابن عربي وكما ذكرنا من قبل ليس صوفياً يؤمن بوحدة الوجود فحسب، وإنما امام كبير ومؤسس حقيقي لهذا المذهب في العالم الاسلامي.

ومن هنا نتبين خطأ ما ذهب اليه الشعراوي في نفيه أن يكون ابن عربي قد قال بوحدة الوجود وأنه كالجنيد وأخراجه من أوائل الصوفية مثل الشبلي وذى النون المصري يقول بوحدة الشهود. وندرك كذلك خطأ الدكتور غلاب الذي نفي عنه هو الآخر قوله بوحدة الوجود وتصوره انه يقول بالثنوية. وتعدّ جميع كتب ابن عربي وآثاره لا سيما كتابيه المهمين الفتوحات المكية وفصول الحكم، وثيقة قوية وبرهاناً قاطعاً ليس على ايمانه بوحدة الوجود فحسب، وإنما على أنّ قضية وحدة الوجود تشغل دينه وروحه وفكره، وتتمثل أساساً عرفاً والمبدأ الحاكم والمحكم في مساره الفكري، ويتفرع عنها - في عرفاته ونظامه الفكري - جميع المسائل الفلسفية والكلامية المهمة التي تدور حول الله تعالى وصفاته، والانسان ومعارفه، والحياة المعنوية، والمحبة الاهلية، والأديان، والمذاهب، والأداب، والأخلاق، وجميع ما يتصل بالدنيا والآخرة.

وقد جعل من هذا المبدأ أساساً ومصدراً للكل شيء وأرجع كل شيء اليه بما فيها الأحكام الفقهية والدينية التي فسرها وأولها بما ينسجم معه، وزج كل ما لديه من امكانات لتوضيحه وشرحه، وأشار اليه في كتبه ورسائله لأقل مناسبة

(١) البياتيت والجواهر، ج ١، ص ١٣.

(٢) راجع كتاب التذکاري، ص ٢٠٢ - ٢٠٦

وأبسط ذريعة بشوق شديد وعبارات مختلفة رائعة، واستعan من أجل تقريره وتأييده بالكشف والذوق والعقل والتقل وبكل ما هو ممكن وكل ما بامكانه ان يقدم له الدعم في هذا المجال. وهذا لا يبقى أدنى مجال للشك لدى من لديهم حتى معرفة بسيطة بآثاره، في انه امام عرفةان الوحدة الوجودية الكبير والمؤمن الحقيق بها.

قضية جديرة بالاهتمام

يؤكد الدكتور ابراهيم مذكر - الحقق والمفكر المصري - على ان مذهب وحدة الوجود في العالم الاسلامي قد تكامل على يد ابن عربي، وأنه قد اتخذه أساس درسه وبحثته، وأسس عليه جميع آرائه وأفكاره، وأن هذا المذهب قد عُرف باسمه. إلا انه يزعم خلال ذلك أن تعبير وحدة الوجود لم يجر على قلمه وانا كان ابن تيمية أول من استخدم هذا الاصطلاح^(١).

وأرى ان هذا الزعم غير صحيح، لأن ابن عربي والى حد ما أعلم استخدم اصطلاح «وحدة الوجود» مرتين في الفتوحات المكية: الاولى في الجزء الأول حيث قال: «فالوحدة في الإيجاد والوجود وال موجود لا يعقل ولا يُنقل إلا في لا اله إلا هو»^(٢). والثانية في الجزء الثاني حينما قال: «فاثبت الكثرة في الثبوت وانفها من الوجود وأثبت الوحدة في الوجود وانفها من الثبوت»^(٣).

تقدير عن وحدة الوجود عند ابن عربي ونصوص من شرّاحه من المناسب أن ننقل تقريراً قصيراً عن وحدة الوجود عند ابن عربي مع الاستعانة خلال ذلك بنصوصه وشرحه وتفاسير شرّاحه ومفسّريه، من أجل تقرير مذهبة في وحدة الوجود الى الأذهان العادية مع تبيان دقائقه بشكل

(١) التذكاري، ص ٣٦٩.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٧١٥.

(٣) نفس المصدر، ج ٢، ص ٥٠٢.

مستدل واضح. ورغم هذا لا بد من الالتفات الى ان التعرف على عرفان الوحدة الوجودية لدى ابن عربي يتوقف - الى حد ما - على معرفة مباحث من قبيل التشبيه، والتنزيه، وصفات الله وأسمائه، والأعيان الثابتة، والرابطة بين الحق والعالم، وأمناها والتي استعرضها في عرفانه والتي هي في جملها توضيحات لمبدأ وحدة الوجود. ومن هنا سنتعرض بعد هذا التقرير القصير لهذه المباحث ايضاً ونستعرضها تحت هذه العناوين ايضاً، وندعو القارئ الكريم لانعام النظر فيها والتعقب فيها ببرد فيها.

يرى ابن عربي ويعتقد بأنَّ حقيقة الوجود مبدأ، ومصدر جميع الآثار، وطاردة للعدم بالذات، وخير محسن، وواحدة بالوحدة الشخصية لا السنخية، والوحدة الذاتية لا العددية، ولا بشرط من جميع الشروط حتى من شرط الاطلاق، ومطلقة من جميع القيود حتى من قيد الاطلاق، على غرار ذلك القياس الذي قاله علماء العلوم الفقلية حول الكلي الطبيعي. ومثلاً انَّ الوجود واحد، فالموجود - أي الموجود القائم بالذات والموجد لحقيقة الوجود - واحد أيضاً من باب «وجدان الشيء نفسه». فحقيقة الوجود والموجود بالمعنى المذكور عبارة عن الحق تعالى والذي هو وجود صرف وخاصص وواجب، وخير محسن ولا بشرط، ومطلق من جميع الشروط والقيود، ومبدأ جميع الآثار ومصدرها. اذن لا يوجد في دار الوجود سوى حقيقة واحدة ووجود واحد موجود حقيقي واحد وهو الحق تعالى.

بناءً على ذلك صحيح انه «لا وجود ولا موجود إلا الله»، أي لا يوجد وجود صرف وموجود حقيق إلا الله، إلا أنَّ هذه الحقيقة البعثة وهذا الحق الواحد له شؤون وأطوار وتجليات وتعينات وظاهرات تظهر في موطن العلم، وفي ملابس الأسماء والأعيان الثابتة، وفي مرحلة الذهن في مجال الأذهان، وفي مرتبة الخارج في مظاهر الأعيان والموجودات الخارجية. فهو اذن حق وخلق، وظاهر متحقق ومظاهر، ووحدة وكثرة؛ إلا أنَّ وجود الحق، ذات الوجود والوجود الحقيق، وجود الخلق تجلياته وظاهراته، حيث يعني الخلق هنا التجلي والظهور. فالظاهر واحد والمظاهر كثيرة، والوحدة في ذات الوجود وحقيقة، والكثرة في مجاليه

ومظاهره.

وهذه الكثرة وخلافاً لتصور البعض ليست اعتبارية محضة وموهومة حتى يزول التمايز بين الحق والخلق، والظاهر والمظاهر، والخلق والعالم ويحل الحلول والاتحاد والكفر والاتحاد، مما يؤدي في آخر المطاف إلى تعطيل الشرائع والأحكام الالهية، وإنما هي كثرة حقيقة، ووجود العالم متحقق في مرتبته، ولم تتنزل ذات المتعال الحق إلى مرتبة الخلق ولم تتحدد مع ذات الخلق المتدنية ولم تصبح عندها وإنما الحق حق، والخلق خلق، والظاهر ظاهر، والمظاهر مظاهر، وهناك تمايز بينها في عرفان ابن عربي مثلما اعترف بذلك خصمه اللدود ابن تيمية^(١). ولغاية ما في الأمر لو لا هذه الحقيقة لما ظهر هذا الظل، ولو لم تظهر تلك الذات الوحدانية، لما ظهرت هذه الكثرة، وقد يلاحظ في عرفان ابن عربي أحياناً أن الحق عين الخلق والخلق عين الحق، وقد لا يكون أحدهما عين الآخر في أحياناً أخرى. وحينما يُعد أحدهما عيناً للآخر - ومثلما ستحدث عن ذلك تباعاً - فالمراد بالحق هو المخلوق به، وحينما لا يُعد أحدهما عيناً للآخر ويتميز أحدهما عن الآخر فالمراد بالحق، ذات الحق الأحادية والتي هي متعالية ومتنزة عن الخلق.

ما ذكرناه هنا بشكل مجمل ستحدث عنه في الفصول التالية بشكل مفصل. ومع ذلك لا بد لنا - وكما اشرنا إلى ذلك - من الاستعانة بفقرات من نصوص ابن عربي والشرح التي شرحت بعض كتبه وآثاره، كي تساعد على تسلیط الضوء على أساس عرفانه. ومن هذه النصوص:

١ - فالحقُّ خلقٌ بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلافاً بهذا الوجه فادركروا جمّع وفَرِّقْ فانَّ العينَ واحدةٌ وهي الكثيرةُ لا تُبقي ولا تَذَرُ^(٢)

(١) عبارة ابن تيمية: «لكن ابن عربي أقربهم إلى الإسلام وأحسن كلاماً في مواضع كثيرة فانه يفرق بين الظاهر والمظاهر فيقرر الأمر والنهي والشرع على ما هي عليه...» (رسائل ابن تيمية، ج ١، ص ١٧٦).

(٢) فصوص الحكم، الفصل الادريسي، ص ٧٩. اعتبر القىصرى كلاماً من فعلى «لا تُبقي ولا تذر» فعلاً

والمراد بهذا الشعر انّ الوجود حقيقة واحدة. فخلافاً لما تعرضه الموسى علينا من كثرة الموجودات الخارجية، وخلافاً ايضاً لما تصل اليه العقول من ثوبية الله والعالم، والحق والخلق، فالوجود ليس تكثراً وتعددًا وثنوية، وإنما الحق والخلق وجهاً لحقيقة فاردة وعين واحدة. فلو نظرت الى هذه الحقيقة من جهة الوحدة لوجدت الحق، ولو نظرت اليها من جهة الكثرة لوجدت الخلق. أي أنّ الحق من حيث ظهوره في صور الأعيان وقبول أحكامها، خلق؛ ومن حيث أحديته الذاتية في الحضرة الأحادية ومن حيث الاسماء الأولية^(١) في الحضرة الالهية، ليس خلقاً بل حق متعال عن الخلق. فالله رب العالمين هو عين ذات الحق وواحد ومتنّزه في مرتبة الذات والحضرة الأحادية عن أية كثرة، وهو الله في مرتبة الالوهية والتي هي مرتبة الجموع الاسمية وحضرت الاسماء والصفات، وخلق في مرتبة الكثرة والتي هي مرتبة الفرق وظهور الحق بحسب المظاهر والاسماء والصفات^(٢).

أي بالرغم من أنّ العين واحدة، إلا انّ التعينات كثيرة. غير انّ هذه التعينات نسبٌ فحسب ولا تتحقق بدون تلك العين. وهذا يعني عدم تحقق أي شيء وغيره في دار الوجود سوى العين الواحدة والوجود الفارد. إلا انه وفي ذات وحدته يتجلّى في المظاهر والتجلّيات ويقبل الكثرة. وبناءً على ذلك يجب الجمع بين الحق والخلق والقول بأنّ الحق خلق، والتفرّق بينهما ايضاً والقول بأنّ الحق ليس خلقاً.

→ مضارعاً منفياً مفرداً مؤنثاً غائباً يعود ضميره على «العين». ويصبح المعنى بالنتيجة هو انّ العين الواحدة حينما تتجلّى، لا تُبقي شيئاً من الكثرة ولا تدع، وإنما تتفّيّها وتجعلها هباءً منثوراً. (القيصري، شرح الفصوص، الفص الاذرسي، ص ١٦٦. الجندي، شرح الفصوص، ص ٣٤١).

واعتبر بالي في شرحه على الفصوص كلاماً لا تبقي ولا تذر فعلاً مضارعاً نهياً مفرداً مذكراً مخاطباً وقال: لا يبقى في الجمع بعد الجمع بين الحق والخلق، بل فرق بين الحق والخلق، ولا تدع الجمع عند التفرّق، بل اجمع في عين التفرّق بين الحق والخلق، وفرق في ذات الجمع بينهما. (بالي، شرح الفصوص (هامش شرح الفصوص للكاشاني)، ص ٦٩).

(١) الاسماء الأولية، الاسماء الذاتية والتي هي أئمة الاسماء.

(٢) راجع الكاشاني، شرح الفصوص، الفص الاذرسي، ص ٤٩؛ القيصري، شرح الفصوص، الفص الاذرسي، ص ١٦٦.

بتعبير آخر: الحق خلق لأحد الاعتبارات، وغير الخلق لاعتبار آخر، أي الحق حقٌّ، والخلقُ خلُقٌ. والمقصود بالحق الذي هو خلق، الحق المخلوق به، أي الوجود البسط، والمقصود بالحق الذي هو ليس خلُقاً، ذات المتعال الحق في الحضرة الأحادية.

٢ - يا خالق الأشياء في نفسيِّ أنت لما تخلَّفَ جامِعٌ

تخلُّقٌ ما لا ينتهي كونُهُ فيكَ فأنْتَ الضيقُ الواسعُ^(١)

والمراد بهذه الآيات طبقاً لما ذكره شارح ابن عربي هو أنَّ كلَّ ما ظهر وتجلَّى إنما هو من تجلَّى وجود الحق تعالى. أي أنَّ جميع الأشياء فيه، أي في علمه الذي هو عين ذاته، وهو في ذاته جامِعٌ لجميع المخلوقات اللامتناهية ومحيط بها. والمخلوقات في ذاته كالأمواج في البحر العظيم. أي أنَّ ذات الحق المتعال وفي عين ضيقها من حيث الأحادية ولا وجود للثنوية والتعددية في هذه المرتبة، إلا أنها متجلية في الكل ومحيطة بالكل من حيث التجلُّي الأساسي لا سِيَّما التجلُّي باسم «الواسع»، موجودة في كل مكان وفي كل شيء وظاهرة في كل مكان وكل شيء^(٢).

٣ - «فَا فِي الْوَجُودِ مِثْلٌ، فَمَا فِي الْوَجُودِ ضَدٌّ، فَإِنَّ الْوَجُودَ حَقِيقَةً وَاحِدَةً وَالشَّيْءَ لَا يَضَادُّ نَفْسَهُ».«

فلم يبق إِلَّا الحق لم يبق كائِنٌ فَإِنَّمَا مُوصَولُ وَمَا إِنَّمَا بَائِنٌ

بَذَا جَاءَ بِرْهَانُ الْعِيَانِ فَمَا أَرَى بِعِينِي إِلَّا عَيْنَهُ أَذْأَعَاهُنَّ^(٣)

والمراد أنَّ الوجود حقيقة واحدة، ليس له مثل ولا ضد. وهذا الكون الامكاني والذي هو مبدأ البيونة ومصدر الكثرة، يكتفي في شهود العارف، ولا يبقى عدا

(١) فصوص الحكم، الفصل السادس، ص. ٨٨

(٢) راجع الكاشاني، شرح الفصوص، ص. ٨٩؛ القصري، شرح الفصوص، ص. ١٩٦؛ الجندي، شرح الفصوص، ص. ٣٧٤؛ صابر الدين بركرة، شرح الفصوص، مخطوطة المكتبة المركزية، جامعة طهران، رقم ١٢٩٤، وكتب بالي في شرحه (ص. ٨٩): «فيك» ظرف «كونه» أو «تخلُّق».

(٣) فصوص الحكم، الفصل السادس، ص. ٩٣

ذات الحق التي هي عين الوحدة. وليس هناك اذًا لا واصل ولا موصول، لا مبادر ولا مفارق، لأنها تُستهلك جميًعاً في عين الوحدة الحقيقة للحق تعالى. والعارف حينما ينظر إلى الحق بعين البصيرة والبصر، لا يشاهد سوى عين الحق فحسب^(١).
 ٤ - «وليس وجود إلّا وجود الحق، بصور أحوال ما هي عليه المكنات في أنفسها وأعيانها»^(٢).

المكنات راسخة في عدمها الأصلي ولا وجود حقيقياً لها، اذ ليس هناك وجود سوى وجود الحق المتعالي. وهو الذي يظهر في المكنات ويتعين بصور الأحوال، أي باقتضاء الأعيان وذوات المكنات. اذًا جميع المكنات والخلوقات ليست سوى ظهورات ذاته وتعيناتها وشُؤونها. وهو الوجود الحق الواحد^(٣).
 ٥ - «وبالأخبار الصحيح انه عين^(٤) الأشياء، والأشياء محدودة وان اختفت حدودها. فهو محدود بحد كل محدود. فما يُحَد شيء إلّا وهو حد للحق، فهو الساري في مُسمى الخلوقات والمبدعات. ولو لم يكن الأمر كذلك ما صحّ الوجود. فهو عين الوجود، فهو «على كل شيء حفيظ»^(٥) بذاته ولا يُؤوده^(٦) حفظ شيء»^(٧).

وحاصل هذه العبارة أنَّ الحق تعالى وعلى ضوء الأخبار الصحيحة، عين الأشياء. وبما أنَّ الأشياء محدودة بختلف المحدود، فهو محدود اذن بحد كل محدود،

(١) راجع الجندي، شرح الفصوص، ص ٣٨٧؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٩٨؛ القيصرى، شرح الفصوص، ص ٢٠٨.

(٢) فصوص الحكم، الفص الب יעقوبي، ص ٩٦.

(٣) الجندي، شرح الفصوص، ص ٣٩٦؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٠٦؛ القيصرى، شرح الفصوص، ص ٢٢٠.

(٤) اشارة لحديث قرب النوافل «كنت سمعه وبصره...».

(٥) سورة التبأ (٣٤)، الآية ٢١، وسورة هود (١١)، الآية ٥٧.

(٦) اقتباس عن الآية ﴿وَلَا يُؤْوِدْهُ حَفْظَهَا...﴾ سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥٥.

(٧) فصوص الحكم، الفص المودي، ص ١١١.

أي انه متعين، لأنه عين كل محدود. وبهذا يُعدّ حَدّ كل محدود حَدّه، أي تعين الحق، وهو يظهر ويتجلى بصورة ذلك المحدود. فهو اذن سار وظاهر في صور وحقائق جميع الموجودات سواء كانت مخلوقات - أي الحقائق المسبوقة بالزمان - او مُبدعات، أي الحقائق غير المسبوقة بزمان. ولو لم يظهر ويسر في المخلوقات، لما ظهر أي مخلوق الى الوجود، لأنّ وجود كل موجود منه. فالله تعالى هو الوحيد الذي يمثل عين الوجود الحق والحيط بذاته بالأشياء والحافظ لها من الانعدام. أي انه وجود حقٌّ وقيّوم واحد، يقوم وجود جميع الأشياء بوجوده، اذ لو لا وجوده لما كان للوجود أثر، وليس ثقلياً عليه حفظ الأشياء وال الموجودات، لأنّ عين الشيء ليس ثقلياً على نفسه. ومع هذا فوجوده ظاهر بوجودنا أيضاً حتى ان ابن عربي قال بحراً: «وجودي غذاؤه»^(١)، أي انّ وجودي سبب ظهوره ووجوده.

ومثال ذلك، الهيولي وصورها، اذ تُشاهد جميع صور الموجودات في الهيولي - الهيولي الكلية - التي هي جوهر قابل لصور جميع الموجودات^(٢). والهيولي معقوله في جميعها وما خودة في تعريف كل صورة من الصور الجوهرية. فقد قيل في تعريف العقل: ذلك الجوهر الجرد الذي يدرك الكليات ولا يتعلّق بالجسم. وقيل في تعريف النفس الناطقة: ذلك الجوهر الجرد الذي يدرك الكليات والجزئيات معاً ويتعلّق بالجسم، أي مدبره ومتصرف فيه، وقيل في تعريف الجسم: ذلك الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. وقيل في تعريف النبات: ذلك الجسم النامي. وقيل في تعريف الحجر: ذلك الجسم الجامد التقليل الصامت، وقيل في تعريف الحيوان: ذلك الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. وقيل في تعريف الإنسان: ذلك الحيوان الناطق.

(١) الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٣٢، القىصرى، شرح الفصوص، ص ٢٥٦.

(٢) ذكر ابن عربي في انشاء الدوائر (ص ٢٤ - ٢٦) والقىصرى في شرح الفصوص (ص ٢٨٦) ان المراد بالهيولي، الهيولي الكلية والتي هي جوهر ومادة جميع الموجودات الروحانية والجمالية والقابلة لصورها جميعاً، وهي في الذهن معقوله وفي العين غير موجودة. ولو لم تظهر موجودات الأعيان، لما كانت معقوله، ولم تكن معقوله، لما كانت حقائق الموجودات معقوله. فوجودها اذاً متوقف على وجود الأشخاص، والعلم بالأشخاص تفصيلاً متوقف على العلم بها.

وهكذا نلاحظ قد جيء بالجوهر في حد العقل والنفس والجسم، والجسم في حدسائر الأشياء، أي الجماد والنبات، والحيوان والانسان. وهذا يعني أنَّ الجوهر مأخوذ في جميع هذه التعاريف والمحدود، وهو واحد فيحقيقة الامر، وان كانت له صور مختلفة^(١). وقد أراد الشارح القيسري من الاستعانة بمثال المباليق تتبيله أهل النظر والفكر كي يكون بإمكانهم تصور ما ي قوله أهل الكشف والشهود حول التوحيد، ويدركوا بذلك جيداً ولا يشعروا بالاشتراك منه^(٢).

٦ - «وصاحب التحقيق يرى الكثرة في الواحد كما يعلم أن مدلول الأسماء الالهية وان اختلفت حقائقها وكثرت، أنها عين واحدة. فهذه كثرة معقوله في واحد العين فيكون في التجلي كثرة مشهودة في عين واحدة»^(٣).

يدرك الباحثون عن معرفة الحق وطلاب العرفان الحقيق وجود الكثرة الواقعة في العالم، في الواحد الحقيق الذي هو الوجود المطلق الظاهر في صورة الكثرة، والتي هي أشبه بوجود قطرات في البحر، والفاكهة في الشجرة، والشجرة في الوجود. ويدركون أيضاً وحدة مدلولات الأسماء والصفات الالهية من قبيل القادر، والعالم، والخلق، والرازق، رغم وجود الاختلاف في المعاني، وهي ترجع جميعاً إلى الذات الواحدة الحقيقة. فالاختلاف بالمعنى وكثرة الأسماء في الذات الواحدة الحقيقة، أمر صحيح ومعقول، حيث حينما تتجلى هذه الذات بصورة الأسماء، يمكن مشاهدة تلك الكثرة في ذات واحدة وعين واحدة^(٤).

٧ - «فإن للحق في كل خلق ظهوراً. فهو الظاهر في كل مفهوم، وهو الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهو بيته وهو الاسم الظاهر، كما انه بالمعنى روح ما ظهر فهو الباطن... وصور العالم لا يمكن زوال الحق عنها

(١) الجندي، شرح الفصوص، ص ٤٦٥؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٥٢.

(٢) القيسري، شرح الفصوص، ص ١٢٤.

(٣) فصوص الحكم، الفصل الشعبي، ص ١٢٤.

(٤) الجندي، شرح الفصوص، ص ٤٦٥؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٥؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ٢٨٦.

أصلًا^(١).

والمقصود أنَّ الحق تعالى يظهر في كل مخلوق من مخلوقاته بشكل من الأشكال، ويتجلى في كل مفهوم. ولما كانت الأفهام عاجزة عن ادراك تجلياته وظهوراته في مجاليه ومظاهره، فإنه يختفي عن هذه الأفهام، ما لم تكن تلك الأفهام تدرك أنَّ العالم صورة ومظاهر هوية وحقيقة الحق تعالى. ويشاهد أصحاب هذه الأفهام الحقَّ في جميع مظاهره. والعالم عبارة عن اسم الحق الظاهر. أي أنَّ العالم هو بيته وحقيقةه الظاهرة، والحق من حيث المعنى والحقيقة روح العالم وباطنه. أي أنَّ ظاهر العالم هو الاسم الظاهر للحق، وباطنه هو الاسم الباطن للحق. والاسم الظاهر يقتضي ظهور العالم، والاسم الباطن يقتضي بطون حقائقه. ورغم أنَّ المقتضي (بصيغة اسم الفاعل) هو غير المقتضي (بصيغة اسم المفعول) - حيث أنَّ الربوبية غير المرتبوبة - إلا أنه عينه لاعتبار آخر، وهو أحدية حقيقة الحقائق. ولهذا يُعدُّ العالم عين الاسم الظاهر وروحه عين الاسم الباطن. وليس من الممكن أن يزول الحق من العالم من حيث هو موجود أو أن ينفك عن صوره، لأنَّ العالم سيكون بدونه عمداً محضاً^(٢).

٨ - تحدث ابن عربي في الفتوحات المكية عن رجال الحيرة والعجز، وعن التفاوت بين «أهل الله» و«أهل النظر»، ثم قال: «صاحب العقل يقرأ:

وفي كل شيء له آية
تدل على أنه واحد

(١) فضوص الحكم، الفصل التوحي، ص ٦٨ و ٦٩.

(٢) تجدر الاشارة إلى أنَّ فهم هذه الجماعة من وجهة نظر ابن عربي يعتمد على مدى ظهور الحق وتجليه، لا بحسب الحقيقة، لأنَّ حقيقته لا تدرك وذاته لا يمكن الااطلاع بها. فقد قال: «فحَدَّ الحق مَحَالٌ» أي من الحال تعريف الحق تعالى. ومثلاً لا يمكن فهم حقيقة الحق، لا يمكن أيضاً فهم حقيقة الموجودات لأنَّ حقيقتها ترجع إلى عين الحق وحقيقة والتي هي غير معلومة. كما ليس بالامكان معرفة جميع مظاهر الحق بالتفصيل، لأنَّ مظاهر الحق وصور العالم وجزئياتها بالتفصيل، غير متناهية ولا منضبطة. وما هو متنه، راجع الجندي، شرح الفصوص، ص ٢٧٧ - ٢٨٣؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٤٧ و ٤٨؛ القىصرى، شرح الفصوص، ص ١٦٨ - ١٣٢؛ الحوارزمى، شرح الفصوص، ص ١٧٣ - ١٣٠.

صاحب التجلي ينشد:

وفي كل شيء له آية
تدل على أنه عينه

فما في الوجود إلا الله ولا يعرف الله إلا الله، ومن هذه الحقيقة قال من قال «أنا الله» كأبي بزید و«سبحاني» كغيره من رجال الله المتقدمين^(١).

٩ - وكتب ابن عربي في نفس الكتاب: «وقد ثبت عند المحققين ما في الوجود إلا الله. ونحن وإن كنا موجودين، فأنما كان وجودنا به. فمن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم»^(٢).

١٠ - «فإن الله هو الوجود والموجود وهو المعبد في كل معبود وفي كل شيء وهو وجود كل شيء»^(٣).

١١ - «قال الله تعالى: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن»، تنبئاً على انه الوجود كله»^(٤).

١٢ - وأكثر عبارات ابن عربي صراحة في وحدة الوجود والتي تعرضت لكثير من النقد والانتقادات وأثارت حولها زوبعة من القيل والقال والتي وردت في الفتوحات المكية مع بعض الأبيات هي: «فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها».

اما الأبيات التي أعقبتها فهي:

فما نظرتْ عيني الى غير وجهه وما سمعتْ اذني خلاف كلامه
فكُلُّ وجودٍ كانَ فيه وجوده وكلَّ شخصٍ لم يزلْ في منامه^(٥)

(١) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٥٠، ص ٢٧٢. يُستفاد من عبارة ابن عربي ان شطح «سبحاني» ليس للبساطي، في حين انه له. راجع روزبهان البقل الشيرازي، شرح الشطحيات، ص ٨٩.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٧٩.

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ٤٧٥.

(٤) المصدر السابق، ج ٤، ص ٧٠.

(٥) المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٥٩.

اصطلاح الحق في عرفان ابن عربي

لقد شاهدنا في العبارات السابقة تحدث ابن عربي بصرامة عن وحدة الوجود وعن الكثرة. ورأينا أنه يعتبر الحق والخلق أحدهما عين الآخر في بعض الأحيان، وأحدهما غير الآخر في أحيان أخرى. ويؤكد على تعالى الحق على الخلق أحياناً وعلى تنزله إلى مرتبة الخلق في أحيان أخرى. ونستشف بشكل عام من هذه العبارات وغيرها من العبارات التي وردت في كتب ابن عربي أنه يواجهه مبدأ الوحدة ومشكل الكثرة معاً. فالوحدة التي يحس بها ذوقه الصوفي ويواجهها في الكشف والشهود، هي كثرة تشهد عليها الحواس ويفتر بها العقل، وهذا وجدها يتحدث عن الوحدة تارة وعن الكثرة تارة أخرى، وهذا أدى كلامه الذي هو متناقض في الظاهر، إلى بروز المشاكل ودفع بالبعض إلى الحيرة والشك وسوء الظن، حتى انهم عبروا عن آراء متناقضة في عقائده وأفكاره. فقد رأينا البعض مثل عبد الوهاب الشعراوي^(١) ينفي عنه قوله بوحدة الوجود، وسنزري^(٢) كيف اتهمه بعض أعلام العلم والحكمة والمتخصصون في الثقافة الإسلامية بانكار الأديان والشرائع والاعتقاد بوحدة الحق والخلق، وأفتووا بكفره والحادي. وهناك فئة أخرى أُصيبت بالارتباك والحيرة فأحجمت عن الاعراب عن وجهة نظرها فيه وتوقفت. ويبدو أن تفسير عباراته المضادة والتوفيق بينها وبالتالي حل ما يمكن ان يطفو على السطح من مشاكل، بالامكان الوصول اليه من خلال ادراك هذه الحقيقة وهي انه استخدم مفردة «الحق» في عرفانه بمعنىين:

١ - «الحق في ذاته»، وهو الوجود المطلق، ومطلق الوجود، والوجود الصرف والخاص والبحث، المطلق من جميع القيود ولا بشرط من جميع الشروط بما فيها قيد وشرط الاطلاق، ومتنزعه عن الاعتبارات والإضافات حتى من اعتبار ونسبة العلية، ومتعال عن العالم، أي جميع المخلوقات^(٣). وبما انه مجرد عن جميع

(١) سنتحدث عنه فيما بعد.

(٢) الباب الثالث، الفصل الأول من هذا الكتاب.

(٣) ورد في الفتوحات المكية: «فلم يبق لنا إلا الحق تعالى موجود بذاته لذاته، مطلق الوجود، غير مقيد

الاعتبارات والاضافات الذهنية والخارجية، فهو أسمى من الخيال والقياس والوهم وأنكارنا. ولذلك لا يمكن معرفته، ولا توجد لديه مشابهة^(١) ولا مناسبة^(٢). ومن الحال اثبات قدر مشترك ووجه جامع بينه وبين العالم. فهو هو، والأشياء الأشياء، وقد قال ابن عربي في ذلك: « فهو عين كل شيء في الظهور، وما هو عين الأشياء في ذاتها، بل هو هو والأشياء أشياء»^(٣)، وقال كذلك: « فالحق حق والانسان انسان، والعالم عالم»^(٤) وكذلك: « فالرب رب والعبد عبد»^(٥).

٢ - الحق المتجلي، ويدعى أيضاً الحق المخلوق به^(٦)، والوجود العام المنبسط^(٧)،

→ بغيره ولا معلول عن شيء ولا علة لشيء، بل هو خالق المخلوقات والعلل... فلم يبق إلا وجود صرف خالص...». (الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩٠).

«وان المعلومات أربعة الحق تعالى وهو الموصوف بالوجود المطلق لأن سبحانه ليس معلوماً لشيء ولا علة، بل هو موجود بذاته والعلم به عبارة عن العلم بوجوده، وجوده ليس غير ذاته مع انه غير معلوم الذات، لكن يعلم ما ينسب اليه من الصفات، أعني صفات المعاني وهي صفات الكمال. وأما العلم بحقيقة الذات فممنوع لا يعلم بدليل ولا ببرهان عقلي... وقد ورد المنع في الشرع من التفكير في ذات الله»
المصدر السابق، ص ١١٨.

«وأما الأمر في نفسه فغير منعوت بيقيد ولا اطلاق بل وجود عام فهو عين الأشياء».

«فالقييد والاطلاق فيه واحد. وكلاهما حكم عليه له بنا» (المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٨٥).

(١) المصدر السابق، ج ١، ص ١١٩.

(٢) المصدر السابق، ج ٢، ص ٩٢، انماء الدواير، ص ٣٢.

(٣) أورده الجامعي في «أشعة اللمعات» ص ٧١ تقلياً عن الفتوحات المكية. وأورده محمود محمود الغراب في شرح كلمات الصوفية (ص ٤٢٥)، إلآ أنني لم أعثر عليه في الفتوحات المكية.

(٤) الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٨٣؛ ج ٢، ص ٣٤٣.

(٥) فالرب رب والعبد عبد فلا تغطّط ولا تختالط (المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٢٤). كما أكد أيضاً:

فأنه ربُّ ونحن العبيد

فتبتغى بالشكر منه المزيد

(المصدر السابق، ج ٤، ص ٣١٩).

(٦) أورد ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٣، ص ٤١٩): « بل الوجود كله حق ولكن من الحق ما يتصرف بأنه مخلوق ومنه ما يوصف بأنه غير مخلوق».

(٧) القيسري، شرح الفصوص، ص ٢٥٧؛ العفيفي، تعلیقات الفصوص، ص ١٢٨؛ الجرجاني، تعریفات، ص ٢١٨.

و ظاهر الحق^(١)، ونفس الرحمن^(٢)، وأصل الجوهر، وفلك الحياة، وفلك المحيط
المقول، والاهباء^(٣)، والعماء^(٤)، والحق الوجودي^(٥): وقد أطلق على هذا الحق -
وكما هو الحال في الحق الأول - اسم الوجود المطلق، مما بعث على ارتباك البعض
ووقوعهم في الخطأ^(٦). فالحق المتجلّي وعلى العكس من الحق في ذاته، متجلّ في
جميع المجال وظاهر في جميع المظاهر ومرادف للخلق ومتصرف بأوصافه، بل انه
عين الكون وعين الاشياء، وهذا ما تدل عليه بعض العبارات مثل: «عينُ الكونِ
حق»^(٧) و«سبحان من أظهر الاشياء وهو عينها»^(٨).

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣١٠.

(٢) المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٤٣.

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ١١٩.

(٤) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٢٠: ج ٣، ص ٤٤٣: ج ٤، ص ٢١١. ذكر ابن عربي ان الله قد خلق كل
مخلوق من العماء، وهو قابل كل ما سوى الله والحق المخلوق به، ويظهر في صورة كل مقالة وعقيدة. ونقل
بعد ذلك واقعة لشخص يدعى عليم الأسود (يبدو انه أحد الصوفية) وقد ضرب اسطوانة بيده فظهرت في
عين الرائي من الذهب فاندهش الرائي. فخاطبه عليم قائلاً أن الأعيان لا تنقلب واما أنت الذي تراها
هكذا. ويعلّق ابن عربي على ذلك بقوله انه يشير الى ظهور الحق في صورة كل اعتقاد لكل معتقد مقلداً
كان او صاحب نظر، وهذا هو الحق المخلوق به. ثم يقول ابن عربي في نهاية المطاف: «فجاءت الانبياء في
الحق على مقالة واحدة لا تتبدل ولا تتغير بل عين ما أثبتته الاول أثبتته كل رسول بعده».

(٥) المصدر السابق.

(٦) قال صدر الدين الشيرازي (ملا صدرا) ان ابن عربي وتلميذه صدر الدين القونوي أطلقا في الغالب
على الوجود المطلق اسم الوجود المنبسط، والذي يدعى بالظل والاهباء والعماء والمرتبة الجمعية، وهذا ما
أدى الى ظهور اشتباه واختلاف بين ابن عربي وعلاء الدولة السمناني، لأن علاء الدولة يطلق الوجود
المطلق على الواجب تعالى غالباً. (الأسفار، ج ٢، ص ٣٢٢). وسنزري كيف انبرى علاء الدولة للنيل من
ابن عربي بسبب هذا الاشتباه والاختلاف.

(٧) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٥٤.

(٨) المصدر السابق، ص ٤٥٩.

الفصل الثالث

التشبيه والتزييه

تُعدّ مسألة التشبيه والتزييه من المسائل العقائدية المهمة المرتبطة بعقيدة التوحيد الإسلامي. وقد حظيت باهتمام كامل من المفكرين المسلمين ولاسيما الصوفية والعرفاء القائلين بوحدة الوجود، أي ابن عربي وأتباعه، وقيلت فيها العديد من الآراء ووجهات النظر. وستثير هذه المسألة بشكل عام أولاً وتناول مختلف الأفكار التي أبدىت حولها، ثم تطرق في نهاية المطاف إلى رأي ابن عربي وأتباعه وشارحيه فيها.

معاني التشبيه والتزييه والقائلون بها: المشبهة والمزّهة

التشبيه يراد به تشبيه الحق بالخلق واسناد صفات الممكن إلى الواجب. والتزييه يراد به تعالى الحق عن الخلق وسلب صفات الممكن عن الواجب. ويدعى القائلون بالتشبيه الفرقة المشبهة أو المحسنة. وهذه الفرقة تشتبه الحق بالخلق وتعتبره كالجسم بل جسماً كالأجسام الأخرى. فبعضهم يتصورونه بصورة نور من الأنوار، وبعضهم على شكل انسان شاب، وبعضهم على شكل انسان هرم، وبعضهم في صورة الحيوان. ويتصورون له أعضاء كالوجه، واليد، والقدم وغيرها، ويصفونه بصفات كالشكل، والوزن، والمكان، وغيرها. فيتصوره

داود الجواربي^(١) جسماً ويلصق به جميع أعضاء الانسان عدا الفرج واللحية^(٢)، لكنه يصفه بأنه جسم لا كالاجسام ولحم لا كاللحوم ودم لا كالدماء. ونُقل عن هشام^(٣) انه قال في عام واحد خمسة أقوال في الله وصفه مرة انه كالبلور ومرة كالفضة المذابة، وقال يوماً انه لا صورة له، وفي يوم آخر انه سبعة أشبار بأشباره، ثم عاد عن هذه الاقوال وقال بأنه جسم مثل سائر الاجسام^(٤). و تستند هذه الفرقـة في قولهـا بالتشبيـه الى قياس الغائب على الشاهـد، وبعـض الآيات والأحادـيث التي تدلـ في الظاهر على جـمانـية اللهـ وامتلاـكهـ للوجهـ، والـيدـ، والـشكـلـ، وأـمـاثـلـهاـ، كـالـآـيـاتـ والـرـوـاـيـاتـ التـالـيـةـ: «الـرـحـمـنـ عـلـىـ العـرـشـ اـسـتـوـىـ»^(٥)، و«فـأـيـنـاـ تـوـلـواـ وـجـوهـكـمـ فـثـمـ وـجـهـ اللـهـ»^(٦)، و«يـدـ اللـهـ فـوـقـ أـيـدـيـهـمـ»^(٧)، و«لـتـصـنـعـ عـلـىـ عـيـنـيـ»^(٨) و«يـاـ حـسـرـتـاـ عـلـىـ مـاـ فـرـطـتـ فـيـ جـنـبـ اللـهـ»^(٩)، و«الـسـمـوـاتـ مـطـوـيـاتـ يـمـينـهـ»^(١٠). وقول النبي ﷺ: «حتـىـ يـصـنـعـ الجـبـارـ قـدـمـهـ فـيـ النـارـ» وقولهـ: «فـلـبـ الـمـؤـمـنـ بـيـنـ أـصـبـعـيـنـ مـنـ أـصـبـعـ الرـحـمـنـ»، وقولهـ: «وـضـعـ يـدـهـ أـوـ كـفـةـ عـلـىـ كـتـفـيـ حـتـىـ وـجـدـتـ بـرـدـ أـنـاـمـلـهـ عـلـىـ كـتـفـيـ» وقولهـ: «خـلـقـ آـدـمـ عـلـىـ صـوـرـةـ الرـحـمـنـ»، وقولهـ:

(١) الجواربي منسوب الى جوارب، جمع جوزب.

(٢) قال في ذلك: «أعفوني عن الفرج واللحية واسألهـيـ عـمـاـ وـرـاءـ ذـلـكـ» (الـشـهـرـسـتـانـيـ، المـلـلـ وـالـنـحلـ، جـ١ـ صـ١٠٥ـ).

(٣) ابو محمد هشام بن الحكم الكوفي المتوفى نحو ١٩٠ـهـ. راوـيـ مـعـتـبـرـ وـمـوـقـعـ وـمـنـ أحـذـقـ مـتـكـلـميـ الشـيـعـةـ الإـثـنـيـ عـشـرـيـةـ. وهـنـاكـ اـحـتـالـ قـويـ فيـ أـنـ هـذـهـ الـأـقـوـالـ لـيـسـتـ لـهـ.

(٤) لمزيد من الاطلاع راجع: مقالات الاسلاميين، جـ١ـ صـ١٠٦ـ - ١٠٨ـ؛ المـلـلـ وـالـنـحلـ جـ١ـ صـ١٨٤ـ؛ أساس التقديس، صـ١٥ـ؛ اـحـقـاقـ الـحـقـ، جـ١ـ صـ١٧٣ـ؛ أـصـلـ الـاـصـولـ، صـ٢٢٦ـ.

(٥) سورة طه (٢٠)، الآية ٥.

(٦) سورة القراءة (٢)، الآية ١١٥.

(٧) سورة الفتح (٤٨)، الآية ١٠.

(٨) سورة طه (٢٠)، الآية ٣٩.

(٩) سورة الرحمن (٣٩)، الآية ٥٦.

(١٠) نفس السورة، الآية ٦٧.

«خَمْرٌ طِينَةٌ آدَمٌ بِيَدِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»^(١) وقوله: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لِلَّةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامِنُونَ فِي رَؤْيَتِهِ»، وقوله: «رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةِ شَابٍ أَمْرَدَ قَطْطَهُ». وَنُقلَ عنْ أَبِي ذِرَ الغَفَارِي أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ رَأَيْتَ رَبِّكَ؟ فَأَجَابَ: «نُورَانِي أَرَاهُ»^(٢). وَطَبِيقاً لِرَوَايَةِ الْإِمَامِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ يَعْتَقِدُ أَبُو مَعْشَرُ^(٣) أَنَّ مَذْهَبَ الْمُشَبِّهِ يَشْكُلُ أَسَاسَ الدِّيَانَةِ الْوَثَنِيَّةِ^(٤).

ويقف جمهور المحكماء والمتكلمين في مواجهة المشبهة، ويعبرون عن اعتقادهم بالتنزيه الممض، ويررون أنَّ الله ممزُّه عن التجسيم وجميع أوصافه ولوازمه، وعموماً من جميع الأمور التي لا تليق بساحتته القدسية لأنَّهم يرونها منافية لوجوبه وجوده. ويعتبرون الآيات والأحاديث التي تدل على التشبيه، من بين المشاهدات، وينبرون لتأويلها في بعض الأحيان أو للإعian بلطفها والتوقف في معناها في أحيان أخرى. فلدى هؤلاء إيمان راسخ أنَّ الله لا يشبه مخلوقاته. وأولئك الذين يتوقفون عند «إِلَّا الله» في الآية «وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسُخُونَ

(١) راجع الملل والنحل، ج ١، ص ١٠٦.

(٢) راجع الحسين بن معين الميداني، شرح ديوان الإمام علي (ع)، الفواتح، ص ٢٨. وورد فيه حول حديث «نوراني أراه» أَنَّ المَزَّهَةَ تَعْقِدُ أَنَّ كَلْمَةَ «نُورَانِي»، كَلْمَاتَهَا «نُور» و«أَنِي». أي يكون الحديث بالشكل التالي: «نُور أَنِي أَرَاهُ» فَيُعَطِّي بِالنَّاتِلِي مَعْنَى «مِنْ أَيْنَ أَرَاهُ؟»، فَيَا تَعْقِدُ الْمُشَبِّهُ أَنَّهَا كَلْمَةً وَاحِدَةً كَالْتَّقْيَةِ وَرَدَتْ أَعْلَاهُ. وَنَهَمُ مِنْ عَيَّارَاتِ ابْنِ عَرْبِيِّ فِي كِتَابِ الْفَتْوَاهَاتِ الْمُكَبَّةِ (ج ١، ص ٢٥٧) أَنَّهُ يَؤْمِنُ كَمَلَّهُ بِأَنَّ «نُورَانِي» كَلْمَاتَهَا: «نُور» و«أَنِي»، وَالْحَدِيثُ يَعْنِي عَلَى هَذَا الْاسَاسِ أَنَّ اللَّهَ نُورٌ، فَكِيفَ أَرَاهُ. وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَرْبِيِّ حَدِيثَهُ عَنِ الرَّسُولِ يَتَحَدَّثُ عَنِ اللَّهِ فِيهِ قَائِلًا: «حَجَابَهُ نُورٌ». وَيَفْرَقُ ابْنُ عَرْبِيِّ بَيْنَ ضَيَّعَ النُورِ وَالنُورِ نَفْسَهُ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّ الضَّيَّعَ سَبِيلُ الْإِصْرَارِ لِلنُورِ، فِي حِينَ أَنَّ النُورَ حِجَابٌ مِنْ وِجْهِهِ نَظَرَهُ. (نفس المصدر).

(٣) جعفر بن محمد بن عمر الحراساني البلاخي، منجم معروف عاصم الفيلسوف الكندي، توفي ٢٧٢ هـ.

(٤) ذكر الإمام الفخر الرازى أنَّ أباً معاشر يعتقد بأنَّ الوثنين كانوا على مذهب المشبهة في الماضي. وكانوا يعتقدون أنَّ ربَّ العالم نور كبير، وهذا صنعوا صنِّياً كبيراً له، وعددًا من الأصنام الصغيرة التي تمثل الملائكة، وابروا العبادة بهذه الأصنام، ظهرت عبادة الأصنام والأوثان بهذه الطريقة. (راجع أساس التقديس، ص ١٥ - ١٦).

في العلم» ويعتبرون جملة «والراسخون في العلم» جملة مستأنفة، يتوقفون في تأويل المشابهات، بل ويعتبرون السؤال حول المشابهات بدعة في بعض الأحيان، ويقولون: «آمنا به كُلُّ من عند ربنا»^(١). وقد تُقل عن مالك بن أنس^(٢) أنه حينما سُئل عن الاستواء على العرش أجاب: الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والاعيان به واجب، والسؤال عنه بدعة^(٣).

أما أولئك الذين لا يتوقفون عند «لا إله إلا الله» فيبادرون إلى تأويل المشابهات بشتى أنواع التكليف. ورغم اتفاق هذه الفرقة على تنزيه الحق، إلا أنها يسود بينها الاختلاف التالي وهو: هل يتصرف الله تعالى بشيء أم لا؟ ويرجع هذا الاختلاف إلى التساؤل التالي: هل يستحق شيء أن يُسند إلى الله؟ وينشعب الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة ورغم اشتراكهما في التنزيه، عن اعتقاد المعتزلة بأنَّ الله متزه عن أن يشاركه أمر ما في صفة القدمة حتى انهم رفضوا اشتراك صفاتة معه في قدمه، ويقولون إنَّ الله قدِيم، والقِدْمَ أَخْصَّ وصف بذاته، وأنه عالم وقدر وحيي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة قديمة زائدة على ذاته. فلو كانت الصفات قديمة كالذات، يلزم أن تكون شريكةً له في الالوهية، وهو ما يستلزم نوعاً من

(١) الآية كاملة: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هُنَّ أُمُّ الكتاب وأخر مشابهات فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كُلُّ من عند ربنا وما يذكر إلا أولاً للأباب». سورة آل عمران (٣)، الآية ٧.

ويستشف من كلمات ابن عربي انه يعتقد بالاعيان بالمشابه من دون تأويل، فقد اورد: «فاما المؤمنون فيؤمنون بهذا كله من غير تأويل. وأما أهل النظر، من أهل الاعيان وغيرهم فيقولون حمل هذا على ظاهره محال عقلاً وله تأويل. فيتاولونه بحسب ما يعطيه نظرهم فيه...». (الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢١٩).

(٢) أبو عبد الله مالك بن أنس (٩٥ - ١٧٩ هـ)، صاحب كتاب الموطأ، من أعلام الأمة الإسلامية ومن أئمة أهل السنة الأربعة. ويمتد أول من أعلن العمل بالرأي في هذه الأمة. (وفيات الأعيان، ج ٤، ص ١٣٧).

روضات الجنات، ج ٧، ص ٢٢٣).

(٣) راجع الجانب الغربي، ص ١٥٣.

الشرك.

وقد اتفق المزّهه جمِيعاً على نفي رؤية الحق تعالى في الدارين: الدنيا والآخرة. أي انه تعالى لا يُرى لا في هذا العالم ولا في ذلك العالم. واتفقوا ايضاً على نفي التشبيه عنه في جميع الوجوه والمحسومات. أي انهم سلباً عنه بشكل مطلق حسيبات المكان والزمان، والصورة، والتحيز، والانتقال، والزوالي، والتغيير، والتآثر وغيرها والتي تعدّ جمِيعاً من لوازم المخلوقات وأوصافها. وهذا عدداً تأويلاً للآيات المشابهة واجباً، وأطلقوا على هذا النط توحيداً.

عقيدة ابن عربي وأتباعه

ابن عربي وأتباعه ليسوا مشبهين تشبيهاً محضاً ولا كالجمهور مزّهين تزييهماً محضاً وإنما يجمعون بين التشبيه والتزييه، ويرون التوحيد الحقيقي في هذا الجمع. ولابد أن نشير وقبل كل شيء إلى أنَّ معنى التزييه والتشبيه عند هؤلاء يختلف عن معناه عند المتكلمين والحكماء. فراد أهل الحكمة والكلام بتزييه الله - وكما ذكرنا - سلب أوصاف وخصوصيات المخلوقات عنه تعالى، ومرادهم بالتشبيه وصفاته ولوازم الأجسام والأشياء الممكنة. في حين يؤول ابن عربي وأتباعه - وكما هو نهجهم - كلمتي التزييه والتشبيه مثل أغلب الكلمات والأمور، فيريدون بالتشبيه الاطلاق وبالتشبيه التقيد، مستخدمين في ذلك عباري اطلاق المطلق، وتقيد المطلق. وبذلك أصبح التزييه يعني تحلي الحق تعالى لذاته وبذاته المتبااعدة والمعالية عن كل نسبة. والتشبيه يعني تحليه في صور الموجودات الخارجية في ساحة الوجود. ويبدو أنَّ أحداً لم يسبق ابن عربي في هذا المعنى. ورغم ان استعمال مفردي التزييه والتشبيه يعني الاطلاق والتقيد^(١) يُعد خلافاً للاصطلاح المتداول والاستعمال المتعارف، إلا انه ينسجم مع مبدأ وحدة الوجود الذي يبعد أصل

(١) «انَّ التزييه عند أهل الحقائق في الجانب الاهلي عين التحديد والتقيد». (فصول الحكم، الفصل التوحي، ص: ٦٨؛ الجندي، شرح الفصول، ص: ٢٧٢؛ الكاشاني، شرح الفصول، ص: ٤٥؛ القبصري، شرح الفصول، ص: ١٢٨).

الاصول لدى ابن عربي، ولابد منه لصوفي يؤمن بوحدة الوجود كابن عربي لبرير نظامه الفكري ومذاقه العرفاي. فهذا التأويل وهذا المعنى شكل أساس فكره، وعرفانه، وكلماته. وطالما قال وبعبارات مختلفة: الحق واحد وكثير، ظاهر وباطن، حق وخلق، رب وعبد، قديم وحدث، خالق وملحق، وأمثالها من العبارات التي تبدو متناقضة في الظاهر، إلا أنها منسجمة مع نظامه الفكري ومذاقه العرفاي، وهذا لم يكن يتخرج في التعبير عنها.

اصولاً للتزييه والتشبّيه بالمعنى المذكور، مفهومان متضادان، فلا يمكن تصور أحدهما بدون الآخر ولا يتحقق أي منها بدون الثاني. ومع هذا فلابد من الالتفات إلى أنَّ بالمكان التحدث عن التزييه والتشبّيه، في مقام الثنوية فقط، أي في مقام اعتبار الحق والخلق، والله والعالم، والوحدة والكثرة، او بتعبير آخر في مقام الإلهية. أما اذا توقفنا في الوحدة او في مقام أحدية الذات، فلا مكان حينئذ لا للتزييه ولا للتشبّيه، حيث لا وجود للتعدد وبأي وجه من الوجه^(١)، ولا يقال بشيء عن أصل من الاصول، ولا يعبر عن مطلب ما بنحو من الأنحاء. ويبدو انَّ عبارة ابن عربي التالية تقصد مقام الإلهية: «والباري سبحانه مُزَّهٌ عن التزييه فكيف عن التشبّيه»^(٢).

ومن هنا نعلم انَّ تزَّهَ الحق تعالى يعني انه في مقام الإلهية وانه من حيث الذات متعال عن جميع الأوصاف والحدود والقيود، ومستغن عن جميع العالمين، ومحيط بالأشياء كافة. وعلى هذا الاعتبار ايضاً لا يحيط به شيء ولا يشمله علم، ولا يصدق عليه وصف سوى وصف الإطلاق، مع تزييه في هذا الاطلاق. إلا انه مشبه باعتبار تعينات الذات وظهوره في صور المكنات. فهو على سبيل المثال يرى ويسمع ويتكلم، ولكن ليس كما ترى المخلوقات وتسمع وتنكلم، وإنما يتجلى

(١) «هذا في مقام الإلهية وأما في مقام الأحدية الذاتية فلا تشبّيه ولا تزييه اذ لا تعدد فيه أصلًا» (نفس المصدر).

(٢) ابن عربي، عنقاء مُغرب، ص ٣٠.

بصورة كل سامع ومشاهد ومتكلم، أو انه صورة كل سامع ومشاهد ومتكلم^(١). فالتشبيه اذاً يتحقق على صعيد «الحق في ذاته» وانه باطن، والتشبيه على صعيد «الحق المخلوق به» وانه ظاهر، أي ظاهر في ملابس الأشكال وألوان الظهور، مثلاً تحدث جلال الدين المولوي:

قد تصبح شمساً وقد تصبح بحراً
قد تصبح جبل قاف وقد تصبح عنقاء
وانت لست هذا ولا ذاك في ذاتك
أنت اعظم من الوهم وأكثر من الكثير^(٢)

ورغم تأكيد ابن عري كثيراً على ان الحق متزه ومشبه أيضاً واتخاذه هذا المنحى مبدأ لتصوفه، غير انّ درجة تأكide على كل منها تختلف باختلاف الموضع. فقد تغلب عليه لغة التشبيه في بعض الأحيان بحيث يجعله يبدو وكأنه مفكر مادي كقوله: «انَّ الحق عين كل معلوم»^(٣)، وقوله: «انه عينُ قوى عبده... فعينُ مسمى العبد هو الحق»^(٤)، وقوله: «كما تقول الأشاعرة انَّ العالم كله متماثل بالجواهر: فهو جوهر واحد، فهو عينُ قولنا العين واحدة. ثم قالت: ويختلف بالأعراض، وهو قولنا ويختلف ويكتَّر بالصور والنسب حتى يتميز»^(٥). وقد يغلب عليه التزييه في بعض الأحيان بحيث يبدو وكأنه ينكر كل مناسبة بين الحق ومخلوقاته. فقد قال على سبيل المثال انَّ الله تعالى يخالف مخلوقاته من جميع الوجوه، ولا يوجد أي نوع من المناسبة بينه وبين خلقه. ولو قيل عناسبة في يوم ما كما فعل الغزالى وغيره، فهو أمر بعيد عن الحقيقة ونوع من التكلف، وإلا فأى

(١) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٧١.

(٢) المثنوي، ج ٢، ص ١٠٧.

(٣) فصوص الحكم، الفصل القيمي، ص ١٨٨؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٦١؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٢٢٨؛ القىصرى، شرح الفصوص، ص ٤٣١.

(٤) المصادر السابقة، ص ٦١٣، ١٨٩، ٢٤٠، ٤٣٢ على التوالى.

(٥) المصادر السابقة، ص ٦١٢، ٢٢٩، ١٨٨، ٤٢٢ على التوالى.

نسبة بين الحديث والقديم؟ أم كيف يشبهه من لا يقبل المثل؟^(١)
 وصفة القول هي أنَّ ابنَ عَرَبِيَّ لا يُعْرِفُ عِقِيدَةَ أَهْلِ التَّشْبِيهِ عَلَى الوجهِ
 الصَّحِيفِ ولا يَأْخُذُ بِعَذَابِ التَّنْزِيهِ. فَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ التَّشْبِيهَ الْمُحْضَ وَالتَّنْزِيهَ الْصَّرْفَ
 كُلَّهَا تَحْدِيدٌ لِلْحَقِّ وَتَقْيِيدٌ، وَأَنَّ الْمَنْزَهَ الَّذِي يَنْزَهُ بِالتَّنْزِيهِ الْعُقْلِيِّ وَالْمَشْبَهُ الَّذِي
 يَشْبِهُ اللَّهَ بِالْجَسْمِ كُلَّهَا نَاقْصًا لِلْعِرْفِ، لَأَنَّ الْمَشْبَهَ الَّذِي يَشْبِهُ الْحَقَّ تَعَالَى بِالْجَسْمِ
 يَحْصُرُهُ بِهَذَا الْجَسْمِ وَيَحْدُدُهُ بِهِ. كَمَا أَنَّ الْمَنْزَهَ الَّذِي يَنْزَهُهُ عَنِ الْجَسْمِ يَنْبَرِي
 لِتَحْدِيدِهِ وَتَقْيِideِهِ أَيْضًا، لَأَنَّ تَنْزِيهَهُ عَنِ الْأَجْسَامِ تَشْبِيهُ بِالْعُقُولِ وَالنُّفُوسِ،
 وَتَنْزِيهُهُ عَنِ الْعُقُولِ وَالنُّفُوسِ تَشْبِيهُ بِالْمَعْانِي الْمُجْرَدَةِ، وَتَنْزِيهُهُ عَنِ الْجَمْعِ الْحَاقِهِ
 بِالْعَدْمِ أَيْ بِالْتَّحْدِيدِ الْعَدْمِيِّ. وَمِنْ ذَلِكَ نَعْرِفُ أَنَّ كُلَّا مِنَ الْفَتَنَتَيْنِ تَحْدِدُ الْبَارِئَ تَعَالَى
 وَتَقْيِideِهِ بِبَعْضِ الْحَدُودِ وَالْقِيُودِ، فِي حِينَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْحَقِّ تَقْتَضِي الْإِطْلَاقَ الْحَقِيقِيِّ
 مِنْ جَمِيعِ الْحَدُودِ وَالْقِيُودِ بِمَا فِيهَا قِيدُ الْإِطْلَاقِ، وَعَلَى حَدِّ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

لَا تَقْلُ دَارَهَا بِشَرْقٍ نَجْدٍ كُلُّ نَجْدٍ لِلْعَامِرِيَّةِ دَارٌ
 وَلَهَا مَنْزُلٌ عَلَى كُلِّ مَاءٍ وَعَلَى كُلِّ دِمَنَةِ آثَارٌ^(٢)

وَلَذِكَّ يَصِرُّ ابنُ عَرَبِيَّ عَلَى التَّأكِيدِ بِأَنَّ الْعَارِفَ الْحَقِيقَ وَالْكَامِلَ الْمَدْقُوقَ، هُوَ
 الَّذِي يَجْمِعُ بَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّنْزِيهِ وَيَبْتَيِّبُ كُلَّا مِنْهَا فِي مَقَامِهِ، وَيَنْعَتُ الْحَقَّ تَعَالَى
 بِوَصْفِ التَّنْزِيهِ وَوَصْفِ التَّشْبِيهِ مَعًا^(٣). وَأَعْرَبَ عَنْ تَعْجِبِهِ فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنَ
 الطَّائِفَتَيْنِ: الطَّائِفَةِ الَّتِي تَحْاوزَتْ حَدَّهَا وَعَدَتْ نَفْسَهَا أَعْرَفَ بِاللَّهِ مِنْهُ، وَاسْتَعَاذَتْ
 بِهِ مِنَ التَّشْبِيهِ؛ وَالطَّائِفَةِ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنَ التَّنْزِيهِ الْمُؤْدِي إِلَى التَّعْطِيلِ. وَقَالَ لَوْ
 كَانَ هُؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْعِلْمِ الْحَقِيقِ لَتَعْوَذُوا مِنَ التَّنْزِيهِ وَالتَّشْبِيهِ مَعًا لِأَنَّ التَّنْزِيهِ
 لَيْسَ أَفْضَلَ مِنَ التَّشْبِيهِ، لَأَنَّ تَنْزِيهَ الْحَقِّ عَنِ الظَّوَاهِرِ وَالْأَجْسَامِ بِعِنْدِ تَشْبِيهِ
 بِالْخَلُوقِ الْمَعْقُولِ وَالْمَعْنَى الْحَدَثِ فِي النُّفُوسِ. وَأَكَدَّ أَنَّ أَهْلَ التَّنْزِيهِ قَدْ هَرَبُوا مِنْ

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩٣.

(٢) نسب كشكوك الشِّيخ البهائِي (ج ١، ص ١٠١) هذه الأبيات لمجنون ليلي.

(٣) فصوص الحكم، الفصل التوجي، ص ٦٨ - ٧٠؛ فقد النصوص، ص ١٢٧.

التشبيه الى التشبيه وأطلقوا عليه اسم التزييه، وهذا ما بعث بالعقلاء على الضحك من جهلهم.

وقال ابن عربي بعد ذلك ان هؤلاء الحرومين من الكشف لو نزعوا نحو التحقيق ونظروا في آيات الكتاب الالهي وأقوال الرسل وسفراء الحق لأدركوا عن بصيرة ان الحق قد وصف نفسه لهم بلسانه وأثبت لنفسه أحكام التزييه والتشبيه معاً^(١). وتحدث في كتاب الفتوحات المكية عن رفض التشبيه مؤكداً مثلما ان الحق سبحانه لا يشبه شيئاً، كذلك الأشياء لا تشبهه أيضاً، فضلاً عن اقامة الدليل الشرعي على نفي التشبيه، يعده العقل بدوره غير صحيح ومحالاً، لأنه إما يكون شبيه الخلق من جميع الوجوه أو من بعض الوجوه. والشّقان كلاهما باطلان ومتضاعن، حيث يلزم من الشق الاول جواز اطلاق عليه ما يجوز اطلاقه على الأشياء في حين انه لا يجوز، ويلزم من الشق الثاني أن يشبه الحق مخلوقاته في بعض الوجوه ولا يشبهها في البعض الآخر، مما يستلزم التركيب في ذاته، وهو أمر محال، مما يعني أن التشبيه محال^(٢).

وتحدث في كتاب «فصول الحكم» عن رفض التزييه المحسن قائلاً: «اعلم أن التزييه عند أهل الحقائق في الكتاب الالهي عين التحديد والتقييد، والمزّه إما جاهل وإما صاحب سوء أدب»^(٣). وشرح شرّاح فصول الحكم هذه العبارة شرحاً مختلفاً. فقد قال عبد الرزاق الكاشاني في شرحه ان تزييه الحق تمييزه عن المحدثات والجسمانيات ومن جميع الامور المادية التي لا تقبل التزييه. غير ان كل شيء اما يتميز عن شيء آخر بواسطة صفةٍ تنافي صفة ذلك الشيء وتحالفه. وهذا يلزم أن يكون الحق مزّهأً ومقيداً بصفةٍ محدوداً بحدٍ، فيكون التزييه بالتالي عين التحديد، عدا ان المزّه نزهه من الصفات الجسمانية وشبيهه

(١) رسائل ابن عربي، كتاب المسائل، ص ١٦-١٩.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٩٤-١٩٥.

(٣) فصول الحكم، الفصل النوحى، ص ٦٨؛ تقد النصوص، ص ١٢٧.

بالروحانيات في التجريد، أو نزّهه من القيد وقيده بالاطلاق، في حين انه منزّه ليس عن قيد التقيد فحسب وإنما عن قيد الاطلاق أيضاً. وهو في الحقيقة مطلق لا يتقييد لا بالاطلاق ولا بالتقيد ولا يتنافي مع أي منها. وينتهي الكاشاني بعد كلامه هذا الى القول بأنّ الذي ينزع نحو التزّيه المحسّ بفعل انصياعه المطلق لعقله وعدم معرفته بالشرائع السماوية وعدم اتباعه لها إما جاهم أو صاحب سوء أدب^(١).

وقال داود القيصري في شرحه لتلك العبارة بأنّ التزّيه الحق من النقائص الامكانية فقط او من النقائص الامكانية والكمالات الانسانية معاً. وتزّيه الحق في الحالتين من وجهة نظر أهل الكشف والشهود بثابة تحديده وتقييده تعالى، لأنّ المزّه ينزع الحق عن موجوداته في الحالتين ويوضعه في بعض مراتبه التي تقتضي التزّيه وليس في البعض الآخر ايضاً التي تقتضي التشبيه. ولكن الأمر ليس بهذه الصورة لأنّ جميع الموجودات من حيث الذوات، وجودات وكمالات ومظاهر الحق، ويظهر الحق ويتجلى فيها «هو معهم أين ما كانوا»^(٢). فالذات، والوجود، والبقاء، وبالتالي جميع صفات الموجودات، متمثلة فيه، بل هو الذي يظهر في جميع هذه الصور. فهي بالاصالة للحق وبالتابع للخلق. ومن هنا فالمزّه إما جاهم بأنّ العالم بأسره مظهره أو عالم. فإذا كان قد قيد الحق في بعض مراتبه عن جهل، فهو جاهم وبلا أدب. وإذا كان قد حدد في بعض المراتب مع علمه بأنّ العالم بأسره مظهره، فقد أساء الأدب في حقّ الله ورسله، لأنّه نفي ما أثبته الحق لنفسه بحسب مقام الجمّع والتفصيل^(٣) وما أخبر عنه الأنبياء والرسل^(٤).

(١) الكاشاني، شرح الفصوص، الفصل التوحي، ص ٤٥.

(٢) سورة المجادلة (٥٨)، الآية ٧.

(٣) مقام الجمّع، مقام الحق بلا خلق، وهو مقام الذات والوحدة والذي نزّه الله تعالى نفسه فيه. أما مقام التفصيل فهو مقام ظهور الذات في صور المكبات ومقام الكثرة، حيث شبهه تعالى نفسه فيه بالخلق.

(٤) القيصري، شرح الفصوص، ص ١٢٨.

وأورد ابن عربي في كتاب «نقش الفصوص» عبارة شبيهة بالعبارة السابقة، شرحها عبدالرحمن الجامي في كتاب «نقد النصوص» شرحاً شبيهاً بما أورده الكاشاني والقيصري^(١).

ويفسّر ابن عربي التزييه المحس بتحديد المزّه والتّشبيه المحس بتشبيه المشبّه، ويرى الكمال في الجمع بين الاثنين من خلال الأبيات التالية:

فَانْ قُلْتَ بِالتَّنْزِيهِ كُنْتَ مُقَيَّداً
وَانْ قُلْتَ بِالتَّشَبِيهِ كُنْتَ مُحَدّداً
وَانْ قُلْتَ بِالْأَمْرَيْنِ كُنْتَ مُسَدِّداً
وَكُنْتَ امَاماً فِي الْمَعَارِفِ سَيِّداً
فَنَّ قَالَ بِالإِشْفَاعِ كَانَ مُشَرِّكاً^(٢)
وَمَنْ قَالَ بِالْإِفْرَادِ كَانَ مُوَحِّداً
فَإِيَّاكَ وَالتَّنْزِيهِ إِنْ كُنْتَ مُفْرِداً
وَإِيَّاكَ وَالتَّشَبِيهِ إِنْ كُنْتَ ثَانِياً
فَاَنْتَ هُوَ بْلَ أَنْتَ هُوَ وَتَرَاهُ فِي عَيْنِ الْأَمْوَارِ مُسَرَّحاً وَمُقَيَّداً
وَمَعْنَى هَذِهِ الْأَبِيَّاتِ هُوَ أَنَّكَ لَوْ نَزَعْتَ نَحْوَ التَّنْزِيهِ كُنْتَ مُقَيَّداً وَلَوْ نَزَعْتَ نَحْوَ التَّشَبِيهِ كُنْتَ مُحَدّداً، أَمَا إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الْأَثْنَيْنِ، كُنْتَ فِي طَرِيقِ السَّدَادِ وَالصَّلَاحِ
وَامَاماً بَيْنَ أَرْبَابِ الْكَمَالَاتِ وَالْمَعَارِفِ، وَمُقْبَلاً عَلَى مَتَابِعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِ
وَأُعْطِيَتِ كُلُّ مَقَامٍ مَا يَسْتَحْقِهُ، وَمَنْ تَجَرَّأَ عَلَى التَّشَبِيهِ قَالَ بِوْجُودِ الْخَلْقِ فِي مَقَابِلِ
الْحَقِّ، أَيْ أَنَّهُ نَزَعَ نَحْوَ التَّنْبُؤِ وَأَنْكَرَ وَحْدَةَ الْحَقِّ، وَجَعَلَ لَهُ شَرِيكًاً، وَمَنْ اكْتَفَى
بِالتَّنْزِيهِ، نَزَعَ نَحْوَ الْإِفْرَادِ، وَأَخْذَ بِوَحْدَةِ الذَّاتِ، إِلَّا أَنَّهُ قَيَّدَهُ بِالْوَحْدَةِ، فَضَلَّاً عَنِ
نَسِيَانِهِ لِكَثْرَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ، فَهُوَ اذْنَ كَالْمُشَبِّهِ لَمْ يَعْرِفْ اللَّهَ كَمَا يَجِبُ، فَإِذَا كُنْتَ
تَنْبُؤاً - أَيْ تَقُولُ بِوْجُودِ آخَرِ غَيْرِ وَجْدِ الْحَقِّ - فَإِيَّاكَ وَالتَّشَبِيهِ فَإِنَّكَ فِي هَذِهِ
الْحَالَةِ تُشَبِّهُ الْخَلْقَ النَّاقِصَ الْحَادِثَ بِالْحَقِّ الْقَدِيمِ الْكَامِلِ، وَإِذَا كُنْتَ مُوَحِّداً
وَمُفْرِداً - أَيْ مُعْتَدِداً بِحَقِيقَةِ وَاحِدَةٍ - فَإِيَّاكَ وَالتَّنْزِيهِ الْمَحْسُ أَيْضًاً لِأَنَّكَ تَظَلُّ فِي
الْوَحْدَةِ الْمَحْسَةِ وَتَنْسَى الْكَثْرَةِ، وَتَعْقِدُ بِالْذَّاتِ وَتَنْكِرُ الصَّفَاتِ، وَهَذَا لَيْسُ هُوَ
الْحَقُّ، بَلْ الْحَقُّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ وَاحِدٌ فِي كُلِّ الذَّاتِ وَكَثِيرٌ فِي مَقَامِ الصَّفَاتِ، وَعَلَيْكَ أَنْ

(١) راجع رسائل ابن عربي، نقش الفصوص، ص ٢؛ الجامي، نقد النصوص، ص ١٢٧.

(٢) المشرك: مُشتَّتُ الشَّرِيكِ. (الجندى، شرح الفصوص ص ٢٨٥).

تعلم بأنك من حيث تقيد الظاهر والامكان الحاجة لست هو، وان كنت في الحقيقة عينه وهويته الظاهرة مع صفة من صفاته وفي مرتبة من مراتب وجوده. وترجع ذاتك وصفاتك جميعاً اليه وتراه مطلقاً في عين الأشياء ومقيداً مطلقاً بحسب ذاته ومقيداً بحسب ظهوره^(١).

وخلاصة ما يمكن أن نستشفه من عبارات ابن عربي هذه وغيرها وكما أشرنا إلى ذلك في البداية:

أولاًً: التشبيه والتزييه في تصوفه، ليس بالمعنى المتداول، بل المقصود بالتشبيه التقيد، وبالتنزيه الاطلاق.

ثانياً: من الممكن تصور التشبيه والتزييه في مرتبة الالوهية لا في مرتبة أحديّة الذات. فهو في هذه المرتبة مجرد عن كل نسبة وصفة ومتّعال عن كل تصور وفكرة، وليس بالامكان التفكير بشيء فيه او الحديث حوله بمحدث. فالتفكير فيه عاجز، والعبارة قاصرة كالاشارة.

ثالثاً: التنزيه بالحق في ذاته والتشبيه راجع بالحق المخلوق به^(٢)، أي الحق المتجلّي في مظاهر المكنّات والمتلبّس في ملابس المخلوقات.

رابعاً: انه يؤمن بالأيات والروايات الدالة على تشبيه بدون تأويل، ويرى انها تعني «الحق المخلوق به» ويقول بأنّ التجلي الالهي في أعيان المكنّات قد حقّق له الانتساب الى أعضاء وأوصاف المخلوقات من قبيل اليد، والقدم، والعين، والاذن، والفم، والرضا، والغضب، والنزوّل، والاستواء^(٣). أي انه قد تجلّى بصورة كل ماش، ومشاهد، وسامع، وآكل، وشارب، وراض، وغاضب، ونازل، ومستوى. وكما نرى، ينسجم هذا الكلام مع النظام الفكري والمذاق العرفاني عند ابن

(١) الكاشاني، شرح الفصوص، الفصل التوحي، ص ٤٨ - ٤٩؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ١٣٥
بالي، شرح الفصوص، حاشية شرح الفصوص للكاشاني، ص ٤٨ - ٤٩.

(٢) اشرنا اليه في هذا الكتاب من قبل.

(٣) راجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٠٧.

عربي والمتمثلين بوحدة الوجود. وقد انبرى للاستشهاد بالكلام الاهلي لتأييد ما ذهب اليه والبرهنة عليه، أي المجمع بين التزية والتشبيه. وقال^(١) بأن الله تعالى قد جمع بين التزية والتشبيه حينما قال: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»^(٢)، لأنَّه إذا كان كاف «كمثله» زائدة - كما ذهب الشرَّاح - كان معنى الجزء الأول من الآية أنه ليس له مِثْل، وهذه صراحة في التزية، في حين يحكي الجزء الثاني من الآية - أي وهو السميع البصير - عن التشبيه، لأنَّه ينسب إليه السمع والبصر وهمَا من أوصاف الخلق. وإذا لم يُنظر إلى الكاف زائدة، كان معنى الجزء الأول من الآية ليس لِمِثْلِ الله مِثْل، وهو يعني اثبات المِثل لله ونفيه عن مِثله^(٣). أي أنَّ الجزء الأول من الآية يدلُّ على التشبيه من خلال القول لله بِمِثْل، في حين يفيد الجزء الثاني منها التزية لأنَّه يدلُّ على أنَّ الله هو الوحيدي الذي يسمع في صورة كل سمع ويشاهد في صورة كل مشاهد، لأنَّ تقديم الضمير وتعرِيف الخبر بالألف واللام يفيد الحصر. والآية على أيِّ حال تجمع بين التزية والتشبيه^(٤).

قضية جديرة بالاهتمام

يعتقد ابن عربي أن تزية الحق تعالى يختلف باختلاف المُتَرَّهين لأنَّ كل موجود يلجأ إلى التزية بقدر معرفته بنفسه، وهذا ينزعه عن النقائص والمعايير والأمور الخاصة به، وهذا ما يؤدي إلى اختلاف التزية باختلاف المُتَرَّهين.

(١) فصوص الحكم، ص ٧٠.

(٢) سورة الشورى (٤٢)، الآية ١١.

(٣) راجع الحندي، شرح الفصوص، ص ٢٩٤؛ الكاشاني، شرح الفصوص؛ القميصري، شرح الفصوص، ص ١٣٥؛ العفيفي، تعليقات الفصوص، ص ٣٨.

(٤) لا يجزئ ابن عربي في الفتوحات المكية التزية للهض مثل التشبيه للهض أيضاً ويرى أنَّ جمعهما هو القول الحق، وينشد:

تَرَّهَا عن التزية لما رأيناها يذَلُّ على التشبيه

وقُلْنا ذاك حظ الحق مما بعلم الواحد الفرد النبيه

ثم يضيف: «الترزية تحديد المتره والتتشبيه تثنية المتشبه». (الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٣٢٧).

فالعرض ينزعه الله لأنّه لا يفتقر في وجوده إلى محل يكون ظهوره به، والجوهر ينزعه الله لأنّ وجوده لا يفتقر إلى موجّد، والجسم ينزعه لأنّه ليس بحاجة إلى أداة تمسكه، أما الإنسان الكامل فيسبّح الله بجميع تسبيحات العالم لأنّه نسخة منه^(١).

رأي ابن عربي في نوح^(٢) (ع)

يعتقد ابن عربي أنّ نوحًا عليه السلام رسول مقامه مقام العرفان ودعوته ناقصة، لأنّه منزهٔ مُحْضٌ ومن أهل الفرقان والنفرقة، وقد دعا قومه إلى التَّنْزِيهِ المُحْضِ، أي دعاهم إلى ربٍ متنزهٔ عن جميع شوائب الأجسام ومتعال عن كافة مراتب الأكوان، ولا توجد بينه وبين مخلوقاته أية مشابهة ومناسبة بأي وجه من الوجه وأي نحو من الأنحاء. وهذا لم يفهم قومه كلامه ولم يتبعوا دعوته لأنّهم كانوا مشبهين تشبيهاً مُحضاً، أي انّهم كانوا ينزعون نحو الفرقان والتفرقة بشكل آخر، وهذا لم يجدوا مناسبةً بين معتقدِهم ودعوته. أما لو كان مثل نبينا محمد ﷺ من أهل القرآن^(٣) – أي يجمع بين التَّنْزِيهِ والتشبيه – لكان دعوته كاملة وللتي قومه دعوته. ويصرّ ابن عربي على رأيه هذا في آثاره لاسيما كتاب فصوص الحكم الذي تحدث فيه بالتفصيل عن هذا الموضوع وقال: «لو أنّ نوحًا عليه السلام جمع لقومه بين الدعوتين لا أجابوه: فدعاهم جهاراً ثم دعاهم اسراراً...»^(٤). ونجد من المناسب توضيح هذه العبارة اعتناداً على شروح أهم شارحي كتاب فصوصه: لو كان نوح عليه السلام يجمع بين دعوة التَّنْزِيهِ والتشبيه – كما فعل محمد ﷺ –

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٧٧.

(٢) يعتقد ابن عربي أنّ نوحًا (ع) أول رسول مبعوث: «إنّ أصل أرواحنا روح محمد (ص) فهو أول الآباء روحًا وأدم أول الآباء جسماً ونوح أول رسول أرسل، ومن كان قبله لanga كانوا أنبياء...» (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٠).

المولوي (جلال الدين الرومي) في قصة الراعي والنبي موسى. راجع المنشاوي، ج ٢، ص ١٤٨.

(٣) نلاحظ أنّ ابن عربي قد جعل مفردة القرآن في مقابل مفردة «الفرقان»، وأخذها بمعنى الجمع.

(٤) سورة نوح (٧١)، الآيات ٨ و ٩. راجع فصوص الحكم، ص ٧٠ و ٧١.

لأجاب قومه دعوته، إلا انه كان يدعوا قومه الى التزييه فقط. وكان قومه يعتقدون بالتشبيه فقط، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، ويتصورون أنها متصفه بصفات الكمال، وجعلوها وسيلة تقرب الى الله وواسطة شفاعة لهم عنده. وحيينا لم يوجدوا بين دعوته القائمه على التزييه الحمض وبين عقيدتهم القائمه على التشبيه الحمض أي تناسب، رفضوا دعوته. ولو كان قد دعا قومه الى التشبيه كدعوته لهم الى التزييه، لأجابوا دعوته على صعيد التشبيه ولانصاعوا لها على صعيد التشبيه لوجود تناسب بينها وبين عقيدتهم. إلا انه لم يفعل ذلك وإنما دعاهم الى عبادة الظاهر المطلق في الظاهر، والى عبادة الباطن المطلق في الباطن، فلم يدركوا كلامه وانبروا لمخالفته وتقدروا على دعوته لأنهم كانوا راسخين في محبة المظاهر الجزئية وثابتين في عبادة المعبودات الحسية، وغلبة الاهتمام بالكثرة والغفلة عن الوحدة عليهم، واستيلاء أحكام التعينات المظلمة على قلوبهم. وهذا ما دفع بنوح لكي يطلب منهم أن يستغفروا الله تعالى: «فقلتُ استغفروا ربكم انه كان غفاراً»^(١). ورغم هذا ظلل باطنهم مشمئزاً منه ولم يوجدوا في انفسهم الاستعداد لقبول دعوته لأن أنفسهم قد تطبعت على محبة التعينات والأشياء الظاهرة والظلمانية.

وحيينا شاهد نوح هذا الاستهزاز والتغور، أقبل على الله قائلاً في مقام الشكایة أو الحکایة: «قال ربّي اني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فلم يزد هم دعائي إلا فراراً»^(٢). وحيينا علموا بأنّ اجابة دعوته أصبحت أمراً واجباً عليهم «جعلوا أصحابهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصرروا واستكروا استكباراً»^(٣). الأمر الذي دعا بنوح عليه السلام الى ذمّتهم. ولكن الراسخين في العلم وأصحاب الكشف والشهود يعلمون جيداً بأنّ ذمّ نوح لهم كان ذمّاً من حيث ظاهر الشريعة فقط،

(١) سورة نوح (٧١)، الآية ١٠. لم يأخذ ابن عربي مفردة «غفار» بعنانها المتداول وإنما أخذها بمعنى السار.

(٢) سورة نوح، الآيات ٥ و ٦.

(٣) سورة نوح، الآية ٧.

ومدحًا في حقيقة الأمر. لأنه كان يعلم عن وضوح بأنهم لم يطیعوه بسبب دعوته إلى الفرق بين الحق والخلق والتشبیه والتزییه، وهو فرقان ناقص، في حين أنَّ القرآن هو الكمال التام والأمر الالهي^(١) والجامع بين الحق والخلق والتشبیه والتزییه. ولم يكن القرآن مقاماً لنوح والا لكان واجباً عليه الایتاء بالقرآن. واولئك الذين هم كمحمد ﷺ في مقام القرآن - أي الجمع بين التزییه والتشبیه، والحق والخلق، والوحدة والکثرة - لا يصغون لا لقول أصحاب التزییه المغضون، ولا ل الكلام أصحاب التشبیه المغضون قوم نوح.

ورغم تضمن القرآن للفرقان إلا أن الفرقان لا يتضمن القرآن. وبما أن المقام القرآني جامع بين مقامي التزییه والتشبیه، والحق والخلق، والوحدة والکثرة، وأنه المقام الأكمل والأتم، لهذا اختص ببنياناً محمد ﷺ الذي هو خاتم ومظهر الاسم الأعظم الجامع لجميع الأسماء. وبناءً على ذلك يُعدّ مقام الجمع خاصاً به، ومن ثم خاصاً بأمته التي عبر عنها القرآن بخیر الامم^(٢). وقد جمع بين مقامي التزییه والتشبیه بالحكم القرآني والجمعي في الآية المباركة «ليس كمثله شيء»، وأثبتت من خلال ذلك الفرق في الجمع والجمع في الفرق، وقال في معنى هذه النقطة: «الواحد كثير بالاعتبار والكثير واحد بالحقيقة». ولو كان نوح قد جاء بعشل هذه الآية وجمع بين التزییه والتشبیه، لكان قوله قد أصغوا له وقبلوا دعوته، إلا انه دعاهم الى التزییه المغضون فهربوا من سماع دعوته كفار الهند من الهند لأنهم كانوا من أهل التشبیه المغضون^(٣).

(١) ونلاحظ كيف انبرى ابن عربي وبذاته الخاص الى تأويل الألفاظ وكيف فسر كلمعي القرآن والفرقان وللتيين هما يعني الكتاب المنزل على الرسول محمد (ص) بكلمعي الجمع والفرق على التوالي، أي الجمع بين التشبیه والتزییه والفرق بينها. ومن هنا يرى لو أن أحداً يجمع بينهما كالنبي محمد (ص) فهو قرآني يدعو الى التزییه والتشبیه، ولو يفرق بينها أي يدعوا الى واحدة منها فهو فرقاني كالنبي نوح الذي دعا الى التزییه المغضون.

(٢) اشارة الى الآية: «كتم خير امة اخرجت للناس». (سورة آل عمران (٣)، الآية ١١٠).

(٣) راجع: الجندي، شرح الفصوص، ص ٢٩٤ - ٢٨٧؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٤٩ - ٥١؛

ونلاحظ انّ ابن عربي قد برهن على نقص دعوة نوح وتبير عذر قومه معتقداً على براعته الخاصة ومستعيناً حتى بالتأويل البعيد للآيات القرآنية. ويلزم مثل هذا الجهد لصوفي من أهل وحدة الوجود كابن عربي لانسجامه مع هذا المبدأ، بل ويعدّ من ضرورياته ونتائجها المنطقية، وان بدا غير منسجم مع ظاهر الشريعة او مع الشريعة بالشكل الذي يفهمها ابن عربي وأتباعه من أهل الاسلام. وهذا ما دفع بعدد من علماء الدين وحمة الشريعة لمعارضته وانتقاده وحتى اتهامه بالكفر اعتقاداً منهم انه قد كفر نوحاً برأيه هذا. وستتطرق الى ذلك باسهاب فيما بعد^(١). وردّ الشيخ المكي في كتاب «الم جانب الغربي» على اعترافات المعارضين دفاعاً عن ابن عربي فأوقع نفسه في التكليف^(٢).

ولن نعطي رأينا في هذا الموضوع الآن، ونترك اعطاء الرأي الى ما سيلي.

→ القمي، شرح الفصوص، ص ١٣٦ - ١٣٨؛ الخوارزمي، شرح الفصوص، ص ١٧٦ - ١٧١.

(١) الباب الثالث، الفصل الأول.

(٢) الجانب الغربي، ص ١٦٢ - ١٨٠.

الفصل الرابع

صفات الحق وأسماؤه

انَّ العالم والعالمين في عرفة ابن عربي وأتباعه - وكما سيأتي بالتفصيل في الفصول القادمة - مظاهر الصفات والأسماء الالهية. وتقع كل حقيقة من الحقائق الكلية تحت تربية اسم من تلك الأسماء، بل حتى حقائق العالم الجزئية عندهم ككلمات الحق تعالى وصفاته. كما ليس في العالم حكم ما لم يكن مُسندًاً لهاً ونعتاً ربانياً^(١)، وليس فيه جزءٌ ما لم يرتبط باسم من الأسماء الالهية^(٢). والأسماء في الحقيقة - ونظرًاً لكثرتها - معبرة عن صدور الكثرة عن الوحدة وظهور الواحد بصورة كثيرة اذ: «ليست الكثرة إِلَّا الأَسْمَاءُ الْإِلَهِيَّةُ»^(٣). ومن هنا يحظى بحث الأسماء والصفات في عرفة ابن عربي بأهمية خاصة، واستعرضه بشكل واف في كتبه ورسائله سبعة رسائل إنشاء الدوائر وبالأخص الباب ٥٥٨ من كتاب الفتوحات المكية، وتوصل في ذلك إلى دقائق ورقائق لطيفة وظرفية، وكشف عن نقاط بدعة وعجبية تستحق السمع. وللأسف أن نرى كتابنا هذا عاجزاً عن استيعابها ووقتنا غير كاف لها. وقد شاهدنا فيما سبق كيف عدّ ابن عربي العلم بالأسماء والصفات

(١) الفتوحات المكية، ج. ٤، ص. ٢٣١.

(٢) نفس المصدر.

(٣) نفس المصدر.

من المعارف الخاصة بالعرفاء. ونظرًا لاعتقادنا بأنَّ هذا البحث من البحوث العرفانية والفلسفية المهمة ولا تتوافق أهميته عند حدود تصوف ابن عربي بل تقتدِي الحكمة الإسلامية بأسرها، رأينا من المناسب التفصيل على هذا الصعيد.

الفرق بين الصفة والاسم وتعابير ابن عربي والشرح

عادةً ما يُطلق تعابير الذات على كل ما هو قائم بنفسه عدا الله تعالى، وتعابير الصفة على كل ما هو قائم بغيره كالحياة، والعلم، والقدرة، وغيرها. ويُدعى اللفظ الذي يدل على الذات بدون صفة من الصفات كالرجل والمرأة، او على الصفة بدون ذات من الذوات كالحياة، والعلم، والقدرة، بالاسم. ويُدعى اللفظ الذي يدل على الذات المتصفَّة بصفة من الصفات كالحيي والعالم والقادر، بالصفة. وهذا تقابل الذات والصفة في المعنى والاسم والصفة في اللفظ كل منها الأخرى. غير أنَّ هذه الاصطلاحات ليست بهذا الشكل فيما يتعلق بالله تعالى، حيث تُطلق الصفة على اللفظ الذي يدل على الصفة فقط بدون ملاحظة الذات مثل الحياة، والعلم، والإرادة، في حين تسمى هذه الالفاظ بالأسماء على صعيد غير الله، إلَّا أنها من أسماء المعاني، والتي يُقال لمعانِيها صفات في مقابل الذوات. وتُطلق كلمة الصفة على اللفظ الذي يدل على الحق تعالى لاتصافه بصفة من الصفات كالحيي، والعالم، والقادر، في حين يُقال لها صفات على صعيد غير الله. وهذا لا يتزلف الاسم مع الصفة على صعيد الله مثلما أنها غير متزلفين أيضًا على صعيد غيره^(١).

ويأخذ جمهور الصوفية بما فيهم ابن عربي وأكثر تابعيه وشراحه بهذا الاصطلاح أيضًا ويستخدمونه في آثارهم وأقوالهم. فهم يعبرون عن صفات الحق بعبارات مختلفة في معنى واحد مثل: احكام ذات الحق^(٢)، والنسب والاضافات^(٣)،

(١) راجع جوهر المراد، ص ١٧١.

(٢) رسائل ابن عربي، ج ٢، كتاب المسائل، ص ٢٢.

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٢؛ البيوقيت والجواهر، ج ١، ص ٨٠.

والمعنى^(١)، والاعتبارات^(٢)، والتعيينات^(٣)، والتجليلات^(٤)، وبيؤكدون على عدم ترافق صفات الله وأسمائه، بل وتفاوتها، وعدم تحقق الاسم إلا إذا اتصفت ذات الحق بصفة من الصفات. ويررون أنَّ الألفاظ التي تدل على الأسماء كالحي، والعالم، والقادر، والبصير، والرحمن والتي تدل على ذات الحق المتصف بالحياة والعلم والقدرة والبصر والرحمة، إنما هي أسماء الحق لا الحقيقة كما أشار إلى ذلك ابن عربي في الفتوحات المكية حين تحدثه عن علم الأسماء الالهية قائلاً: أسماء الحي، والعالم، والقادر ، والمريد، تُطلق على الذات التي تتصرف بصفات الحياة، والعلم، والقدرة والإرادة^(٥). وهكذا نفهم من هذه العبارة أنه يميز بين الاسم والصفة، وبين الاسم واسم الاسم.

وأورد شارحه المعتر عبد الرزاق الكاشاني أنَّ كل نسبة صفة، والذات اسم مع كل صفة معتبرة^(٦). وقال شارحه الآخر داود القيصري أنَّ ذات الحق تُسمى اسمًا باتصافها بصفة من صفاته وباعتبارها تجلياً من تجلياته. وتدل الرحمن على الذات التي هي صفة رحمته، والقهر على الذات التي هي صفة قهره. ودعا هذه الأسماء الملعوظة بأسماء الأسماء^(٧). وأورد صائب الدين^(٨) في تهيد القواعد أنَّ الاسم في اصطلاح الصوفية هو الذات مع معنى من المعاني، عدمية أو وجودية، و تُسمى هذه المعاني بالصفات والنعوت. فإذا لم يُعتبر شيء مع الذات فلا يُعد

(١) نفس المصدر، ج ٢، ص ٣٠٢

(٢) تهيد القواعد، ص ٧٦؛ عز الدين النسفي، المقصد الأقصى، ملحق بأشعة اللمعات للجامعي، ص .٢٣٧

(٣) تهيد القواعد، ص ٢٣٧ - ٢٣٩

(٤) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٧٧، السطر ٧ من الأخير.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٠٢. وجاء في التفسير المنسوب ل晦ي الدين، ج ١، ص ١٣: «إذ كل اسم عبارة عن الذات مع صفة ما».

(٦) الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٣.

(٧) القيصري، مقدمة شرح الفصوص، ص ٣.

(٨) ستحدث عنه مستقبلاً.

صفة، وإذا لم يُعدّ صفة فهو ليس باسم^(١). وقال ملا محسن الفيض الكاشاني^(٢) - الذي يعد من شراح عرفان ابن عربي رغم انتقاده له - أنَّ الاسم ذاتٌ باعتبار صفة معينة وتجليًّا خاصًّا، لأنَّ المقصود بالرحمن الذات التي هي صفة رحمته، والمقصود بالفهار الذات التي هي صفة قهره. والأسماء اللفظية، أسماء الأسماء^(٣). وذكر مؤلف «أصل الاصول»^(٤) أنَّ الاسم يُستعمل في معنيين: الأول الذات مع صفة ما. فالعالِمُ اذن وهو الذات الموصوفة بالعلم، والقادر وهو الذات الموصوفة بالقدرة، يُعدّ كُلُّ منها اسمًا. والثاني لفظ موصوف بإزاء ذات معينة. وتدعى الصوفية الاسم بهذا المعنى الثاني: اسم الاسم. وهم حينما يطلقون الاسم، إنما يريدون به المعنى الأول^(٥).

أنواع الصفات الثبوتية وأقوال المتكلمين والحكماء الصفات الثبوتية ثلاثة أنواع:

- ١ - الحقيقة المضمة، كالحياة، والوجوب بالذات، وعلم العالم بالذات. وهي صفات لا تُعتبر الإضافة في مفهومها ولا تعرض عليها. اي أن تتحقق الصفة وترتَّب الأثر لا يتوقف أحدهما على الآخر.
- ٢ - الإضافية المضمة، كالخلق، والرُّزق، والإحياء وغيرها والتي تُعدّ ذات مفهوم إضافي، حيث لا تتحقق صفة ولا يترتَّب أثر بدون تحقق شيء آخر.
- ٣ - الحقيقة ذات الإضافة، كالعلم بالغير، والقدرة عليه وغيرها من الصفات

(١) تمهيد القواعد، ص ١١٩.

(٢) ستحدث عنه مستقبلاً.

(٣) وكتب الفيض للتدليل على رأيه قائلاً: «وُسْئِلَ أَبُو الْحَسْنِ الرَّضا (ع) عَنِ الْإِسْمِ مَا هُوَ فَقَالَ: صَفَةُ الْمَوْصُوفِ» (الكلمات المكتوبة، ص ٢٦).

(٤) السيد شاه عبد القادر مهربان الفخري الميلابوري (١١٤٣ - ١٢٠٤ هـ)، من صوفية الهند وأتباع ابن عربي. له كتب أخرى مثل السُّبُّحات، ومفتاح المعرفة. راجع المقدمة الانجليزية لكتاب «أصل الاصول»، ص ٢.

(٥) أصل الاصول، ص ٥١٩. راجع كشف الغایات في شرح ما اكتفت عليه التجليات، ص ١١٧.

التي لا تُعتبر الإضافة في مفهومها. أي من الممكن أن تتصرف ذات ما بالعلم والقدرة دون أن يوجد هناك معلوم ومقدور. أي حينما يوجد المعلوم والمقدور، تتحقق الإضافة بين المعلوم والمقدور من جهة وبين العالم القادر من جهة أخرى. بعبير آخر: في ذات الوقت الذي لا يتوقف تحقق مثل هذه الصفات على تحقق شيء آخر، يتوقف ترتيب الأثر على وجود شيء آخر.

والصفات الإضافية الحضة لا شك وأنها متاخرة عن ذات الحق وزائدة عليه ومتاخرة عن مقام فعله، وترجع إلى الصفة القيمية للحق، بمعنى أنه قائم بالذات ومقوم الأشياء وتقوم به الأشياء جميعاً^(١). أما الصفات الحقيقة الحضة والحقيقة ذات الإضافة فيثار حولها السؤال التالي: هل هي عين الذات أم زائدة على الذات. وهي تتتألف من ثمان صفات: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والتalking، والبقاء^(٢). والصفات السبع الأولى منها تدعى أمهات^(٣) أو أمّة^(٤)، حيث تتحقق من خلال اتصف الحق بها أمّة الأسماء وهي الحي، والعالم، القادر، والمريد، والسميع، والبصير، والمتكلم^(٥).

(١) لمزيد من الاطلاع راجع شرح المقاصد، ج ٢، ص ٧٢ - ٧٣؛ الاسفار مع حواشی ملا هادی السبزواری والاستاذ السيد محمد حسين الطباطبائی، ج ٦، ص ١١٨ - ١٢٠؛ جوهر المراد، ص ١٧٥؛ مقدمة القیصری على شرح فصوص الحكم، الفصل الثاني، ص ١٢؛ الخوارزمی، شرح الفصوص، ص ٢١.

(٢) الملل والنحل، ج ١، ص ٩٥.

(٣) الكاشانی، شرح الفصوص، ص ٣؛ مصباح الأنس، ص ١٣.

(٤) أسرار الحكم، ج ١، ص ٥٧.

(٥) أورد الكاشانی في شرح الفصوص (ص ٣) أمّة الصفات بنفس الصورة المذكورة في الفتوحات المکتیة. فيما أورد في كتابه اصطلاحات الصوفیة، ص ٩١ (حاشیة شرح منازل السائرين) أمّة وأصول الأسماء كالتالي: الحي، والعالم، والمرید، والقادر، والسمیع، والبصیر. وأورد ابن عربی في كتابه انشاء الدوائر (ص ٣٣ - ٣٤) أمّة الأسماء كما يلي: الحي، والعلم، والمرید، والقادر، والجواب، والجواب، والمقطط. أي انه استعمل القائل بدلاً من المتكلم، والجواب والمقطط بدلاً من السمیع والبصیر، فيما عدّ الحي امام ومقدّم الأمّة والمقطط آخرها. ويرى ان الجواب يشمل جميع الأسماء الرحمانية وهو معطي الرحمة والنعمة.

ويقول المعتزلة بنيةة الذات عن الصفات، وأن الله بذاته حي، وعالٌ، قادرٌ... لا بحية، وعلم وقدرة زائدة على الذات. وفي حالة زيادة الصفات فانها اما حادثة او قديمة. ويلزم من الفرض الأول ان الواجب تعالى محل للحوادث وهو أمر ممتنع. ويلزم من الفرض الثاني تعدد القدماء وهو أمر ممتنع أيضاً، لأن هذا القِدَم أخصّ وصف لذات الحق المتعال^(١). وخلاصة ما تذهب اليه هذه الجماعة هي ان الأفعال الصادرة عن الحق بثابة أفعال من هو متلبس ومتصف بهذه الصفات. ومن هنا يتضح ان معنى «الله عالم» هو أن فعله مثل فعل المتلبس والمتصف بالعلم، متقن ومحكم. وعلى هذا المنوال سائر صفاتة الاخرى. فهم في صدق المشتق على شيء، لا يوجبون ولا يعتبرون مبدأ الاشتقاد، وهذا اشتهر عنهم انهم قالوا: «خذ الغايات ودع المبادئ».

وأشكل البعض عليهم في ذلك قائلين بأن هذا نفي لصفات الكمال عن الواجب تعالى ويستلزم تقصه^(٢). ولكن يبدو ان هذا الانتقاد غير وارد، لأن انتفاء الصفات

→ والمقسط يشمل كلَّ اسم غضيٍّ معطٍّ للمضرة والقمة. وقال لو لا الأحكام الشرعية لما كانت هناك حاجة لامة اسم المقسط الذي ظهر في أعقاب ظهور الأحكام الشرعية والوعد والوعيد، الأمر الذي أجربنا على قبول امامته اسم المقسط.

وتحدث عبد الرحمن الجامي عن سبعة أئمة: الحي، والعالم، والمرید، والقائل، والقادر، والجواب، والمقسط. وابن روى لشرح هذه الأسماء، وقال ان «الحي» موجب الحضور بوجوب الإيجاد والشعور بالصلحة والتدبیر الكلي في ذلك الباب حيث يتصل المطلوب المطلق به. و«العالم» هو المفضل لذلك التدبیر باستحضار مفردات الحقائق المتبوعة، والتتابعة، والتعيينات الوجودية الأساسية المضافة لكل حقيقة، وأحكامه. و«المرید»، مخصوصها ومرتبها في الظهور بمرتبة او مراتب. و«القايل» مباشر الأمر الإيجادي يعني كلمة «كن». و«القادر» مدده المؤثر بذلك القول. و«الجواب» هو الذي يعيّن ويعطي المخصوص الوجودية لكل حقيقة. و«ال المقسط » هو المثبت والمعين للمحل والمرتبة التي يظهر فيها ذلك الموجود، ومثبت ومبين لبرازخيته وحكم عدالته في تلك المرتبة التي يتوقف عليها الحكم الإيجادي أولاً وثباته وبقاوته ثانياً. راجع نقد النصوص، ص ٤١ - ٤٢.

(١) شرح عقائد السفية، ص ٧٦؛ الملل والنحل، ج ١، ص ٤؛ مذاهب المسلمين، ج ١، ص ٧، ٤٧؛ جوهر المراد، ص ١٧٥ - ١٧٢.

(٢) غرر الفرائد، ص ١٥٦.

عن الذات لا يصبح لازماً إلا إذا نُفيت آثار الصفات أيضاً، ولا يلزم نفي الصفات بترتب الآثار، وإذا ما لزم فلا يوجب النقص، وإنما يُعدّ نهاية كمال الذات، لأنَّ ترتب آثار الصفات على الذات دون الحاجة إلى الصفات، دليل على أكمالية الذات. ويذهب بعض المعتزلة إلى أنَّ معنى اثبات صفات الكمال لله، بثابة نفي صدّها. فمعنى اثبات الحياة، والعلم، والقدرة لله - مثلاً - يعني نفي الموت، والجهل، والعجز عن ذاته^(١). ويُستشف من كلام بعضهم أنَّ هذه الصفات التي بحثناها، بعضها عين البعض الآخر مصداقاً ومفهوماً، كما أنها عين ذات الحق. أي أنَّ الذات والصفات ألفاظ متراوفة ذات معنى واحد^(٢).

أما الأشاعرة فيتفقون على أنَّ الصفات السبع الأولى أي الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والتكلم، زائدة على الذات، ولازمة للذات، وقائمة بالذات، وأزليّة وقديمية بأزليّة وقدم الذات، لأنَّ صدق المشتق على شيء، يقتضي ثبوت مبدأ الاستنقاقة. وهناك اختلاف بينهم على صعيد صفة البقاء. فأغلبهم يعتقد بأنَّ هذه الصفة زائدة على الذات، إلا أنَّ أبي البكر الباقياني^(٣)، وأمام الحرمين الجويني^(٤)، والأمام الفخر الرازي^(٥) يرون كما يرى جمهور معتزلة البصرة، عينيتها مع الذات^(٦).

(١) منسوب هذا القول لضرار بن عمرو وأبي إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام. راجع مقالات الإسلاميين، ج ١، ص ٢٤٦ - ٢٤٧.

(٢) نهاية الحكمة، ص ٢٥١.

(٣) محمد بن الطيب الباقياني البصري (ت ٤٠٢)، متكلم أشعري وفقيه مالكي معروف بالقاضي أبي بكر الباقياني.

(٤) عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني (٤١٩ - ٤٧٨ هـ) الملقب بضياء الدين المكتئي بأبي المعالي المعروف باسم الحرمين.

(٥) الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى ٦٠٦ هـ.

(٦) ورد في كتاب إحقاق الحق، ج ١، ص ٢٤٧ أنَّ المتكلمين اتفقوا بأنَّ الله باق، إلا أنَّهم اختلفوا هل إنَّ البقاء، صفة ثبوّية زائدة أم لا. ويرى الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه وكذلك جمهور معتزلة بغداد

وأشكل على الأشاعرة بأنَّ رأيهم يستلزم تعدد القدماء، وهو أمر ممتنع وباطل. إلا أنهم أجابوا على هذا الاشكال بقولهم إنَّ الذي يمتنع هي الذوات القدية لا الصفات القدية^(١). وتحدثت الكرامية^(٢) بحدود الصفات المذكورة وزيادتها في ذات الحال على ذات البارئ تعالى^(٣)، الأمر الذي لا ينسجم مع اصول العقل والحكمة. لأنَّ رأيهم يستوجب أن تكون الذات الاهية ملأاً للحوادث وهو ما يتنافي مع وجوب الوجود، وبناءً على ذلك قال الحكماء أنَّ ذات الواجب يجب أن تجب من جميع الجهات. أي مثلما انه واجب الوجود فلا بد أن يكون واجب العلم والقدرة وأمثالها أيضاً. ويذهب جمهور حكماء الاسلام ومتكلمو الامامية على عكس الأشاعرة الى عد جميع الصفات التي بحثناها، عين ذات الواجب وليس زائدة عليه، وعلى عكس الكرامية الى عدها واجبة وقدية وليس زائدة وحادية^(٤)، وعلى عكس بعض المعتزلة الى تفاوت الصفات عن الذات من حيث المفهوم.

وخلاصة كلامهم هي أنَّ الذات والصفات أمر واحد من حيث المصدق وتميز احدهما عن الآخر من حيث المفهوم. أي أنَّ هذه الصفات موجودة بوجود الذات الأحدية، ولا يتميز وجود ذاته عن وجود صفاته. كما أنَّ صفاته لا تميز احدها عن الآخر، وأنه تعالى عالم بنفس ذاته، قادر بعين ذاته، وعلمه عين القدرة، وقدرته عين العلم. وصفاته جميعاً عين ذاته، وإلا لزم حاجة ذات

→ بأنها صفة ثبوتية زائدة على الوجود لأنَّ الوجود متحقق بدونها. وكان الأمر هكذا في اول الحدوث ثم تحدثت صفة البقاء. غير انَّ الكثير من الاشاعرة كالقاضي ابي بكر وامام الحرمين، والامام الرازى، وجمهور معتزلة البصرة انكروا زيادة صفة البقاء على الذات وقالوا بأنَّ البقاء نفس الوجود في الزمان الثاني لا أمر زائد عليه. راجع البواقيت والجواهر، ج ١، ص ٨٠؛ شرح المواقف، ج ٨، ص ٦١.

(١) راجع شرح عقائد النسفية، ص ٧٦؛ مذاهب الاسلاميين، ج ١، ص ٥٤٥.

(٢) الكرامية، أصحاب محمد بن كرام السجستانى (ت ٢٥٥ھ).

(٣) الملل والنحل، ج ١، ص ١٠٨ - ١٠٩؛ شرح المقاصد، ج ٢، ص ٩٥؛ كشف المراد، ص ٢٢٤؛ الأسفار، ج ٦، ص ١٢٣؛ غر الفرائد، ص ١٥٦.

(٤) الشفاء، الاهليات، المقالة ٨، ص ٥٠٨؛ درة الناج، ج ٥، ص ٧٧؛ احقاق الحق، ج ١، ص ٢٢٨.

الواجب الى الأشياء الزائدة على الذات، وهو خلاف الفرض وباطل. ومع هذا، تميز معاني الصفات ومفاهيمها عن بعضها، ولو لا ذلك كان اطلاق الصفات المتعددة على الواجب تعالى عبئاً وبدون فائدة^(١). ويبدو أنَّ من المناسب التأكيد على أنَّ هذا الرأي أقوى من سائر الآراء الأخرى وأكثرها انسجاماً مع اصول الحكمة.

رأي ابن عربي في الصفات

يرى جهور الصوفية والعرفاء المسلمين ومن بينهم ابن عربي وأتباعه بأنَّ صفات الحق عين الذات من جهة وغيرها من جهة أخرى لأنَّ جميع صفاته -وكما تقدم - معان واعتبارات ونسب واضافات، وهي هذه الجهة عين الذات حيث لا موجود آخر غير الذات. وهي غير الذات لأنَّ مفاهيمها مختلف عن الذات. بتعبير آخر: الصفات غير الذات من حيث الاعتبار والتعمق، وعین الذات من حيث الوجود والتحقق. فشلاً: «الحي»، ذات من حيث صفة الحياة، و«العالم» ذات من حيث صفة العلم، و«القادر» ذات من حيث صفة القدرة، و«المريد» ذات من حيث صفة الارادة والغ. وبناءً على ذلك الصفات متغيرة مع بعضها ومع الذات من حيث المفهوم، إلا أنها عين الذات بحسب الوجود والتحقق، حيث لا توجد وجودات متعددة وإنما هناك وجود واحد ذو أسماء وصفات ونسب واعتبارات متكررة^(٢).

(١) الأسفار، ج ٦، ص ١٤٥؛ نهاية الحكمة، ص ٢٥٢.

(٢) الآيات التالية تترجم مع هذا الرأي:

يامن ذاتك نقية من كل شين يمتنع قول الكيف فيك والأين
الصفات جيعها غير، من حيث التعلق، الجميع عين
وذلك:

السلطان واحد والغلبه مانة والخمر واحد والأقداح مائة
الذات واحدة والصفات كثيرة والخاص واحد والعوام مائة

ونظراً لكون هذا الكتاب في ابن عربي وعرفانه، ولما كانت آراؤه وآراء أتباعه أبلغ من غيره وأقوى على هذا الصعيد، وجدنا من المناسب الوقوف بعض الشيء عند آرائه وآراء شارحيه والتعقّل فيها. وتحدث ابن عربي بأسلوبه في كتبه ورسائله وفي العديد من الموضع عن أسماء الله وصفاته وهل هي عين الذات أم غير عين الذات، واستعرض آراء الموافقين والمعارضين بهذا الصدد مع ابداء وجهة نظره في نهاية المطاف والتدليل عليها.

في كتاب الفتوحات المكية وبعد القول بأنَّ العلم، والحياة، والقدرة، وسائر صفات الله، نسب واضفات وليس أعياناً زائدة على الذات قال لو كانت الصفات أعياناً زائدة على الذات، للزم أن تكون الذات ناقصة، لأنَّ الشيء إذا كمل بأمر زائد، كان ناقصاً بذاته. وأضاف ابن عربي بعد هذا الاستدلال: أما قول القائل بأنَّ الصفات لا هو ولا غيره^(١)، كلام في غاية البعد لأنَّ قوله يدل بلا شك على اثبات الزائد أي الغير. ثم أكد في ختام كلامه بأنَّ تعدد التعلقات لا يقدح في واحدية ذاته مثلاً أنَّ تعدد الصفات الذاتية الموصوفة ليس دليلاً على تعدد ذلك الموصوف، وتكتُّر الصور العارضة على الجوهر ليس دليلاً على تكتُّر الجوهر^(٢). وخلال برهنته على عدم كون الأسماء والصفات أعياناً زائدة على الذات وإنما

→ الاسم واحد حتى لو أسماء أحد بعائمه اسم لها العزيز
لا يصبح مائة، حقيقته واحدة بعائمه اسم
(عن مجموعة رسائل شاه نعمت الله، رسالة اصطلاحات الصوفية، ص ٣٤٢).
وكذلك:

فأنا عن ذاك أكثني في صريح أو مُعْنَى
لست أعني بربابٍ وبهندٍ وبسلمي
غيره، فاختبروه فهو الاسم والمسمى
(نقد النصوص، ص ٦٧ و ٦٨).

(١) يشير إلى قول أبي الحسن الأشعري: «وهذه الصفات (العلم، والقدرة، والحياة، والإرادة، والسمع، والبصر، والتكلم) أزلية قائلة بذاته تعالى لا يقال: هي هو، ولا هي غيره، ولا لاهو، ولا لغيره»، راجع الملل والنحل، ج ١، ص ٩٥؛ الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٢٩٧، ج ٤، ص ١٣٦.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٢.

هي نسب واضافات ترجع الى عين واحدة، قال: لو كانت الصفات أعياناً زائدة، وكانت الالوهية معلولة الصفات على اعتبار أن الحق تعالى ما كان «الله» إلا بواسطة الصفات. و اذا كانت الصفات عين «الله»، لزم أن يكون شيء ما علته. و اذا لم تكن عينه، لزم ان يكون «الله» معلول علة ليست عينه، وهذا محال، لأن العلة متقدمة على المعلول في الرتبة. وبناء على ذلك يلزم أولاً أن يحتاج «الله» من حيث المعلولية الى الأعيان الزائدة، وثانياً أن تكون للشيء الواحد - أي الالوهية - علل كثيرة، لأن الأسماء والصفات، وبالنتيجة هذه الأعيان الزائدة، كثيرة. وكيف يمكن افتراض علل كثيرة لاللهوية والقبول لهذا الفرض في حين لا تكون للشيء المعلول علتين^(١).

وخلال تحدثه عن معرفة الاستقراء وصحته وسقمه، وعدم صحة وصلاح مثل هذه الاستدلالات على صعيد اثبات العقائد يؤكد بأن العلم عين ذات الحق وليس زائداً عليه. كما يقول أن الحق بذاته عالم، وحي، قادر، وفاهر، وخير لا بأمر زائد على الذات، لأنه لو اتصف بهذه الأوصاف بأمر زائد، للزم حصول كماله بواسطة أمر زائد على الذات نظراً لكون هذه الصفات صفات كمال وبها يتحقق كمال الذات. وهذا ما يؤدي الى اتصف ذات الحق تعالى بالنقص اذا لم يقم هذا الأمر الزائد بذات الحق^(٢).

وأورد في هذا الكتاب أيضاً لو كانت صفات الحق زائدة على الذات كما يذهب المتكلمون والأشاعرة، للزم اسناد شيء الى الذات ليس عين الذات وإنما زائد عنها. وقد ازلت في هذه المسألة أقدام كثير من العلماء، والسبب في هذا الانزلاق والضلال هو قياس الغائب على الشاهد^(٣)، وهو دليل في منتهى الخطأ لأن حكم

(١) المصدر السابق، الباب ١٧، ص ١٦٣، السطر ٨.

(٢) المصدر السابق، الباب ٥٦، ص ٢٨٤.

(٣) قياس أو اعتبار الغائب بالشاهد، اسلوب قدماء الأشاعرة في اثبات زيادة صفات الحق تعالى على الذات. فهم حينما شاهدوا ثبوت الزيادة في الشاهد - أي الانسان - قالوا بها للغائب ايضاً، أي الله، (شرح المقاصد، ج ٢، ص ٧٣).

الحاكم بدون معرفة ذات المحكوم عليه وحقيقة دليل على جهله العظيم^(١).
وانتقد في هذا الكتاب بشدة المتكلمين القائلين بأنَّ صفات الحق زائدة على
الذات وكذلك القائلين بأنَّ صفة الحق ما هي هو ولا هي غيره ووصفهم بالحيرة
والجهل وأعذرهم فيما ذهبو اليه لأنهم تحدثوا بما ينطبق مع فهمهم ولم يفهموا أكثر
ما قالوا. ولم يجد فرقاً بين قول المتكلم في أنَّ الصفات زائدة على الذات وقول من
يصفه بالفقر، إلَّا في حسن العبارة^(٢).

وتطرق في هذا الكتاب أيضاً إلى اللقاء الذي جرى في فاس بينه وبين أبي عبد
الله الكناني^(٣) الذي كان أمام أهل الكلام في عصره، ثم عبر في نهاية المطاف عن
وجهة نظره مقيماً الدليل عليها. وقد تحدث عن ذلك اللقاء قائلاً: «ورأيت بفاس
أبا عبد الله الكناني أماماً أهل الكلام في زمانه بالمغرب وقد سألني يوماً في الصفات
الالهية فقلت له ما هو الأمر عليه عندنا، ثم قلت له: فما هو قولك أنت فيها، هل
أنت مع المتكلمين أو تخالفهم في شيء مما ذهبو اليه فيها؟ فقال لي: أنا أقول لك ما
عندى، أما اثبات الزائد على الذات المسمى صفة فلابد منه عندى وعند الجماعة،
وأما كون ذلك الزائد عيناً واحدة لها أحكام مختلفة كثيرة أو لكل حكم معنى زائد
أوجبه ما عندنا دليل على أحديته ولا على تكثره، هذا هو الانصاف عندى في
هذه المسألة، وكل من تكلَّف في غير هذا دليلاً فهو مدخول والزائد لابد منه، غير
أنا نقول: ما هو ولا هو غيره لما قد علمت يا سيدنا من مذهب أهل هذا
الشأن في الغيرين. فقلت له: يا أبا عبد الله أقول لك ما قال رسول الله ﷺ لأبي
بكر في تببيره الرؤيا: «أصبحت بعضاً وأخطأت بعضاً». فقال لي: لا أتهمك والله فيما
تعلمه ولا أقدر ارجع عن الحكم بالزائد إلَّا ان فتح الله لي بما فتح الله به عليك مع

(١) الفتوحات المكية، ج ٣، الباب ٣٧٤، ص ٤٦٨، السطر ٦.

(٢) المصدر السابق، ج ٤، الباب ٤٧٠، ص ١٠٢.

(٣) يستشف من قوله في مسألة الصفات انه أشعري. ويرفض ابن عربي عقائد الاشاعرة وأفكارهم
غالباً، كمثال راجع الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٣٦.

اختلاف أهل النظر فيما ذهبت إليه، هذا قوله فتعجبت من انصافه ومن تصميمه مع شهادته على نفسه أنه ما يتهمني وهو يخالفني فأشبهه من أضل الله على علم ولكن لا يقدح ذلك عندي في أيمانه وإنما يقدح في عقله... وان تعدد الأسماء فالمعنى واحد والمفهوم ليس بوحدة... فان الأسماء الالهية ما تعددت جزافاً، فلا بد من نسب تعقل لتعددتها... والمفهوم من الحي ما هو المفهوم من العالم ولا القادر ولا العزيز ولا العلي ولا المتعالي ولا الكبير ولا المتكبر»^(١).

وذهب في هذا الكتاب أيضاً الى انَّ الأسماء الالهية لسان حال تعطيها الحقائق وقال: «فاجعل بالك لما تسمع ولا تتوهم الكثرة ولا الاجتماع الوجودي. وإنما أورد في هذا الباب ترتيب حقائق معقولة كثيرة من جهة النسب لا من جهة وجود عيني، فإنَّ ذات الحق واحدة من حيث ما هي ذات. ثم انه لما علمنا من وجودنا وافتقارنا وامكانتنا أنه لابد لنا من مرجح نستند اليه وأنَّ ذلك المستند لابد أن يطلب وجودنا منه نسبة مختلفة كنِّ الشارع عنها بالأسماء الحسنى، فسمى بها من كونه متكلماً في مرتبة وجوبية وجوده الالهي الذي لا يصح أن يشارك فيه»^(٢).

وأورد في كتاب المسائل انَّ العين ورغم انها واحدة بذاتها، إلا انَّ لديها تعلقات متعددة تتتنوع حكماً بتتنوع التعلقات. فهو عالم بهذا، قادر على ذاك ومريد هكذا، وينطبق هذا الأمر على جميع الصفات التي تُنسب اليه^(٣).

وتحدث على هذا الصعيد في كتاب فصوص الحكم ومنها في الفصل السادس على حيث قال: «اعلم أنَّ مُسمَّى الله أحدٍ بالذات كلُّ بالأسماء»^(٤). وقال الجندي في شرح هذه العبارة بأنَّ مُسمَّى الله أحدٍ بالذات ولكنه واحد بالكتبه. فللو الواحد

(١) المصدر السابق، الباب ٤١٦، ص ٢٢.

(٢) المصدر السابق، ج ١، الباب ٦٦، ص ٣٢٢.

(٣) رسائل ابن عربى، ج ٢، كتاب المسائل، ص ٢٢.

(٤) فصوص الحكم، ص ٩٠.

نسب ذاتية كثيرة لأنَّه نصف الاثنين، وثلث الثلاثاء، وربع الأربعة وغيرها، وهي نسب لا متناهية، فيتمثل الواحد عين الكل في الوجود، والكلُّ في هذا الواحد. اي انه كلُّ هذه النسب، لأنَّ الأحادية جمع المجمع^(١).

وقال الكاشاني في شرحه أي انَّ الحق تعالى أحد من حيث ذاته وليس فيه كثرة بأي اعتبار كان. لكنه باعتبار الالوهية الذي يقتضي المألوه^(٢)، له نسب كثيرة غير متناهية مثل نسبة الواحد إلى الأعداد، والى النصفية والتثلثية وغيرها من النسب غير المتناهية. فهو باعتبار جميع هذه النسب واحد، وباعتبار الاسماء، اي هذه النسب، كلَّ في الوجود، والكلُّ فيه واحد ايضاً^(٣).

وقال القبصري في شرح هذه العبارة لا وجود للكثرة في ذات الحق تعالى بأي وجه من الوجوه لأنَّه أحاديَّ الذات. ولكن توجد وجوه غير متناهية لهذه الذات. والالوهية التي تقتضي الاسماء والصفات، هي كلُّ جموع من حيث الاسماء والصفات، اي جامعة لجميع تلك الوجوه لأنَّ الحضرة الالهية، ذات بجمع الاسماء والصفات^(٤).

وكتب ابن عربي في الفص اليوسفي: «فأحادية الله من حيث الاسماء الالهية التي تطلبنا أحادية الكثرة، وأحادية الله من حيث الغناء عنَّا وعنَ الاسماء أحادية العين، وكلاهما يُطلق عليه اسم الأَحَد»^(٥).

وقال الكاشاني في شرحه لهذه العبارة بأنَّ أحادية الكثرة وأحادية الجمع عبارة

(١) الجندي، شرح الفصوص، ص ٣٧٩.

(٢) المقصود بالمالوه عند المعرفاء هو العبد لا المعبود، والمراد بالمالوهية هي العبودية. (القبصري، شرح الفصوص، الفص الاسماعيلي، ص ١٧٣).

(٣) الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٩٣.

(٤) التبصري، شرح الفصوص، ص ٢٠١.

(٥) فصوص الحكم، ص ١٠٥، والأحادية بالمعنى الاول تدعى أحادية الجمع والواحدية وبالمعنى الثاني تدعى جمع الجمع. غالباً ما تستعمل الأحادية، في أحادية العين، (الخوارزمي، شرح الفصوص، ص

عن تعقل الكثرة في ذات الواحد بحسب النسب، حيث أن مسمى جميع الأسماء الالهية ذات واحدة تتكرر بحسب النسب والتعيينات الاعتبارية. والذات تقتضي افراد نوع من انواع الموجودات باعتبار كل نسبة وتعيين، أما أحدية العين فهي نفس أحدية الذات بدون اعتبار الكثرة التي تقتضي الغنى عن الأسماء ومقتضياتها، أي الأكوناون^(١).

وأورد ابن عربى في نفس الكتاب والفص: «واذا كانت غنية عن العالمين فهو عين غناها عن نسبة الأسماء لها لأنَّ الأسماء لها كما تدل عليها تدل على مسميات آخر يتحقق ذلك أثرُها»^(٢). وشرح القىصرى هذه العبارة من خلال قوله بما أنَّ الذات الأحدية غنية عن العالمين، فهي غنية عن الاسم أيضاً، لأنَّ الأسماء هي غير الذات على وجه، وإن كانت عينها على وجه آخر. فكما أنَّ الأسماء تدل على الذات، تدل على مفهومات أيضاً تتميز بواسطتها بعض الأسماء عن البعض الآخر، وتحقق هذه المفهومات أثر هذه الأسماء والتي هي عبارة عن الأفعال الصادرة عن مظاهرها. ولاشك في أنَّ اللطيف بالعباد ليس مثل المتقم والجبار^(٣).

وشرح بالي الفكرة أعلاه بقوله إن الله تعالى غني عن العالمين من حيث أحدية ذاته، وهذا فهو غني أيضاً عن نسبة الأسماء أيضاً من هذا حيث، إلا انه ليس غنياً عنها من حيث تتحقق أثر الذات. فأثر الذات لا يتحقق إلا بالأسماء. وهذا يعني أنَّ الأسماء عينه من وجه، وغيره من وجه آخر. وهذا فأحدية الحق تعالى، يُنظر إليها من حيث عينه، لا من حيث الأسماء والصفات^(٤).

مثلاً إنَّ الذات مسماة بجميع الأسماء، وكل اسم موسوم بجميع الأسماء أيضاً ويستشف من كلمات ابن عربى وأتباعه مثلاً إنَّ الصفات والأسماء الالهية عين

(١) الكاشانى، شرح الفصوص، ص ١٢١.

(٢) فصوص الحكم، ص ١٠٥.

(٣) القىصرى، شرح الفصوص، ص ٢٣٨.

(٤) بالي، شرح الفصوص، حاشية شرح الكاشانى، ص ١٢٠.

الذات على وجه، وغيرها على وجه آخر، فكل اسم كذلك عين الأسماء الأخرى من جهة، وغيرها من جهة أخرى. فهو عين جميع الأسماء من حيث دلالته على ذات العين. أضف إلى ذلك أن ذات الحق مدرجة في جميع الأسماء، وهذا يعني أن كل اسم منها كالذات، يجمع جميع الأسماء، وكل اسم من حيث دلالته على معنى خاص يُعد غير الأسماء الأخرى. ولهذا يمكن القول بأنَّ كلَّ اسم عينُ الذات وسائر الأسماء مصداقاً، ومتغاير مع الذات ومتايز عن سائر الأسماء مفهوماً.

وقال ابن عربي في الفتوحات المكية: «انَّ كلَّ اسم الهي يتضمن جميع الأسماء كلها، وأنَّ كلَّ اسم ينبع بجميع الأسماء في أفقه، فكلَّ اسم فهو حي قادر سميع بصير متalking في افقه وفي علمه، وإلا فكيف يصح أن يكون رباً لعابده؟ هيهات هيهات، غير أنَّ ثمَّ لطيفة لا يشعر بها وذلك أنك تعلم قطعاً في حبوب البرّ وأمثاله أنَّ كلَّ برة فيها من الحقائق ما في أختها، كما تعلم أيضاً أنَّ هذه الحبة ليست عين الحبة الأخرى، وإنْ كانتا تحويان حقائق متماثلة فانهما متماثلتان. فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك تفرق بين هاتين الحبتين وتقول انَّ هذه ليست عين هذه... كذلك الأسماء كلَّ اسم جامع لما جمعت الأسماء من الحقائق، ثمَّ تعلم على القاطع أنَّ هذا الاسم ليس هو هذا الآخر بتلك اللطيفة التي بها فرق بين حبوب البر وكل متماثل»^(١).

توقيفية الأسماء

هناك اختلاف بين المتكلمين والمتأنفين الإسلاميين حول: هل انَّ الأسماء

(١) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٤، ص ١٠١. لمزيد من الإطلاع، راجع فصوص الحكم، الفصل الادريسي، ص ٧٩؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٧٠؛ القمييري، شرح الفصوص، ص ٦٧؛ الفونوبي، الصوص (ضميمة شرح منازل السائرين)، ص ٢٨٩.

وبعد أن أكد ابن عربي على أنَّ كلَّ اسم من الأسماء الإلهية، جامع وضام لجميع حقائق الأسماء - مع وجود التمييز بين تلك الحقائق في الشهود - قال: «وهذا مقام أطلعني الله تعالى عليه ولم أر ذائقاً من أهل عصري». (الإيوان والتلوك، ج ١، ص ٧٩).

توقيفية أم غير توقيفية؟ ولأجل تسلیط الأضواء على هذا الموضوع لابد من القول: ليس هناك اختلاف ولا نزاع في اطلاق أعلام على البارئ تعالى وُضعت له في مختلف اللغات، كما ليس هناك اختلاف ايضاً حول اطلاق أسماء وصفات عليه ورد الإذن باطلاقها من جانب الشارع، وعدم اطلاق أسماء وصفات عليه ورد المنع باطلاقها من ناحية الشارع ايضاً. إلا أنّ هناك خلافاً ونزاعاً في الحالات التي لم يصدر فيها اذن ولا منع، والبارئ تعالى موصوف ولائق بمعنى ذلك الاسم والصفة. ويتركز الاختلاف بين المتكلمين والمتألهين حول هذه الحالة. فالأشاعرة يقولون بعدم جواز هذا الاطلاق فيما يقول المعتزلة بجوازه. ويبيل اليه من الأشاعرة القاضي ابو بكر الباقلاني. ويتوقف فيه إمام الحرمين الجويني. وتحدث ابو حامد الغزالى^(١) بشكل مفصل حول الاختلاف بين الاسم والصفة وقال بعدم جواز اطلاق الاسم الذي يدل على نفس الذات، وجواز اطلاق الصفة التي تدل على معنى زائد عن الذات^(٢)

وتفول الصوفية الصافية ومحققو هذه الجماعة بعدم الجواز، واعتبار الأسماء الالهية توقيفية. وتحدث ابن عربي في آثاره مراراً عن التوقيفية ايضاً بل وادعى الاجماع فيها، فقال: لا يجوز اجماعاً أن نشتق لله اسماً، لا من «الله يستهزئ بهم»^(٣) ولا من «ومكروا ومحروا الله»^(٤) ولا من «وهو خادعهم»^(٥) ولا من «نسوا الله فنسبهم»^(٦). وقال ايضاً رغم انّ الله قد نسب هذه الامور اليه في كتابه القرآن، إلا أننا نتلوها على سبيل الحكاية فقط ولا نخاطبه باللفاظ لا تليق به.

(١) محمد بن محمد (٤٥٠ - ٥٥٠ هـ) المكتنّ بأبي حامد المعروف بحججه الاسلام الغزالى.

(٢) شرح المواقف، ج ٨، ص ٢١٠؛ شرح المواقف، ج ٢، ص ١٧١؛ مذاهب المسلمين، ج ١، ص ٥١.

(٣) الله يستهزئ بهم ويدعهم في طغائهم يعمهون. (سورة البقرة (٢)، الآية (١٥).

(٤) ومكروا ومحروا الله وآله خير الماكرين. (سورة آل عمران (٣)، الآية (٥٤)).

(٥) إنَّ المنافقين يجادلُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (سورة النساء (٤)، الآية (١٤٢)).

(٦) سورة التوبة (٩)، الآية ٦٧.

وليس لا يجوز ابن عربي اطلاق أسماء على الله مثل الماكر، والخادع، والناسي وغيرها - والتي تُعدّ قبيحة عرفاً - فحسب وإنما لا يجوز حتى اطلاق الأسماء التي يستحسنها العرف أيضاً إلا أنها لم ترد في الشرع. ويحذر الناس من استخدامها. ويفكـد أنه لا يجوز لأهل الأدب أن يستقـوا اسمـاً لله تعالى ولو كان حسـناً في العـرف، سواء وصلـوا إلـيـهـ عن طـريقـ الكـشـفـ أو بـنـظرـهـ الصـحـيـحـ^(١). كما قال أيضـاً لا يجوز لنا أن نسمـيـ اللهـ بشـيءـ ماـ لمـ يـكـنـ قدـ سـمـىـ نفسهـ بهـ علىـ لـسانـ رسـلهـ. وهذا لا نطلق عليه إلا ما أطلقـهـ علىـ نفسهـ فقطـ، وغـتنـعـ عنـ اـطـلاقـ غـيرـهـ عـلـيـهـ. وـبـنـاءـ علىـ ذـلـكـ لاـ يـجـوزـ لـنـاـ انـ نـسـمـيـهـ «ـمـصـدـرـ الـأـشـيـاءـ»ـ وـانـ بـداـ هـذـاـ الـاسـمـ بـوـجهـ -ـ وـلـوـ بـعـيدـ -ـ صـحـيـحاًـ^(٢).

وقال أيضـاً انه ليس من اللائق تسمـيـةـ الحقـ تعالـىـ بالـقـدـيمـ وـانـ كانـ بـعـنىـ «ـالـأـوـلـ»ـ وـالـذـيـ هوـ منـ أـسـمـاءـ اللهـ، وـوارـدـ فيـ الشـرـعـ. كما لمـ يـحـبـذـ تـسـمـيـتـهـ تعالـىـ بـالـأـزـلـيـ وـالـأـبـدـيـ. وقالـ بـأـنـ تـسـمـيـتـهـ بـذـيـ الـحـيـةـ لـاـ تـلـيقـ بـهـ أـيـضاـ لـأـنـ أـخـبـرـ بـخـلـقـهـ لـلـمـوـتـ وـالـحـيـةـ مـعـاًـ^(٣). وهذا فهوـ لـاـ يـتـصـفـ بـخـلـقـهـ، وإنـماـ يـجـبـ أـنـ نـدـعـوهـ بـ«ـالـحـيـ»ـ فـقـطـ لـأـنـ اـسـمـ وـرـدـ فيـ الشـرـعـ. ولمـ يـجـزـ ابنـ عـربـيـ تـسـمـيـتـهـ تعالـىـ بـالـمـخـترـعـ أوـ نـقـولـ بـأـنـهـ قدـ اـخـتـرـعـ الـعـالـمـ، لأنـ كـلـ الـعـالـمـ كـانـ ثـابـتاـ فيـ عـلـمـهـ قـبـلـ ظـهـورـهـ فيـ عـالـمـ الشـهـادـةـ. ومنـ كـانـ لـدـيـهـ هـذـاـ الشـبـوتـ الـعـلـمـيـ لـاـ يـصـحـ عـلـيـهـ الـاـخـتـرـاعـ وإنـماـ يـصـحـ الـإـبـراـزـ^(٤). وـصـفـوـةـ القـوـلـ هيـ أـنـ أـسـمـاءـ اللهـ، توـقـيـفـيـةـ وـمـحـدـودـةـ وـبـرـىـ إنـهاـ تـبـلـغـ ١٠٠١ـ أوـ ٩٩ـ أـسـمـاًـ^(٥). وأـورـدـ فيـ «ـإـنـشـاءـ الدـوـائـرـ»ـ اـثـنـيـنـ وـتـسـعـينـ أـسـمـاًـ، لكنـهـ قـالـ أـنـ الـأـسـمـاءـ الـاـلهـيـةـ

(١) الـيـوـاقـيـتـ وـالـجـوـاهـرـ، جـ ١ـ، صـ ٨٢ـ.

(٢) المـصـدـرـ السـابـقـ.

(٣) اـشـارـةـ إـلـىـ الـآـيـةـ الـكـرـيـةـ: «ـالـذـيـ خـلـقـ الـمـوـتـ وـالـحـيـةـ لـيـلـوكـمـ أـيـكـمـ أـحـسـنـ عـمـلاـ وـهـوـ الـعـزيـزـ الـغـفـورـ»ـ. (ـسـوـرـةـ الـمـلـكـ (٦٧ـ)، الـآـيـةـ (٢ـ)).

(٤) الـيـوـاقـيـتـ وـالـجـوـاهـرـ، جـ ١ـ، صـ ٨٢ـ -ـ ٨٣ـ.

(٥) الـفـتوـحـاتـ الـمـكـيـةـ، جـ ١ـ، صـ ٤٣١ـ؛ نـقـدـ النـصـوصـ، صـ ٨٤ـ.

لا تقتصر عليها ومن الممكن ان توجد أسماء اخرى في الكتاب والسنة^(١). ومن الجدير بالذكر ان هذا التحديد متعلق بكليات الأسماء لا جزئياتها، لأنّ الجزئيات خارجة عن الحد والمحصر كما سنشير الى ذلك أدناه.

جزئيات الأسماء الالهية غير متناهية

رغم اعتقاد ابن عربى بتناهي كليات الأسماء وأمهات المظاهر التي هي عبارة عن الأجناس والأنواع، إلا انه يؤمن بعدم تناهي جزئيات الأسماء والتي هي عبارة عن الأفراد الواقعه تحت الأنواع. فالأسماء عنده بالمعنى العام عبارة عن تعينات الهمية في حقائق المكنات والتي هي غير متناهية. ومن هنا يعتبر جميع موجودات العالم، صفات الحق تعالى. فقد أورد في فصوص الحكم: «وأسماء الله لا تنتهي لأنها تعلم بما يكون عنها وما يكون عنها غير مُتناه وإن كانت ترجع الى أصول متناهية هي أمهات الأسماء أو حضرات الأسماء»^(٢).

وأورد في الفتوحات المكية أيضاً: بأنّ الأسماء الالهية غير متناهية كالمكنات، ويختفي اسم من الأسماء الالهية بمحكم من المكنات موصوف بوصف خاص، فيختص ذلك المكن عن طريق ذلك الاسم بذلك الوصف الذي يتميز به عن سائر المكنات. وهذا هو اشرف علوم أهل الله. أما أسماء الاحصاء فهي تسعه وتسعون اسماء، لم يصل في تعين جميعها نص او رواية صحيحة عن الرسول (ص)^(٣).

وكتب في فصوص الحكم (الفص الادمي): «لما شاء الحق سبحانه من حيث

(١) إنشاء الدوازير، ص ٢٨ - ٢٠.

(٢) فصوص الحكم، الفص الشيئي، ص ٦٥ : الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٣٨؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ١١٦؛ العفيفي، تعليلات الفصوص، ص ٢٦.

وجاء في الفتوحات المكية (ج ٤، ص ٢٨٨): «ومكنات غير متناهية فالأسماء غير متناهية لأنها تحدث النسب بمحدث المكن». .

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ٤٣١.

أسمائه الحسنى التي لا يبلغها الاحصاء أن يرى أعيانها... أوجد العالم»^(١). وقال القىصرى إنّ المراد بالأسماء الحسنى، الأسماء الكلية والجزئية للحق، وليس المراد بها الاثنين والتسعين اسمًا فقط التي وردت في الحديث. ولهذا قال لا يبلغها الاحصاء، لأنّ أسماء الحق الكلية متناهية، بينما لا تناهى أسماؤه الجزئية^(٢).

وقال عبد الرحمن الجامى في كتاب «نقد النصوص» الذي ألهه في شرح «نقش الفصوص» لابن عربى، شارحاً العبارة «اعلم أنَّ الأسماء الالهية الحسنى»: كليات هذه الأسماء اما تسعه وتسعون اسمًا او الف اسم واسم، في حين لا تخصى جزئياتها لأنَّ الأسماء عبارة عن التعيينات الالهية في حقائق المكبات. وهذه التعيينات غير متناهية لأنَّ المكبات غير متناهية^(٣).

معاني ومفاهيم أسماء وصفات الحق تعالى

يغىّر ابن عربى واطلاقاً من فكره الفلسفى وذوقه العرفانى - معانى أسماء وصفات الحق تعالى ويوه لها بحيث تبدو منسجمة مع نظامه الفكرى وتصوفه. ومن هنا نرى أسماء وصفات الحق تعالى مستعملة في عرفانه بمعانٍ في متنهى الدقة والعمق الفلسفى والعرفانى بدلاً من المفاهيم الظاهرية والعرفية والأخلاقية. فقد فسر اسم «الجبار» مثلاً بأنه مشتق من الجبر والحق جبار بهذا المعنى لأنه أصل الوجوب وضرورة تُعد سبباً لظهور الكائنات وخصوصيتها الذاتي. فجميع الكائنات خاضعة للحق، والحق متجلٍ فيها^(٤). وفسر «الغفار» و«الغافر» و«الغفور» بأنها أسماء مشتقة من «غفر». بمعنى «ستر». الحق غفار لأنّه يستر ذاته بصور المكبات. والأمور بشكل عام يستر بعضها البعض، والاسم الالهي الظاهر يستر

(١) فصوص الحكم، ص ٤٨.

(٢) القىصرى، شرح الفصوص، الفص الادمى، ص ٦١.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٠٨.

(٤) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٠٨.

الاسم الباطن^(١).

وقدّر «العدل» بعفوي الميل وقال بأنه مشتق من «عَدْل» أي «مالاً»، والحق عادل لأنّه مال من حضرة الوجوب الذاتي إلى حضرة الوجوب بالغير أو الامكان. كما أنه عدل بالمكانات من حضرة الثبوت إلى حضرة الوجود. ويحصل عدوله من شأن إلى شأن آخر «كل يوم هو في شأن»^(٢) بحضور العدل. وبناءً على ذلك تتضح لنا ضرورة العدل، لأنّ الوجود لم يظهر إلا بالميل وهو العدل. ولا يوجد في الكون شيء معقول وموجود إلا العدل^(٣). كما قال بأنّ اسم «اللطيف» مشتق من «لطف» أي «خفى». والله اللطيف تعني الله خفي. وعلة خفائه، شدة ظهوره^(٤). وقال أيضاً بأنّ اسم «المحيظ» مشتق من «حفظ» أي «صان». والله المحيظ تعني أنه مقوم وصائن لوجود الأشياء بذاته^(٥).

وبعد هذا الاستعراض السريع العام حول أسماء وصفات الحق تعالى، من المناسب أن نركز على بعض صفاتـه التي أولتها الحكمة الإسلامية اهتماماً أكبر. ووقف عندها ابن عربي كثيراً في تصوفـه.

بحث حول العلم

لما كان موضوع العلم، من المواضيع التي بحثت بشكل واسع ودقيق في الحكمة الإسلامية، وكذلك في عرفـان ابن عربي، يبدو من الضروري استعراضـ هذا الموضوع قبل أن ننـبـري لـتسلـيطـ الآـضـواـءـ على رأـيـ ابنـ عـربـيـ فـيـ وـمـعـنـاهـ فيـ تصـوـفـهـ. وأـهـمـ ماـ يـجـبـ استـعـراـضـهـ كـمـقـدـمـةـ عـلـىـ صـعـيدـ «ـالـعـلـمـ»ـ ماـ يـلـيـ:

(١) نفس المصدر، ص ٢١٤. ورد في الباب ٤٧٣ من الفتوحات الملكية: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ أَنْ يُشَرِّكُ بِهِ إِنَّ الْغَفْرَانَ لَسْتَ إِلَّا مِنْ لَهُ وَجْهٌ وَالشَّرِيكُ عَدْمٌ فَلَا يُسْتَرِّ». (نفس المصدر، ص ١٠٧).

(٢) سورة الرحمن (٥٥)، الآية ٣٠.

(٣) المصدر السابق، ص ٢٣٦.

(٤) المصدر السابق، ص ٢٣٨.

(٥) المصدر السابق، ص ٢٤٧.

أولاًً: اطلاقات لفظة العلم

استخدم الحكماء والمتكلمون والأدباء المسلمين لفظة «العلم» بمعانٍ عديدة ومنها: مطلق الارراك، وأعمّ من التصور والتصديق اليقيني وغير اليقيني، وتصديق يقيني، واعتقاد جازم مطابق الثابت، وحصول صورة من الشيء في العقل، وادراك المسائل المدللة، ونفس هذه المسائل، وملكة يحصل بواسطتها ادراك هذه المسائل، وادراك أعمّ من التصور والتصديق، وتعقل وتحليل وتوهم. وحيثما يُستخدم العلم بشكل مطلق، يقصد العرفاء المعنى الأخير عادةً^(١).

ثانياً: عدم امكان تحديد العلم وتعريفه

ليس ضرورياً ولا ممكناً أيضاً تعريف العلم بالحد والرسم، وذلك:

١ - العلم يؤدي إلى تمايز الأشياء عن بعضها. وهذا لا بد أن يتميز بذاته عن سائر الأشياء، لأنَّ الذي يعمل على تمايز الأشياء عن بعضها، كيف لا يمكنه أن يتميز عن الأشياء؟ ومن هنا فالعلم بذاته وطبيعته واضح وبين ومتايز، وبالنتيجة غنيٌّ عن التعريف والتحديد.

٢ - كل شيء، يُعرَف العلم بواسطته، لا بد وأن يكون العلم أعرف منه، لأنَّ العلم حالة يراها الإنسان في نفسه بدون غموض وأوضح من أيَّة حالة أخرى. ولا يمكن تعريف أمر له شأن كهذا لأنَّ المعرف يجب أن يكون أعرَف وأوضح من المعرف.

٣ - كل شيء يظهر في الذهن، إنما يظهر بواسطة العلم. فكيف يظهر العلم بشيء غير العلم؟ ولاشك في أنَّ هذا الأمر يستلزم الدور وهو باطل كما نعلم.

٤ - العلم من بين الحقائق التي اتيتها عين ماهيتها. ولا يمكن تحديد هذا النوع من الحقائق، لأنَّ الحدّ مركب من الجنس والفصل وهي امور كلية، في حين انَّ

(١) راجع كشاف اصطلاحات الفتن، ج. ٢، ص ١٠٥٥؛ التعريفات، ص ١٣٤؛ المطول، باب التشبيه، ص ٣١٨؛ الأسفار، ج. ٢، ص ٢٩٣.

الذى ماهيته عين انتهته وجوده، أمر جزئي ومتشخص بذاته حيث «الشيء ما لم يتشخص لم يوجد». وهذا فالعلم وخلافاً لقول البعض^(١)، غنى عن التعريف أيضاً وتصوره بدئهي من جهة. وتعريفه ممتنع طبقاً للنقاط التي ذكرناها من جهة أخرى. ورغم هذا فمن الممكن ظهور الحاجة الى بعض التنبهات والتوضيحات من أجل الفات الذهن اليه، كما هو الحال في الوجود^(٢).

ثالثاً: ما قيل في ماهية العلم عموماً

عدّ البعض العلم من مقوله الكيف وأشهرها الكيف النفسي. بينما عده البعض الآخر من مقوله الاضافة، أي مجرد نسبة حاصلة بين العالم والمعلوم^(٣)، ومنهم

(١) هناك ٣ مذاهب حول العلم:

- ١ - تصوره بدئهي، وهو بهذا غني عن التعريف.
- ٢ - تصوره نظري إلا أن تعريفه مشكل.
- ٣ - تصوره نظري وتعريفه غير مشكل. وذكر أصحاب هذا المذهب عدة تعريفات للعلم:
 - أ - حصول صورة الشيء في العقل. أي تقبل ماهية المدرك في نفس المدرك. وهذا التعريف للحكماء.
 - ب - اعتقاد الشيء على ما هو به. وهو منسوب الى بعض المعتزلة.
 - ج - معرفة المعلوم على ما هو به. وهو تعريف للقاضي أبي بكر البافلاني. (راجع الكشاف، اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١٠٥٦ - ١٠٥٧).
 - و - قيل في تعريف العلم أيضاً: «اعتقاد الشيء، كذا مع اعتقاده أنه لا يكون إلا كذا» و«اعتقاد يقتضي سكون النفس» (كتش المراد، ص ١٧٤). إلا أن أي تعريف منها لا يمكن ان يكون تعريفاً حقيقياً، وإنما هي تعاريف لفظية وتبهات فحسب لاستحالة تقديم تعريف حقيقي كما مر في المتن.

(٢) راجع المباحث المشرقة، ج ١، ص ٣٢٤؛ الأسفار، ج ٣، ص ٢٨٤.

(٣) قال مؤلف كتاب اصطلاحات الفنون بعد حصول العلم قبل حصول الصورة في الذهن، وإنما يحصل بعد حصول الصورة. وقال بوجود ثلاثة أشياء مشخصة وهي: الصورة الحاصلة، والقبول الذهني، واضافة خاصة بين العالم والمعلوم. والبعض يرى أنَّ العلم عبارة عن تلك الصورة الحاصلة، مما يعني أنَّ العلم عندهم من مقوله الكيف. والبعض الآخر يرى أنَّ العلم هو ذلك القبول، مما يعني أنَّ العلم عندهم من مقوله الانفعال. والبعض يرى أنَّ العلم اضافة خاصة، أي انه من مقوله الاضافة (المصدر، ج ٢، ص ٦٢).

الامام الفخر الرازي^(١). وعده فريق آخر من مقوله الانفعال^(٢). ويبدو رأي ابن سينا وكما أدرك ذلك بعض كبار رجال المحكمة، مضطرباً على هذا الصعيد. فقد يعده التعلق أمراً سلبياً والعلم أمراً عدانياً في بعض الأحيان، وقد يعبر عنه بالصورة المرتسمة في الجوهر العاقل والمطابقة ل Maheriyah المعمول في أحياناً أخرى. كما يعتبره في موضع آخر بأنه مجرد اضافة، وفي مكان آخر يقول فيه أنه داخل في مقوله الكيف بالذات وفي مقوله المضاف بالعرض، معتبره بذلك كيفية ذات اضافة^(٣).

وعدد شهاب الدين السهروردي - شيخ الاشراق - العلم بأنه عبارة عن نور وظهور^(٤)، وقال صدر الدين الشيرازي (ملا صدرا) بأنه عبارة عن وجود مجرد عن المادة^(٥). غير أنَّ آراء ابن عربي حول العلم تتميز بالاضطراب، ويبدو انه لا

(١) المباحث المشرقية، ج ١، ص ٢٢٧.

(٢) راجع أساس التوحيد، ص ٣٤٩.

(٣) عد الإمام الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج ١، ص ٣٢٤)، وملا صدرا في الأسفار (ج ٣، ص ٢٨٤)، مؤلف كشف اصطلاحات العلوم والفنون (ج ٢، ص ٢٦٢)، ابن سينا - وكما أشرنا في المتن - مضطرباً في هذا المضمار. ولمزيد من الاطلاع نورد رأي الإمام الرازي: «وقد اضطرب كلام الشيخ فيحقيقة العلم غاية الاضطراب فتارة يجعله أمراً عدانياً وذلك عندما يبين أنَّ كون البارئ عقلاً ومقولاً لا يقتضي كثرة في ذاته (الشفاء، ج الاهليات، المقالة ٨، الفصل ٦، ص ٤٩٨). فهناك يفسر العلم بالتجدد عن المادة وهو أمر عدامي، وتارة يجعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة ل Maheriyah المعمول وذلك عندما يبين أنَّ تعلق الشيء بذاته ليس إلا حضور صورته عنده، وأيضاً نص على ذلك في النقط الثالث من الاشارات حيث قال: ادرك الشيء هو أن يكون حقيقة متمثلة عند المدرك (الاشارات، النقط ٣، ص ٧٦)، وتارة يجعله مجرد اضافة وذلك عندما يبين أن العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل حصول صور كثيرة فيه بل لأجل فيضاتها عنه حتى يكون العقل البسيط كالميدأ الحلاق للصور المفضلة في النفس، وتارة يجعله عبارة عن كيفية ذات اضافة إلى الشيء الخارجي وذلك عندما يبين أنَّ العلم داخلاً في مقوله الكيف بالذات وفي مقوله المضاف بالعرض، وأيضاً عندما يبين أنَّ تغير المعلوم يوجب تغير العلم الذي هو كيفية ذات اضافة. (راجع المباحث المشرقية، ج ١، ص ٣٢٤).

(٤) شرح حكمة الاشراق، ص ٣٦٢، ٣١٢، ٢٩٧.

(٥) «وأما المذهب المختار فهو أنَّ العلم عبارة عن الوجود المجرد عن المادة الوضعية» (الأسفار، ج ٣، ص ٢٩٢).

ي تلك رأياً واحداً ثابتاً، لأنه ورغم تصرّحه بصعوبة حقيقة العلم^(١)، وتأكيده على عدم تغيره بتغير المعلوم^(٢)، إلا أنه يقول أحياناً بأنَّ العلم - طبعاً - العلم الاكتسابي - عبارة عن نسبة معلوم تصوري إلى معلوم تصوري آخر^(٣). وقد يعتبره عبارة عن حقيقة الوجود ولا يرتفع^(٤)، أو عبارة عن إحاطة العالم بالعلوم^(٥). ويصفه في موضع آخر كما يلي: «فإن قيل لك فما هو العلم فقل درك المعلوم على ما هو عليه في نفسه إذا كان دركه غير ممتنع، وأما ما يمتنع دركه فالعلم به هو لا دركه كما قال الصديق العجز عن درك الأدراك ادراك، يجعل العلم بالله هو لا دركه»^(٦). ويسُتشف من عبارات بعض أتباعه أنَّ العلم هو الإحاطة^(٧).

رابعاً: أنواع العلم:

١ - العلم المحسولي أو الانطباعي والارتسامي، والعلم الحضوري: فالعلم المحسولي، حصول صورة الأشياء في المجرد مثل علم النفس بالشمس، والقمر، والحجر، والشجر وغيرها من الأشياء التي تحصل صورتها في النفس. أما العلم الحضوري، فهو حضور عين المعلوم، مثل علم المجرد بذاته، وعلم النفس الناطقة بقوها وبالصور الموجودة في هذه القوى والتي علم النفس بها حضوري. والعلم الحضوري أنواع: علم الشيء بذاته، وعلم الشيء بعلوله، وعلم الفاني

(١) نظرنا إلى ذلك في هذا الكتاب من قبل.

(٢) نظرنا إلى ذلك في هذا الكتاب من قبل.

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٣.

(٤) «فإن العلم لا يرتفع فإنه وجود حق والجهل يرتفع لأنه صورة وجود وليس بوجود، حقيقته عدم». (رسائل ابن عربي، ج ٢، كتاب التراجم، ص ٢٥).

(٥) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٣.

(٦) ويحذر ابن عربي في نهاية هذه العبارة قائلاً: «ولكن لا دركه من جهة كسب العقل كما يعلمه غيره، ولكن دركه من جوده وكرمه ووهبه كما يعرفه العارفون أهل الشهود لا من قوة العقل من حيث نظره» (راجع الفتوحات، ج ١، ص ٩١ و ٩٢).

(٧) مثل عبد الرحمن الجامي. راجع شرح الرباعيات، مخطوط، المكتبة المركزية لجامعة طهران، ص ٢٢٥ و ٢٢٦؛ نقد النصوص، مقدمة، ص ٢٧: «وحقيقة العلم الإحاطة بالعلوم».

بالمفني فيه عن طريق الشهود. ولم يشر البعض الى النوع الثالث ربما لاعتقادهم بأنه داخل في علمهم، أو لأنهم لم يقولوا للفاني بوجود وبقاء بعد الفناء. ويعتبر آخر انهم قد رفضوا الموضوع ونفيوه. وهذا الرأي وإن كان لديه وجه من الزاوية العرفانية، إلا انه غير صحيح من وجہه النظر العقلية. ورفض البعض النوع الثاني ايضاً اعتقاداً منهم باقتصار العلم بالغير على العلم الحصلي، وهو رأي خاطئ ينقضه علم النفس بالصور الحاصلة فيها، اذ لو لم يكن هذا العلم حضورياً بل وحاصل بصور هذه الصور، للزم تضاعف الصور الى ما لا نهاية.

٢ - العلم الفعلي والانفعالي: العلم الفعلي، علم قبل المعلوم وعلة لوجوده، مثل تصور الأشياء المرغوبة والذي يُعد علة لظهور ميل النقوس نحوها ورغبتها فيها، وتصور السقوط من أعلى الجدار، ويعُد ايضاً علة للسقوط منه، وكذلك علم بعض أصحاب الكرامات والهمم العالية الذين تفني ارادتهم وعلمهم في ارادة الله وعلمه، ومن يتمتعون بعقام «كن»، وعلم الله تعالى بما سواه، بل وعلم كل علة بعلوها.

العلم الانفعالي، وهو بعد وجود المعلوم ومعلوله، مثل علم النفس بال الموجودات الخارجية والذي يحصل بعد وجود هذه الموجودات وارتسام صورها في النفس. ولا بد من الالتفات الى هذا الأمر وهو أنّ هذا التقسيم ليس منفصلة مانعة الخلق حيث أنّ علم الذوات العاقلة - كالعقل والنفوس - بذواتها وكذلك بعض الامور كالحياة والقدرة، وعلمهما بأنّ هذه الصور لن تغيب عن تلك الذوات قط ولا يُعد علمًا فعلياً ولا انفعالياً. والمقصود هو أنّ من الممكن ان يكون علم ما لا فعلياً ولا انفعالياً.

٣ - العلم الاجمالي والتفصيلي: العلم الاجمالي هو العلم بالكثير كواحد، والذي من الممكن أن يحصل عن طريق العلم بالقدر المشترك الذاتي او العرضي للكثير. ومن هنا فالأشياء الكثيرة في هذا العلم، ليست منفصلة أو متميزة عن بعضها. والعلم التفصيلي وخلافاً للعلم الاجمالي هو العلم بالكثير بعناوين خاصة.

وتعال الأشياء في هذا العلم منفصلة ومتميزة عن بعضها. ويمكن القول بایجاز ان الاجمال ابهام وعدم تبیین، والتفصیل تبیین وعدم ابهام.

٤ - العلم الوجهي والاكتناعي: العلم الوجهي هو العلم بالشيء بعمرفة بعض خواصه. والعلم الاكتناعي هو العلم بالشيء بعمرفة جنسه وفصله والذي هو في الواقع اكتناع ما هيته، وهذا في العلم الحصولي. وفي الحضوري ايضاً لو حضر المعلوم بشكل كامل وتم، كان العلم اكتناعياً؛ ولو حضر بنحو ناقص، كان وجهياً.

خامساً: تقسيم المعلوم:

يقسم المعلوم الى: معلوم بالذات كالصورة الحاضرة في الذات المجردة كالنفس، ومعلوم بالعرض كالصورة الحاصلة في خارج الأشياء. وتتحقق معلومية المعلوم بالعرض من حيث مشابهتها للصورة الحاضرة في الذات المجردة مع وجود سخية بينهما في المفهوم الذاتي او العرضي. اي ان حضور هذا يعني حضور تلك، في حين ان الحاضر الحقيق هو صورة الداخل.

ولا بد من الالتفات الى ان للمعلوم بالذات اطلاقين: الأول وهو الذي ذكرناه، والآخر عالم الخارج والذي يُقال له معلوم بالذات أيضاً، لأنه منظور ومقصود بالذات في قبال الصورة الداخلية والحاضرة في الذات العاقلة، حيث الصورة الداخلية المرأة وما به يُنظر، والصورة الخارجية المرئي وما فيه يُنظر.

سادساً: العلم بالعلة التامة يستلزم العلم التام بالمعلول

المعلول شأن من شؤون العلة أو أثر من آثارها. وهذا امر يتفق عليه جمهور المفكرين مثاليين، واشراقيين، ومتكلمين، وعارفين، ويلجأون اليه جمیعاً في علم الواجب بما سواه. ولا بد من معرفة ان العلم بالعلة هو الآخر اما حضوري او حصولي. فاذا كان حضوريأً، كان منشاً العلم الحضوري بالمعلول، واذا كان حصوليأً، كان منشاً العلم الحصولي بالمعلول. اذن العلم بالمعلول يتم عن طريق

العلم بعلته، ويعد أوثق الطرق، ولا تقتصر الطرق على هذا الطريق فحسب، فقد تعلم بعض الموجودات بدون العلم بعلتها، غير أنّ العلم بالمعلول لا يؤدي إلى العلم التام بالعلة وإنما يؤدي إلى العلم الناقص بها^(١).

وبعد هذه المقدمة، تنتقل للحديث عن صلب الموضوع وهو علم الحق تعالى، وتناوله في مرحلتين: علم الحق بذاته، وعلم الحق بخلوقاته.

علم الحق تعالى بذاته

يتفق المتألهون تقريباً على علم الحق بذاته ويوردون الكثير من الأدلة على اثبات ذلك لا مجال لنا لذكرها جمِيعاً وإنما نكتفي بدللين منها فقط:

الدليل الأول - بما أن كل مجرَّد هو علم وعالم ومعلوم، وبما أنّ الحق تعالى في أعلى مراتب التجدد، فهو اذن علم، وعالم ومعلوم بنحو أتم، وعالم بذاته بنحو أكمل.

الدليل الثاني - بما انه خلق مجردات من قبيل العقول والآفوس الناطقة وأضيق عليهما كمال علمها بذاتها، فلا بد ان يكون نفسه عالماً بذاته في أعلى مراتب العلم، لأنَّ الواهب للكمال، أولى من غيره بذلك الكمال.

رفض بعض الفلاسفة لعلم الحق بذاته

مع وجود الأدلة القوية واتفاق كبار الشخصيات المتألهة على علم الحق تعالى بذاته، إلا أنَّ حفنة من الفلاسفة والذين لا يُعرف الكثير عن أسمائهم وحياتهم، اقدموا على رفض علم الحق بذاته لما واجهوه من مشاكل على صعيد علم الحق، وقدموه لرفضهم لهذا أدلة واهية وبدون تفصيل المراتب. ومن اهم ما استدلوا به هو أنَّ العلم اما أن يكون من مقوله الاضافة أو عبارة عن صورة تساوي المعلوم. وطبقاً للفرضيتين لا يصح تصور علم الحق بذاته، لأنه وطبقاً للفرضية الاولى

(١) راجع شرح المواقف، ج ٨، ص ٦٧؛ كشف المراد، ص ٧٨؛ الاسفار، حاشية السبزواري، ج ٢، ص ٣٨٢ - ٣٨٣؛ أساس التوحيد، ص ٣٤٧ - ٣٦٤

يعتمد تصور الاضافة على تصور شيئاً وهو أمر غير قابل للتصور بين الشيء الواحد وذاته، مما يعني امتناع تصور علم الحق بذاته. وطبقاً للفرضية الثانية، العلم مساوٌ للمعلوم، والعلوم هنا ذات الحق وهي واجبة، ولذا يجب أن يكون العلم هو الآخر واجباً أيضاً كالمعلوم، مما يعني تعدد الواجب، وهو محال. ولا بد أن يكون علم الحق بذاته محالاً أيضاً^(١).

ولا بد من الانتباه الى انّ انكار هذه الفئة الصغيرة لعلم الله بذاته ضعيف ولا يقوم على دليل قوي، لأنّ كل ما قالوه وذهبوا اليه يصدق على العلم الحصولي لا الحضوري، بينما علم الله بذاته، علم حضوري لا حصولي.

رفض بعض العرفاء لعلم الحق بذاته

فضلاً عن هذه المجموعة من الفلاسفة التي انكرت علم الحق بذاته دفعةً واحدة وبدون تفصيل، رفض بعض العرفاء بشكل آخر وبدليل آخر تعلق علم الحق بذاته في بعض المراتب، أي مرتبة الصرافة وكنه الذات وهي مرتبة الاطلاق، ودليلهم في ذلك هو لو وقعت الذات المطلقة للحق تعالى متعلقاً لعلمه، للزم اما وقوع الذات المطلقة محاطة لأنّ حقيقة العلم الاحاطة بالمعلوم، أو تغيير حقيقة العلم، وهذا اللازمان كلاماً محال، مما يعني من الحال تعلق علم الحق بذاته. ويُستشف من كلام ابن عربي أنّ هذا القول قد قاله قائلون قبله^(٢).

ويقول بهذا القول عدد من شرّاح ابن عربي أيضاً كمؤيد الدين الجندي، وعبد الرحمن الجامي. فقد كتب الجندي في شرح فصوصه: «انّ الهوية الذاتية مطلقة بالاطلاق الحقيق وهي تقتضي بحقيقة أنها لا تعلم ولا تتحضر ولا تُعرف ولا تنتهي ولا تُحدّ، وحقيقة العلم الاحاطة بالمعلوم وكشفه على سبيل التمييز عن

(١) المباحث المشرقة، ج. ٢، ص. ٤٦٩؛ شرح المواقف، ج. ٨، ص. ٧١؛ الأسفار، ج. ٦، ص. ١٧٦ - ١٨٠. غر الفراند، ص. ١٥٧ - ١٥٩.

(٢) الفتوحات المكية، ج. ٢، ص. ٥٧٩، ٣٠١؛ ج. ٣، ص. ٥٤٥.

غيره. فحقيقة العلم لا يتعلّق بها وحقيقة الذات تقتضي أن لا تعلم»^(١). وهكذا نلاحظ أن الجندي قد نفى العلم عن الهوية الذائية المطلقة للبارئ تعالى لأنّ حقيقة العلم الاحاطة بالمعلوم. ويبدو انه ينفي عن الله العلم الذي يعني النسبة، لأنّه يقول: «وليس في فوة نسبة من نسب الذات أن تحيط بالذات الغير محاطة»، إلا انه يأخذ بالعلم الذاتي الذي هو عين الذات ولا يجرؤ على رفضه أو نفيه. وهذا ما يمكن أن نلمسه في اجابتة على فائق لا يرى امتناع احاطة العلم الذاتي بالذات: «فعلى هذا لا تكون الاحاطة للنسبة العلمية من حيث كذلك بل تكون الاحاطة بالذات ومرادنا قصور النسبة العلمية في حقيقتها من كونها نسبة من النسبة الالهية عن الاحاطة بكلنه الذات المطلقة»^(٢). ومع هذا نراه ومثل البعض الآخر ليس لديه رأي ثابت في هذه المسألة التي هي في الحقيقة من معضلات الحكمة، او يخشى التعبير عن رأيه فيها. فنراه يقول بعد تلك العبارات والاجابة المشار اليها: «وعلى كل تقدير فإن الاحاطة بالذات المطلقة محال فلا يعلم أصلًا»^(٤).

وأورد عبد الرحمن الجامي في شرح رباعياته أنّ غيب هوية الذات المطلقة بالاطلاق الحقيقي يقتضي ان لا تنضبط ولا تتميز، وأن لا تُحدّد ولا تنحصر. وحقيقة العلم الاحاطة بالمعلوم وكشفه على سبيل التبيّن عن غيره. فلو تعلقت به

(١) الجندي، شرح الفصوص، ص ٣١. وكتب مؤلف اصل الاصول ان الجندي قال بعراحة لا يمكن تصور تعلق علم الواجب بالذات في مرتبة كنه الذات (ص ٤٢٠).

(٢) المصدر السابق.

(٣) كابن حمزة الفناري (محمد بن حمزة بن محمد، ت ٨٣٤هـ) الذي اورد في كتابه «مصابح الانس» في شرح مفتاح غيب الجمع والوجود لصدر الدين القونوي، نفس عبارات الجندي بدون ذكر اسمه ووافق على مضمونها. (راجع مصابح الانس، ص ١١٩).

(٤) الجندي، شرح الفصوص، ص ٣٢.

والجدير بالذكر ان القصيري له رأي دقيق وعميق في هذا المجال، فقد قال: العلم في مرتبة الأحادية عين الذات مطلقاً. ويكون العالم والمعلوم والعلم شيئاً واحداً في هذه المرتبة وبدون مغايرة. والعلم في مرتبة الواحدية والتى هي الحضرة الالهية، إما صفة حقيقة او نسبة اضافية. (القصيري، شرح الفصوص، ص ٢٩٩؛ الحوارزمي، شرح الفصوص، ص ٤٦٧).

حقيقة علم ما لزم تخلّف مقتضى الذات عنه أو انقلاب وتبديل حقيقة العلم، وكلاهما حال. اذن حقيقة العلم ليس بامكانها أن تحيط بذات الحق سبحانه من حيث الاطلاق المذكور. وكما يتعدّر إحاطة العلم بذات الحق سبحانه من حيث الإطلاق المذكور، كذلك يتعدّر من حيث عدم تناهي الامور المندرجة والمندمجة في غيب هويته، وليس من الممكن تعينها وظهورها دفعاً، بل بالتدريج^(١).

فهذه الجماعة وكما رأينا لم تذكر كالفلاسفة علم الحق بذاته في جميع المراتب، وإنما في مرتبة غيب الذات واطلاقها - أي الذات من حيث هي هي - فقط. ويشار نحو هذا القول الاعتراض التالي وهو: انه يستلزم جهل الحق سبحانه. فانتفاء العلم في مرتبة الذات يقتضي اثبات الجهل بها، والجهل معناه نفي العلم. وقد أجب على هذا الاعتراض بالقول: أنّ هناك تقابلًا بين الجهل والعلم، ولكن ليس تقابل التناقض، وإنما تقابل العدم والملائكة. أي انّ الجهل عبارة عن عدم العلم من شخص شأنه العلم، ومرتبة كنه الذات التي هي من حيث الاطلاق مرتبة اللاتعيين أرفع شأنًا من العالمية والمعلومية اللتين في مرتبة التعيين. ولذلك تُعدّ مرتبة الذات - من حيث هي هي - خارجة عن دائرة العلم، ولا يلزم اثبات الجهل. اضف الى ذلك انّ مرتبة الذات - من حيث هي هي - مرتبة سلب جميع السلووب والثبوتات، ومرتبة جواز ارتفاع النقيضين. وهذا كما أنّ العلم مسلوب من هذه المرتبة، كذلك نفي العلم ونفي نفيه مسلوب منها أيضًا^(٢).

رأي ابن عربي

نستشف من كلام ابن عربي أنّ ذات و هوية الحق تعالى معلومة له في جميع المراتب، وهذا ما تؤيده عبارته التي وردت في الباب ٢٧٢ من كتاب الفتوحات الملكية والتي وصفها بأنها مذهبه ومذهب أهل الحق وعبر عن عدم استحسانه

(١) شرح الرباعيات، مخطوط، ص ٢٢٥ و ٢٢٦.

(٢) أصل الاصول، ص ٤٢١.

لقول من يخالف هذا القول^(١). كما عد في موضع آخر من الكتاب قول من يقول بأن الله غير عالم بذاته قولهً فاسداً وقال حكى أن طائفه من أهل النظر يقول بأن الله لا علم له بذاته لأن العلم بالشيء يقتضي الاحاطة بذلك الشيء، في حين أن وجوده غير متناه وعيّن ماهيته. وما هو غير متناه، لا يحاط به. وقال ابن عربي بأن هذا القول وإن كان فاسداً لكن قد يمكن تبريره بأن الحق تعالى لا علم له بذاته من حيث الاحاطة، وإنما علمه بذاته من حيث عدم قبول الاحاطة، كما هو الحال في علمه بالممكنات وجميع المقدورات اللامتناهية^(٢).

وأورد في موضع آخر من الكتاب قول من يرفضون العلم بالذات في مقام الذات وقال: «... ولا سيما الطائفة التي زعمت انه لا يعلم نفسه، تعالى الله عن ذلك»^(٣). اضف إلى ذلك ان كلامه يوحى باعتقاده ان الله مسمى بأسمائه منذ أزل الآزال ومنها اسم العالم، وهذا لم يكن فاقداً لصفة العلم قط^(٤).

نوع علم الحق بالذات

يُوحى ظاهر عبارة ابن عربي ان علم الحق تعالى بذاته علم حضوري اكتنائي تفصيلي، بمعنى التبيّن وعدم الابهام، وفي ذات الوقت لا فعلي^(٥) ولا

(١) قال ابن عربي: «فإن قيل: إذا صح ما قررتـه فإنه سبحانه مشهود لنفسه فيزول عنه «الهو» بالنظر إلى شهود نفسه فإذا «الهو» ليس له بمنزلة الاسم العلم كـما زعمـتـ قلنا: وإن شهد نفسه فإن الهوية معلومـةـ غير مشهودـةـ وهيـ التيـ يـنـطـلـقـ عـلـيـهاـ اسمـ «الـهـوـ»ـ،ـ هـذـاـ عـلـىـ مـذـهـبـناـ،ـ وـهـوـ مـذـهـبـ أـهـلـ الـحـقـ،ـ كـيـفـ وـمـمـ طـائـفـةـ تـقـوـلـ:ـ إـنـهـ لـاـ يـعـلـمـ نـفـسـهـ فـلـاـ يـزـالـ «ـالـهـوـ»ـ لـهـ مـنـاـ وـمـنـهـ،ـ قـالـ تـعـالـيـ فـيـ أـوـلـ سـوـرـةـ الـاخـلاـصـ نـبـيـهـ (عـ)ـ:ـ قـلـ هـوـ اللهـ أـحـدـ...ـ»ـ (الفتوحـاتـ الـمـكـيـةـ،ـ جـ ٢ـ،ـ صـ ٥٧٩ـ).

(٢) المصدر السابق، ج ٣، ص ٥٤٥.

(٣) المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٠١.

(٤) المصدر السابق، ج ١، ص ١٨٩.

(٥) أي العلم المؤثر في المعلوم والمؤدي إلى وجوده. ذكر ابن الفناري، مؤلف مصباح الأنس أن شأن العلم استجلاه، كيفية المعلوم وحكايته عنه لا تأثير إلا أنه حينما يسمى فعلاً عند عدم حصوله عن طريق استنباط الجزئيات، لأنه مؤثر. (مصباح الأنس، ص ٧٢). والمراد أن التأثير ليس شرطاً في فعلية العلم.

انفعالي^(١) بالمعنى الذي قيل^(٢). لأنّ تقسيم العلم - وكما ذكرنا - بفعلي وانفعالي ليس منفصلة مانعة الحلو، ولهذا يجوز أن يكون علم ما لا فعلياً ولا انفعالياً. غير أنّ البعض - مثل مؤلف أصل الاصول - سعى لعدّ علم الحق بذاته، من نوع العلم الانفعالي^(٣).

علم الحق بالخلوقات

يبدو أنّ هناك من يعتقد بأنّ الحق تعالى عالم بذاته وصفاته فقط، ولا علم له بالموجودات الأخرى^(٤). ولا شك في أنّ هذا الاعتقاد لا أساس له ولم يحفل به كبار رجال الحكمة، لأنهم متفقون على علم الحق بخلوقاته، وأقاموا الأدلة الراسخة على ذلك لا نجد حاجة لاستعراضها ونكتفي بنقل واحد منها سبقت الاشارة اليه: العلم بالعلة التامة يقتضي العلم التام وال تمام بعلوها. وبما أنّ الحق تعالى علة تامة لما سواه، ولما كان عالماً بذاته - كما تقدم - فهو اذاً عالم بما سواه ايضاً لأنّه مخلوقه ومعلوله^(٥).

اما حول كيفية علمه بالأشياء، فهناك أقوال عديدة:

القول الأول:- علمه بالأشياء علم حصلي. وهذا القول لأبي نصر الفارابي^(٦)، وابن سينا^(٧)، وبهمنيار^(٨)، وأبي العباس اللوكرى^(٩)، وأتباعهم ممن

(١) أي العلم المستفاد من الأعيان الخارجية.

(٢) نحدثنا عن ذلك من قبل في هذا الكتاب.

(٣) سعى مؤلف أصل الاصول - عبد القادر مهرجان الفخرى الميلابوري - للاحتجاء بأنّ علم البارئ تعالى بذاته علم انفعالي. وخلاصة كلامه أنّ العلم الانفعالي يحصل بواسطة المعلوم ويُستفاد منه. ولا شك في أن علم الواجب مستفاد من ذاته ومطابق لها وفي مرتبة متاخرة عنها. (أصل الاصول، ص ٥١١).

(٤) راجع المباحث المشرقة، ج ٢، ص ٤٦٩؛ شرح المقاصد، ج ٢، ص ٩١؛ الأسفار، ج ٦، ص ١٨٠.

(٥) المصادر السابقة، ص ٤٦٤ و ٨٨٤ و ١٧٩ على التوالي.

(٦) أبو نصر، محمد بن محمد الفارابي (حوالي ٢٢٨-٢٦٠ هـ)، حكيم إسلامي شهير يُعرف بالعلم الثاني. ومعروف قوله في أن علم الله بالأشياء حصلي عن طريق الصور المرسمة (راجع الأسفار، ج ٦، ص ٦).

يقول بأنّ علم الحق التفصيلي بالأشياء يتم عن طريق الصور المرتسمة حيث تحصل صور المكنات في ذاته بوجه كلي، ولا يغيب أي أمر جزئي عن علمه. أي أن علمه بالجزئيات عن طريق الكليات.^١ وعلمه بهذه الصور علم حضوري مثل علمه بذاته، إلا أن علمه بالأشياء الخارجية يحصل عن طريق هذه الصور، فيعُد علمًا حصولياً في هذه الحالة. وتعتبر هذه الفتنة علم الحق بالأشياء من نوع العلم الفعلي كي لا يُثار اشكال انفعال الحق تعالى بالخلوقات وتأثير المعلول في العلة. فقالت هذه الفتنة بنشوء علمه بالصور المرتسمة للأشياء عن ذاته مثل علم المهندس بصورة البناء وعلم المخترع بصورة الاختراع، وليس ناشئاً عن الأشياء كعلم النفوس بصور الأشياء. اي انّ صور الحق العلمية منبعثة عن ذات الحق وبذاته، وتنظر الأشياء منها حيث قالوا: «علمٌ فَأُوْجِدَ» وليس «أوْجَدَ فَعِلْمٌ».

وبناءً على ذلك قيام الصور العلمية للأشياء بذات الحق، قيام صدورى لا حلولى، وذات الحق فاعل محسض^٢. بتعبير آخر: الذات الأحدية عالمه بذاتها،

→ ص ١٨٠، غر الفرائد، ص ١٦١). ومع هذا يُستشف من الفص الحادي عشر من فصوص الحكم المنسوب اليه انه يقول قبل ملا صدرا ومثله بالعلم الحضوري الاجمالي في عين الكشف التفصيلي، حيث ورد في الفص المذكور: «واجب الوجود مبدأ كل فيض وهو ظاهر على ذاته، فله الكل من حيث لا كثرة فيه، فهو من حيث هو ظاهر، فهو ينال الكل من حيث ذاته. فعلمه بالكل بعد ذاته...» (راجع الحكمة الاهلية، ج ٢، شرح فصوص الفارابي، الفصل ١١، ص ١٥).

(٧) الحسين بن عبد الله بن سينا (٣٧٣ - ٤٢٨ هـ)، طبيب وفيلسوف اسلامي ايراني يلقب بالشيخ الرئيس.

(٨) ابو الحسن بهمنيار بن مرزان الديلمي الازدي الباجاني (ت ٤٥٨ هـ)، الحكيم المشهور والتلميذ المعروف لابن سينا وصاحب كتاب «مباحث التحصيل» القيم.

(٩) ابو العباس اللوکري، فيلسوف وأديب معروف وتلميذ بهمنيار.

(١) كتب ابن سينا في الشفاء (الاهلية، المقالة ٨، الفصل ٦، ص ٩٩): «بل الواجب الموجود اما يعقل كل شيء على نحو كلي، ومع ذلك فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض».

(٢) راجع الحكمة الاهلية، ج ٢، شرح فصوص الفارابي، ص ٢٠٨؛ الشفاء، الاهلية، المقالة ٨، الفصل ٥، ص ٥٠٢؛ الحواجة نصير الدين الطوسي، شرح الاشارات، النط الرابع، ص ٨٣؛ الاسفار، ج ٦، ص ١٨٠ - ١٩٠؛ أساس التوحيد، ص ٣٦٧.

وعلمهها عين ذاتها، وذاتها عين علمها. وبما أنّ الموجودات جمِيعاً صادرة عن ذات الحق، فإنها جمِيعاً صادرة عن علمه. ويحصل عن العلم بالذات العلم بجميع العالم والموجودات والعلم بترتيبها ونظامها، وهو ما يُدعى بالعلم العنايوي والنظام الرباني، لأنَّ معنى العناية وفاعلٍ بالعنایة، ترتب الفعل على الفاعل بصرف علم الفاعل بفعله، مثل تصور السقوط الذي يتربَّ عليه السقوط.

وورد عدد من المؤخذات على هذا الرأي ومنها آنَّه يستلزم أن تكون ذات الحق فاعلة وقابلة، أي مركبة. ويستلزم أيضاً أن تكون محلًا للعوارض، وصدور الصور المتكررة عنها، في حين لا تناسب هذه اللوازم جمِيعاً مع أصول الحكمة^(١). وفهم من مقالات أغلب المتكلمين إنهم كالمشائين يعتقدون بأنَّ علم الحق بالأشياء يسبق الإيجاد ويتم عن طريق الصور المرسمة، إلَّا إنهم يصرُّون على أنَّ الله عالم بالكليات والجزئيات معاً^(٢).

القول الثاني:- قول شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردي، ونصر الدين الطوسي^(٣)، وقطب الدين الشيرازي^(٤)، ومحمد الشهري^(٥)، وابن كمونة^(٦)،

(١) من بين من انتقد هذا القول بشدة هو نصير الدين الطوسي الذي كتب في شرحه على اشارات ابن سينا وبعد شرح الاشارة لا شك في أنَّ القول بتقرير اللوازم (المعقولات والصور العلمية) في ذات الحق يستلزم أن يكون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً. وأن يكون الواجب تعالى موصوفاً بصفات لا اضافية ولا سلبية، وأن تكون ذاته محل معلومات ممكنه المتكثر. (شرح الاشارات، الفط الرابع، ص ٨٤).

وانتقد ملا صدرا المشائين في كتبه بشدة لاعتقادهم بالصور المرسمة، ولم يستحسن قولهم في علم الباري وقال: «أنَّ القول بآيات الصور وتقرير رسوم المدركات فيه قول فاسد ورأي سخيف وتجاسر في حق المبدأ الأعلى جل كبر ياؤه عن ذلك» (مبدأ المعاد، طبعة حجرية، طهران، ص ٧٩).

(٢) شرح المواقف، ج ٨، ص ٦٩ و ٧٠؛ شرح المقاصد، ج ٢، ص ٩٠ و ٩١؛ الجانب الغربي، ص ١٤٠؛ نهاية الحكمة، ص ٢٥٧؛ العلامة الطباطبائي، تعليقه على الآسفار، ج ٦، ص ١٨٠.

(٣) محمد بن محمد (٥٩٧ - ٦٧٢ هـ) المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسي، مفكر وسياسي إسلامي كبير.

(٤) محمود بن مسعود (٦٣٤ - ٧١٠ هـ) المعروف بقطب الدين الشيرازي، تلميذ نصير الدين الطوسي، شارح قانون ابن سينا وحكمة الاشراق للسهروردي ومؤلف «درة الناج» في الحكمة، و«التحفة الشاهية»، و«نهاية الادراك» في النجوم.

وغيرهم، والذين يقولون بالعلم الحضوري التفصيلي في مقام الفعل، وبالعلم الحضوري الاجمالي في مقام الذات. اي ان الله تعالى له علم حضوري اجمالي بالأشياء في مقام الذات عن طريق العلم بالذات. اما علمه التفصيلي بالأشياء فهو عين الأشياء. أي أنَّ أعيانَ - وليس صورَ - جميع مراتب عالم الوجود من مجردات وماديات، وسائل ومركبات، والتي هي في سلاسل طولية وعرضية، تُمثل علم الحق التفصيلي. والخلاصة يُعدُّ علمه نفس المعلوم وأنه ليس لديه علم تفصيلي بفعله قبل الإيجاد.^١

القول الثالث:- وهو قول المعتزلة، حيث قالوا بتعلق علم الحق بالثابتات

(٥) شمس الدين محمد بن محمود الشهري، الحكيم الاشراقي في القرنين الهجريين السادس والسابع، والتلميذ البارز الوفي لشيخ الاشراق وشارح بعض آثاره.

(٦) سعد أو سعيد بن منصور اليهودي (ت ٦٧٦ هـ) المعروف بابن كمونة، مؤلف كتابي «تذكرة في الكيمياء»، و«تنقية الأبحاث عن الملل الثلاث» (اليهودية والمسيحية والاسلامية)، وشارح تلويحات شيخ الاشراق باسم (التنقيةات في شرح التلويحات)، وشارارات ابن سينا. وهو صاحب الشبهة المشهورة وهي: «لم لا يجوز أن تكون هناك هوبيتان بسيطتان مجھولنا الكنه مختلفتان بتناول الحقيقة يكون كل منها واجب الوجود بذاته ويكون مفهوم واجب الوجود متنزعاً منها مقولاً عليهما قوله عَزَّ ضِيَّاً فيكون الاشتراك بينهما في هذا المعنى العرضي المنتزع عن نفس ذات كل منها والافتراق بصرف حقيقة كل منها؟». وذكر ملا صدر انَّ هذه الشبهة موجودة في الآثار التي سبقت ابن كمونة. (راجع الاسفار، ج ١، ص ١٢٢ - ١٢٣).

(٧) الأسفار، ج ٦، ص ١٨١؛ أسرار الحكم، ج ١، ص ٧٢ - ٧٥؛ جوهر المراد، ص ١٨٩ - ١٩٠؛
أساس التوحيد، ص ٣٦٧.

ولا بد من أن نعلم بأنَّ العلم عند شيخ الاشراق يقوم على النورية والاشرراق وبقرنه بالتلسلط فيقول: «وللمجرد الاشرراق والتلسلط». ويرى لما كان واجب الوجود مجرداً محضاً، وبملعة الاشرراق «نور الانوار»، ونوراً لذاته، ونوراً ظاهراً في ذاته ومُظهراً غيره، فلا بد أن تكون ذاته ظاهرة له وحاضرة وكذلك غير ذاته ظاهرة وحاضرة أيضاً، وأن يكون مسلطاً وقاهاً لكل الأنوار الموجهرة والعرضية بل وسائر الوجود، مثل قهر الشمس للنجوم في النهار، اذاً علمه بذاته يتحقق بواسطة كونه نوراً لذاته وظاهرأً لذاته، كما أنَّ علمه بالأشياء يحصل على سبيل الحضور الاشرافي للأشياء لديه. (شرح حكمة الاشرراق، ص ٣٦٢). ويُفهم من كلام ملا صدر انَّ كان يقول بقاعدة الاشرراق على صعيد علم الحق، لبعض الوقت من حياته الفلسفية. (الأسفار، ج ٦، ص ٢٤٩).

الأزلية. أي انهم قالوا بثبوت الماهيات الموجودة في الخارج قبل الوجود الخارجي وفي حال عدم، واستغناء هذا الثبوت عن كل علة، وأن مناط علم الحق بالحوادث في الأزل هو ثبوت هذه الماهيات وأزليتها قبل ايجاد الحوادث^(١). ويبدو هذا القول ضعيفاً لانه يستلزم الفرق بين ثبوت وجود وشبيهة المعدوم وتقىز المعدومات في حالة عدم، وهو ما يتناقض مع مبادئ الحكمة.

القول الرابع:- قول صدر الدين الشيرازي وأتباعه، والذين يعتقدون بالعلم الحضوري الاجمالي قبل الاجماد في عين الكشف التفصيلي. وابنرى صدر الدين الشيرازي في كتابه الكبير «الأسفار الاربعة» للبرهنة على هذا القول من خلال القهيد بعض الاصول والتي لا يتسع المقام لذكرها. ولا بد من مراجعة هذا الكتاب وغيره من كتبه للاطلاع على هذه الاوصول. ولكن لا بد من القول بايجاز انه استند في رأيه أعلاه الى مبدأ «بسط الحقيقة كل الأشياء» والذي يُعدّ من مبادئ حكمته الأساسية. فالذات الالهية على أساس هذا المبدأ جامدة لكل الأشياء بوحدتها وبساطتها وكماها وشدها. ولهذا يُعدّ العلم بذاته عين علمه بما سواه، أي جميع الامور والأشياء. وهذا العلم وفي ذات اجماليه - أي الوحدة والبساطة - يُعدّ عين الكشف التفصيلي^(٢)، لأنّ وجود ذات الحق أقوى وأكمل. وكلما كان الوجود أقوى وأكمل، كانت النورية أشدّ لأنّ حيّة الوجود حيّة النور.

أضف الى ذلك، بما أنّ المفاهيم والمعاني تظهر وتتميز عن بعضها اذا كانت موجودة مع الوجودات المتشتّطة والأنوار الضعيفة، وهذا فهي حينها تكون موجودة مع ذلك الوجود القوي ومتنورة بذلك النور الشديد، فلا بد أن يكون ظهورها

(١) الأسفار، ج ٢، ص ١٨١ - ١٨٢؛ أساس التوحيد، ص ٣٦٨؛ الحكمة الالهية، ج ٢، ص ٢٠٠ و ٢٠١.

(٢) الحاج ملا هادي السبزواري كتب في حاشية الأسفار (ج ٣، ص ٤٥)؛ «فالاجمال لكون ذلك الوجود الأعلى واحداً بسيطاً، والتفصيل لأنّ ذلك الواحد عين الكثارات».

وتقىزها أشد. وهذا يعني حصول علمه بجميع الأشياء، في مرتبة الذات وقبل وجود الموجودات لأنّ علمه بذاته ومن ثمّ علمه بما سواه، مقدمان على وجود جميع ما سواه. وهذا هو عين العلم الكمال الذي هو تفصيلي بوجه واجمالي بوجه آخر، حيث توجد المعلومات بكثرتها وتفصيلها من حيث المعنى بوجود واحد بسيط^(١).

ويبدو أنّ هذا القول أقوى من الأقوال التي سبقته وأكثر انسجاماً مع اصول الحكمة لأنّه ليس يقول بالصورة المرتسمة كما هو عند المشائين، ولا ينكر العلم التفصيلي قبل الاجحاد كما هو عند الاشراقيين، ولا يعتقد بثبوت الماهيات قبل الوجود كما هو الحال عند المعتزلة، وهذا لا يستلزم الاشكالات الواردة على الأقوال والآراء.

القول الخامس:- قول بعض العرفاء وأصحاب الكشف والشهود. وقال هؤلاء إنّ علم الحق بالأشياء في مقام الأحادية – والذي هو مقام تجلّي الذات للذات وقبل ظهور الأسماء والصفات – عبارة عن ظهور المفضل مجملأً، وفي مقام الواحدية – والذي هو مقام ظهور الأسماء والصفات ومظاهرها، أي الأعيان الثابتة وذوات الأشياء وماهياتها – عبارة عن ظهور المجمل مفصلاً^(٢).

القول السادس:- وهو قول ابن عربي وأتباعه أنّ الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات بالتفصيل وفي جميع المراتب قبل الوجود الخارجي للأشياء، وبعده ظاهراً^(٣)، ويؤكدون أنّ علمه بالأشياء تفصيلي حتى قبل ايجادها في الخارج في جميع المراتب أحديةً كانت أو واحديّة، لأنّ الأعيان الثابتة والتي هي في الحقيقة لوازم الذات والصور العلمية للأشياء العينية، معلومة للحق تعالى بشكل متباين

(١) الأسفار، ج ٦، ص ٢٦٩ - ٢٧٠؛ حواشى ملاهادي السبزواري على الأسفار، ص ٢٦٠.

(٢) مصباح الأنس، ص ١٧، شرح مقدمة القيسري بقلم السيد جلال الآشتياي، ص ١٨١.

(٣) يعتقد ابن عربي بأن أولئك (المشائين) الذين يعتقدون أن الله ليس عالماً بالجزئيات لا يقصدون في علمه بالجزئيات بشكل كلي، وإنما يقصدون أنه لا يتجدد له شيء، وعلمه بالجزئيات مندرج في علمه بالكليات. (الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٧٩).

ومفصل منذ أزل الآزال. وقد قال ابن عربي في الفتوحات حول ذلك بأنَّ الله عالم، حي، مريد، قادر، سميع، بصير، متكلِّم، خالق، بارئ، مصور، ملك، وقد سُمِّي بهذه الأسماء منذ الأزل وليس لها بداية. وانه تعالى قد سمع ورأى أعيان المسموعات والبصرات في حال العدم، أي قبل وجودها العيني بشكل متمايز ومفصل^(١).

ويؤكد ابن عربي في هذا الكتاب أيضاً أنَّ المكنات في حالة العدم متميزة في ذاتها وانَّ الله عالم بها كما هي في الواقع. وليس عند الله اجمالاً مثلاً لا يوجد اجمالاً في أعيان المكنات، بل أنَّ جميع الامور مفصلة في ذاتها وفي علم الله، والاجمال ليس سوى عندها وفي حقنا وظاهر فيها.

ثم أضاف بعد ذلك قائلاً: «فَنَ كَشْفُ التَّفْصِيلِ فِي عَيْنِ الْأَجْمَالِ عِلْمًا أَوْ عَيْنًا أَوْ حَقًا فَذَلِكَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخَطَابَ وَلَيْسَ إِلَّا الرُّسُلُ وَالْوَرَثَةُ خَاصَّةً. وَأَمَا الْحَكَمَاءُ، أَعْنَى الْفَلَاسِفَةُ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ عِنْدَهُمْ عَارِيَةٌ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا التَّفْصِيلُ فِي الْأَجْمَالِ»^(٢).

وأكَّدَ في هذا الكتاب على أنَّ الحق تعالى بدليل العقل والشرع أحدي الكثرة بحسب الأسماء والصفات والنسب، وذاته أحدي الكثرة أيضاً بدليل الشرع^(٣)، وإن بدا هذا غير معقول بحكم الأدلة العقلية، غير أنَّ المؤمن الذي باطنه منور بنور الاعيان يراه معقولاً ويؤمن به ويقبله^(٤). والمراد أنَّ الأعيان الشائبة والتي هي معلومات الحق، مع الذات الالهية بأحكامها منذ أزل الآزال ولديه علم بها. ولذلك ليس هناك اجمالي عند الله تعالى، ولا تؤدي كثرة هذه المعلومات الى ايجاد تركيب كي يقدح في وحدته، مثلاً انَّ كثرة صفاته ليست قادحة في وحدة ذاته^(٥).

(١) المصدر السابق، ص ١٨٩.

(٢) المصدر السابق، ص ١٨٩.

(٣) اشارة الى الآيتين: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسوطَان﴾، سورة المائدَةٍ (٥)، الآية ٦٤، و﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدْ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي﴾ (سورة ص (٣٨)، الآية ٧٥).

(٤) المصدر السابق، ص ٤٨٣.

(٥) المصدر السابق، ص ١٢.

كما قال ايضاً: «انَّ الْأَشْيَاءِ فِي حَالِ عَدْمِهَا مُشَهودَةٌ لِهِ مُفْضَلَةٌ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ»^(١). وهناك شواهد اخرى لا مجال لذكرها. وعدا هذه الأقوال، هناك أقوال اخرى حول علم الله بالأشياء مستعرضة في كتب الحكمة بشكل مفصل^(٢).

ارادة الحق تعالى ومشيئته^(٣)

يتتفق جمهور الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء في اطلاق الارادة على الله المتعال، ويختلفون في معناها ومفهومها. فارادة الله عند الفلاسفة المشائين، علمه بالنظام الأكمل. وقد قال ابن سينا رئيس المشائين انَّ ارادة الحق تعالى عين علمه ذاتاً ومفهوماً^(٤). وقال ملا صدرا - صدر متألهي الاسلام - بأنَّ العلم والارادة بمعنى واحد فيما يتعلق بالله ولا يوجد بينهما تغاير لا ذاتاً ولا اعتباراً، وارادته هي عين علمه بالنظام الأتم^(٥). ويرى الأشاعرة^(٦) والحنابلة^(٧) والجبيائية^(٨) أنَّ ارادة الله تغاير علمه، ويعرّفونها بأنَّها «صفة مخصوصة لأحد المقدورين». وعند الكعبي^(٩)

(١) المصدر السابق، ص ١٩٣.

(٢) راجع الاسفار، ج ٦، ص ١٨١ و ١٨٠.

(٣) الارادة والمشيئة بمعنى واحد لغويًا وتستخدم احدهما محل الاخرى، بينما يميز بينهما أهل الحكمة. فالسيد الشريف الجرجاني يقول بأنهما لم يستعملما بمعنى واحد في القرآن، بل استخدمت المشيئة بمعنى عام - أي ايجاد المعدوم أو اعدام الموجود - والارادة بمعنى خاص اي ايجاد المعدوم فقط. (التعريفات، ص ١٩٢).

(٤) الشفاء، الالهيات، المقالة ٨، الفصل ٧، ص ٥٧.

(٥) الأسفار، ج ٦، ص ٣٢٣.

(٦) تحدثنا عنهم في الهاشم من قبل.

(٧) الحنابلة، جع حنبل، وهم أتباع احمد بن محمد بن حنبل (١٤٦ - ٢٢٤ هـ)، أحد ائمة اهل السنة الاربعة.

(٨) الجبيائية فرقة معتزلية من أصحاب أبي علي الجبيائي استاذ أبي الحسن الأشعري.

(٩) احمد بن عبد الله الكعبي البلخي (ت ٢١٩ هـ)، معتزلي بغدادي.

ارادة الله لفعله، علمه بها، ول فعل غيره أمره بها. ويرى النجار^(١) أنها صفة سلبية وهي كون الفاعل ليس بسأٍ ولا مكره. ويدعُب بعض المعتزلة إلى أنّ الارادة تعني العلم بما في الفعل من المصلحة. ويرى بعض أفراد هذه الجماعة ونصر الدين الطوسي أنّ الارادة نفس داعي الفعل. فيما تفرق الكرامية^(٢) بين الارادة والمشيئة وترى أنّ المشيئة صفة أزلية واحدة تتعلق بجميع الحوادث التي يحدُثها الله، في حين أنّ الارادة متعددة وحادثة بتعدد الحوادث والمرادات^(٣).

وارادة الحق تعالى في عرمان ابن عربي هي الميل نحو المراد الخاص^(٤)، وتختلف عن العلم طبقاً لبعض عباراته وشروح المعتبرين من شراحته. والمشيئة من حيث الأحادية عين الارادة الذاتية، إلا أنها تغيرها من حيث الا لهية. والمشيئة تابعة ومتربة على العلم والارادة مرتبة على المشيئة. والمشيئة عناية ا لهية تتعلق بالكليات وهذا لا يزيد متعلقه ولا ينقص، لأنّ الكلي لا يقبل الزيادة والنقصان، في حين تتعلق الارادة بالجزئيات وهذا يزداد متعلقها وينقص ويتغير لأنّ الجزئي يتعرض للتغير. أضف إلى ذلك أنّ المشيئة العامة قد تتعلق بايجاد المعدوم أحياناً واعدام الموجود في أحياناً أخرى، بينما الارادة تقتصر على ايجاد المعدوم، وهي التجلي الذاتي للحق لايجاد المعدوم^(٥).

(١) الحسين بن محمد بن عبد الله التجار المكفي بأبي الحسن (ت ٢٣٠ هـ)، مؤسس الفرقة التجارية.

(٢) أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السيسناني النيشابوري (ت ٢٥٥ هـ).

(٣) راجع شرح المقاصد، ج ٢، ص ٩٤؛ شرح العقائد السسفية، ص ٨٥ و ٨٦؛ كشف المراد، ص ٢٢٣.

(٤) ورد في فصوص الحكم: «ولا يكون التكوين إلا عن ميل في الطبيعة يُسمى المحرفاً أو تفيناً، وفي حق الحق ارادة وهي ميل إلى المراد الخاص» (الفصل الابوبي، ص ١٧٢).

والجدير بالذكر أنّ ابن عربي يرفض في الارادة رأي من يقول بأنّها عين الذات وكذلك رأي من يرى أنها زائدة على الذات ويرى: «ما هي تتعلق خاص للذات أثبته المكن لا مكانه في القبول لأحد الأمرين على البطل. لولا معقولة هذين الأمرين ومعقولية القبول من الممكن ما ثبت للارادة والاختيار حكم ولا ظهر له في العبارات اسم». (الفتورات المكية، ج ٤، ص ٢٠١).

(٥) راجع الفتورات المكية، ج ٢، ص ٥٢١؛ ج ٤، ص ٢٠١؛ فصوص الحكم، الفصل الابراهيمي، ص ٨٢؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٨ و ١٣٩؛ الفيصري، شرح الفصوص، الفصل اللقماني، ص ٤٢٩؛ اليواقت والجواهر، ج ١، ص ٨٣؛ نقد النصوص، ص ١٩٥.

وأورد في فصوص الحكم:

اذا شاء الله يزيد رزقاً له فالكون أجمعه غذاء
 وان شاء الله يزيد رزقاً لنا فهو الغذاء كما يشاء
 مشيئته ارادته فقولوا لها قد شاءها فهي الشاء^(١)
 يزيد زيادةً ويريد نقصاً وليس مشاءه إلا الشاء^(٢)
 فهذا الفرق بينهما فحق ومن وجه فعيتها سواء^(٣)

وكما نلاحظ في هذه الأبيات يميز ابن عربي بين الارادة والمشيئة من جهتين: الاولى ارادته تتعلق دائماً بايجاد المدوم في حين ان مشيئته تتعلق بايجاد المدوم وادم الموجود معاً وهي تتساوى مع الارادة اذا كان ايجاداً متعلقها. الثانية المشيئة لا تتغير لأنَّ متعلقها الكليات، بينما تتغير الارادة لأنَّ متعلقها الجزئيات. ولا بد من التذكير مرة اخرى في أنَّ هذا التغير والاجتاع والافتراق يحدث بحسب الاهية وحضررة الأسماء والصفات، وإلا فالمشيئة هي عين الارادة الذاتية وعين الذات من حيث الأحديّة ومرتبة الذات.

اذاً طبقاً لما أشرنا اليه في بداية البحث ومعنى الأبيات السابقة وما فهمه الجندي^(٤)، والكاشاني^(٥)، والقيصري^(٦)، وشرح الفصوص، من هذه الأبيات، وما أورده المجرجاني في تعريفاته^(٧)، فالمشيئة والارادة احدهما عين الاخر في أحديّة الذات، وتغيير احدهما الاخر في الحضرة الاهية والأسماء. والمشيئة أعمّ من الارادة والنسبة بينهما هي العلوم والخصوص. أما طبقاً لما فهمه عبد الرحمن

(١) المشاء يعني المراد، اسم مفعول غير قياسي من شاء يشاء، واسم مفعوله القياسي هو مشيء وهو غير مستعمل.

(٢) بفتح الميم، مصدر ميمي من شاء يشاء.

(٣) فصوص الحكم، الفصل اللماني، ص ١٨٧.

(٤) شرح الفصوص، الجندي، ص ٦٠٨ و ٦٠٩.

(٥) شرح الفصوص، الكاشاني، ص ٢٣٨.

(٦) شرح الفصوص، القيصري، الفصل اللماني، ص ٤٢٩.

(٧) التعريفات، ص ١٩٢.

الجامي وأبو العلاء العفيفي من تلك الأبيات لا سيما الشطر «يريد زيادةً ويريد نقصاً»، فالإرادة أعمّ من المشيئة كالتالي: المشيئة عبارة عن العناية الإلهية أو الأمر التكويني الواجب لتعيين الأشياء كما هي. ولهذا فهي أشبه شيء بالقانون العام للوجود المحاكم والمحكم في كل الأشياء. بينما الإرادة صفة يتعين بها وجود شيء من الأشياء أو عدمه بعد الإيجاد. حيث أنَّ معنى «يريد زيادةً»، تحقق موجود من الموجودات، ومعنى «يريد نقصاً»، عدم تتحقق موجود آخر، غير أنَّ الاثنين أي الزيادة والنقص، والوجود والعدم، وحتى الطاعة والمعصية، تخضع بأسرها للمشيئة، والمشيئة تهيمن عليهما. بناءً على ذلك تكون المشيئة خاصة، والإرادة عامة، خلافاً لفهم الجندي، والكاشاني، والقيصري.

واستعان العفيفي بأبيات ابن عربي وردت في الفتوحات المكية لتأييد ما ذهب إليه من تفسير^(١). وهذه الأبيات هي:

انَّ المشيئة عرش الذات ليس لها في غيرها نسبة تبدو ولا أثر
وهي الوجود فلا عين تغایرها تُفني وتعُدم لا تُبقي ولا تَدْرِر^(٢)
وي يكن تفسير هذه الأبيات بشكل آخر بحيث يتفق مع تفسير الجندي،
والكاشاني، والقيصري، وتعريف المجرىاني لا طبقاً لاستنباط الجامي والعفيفي.
في الأسطر الثلاثة الأولى التي عبر فيها ابن عربي عن المشيئة بعرش الذات وعين
الوجود، يشير إلى مرتبة الذات التي قيل أنَّ المشيئة والإرادة تتحدا في
وتصبحان عين الذات. والشطر الرابع الذي يقول أنَّ المشيئة تفني وتعُدم ولا تُبقي
ولا تَدْرِر، يشير إلى مرتبة الأسماء والصفات والتي تتفاوت فيها المشيئة والإرادة،
فيكون متعلق الإرادة خاصاً ومتعلق المشيئة عاماً أي إيجاداً واعداماً.

الله تعالى مرید غير مختار
على الرغم من اعتقاد ابن عربي بأنَّ الله تعالى متصف بصفتي المشيئة والإرادة

(١) العفيفي، تعليقات على فصوص الحكم، ص ٢٧٧.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٤٥.

معاً بالمعنى الذي اشرنا اليه، يذهب الى أنَّ الأمر الاهي واحد، وتعارض أحديه المشيئة مع الاختيار: «فإنَّ الاختيار يعارضه أحديه المشيئة»^(١)، وأنَّ الله مرید غير مختار. فقد أورد في «إنشاء الدوائر» بأنَّ الله سبحانه مرید غير مختار ولا وجود لممکن في الكون لأنَّ الوجود منحصر في الوجوب والاستحالة. والموارد التي وردت فيها بالقرآن عبارات مثل «ولو شئنا»، «ولو شاء» واقتربت فيها المشيئة بحرف الامتناع لكونها موجوداً قدِيماً مستحيلاً العدم، اغا تدل على استحالة ما هو ضد لمشيئته. أي انَّ مشيئته من باب المعقول في العادة، اي خارجة عن المفهوم المتعارف وداخلة في باب المعقول في الحقيقة. بمعنى انَّ المفهوم الحقيقى واحد لذاته. وقال ابن عربي ايضاً انه كلما تحدث في هذا الكتاب عن الامكان او الاختيار او التدبير وغيرها والتي تطردها الحقائق، فاما يجد واحداً للحقيقة عارفاً بعرتبة الموضوعات فيتحدث معه بالحقائق، او يجد من فهمه قاصر عن ادراك تلك الحقائق، فيحمل كلامه على العُرف والعادة ويتصوره حقيقة. أي انَّ كلاماً من واحد الحقيقة وصاحب العادة يقبل المسألة ولا يرفضها، إلا انَّ هذا القبول يأخذ وجهين مختلفين^(٢).

مشيئة الله تعالى أحديه التعلق

سبق أنْ نقلنا عن الفتوحات المكية انَّ الله «أحدى المشيئة». وورد في فصوص الحكم أيضاً: «فشيئته أحديه التعلق»، اي لديه مشيئة واحدة وشاملة يتجلب بها، وتستفيد منها كل عين طبقاً لاستعدادها واقتضائها الذاتي والذي من الممکن ان يكون هداية او ضللاً طبقاً لحكم الدليل العقلي^(٣). وبما انَّ مشيئة الحق تابعة

(١) المصدر السابق، ج ١، الباب ١٧، ص ١٦٢.

(٢) إنشاء الدوائر، ص ١٠.

(٣) ورد في فصوص الحكم، النص الابراهيمي: «ولكن عين الممکن قابلة للشيء ونقشه في حكم دليل العقل»، لأنَّها متصفه بالامكان الذي يقتضي تساوي الطرفين: الوجود والعدم، إلا انَّ الواقع على

للعلم وعلمه تابع للمعلوم، والمعلوم عبارة عن الأعيان الثابتة وأحوالها والتي تقتضي الهدایة او الضلال خلاف حكم العقل، لهذا يكون متعلق المشيئة الالهية دائماً اما هدایة الأعيان فقط او ضلالها، أي أحد النقيضين^(١). اي أن مشيئته أحديّة التعلق. وكتب الكاشاني في شرح العبارة أعلاه: «أي لا تتغير عما اقتضاه ذاته لا تبدل لكلمات الله»^(٢).

معنى الرحمة وأثرها في الوجود

سبق أن قلنا بأنّ ابن عربي يغيّر الصفات والأسماء الالهية عن معانٍها المتعارفة، ويستخدمها في معانٍ ومفاهيم تنسجم مع فكره الفلسفى وطريقه العرفاني، ومن الأسماء الالهية اسم: الرحمن الرحيم^(٣). وبما أنّ صفة الرحمة في النظام الفكري عند ابن عربي، ومن حيث النظرة الفلسفية والبحث الوجودي، ذات أهمية خاصة مثل صفة العلم، يبدو من المناسب التحدث عنها بشكل مستقل وواسع إلى حد ما.

فكلمة الرحمة عند ابن عربي وطبقاً لأسلوبه الخاص ليست ذات معنى أخلاقي كايصال الخير ودفع الشر أو الشفقة على العباد أو غفران ذنوب المذنبين، وإنما المراد بها إيجاد واظهار الأعيان الثابتة في علم الكلام وأحكامها ولوازمها في العين. بتعبير آخر: الوجود عام وشامل يشمل جميع الامور والأشياء سواء كانت عرضاً

→ سر القدر يعلم أن الواقع هو فقط ذلك الذي تقتضيه ذات الشيء. (القيصري، شرح الفصوص، ص ١٧٧).

(١) المصدر السابق، ص ١٧٩.

(٢) سورة يونس (١٠)، الآية ٦٤، راجع الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٧٦.

(٣) ليس هناك تفاوت كبير بين كلمتي «الرحمن» و«الرحيم» الواردتين في أوائل سور القرآن الكريم وفي كتاب سليمان (ع) بلقيس، من الزاوية اللغوية، وكلاهما صيغة مبالغة، وهذا مشتقان عن كلمة «الرحمة». والرحمة في اللغة تعني التぬمة والشفقة والرقة والاعطف. إلا أنَّ الرحمن التي هي على وزن فعلان تدل على مبالغة أكبر من الرحيم على وزن فعليل. (راجع تفسير مجمع البيان، ج ١، ص ٢٠). غير أن ابن عربي يعتبر اسم «الرحمن الرحيم» من الأسماء المركبة مثل «بلبلبك» و«رام هرمز»... (الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٠٠).

او جوهرأً، بسيطة او مركبة، خيراً او شراً، طاعة او معصية. ومن هنا نعرف ان مراده بالرحمة، معنى فلسفى - أي ما وراء الطبيعة - لا مفهوم أخلاقي. ولهذا لا يرى فرقاً بين الخير والشر، والغضب والرضا إلا في مجرد التسمية. فالرحمة الالهية سابقة للغضب، ووجود الغضب من رحمة الله بالغضب، كما ورد في فصوص الحكم: «واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء وجوداً وحكمًا وإن وجود الغضب من رحمة الله بالغضب، فسبقت رحمته غضبه، أي سبقت نسبة الرحمة اليه نسبة الغضب اليه»^(١).

وقال الكاشاني في شرح هذه العبارة ان الرحمة عند الله ذاتية، والوجود أول فيض رحمته العامة التي تسع كل الأشياء، غير ان الرحمة اقتضت أن لا يظهر فيها حكم الرحمة. بناءً على ذلك سُمّي عدم فيضان الرحمة بسبب عدم القابلية، غضباً وشقاءً وشراً وأمثالها. وبما أن الغضب عبارة عن عدم قابلية المخل لكمال الرحمة، فقد سبقت رحمته غضبه، وقد قال الرسول ﷺ انتلاقاً من شهوده الكامل لهذه الحقيقة: «اللهم ان الخير كله بيديك والشر ليس اليك»، لأن الشر أمر عدمي وليس بحاجة الى فاعل، وسيبيه عدم قابلية المخل لقبول الخير. ومحصلة القول ان الشر عدم محض، وليس لديه حقيقة كي تتعلق به الرحمة^(٢).

وأورد القىصرى ان الله سبحانه قد رحم الأعيان الطالبة للوجود وكذلك لوازمه وأحكامها. فأوجدها في العلم أولأ ثم في الخارج فأحاطت رحمته بذلك جميع الأشياء من حيث الوجود ومن حيث الاستعداد والقابلية والتي هي في حكم

(١) فصوص الحكم، ص ١٧٧.

وأشار الى ذلك في ابواب مختلفة من الفتوحات المكية أيضاً مثل: «وهو القائل بأن رحمته سبقت غضبه فلحق الغضب بالعدم وإن كان شيئاً فهو تحت احاطة الرحمة الالهية الواسعة». (ج ٢، ص ٢٥). «وما ثم إلا رحمة سابقة وغضب لاحق...». (ج ٤، ص ٧). «ذلك يجوز أن يرتفع عن أهل النار وجود العذاب، مع كونهم في النار قوله: وما هم بخارجين من النار. وقال: سبقت رحمتي غضبي». (ج ١، ص ٢٦٣).

(٢) الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٣٢٢؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٥٨٣.

الوجود أيضاً، لأنَّ الوجود وكذلك القابلية كلِّيَّها عين الرحمة ويشمل كلَّ منها جميع الموجودات أعراضًا كانت أو جواهر.

وعين الغضب وما يترتب عليها من آلام وأسقام وبلايا ومحن وأمثالها من الأمور التي لا تلائم الطابع، تُعدُّ من جملة الأعيان. وهذا تشملها الرحمة أيضاً مثلاً تشمل غيرها. ومن هنا يُعدُّ وجود الغضب، من رحمة الله أيضاً وشاملاً لعين الغضب. ومن هنا يصح أن تسبق رحمة الله غضبه، لأنَّ الرحمة ذاتية عند الحق تعالى، في حين تنشأ عين الغضب عن عدم القابلية حيث لا تقبل بعض الأعيان الكمال المطلق والرحمة التامة، وهذا تسمى بالشقاء والشر. وقد اشار الرسول ﷺ إلى هذا الأمر بالذات حينما قال: «اللهم انَّ الخير كله بيدك والشر ليس اليك». ولو أمعن أحد النظر في لوازم الغضب من أمراض وآلام وفقر وجهل وموت وغيرها، لأدرك أنها جمِيعاً أمور عدمية. إذن الرحمة ذاتية في وجود الحق، والغضب عارض وناجم عن أسباب عدمية^(١).

وتحدث ابن عربي على صعيد سبق الرحمة الالهية للغضب وغلبتها عليه وقال بأنَّ لله مائة رحمة بعدد أسمائه، حيث له تعالى تسعه وتسعون اسمًا ظاهراً وواحد خفيٌّ وقال: «فلكل اسمٍ رحمة وإن كان من أسمائه المنتقم، في انتقامه رحمة...»^(٢).

حصول الغرض غير معتبر في الرحمة

لما كان مراد ابن عربي من الرحمة الوجود، يصح القول بأنَّها لا تنظر إلى غرض ولا إلى ملاءمة لطبع، بل أنَّ الملازم وغير الملازم مشمولان بالرحمة الالهية - أي الوجود - بشكل متساو. وإذا كانت الرحمة تعني الشفقة والعناية بالعباد، لاستلزم أن يقوم الراهن بعمل يلائم طباع العبيد ويحقق أغراضهم، فتتحدد الرحمة بهذه الطريقة بهذا النوع من الأعمال. لكن وكما قيل فإنَّ الرحمة أوسع من ذلك،

(١) الفيصرى، شرح الفصوص، ص ٤٠٢ و ٤٠٣.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٤٨.

فتشمل الملائم وغير الملائم، والخير والشر، وبالنهاية كل ما هو متحقق في دار الوجود. وليس مهمًا أن يتلاءم الأمر المتحقق مع أغراض الأشخاص وطباعهم أو لا يتلاءم، لأنَّ الملائمة وغير الملائمة وكذلك الخير والشر، من الاعتباريات ولا تتدخل في الأشياء وكذلك في الأفعال من حيث هي.

ومن هنا نجد أنَّ الرحمة مترادفة مع المشيئة الالهية والتي تُعدَّ أشمل وأسمى قانون في الوجود. وقد جاء في كتاب فصوص الحكم: «واعلم اولاً أنَّ الرحمة اغا هي في الاجداد عامة. فالرحمة بالآلام أوجد الآلام ثم انَّ الرحمة لها أثر بوجهين: أثر بالذات وهو ايجادها كل عين موجودة ولا تنظر إلى غرض ولا عدم غرض ولا إلى ملائم ولا إلى غير ملائم فانها ناظرة في عين كل موجود قبل وجوده بل تنظره في عين ثبوته»^(١). وقال الكاشاني في شرح هذه العبارة: في تعلق الرحمة بالأشياء، لا حصول الغرض معتبر ولا الملائمة الطبيعية، لأنَّ الرحمة تشمل جميع الأشياء سواء كانت ملائمة او غير ملائمة وقد أوجدها جميعاً^(٢).

وأورد القيصرى لو كان حصول الغرض وملائمة الطباع أمراً معتبراً في الطباع، فإنَّ هذا يستلزم أن لا يكون للعالم وجود ولا للأشياء ظهور وتعين، لأنَّ الأسماء متقابلة ف تكون مظاهرها متقابلة أيضاً، وطبيعة المقابلات أن لا يلائم بعضها البعض الآخر^(٣).

ويشير ابن عربي في الفتوحات المكية أيضاً إلى عموم الرحمة الالهية ويقول بأنَّ الناس العاديين يعتبرون أمراً ما رحمة الاهية متى ما تلاءم مع طباعهم وأغراضهم وان أدى إلى الضرر والشقاء. في حين لا ينظر العارف هذه النظرة لأنَّه يعلم أنَّ الرحمة الالهية قد تأتي بصورة مكرورة أحياناً مثل شرب الدواء الكريه الطعم والرائحة، فهو مكرور عند المريض في حين يمكن فيه شفاؤه^(٤).

(١) فصوص الحكم، ص ١٧٨.

(٢) الكاشاني، شرح فصوص الحكم، ص ٢٢٤؛ الجندي، ص ٥٨٥.

(٣) القيصرى، شرح الفصوص، ص ٠٥٤؛ الحنوارزمي، شرح الفصوص، ص ٦٤٦.

(٤) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٢٣.

وخلاصة كلام ابن عربى في هذا المجال هي ان الرحمة الالهية سارية وجارية في كل العالم ويرزق بها ويرحم جميع العباد من الجن والانس، والمطيع والعاصي، والكافر والمؤمن، والجحاد والنبات والحيوان. ومن اقتضاء هذه الرحمة حنان الامهات لأبنائهن^(١). ولا بد من القول في نهاية المطاف: «الوجود كله رحمة»^(٢).

الأسماء الالهية مشمولة برحمة الله ايضاً

علمنا مما سبق ان الرحمة الالهية عند ابن عربى تتسع لكل الأشياء وتشملها، مما يستلزم شمولها للأسماء الالهية ايضاً، لأنها من جملة الأشياء. فحقائق الأسماء والتي تتميز بواسطتها الأسماء عن الذات الالهية وتتفصل عنها، اما هي أشياء غير الذات ولها أعيان تعود الى عين واحدة، وهذه العين هي حقيقة اسم الرحمن. وهذا يعني ان اول شيء تتسع له الرحمة الالهية هو شيئاً مثل العين الواحدة. أي ان حقيقة الرحمة انتشار تفيض منه الرحمة الاسمية، حيث تُعد هذه العين اول شيء تتسعه الرحمة الذاتية او ما يصطلاح عليه بأول مرحوم والذي هو في الواقع جميع الأعيان وأصولها. فالرحمة المتعلقة بهذه العين شاملة لجميع الأعيان الثابتة في العلم الأزلي، أي الشبيئيات الثابتة في الشبيئية الاولى، حيث تتصل هذه العين بالنهاية بالأعيان الكونية.

وبناءً على ذلك ظهرت النسب الالهية والتي هي عبارة عن نسب الذات الى الأعيان، في النسبة الاولى أي الرحمانية. بتعبير آخر: ظهرت الأسماء الالهية ضمن اسم «الرحمن» وتحققـت حقائق الأسماء، وحظي كل اسم بحظ من الرحمة، ثم اثرت بعد ذلك الأسماء الالهية في ايجاد الاشكـون، واتسعت آثار الرحمة في ساحة الامكـان، فـوجـدت الأعيان المـكتـنة وأحوالـها سـواء كانت جـواـهـر بـسيـطة أو مـركـبة وأعـراضـاً، في الدنيا والآخرة^(٣).

(١) نفس المصدر.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٣٤٦.

(٣) فصوص الحكم، ص ١٧٧؛ الكاشاني، ص ٢٢٣؛ القبصري، شرح الفصوص، ص ٤٠٣.

الرحمة الذاتية، رحمة انتشارية وأسمائية

طبقاً لما قيل، يمكن تقسيم الرحمة الى انواع ثلاثة: ذاتية، وانتشارية، وأسمائية.

فالرحمة الذاتية في الحقيقة عين الذات والباعث على تحقق الرحمة الانتشارية التي قبل انها أول مرحوم الرحمة الذاتية، والتي هي عبارة عن انتشار الحقائق الالهية، اي ثبوت الأعيان في العلم الالهي والتي هي تعينات الحق وشئونه. أما الرحمة الاسمائية والتي هي في الحقيقة مرتبة على الرحمة الذاتية وفائضه عن الرحمة الانتشارية، باعثة على وجود وكون الأشياء في عالم العين والخارج. ومن هنا لولا الرحمة الذاتية التي هي عبارة عن التجلي الذاتي، لما كان هناك ثبوت وجود لأي من الاشياء سواء كانت صفات وأسماء وأعياناً ثابتة وأعياناً كونية.

الرحمة في الخارج ليس لها عين

رغم ما سبق أن أشرنا اليه من أنَّ جميع الاشياء في عرفان ابن عربي وأتباعه سواء كانت أسماء الالهية وأعياناً كونية، مشحونة بالرحمة ومرحومة بها، ولولا الرحمة، لما كان شيء في العالم، بل لما كان عالم، يرى ابن عربي عدم وجود عين للرحمة في الخارج وانها معنى معقول وعين معدومة، اي انها معقوله المعنى ومعدومة العين. واذا كان الأمر كما يقول لا بد وأنْ يثار السؤال التالي: اذا كان الشيء معدوماً عيناً، فكيف يؤثر في الأعيان؟ وللإجابة على هذا السؤال وحلّ هذا المشكل سعى لاثبات انَّ الامور المؤثرة في الأشياء معدومة في الخارج^(١)، واذا بدا أنَّ شيئاً من الأشياء متاثر بأمر موجود، فإنَّ ذلك التأثير في الحقيقة بفعل حكم معدوم متحقق في ذلك الأمر الموجود، وليس بفعل حكم موجود. وطريقته في الحل واثبات هذا الادعاء كما يلي:

انَّ عالم الظاهر موجود عيناً بتغير مستمر. وتلزم علة لكل وجود عيني وتغير ظاهري، إلا انَّ هذه العلل ليست اموراً عينية وأشياء خارجية، وإنما هي امور

(١) مراده بالمعدوم اذن ليس المعدوم المطلق والذي هو السلب المفضي، وإنما المعدوم في عالم الخارج.

وأشياء غير عينية وغير خارجية أو ما يُعبر عنها بعلل غير وجودية. أي أنّ الحقائق الكلية، صفات وأسماء الحق وهي مقولات محضة وليس لديها وجود مستقل عن ذاته، ومتجلية في صور العالم الخارجي اللامتناهية والتي لا احصاء لها. وقيل مراراً بأنّ الذات عارية عن الصفات ولن يستعمل لأي معلوم، وإنما عليتها من حيث اتصافه سبحانه بصفاته المتجلية في جميع مراحل ومراتب الأكونات. وهذا يؤكد أنّ الرحمة المؤثرة في أمور هذا العالم، أمر معقول ومدعوم في الخارج. ومع ذلك فإنها حاكمة للذات وحاكمة لغير الذات. أي أنّ المعنى القائم بالذات يحكم الذات نفسها وغيرها. وهو يشبه في ذلك سلطنة السلطان التي لا عين لها في الخارج ولن يستوي معنى فحسب، ورغم هذا نجد أنها حاكمة لجميع الأحكام. وحينما يتتحى السلطان ويتجبر عن هذه الصفة، فلن تتحقق له هذه الأحكام. أي أنّ هذه السلطة هي الحاكمة على نفس السلطان وغيره. ولما كان هذا المعنى قائماً بذات السلطان، يُخال أنّ المحكم هو ذاته. وعلى ضوء هذا المثال يبدو معقولاً أن الله يرحم عباده برحمته، أي من حيث اتصافه بصفة الرحمة، لا من حيث الذات المتجبرة عن صفة الرحمة، ومع ذلك فالرحمة معدومة في نفسها^(١).

وما قيل في أنّ المؤثر في الأمور الخارجية أمور غير خارجية معدومة، يبدو من وجهة نظر ابن عربي علمًا غريباً ومسألة نادرة وينحصر فهمها الصحيح بأصحاب الأوهام الذين يوْجدون بأوهامهم أشياء في الخارج، ولهذا فهم أقرب إلى فهم هذه النقطة من الآخرين^(٢).

ولا بد أن نؤكد أنّ مقصود ابن عربي من المعدوم، ليس المعدوم المطلق - وإن كان هذا واضحًا من كلماته - لأنّ المعدوم المطلق سلب محض وليس له أي أثر،

(١) فضوص الحكم، ص ١٧٧؛ القبيصري، شرح الفضوص، ص ٤٠٤.

(٢) ما ذكرناه حول أصحاب الأوهام يمثل رأي الكاشاني. (راجع الكاشاني، شرح الفضوص، ص ٢٢٤). أما القبيصري فقال بأنّ أصحاب الأوهام يتصورون وجود الأشياء المعدومة في الخارج بفعل توهّماتهم، وتتأثر نفوسهم بها وتنفعهم كثيراً. ويدركون من خلال الذوق كيف تؤثّر فيهم الأمور المعدومة والمتوهّمة. (راجع القبيصري، شرح الفضوص، ص ٤٠٥).

وانما يريد به ذلك الأمر الموجود في الباطن والمعدوم في الخارج. والمعدوم بهذا المعنى له آثار خارجية معقولة تظهر جميع ظواهرها من الباطن. والباطن المطلق هو الذات الالهية التي هي غيب الغيوب، وطالبة وجود العالم من حيث أسمائها. ومعنى هذا أنّ العالم اما مستند الى الذات من حيث الأسماء او الى الأسماء. ويحصل المطلوب من خلال الاستناد الى ايّ منها، لأنّ الأسماء وكما قلنا ذاتُ مع الصفات، وليس للصفات أعيان وانما عبارة عن نسب. وهذا اذا كانت الذات هي المؤثرة، فتأثيرها بحسب النسب التي قيل انها لا أعيان لها في الخارج. وإذا كانت الصفات هي المؤثرة، فالصفات عبارة عن النسب والتي لا أعيان لها في خارج أيضاً. وصفوة القول: أنّ الامور الباطنية وغير الخارجية، علل الاشياء الخارجية وعالم الظاهر^(١).

ويتضح مما سبق انّ ابن عربي ورغم اعتقاده بأنّ لكل ظاهرة علة، إلا ان علة الظواهر الطبيعية والحالات المادية، ليست ظواهر طبيعية وحالات مادية، وإنما هي أشياء غير طبيعية أو مادية، اي علل غير وجودية حسب تعبيره.

الحق المخلوق^(٢) في الاعتقادات مرحوم برحمة الحق ايضاً

يعتقد ابن عربي أنّ الحق المخلوق في الاعتقادات مرحوم برحمة الالهية بعد الرحمة نفسها. ويرى أنّ هذا الحق المخلوق تحلى للحق تعالى بحسب اعتقادات المعتقدين وقد رحمه الحق بنفس الرحمة الذاتية ثم أوجده بعد ايجاد أعيان

(١) المصدر السابق.

(٢) ذكر القيصري انّ الحق مخلوق تحلي الحق سبحانه ويدعى بحسب اعتقاد المعتقدين به مخلوقاً لأنّه مجموع ومخلوق، وحقاً لاعتقاد المعتقدين انه حق. فضلاً عن أنّ ذلك التحلي، حق في المعنى ونفس الأمر. (القيصري، شرح الفصوص، ص ٤٠٧).

وقال ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٤، ص ٢١٢): «فلم ير المخلوق إلا مخلوقاً لا يرى إلا معتقده والحق وراء ذلك كله».

المعتقدين. وقد ورد في فصوص الحكم بهذا الشأن: «وَهُذَا رَأْتِ^(١) الْحَقَّ الْخَلُوقَ فِي الاعتقادات عِيْنًا ثابتة في العيون الثابتة فَرَجَمْتُهَا بِنَفْسِهَا بِالْإِيجَادِ وَلَذِكْ فَلَنَا أَنَّ الْحَقَّ الْخَلُوقَ فِي الاعتقادات أَوْلَ شَيْءٍ مَرْحُومٌ بَعْدَ رَحْمَتِهَا نَفْسِهَا فِي تَعْلُقِهَا بِالْإِيجَادِ الْمَرْحُومِينَ»^(٢).

وقال الكاشاني في شرح هذه العبارة أنَّ اثْرَ الرَّحْمَةِ يَتَمَثَّلُ فِي إِيجَادِ عُمُومِ الْأَعْيَانِ الثَّابِتَةِ بِالذَّاتِ، وَالرَّحْمَةُ مُتَعْلِقَةٌ بِحَقِّ الْخَلُوقِ فِي الاعتقادات تَبَعًا لِلرَّحْمَةِ الَّتِي لَهَا حَقُّ التَّعْلُقِ بِالْأَعْيَانِ المُعْتَدِلِينَ بِهَا، لَأَنَّ الْحَقَّ الْخَلُوقَ عِيْنًا ثابتَ في أَعْيَانِ الْمُعْتَدِلِينَ الثَّابِتَةِ. فَالرَّحْمَةُ قَدْ رَحَمَتْ نَفْسَهَا أَوْلَأَ حِيثْ تَعْلَقَتْ بِالْإِيجَادِ الْأَعْيَانِ ثُمَّ تَعْيَنَتْ بِوَاسْطَتِهَا وَظَهَرَتْ فِي مَظَاهِرِهَا، ثُمَّ تَعْلَقَتْ الرَّحْمَةُ بِحَقِّ الْخَلُوقِ أَيْضًا، حِيثْ أَنَّ الْحَقَّ الْمُعْتَدِلُ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ أَعْيَانِ الْمُعْتَدِلِينَ تَعْلَقَتْ الرَّحْمَةُ بِهَا إِثْرَ تَعْلُقِهَا بِالْأَعْيَانِ^(٣).

الرَّحْمَةُ الْعَامَةُ وَالرَّحْمَةُ الْخَاصَّةُ

نَفَهُمْ مَا سَبَقَ أَنَّ الرَّحْمَةَ مِنَ الصَّفَاتِ الْاَلْهِيَّةِ وَحَقِيقَةً وَاحِدَةً وَمُنْقَسِّمةً لِأَحَدِ الاعتبارات إلى رَحْمَةٍ ذاتِيَّةٍ وَاتِّشَارِيَّةٍ وَأَسْمَائِيَّةٍ^(٤). وَحَلَّ الْوَقْتُ الْآنَ لِمَعْرِفَةِ الرَّحْمَةِ الْعَامَةِ وَالرَّحْمَةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي حَظِيتُ بِالْاِهْتِمَامِ فِي عِرْفَانِ ابْنِ عَرْبِيِّ وَأَتَبَاعِهِ. فَطَبَقَ لِرَأْيِهِمْ تَنَقُّصُ كُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ وَالْأَسْمَائِيَّةِ إِلَى رَحْمَةٍ عَامَةٍ وَخَاصَّةٍ، وَبِتَفْرِعٍ كُلِّ مِنْهَا إِلَى فَرَوْعَنَ حَتَّى تَبَلُّغَ مِائَةً فَرْعَنَ كَمَا أَشَارَ الرَّسُولُ ﷺ إِلَى ذَلِكَ^(٥).

(١) يَرْجِعُ فَعْلُ «رَأَتِ» إِلَى الرَّحْمَةِ.

(٢) فَصُوصُ الْحَكْمِ: ص ١٧٨.

(٣) الْكَاشَانِيُّ، شَرْحُ الْفَصُوصِ، ص ٢٢٥.

(٤) ذَكَرَ الْقِيَصِيرِيُّ بِأَنَّ الرَّحْمَةَ صَفَةٌ اَلْهِيَّةٌ وَحَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، إِلَّا أَنَّهَا مُنْقَسِّمةٌ إِلَى ذَاتِيَّةٍ وَصَفَاتِيَّةٍ. فَالذَّاتِيَّةُ اِقْتِضَاءُ اسْمَاءِ الذَّاتِ، وَالصَّفَاتِيَّةُ اِقْتِضَاءُ اسْمَاءِ الصَّفَاتِ. (الْقِيَصِيرِيُّ، شَرْحُ الْفَصُوصِ، ص ٣٥٠).

(٥) قَيلَ فِيهَا سَبَقَ أَنَّ الرَّحْمَةَ الذَّاتِيَّةَ الَّتِي هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ عِنِّ الذَّاتِ باعْتَهَةً عَلَى اِتْشَاءِ الْحَقَّاَنِ الْاَلْهِيِّ، أَيْ ثَبَوتُ الْأَعْيَانِ فِي الْعِلْمِ الْاَلْهِيِّ وَالَّتِي هِيَ فِي الْوَاقِعِ تَعْيَنَتْ وَشَوَّهَتْ الْحَقَّ. وَالرَّحْمَةُ الْأَسْمَائِيَّةُ باعْتَهَةً عَلَى

عبارة «الرحمن الرحيم» الواقعة في البسمة^(١)، تنظر الى الرحمة الذاتية فتدل «الرحمن» على الرحمة الذاتية العامة، و«الرحيم» على الرحمة الذاتية الخاصة. اما عبارة «الرحمن الرحيم» الواردة في سورة الفاتحة فهي تختص أيضاً بالرحمتين العامة والخاصة.

فالرحمة الذاتية العامة او الرحمة الرحمانية، مدلول اسم الرحمن، وتسمى بالرحمة الامتنانية ايضاً^(٢)، وهي نفس حكم الحق تعالى العام والحاصل عن الذات بحسب العناية الاولى، وسبب تعين الأعيان في العلم وايجاد الآثار وأحكامها في العين. اي انها بتعبير آخر نفس الوجود العام الشامل لجميع الأشياء، وذات النور المذكور في الآية المباركة: «الله نور السموات والارض»^(٣)، وظهور بركتها الأشياء من ظلام العدم الى ساحة الوجود. وذكر الكاشاني ان الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قد أشار الى هذه الآية حينما قال بأنَّ الرحمن اسم مختص بالله ولكن بالصفة العامة. اي رغم انه يشمل الكل إلا انه مختص بالله، لأنَّه لا يمكن لغيره أن يكون واسعاً وهذا ما تريده آيتها: «رحمتي وسعت كلَّ شيء»^(٤) و«رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا»^(٥)، اي انها تقصدان هذا النوع من الرحمة^(٦).

→ وجود وكون الأشياء في عالم العين. ولمزيد من التوضيح نقول ان الرحمة الذاتية اقتضاء اسماء الذات والرحمة الاسمائية او الصفاتية اقتضاء اسماء الصفات. والحديث كما تقله القيسري هو: «إِنَّ اللَّهَ مَانَةَ رَحْمَةٍ أَعْطَى وَاحِدَةً مِنْهَا لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَادْخَرَ تِسْعَةً وَتَسْعِينَ إِلَى الْآخِرَةِ بِرَحْمَةِ بَهْرَمِ بْنِ عَبَادٍ» (القيسيري، شرح الفصوص، الفص السليماني، ص ٣٥٠؛ الفكوك، القونوي، فك ختم الفص السليماني، ص ٢٦٣).

(١) البسمة، قول بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى غرارها الحمدلة والحوفة. وتلتفظ بكسر الباء ايضاً.

(٢) سميت بالامتنانية لأنها ليست واجبة على الله، وهي ليست استجابة لسؤال العباد، وإنما هي انعم واحسان من جانب الله سابق على الاقتضاء وعمل العباد. وهي حاصلة من الذات في المعنى بحسب العناية الأزلية. ومنته ساقطة من الحق للعبد. (القيسيري، شرح الفصوص، ص ٣٥٠).

(٣) سورة التور (٢٤)، الآية ٣٥.

(٤) سورة الأعراف (٧)، الآية ١٥٦.

(٥) سورة المؤمن (٤٠)، الآية ٧.

(٦) الكاشاني، شرح الفصوص، الفص السليماني، ص ١٩١.

أما الرحمة الخاصة أو الرحمة الرحيمية والتي هي مدلول اسم الرحيم والسمة برحمة الوجوب أيضاً^(١)، يمكن أن تكون أحدى الرحمتين التاليتين: الأولى اعطاء الوجود باقتضاء طبيعة الأعيان. فالأعيان بحكم الطبيعة وبحسب الاستعداد تقضي أن يكون وجودها بنحو خاص، وواجب على الله تعالى أن يلبي هذا الاقتضاء طبقاً لاستعدادها وينجحها ذلك الوجود الخاص. وهذه الرحمة هي عين ما تقصده الآية الكريمة: «كتب على نفسه الرحمة»^(٢). والثانية اعطاء الرحمة بحسب أفعال العبيد. ويجب اعطاء هذه الرحمة باقتضاء العدل أيضاً، وتشير إليها الآية المباركة: «فأسأكتبها للذين يتقوون»^(٣).

اذن هناك تفاوت بين الرحمة الرحامية والرحمة الرحيمية، لكن لما كان اعطاء الحق للخلق ما يستحقونه – سواء كان هذا الاستحقاق بحسب اقتضاء الأعيان او الأعمال – داخلاً تحت الفعل الاهلي العام – أي اعطاء الوجود والذي هو شامل لجميع الموجودات – لهذا يدخل اسم «الرحيم» ايضاً في اسم الرحمن، مثل دخول المفهوم الخاص في المفهوم العام. وقد ورد في فصوص الحكم: «فأقى سليمان بالرحمتين: رحمة الامتنان ورحمة الوجوب اللتين هما الرحمن الرحيم فامتنَ بالرحمن وأوجب بالرحيم وهذا الوجوب من الامتنان فدخل الرحيم في الرحمن دخول التضمن»^(٤)، أي انّ سليمان عليه السلام قد ذكر نوعين من الرحمة حينما كتب الى بلقيس: «انه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم» وهم رحمة الامتنان التي هي مدلول الرحمن، ورحمة الوجوب التي هي مدلول الرحيم. وبما أنّ هذا الوجوب من الامتنان أيضاً – اي جزء من الفعل العام الاهلي الذي هو اعطاء الوجود – فالرحمن متضمن الرحيم ايضاً^(٥).

(١) سميت برحمة الوجوب لأنها اقتضاء ذات الأعيان او ثواب أعمال العباد، فوجب اعطاؤها على الله.

(٢) سورة الانعام (٦)، الآية ١٢.

(٣) سورة الاعراف (٧)، الآية ١٥٦.

(٤) فصوص الحكم، الفصل السليماني، ص ١٥١.

(٥) لمزيد من المعلومات راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٢٢ - ٤٢٤؛ ج ٣، ص ٣٥١، ٣٥٣؛ ج ٤،

نقاط جديرة بالاهتمام

١ - يرى ابن عربي أنّ الأولى أن تُسمى الإرادة، والقدرة، والكلام، والحياة، والعلم، وأمثالها أسماء لا صفات ونسبةً، لأنّه لم تأتِ صفات ونسبةً في الشرع حول البارئ تعالى، وإنما جاءت أسماء فقط، مثل قوله تعالى: «ولله الأسماء الحسن»^(١). وتقل عبد الوهاب الشعراوي عنه انه قال: «من الأدب أن تسمى الصفات أسماء لأنّ الله تعالى قال: «ولله الأسماء الحسن فادعوه بها» وما قال والله الصفات الحسن فصفوه بها»^(٢).

٢ - يميز ابن عربي بين الصفات والأوصاف، لأنّه متى أشير إلى الصفة حدث تصور بأنّها أمر زائد على الموصوف، أما الوصف فهو ليس كذلك لأنّه قد يكون عين الموصوف أحياناً بنسبة خاصة ليست عيناً زائدة^(٣).

٣ - لاحظنا أنّ ابن عربي يسمى الأسماء نسبةً ويعتبر النسب أموراً عدمية، ورغم هذا يؤكد أنّ للأسماء آثاراً وأحكاماً في ذات الوقت الذي يعبر عن دهشته في أن يكون للأمر المدعوم حكم وأثر. وهذا ما يمكن ملاحظته في الفتوحات المكية: «فإن العجب ليس من موجود يؤثر وإنما العجب من مدعوم يؤثر. والنسبة كلها أمور عدمية ولها الآخر والحكم، فكل مدعوم العين ظاهر الحكم والآخر»^(٤).

٤ - يرى أنّ الأسماء ما كان لها أن تتعين لولانا، وما كان لها أن تُعرف لولا الأحكام وآثار الأسماء، ولو لم تُعرف الأسماء لما عُرف المسمى. وجمال وقيمة الأسماء من آثارها وأحكامها، مثلما أن جمال وقيمة المسمى من اسمه. كما انه «لولا الأسماء ما خفنا ولا رجونا ولا هبنا ولا عَبَدْنا ولا سِعْنا ولا أطعنا ولا خُوطِبنا

→ ص ٢٠٠: الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٩١؛ القيصرى، شرح الفصوص، ص ٢٤٩؛ تعليلات العفيفى، ص ٢٠٥؛ عبد الكريم الجليلى، الإنسان الكامل، ص ٢٩-٢٨؛ الكاشانى، اصطلاحات الصوفية.

ص ١٧٠-١٧١؛ اصطلاحات شاه نعمة الله ولی، ص ٢٦١.

(١) سورة الأعراف (٧)، الآية ١٨٠؛ راجع الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٩٤.

(٢) اليواقيت والجواهر، ج ١، ص ٨٣.

(٣) المصدر السابق، ص ٨٠.

(٤) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٣٩٧.

ولا خاطبنا المستى»^(١).

٥ - إنَّ الاسماء الحسنى^(٢) وأقسامها أي اسماء الذات ، وأسماء الصفات، وأسماء الأفعال، والتي تُسمى بالاسماء الالهية أيضاً، هي الحضرات الالهية التي تطلبها أحكام المكبات^(٣) و تستعين بها . والحضرت الالهية عبارة عن أسماء ذاتية وصفاتية وأفعالية^(٤). ولاشك في انَّ جميع الاسماء هي اسماء الذات و تنتهي بالذات في نهاية المطاف، لكنها قد تسمى بأسماء الذات من حيث ظهور الصفة فيها كالمحي، الله، والرب، والملك، وبأسماء الصفات من حيث ظهور الفعل كالمبدئ، والوكيل، والشكور، والقهار، وبأسماء الأفعال من حيث ظهور الفعل كالمبدئ، والوكيل، والخالق. ومن الممكن أن يدخل اسم ما ضمن هذه الأقسام الثلاثة لانطباق الحسينيات الثلاث عليه. لكنه اذا كانت دلائله أظهر على الذات سمي باسم الذات، وإذا كانت اظهر على الصفة سمي باسم الصفة، وإذا كانت اظهر على الفعل سمي باسم الفعل كالرب حيث يأخذ اسم الذات من حيث دلائله على معنى الثابت، واسم الصفة من حيث دلائله على معنى المالك، واسم الفعل من حيث دلائله على معنى المصلح، إلا انه يسمى عادة باسم الذات لأنَّ دلائله على معنى الثابت أظهر^(٥)!

وقدّم ابن عرفي في رسالة انشاء الدوائر جدولأً بأسماء الذات (٣٠ اسمأً)، وأسماء الصفات (٢٤ اسمأً)، وأسماء الأفعال (٢٨ اسمأً) وأكد انَّ هذه الأسماء قد وردت في الشرع المطهر، اي الكتاب والسنّة^(٦). والمجدول بهذا الشكل:

(١) المصدر السابق، ج ٤، ص ٤١٩.

(٢) مأخوذ عن الآية المباركة: «ولله الأسماء الحسنى»، سورة الانعام (٧)، الآية ١٨٠ . والمراد بالاسماء الحسنى في هذه الآية الاسماء الواردة في الكتاب والسنّة (راجع اليواقيت والجواهر، ج ١، ص ٨٢).

(٣) المراد بأقسام المكبات الصور الظاهرة في وجود الحق تعالى. (راجع الفتوحات المكية، ج ٤، ص ١٩٦).

(٤) المصدر السابق.

(٥) انشاء الدوائر، ص ٢٩ - ٣٠.

(٦) المصدر السابق، ص ٢٧.

جدول أسماء الأفعال	جدول أسماء الصفات	الحياة	الله، الرب، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المنتکبر، العليّ، العظيم، الظاهر، الباطن، الكبير، الجليل، الجيد، الحق، المتين، الواحد، الماجد، الصمد، الأول، الآخر، المتعالي، الغني
المبدئ، الوكيل، الباعث، الجبيب الواسع، الحسيب، المُقيت، الحافظ، الحالق، البارئ، المصوّر، الرزاق، الوهاب، الفتاح، القاض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذلّ، الحكم، العدل، اللطيف، المُعید، المحسبي، المُمیت، الولي، التواب، المتنقم، المقسط، الجامع، المُلْغی، المانع، الضار، النافع، الهادی، البدیع، الرشید ^(١)	الحي الشکور القهار، القاهر، المقدّر، القوي، ال قادر الرحمن، الرحيم، الكريم، الغفار، الغفور، الودود، الرؤوف، الحليم، البر، الصبور العلیم، الخبیر، المحصي، الحکیم، الشهید السمع	الكلام القدرة الارادة العلم البصر	الله، الرب، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المنتکبر، العليّ، العظيم، الظاهر، الباطن، الكبير، الجليل، الجيد، الحق، المتين، الواحد، الماجد، الصمد، الأول، الآخر، المتعالي، الغني

ويذكر ابن عربي القاري بعد حديثه عن الأسماء الالهية بأنَّ هذه الأسماء لا تنتصر على ما ذكره ويطالبه اذا وجد اسمًا آخر أن يضيقه اليها^(١).

٦ - يرى ابن عربي انَّ الأسماء الحسنى هي المفاتيح الأولى المؤثرة في هذا العالم وأرباب الحقائق، وتقع كل حقيقة تحت تربية وتکلیف اسم من هذه الأسماء وتقوم بعبادته: «فاعلم... انَّ الأسماء الحسنى... هي المؤثرة في هذا العالم وهي المفاتيح الأولى التي لا يعلمها إلَّا هو. وانَّ لكل حقيقة (وجودية) اسمًا ما يخصها من الأسماء وأعني بالحقيقة، حقيقة تجمع جنساً من الحقائق، ربُّ تلك الحقيقة (هو) ذلك الاسم، وتلك الحقيقة عابدته وتحت تکلیفه»^(٢).

ويضيف ابن عربي موضحاً بأنَّ في الجوهر الفرد وجوهًا وحقائق متعددة، يتطلب كل منها اسمًا من الأسماء. فحقيقة ایجاده تتطلب الاسم القادر، ووجه أحكامه يتطلب الاسم العالم، ووجه اختصاصه يتطلب الاسم المرید، ووجه ظهوره يتطلب الاسم البصير والرأي، وهكذا^(٣).

ولكل وجه من هذه الوجوه وجوه عديدة يتطلب كل منها اسمًا من الأسماء أيضاً. وهذه الوجوه حقائق ثوان من الصعب الوقوف عليها، ومن الأصعب تحصيلها عن طريق الكشف^(٤).

٧ - الجميل والجليل. «الجميل» حضرة الجمال، ويدعى صاحب هذه الحضرة «عبد الجميل»^(٥). والجليل حضرة الجلال ويدعى صاحبها «عبد

(١) «واعلم أنَّ هذه الأسماء التي جعلناها في هذا الجدول، ما قصدنا بها حصر الأسماء ولا انه ليس ثمَّ غيرها، وإنما سقناها بهذا الترتيب تتيهَا على ما سنذكره ان شاء الله تعالى. فتى رأيت اسمًا من أسمائه الحسنى فالحقه». (إنشاء الدوازير، ص ٣٠).

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩٩.

(٣) نفس المصدر، ص ١٠٠.

(٤) «ولكل وجه وجوه متعددة تتطلب من الأسماء بحسبها. وتلك الوجوه هي الحقائق عندنا الشوانى، والوقوف عليها عسير وتحصيلها من طريق الكشف أعنسر». (نفس المصدر).

(٥) المصدر السابق، ج ٤، ص ٢٦٩. ويعتقد ابن عربي انَّ الله قد خلق العالم في غاية الجمال والكمال.

الجليل»^(١). والجمال ظاهر الحق وهو منبسط على الكائنات، والجلال باطنه المحتجب بمحاجب العزة وبعيداً عن معرفة الآغيراً^(٢).

٨ - صفة الجمال والجلال. تطلب صفة جمال الحق تعالى وجود العالم، وصفة جلاله تقضي عدم العالم. والعالم يُعد في آن بصفة جلال الأحديّة وقهرها وغَلَبَها، ويوجَد بصفة جمال ورحمة وغلبة الواحدية في كل آن أيضاً، ويستمر الأمر على هذا المنوال إلى أبد الآباد وإلى ما لا نهاية. فجماله، وتجليه، وظهوره في الحقائق اقتضاء اسم «الظاهر»، وجلاله، وسُرُّه واحتجاجه بتعينات الاكوان اقتضاء اسم «الباطن»، وقد ورد في ذلك:

جمالك في كل الحقائق سائرٌ وليس لَهُ إِلَّا جلالك سائرٌ

صفات الجمال متعلقة باللطف، والرضا، والرحمة. وصفات الجلال مرتبطة بالقهر، والغضب، والعزة، والستّر، والظلمة، والنقمّة. بتعبير آخر: الجلال نوعت الْقَهْرَ لِلْحُضْرَةِ الْأَهْلِيَّةِ. والجمال نوعت^(٣) الرّحْمَةَ وَالْأَلْطَافَ. والحق تعالى قد يتجلّى بصفات الجمال أحياناً، وبصفات الجلال في أحيان أخرى. فالطلعات البهية الجميلة كالبدور لها تشابه تام مع التجلي الجمالي، والساحرات من ذوات الزلوف والعيون الجميلة لها تناسب تام مع التجلّي الجلالي. وقد قيل:

→ ونقل عن صحيح مسلم إنَّ رجلاً قال لرسول الله (ص) انه يجب ان يكون حسن النّعل والتّوب، فقال له الرّسول (ص): «إنَّ اللّهَ جييل يحب الجمال».

(١) المصدر السابق، ص ٢٥١.

(٢) المصدر السابق، ص ٢٥١-٢٦٩؛ الحندي، شرح الفصوص، ص ١٨١؛ أشعة اللمعات، ص ٢٢ و ٣٢.

(٣) عند تحدث ابن عربي في الفتوحات عن حضرة القهر قال بأنَّ صاحبها يدعى عبد القهر وعبد القاهر، إلا أنه لا يُسمى بهذين الاسمين أكبر العلماء، أي العارف المكمل المعنى به بل المعصوم. وقال بعد ذلك بأنَّ الحق تعالى لم يتجلّ له بهذا الاسم وإنما رآه من مرآة غيره لأنَّ اللّه حفظه دافئاً في حالة الاختيار والاضطرار. وأنه لم ينابع أحداً نطق، وإذا ما خالف منازعاً ما فاغراً من أجل تعليمه فقط لا من أجل النزاع. كما قال: «فاني ما ذُقْتُ في نفسي القهر الاهلي فقط ولا كان له من هذه الحضرة في حكم» (الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢١٦).

التجلّي جمال أحياناً، وأحياناً جلال الوجه والزلف، هذه المعاني جمال^(١) وبناءً على ذلك تعدّ أسماء الجميل، واللطيف، والنافع، والأنيس، وأمثالها، من أسماء الجمال والتي تحكي عن لطف الحق ورحمته. فيما تُعدّ أسماء الجليل، والقهر، والضار، والقابض وأمثالها، من أسماء الجلال حيث تدل على قهره وغضبه. وأورد ابن عربى في فصوص الحكم: «إنَّ الحَقَّ وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، فَأَوْجَدَ الْعَالَمَ عَالَمًا غَيْبَ وَشَهَادَةً لِنَدْرَكَ الْبَاطِنِ بَغْيَانِهِ وَالظَّاهِرِ بِشَهَادَتِنَا». ووصف نفسه بالرضا والغضب، وأوجد العالم ذا خوف ورجاء فيخاف^(٢) غضبه ويرجو رضاه. ووصف نفسه بأنه جميل ذو جلال فأوجدنا على هيبة وأنس فعبر عن هاتين الصفتين باليدين^(٣). ووصف نفسه بالرضا والغضب حين قال: «رضي الله عنهم ورضوا عنه»^(٤) و«سبقت رحمتي غضبي»^(٥). وخلق العالم الانساني خائفًا وراجياً، حيث الخوف ناجم عن الغضب والرجاء ناجم عن الرضا. وهذا خاف غضبه ورجا رضاه. ووصف الله تعالى نفسه بأنه «جميل» و«ذو جلال» فأوجدنا على الهيئة الناجمة عن الجلال وعلى الأنس الناجم عن الجمال، فعبر عن هاتين الصفتين المتقابلتين - أي الجمال والجلال - باليدين^(٦).

وهكذا نرى أن صفي الجمال والجلال متقابلتان ومتضادتان، إلا أن هذا

(١) راجع ابن عربى، الرسائل، ج ٢، رسالة اصطلاحات الصوفية، ص ٦؛ جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص ٥٤٧ و ٦٧٤؛ نقد النصوص، ص ١٠٨ و ١١٥ و ١١٦؛ شرح غلشن راز (روض الأسرار)، ص ٢١٠؛ شاه نعمة الله ولی، رسائل، رسالة اصطلاحات الصوفية، ص ٣٤؛ الجانب الغربى، ص ١٩٤؛ الكاشانى، اصطلاحات الصوفية، حاشية شرح منازل السائرين، ص ٩٥.

(٢) أو «فتخفاف».

(٣) اشارة إلى الآية: «قال يا أبليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي» سورة ص (٣٨)، الآية ٧٥؛ فصوص الحكم، الفص الأدemi، ص ٥٤.

(٤) سورة المائدah (٥)، الآية ١١٩.

(٥) نقل هذا الحديث بصورة مختلفة، راجع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى، ج ٤، ص ٥٢٦.

(٦) الجندي، شرح الفصوص، ص ١٨٠ و ١٨١؛ الكاشانى، شرح الفصوص، ص ٢١؛ القىصرى، شرح الفصوص، ص ٨٧؛ حول التجلّي الجمالى راجع الرسالة الغوثية لابن عربى.

التقابل أو التضاد يقتصر على الظاهر لا الباطن. في الباطن كل جمال إجلال، وكل إجلال جمال. وهذا من عجائب الأسرار. فلكل جمال - سيماء جمال المطلق - قهاريّة ما أن تكشف عن نفسها حتى لا تدع مجال الظهور لغيرها، كالشمس التي ما أن تظهر حتى تخفي النجوم. أضف إلى ذلك أنَّ الله حينما يتجلّى للعارف بصفة الجمال، يبعث على هيجانه وهيمانه فيُقهر عقله في هذه الحال بقدرة اسم «القهار» الذي هو من أسماء الجلال. أما الجلال فهو احتجاب الله بمحاجب العزة والكبرياء عن البصائر والأبصار بحيث لا يدركه الغير كما يعرف هو نفسه حيث لا سبيل للغیر الى حضرة الذات. ولاشك في كمون الجمال في هذا الجلال والجبروت.

اضف الى ذلك أنّ هناك لطفاً مستوراً في القهر الاهلي ناشئاً عن صفة الجلال، حاكياً عن صفة الجمال. وهذا يعني أنّ الجمال والجلال ليسا غير متضادين في الباطن فحسب، وإنما يلازم أحدهما الآخر أيضاً. مثلما ورد في قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب»^(١). كما قال مولى المتقيين وأمير المؤمنين علي عليه السلام: «سبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته واشتدت نقمته لأنعدائه في سعة رحمته»^(٢).

قضية جديرة بالاهتمام

يعتقد ابن عربي أنَّ الحق تعلى لا يتجلَّ مطلقاً لعباده بصفة جلاله، لأنَّ
الحضرَة الجلال أنواراً محَرقة، وهذا يتجلَّ لعباده في جلال الجمال دائمًا: «ولحضرَة
الجلال السُّبُّحات الوجهية المحرقَة. وهذا لا يتجلَّ في جلاله أبداً، لكنَّه يتجلَّ في
جلال جماله لعباده، فيه يقع التَّجلِي فيشهدونه مظهراً ما ظهرَ من القُهْر الإلهي في
العالم»^(٣).

(١) سورة البقرة (٢)، الآية ١٧٥.

(٢) القصر، مقدمة، ص ١٣.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٤٢

الراتب الست

ان حقيقة الوجود المطلق بالاطلاق الحقيقى، أي المطلق من جميع القيود بما فيها قيد الاطلاق ولا بشرط مقسم، هو وجود الحق تعالى المتجلى والظاهر في مرتبة ومحال غير متناهية والتي هي بثابة تعيناته وتشخصاته. غير ان كليات هذه المراتب^(١) تحصر في ست مراتب وهي:

المرتبة الاولى: وهي غيب الغيب، وغيب المغيّب، والغيب الأول، والتعيين الأول، والتي تسمى بأحدية الذات. وفي هذه المرتبة لا يتميز الملك عن الملوك، والملوك عن الجنبروت، والجنبروت عن الالاهوت الذي هو مرتبة أحدية الذات^(٢)، وإنما هناك وحدة صرفة وقابلية محبة بدون اعتبار وظهور الكثرة، سواء كانت علمية نسبية او عينية خارجية، حيث مقام اقطاع الكثرة النسبية وكذلك الوجودية واستهلاكها في أحدية الذات.

المرتبة الثانية: وهي الغيب الثاني والتعيين الثاني، وهي مرتبة الواحدية، والالهية، والالوهية. وتحصل الماهيات وأعيان الأشياء او ما يعبر عنها بالأعيان الشافية على الوجود العلمي، وتظهر الكثرة النسبية التي هي كثرة اعتبارية. غير أن الأعيان في هذه المرتبة - وكما تقدم - لا تظهر نفسها ولا لأنوثتها، وهذا سميت بالغيب الثاني. وتحتختلف عن المرتبة الاولى بأن للأعيان فيها وجوداً علمياً، في حين أنها في المرتبة الاولى مندرجة ومدحجة في الذات ولا تتمتع بأي نوع من الظهور والوجود. ويمكن القول في مقام التشبيه أن هذه المرتبة أشبه بالحبة التي تمثل أصل الشجرة، فلو فرضناها حبة لكان تعينها وتجلى بها نفسها - بدون ملاحظة

(١) من الجدير بالذكر ان هذه الطائفة وكعادتها في استخدام الالفاظ المرادفة لا يصلح المعنى. قد استخدمت في هذا الموضع أيضاً مفردات مناظر، ومشاهد، ومطالع، ومجالي، بدلاً من «راتب»، وهي جميعها بمعنى واحد. (لطائف الاعلام، متنقول عن شرح التجليات، هامش ص ٣٧٣).

(٢) في المرتبة الاولى، نجد صفات الجنبروت غير منفصلة عن الذات، ولا الملك عن الملوك وليس لأعيان الوجود ظهور في عين الظهور، بل في علم الشبوت هذه الأبيات المترجمة مقتبسة من شرح رباعيات عبد الرحمن الجامي، ص ٢٢٩.

خصوصيات الجذر، والساق، والغصن، والورقة، والزهرة، والثمرة المنددرجة والمدمجة فيها - بثابة التعين الأول الذي ليس فيه للأشياء لا تعدد وجودي ولا تميز علمي . ويعُدّ تعين وتحجلي الحبة لنفسها على شكل تفاصيل هذه الخصوصيات - فتتجلى لنفسها على شكل جذور وساق وغصن وورقة وزهرة وثمرة، وتشاهد هذا المفضل في الجمل - بثابة التعين الثاني الذي وإن كان لا يوجد فيه للأشياء تعدد وجودي يعني إلّا أنّ لها تميزاً علمياً . وهذه الخصوصيات المذكورة من حيث الاندراجه والاندماج في المرتبة الاولى، وبدون تعدد وجودي وتميز علمي، تعبر عن الشؤون الذاتية . وصور معلوميتها في المرتبة الثانية، مثل حقائق الموجودات والتي تسمى في عرف عرفاء وحدة الوجود بالأعيان الثابتة، وفي اصطلاح الحكماء بالماهيات.

المرتبة الثالثة: مرتبة الأرواح أو ظهور الحقائق المجردة البسيطة، أي العقول والآنفوس الكلية المجردة وتدعى بالغيب المضاف أيضاً . وتُعدّ هذه الحقائق بعد الظهور في هذه المرتبة، مدركة ومميزة لأعيانها من جهة، وأمثال هذه الأعيان من جهة أخرى.

المرتبة الرابعة: مرتبة المثال، والخيال المطلق، والخيال المنفصل، ولأحد الاعتبارات الغيب المضاف . وهي مرتبة ظهور المعاني في قوالب محسوسة مثل ظهور العلم في صورة اللبن والثبات في الدين في صورة القيد . ووجود الأشياء في هذه المرتبة وجود مثالي وبرزخي، لأنّها ورغم تميزها ببعض خصوصيات الأجسام كالأشكال والالوان، إلّا أنها غير قابلة للتجزئة والتبعيض والخرق والالتئام، كما أنها في المعنى أ��وان لطيفة.

المرتبة الخامسة: مرتبة الحس والشهادة، وهي مرتبة وجود الأجسام والأ��وان الكثيفة، وتُعدّ قابلة للتجزئة والتبعيض.

المرتبة السادسة: المرتبة الجامعة لجميع المراتب، وتلك حقيقة الإنسان الكامل الجامع لجميع المراتب.

الحضرات الخمس

تعتبر المرتبة الاولى والثانية عادةً مرتبة واحدة، فتنحصر المراتب السابقة في خمس مراتب وتُدعى بالحضرات الخمس، ويؤخذ لكل حضرة عالم بنظر الاعتبار، كالتالي:

- ١ - حضرة الغيب المطلق، وعالها عالم الأعيان الثابتة.
- ٢ - حضرة الشهادة المطلقة، وعالها عالم الملك.
- ٣ - حضرة الغيب المضاف، وهي قريبة من الغيب المطلق، وعالها عالم الأرواح الجبروتية والملكونية، أي عالم العقول والنفوس.
- ٤ - حضرة الغيب المضاف، وهي قريبة من الشهادة المطلقة، وعالها عالم المثال والخيال المطلق والمنفصل، والذي يُدعى بعالم البرزخ. لأنّ البرزخ واسطة بين عالم الأرواح وعالم الأجسام وعلى اتصال بكل منها. وهذا هو شبيه بعالم الأرواح من حيث انه غير مادي، وشبيه بعالم الأجسام لأنّ له صورة وشكلاً ومقداراً كعالم الأجسام. وهذا تنقسم حضرة الغيب المضاف الى قسمين: قريبة من المطلق، وقريبة من الشهادة المطلقة.
- ٥ - الحضرة الجامعة، والتي هي جامعة للحضرات الأربع السابقة، وعالها عالم انساني جامع لجميع العوالم والأشياء وأشكالها.

تجدر الاشارة الى هذه النقطة وهي: بالرغم من عدد أغلب أتباع ابن عربى للمرتبة الجامعة جزءاً من المراتب والحضرات^(١)، إلا انه لم يعدها كذلك في الفتوحات المكية، وعد حضرة الخيال أوسع الحضرات وقال: «انّ العالم عالمان، والحضرة حضرتان وان كان قد تولّد بينهما حضرة ثالثة من مجموعهما. فالحضرة الواحدة حضرة الغيب ولها عالم يُقال له عالم الغيب. والحضرة الثانية هي حضرة

(١) راجع شرح التجليات، ص ١٢١؛ القىصرى، شرح الفصوص، ص ١٩٧ و ١٩٨؛ شرح رباعيات الحامى، مخطوط، ص ٢٣٠؛ شرح المخوارزمى، ص ٢٢٨؛ رسائل القىصرى، (رسالة التوحيد والنبوة والولاية)، ص ١٤ و ١٥؛ جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص ٥٦٠؛ نقد النصوص، ص ٣٢

الحس والشهادة ويُقال لعالمهَا عالم الشهادة، ومُدرك هذا العالم بالبصر ومُدرك عالم الغيب بالبصيرة والمولد من اجتِناعهَا حضرة وعالِم. فالحضرَة حضرة الخيال، والعالم عالم الخيال وهو ظهور المعاني في القوالب المحسوسة كالعلم في صورة اللَّبَن، والثبات في الدين في صورة القيد، والاسلام في صورة العَمَد، والايان في صورة العُرُوة، وجبريل في صورة ذَحْيَة الكلبي وفي صورة الاعرابي، وقَتَّل مريم في صورة بشر سوي^(١)... ولذلك كانت حضرة الخيال أوسع الحضرات لأنها تجمع العالمين: عالم الغيب والشهادة»^(٢).

ويُعْكِن أن تُعدّ حضرة الغيب شاملة للغيب المطلق والمضاف، ويُعْكِن أن تكون العبارة أعلاه على هذا الأساس تعني الحضرات الأربع والعالم الأربع، إلّا انه - وكما قلنا - لم يتحدث عن الحضرة الجامعة، إلّا أنّ مؤيد الدين الجندي علق على عبارة فصوص الحكم التالية: « فهو الجامع للواقع وغير الواقع ولا يعرف ما قلناه إلّا من كان قرآنًا في نفسه»^(٣)، بقوله: «يشير رضي الله عنه إلى أنّ الإنسان الكامل هو الجامع لجميع الحضرات»^(٤).

اما عبد الرزاق الكاشاني فقد عدّ المراتب ستًا كما يلي: مرتبة الذات الأحادية، ومرتبة الحضرة الالهية او الواحدية، ومرتبة الأرواح المجردة، ومرتبة النفوس العالمة التي هي عالم المثال وعالم الملوك، ومرتبة عالم الملك الذي هو عالم الشهادة، ومرتبة الكون الجامع وهو الانسان الكامل الذي يُعدّ مجل الجميع^(٥). وحصر الحضرات في خمس وهي: حضرة الذات، وحضورة الصفات والأسماء وهي حضرة الالوهية، وحضورة الأفعال التي هي حضرة الربوبية، وحضورة المثال

(١) اشارة الى مضمون الآية: «فَاتَّخَذْتُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَنَمَّلَ هَابِثًا سُوِيًّا». سورة مريم (١٩)، الآية ١٧.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٤٢.

(٣) فصوص الحكم، النص الاسحاقي، ص ٨٩.

(٤) الجندي، شرح الفصوص، ص ٣٧٧.

(٥) اصطلاحات الصوفية، ص ٨٢.

والخيال، وحضره الحس والمشاهدة^(١).

الأنزل مثال الأعلى

المراد بذلك أنَّ كلَّ ما هو في العالم النازل، مثال وصورة لما هو في العالم العالى. أي أنَّ كلَّ ما هو في عالم الحس والشهادة، مثال وصورة لما هو في عالم المثال، وكلَّ ما هو في عالم المثال والخيال، مثال وصورة لما هو في عالم الأرواح المجردة، أو هو بعبارة أخرى شأن من شؤون الربوبية. وكلَّ ما هو في عالم الأرواح المجردة، مثال وصورة لما هو في عالم الأعيان الثابتة. وبتعبير آخر: أنَّ كلَّ شأن من شؤون الحضرة الربوبية، مقتضى اسم من أسماء الله، وصورة صفة من صفاته. وكلَّ صفة، وجه من وجوه الذات تظهر به في كون من الأكون. واذن فإنَّ أي شيء يظهر في الحس، تكون قد أظهرته صورة معنائية من المعاني الغبية ووجه من وجوه الحق، والكشف المعنوي هو العلم به. ومعنى الخلق هو اخراج شيء موجود في حضرة من حضرات الوجود الى حضرة الوجود الخارجي، أو اظهار شيء في غير الصورة التي كان عليها. ومعنى هذا القول: «والعارف يخلق بالهمة ما يكون له وجود من خارج محل الهمة»^(٢)، هو انه يُظهر الشيء الموجود في حضرة اخرى، في حضرة الحس^(٣).

(١) شرح الفصوص، ص ١١٠. نلاحظ أنَّ الكاشاني قد عدَّ مقام الذات من الحضرات، ولكن يُستشف من عبارات القبصري (مقدمة، شرح الفصوص، ص ٢٨) أنَّ الحضرة الواحدية هي الحضرة الاولى، حيث يقول: «ما كانت الحضرات الاهلية الكلية خصاً صارت العوالم الكلية الجامعة لما اعدتها أيضاً كذلك. وأول الحضرات الكلية حضرة الغيب المطلق وعالمها عالم الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية...».

ثم اضاف بعد ذكر الحضرات: «فالملك مظهر عالم الملائكة وهو العالم المثالي المطلق وهو مظهر عالم الحروف أي عالم الموجودات وهو مظهر الأعيان الثابتة وهو مظهر الاسماء الاهلية والحضرة الواحدية وهي مظهر الحضرة الأحدية».

(٢) فصوص الحكم، الفصل السادس، ص ٨٨.

(٣) الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١١٠.

التثليث

تحظى فكرة التثليث بأهمية خاصة في عرفان ابن عربي ونظامه الفكري، وهي في الحقيقة أساس الخلق والإيجاد ومدار الوجود لأنَّ الواحد^(١) ليس بامكانه أن يكون بمفرده مصدراً للوجود وظهور الشيء. وليس بامكان عدد الاثنين ان ينتج شيئاً ما لم يأتِ ثالث ويوصل بينهما ويكون جاماً ورابطاً لها، حيث في هذه الصورة فقط يتكون أمر ما بحسب استعدادهما. وهذا يعني أنَّ التثليث أساس الخلق والإيجاد ومحوره. بتعبير آخر: انَّ أصل الوجود هو الواحد الحق، إلا أنه مثلت الحكم أو مثلت الصفات، من حيث ظهور الوجود منه لا من حيث ذاته المطلقة. لأنه من حيث جوهره ذات، ومن حيث ارتباطه بالوجود الظاهر مرید وأمر.

وبناءً على ذلك يحصل التثليث الآتي في مقام الخلق والإيجاد: الذات الالهية، والارادة، والأمر الذي يعبر عنـه بالقول. وبما أن العدد (٢) هو أول عدد فردي^(٢)، فالإيجاد ميتـن اذاً على الفردية^(٣) الثلاثية. غير انَّ هذه الفردية لا تظهر في الموجـد والخالق فقط وإنما في الشيء الموجـد والخلوق ايضاً. اذن الشيء الموجـد، ذات مطـيعة لارادة الموجـد ومذعنة لأمره. وبهذا يتحقق تساوـ تمام بين ثالوث الحق وثالوث الخلق أو ثالوث المكوـن وثالوث المكوـن. ومن هنا يظهر الوجود من الواحد.

(١) ابن عربي ومثل اغلب القدماء يعتقد انَّ الواحد ليس عدداً لأنه ليست له كثرة ولا يقبل الاقسام، والعدد هو الذي ينقسم. وهذا يعتبر الاثنين هو العدد الاول وهو عدد زوجي منقسم الى متساوين. والثلاث هو اول الاعداد الفردية ومنقسم الى متخالفين يتختلفان بالزيادة والتقصان. (راجع الجامي، شرح الفصوص، ذيل شرح فصوص الكاشاني، ص ١٤٠).

ويعتقد بالاسيوس انَّ السبب ما وراء الطبيعي لهذا الرأي مستمد من الفكرة الفيشاغورية التي تعتبر العدد (٢) أصل الاعداد الفردية. (ابن عربي، حياته ومذهبه، ص ٢٦٨).

(٢) المقصود بالفردي، ما يقابل الزوج، لا الفرد الذي هو من اسماء الذات وبمعنى الواحد. (القيصرى، شرح الفصوص، ص ٢٦٥).

(٣) معنى الفردية، الانفراد عنـ الغير.

وبعد استعراض ابن عربي للمراتب أعلاه وتأكيده على أن التكوين لا يتحقق إلا بهذا الترتيب، يقول: «فلا بد أن يكون الأمر على ما ذكرناه وهذا هو حكم الاسم الفرد. فالثلاثة أول الأفراد وعن هذا الاسم ظهر ما ظهر من أعيان المكبات. فما وُجد ممكناً من واحد وإنما وُجد من جمع، وأقلُّ الجمع ثلاثة وهو الفرد، فاقتصر كل ممكناً إلى الاسم الفرد. ثم أنه لما كان الاسم الفرد مثلث الحكم أعطى في المكان الذي يوجده ثلاثة أمور لا بد أن يعتبرها وحيثئذ يوجده. ولما كان الغاية في الجموع، الثلاثة التي هي أول الأفراد وهو أقلُّ الجميع وحصل بها المقصود والمعنى عن إضافة رابع إليها كان غاية قوة المشرك الثلاثة فقال «إنَّ الله ثالثُ ثلاثة» ولم يزيد على ذلك. وما حُكِي عن مشرك بالله أنه قال فيه غير ثالث ثلاثة ما جاء رابع أربعة ولا ثامن ثمانية»^(١).

وجاء في الفصوص: «اعلم أنَّ الأمر مبنيٌّ في نفسه على الفردية ولها التشليث، فهي من الثلاثة فصاعدًاً. فالثلاثة أول الأفراد. وعن هذه الحضرة الالهية وُجد العالم فقال تعالى: «إنما قولنا لشيء، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون»، وهذه ذاتُ، ذاتُ ارادةٍ وقولٍ. فلو لا هذه الذات وارادتها وهي نسبة التوجّه بالشخصيّة لتكوين أمر ما، ثم لو لا قوله عند هذا التوجّه كن لذلك الشيء ما كان ذلك الشيء. ثم ظهرت الفردية الثلاثية أيضًاً في ذلك الشيء. وبها من جهةه صَحّ تكوينه واتسافه بالوجود، وهي شبيهته وسماعهُ وامتثاله أمرٌ مكونه بالإيجاد فقابل ثلاثة بشلاته: ذاته الثابتة في حال عدمها في موازنة ذاتٍ موجودها، وسماعه في موازنةٍ ارادةٍ موجوده، وقوله بالامتنال لما أمر به في موازنة قوله كن...»^(٢).

وصفة القول هي أنَّ أمر الإيجاد والذي هو عبارة عن ظهور الحق بصورة الخلق، يقوم على الفردية الأولى والمتمثلة بالعدد (٢)، لأنها أساس إيجاد العلم، والعلم يطلب العالم والمعلوم. ومن هنا يلزم التشليث، والثلاثة أول الأعداد الفردية،

(١) الفتوحات المكية، ج. ٢، ص. ١٢٦.

(٢) فصوص الحكم، الفصل الصالحي، ص. ١١٥.

والعالم قد ظهر من هذه الحضرة الفردية والتي هي الحضرة الالهية. لأن الایجاد بحاجة الى ثلاثة أشياء: الأول العالم والذى هو ذات الفاعل والفاعل ظله، والثانى المعلوم والمتمثل بالأعيان الثابتة والقابل ظله، والثالث العلم والذى هو العلاقة بين العالم والمعلوم، والتأثير ظله. ومن هنا ينوقف أمر الایجاد على ثلاثة أشياء وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١). فلولا هذه الأشياء الثلاثة وهي ذات الحق، ورادته - والتي هي عبارة عن اهتمامه بتخصيص شيء بالوجود والتكون - قوله «كُن»، لما ظهر ذلك الشيء الى الوجود.

وبعد ظهور هذه الأشياء من قبل الله تعالى الذي هو الفاعل والموجد، تظهر ثلاثة أشياء اخرى من جانب ذلك الشيء القابل والكائن كي يحصل التأثير والتأثير ويتتحقق تكوين ذلك الشيء واتصافه بالوجود. وهذه الأشياء الثلاثة عبارة عن: شيئاً يشبه ذلك الشيء، وسماعه لأمر «كُن»، وامثاله لأمر المكون والموجد الذي قال «كُن». اذاً هذه الأشياء الثلاثة، قد ظهرت في الكائن مقابل تلك الثلاثة الموجودة في المكون: حال الشيء في العدم - أي عينه الثابتة - مقابل ذات مكوناته موجوده - أي الحق المتعال - وسماع أمر «كُن» مقابل ارادة الموجد، وقبول أمره وامثاله مقابل قول «كُن». وحياناً تظهر فردية القابل مقابل فردية الفاعل، يتكون ذلك الشيء.

ولكي يعمم ابن عربي فكرة التشليث على كل الكون، يبرر وجود وحضور النسب الثلاث شرعاً وعقلاً. فيستند على صعيد الشرع بآية ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢)، ويقول بأنّ ضمير «نا» في «قولنا»، عين وجود ذاته تعالى وكناية عنه وهذا أمر واحد بلا شك. قوله «إذا أردناه» دلالة على ارادته وهو أمر ثان، وقوله «أن نقول له كُن فَيَكُونُ» دلالة على قوله وهو أمر ثالث. وبذلك ينشأ التكوين عن ذات مرتبة قائمة^(٣). والمقصود هو ان الاقتدار

(١) سورة يس، الآية ٨٢.

(٢) سورة التحل (١٦)، الآية ٤٠.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٦٨. وقال في الجزء الثالث من هذا الكتاب (ص ١٢٦) بأنه قد ظهرت

الاهي يتحقق - طبقاً لقول الشرع - حينما تؤخذ ثلاثة أشياء بنظر الاعتبار. ويشهد ابن عري بالقياس على صعيد العقل والانتاج في العلوم والذي يتالف من حدود ثلاثة: الأصغر، والأكبر، والأوسط.

ويرى ابن عري في «ذخائر الأعلاق» أن مدار القرآن ثلاثة أسماء أصلية وهي: الله، والرب، والرحمن، وبيؤكد أن سائر الأسماء الحسنى بثابة نعوتها لا سيما اسم الله، وأن المراد بكلمة الأسماء الاهلية واحد^(١). أي أن تكثير الأسماء لا يسيء إلى وحدة الحق تعالى. ويضيف ابن عري بأنه قد تتبع في القرآن وأدرك بأن مدار هذا الكتاب العزيز هي هذه الأسماء الثلاثة أي: الله والرب والرحمن، وكل ما ذكر بعدها من قصص وامور، إنما ترجع إليها^(٢).

نقاط جديرة بالاهتمام

تحظى النقاط التالية بالاهتمام في عرفة ابن عري وهي:

١ - الفردية لا يعقلها المنصف إلا بتعقل أمر آخر عنه انفرد هذا المسمى فرداً بذاته لا يكون فيمن انفرد عنه، اذ لو كان فيه ما صح له أن ينفرد به فلم يكن ينطلق عليه اسم الفرد. فلا بد من ذلك الذي انفرد عنه أن يكون معقولاً وليس إلا الشفع، والأمر الذي انفرد به الفرد إنما هو التشبيه بالأحدية. وأول الأفراد الثلاثة، فالواحد ليس بفرد.

٢ - إن الله وصف بالكفر من قال: «إن الله ثالث ثلاثة»^(٣). فلو قال ثالث اثنين لما كان كافراً فانه تعالى ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة بالغاً ما بلغ وهو قوله تعالى: «وهو معكم أين ما كنتم»^(٤). فن كان في أحديته فهو تعالى ثالث

→ في البسملة ثلاثة أسماء هي: الله، والرحمن، والرحيم. والتكون الاهي عن قول كن وهو ثلاثة أحرف: كاف وواو ونون، الواو بين الكاف والنون لا ظهور لها لأمر عارض أعطاه سكون النون وسكون الواو.

(١) ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأسواق، ص ٤٦.

(٢) المصدر السابق.

(٣) اشارة الى الآية: «لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» سورة المائدة (٥)، الآية ٧٣.

(٤) سورة الحمد (٥٧)، الآية ٤.

واحدة، ومن كان في تثنية فهو ثالث اثنينيته، ومن كان في تثلية فهو تعالى رابع ثلاثة بالغاً ما بلغ. فهو مع المخلوقين حيث كانوا، فالخالق لا يفارقهم لأنّ مستند الخلق إنما هو للاسم الخالق استناداً صحيحاً لا شك فيه.

فالحق لا ينفرد في الأربعة بالرابع وإنما ينفرد في عين الأربعة بالخامس لأنه ليس كمثله شيء. ولو كان عين الرابع من الأربعة لكان مثلها، وكل واحد من الأربعة عين الرابع للأربعة من غير تخصيص. ولو كان هذا لكان الواحد من الأربعة يربع الحق بوجوده وليس الأمر كذلك، وهكذا في كل عدد. فالخامس للأربعة يتضمن الأربعة ولا تتضمنه، فهو يخسمها وهي لا تخمسه، فانها أربعة لنفسها، وهكذا في كل عدد. وإنما كان هذا لحفظ العدد على المعدودات، والحفظ لا يكون إلا الله، وليس الله سوى الواحد، فلا بد أن يكون الواحد أبداً له حفظ ما دونه من شفع ووتر. فهو يوتر الشفع ويشفع الوتر فيقال رابع ثلاثة وخامس أربعة ولا يقال فيه خامس خمسة ولا رابع أربعة وهكذا.

٣ - يختلف مصطلح الفردية عند الحكام عنما هو عليه عند ابن عربي. فالحكماء يقولون في الفردية إنها الوتر من كل عدد من الثلاثة فصاعداً في كل وتر منها الخامس والسابع والتاسع. وبين كل فردين مقام شفعية وبين كل شفعيين مقام فردية، هذا عند الحكام. ولا يقول ابن عربي مثل هذا القول بل يرى أنّ الفردية تكون للواحد الذي يشفع الوتر وللواحد الذي يوتر الشفع. ولو لا ذلك ما صح القول في فردية الحق انه رابع ثلاثة وسادس خمسة وهو فرد في كل نسبة. فتارة يتفرد بتشفيغ الوتر وتارة بaitar الشفع وهو قوله: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربّهم ولا نسمة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ايّنا كانوا»^(١). فقد ذكر فرديته اولاً والتي تتحقق من خلال تشفيغ الوتر ثم أضاف «لا أدنى من ذلك ولا أكثر» لتأكيد انه معهم سواء كان عددهم وترأ أو شفعاً، فإنّ الله لا يكون واحداً من شفعيّتهم ولا واحداً من وترتهم، بل هو الرقيب عليهم

(١) سورة المجادلة (٥٨)، الآية ٧.

الحفيف الذي هو من ورائهم محيط. فتى انتقل الخلق الى المرتبة التي كانت للحق انتقل الحق الى المرتبة التي تليها لا يمكن له الوقوف في تلك المرتبة التي كان فيها عند انتقال الخلق اليها.

٤ - يرى ابن عربي في استحالة جمع الخلق والحق في مرتبة واحدة، سراً اهياً دقيقاً وعظيماً في التزير الذي لا يصح للخلق مع الحق فيه مشاركة. فالخلق أبداً يتطلب أن يلحق بالحق ولا يقدر على ذلك لانتقال الحق عن تلك المرتبة، وهذا كان العدد لا يتناهى، فإنه لو تناهى لحقَّ الخلقُ الحقُّ، ولا يكون ذلك أبداً فالخلق خلق لنفسه والحق حق لنفسه^(١).

ارتباط التواليج أو التوالد والتناسل بالتشليث

المراد بالتواليج والتولالد والتناسل، الخلق والتكوين الذي أطلق عليه ابن عربي النكاح المطلق أو النكاح الساري. ويرى ابن عربي وجود رابطة وثيقة ومتلازمة بينه وبين التشليث. قوله رسالة أيضاً باسم «النكاح المطلق» أو «النكاح الساري في جميع الذراري» سبق أن أشرنا اليها. ويبدو انه يريد بالنكاح التوجه الحبّي الذي أشار اليه في حديث «كنتُ كنزًا مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقتُ الخلق لأعرف». اذن أصل النكاح الساري هو الاتصال بين الغيب والظهور. ولما كانت الوحدة أول التعينات - لأنّ ما وراءها غيب مطلق - لهذا تُعدّ هذه الوحدة أول نكاح سار يشمل جميع الذراري التي تُعدّ من تعيناته وشُؤونه.

ويتحدث ابن عربي في الباب الحادي والعشرين من الفتوحات عن الاتصال التام وال تمام فيما بين التوالد والنكاح أو التكوين والتكوين وبين التشليث خلال مجتمعه في معرفة ثلاثة علوم كونية وتوالج بعضها في بعض، وبؤكد انه لا يحصل شيء من الواحد من حيث هو واحد. ولا ينتج عن الاثنين لوحدهما شيء أيضاً، ولا بد من اجل الانتاج من وجود أمر ثالث يجمع بين هذين الاثنين. ومن ضمن ما قاله على

حيي الدين ابن عربي هذا الصعيد: علم التواد والتناسل من علم الاكوان وأصله من العلم الاهي^(١)، فان كل علم أصله من العلم الاهي، اذ كان كل ما سوى الله من الله. فهذا علم التواد وهو علم الالتحام والنكاح. ومنه حسي ومعنوي واهي. فاذا اردت ان تعلم حقيقة هذا فلتنتظره اولاً في عالم الحس ثم في عالم الطبيعة ثم في المعاني الروحانية، ثم في العلم الاهي.

فاما في الحس، اذا شاء الله أن يُظهر شخصاً بين اثنين ذانك الاثنان هما يتتجانه، ولا يصح أن يظهر عنها ثالث ما لم يقم بها حكم ثالث وهو أن يفضي أحدهما الى الآخر بالجماع على ان يجتمعوا على وجه مخصوص وشرط مخصوص. اما الوجه المخصوص فهو أن يكون التقاء الفرجين وانزال الماء أو الربيع عن شهرة. واما الشرط المخصوص هو أن يكون الحل قابلاً للولادة لا يفسد البذر اذا قبله ويقبل فتح الصورة فيه. ولا بد في هذه الحالة من ظهور ثالث وهو المسمى ولداً والاثنان يسميان والدين، وظهور الثالث يسمى ولادة واجتاعهما يسمى نكاحاً وسفاحاً.

واما في الطبيعة، فان السماء اذا أمطرت الماء وقبلت الأرض الماء وربت وهو حملها فأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك لقاح النخل والشجر.

اما في علم المعاني، فتلزم مقدمتان في القياس ولكل مقدمة موضوع ومحمول، فنظهر تبعاً لذلك أربعة أجزاء، إلا ان أحدها وهو الحد الوسط متكرر. أي ان القياس ورغم انه مؤلف من أربعة أجزاء في صورة الترکيب، إلا انه من ثلاثة أجزاء في المعنى. والجزء الثالث هو الحد الأوسط الرابط بين الموضوع والمحمول، أي الأصغر والأكبر. ولو لا ما التحم هذان الجزءان لما تم الحصول على نتيجة. فالنتيجة في عالم المعنى اذا ناجمة عن التشليت أيضاً.

اما في العلم الاهي، فان الحق تعالى ومن أجل ايجاد شيء ما فلا بد من وجود ثلاثة أشياء وهي: ذات الحق تعالى، والقدرة، وارادة الاجداد، لأنّ الذات من حيث

(١) المقصود به العلم الاهي في مقابل العلم الكوني، وليس علم الله.

هي ذات، لا يظهر عنها شيء بل يلزم أن يُنسب إليها أنها قادرة على الإيجاد. ومع هذه النسبة وهي كونه قادرًا لا بد من أمر ثالث وهو ارادة الإيجاد لهذه العين المقصودة بأن توجد. وبناءً على ذلك فالخلق ما وُجد إلا عن الفردية لا عن الأحادية لأنَّ أحديته لا تقبل الثاني لأنها ليست أحديَّة عدد. فكان ظهور العالم في العلم الاهلي عن ثلات حقائق معقولة، فسرى ذلك في توالي الكون بعضه عن بعض لكونه الأصل على هذه الصورة.

توحيد وتخلص أهل التثليث

انطلاقاً من اضفاء ابن عربي لنوع من الفردية على الثلاثة، وعدده للفرد من نعوت الواحد، يتجرأ بالقول في وجود ارتباط بين التوحيد الإسلامي والتثليث المسيحي ورؤيته للفردية في التثليث وتفاؤله بشمول أهل التثليث بالخلاص، وذلك لأنَّه قد رأهم موحدين في مقام الكشف المعنوي: «وأما أهل التثليث فيرجى لهم التخلص لما في التثليث من الفردية لأنَّ الفرد من نعوت الواحد. فهم موحدون توحيد تركيب فيرجى أن تعتمم الرحمة المركبة ولذا سُموا كفاراً لأنَّهم ستروا الثاني بالثالث، فصار الثاني بين الواحد والثالث كالبرزخ فربما لحق أهل التثليث بالموحدين في حضرة الفردانية لا في حضرة الوحدانية. فهكذا رأيناهم في الكشف المعنوي لم تقدر أنْ غيَّر ما بين الموحدين وأهل التثليث إلا بحضورة الفردانية فاني ما رأيت لهم ظلاً في الوحدانية ورأيت أعيانهم في الفردية ورأيت أعيانَ الموحدين في الوحدانية والفردانية فعلمت الفرق بين الطائفتين»^(١).

وعرف ابن عربي بعد ذلك الرحمة المركبة فقال بأنَّها تعم جميع الموجودات وأنَّها مركبة من رحمة عامة وهي التي وسعت كل شيء ومن رحمة خاصة وهي الرحمة التي تغْير بها من اصطفاه الله واصطنه نفسه من رسول وأنبياء وأولياء^(٢).

(١) الفتوحات المكية، ج. ٣، ص. ١٧٢.

(٢) نفس المصدر.

وتحدث في «ذخائر الأعلاق» عن وحدانية النصارى خلال شرحه للبيت التالي:

تَلَّتْ مَحْبُوبِي وَقَدْ كَانَ وَاحِدًا كَمَا صَرِّحُوا بِالْأَقْنَامِ بِالْذَّاتِ أَفَنَا
وَقَالَ بِأَنَّ الْعَدْدَ لَيْسَ مَوْلَدًا لِكُلِّكُثْرَةٍ، كَالنَّصَارَى الَّذِينَ وَرَغَمْ قَوْلُهُمْ بِالْأَقْنَامِ
الثَّلَاثَةِ - أَيِ الْابْ، وَالْابْنِ، وَرُوحِ الْقَدْسِ - يَؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاحِدًا أَيْضًا. فِي شِرْعَنَا
الْمُنْزَلِ وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ أَسْمَاءٌ حَسَنَى، كَمَا قَالَ الْقُرْآنُ ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ
أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى﴾^(١). فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَيِّ ﴿قُلْ ادْعُوا
اللهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾، اشارةٌ إِلَى التَّفْرِيقِ. وَفِي الْجُزْءِ الثَّانِيِّ، أَيِّ ﴿فَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى﴾، اشارةٌ إِلَى التَّوْحِيدِ^(٢). وَالْمَرَادُ، مُثْلِمًا إِنَّ كُثْرَةَ الْأَسْمَاءِ فِي الْإِسْلَامِ لَا
تَلْحُقُ أَيِّ ضَرَرٍ بِالتَّوْحِيدِ، كَذَلِكَ تَعْدُدُ الْأَقْنَامِ فِي الْمُسْكِنِيَّةِ لَا يَقْدِحُ بِالتَّوْحِيدِ.
وَأَعْنَقَدُ أَنَّ هَذَا الْقِيَاسُ، قِيَاسٌ مَعَ الْفَارَقِ لِأَنَّ الْأَسْمَاءَ مِنْ وَجْهِهِ نَظَرُ أَهْلِ
الْإِسْلَامِ لَا سِيَّا اِبْنَ عَرَبِيٍّ، لَيْسَ ذَوَاتًا وَأَعْيَانًا، بَلْ مَعَانِي وَأَمْوَالِ اعْتِبارِيَّةٍ، وَهَذَا
نَرَاهَا مَنْسُجَةً مَعَ الْوَحْدَةِ، فِي حِينِ أَنَّ الْأَقْنَامِ الْمُسْكِنِيَّةَ ذَوَاتٍ وَأَعْيَانٍ، وَلَا يَكُنَّ
أَنْ تَنْسَجِمَ مَعَ الْوَحْدَةِ^(٣).

(١) سورة الاسراء (١٧)، الآية ١١٠.

(٢) ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأسواق، ص ٤٦.

(٣) قسم السيد حيدر الهملي التشيّط إلى محمدي وعيسيوي وقال بأن التشيّط الحمدي إذا يوجب الكثرة الاعتبارية مثل اعتبار العلم والعالم والمعلوم، أو مقتضي الكثرة الخارجية كاعتبار حضرة الأحادية الذاتية وحضرتة الواحدية الالهية، وحضرتة الروبية الحلقة، أو الملك والملائكة والجبروت، أو عالم العقول وعالم النقوس وعالم الحسن، وغيرها من أنواع التشيّط الخاصة بالتشيّط الحمدي، مثل قوله (ص): «حُبِّبَ لِي مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ: الطَّيِّبُ وَالنَّسَاءُ، وَجَعَلْتُ قُرْبَةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». وأما التشيّط العيسوي فيقوم على الأقنان الثلاثة أو التشيّط الالهي الاجمادي المشتمل على العلم والارادة والأمر المستمر. (جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص ٢٥١ و ٣٥٢).

الفصل الخامس

الأعيان الثابتة

ابن عربى واضع اصطلاح الأعيان الثابتة

يبدو أنّ ابن عربى أول مفكّر إسلامي وضع اصطلاح الأعيان الثابتة وفتح باباً واسعاً في فكره وتصوّفه الإسلاميين للبحث في هذا المجال. وتتابع أفكاره تابعوه وشارحوه من بعده، وانبروا لشرحها وتوضيحها. ومن أجل تسلیط الضوء على أفكاره في هذا المضمار لا بد لنا في بادئ الأمر من نقل اصطلاحاته وآرائه، ثم نضيف إليها بعض الشرح والإضافات التي أضافها أصحابه وشراحه.

معنى الأعيان الثابتة

الأعيان الثابتة في عرفان ابن عربى وأتباعه عبارة عن حقائق وذوات وماهيات الأشياء في علم الحق. أو هي بتعبير آخر الصور العلمية للأشياء والتي هي ثابتة في علم الحق منذ أزل الآزال وتبقى ثابتة حتى أبد الآباد.

مختلف تعابير وتعريفات الأعيان الثابتة

عبر ابن عربى وأتباعه عن الأعيان بتعابير مختلفة وعرّفوها بتعريفات متنوعة. ويحتوي كل تعابير على نقطة وكل تعريف على فائدة انطلاقاً من وحدة

المعنى والمقصود. ومنها: الحروف العالىات^(١)، وأعيان المكنات فى حال عدمها^(٢)، وحقائق الموجودات التي هي عبارة عن نسبة تعينها فى علم الحق^(٣)، وحقائق المكنات والتي هي ثابتة فى علم الحق^(٤)، وبواطن الظواهر التي بطنها أبدي^(٥)، وصور العالم الثابتة فى العلم الاهلى^(٦)، والمعانى الموجودة فى علم الحق^(٧)، وتعينات الذات الاهلية وظلال وصور أسماء الحق تعالى حيث تُعدّ الموجودات الخارجيه بآثارها وهباتها الازمة ظللاً لتلك الظلال^(٨)، وال الموجودات العلمية للحق تعالى^(٩)، وحقائق المكنات فى علم الحق تعالى وصور حقائق الأسماء الاهلية فى الحضرة العلمية حيث يُعدّ تأثيرها عن الحق ذاتياً وليس زمانياً^(١٠)، وقوابل التجليات الاهلية فى مقابل الأسماء الاهلية الفواعل^(١١)، وشئون الحق الذاتية^(١٢)، والصور الأسمائية المتعينة فى الحضرة العلمية^(١٣).

عدم مجموعية الأعيان في الأزل

يؤكد ابن عربي وأتباعه أنَّ الأعيان الثابتة أزلية العدم، ويُعدّ تقدم العدم على

(١) تبیر ابن عربی، الكاشانی، اصطلاحات الصوفیة، ص ١٠٤.

(٢) الفتوحات المکیة، ج ٣، ص ٢٦٣.

(٣) اورد صدر الدين القونوي في نصوصه (ص ٢٩٥) أنَّ حقيقة كل موجود عبارة عن نسبة تعينه في علم خالقه والذي يصطلح عليه أهل الله بالعين الثابتة، وغيرهم باهية المعلوم المدوم، والشيء الثابت وغير ذلك.

(٤) الكاشانی، اصطلاحات الصوفیة، ص ٩٠.

(٥) الكاشانی، شرح الفصوص، الفص الابراهیمي، ص ٧٥.

(٦) بالي، شرح الفصوص، ص.

(٧) عبد الكريم الجليل، الانسان الكامل، ج ١، ص ٥١.

(٨) الفیصری، شرح الفصوص، الفص الیوسفی، ص ٢٢٢.

(٩) الشیخ المکی، الجانب الغربی، ص ١٤.

(١٠) التعريفات، ص ٢٤.

(١١) جامع الأسرار، ص ١٣ و ٦٨٣.

(١٢) نفس المصدر، ص ٦٨٥؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٣٥٠.

(١٣) نقد النصوص، ص ٤٢.

الممكناً نعتها الذاتي^(١). والمراد بذلك عدم مفعولية الأعيان منذ الأزل رغم ثبوتها في علم الحق واتصافها بالوجود العلمي، وعدم اتصافها بوجود خارجي، وإنما هي موجودة في ذات عالمها فقط. ومن هنا فالمراد بعدم الأعيان ليس سلبياً المطلق وإنما سلب الوجود الخارجي الذي لا ينسجم مع الثبوت والوجود العلمي. ومرادهم بعدم مفعوليتها، عدم وجودها الخارجي على نحو مستقل، وإلا ف فهي موجود على نحو التبعية منذ الأزل بوجود الحق تعالى. من البديهي أنها لو كان لديها منذ الأزل وجود خارجي مستقل، لاستلزم ذلك تعدد الذوات وال موجودات الأزلية إلى ما لا نهاية في الخارج، وهو أمر مستحيل^(٢).

تجلي الحق وظهور الأعيان

عرفان ابن عربي عرفان التجلّي، ورؤيته الكونية رؤية التجلّي الاهلي. فمن وجهة نظره لو بقى الحق تعالى في اطلاقه واحتفائه ولم يتجلّ، لما ظهرت الأعيان الثابتة ولما ظهر العالم إلى الوجود. والخلاصة أن تجلّي الحق سبحانه هو الباعث على ظهور الأعيان في العلم وجود الأحكام في الخارج. ولو لا تجلّي الحق وظهوره وسريانه في الأشياء - أي في حالة غيبه - لفقد العالم كل معناه.

أنواع تجلّي الحق: الفيض الأقدس والفيض المقدس

تجلي الحق سبحانه نوعان: الأول، التجلّي العلمي الغيبي ويدعى بالتجلّي الذاتي الحبي أيضاً^(٢)، ويعبر عنه بالفيض الأقدس. وهذا التجلّي عبارة عن ظهور الحق

(١) أورد ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٢، ص ٢٥٥): «وكان تقدم العدم للممكناً نعمّاً لأنّ الممكّن يستحيل عليه الوجود أزلًا فلم يبق إلا أن يكون أزلي العدم».

(٢) للتحقيق، راجع القووني، النصوص، ص ٢٩٥، مفتاح غيب الجمع والوجود مع شرح مصابح الانس، ص ٧٢ و ٧٣، جامع الأسرار، ص ١٩٨؛ نقد النقود في معرفة الوجود، ص ٦٨١ و ٦٨٠.

(٣) السيد حيدر الآملي - وهو الشارح الشيعي لابن عربي - أورد في رسالة «نقد النقود في معرفة الوجود» (ص ٦٨٢ و ٦٨٣) أن مراد ابن عربي بالفيض الأقدس، سر التجلّي الذاتي الحبي المؤدي إلى

في صورة الأعيان الثابتة في حضرة العلم. والثاني، التجلی الشهودي الوجودي ويسمى بالفيض المقدس. ويفتقر الحق في هذا التجلی بأحكام وأثار الأعيان الثابتة، فيظهر بذلك هذا العالم الخارج. والتجلی الثاني مترتب على التجلی الأول ومظاهر الكمالات المنددرجة بالتجلی الاول في قابلیات الأعيان واستعداداتها. بتعبير آخر: إنَّ الحق تعالى قد تجلَّ أولاً بالتجلي الذاتي وبحسب الفيض الأقدس بصورة الاستعدادات والقابلیات^(١)، وأظهر نفسه في مرتبة العلم بلون الأعيان، فنزل من حضرة الأحدية إلى حضرة الواحدية. ثم منح الوجود للأحكام والآثار العينية بحسب فيضه المقدس وعلى أساس ما لديها من استعدادات وقابلیات، فظهر هذا العالم. إذن فالقابل، من فيضه الأقدس؛ والمقبول، من فيضه المقدس. أي أنَّ الفيض الأقدس هو التجلي الذاتي للحق والباعث على ظهور الأعيان، والفيض المقدس هو التجلي الوجودي والباعث على وجود الأحكام وأثار الأعيان. وباختصار يُعدُّ وجود العالم، أثراً لتجلي الحق ومن بركة فيضه^(٢).

وتؤيد ذلك عبارة فصوص الحكم التالية: «إنَّ لله تجلين: تجلٌّ غيِّر وتجلي شهادة...»^(٣). وقال الكاشاني في شرحها إنَّ التجلي الذاتي العيني يعطي الاستعداد الأزلي فتظهر ذات الحق مع هذا التجلي في عالم الغيب بصور أعيانها وأحوالها^(٤).

→ وجود واستعدادات الأشياء في الحضرة العلمية ومن ثم في الحضرة الفعلية. فقد ورد في الحديث القدسي: «كنت كنزًا مخفياً فأحببت أن أعرف». والفيض عند القوم قسمان: أقدس، ومقدس. وأشارنا إلى معنى الفيض الأقدس. أما الفيض المقدس فهو عبارة عن تجلي الأسماء المؤدية لظهور مقتضيات استعدادات الأعيان في الخارج. فالفيض المقدس إذاً مترتب على الفيض الأقدس، والفيض المقدس مترتب على الأسماء الالهية، والأسماء الالهية مترتبة على الكمالات الذاتية الازلية القدسية. ومعنى الأقدس، أقدس من شوائب الكثرة الاسمائية وفناصص المفائق الامكانية.

(١) لا يفرقون عادة بين القابلية والاستعداد. غير أنَّ الجامي أورد في ذيل نقد النصوص (ص ١١٨) أنَّ القابلية وصف ذاتي بدون انضمام شرط وأمر زائد، والاستعداد تنتهي مع انضمام وصف وأمر خارجي.

(٢) راجع فصوص الحكم، الفص الأدامي، ص ٤٩ و ٥٥؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٠ - ٢٤.

(٣) فصوص الحكم، الفص الشعبي، ص ١٢٠.

(٤) يتمثل الفرق بين الاستعداد والحال في أنَّ صاحب الاستعداد ليس لديه تفاصيل بالاستعدادات

والغيب المطلق، والحقيقة المطلقة، والهوية المطلقة والتي يعبر الحق بها عن نفسه، هي هذه الذات المتجلية في صور الأعيان. أما تجلّي الشهادة، فهو تجلّي الحق في الشهادة، فيوجد الأشياء وفقاً لاستعدادها^(١). وشرح القيصري - وهو الشارح الآخر لفصول الحكم - هذه العبارة بقوله ان لله وبحسب الإسمين الظاهر والباطن تجلّيين وهما تجلّي الغيب والتجلّي الذاتي. فالتجلي الذاتي، بحسب اسم الباطن، وتظهر فيه هويته، فيظهر في صورة الأعيان الثابتة واستعداداتها. وتجلي الشهادة، بحسب اسم الظاهر، وهو مترتب على التجلي الأول^(٢).

عدم مفعولية الأعيان الثابتة

قيل فيما سبق انَّ الأعيان الثابتة ليست مفعولة في الأزل. والآن نقول وخلافاً لظاهر بعض عبارات ابن عربي وتابعيه^(٣)، إنها لن تُجعل فقط، أي لن يكون لها وجود خارجي أبداً، وإنما تظل ثابتة في حال عدم وفي مرتبة الاختفاء إلى الأبد.

→ المجزئية التي تقتضي فيضان المعاني المجزئية، مالم يكن من كُمل الأفراد ومن مكاشفي أحوال الأعيان الثابتة في علم الحق ومن العارفين بسر التقدّر. أما صاحب الحال فهو عالم بنفسه مهما كانت حاله. لمزيد من

الاطلاع راجع فصول الحكم، الفصل الشيّي، ص ٦٠؛ نقد النصوص، ص ١١٩.

(١) الكاشاني، شرح الفصول، ص ١٤٦؛ الجندي، شرح الفصول، ص ٤٥٤.

(٢) القيصري، شرح الفصول، ص ٢٧٦؛ الحوارزمي، شرح الفصول، ص ٤٢٧.

(٣) يبدو من بعض عبارات ابن عربي وشراحه انَّ الأعيان الثابتة تتخلّق عن طريق تجلّي الحق من حالة عدم والثبت إلى عالم الوجود الخارجي. فقد قال ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٢، ص ٣٠٤): «بالتجلي تغيير الحال على الأعيان الثابتة من الثبوت إلى الوجود». وقال أيضاً (ج ٣، ص ٢٦٣): «وان الجود الاهلي لا يزال يتنّ علىها بالايجاد».

ويستشف من عبارة صدر الدين القونوبي في كتاب مفتاح غيب الجمع والوجود والقائلة: «والعالم ليس بشيء زائد على حقائق معلومة لله تعالى معدومة أو لا متنصّفة بالوجود ثانية». (ص ٧٢ مع شرح مصباح الأنس)، وعبارة تلميذه فخر الدين العراقي بأنَّ العاشق (عين الثابت) قد ارتوى بماء الحياة واستيقظ من نوم عدم ولبس قيام الوجود، (المعات، ضميمة ديوان العراقي، ص ٣٧٩). وكذلك بعض عبارات عبد الرحمن الجامي وغيره، انَّ الأعيان نفسها توجد في الخارج، في حين تدلّ عبارات أخرى لهم نقلنا بعضها في المتن على أنَّ مرادهم بوجود وظهور الأعيان، هو ظهور أحكامها وأثارها، لأنفسها هي.

ولن تسم سوى بالثبوت فقط، أي الوجود العلمي. وما هو موجود في عالم العين وما هو ظاهر في الخارج، أحكام هذه الأعيان وأثارها، وليس الأحكام نفسها. وقد قيل:

لم تنزل الأعيان الى حضيض العين
حاشا ان تكون مجمولة لجعل الجا عمل
و بما أن الجعل افاضة نور الوجود
فلا يعقل وصفه بالعدم^(١)

ولابن عربي عبارات في الفتوحات المكية ورد فيها: «وهنا حارت الألباب هل الموصوف بالوجود المدرك بهذه الادراكات العين الثابتة انتقلت من حال العدم الى حال الوجود؟ أو حكمها تعلق تعلقاً ظهوريأً بعين الوجود؟ الحق تعلق صورة المرئ في المرأة وهي في حال عدمها كما هي ثابتة منعوتة بتلك الصفة، فتدرك أعيان المكنات بعضها بعضاً في عين مرآة وجود الحق. والاعيان الثابتة على ترتيبها الواقع عندنا في الادراك هي على ما هي عليه من العدم. أو يكون الحق الوجودي ظاهراً في تلك الاعيان وهي له مظاهر، فيدرك بعضها بعضاً عند ظهور الحق فيها... والآخر اقرب من وجه آخر وهو أن يكون الحق محل ظهور احكام المكنات غير أنها في الحكمين معروفة العين ثابتة في حضرة الثبوت... وليس هذا الحكم إلا لأهل الطريق (أهل الله)»^(٢).

وهكذا نرى ان رأى أهل الطريق أو أهل الله -والذي هو رأيه ايضاً - يتلخص في انّ الأعيان الثابتة باقية في علم الله، أي انها ثابتة في حال العدم، وما هو ظاهر في هذا العالم، ليس سوى آثارها وأحكامها، لا الأعيان بذاتها.

(١) ترجمة لرباعي بالفارسية متقول عن شرح رباعيات الجامي، مخطوط.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢١١. وأكد ابن عربي في الباب ٢٤٤ من نفس الكتاب على: «انَ الْوُجُودُ لِيُسَّ إِلَّا لِللهِ بِصُورِ أَحْكَامِ الْأَعْيَانِ الثَّابِتَةِ الْمَكْنَاتِ». كما قال في الباب ٤٧٤ من الكتاب (ج ٤، ص ١٠٨): «فَأَعْيَانُ الْعَالَمِ مَحْفُوظُونَ فِي خَزَانَتِهِ عَنْدَهُ، وَخَزَانَتِهِ عَلَمَهُ». لمزيد من الاطلاع راجع الفتوحات، ج ١، ص ٦٩٤ وج ٢، ص ٥٥٦.

وأكَد ابن عَرْبِي في فصوص الْحُكْم بِتَعْبِيرٍ آخَر عَلَى أَنَّ الْأَعْيَان ثَابِتَةٌ فِي عَدْمِهَا وَلَا يَكُنْ أَنْ تَوْجَد، وَأَنَّ مَا يَوْجَد لَيْس سَوْيَ آثَارَهَا وَصُورَهَا، وَأَنَّهَا بِحُكْمِ تَعْدَادِهَا وَبِحَسْبِ انْعَكَاسِهَا فِي مَرَأَةِ الْوِجُود، تُظَهِّرُ الْوِجُودَ الْوَاحِدَ بِصُورٍ مُوجَدَاتٍ مُتَعَدِّدةَ^(١).

ويصرح عبد الرحمن الجامي - وهو من ابرز اتباع وشراح ابن عَرْبِي - في كتاب *نقد النصوص* في شرح نقش الفصوص أنَّ *البطون* صفة ذاتية للأعيان، والأعيان أَزْلِيَّة وأَبْدِيَّة في مرتبة *البطون*، وأنَّ ما يَظَهُرُ مِنْهَا أَحْكَامَهَا وآثَارَهَا لَا هِي^(٢). وانتبه الجامي إلى هذا الأمر أيضًا في كتاب *اللوائح* وأشار إليه بعبارات أوضح، فقال بأنَّ *الأشْيَاء الموجوَدة* عبارة عن *تعيَّنَات الْوِجُود* من حيث انصباع ظاهر الوجود بآثار الحقائق وأحكامها، أو أنَّ الْوِجُود نفسه متَعِينٌ بهذه الاعتبارات بوجه بحيث تختفي الحقائق في باطن الوجود دائمًا مع ظهور أحكامها وآثَارَهَا في ظاهر الوجود، لأنَّ زوال الصور العلمية من باطن الوجود أمر محال، وإلَّا لَزِمَّ *الْجَهَل*^(٣). وأورد في شرح *الرباعيات* أنَّ الصوفية الموحدين يتتفقون مع الحكماء المحققيين على نفي المَعْوَلِيَّة عن الأعيان الثابتة والماهيات^(٤). والجدير بالذكر - ومثلما ذكرنا من قبل - أنَّ المقصود بالجعل هو الإيجاد، أي تأثير المؤثر في الماهيات من حيث افاضة الوجود العيني. ولا شك بأنَّ الْوِجُود العيني الخارجي للأعيان، متوقف من حيث كونها صورًا علمية.

التبالين بين الأعيان الثابتة في عرفان ابن عَرْبِي والمعدومات الأَزْلِيَّة في الكلام المعتزلي

يعتقد المعتزلة أنَّ التَّبَوُّت أَعْمَ من الْوِجُود، وَالشَّيْء أَعْمَ من الْمَوْجُود، والمعدوم

(١) فصوص الْحُكْم، الفصل الادريسي، ص ٧٦.

(٢) *نقد النصوص*، ص ٤٨.

(٣) *اللوائح*، ص ٤٢.

(٤) شرح *الرباعيات*، خطبي.

أعم من المنفي^(١). وتحذوا بعد ذلك عن الثابتات الأزلية وأسسوها بالمدعومات، مما يعني قولهم بثبوت المدعومات ويريدون بها ما هييات المكن - لا المتنع - وذوات الموجودات، المترفة والثابتة قبل الوجود الخارجي في العين والخارج لا في العقل والذهن^(٢). ويرى المعتزلة أنَّ تأثير الفاعل - أي الله - في هذه الذوات والماهيات - التي قلنا أنَّ ثبوتها وتقريرها أزلي - يتمثل في ايجادها لها وبالباسها ثوب الوجود، وليس انه يهبها التقرير والثبوت. فالماهيات طبقاً لتصوراتهم متقررة وثابتة منذ أزل الآزال.

والجدير بالذكر انهم لا يقولون بالتقرير والثبوت إلا للماهيات التي وجودها ممكن، لا للماهيات الممتنعة. ودليلهم على ما يذهبون اليه - أي تقرير وثبتوت الماهيات المكنة - هو أنَّ المدعوم معلوم، وكل معلوم متميز، وكل متميز ثابت، وهو يعني أنَّ المدعوم ثابت^(٣). ولا شك في خطأ هذا الاستدلال الذي ذهبوا اليه لأنَّ قضية «كل متميز ثابت» ليست صحيحة، وأنَّ مرادهم بالثبوت هو الثبوت الخارجي لا الثبوت الذهني. ومن الواضح لكل مفكر ليس كل متميز في الخارج ثابتاً. وصفوة الكلام هي انَّ رأي هذه النحلة لا ينسجم مع اصول الحكمة. فمن وجهة نظر العقل وأصول الحكمة الثبوت يرافق الوجود، والشيء الثابت شيء

(١) المقصود هو انَّ من المكن أنَّ يتصل شيء ما بصفة الشيئية إلا انه معدوم في ذات الوقت، أي ليس له وجود في الخارج. ويسمى المعتزلة المدعوم المكن ثابتاً والمدعوم الممتنع منفياً وهذا يرون المدعوم أعم من المنفي. اما الحكماء والأشاعرة فيرون الوجود مرادفاً للثبوت ومساقاً للشيئية، والعدم مرادفاً للمنفي.

(٢) يعتقد الفلسفة انَّ الماهية عارية قبل التتحقق في الخارج من الوجود الخارجي ومن الثبوت الخارجي أيضاً. ويعتقدون أنَّ الوجود والثبوت متزادان. أما اذا كان هناك معيقول، فهو موصوف بالتقرير العقلي والثبوت الذهني كأنْ تتعقل ماهية المثلث وإن لم يكن موجوداً في الخارج (راجع الشفاء، الالهيات، المقالة الاولى، الفصل ٤، ص ٢٩١). وبذلك يختلف المعتزلة عن الفلسفة في الاعتقاد بثبات الماهيات المكنة في الخارج وتقريرها قبل الوجود الخارجي، في حين يقول الفلسفة بتقريرها العقلي. وهذا وردت عبارة «في العقل والذهن» في المتن للإشارة الى التفاوت بين رأي المعتزلة والفلسفه.

(٣) لمزيد من المعلومات راجع المباحث المشرقة، ج ١، ص ٤٥، ايضاح المقاصد، ص ٢٢، شرح المقاصد، ج ١، ص ٨٠.

موجود، في حين ان الشيء غير الموجود في الخارج - أي المعدوم - ليس ثابتاً. غير أن ابن عربي وكما رأينا يعتقد بأن الماهيات، موجودات - أو أعيان ثابتة حسب اصطلاحه - منذ الأزل في علم الحق تعالى لا في العين والخارج. أي مثلاً توجد أفكارنا في عقولنا وأذهاننا وليس لديها وجود مستقل عنها أو زائد على وجودها، كذلك الأعيان موجودة في علم الحق ووجودها مرتبط بوجوده، بل وانها عينه لاعتبار ما. وهذا معناه انه لا يريد بثبوت الأعيان ثبوتها الخارجي وإنما يريد وجودها العلمي في علم الحق تعالى والذي هو سابق على وجودها الخارجي. ومن هنا فثبتت الأعيان الثابتة عند ابن عربي ليس أعم من الوجود - كما هو الحال عند المعتزلة - وإنما نوع من الوجود. وهذا لا يتعارض الاعتقاد به مع قواعد العقل ولا مبادئ الحكمة. ويمكن ان نسجل الفروق التالية بين معدومات المعتزلة وأعيان ابن عربي الثابتة:

معدومات المعتزلة متقررة في الخارج ومستقلة عن كل فاعل وجاعل وثابتة، قبل الوجود. ولا يُعد هذا الشبه نوعاً من الوجود، وإنما واسطة بين الوجود والنفي. وأعيان ابن عربي الثابتة، ثابتة في العلم قبل الوجود الخارجي. وهذا الشبه غير موجود في الخارج وإنما في العلم أولاً، وليس مستقلاً وإنما مرتبط بوجود الحق ويُعد عينه على أحد الوجوه ثانياً، وليس واسطة بين الوجود والنفي وإنما هو نوع من الوجود، أي الوجود العلمي ثالثاً.

والخلق طبقاً لعقيدة المعتزلة عبارة عن اعطاء الوجود الخارجي للثابتات الخارجية، وطبقاً لرأي ابن عربي عبارة عن اعطاء الوجود الخارجي للثابتات والمحvodات العلمية، أي آثارها وأحكامها. أضعف إلى ذلك أن المعتزلة يرون أن الأعيان توجد بالخارج بایجاد الحق. في حين يرى ابن عربي أن أحكام الأعيان وآثارها هي التي توجد في الخارج وتظهر، لا نفسها. وقد قاس ابن عربي في الفتوحات رأي أهل الله - وهو منهم - برأي الاشاعرة والمعتزلة فيما يتعلق بالأعيان الثابتة، وأشار إلى الاختلاف التالي وهو أن الممكن في حال العدم - أي

قبل الاجماد - عند الاشاعرة لا عين له، وظهور له العين عند الاجماد. في حين يعتقد المعتزلة أن الممكن له عين ثابتة قبل الاجماد وهبها له الحق، ولا يمتلك الممتنع الذي يستحيل وجوده في الخارج، عيناً ثابتة. بينما يرى أهل الله أن للأشياء أعياناً ثابتة، وللأعيان أحكاماً ثبوتية لها ظهور وجود في الخارج^(١).

كيفية ظهور أحكام الأعيان في الخارج وظهور العالم

يتضح لنا مما سبق أنَّ الأعيان ثابتة في علم الحق بالتجلي الذاتي والفيض الأقدس، وهي موجودة بوجوده، إلا أنها معdenة في نفس الوقت، أي غير مفعولة وليس لديها وجود خارج مستقل عن ذاته، وتبقى في حالة العدم والاختفاء إلى الأبد. وأن ما يظهر بالتجلي الشهودي للحق تعالى ويصبح ذا وجود عيني وخارجي بفيه المقدس، هي أحكام الأعيان وآثارها وليس الأعيان.

والسؤال الذي يتثير نفسه هنا كيف ينظر ابن عربي وأتباعه لطبيعة هذا الظهور العيني؟ وما يمكن أن يُستشف من مقالات هؤلاء هو أنَّ هناك اعتبارين لظهور الأحكام وآثار الأعيان: اما وجود الحق مرآة تظهر فيه أحكام الأعيان وآثارها وليس هي ولا الوجود الحقيقي من حيث هو وجود، أو انَّ الأعيان مرآة تظهر فيها أسماء الحق وصفاته وشؤونه وتجلياته، أو يظهر فيها الوجود المتعين باقتضائها، وليس الوجود من حيث هو وجود. وقد قيل:

الأعيان جميعها مرآة الحق ظاهر
أو نور الحق مرآة والأعيان صور
وكلُّ من المرأتين، هي الأخرى
(٢) في عين الحق الحديد البصر

ومن هنا نعلم وطبقاً للاعتبارين وكما ذكرنا مراراً، انه لا الأعيان لها ظهور ولا

(١) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢١١.

(٢) شرح رباعيات الجامي، مخطوط.

الوجود الحقيقى من حيث هو وجود، لأنَّ الاثنين في حالة اختفاء وفي مرتبة الكمون والبطون أزلاً وأبداً، وأنَّ ما يظهر بالاعتبار الأول هو أحکام الأعيان وآثارها، وبالاعتبار الثاني هو أسماء الحق وصفاته وشُؤونه وتجلياته أو الوجود المتعين بتعبير آخر. فوجود المكنات في الخارج بشكل عام عبارة عن تعينٍ وتمييزٍ الوجود الحقيقى في مرتبة من مراتب الظهور لتلبسه بأحکام الأعيان الثابتة وآثارها والتي هي حقائق المكنات. فتشمل تعدد ذات الحق مبدأ ظهور الأعيان في العلم من حيث التجلي الذاتي، تعد أيضاً مبدأ ظهور آثارها وأحكامها في الخارج من حيث التجلي الاسمائى، مع وجود نسبة بل معية ومقارنة بين هذين المبدأ وذى المبدأ. غير أنَّ هذه المقارنة ليست من نوع مقارنة العرض بالعرض، ولا من نوع مقارنة العرض بالجوهر، ولا من نوع مقارنة الجوهر بالجوهر، وإنما من نوع مقارنة المبدأ بذى المبدأ والذي ليس فيه حيزٌ ومكانٌ وموضعٌ ومحلٌ شرط، وإنما مجرد تأثير وتأثير. والمراد بهذا التأثير الاحاطة القيومية للحق بالأشياء والأعيان، وظهورها بصورة متنوعة وآثار وأحكام مختلفة.

ومن الممكن أن يُشار إلى الأشكال التالي: الآثار والأحكام المختلفة تعني مثلاً أنَّ آثار وأحكام النار هي الاحراق والاشراق والحرارة، بينما آثار وأحكام الماء هي السيولة والرطوبة والبرودة. وهكذا الأمر في جميع الأشياء. أي أنها تختلف فيما بينها من حيث الآثار والأحكام، في حين أنَّ وجود الحق حقيقة واحدة ليس فيها أي اختلاف وتباين قط. وإذا كان الأمر هكذا، كيف يمكن أن تكون هذه الحقيقة الواحدة مبدأ لكل هذه الآثار المضادة والمتباينة، وظهورها بصورةها جميعاً في آن واحد وتقارنها في وقت واحد؟

وللتقرُّب بهذه القطة العرفانية الدقيقة والعميقة إلى اذهان الناس العاديين وعقولهم، توسل ابن عربي وأتباعه بالأية المباركة: «وله المثل الأعلى في السموات والأرض»^(١) مع ذكر العديد من الأمثلة على هذا الصعيد ومنها:

(١) سورة الروم (٣٠)، الآية ٢٧.

١ - سقوط أشعة الضوء على الزجاج: لو وضع عدد من الزجاجات ذات الألوان والحجوم والأشكال المختلفة أمام ضوء الشمس، فستناظر أشعة الشمس حين انعكاسها عنها على جدار مقابل بألوان مختلفة وخصوصيات متباعدة. وهكذا نرى بالرغم من خلوّ ضوء الشمس بمحاذاته من جميع تلك الخصوصيات، إلّا أنّ جميع تلك الألوان والمقادير والأوضاع قد ظهرت بسبب هذا الضوء لا غيره. وهذا يعني جواز -بل وقوع- ظهور آثار مختلفة من شيء واحد ذي قوابل عديدة. وقد قيل:

شعّت الشمس على آلاف الزجاجات
فظهر شعاع بلون كل زجاجة
نور واحد، لكنّ الألوان المختلفة
باينت بين هذا وذاك^(١)

او:

الأعيان كانت زجاجات مختلفة
وحين سقط عليها شعاع شمس الوجود
ظهرت الشمس بلون
الزجاجة الحمراء والصفراء والزرقاء^(٢)

وجه التبليل: الأعيان التي جرى الحديث عنها والتي قيل أنها تمثل الصور العلمية الأزلية للحق، بعنابة تلك الزجاجات، كما أنّ ألوانها، وأكونتها، وأوضاعها، وسائر خصوصياتها، بعنابة آثار تلك الأعيان وأحكامها. فكل عين من تلك الأعيان لها آثارها وأحكامها الخاصة بها التي لا توجد في غيرها، مثلما أنّ لكل زجاجة لوناً ووضعاً وشكلأً وحجمأً خاصاً بها دون غيرها. ومبدئية الحق تعالى ازاء آثار الأعيان وأحكامها الثابتة في الخارج، شبيهة باشراق ضوء الشمس على

(١) أبيات تُرجمت عن الفارسية ووردت في ملحمات العراقي (ضمن ديوانه، اللمعة، ١٥، ص ٣٨٩).

(٢) تُرجمت عن أشعة ملحمات الجامي (ص ٨٦). لمزيد من الاطلاع راجع الجانب الغربي، ص ١٤٥.

الزجاجات، كما أنّ الجدار المفترض الواقع خلفها، بثابة عالم الخارج الواقع أمام الذهن، والضوء الذي يأخذ الوان الزجاجات وأشكالها - أي مختلف الانوار المحسوسة - بثابة مختلف الموجودات الخارجية.

النتائج: يمكن الحصول على النتائج التالية من المثال السابق:
اولاً، انَّ كلاً من الموجودات الخارجية عبارة عن شيئين: الاول العين الثابتة او الماهية، والثاني المبدأ المقارن لها. ومن هنا للموجودات الخارجية جهتان: الاولى، جهة الخلقيه والامكان والعبودية والتي هي جهة الماهية ويقال لها الفرق، وكل من قال انها عين البارئ تعالى فقد كفر لأنها امكان صرف وعبودية محضة. والثانية، جهة المبدئية وهي جهة حقيقة الوجوب والربوبية ويقال لها الجمع.

ثانياً، الضوء الساقط على الجدار الخلفي والذي ظهر بألوان مختلفة، موجود خارجي وليس موجوداً آخر، وما تحقق وقوعه على هذا الجدار هو نور فحسب، والألوان التي ظهرت فيه، معدوم كاذب الوجود وموهوم محقق الفنا. فالنورية جهة الجمع واللونية جهة الفرق، والموجود الخارجي جامع بين الاثنين، وواسطة ويزخ في المعنى بين الوجوب والامكان. فهو اذاً ليس بواجب ممكن الوجود ولا يمكن واجب الوجود. ولا يفرق الجاهلون بين النور واللون والماهية والمبدأ وينتصرون أنها جمياً شيء واحد . اما العرفاء فيعتبرون النور نوراً، واللون لوناً، والماهية ماهية، والمبدأ مبدأ . وهذا يشاهدون الكثرة في الأحكام لا في الذات، لأنهم يدركون ان التكثير والتغير في الأحكام لا يضر بوحدة الذات حيث الذات متعالية ومتقدسة عن التكثير والتغير، وإن بدت متكترة ومتغيرة، مثلما يتلون الضوء بألوان الزجاج في ظاهر الأمر ولكنه ليس كذلك في حقيقة الأمر. فالعارف الكافش لا يخلط بين الجمع والفرق وينظر الى العبد عبداً والى الرب ربّاً، ويترنم:

العبد عبدُ والرب ربُّ

فلا تُغَالِطُ وَلَا تُخْلِطُ^(١)

٢ - مثال المخمر والقدح، يبدو المخمر والقدح وكأنهما شيء واحد في العين لشفافية القدح ورقّة المخمر، غير أنّ العقل يرى أنهما شيئاً؟ ويأخذ ابن عربي بهذا المثال أيضاً:

رَقَ الزجاج ورَقَتُ الْخَمْرُ
فَتَشَابَهَا وَتَشَاكِلُ الْأَمْرِ
فَكَانَا خَمْرٌ وَلَا قَدْحٌ
وَكَانَا قَدْحٌ وَلَا خَمْرٌ^(٢)

ونظم فخر الدين العراقي أبياتاً بالفارسية على غرار هذه الأبياتمضمنها:

لصَفَاءِ الْخَمْرِ وَرَقَّةِ الْقَدْحِ
اخْتَلَطَ لَوْنُ الْقَدْحِ بِلَوْنِ الْمَدَامِ
هُنَاكَ قَدْحٌ فَقْطٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ خَمْرٌ
أَوْ هُنَاكَ خَمْرٌ فَقْطٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ قَدْحٌ
فَإِنْ اكْتَسَى الْأَفْقُ بِلَوْنِ الشَّمْسِ
حَتَّى وَلَى الظَّلَامِ
فَتَآلَفَ النَّهَارُ وَاللَّيلِ
وَاكْتَسَبَ الْعَالَمُ النَّظَامَ^(٣)

وجه التشيل: القدح بثابة ماهية وحكم وأثر العين الثابتة، والمخمر بثابة مبدأ

(١) لمزيد من البحث راجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٤٣؛ ج ٤، ص ٢٠٢؛ العراقي، اللمعات (ضمن ديوانه)، ص ٢٨٩؛ أأشعة اللمعات، ص ٨٦؛ أصل الاصول، ص ٢٩٩؛ الجانب الغربي، ص ١٤٧.

(٢) الأبيات مقتولة عن هامش شرح التجليات، ص ٤٦٨، وقد يُنسبَت فيه لشخص يدعى التوساوي الطريف لم أعرفه. وقال ابن خلkan (وفيات الأعيان، ج ١، ص ٢٢٠) أنها للصاحب بن عباد. وتقللها ابن عربي في مواضع عديدة وأخذ بعض منها. كمثال: راجع رسائل ابن عربي، ج ٢، رسالة التجليات، ص ٤٣؛ الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٢، ص ٦٤؛ ج ٣، ص ٢١٤ و ٢٩٠.

(٣) اللمعات، ضميمة الديوان، اللمعة ٢، ص ٣٧٩.

الوجود، واجتاعها بمنابه الوجود الخارجي.

النتائج:

اولاًً: مثلاً يظهر الخمر الرقراق بشكل الاقداح الشفافة ولو أنها والتي هي متباعدة ومتضادة غالباً، وإن لم يأخذ في حقيقة الأمر لون الاقداح ولا شكلها، كذلك حقيقة وجود الحق فأنها حينما تظهر بصورة آثار الأعيان وأحكامها، لا تتغير في الحقيقة ولا تذكر بتغييرها وتكررها، بل تبقى على وحدتها رغم ظهورها في تلك الأحكام والآثار المتباعدة والمتغيرة والمتركرة، ولا تنلوات قدوسيتها بشوائها، ولا يمكّنها نحو التدني والتنزل.

ثانياً: الوجود الخارجي الجامع للماهية أو حكم العين ومبدأ الوجود، لو اعتبرناه من حيث اشتغاله على المبدأ عين المبدأ فليس ذلك بالأمر بعيد، ولو اعتبرناه غير المبدأ من حيث اشتغاله على الماهية فليس بعيداً أيضاً. وهذا بالوجود الخارجي لا يُعد عيناً (عين المبدأ) ولا غيرها لأحد الاعتبارات، ويُعد عيناً وغيرها لاعتبار آخر. أي أنه لا حق ولا خلق، وحق وخلق أيضاً. وتشير إلى هذا المفهوم عبارة ابن عربي في فصوص الحكم الفائلة: «فقل في الكون ما شئت. ان شئت قلت هو الخلق وإن شئت قلت هو الحق، وإن شئت قلت هو الحق الخلق، وإن شئت قلت لا حق من كل وجه ولا خلق من كل وجه، وإن شئت قلت بالحقيقة في ذلك»^(١).

وقال الخواجة محمد بارسا في هذا المضمار أنَّ الخلق أقسام أربعة: محجوب، وهوَّد، ومحقق، ومحظي. فالمحجوب يقول الكل خلق من حيث صفات النقص التي يشاهدها. والموَّهَّد يقول الكل حق لمشاهدته للكمال، والمحقق يقول لا الكل حق ولا الكل خلق نظراً لمراتب الالوهية والعبودية، والمحظي ليس بامكانه قول

(١) فصوص الحكم، الفصل المهدوي، ص ١١٢؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٤٣٩؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٣٤؛ الفيصرى، شرح الفصوص، ص ٢٥٩.

شيء^(١).

٣ - مثال ظهور الوجه في المرايا: يظهر الوجه في مختلف المرايا الصغيرة والكبيرة، المسطحة والطويلة، المحدبة والمستوية بما يتناسب مع استعداد تلك المرايا وكميتها وكيفيتها وخصوصيتها. أي أنَّ الوجه يظهر في المرايا بصور عديدة ومختلفة اعتماداً على نوع المرأة وطبيعتها. فلو كانت المرأة مستديرة، ظهر الوجه مستديراً، ولو كانت مستطيلة ظهر مستطيلاً، ولو كانت كبيرة كان كبيراً، ولو كانت صغيرة، كان صغيراً وهكذا. وقد قيل في ذلك:

العشوقة واحدة إلا أنها وضعت أمامها

الف مرأة لكي تشاهد

فظهرت صورتها في كل مرآة

بمقدار صقالة المرأة وصفائها^(٢)

ومن الواضح أنَّ هذه العشوقة هي واحدة بحد ذاتها وذات شكل واحد رغم تعددها وتعدد أشكالها في المرايا.

وجه التمثيل: المرايا المتعددة مثل أحكام الأعيان وأثارها المتنوعة، والوجه الظاهر في هذه المرايا بثابة مبدأ الوجود الذي رغم انه واحد بالوحدة الحقيقة إلا انه يبدو متنوعاً ومتعدداً بحسب تعدد وتنوع مرايا آثار الأعيان الثابتة، في حين انه واحد في حقيقة الأمر وثبت في وحدته. والصور المختلفة التي تظهر لهذا الوجه في المرايا انما هي بالنسبة اليه بثابة الظلل والعکوس. ويمكن القول انَّ هذا الوجه ظاهر في المرأة وغير ظاهر، عين وغير عين، لا عين ولا غير عين. ولهذا من الأفضل أن يُقال أنَّ صاحب الوجه قد رأى وجهه في المرأة ولم يره. وقد قيل:

ضع مرأة أمامك

وانظر فيها ذلك الشخص الآخر

(١) الخواجة محمد بارسا، شرح الفصوص، ص ٢٥٥.

(٢) ترجمة لأبيات فارسية منقولة عن الكلمات المكتوبة للفيض الكاشاني، ص ٤١.

ثم انظر ثانية لتعرف تلك الصورة
ليست هذا ولا ذاك، فصورة من اذن؟^(١)

فالأشياء الخارجية التي تظهر نتيجةً لظهور مبدأ الوجود في مرايا الأعيان، بمثابة ظلال وصور لمبدأ الوجود، وعارية عن الوجود المتأصل. وهي - وكما قلنا - عين من وجهه وغير عين من وجه آخر، وهذا يمكن القول انّ مبدأ الوجود ظاهر وغير ظاهر. ويصح أن يقال أيضاً: برأوية الموجودات الخارجية، يُرى مبدأ الوجود ولا يُرى^(٢).

٤ - مثال ظهور البحر في شكل الظواهر المائية

يظهر ماء البحر بصور مختلفة. فحينما يتكون البخار، وحينما يتراكم البخار تظهر السحب، وحينما تقطر السحب يظهر المطر، وحينما يجتمع المطر، يتكون السيل، والذي يعود الى البحر مرة أخرى. ومن الواضح أنّ جميع هذه الصور والأشكال تُمثل ماء البحر. أي ان ماء البحر هو الذي اظهر نفسه بجميع هذه الصور. وقد قيل:

كل نقش يظهر في ساحة الوجود
هو صورةً لذلك الذي نقشه

وحياناً يوج البحر القديم موجاً جديداً
يقال له موج، وهو في الحقيقة بحر^(٣)

فإنه البحر ورغم انه واحد إلا انه يظهر بأشكال مختلفة كالبخار، والسحب، والفقاعات، وقد يظهر في احيان اخرى على شكل أمواج وأنهار.

(١) أبيات مترجمة للشيخ محمود الشبيستري، الصوفي المعروف في القرن ٧، شرح «روضة الاسرار»، ص ٣٨٠.

(٢) راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٣٠٤؛ الفيصرى، شرح الفصوص، الفص الادريسي، ١٥٧؛ الخوارزمي، شرح الفصوص، ص ٢١٥.

(٣) ترجمة لأبيات فارسية وردت في الكلمات المكتونة، ص ٤١.

وجه التفهيل: البخار، والسحب، والقطر، والأمواج، والأنهار، بثابة الموجودات الخارجية التي قيل أنها أحكام وآثار الأعيان الثابتة التي ظهرت في الخارج، ومياه البحر بثابة وجود الحق تعالى الذي ظهر في الخارج بصورة آثار الأعيان وأشكالها. وقد قيل:

أمواج مجر الوجود
فقاعات ماء بأسرها
ورغم ان الماء والفقاعة اثنان
فإن الفقاعة ماء في الحقيقة
ولهذا يُعد وجود الأشياء
مثلاً وجود السراب^(١)

وأيضاً:

ظهرت من البحر أمواج مختلفة
واصطبفت من اللاكية بلون الكيفية
فاكتست بكساء ليلي حيناً
وظهرت في صورة الجنون حيناً آخر^(٢)

فالجهلاء لا يعلمون بأن كل هذه الظاهرات المتنوعة والمتباعدة للماء على شكل أمواج، وفقاعات، وبخار، وسحب، ومطر، وثلج، وسائل، وأنهار، وغيرها، إنما هي البحر نفسه. أما العلماء فيدركون جيداً بأن مياه البحر قد ظهرت بهذه الصور المتنوعة والمضادة في الظاهر والتي لا تغایر ولا تضاد بينها في حقيقة الأمر.

النتيجة: مثلما لم تعمل هذه الظاهرات الكثيرة المتنوعة على تكثير البحر وتتوسيعه ولم تلحق الضرار بوحده، كذلك لا تلحق كثرة الموجودات الخارجية وتنوعها أي ضرار بوحدة وجود الحق تعالى الذي هو مبدأها الوجودي. وبما انه واحد حقيقي

(١) ترجمة لأبيات فارسية، عن نقد النصوص، ص ٦٧.

(٢) ترجمة لأبيات فارسية، عن كمال الدين صديقي، أساس المعرفة، ص ١٠١.

فانه يحافظ على وحدته مع ظهوره ب مختلف صور الموجودات، رغم ان احتجابه بالكثرة قد دفع بالجاهل الغافل الى رؤية الكثرة فقط وادراكها فحسب. وقد قيل:

الوجود بحر خالد ومائج
ولم يشاهد أهلُ العالم من هذا البحر غير الموج
ومن باطن البحر ظهر الموج
فقطّي البحر، واحتق البحر في الموج^(١)

٥ - مثال ظهور الألف في صور المحروف: **الألف الملفوظ**^(٢) صوت ممد ومتلقي، غير مقيد بخروج من مخرج خاص ولا بعدم الخروج منه. والألف المكتوب امتداد خطى غير مقيد لا بشكل خاص من المحروف ولا بعدمها. ورغم هذا فالألف اللغظي حقيقة المحروف الملفوظة حيث يتقيّد بكيفيات مختلفة ويُسمى بأسماء متعددة من خلال المرور على مخارج خاصة. والألف الخطى يمثل حقيقة المحروف المكتوبة ويتشكل بأشكال مختلفة ويُسمى بأسماء عديدة، اذاً فالمحروف المختلفة هي الألف نفسه رغم انه ليس حرفاً^(٣)، إلا انه يظهر بأشكال مختلفة

(١) الجامي، لواج، ص ٦١.

(٢) الألف في اصطلاحات العرفاء يشير الى الذات الأحادية. أي الى الحق من حيث انه أول الاشياء في أزل الآزال. (نقد النصوص، هامش الصفحة ٦٩؛ الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ٨٧). وتحدث العرفاء كثيراً عن رمزية الألف وكتبوا الكثير من المقالات والرسائل. فقد ألف ابن عربي - كما تقدم - رسالة تحمل عنوان «كتاب الألف وهو كتاب الأحادية». وألف عبد الكريم الحليل كتاباً باسم كتاب الألف يتألف من عدد من الفصول وهي: ١ - حقيقة الألف وسريانه في سائر المحروف، ٢ - مرتبة الألف وما يناسبه من العالم الكبير، ٣ - عدد الألف وبساطته، ٤ - الأسماء الظاهرة والباطنة في الألف، ٥ - طبيعة الألف، ٦ - أطوار الألف، ٧ - ما يناسب الألف من الملائكة المقربين، ٨ - خصوصية الألف وعموميتها، ٩ - ما يناسب هذا العرف من الإنسان...، ١٠ - صورة الألف في العالم العلوى... (الدكتور عثمان يحيى، كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات، المامش ص ١١٦).

(٣) يعتقد ابن عربي أنَّ الألف ورغم كونه مصدر ظهور المحروف كافة أو ما يعبر عنه بقامت الجمع، إلا انه

المعروف. فلو لم يتنزل الألف عن مرتبة الاطلاق والوحدة الى مرتبة التقيد والكثرة، ما ظهرت أشكال المعرف وصورها. أي ان المعرف ورغم اختلافها في الصور، إلا أن حقيقتها واحدة، وقد قيل:

أعيان المعرف في صور مختلفة
لكنها جمياً في ذات الألف مئوية
فن حيث التعيين جميعها باسم الغير
ومن حيث الحقيقة جميعها عين الألف^(١)

وجه التمثيل: الموجودات الخارجية والتي هي نفس الأحكام والآثار العينية للأعيان، بعثابة المعرف. ووجود الحق المطلق الذي هو مبدأ الظهور والوجود بعثابة الألف الذي قيل انه في ذاته مطلق ومتزه عن كل قيد إلا انه مبدأ ظهور المعرف وصورها وأشكالها والتي هي مقيدة. فتلما لا تظهر المعرف لو تنزل الألف من مرتبة اطلاقه الى مرتبة التقيد، لا تظهر الموجودات الخارجية أيضاً لو لم ينزل الوجود المطلق من حضرة الاطلاق الى مراتب التعيين. وكما أن الألف تعالى قيوم المعرف ويعتمد عليه تحقق المعرف وتشكلها، كذلك الوجود المطلق للحق تعالى جميع الموجودات ولو لاه لتحطمت القوالب بأجمعها. وكما ان تباين المعرف واختلافها لا يلحق ضرراً بوحدة ذات الألف التي هي مبدأ ظهورها، كذلك اختلاف وتباين الآثار والأحكام العينية للأعيان أو الموجودات الخارجية لا يلحق أي ضرر بوحدة الوجود للحق تعالى، لأن هذه الموجودات وان كانت عينه من وجده، إلا أنها غيره من وجده آخر^(٢).

→ ليس من المعرف وان كانت العامة تعدد حرفاً. وحياناً يسميه المحقق حرفاً اما يسميه على سبيل المجاز. ورغم انه في مقام الذات متزه عن كل شكل وصورة وذو تزييه سابق قديم، إلا انه في موقع التنزيل عن ذلك المقام يظهر في صور جميع المعرف وله اتصال لاحق. (راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٦٥؛ رسائل ابن عربي، ج ١، كتاب الألف، ص ١٢).

(١) عبد الرحمن الجامي، شرح الرباعيات، ص ٢٦١.

(٢) لمزيد من التحقيق راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٦٥؛ رسائل ابن عربي، ج ١، كتاب الألف.

٦ - ظهور الواحد بصورة الأعداد: يستخدم هذا المثال في العرفان أكثر من أي مثال آخر للتعبير عن ظهور الحق بصورة الأشياء الخارجية، ويعدّ مثلاً تماماً على هذا الصعيد^(١). وهو بهذه الصورة: حينما يتكرر الواحد، يظهر العدد (٢) في التكرار الاول، والعدد (٣) في التكرار الثاني، والعدد (٤) في التكرار الثالث، والعدد (٥) في التكرار الرابع وهكذا الى ما لا نهاية. ولو لم يتكرر الواحد لما تحقق أي عدد. اذن تتحقق الأعداد كافة بفعل تكرر الواحد، وكل عدد بحاجة الى ظهور الواحد في مراتب الأعداد من أجل ظهوره وتحقيقه، في حين أنَّ الواحد غني في مقام الذات عن وجود الأعداد وعن الظهور بصورها. فآثار الأعيان الثابتة وال موجودات العينية وأحكامها بعزلة الأعداد، ووجود المطلق الحق بثباته الواحد.

فكما انَّ الأعداد بحاجة الى الواحد من أجل تتحققها واستغناه الواحد عنها في مقام الذات، كذلك آثار الأحكام وأعيانها بحاجة الى وجود الحق وظهوره من أجل ظهور وجودها، في حين انه غني في مقام الذات عنها، أي عن العالم والعالمين. ومثلاً يحتاج الواحد في ظهور كمالاته الى الاعداد والتي تُعدّ مظاهر غير متناهية له، كذلك الحق تعالى بحاجة الى الموجودات والأشياء العينية والتي تعدّ مظاهره الامتناهية من أجل اظهار كمالاته الامتناهية. ومثلاً لا تُعدّ حاجة الواحد الى الأعداد للسبب المذكور، نقصاً للواحد في مقام الذات، كذلك لا تُعدّ حاجة ذات الحق تعالى الى الاشياء العينية من حيث الجهة المذكورة نقصاً له، لأنَّ هذه الحاجة ليست حاجة ذاتية، وحينما لا تكون الحاجة ذاتية لا تُعدّ نقصاً. وكما أنَّ وجود الأعداد يستلزم الكمال، وعدها لا يستلزم نقص ذات الواحد، كذلك وجود الموجودات يستلزم الكمال ولا يبعث عدمها على نقص ذات الحق تعالى.

→ ص ١٢: رسالة نقد القواد في معرفة الوجود، ص ٦٩٩ - ٧٠٣؛ نقد النصوص، ص ٦٨: شرح رباعيات الجامي.

(١) ذكر القيسري بأنَّ ظهور الواحد في مراتب الأعداد مثال تمام لظهور الحق في مظاهره. (القيسي، شرح الفصوص، الفص الادرسي، ص ١٦٠؛ الخوارزمي، شرح الفصوص، ص ٢٢١).

يرجع كمال الأعداد ونقصها إلى الأعداد نفسها لا إلى الواحد الظاهر بصورها ومراتبها. فكمال ونقص العدد (٤) مثلاً يعود إلى ماهيته التي اقتضت أن يظهر الواحد بصورته، أي أن يتكرر ثلاث مرات فقط. ومثلما يعود نقص الأعداد إلى نفس الأعداد وليس إلى الواحد، كذلك يرجع نقص الموجودات وكماها إلى الموجودات نفسها لا إلى الذات الوحدانية للبارئ تعالى التي ظهرت بصورها ومراتبها، وفق ما تتطلبه ماهيتها وقابلية استيعابها لظهور الحق فيها بشكل خاص. وكما يُقال أنَّ الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربع، وخمس الحسنة والى ما لا نهاية دون أن تُقدح هذه النسب والإضافات الامتناعية في واحديته لأنها - أي النسب والإضافات - من الاعتبارات المضمة، كذلك هناك وجود واحد فقط بدءاً بالغيب المطلق وانتهاءً باخر مراتب ظهور الحق، ويسمى بأسماء مختلفة بحسب اختلاف التجليات والتعيينات، دون أن تتحقق هذه التعيينات أدنى ضرر بأحدية الحق لأنها - أي التعيينات - اعتبارات مضمة.

وكما أنَّ للواحد ظهوراً خاصاً في كل مرتبة من مراتب الأعداد وله خاصية وفائدة في كل منها فتبدو حقيقة كل منها معايرة لحقيقة الأخرى، إلا أنَّ جميع هذه المراتب تفاصيل لمરتبة الواحد وظهوراتْ له، لأنَّ الواحد هو الذي ظهر في هذه المراتب المتعددة وأصبح علة تزايد ومصدر ظهور الأعداد. كذلك الأمر على صعيد ذات الحق في الأعيان، أي رغم ظهور ذات الحق تعالى في أعيان الموجودات وما هيواتها وفقاً لحالاتها واستعداداتها المختلفة والمتباعدة فتتغير تبعاً لذلك الموجودات - والتي هي ظهورات الحق وتجلياته - فيما بينها، إلا أنها جمِيعاً تفاصيل الوجود الواحد للحق تعالى الذي هو العلة المبدعة والمُؤثرة لجميعها. وكما يلزم من عدم الواحد، عدم جميع أنواع الأعداد، يلزم من عدم الحق تعالى عدم جميع الموجودات. وكما أنَّ الواحد لا جزئي ولا مثلي، كذلك ذات الحق لا جزئية ولا مثالية. وكما أن بقاء العدد ببقاء الواحد، كذلك بقاء الموجودات ببقاء ذات الحق.

وكما انّ حصول الواحد في الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والخمسة، وغيرها، يرتبط بالوجه الخاص له، وأما ذاته وكذلك اسمه فلا يظهران في مراتب تلك الأعداد، فيقال لها اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وغيرها ولا يُقال لها واحد، وكما انّ ظهور ذات الواحد أو اسمه في مرتبة من مراتب الأعداد يبطل حقيقة ذلك العدد، كذلك يرتبط ظهور الحق تعالى في مراتب الموجودات بالوجه الخاص، ولا تنزل ذات الحق المتعال الى مراتب الموجودات قط، ولو حدث هذا لبطلت حقائق الموجودات. اذن مثلما أنّ جميع الأعداد غير المتناهية موجودة بالواحد وثبات الواحد في واحديته أولاً وأبداً، كذلك جميع الموجودات متكررة بوجود الواحد الحق، ولا تخرجه هذه الكثرة عن وحدته وإنما هو باق في واحديته^(١). وأورد ابن عربي في فصوص الحكم: «فاختلطت الامور وظهرت الاعداد بالواحد في المراتب المعلومة، فأوجد الواحد العدد وفضل العدد الواحد»^(٢).

وأوضح لنا من كل ما تقدم أنّ عرفان ابن عربي وأتباعه يرى أنّ الواحد الحقيقى، مبدأ الآثار والأحكام، له وجه خاص مع ماهية دون غيرها، فتظهر من ذلك الوجه الخاص آثار الماهية وأحكامها. وبهذا الوجه الخاص ايضاً تؤثر تلك الماهية في ماهية أخرى حيث لا مؤثر في الوجود إلا الله^(٣). ومن هذا الوجه

(١) لمزيد من المعلومات حول مثال الواحد والأعداد راجع الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٤٩٢ - ٤٩٤؛ رسائل ابن عربي، ج ١، كتاب الألف، ص ١٣؛ الفيصرى، شرح الفصوص، الفص الادريسي، ص ١٦٠؛ الكاشانى، شرح الفصوص، ص ٦٤ و ٦٥؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٣٣٢؛ نقد النصوص، ص ١٤٥؛ جامع الأسرار ونبع الأنوار، ص ١٩٢؛ الجانب الغربى، ص ١٤٩؛ الكلمات المكونة، ص ٢٨.

(٢) الفص الادريسي، ص ٧٧.

(٣) راجع انشاء الدوائر، ص ٦٩؛ فصوص الحكم، الفص الالىسي، ص ١٨٣. وأورد ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٤، ص ٧١): «وأهل الكشف الذين يرون أن الوجود لله بكل صورة، جعلوا الشجرة هي صورة المتكلم كما كان الحق لسان العبد وسمعه وبصره لا بصفته كما يظهر في صورة شنكر وتحول الى صورة تُعرف وهو هو لا غيره، اذ لا غير، فما تكلم من الشجرة إلا الحق. فالحق صورة شجرة وما سمع من موسى إلا الحق. فالحق صورة موسى من حيث هو سامع، كما هو الشجرة من حيث هو

الخاص قال شجرة موسى عليه السلام: «أني أنا الله»^(١)، وقال حسين بن منصور الحلاج: «أني أنا الحق»^(٢). وافتتح جلال الدين المولوي (الروماني) إلى هذه النقطة فقال ما مضمونه:

كان الحق هو الذي يقول أنا الحق في صوت الهي
لم يكن منصور هو الذي صليب، والجاهل يتصور ذلك^(٣)

ظهور آثار الأعيان في العين وفقاً لتعلق العلم بها وطبقاً لاستعداداتها
يرى ابن عربي وأتباعه أن تجلی الحق تعالى في آثار الأعيان وظهورها في
الخارج، يقوم وفق تعلق العلم وطبقاً لحاجة الذات وبحسب استعدادات الأعيان.
أي أن الحق تعالى يوجد آثار وأحكام الأعيان ويظهرها في الخارج وفقاً للحالة
التي هي عليها في علمه الأزلي، وتجلی في صورها. وأشار ابن عربي وأتباعه إلى
هذه الفكرة مراراً بشتى العبارات ومنها: «إن الله تعالى لم يزل ناظراً إلى أعيان
الأشياء الممكنة في حال عدمها، وإن الجود الإلهي لا يزال يتنّ عليها بالإيجاد
على ما سبق العلم به من تقدم بعضها على بعض...»^(٤)، و«ما منا إلا له مقام
معلوم»^(٥)، و«وهو ما كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك»^(٦). والمراد بهذه

→ متكلم. والشجرة شجرة وموسى لا حلول، لأن الشيء لا يحل في ذاته. فإن الحلول يعطي ذاتين
وهنا إنما هو حكمان».

(١) سورة الت accus (٢٨)، الآية ٣١.

(٢) تذكرة الأولياء، ج ٢، ص ١١٥.

(٣) ترجمة لبيت جلال الدين المولوي البلخي (الروماني). احتمل الدكتور شفيقي الكدكي انه ليس له
(راجع مختارات غزيليات شمس، ص ٥٧٣).

(٤) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٢٦٣. لمزيد من المعلومات راجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٥٢؛
ج ٤، ص ٤٢٦.

(٥) سورة الصافات (٣٧)، الآية ١٦٤. ويرى أغلب المفسرين أن حكم هذه الآية خاص بالملائكة، في
حين يرى ابن عربي وأتباعه أنها عامة وشاملة لجميع الأعيان.

(٦) فصوص الحكم، الفصل الابراهيمي، ص ٨٣.

العبارات أنَّ لكلَّ منا مقاماً معلوماً لا يكُنْ تجاوزه. وهذا المقام يختصُّ بأوصافٍ كانَ عليها في حالِ الثبوت العلمي، وظهرَ بها في زمانِ الوجودُ الخارجي.

→ ذكر القيصري على هذا الصعيد أنَّ لكلَّ منا مرتبة معلومة ومعينة في علم الله لا يتعداها. وكلَّ من كانَ مقامه في علم الله ومقتضى عينه أنْ يقفَ على مقتضى عقله أو وهمه، أصبحَ حكم التقدير هكذا أيضاً. وكلَّ من كانَ مقامه أنْ يطلعَ على أحوالِ الوجود ويقفَ على سرِّ القدر ويكتشفه، أصبحَ منقاداً لحكم التقدير ولا يتجاوزه، ولما اعترضَ في الباطن على أحدَ من خلق الله وانْبَرَ في الظاهر إلى الأمر والنهي. (القيصري، شرح الفصوص، الفص الإبراهيمي، ص ١٧٩)، وأوردَ الخوارزمي في شرحه (ص ٢٥٢) شعرًا بالفارسية مضمونه:

كل شيء يطل بوجهه من الغيب
ظاهر ولطيف ومنزه عن العيب
أيتها المنكر انك لو وصلت هنا
ستجد الأمر هكذا بلا شبهة وريب

الفصل السادس

القضاء والقدر

من القضايا المهمة في تصوف ابن عربي وأتباعه، قضية القضاء والقدر التي لها علاقة وثيقة ببحث الأعيان الثابتة وظهور الأحكام وآثارها. لهذا يبدو من المناسب أن نفرد لها فصلاً خاصاً نستعرضها من خلاله، مع ضرورة الاشارة في بداية الأمر ولو على سبيل الاختصار الى معنى القضاء والقدر في اللغة وفي سائر انواع الحكمة الاسلامية قبل ان نعرّج على صلب الموضوع، أي القضاء والقدر عند ابن عربي.

معنى القضاء

استخدمت الكلمة القضاء في اللغة والقرآن المجيد بمعانٍ مختلفة ومنها يعنى الأمر مثل: «وقضى ربكم ألا تعبدوا إلآ آياته»^(١)، وبمعنى الحكم مثل: «فما قاض ما أنت قاض»^(٢)، وبمعنى الخلق والإحكام والاقام مثل: «فقضاهن سبع سواتٍ في يومين»^(٣)، وبمعنى الإعلام والإبلاغ مثل: «و قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لفسدُنَّ في الأرض مرتين وَتَعْلَمَ عُلُواً كِبِيرًا»^(٤).

(١) سورة الاسراء (١٧)، الآية ٢٣.

(٢) سورة طه (٢٠)، الآية ٧٢.

(٣) سورة فصلت (٤١)، الآية ١٢.

(٤) سورة الاسراء (١٧)، الآية ٤.

اما القضاء عند أهل الشريعة فعنده فصل المخصوصات وقطع المنازعات واتيان مثل الواجب في غير وقته. وعند الأشاعرة عبارة عن الإرادة الأزلية للبارئ تعالى والمتعلقة بالأشياء. وعند الفلاسفة عبارة عن العناية الأزلية، أي علم الله بال الموجودات على أحسن نظام وترتيب والذي هو مبدأ في صانها^(١). ويعتقد نصير الدين الطوسي أنَّ القضاء عبارة عن وجود واجتماع جميع الموجودات في العالم العقلي على نحو الاجمال وعلى سبيل الابداع، في حين أنَّ القدر عبارة عن وجودها في المواد الخارجية بعد حصول شروطها، بالتفصيل وواحدة بعد الآخرى^(٢).

وتحدث أمير المؤمنين علي عليه السلام عن القضاء والقدر في حديث الأصيغ بن نباتة^(٣) وعده أمراًاهياً وحکماً ربانياً، وشرحه ببلغ العبارة وغاية الوضوح بحيث ينسجم مع الوعد والوعيد، والثواب والعقاب، والأمر والنهي الاهلي^(٤).

معنى القدر

فَدُرِ الشَّيْءُ لِغُوَيْا حَجْمُهُ، وَقَدَرَهُ بَعْنَى الْحُكْمِ وَالْقَسْمِ وَبِرَادِفِ التَّقْدِيرِ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ^(٥). وأطلق في القرآن الكريم على الخلق والبيان والإخبار، مثل

(١) ان العناية الالهية هي كون الأول عالماً لذاته بما هي عليه الوجود في نظام الغير وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الامكان راضياً به على النحو المذكور فيعقل نظام الغير على الوجه الأبلغ في الامكان فيفيض عنه ما يقله نظاماً وخيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيصان على أتم تأدبة الى النظام بحسب الامكان، فهذا هو معنى العناية. (الشفاء، الالهيات، المقالة التاسعة، الفصل ٦، ص ٤١٥).

وييز قطب الدين الرازى صاحب المحاكمات بين العناية والقضاء ويقول ان في مفهوم العناية تختصيصاً وهو تعلق العلم بالوجه الأصلح والنظام الألائق. اما القضاء فيعني العلم بوجود الموجودات على نحو كلي. (حاشية شرح الاشارات، النط ٧، ص ٨٩). ولمزيد من المعلومات حول معنى القضاء وعقائد المتكلمين والفلسفه، راجع كشاف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١٢٣٤ و ١٢٥٥؛ شرح المقاصد، ج ٢، ص ١٤٢.

(٢) المواجهة نصير الدين الطوسي، شرح الاشارات، النط ٧، ص ٨٩.

(٣) الأصيغ بن نباتة المنظلي الكوفي التابعي، من أصحاب الإمام علي (ع).

(٤) لمزيد من الاطلاع على نص الحديث، راجع شرح المقاصد، ج ٢، ص ١٤٢؛ كشف المراد، ص ٢٤٧؛ جواهر المراد، ص ٢٢١.

(٥) كشاف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١١٧٩ . وورد القدر في شرح المقاصد (ج ٢، ص ١٤٢)

﴿وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاهَا﴾^(١)، و﴿فَأَنْجِينَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ قَدَرْنَا هَا مِنَ الْغَابِرِينَ﴾^(٢).
وورد أيضاً بمعنى الإيجاب والالزام مثل: ﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ﴾^(٣).
والقدر عند الفلاسفة وبعض المتكلمين عبارة عن وجود جميع الموجودات في
المادة الخارجية بشكل مفضل ومرتب، أي واحدة تلو الأخرى، بينما القضاء عبارة
عن وجودها في العالم العقلي بشكل مجتمع ومجمل^(٤). وسُكَّي المعتزلة بالقدرة
لأنهم ينسبون أفعال العباد إلى قدرتهم لا إلى قدرة الله^(٥).

مفهوم القضاء في عرفان ابن عربي

يرى ابن عربي وأتباعه القضاء عبارة عن حكم الله الكل في الأشياء والذي
هو واقع بعد علمه بأحكام وأحوال الأعيان في الغيب وقبل وقوعها في الخارج.
أي ان الله تعالى عالم بأحوال جميع الأعيان وأحكامها والتي هي منطبعة فيها منذ
الأزل والى الأبد والتي تقتضيها الأعيان وتقبلها، وأنه حاكم عليها بقتضي علمه
قبل وجودها في العين. ويسري حكم القضاء الاهلي هذا، على الأشياء العينية
وال الموجودات الخارجية^(٦).

القضاء تابع المعلوم

يعتقد ابن عربي كما رأينا بأنّ القضاء عبارة عن الحكم. والحكم بقتضي العلم،
والعلم تابع للمعلوم. أي أنّ القضاء الاهلي تابع لمعلوماته ومقتضى لها؛ والتي هي
أحوال الأعيان الثابتة وأحكامها. فقد اورد في فصوص الحكم: «اعلم انّ القضاء

→ بمعنى التقدير أيضاً.

(١) سورة فصلت (٤١)، الآية ١٠.

(٢) سورة النمل (٢٧)، الآية ٥٧.

(٣) سورة الواقعة (٥٦)، الآية ٦٠.

(٤) شرح المقاصد، ج ٢، ص ١٤٢.

(٥) كشاف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١١٧٩.

(٦) رسائل ابن عربي، كتاب المسائل، ص ٣٤؛ نقد النصوص، ص ٢١١؛ التعريفات، ص ١٥٥.

حكم الله في الأشياء وحكم الله في الأشياء على حد علمه بها وفيها، وعلم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها... فا حكم القضاء على الأشياء إلا بها»^(١).

ومن الضروري الالتفات الى هذا الأمر الذي التفت اليه القبصري وهو أنّ تبعية علم الله للأعيان وأحوالها واستعدادها تجري في مرتبة الواحدية والاهنية لتصور نوع من المغايرة بين العلم والعالم والعالم والمعلوم. ولا يفترض وجود هذه المغايرة في مرتبة الأحادية حيث العلم والعلم والمعلوم شيء واحد ، وبالتالي لا يمكن تصوّر التبعية^(٢).

مفهوم القدر في عرفان ابن عربي

القدر يعني توقيت أحوال الأعيان بحسب الأوقات وتعليق كل منها بزمان معلوم، ووقت مقدر، وبسبب معين. أي في الوقت الذي لا يوجد توقيت في القضاء، يوجد هذا التوقيت في القدر. وقال الكاشاني - الشارح المعتبر لابن عربي - بأنّ القدر تعين أحوال الأعيان بأوقات معينة لا تتجاوزها ولا تختلف عنها. بعبارة أفضل: القدر تفصيل القضاء وتقدير ما قضى بحسب الأزمنة من غير زيادة ونقصان^(٣).

القدر تابع للمعلوم أيضاً

عرفنا بما سبق أنّ القضاء تابع للمعلوم في عرفان ابن عربي. لكن الأمر لا

(١) فصوص الحكم، الفصل العزيزي، ص ١٢١.

(٢) القبصري، شرح الفصوص، الفصل العزيزي، ص ٢٩٩؛ الفصل الشيفي، ص ١٠٢.

(٣) راجع الفتوحات المكية، ج ٣، ص ١١٢؛ ج ٤، ص ١٥-١٧-١٧؛ فصوص الحكم، ص ١٦١؛ القبصري، شرح الفصوص، ص ٢٨٩؛ نقد النصوص، ص ٢١١. وأورد الكاشاني في شرح الفصوص أنّ الرسول (ص) قد ابتعد عن جدار مائل قليل له: هل تفر من قضاء الله؟ فأجاب: افْرَ من قضايه إلَى قدره، (ال Kashani، شرح النصوص، ص ١٦١).

يقتصر على القضاء وافا يشمل القدر أيضاً. أي انّ القدر هو الآخر تابع للمعلوم، أي اقتضاءات الأعيان واستعداداتها، لأنّ القدر كما قلنا توقيت لأحوال الأعيان وتعينها بالوقت المقدّر والزمان المعين، غير أنّ هذا التوقيت والتتعيين، مقتضى الأعيان نفسها، لأنّها طالبة لها بحسب استعدادها. وهذا يعني أنّ القدر تابع للمعلوم والمقدّر، أي استعدادات الأعيان.

سرّ القدر

سر القدر الذي يدعوه ابن عربى بالحكمة القدرية^(١)، وسر الاخلاص^(٢) أيضاً عبارة عن تابعية علم الحق تعالى لمعلومه. وقد ورد في الفتوحات المكية: «فلليس سرّ القدر الذي يخفى عن العالم عينه إلا اتباع العلم المعلوم»^(٣). المراد بالمعلوم الأعيان الثابتة والاقضاءات والقابليات والاستعدادات والاحوال والنقوش المنطبعة والمت نقشة فيها. وقد أُشير مراراً من غير الممكن ان تظهر عين من الأعيان من حيث الذات والصفة والفعل في دار الوجود إلا بقدرة خصوصيتها واستعدادها الذاتي^(٤).

سرّ سرّ القدر

استخدم في آثار شراح ابن عربى مصطلح «سر سر القدر» ويراد به: الأعيان الثابتة ليست اموراً خارجة عن الحق تعالى وإنما هي نسبة وشأنه الذاتية. وهذا

(١) الفصل ١٤ من فصوص الحكم بهذا العنوان «فص حكمة قدرية في كلمة غُزيرية» وقال الفيصرى ان المراد بالحكمة القدرية، سر القدر (الفيصرى، شرح الفصوص، ص ٢٩٨).

(٢) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ١٨٢.

(٣) المصدر السابق، ج ٤، ص ١٨٢. وجاء في هذه الصفحة أيضاً: «ومن وقف على حقيقتها (حضره القضاء) شهوداً علم سرّ القدر وهو انه ما حكم على الأشياء إلا بالأشياء، فما جاءها شيء من خارج».

(٤) لمزيد من الاطلاع على تعريف سر القدر و معانيه، راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٥٩؛ الكاشانى، اصطلاحات الصوفية، ص ١٣٣؛ الفيصرى، شرح الفصوص؛ الفص العزيرى، ص ٢٩٩؛ تقد الموصص، ص ٢١١.

لا تغير حقائقها لأنها ذاتيات الحق، وذاتيات الحق غير قابلة للجعل والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان.

ومن المناسب أن نشير إلى ما ذهب إليه عبد الرحمن الجامي في شرح رباعياته على صعيد اصطلاحات القضاء، والقدر، وسر القدر، وسر السر، لكي تتضح لنا معانيها في عرفان ابن عربي. يقول الجامي إنَّ القضاء عبارة عن حكم الهي كلي في أعيان الموجودات بأحوالها الجارية وأحكامها الطارئة من الأزل إلى الأبد. والقدر عبارة عن تفصيل هذا الحكم الكلي من خلال تحصيص إيجاد الأعيان بأوقات وأزمان تقضيها استعداداتها وتعليق حال من أحوالها بزمان معين وسبب خاص. وسر القدر هو أنه لا يمكن لأي عين من الأعيان الثابتة أن تظهر في الوجود ذاتاً وصفة وفعلاً إلا بقدر خصوصيتها وقابليتها الأصلية واستعدادها الذاتي. وسر سر القدر هو أنَّ الأعيان الثابتة ليست أموراً خارجة عن ذات الحق سبحانه وتعالى كي تُعلم للحق أولاً وتتعين في علمه على ما هي عليه، وإنما هي نسبة وشأنون ذاتية للحق تعالى، وهذا لا يمكن أن تتغير عن حقيقة، وذاتيات الحق سبحانه ممزونة عن قبول العمل والتغيير والتبديل والمزيد والنقصان^(١).

العلم بسر القدر

العلم بسر القدر والذي يصفه ابن عربي بحق بأنه من أجل العلوم، يكشف للإنسان عن سر الوجود العظيم. وهو عبارة عن العلم بأعيان الأشياء واستعداداتها وأحوالها آثارها في العلم الأزلي وكيفية ظهورها وجودها في الخارج. كما أنه العلم بالارتباط بين الحق والخلق أو بكلمة واحدة هو علم نظام الوجود المعتبر عنه بالعالم. ومن هنا فالعلم بهذا العلم وصاحبته على معرفة بأسرار الوجود وعلى اطلاع بأحوال العباد وأفعالهم، ويعرف جيداً أنَّ لكل موجود مسيراً معيناً لا بد له أن يطويه وينصاع لقانون الوجود وسر القدر الحاكم

(١) الجامي، شرح رباعيات، مخطوط، ص ٢٥١

والمتحكم في جميع الوجود.

العلم بسر القدر يعطي الراحة الكلية والعقاب الأليم

لما كان العلم بسر القدر، علماً بآثار الأعيان، وأسرار العالم، ومصير النوع البشري، فلا بد أن يتمتع العالم به بالراحة الكلية من جهة ويتعرض للعقاب الأليم من جهة أخرى. أي انه في حقيقة الأمر مُعطي النقيضين، مثلما ورد ذلك في فصوص الحكم: «فالعلم به يعطي الراحة الكلية للعالم به ويعطي العقاب الأليم للعالم به أيضاً، فهو يعطي النقيضين»^(١). وشرح شراح ابن عربي كعبد الرزاق الكاشاني، وداود القيصري ومؤيد الدين الجندي هذه العبارة من خلال القول: لما كان العالم بسر القدر يعلم جيداً من خلال بركة علمه أنَّ الحق تعالى لم يحكم فيه بقضائه السابق إِلَّا بمقتضى ذاته، ويعلم أيضاً أنَّ الذات لا تتخلَّف عن مقتضها قط، وبأي وجه من الوجوه، كما أنَّ مقتضى الذات لا يتغير هو الآخر ولا يتبدل قط، أي لا يضاف إليه شيء ولا يقل منه شيء. وهذا يطمئن العالم بسر القدر إلى أنه لابد وأن يصل إلى الكمال الذي تقتضيه حقيقته وإلى كل رزق صوري ومعنوي تطلبه عينه. وهو لهذا يتخلص من تعب الطلب. وإذا ما قُدِّر له في سر القدر طلب منا، فإنه ينبعري لطلبه على أحسن وجه، إِلَّا أنه لا يلقي بنفسه في العناء. وهو لهذا يعيش في راحة كلية بعيداً عن الاختطاب والقلق. كما أنَّ هذا العالم بسر القدر يعني من عذاب اليم أيضاً بسبب علمه هذا لأنَّه يشاهد ذاته تقتضي بعض الأمور كالفقر، والمرض، والجهل، والبلادة، والغباء، وغيرها من الأمور التي لا تتلاءم مع نفسه، فيما يشاهد في المقابل الآخرين في غنى وصحة واستعداد تام لبلوغ حظوظ الدنيا والآخرة. كما يعلم عن وضوح أنه عاجز عن التخلص من تلك الأمور لأنها مقتضى ذاته، ومقتضى ذاته لا يزول قط، وهذا يصاب بالحزن والمحنة ويبتلى

(١) فصوص الحكم، الفصل العزيزي، ص ١٢٢.

بالعذاب الاليم. وهذا يؤكد انَّ العلم بسر القدر يعطي التقيضين والضدرين^(١).

العلمون بسر القدر

يعتقد ابن عربي بعدم انتفاع أكثر أهل العالم بسر القدر، وحتى الرسل غير عارفين به من حيث رسالتهم^(٢)، ولم يصل اليهم هذا العلم عن طريق الوحي. فانتفاعهم بهذا العلم من حيث المذكور بقدر ما تحتاج اليه امتهن في امور معاشها ومعادها لا أكثر من ذلك ولا أقل. كما ليست هناك حاجة لدى الامم للعلم بسر القدر في هذه الامور. أضف الى ذلك لو كان الرسل على علم بسر القدر عن طريق الوحي ووقفوا على أحكام أعيان العباد التي لا تتخلل وأحوالهم وأفعالهم وأرزاقهم، لطراً قصور على دعوتهم وفتور في همتهم لأنهم على علم بأنَّ أفعال الناس وأعمالهم مقتضى أعيانهم وذواتهم وانها لا يمكن أن تتغير أو تتبدل قط، في حين تقتضي رسالتهم الجد والعزم والقوة والهمة.

اما تلك الطائفة من الأولياء التي تحققت في السفر الثاني^(٣) واختصت بالمعرفة التامة ورسخت في العلم والتي هي أكمل من الآخرين وأعلم، وكذلك الرسل من

(١) راجع الجندي، شرح الفصوص، ص ٤٨٦؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٦٢؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ٣٠٢. قال القيسري انَّ اطلاق التقيضين على الراحة والألم مجاز. وهو في الحقيقة ضдан، لكن لما كان وجود كل منها مستلزمًا للعدم الآخر، جاز اطلاق التقيضين عليهما.

(٢) للرسل ثلاث جهات: جهة الرسالة وهي تحمل الأحكام الالهية، ومتعلقة بأفعال الامم وهادفة إلى صلاح معاشها ومعادها. وهم امناء في هذه الجهة ولا يبلغون إلا ما تحملوه. وجهة الولاية، وهي الفناء في الله بالقدر الذي قدر لهم من كمالات صفاتهم وأسمائه. وجهة النبوة وهي الإخبار عن الله بقدر ما رُزقوا من معرفته. فالرسل وكما جاء في المتن غير عاملين بالسر من جهة رسالتهم لأنهم رُزقوا من هذه الجهة من العلم بما ينسجم مع استعداد ائمهم لا أكثر ولا أقل لأنهم مكلفو من هذا حيث باصلاح معاش الناس ومعادهم. اما من حيث تمعن الاولياء الفانين في الحق والأنبياء العارفين بالحق، بالعلم بسر القدر، فهذا مما لاصلة له بأئمهم.

(٣) المراد بالسفر الثاني، السفر في الحق بالحق، وهو من الأسفار الأربع لأهل الله. (التعريفات، ص ٥٠٥). وذكر القيسري بأنَّ المتحققين في هذا السفر، فانون في الحق وباقون بيقائه. ولا يحظى بهذا العلم أولئك الذين وصلوا الى الحق ولكنهم عادوا الى الخلق. (القيسي، شرح الفصوص، ص ١٠٣).

حيث الولاية، على علم بسرّ القدر وعلى معرفة بماضي الناس ومستقبلهم^(١).

العلمون بسر القدر طائفتان

العلمون بسرّ القدر طائفتان: طائفة عاملة به بالاجمال وهم أهل البرهان أو الاعيان، وعلمه عن طريق البرهان أو الاعيان، وطائفة عاملة به بالتفصيل وهم أهل الكشف والعيان، وعلمه أكمل من الطائفة الاولى لأنهم على معرفة كاملة واضحة بأحوال وأحكام الأعيان الثابتة في علم الله الأزلي وبماضيها ومستقبلها. وعلمه بأنفسهم بثبات علم الله بهم، لأنّ العلمين من مصدر واحد ومعدن واحد وهو عين العبد الثابتة^(٢) والتي هي فرضاً معلومة لله ومعلومة لأنفسهم. ويحصل هذا العلم عن طريقين: اما أن يلقيه الله في روحهم وقلوبهم ويعلمهم انّ اعيانهم تقتضي أحوالاً معينة، او انه يكشف لهم اعيانهم الثابتة وتغيرات احوالهم الى ما لا نهاية فيشاهدون هذه الأعيان ويطلعون على اللوازم والأحوال التي تلحقها في مختلف المقامات والمراتب. فقد جاء في فصوص الحكم أنّ الواقفين على سر القدر على قسمين: «منهم من يعلم ذلك جملًا، ومنهم من يعلمه مفصلاً. والذي يعلمه مفصلاً أعلى وأتمّ من الذي يعلمه جملًا فانه يعلم ما في علم الله فيه اما باعلام الله اياد بما أعطاه عينه من العلم به، واما أن يكشف له عن عينه الثابتة وانتقالات الاحوال عليها الى ما لا يتناهى وهو أعلى فانه يكون في علمه بنفسه بنزلة علم الله به لأنّ الاخذ من معدن واحد»^(٣).

(١) راجع فصوص الحكم، الفصل الشيتي، ص ٦٠، الفصل العزيزي، ص ١٢٣؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٣١ و ١٦٢؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ١٠٢ و ٣٠٢.

(٢) العلم الاهلي قسمان: قسم مقتضي العين الثابتة، والقسم الآخر مقتضي الذات الالهية. فيترتّب القسم الاول على الاعيان والاحوال والاستعدادات بحسب الفيض المقدس، أي تابع لها بتعبير آخر. ويجعل القسم الثاني وبحسب الفيض المقدس، الأعيان وأحوالها واستعداداتها، أي متبعها بعبارة أخرى. ومن هنا يراد من عبارة المتن القسم الأول من علم الحق الذي يُعدّ معدن ومصدر العرفاء الكاملين والعالمين بسرّ القدر. (راجع القيسري، شرح الفصوص، ص ١٠٣).

(٣) فصوص الحكم، الفصل الشيتي، ص ٦١؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٤٧٨؛ الكاشاني، شرح

فلو كانت عين شخص كالرسول ﷺ أو عين خاتم الأولياء مظهراً للاسم الاهلي الجامع^(١) فإنه يطلع على سائر الأعيان التي تحيط بها عينه عن طريق اطلاعه على عينه مثل احاطة الاسم الاهلي الجامع بسائر الأسماء. وإذا لم تكن عينه في احاطة عين الاسم الجامع وإنما قريبة منه فإنه يطلع بحسب ذلك القرب على أحوال الأعيان ولوازمها. وإذا لم تكن لديه احاطة بالأعيان الأخرى أساساً، فلن يكون لديه اطلاع سوى بأقوال عينه فقط^(٢).

وصف الله نفسه بالرضا والغضب بسبب سرّ القدر

الرضا والغضب الاهليان متربنان على العلم بسرّ القدر كما يلي: الرضا مترب على علمه باستعداد العبد الكامل والذي يقتضي قبول الرحمة والرأفة، وباعت على توفيقه الى الاعمال الجميلة، والأخلاق الفاضلة، والكمالات العلمية والعملية، وبالتالي الى الاحوال التي تقوده الى سعادة الدارين أي الدنيا والآخرة. وقد قيل: «عنایته الأزلية كفايته الأبدية». وأما الغضب فترتب على نقصان الاستعداد وعدم قابلية العبد لنيل المخير والكمال والسعادة وعدم صلاحيته وأهليته للعلم والعمل النافع^(٣).

أخف الى ذلك لما كان الله تعالى عالماً بالأعيان وعارفاً بها من حيث الكمال والنقص والاعيان والكفر، تسأله عين المؤمن المطيع ان يتجلى لها باللطف والرضا، في حين تسأله عين الكافر ان يتجلى لها بالغضب والقهر. وهذا معناه ان علم القدر

→ الفصوص، ص ٢١.

(١) الاسم الجامع هو الاسم الجامع لجميع الأسماء، وهو الاسم الأعظم وقيل انه «الله» لانه الذات الموصوفة بجميع الصفات والمسماى بجميع الأسماء. راجع الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، حاشية شرح منازل السائرين، ص ٨٩؛ التعريفات، ص ١٩.

(٢) راجع القيصري، شرح الفصوص، ص ١٠٣؛ الحوارزمي، شرح الفصوص، ص ١١٨.

(٣) فصوص الحكم، الفص العزيزى، ص ١٣٢؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٤٨٧؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٦٣.

عامل على اتصف الله تعالى بالرضا والغضب^(١)، أو انه كما قيل: «سر القدر المتحكم في الشر»^(٢).

تقابل الأسماء الالهية بسبب علم القدر

الحق تعالى يعلم ذاته بذاته فيحصل عن العلم بذاته العلم بنسبه وكما لاته والتي هي تعبير آخر عن أسمائه وصفاته والتي من بينها نسبة وصفة الرضا والغضب. فالعلم بذاته اذن هو السبب في ظهور رضاه وغضبه، وبالتالي تحقق أسماء الجمال والجلال^(٣) ومن ثم ظهور الجنة والنار. وهذا يعني ان علم الحق بذاته والذي معناه علم القدر على أحد المعاني، سبب في ظهور التقابل في أسمائه. ومن غير الممكن ان يكون هناك شيء أقوى وأعظم وأشمل من حقيقة السر بحيث يكون حكمه عاماً ومحكماً في الحق وأسمائه وصفاته كتحكمه في الخلق، من حيث أنها تابعة للأعيان، أي أن حقيقة سر القدر تسؤاله أيضاً ان يحكم في كل عين بما ينطبق مع استعدادها وقابليتها. ومن هنا يمكن القول ان سر القدر ومثلاً هو حاكم على الخلق والوجود المقيد ولا يمكن لأي مخلوق ان يهرب منه، حاكم على الحق والوجود المطلق ايضاً. أي ان الحق محکوم كي يحكم بمقتضى الأعيان وطبقاً لحكم القدر^(٤).

الكفر والإيام والطاعة والعصيان من اقتضاء ذات الإنسان

يلزم عن الحديث حول القضاء والقدر هو ان كل انسان يولد كافراً أو مؤمناً، وعاصياً أو مطيناً، كما وان هذا الكفر والإيام والطاعة والعصيان شيء ذاتي لدى

(١) القصيري، شرح الفصوص، ص ٢٠٢

(٢) هذا هو سر القدر المتحكم في الخلق، الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٥٩.

(٣) تحدثنا عنها من قبل في هذا الكتاب.

(٤) فصوص الحكم، الفص العزيري، ص ١٣٢؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٦٣؛ القصيري، شرح الفصوص، ص ٣٠٣.

كل انسان وبحسب اقتضاء عينه الثابتة التي كانت عليه في العلم القديم الأزلي. وتحدث ابن عربي عن هذا اللروم في كتبه ورسائله ومنها في كتاب الفصوص حيث قال: «فن كان مؤمناً في ثبوت عينه وحال عدمه، ظهر بتلك الصورة في حال وجوده وقد علم الله ذلك منه انه هكذا يكون. فلذلك قال «وهو أعلم بالمهتدِّين»^(١). فلما قال مثل هذا، قال ايضاً «ما يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لِدِي»^(٢). وقال الشارح القيصري في شرح هذه العبارة انَّ امر الله قسمان: امر تكويني يستحبيل ان تتمرد عليه عين من الآن، أي امتناع عدم الامتنال له، لأن المكنات جميعاً طالبة للوجود العيني من الحضرة الالهية. وأمر تكليفي من الممكن عدم الامتنال له. أي من الممكن لعين من الأعيان التخلف عن التكليف بالبيان ولو زمه^(٣).

الأمر التكويني والتکلیفی والفرق بینهما

طبقاً لما نقلناه قبل قليل عن القيصري واستناداً الى بعض عبارات ابن عربي وشارحيه، نجد الأمر في تصوف ابن عربي قسمين بالاستحياء من القرآن الكريم وهم: أمر تكويني، وأمر تكليفي. فالأمر التكويني الذي أُشير اليه في الكلام الالهي بلطفة «كن»^(٤) وعبر عنه في عرفان ابن عربي وشارحيه بالارادة والمشيئة الالهية، يؤدي الى وجود كل شيء يتعلق به، بالصورة التي كان عليها في حال الثبوت في العلم الالهي منذ الأزل. وهذا الأمر مطلوب من قبل الأعيان نفسها، وهذا يتنعن التخلف عن الامتنال له، وأنَّ كل ما في دار الوجود منقاد ومطيع لهذا الأمر ومنفذ

(١) سورة الأنعام (٦)، الآية ١٧٧؛ سورة النحل (١٦)، الآية ١٢٥؛ سورة القصص (٣٨)، الآية ٥٦؛ سورة القلم (٦٨): الآية ٧.

(٢) سورة ق (٥٠)، الآية ٢٩.

(٣) فصوص الحكم، الفصل اللوطى، ص ١٢٠.

راجع الجندي، شرح الفصوص ص ٤٨١؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٦٠؛ الغراب؛ شرح الفصوص، ص ٢٠٥.

(٤) القيصري، شرح الفصوص، ص ٢٩٦ و ٢٩٧.

(٥) «وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَانَّا يَقُولُ لَهُ كَنْ فَيَكُونُ». سورة البقرة (٢)، الآية ١١٧؛ آل عمران (٣)، الآية ٤٧.

في الحقيقة للمسئية الالهية. ومن هنا ندرك أنّ جميع أفعال العبادة موافقة لأمر الله التكوي니 سواء كانت من وجهة نظر الشرائع والمذاهب الأخلاقية خيراً أم شراً، طاعة أم معصية، اياناً أم كفراً.

أما الأمر التكليفي والذي أبلغ في الشرائع السماوية إلى الناس بالفاظ مختلفة بواسطة الرسل، فيحتمل فيه الامتثال وعدم الامتثال، حيث من الممكن اطاعة بعض الناس له بحسب استعداد أعيانهم واقتضائها للايمان والهدایة، ومن الممكن ترد البعض الآخر عيه انطلاقاً من اعيانهم المستعدة للكفر والضلالة. ومن الطبيعي انّ المطيع للأمر التكليفي يستحق التواب ويستلزم الحمد، والمتسرد عليه يستلزم الذم، إلا أنّ عمل الاثنين وكما قلنا متفق مع الإرادة الالهية والأمر التكويني^(١).

الله لا يظلم العباد

لما قيل إنّ الكفر، والإيمان، والسعادة، والشقاء، والطاعة، والمعصية عند كل إنسان أمر ذاتي، ومعين في العلم الالهي، ومقضىٌ ومقدار بقضائه وقدره، لهذا ونظراً لعدم التغير الذاتي وعدم تبدل القضاء والقدر الالهي، لابد وأنّ يثار الاشكال التالي وهو إنّ الله قد ظلم الكافرين وكلّفهم ما لا يطيقون، لأنّ طلب منهم شيئاً لا ينسجم مع ذاتهم وذاتياتهم. وقد دفع ابن عربى واتباعه هذا الاشكال وفقاً لمبادئهم العرفانية وقالوا إنّ الله ليس حاكماً مستبداً ولا سلطاناً جائراً كي يجري كل حكم يريده بدون الالتفات إلى استعداد الأعيان واقتضائها وطلبتها وسؤالها^(٢)

(١) راجع فصوص الحكم، الفص الابراهيمي، ص ٨٣؛ العفيفي، تعلیقات، الفص الابراهيمي، ص ٦٥ و ١٠٣؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٢٥٥؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٧٧؛ بارسا، شرح الفصوص، ص ١٦٠؛ القيجري، شرح الفصوص، ص ١٧٩؛ الفص اليعقوبي، ص ٩٥ و ٢١٦.

(٢) السؤال على ثلاثة انواع طبقاً لابن عربى وشارحيه:
أـ السؤال باللفظ أو الدعاء. وهو سؤال لا فائدته منه ولا أثر له، لأنّ مستقبل كل موجود وماضيه باقتضاء ذاته وأنه لا يتغير، ومعينٌ ومقدار في الأزل، وليس بامكان السؤال والدعاء أن يغيره، مالم يكن التقدير هو أن لا يتحقق شيء ما إلا بالسؤال والدعاء.

واما ينسجم حكمه مع استعداد الاعيان وطبقاً لسؤالها وطلبتها. وهذا لا يصدر بحقها أي ظلم من قبله، ولا يفرض عليها شيء خلافاً لطلباتها. وهذا لا يجب أن يُشتكى من الله على هذا الصعيد مثلاً لا يجب مدحه أيضاً، لأنَّ الحمد والتذمُّر من هذا حيث - أي من حيث الكفر والاعيال والطاعة والمعصية - متصلان بالاعيان نفسها، ولا يُحمد الله إلَّا من حيث افاضة الوجود، حيث خلع على الاعيان خلة الوجود طبقاً لاستعداداتها. أي ان الله تعالى عادل لم يظلم عباده، وإذا ما حلّ بهم ظلم ما، فاما هو من جانبهم. أي أنَّ ذاتهم قد اقتضت الكفر والعصيان والظلم والشقاء: «فإن كان ظلم فهم الظالمون»^(١).

ويشير هذا الكلام الى انَّ العدل الالهي ذو مفهوم فلسي في عند ابن عربي وهو يعني الميل نحو اعطاء الوجود وفقاً لاقتضاء الاعيان، وليس مفهوماً ذا معنى أخلاقي. وإذا ما نظر اليه على انه ذو معنى أخلاقي لعدَّ ذلك العدل عدلاً سلبياً أو عدلاً معطلاً أي عدم الظلم، كما ذهب الى ذلك ابو العلاء العفيفي^(٢)، لأنَّ العدل الحقيقي عمل ارادي وصفة من لديه القدرة على العدل والظلم معاً، في حين تخضع ارادة الله لاقتضاء الاعيان طبقاً لفهم ابن عربي. وهذا معناه انه لا ارادة له بالمعنى المتعارف.

وصفة القول: صحيح انَّ الله لم يمزج طبيعة عبده بالكفر لأنَّه لو طلب منه الاعيان في هذه الحال لكان عين الظلم، واما عين العبد الثابتة أو طبيعة وجوده هي

→ بـ - السؤال بالحال، ويعود هذا السؤال الى الاستعداد. فحال الصحة والمرض يتطلب كل منها اموراً، غير انَّ هذه الصحة أو المرض يتوقفان على استعداد وطبيعة الشخص السليم أو المريض.

جـ - السؤال بالاستعداد، أي ما تريده طبيعة كل موجود من صفات الوجود. وهذا السؤال هو السؤال بالمعنى الصحيح ويستجيبه الله تعالى بشكل قاطع. وتعدَّ حركة الوجود جواباً على هذا السؤال. (راجع فصول الحكم، الفصل الشيشي، ص ٦٠ و ٥٩؛ الكاشاني، شرح الفصول، ص ٢٨ و ٢٩؛ القصري،

شرح الفصول، الفصل الشيشي، ص ٩٨ و ٩٩؛ العفيفي، تعليقات، ص ٢٢).

(١) فصول الحكم، الفصل الابراهيمي، ص ٨٣؛ الفصل اللوطى، ص ١٢٠ و ١٣١.

(٢) العفيفي، تعليقات على الفصول، ص ١٥٩.

التي تقضي كفره، ورغم هذا لابد من التسليم ايضاً بأنّ الله ليس لم يمزج الكفر بطبيعة العبد فحسب، وإنما ميزج الإيان ايضاً. ولو لحق ظلم ما بالعبد، فالظالم هو العبد نفسه، ولو لحق به العدل، فالعادل هو العبد نفسه، والله تعالى ليس سوى معطي الوجود وفقاً لاستعداد العين الثابتة وطلبتها. وهذا يتسم العدل الاهلي وكما أشرنا بمعنى فلسي أو يصح أن يُطلق عليه اسم العدل السلبي، أي عدم الظلم.

الله تعالى حاكم ومحكوم

من أجل ان يؤكد ابن عربى على ان الله تعالى ليس ظالماً وأنّ له حجة بالغة على عباده، يؤكد على هذه النقطة وهي انّ الله ليس حاكماً فحسب وإنما هو محكوم أيضاً. ويفسر فكرته هذه بأنه لما كان حكم الله في الأعيان يقوم على مقتضيات هذه الأعيان وقابلياتها وأنه لابد له ان يحكم وفق هذه المقتضيات والاستعدادات التي لدى الأعيان فحسب، تُعدّ الأعيان حاكمة على الله من حيث استعدادها واقتضاء ذاتها وأنه محكوم عليه من هذا الحيث أيضاً. ولما كان حكم العبد سابقاً من حيث استعداد ذاته واقتضائها على حكم الرب بحسب هذا الاستعداد والاقتضاء أيضاً، فلا بد من الاعتراف انّ الله ليس حاكماً على الاطلاق أو يفعل كل ما يريد، وإنما محكوم بطلب العبد وحكمه. والحجّة البالغة^(١) إنما هي من الرب على العبد لا من العبد على الرب. أي ان العبد لا يستطيع وليس لديه دليل كي يستكى لله: لماذا خلقتني كافراً وعاصياً؟ لأنّ الكفر أو العصيان إنما هو مقتضى ذات العبد، والله ليس سوى ملتب لذلك الاقتضاء و مجر حكم العبد، أي انه تعالى - وكما تكررت الاشارة - معط ومفiste للوجود، حيث ان «المحكوم عليه بما هو فيه حاكم على المحاكم أن يحكم عليه بذلك»^(٢).

(١) اشارة الى الآية القرآنية الكريمة: «قل فللهم الحجّة البالغة»، سورة الانعام (٢٦)، الآية ١٤٩.

(٢) فصوص الحكم، الفصل العزيزى، ص .١٣١

الفصل السابع

خلق الأفعال والجبر والاختيار

خلق الأفعال

يُعدّ خلق الأفعال من بين مسائل الحكمة الإسلامية وقد نشبت حوله صراعات شديدة ودارت مناقشات مهمة.

محل البحث والنزاع

يدور البحث والنزاع حول: هل انّ افعال الانسان الاختيارية^(١) مقدورة قدرته ومخلقة من قبله ام انها مخلوقة من قبل الله تعالى وواقة بقدرة الانسان؟ ورغم ما يثار من جدل وصراع حول هذا الأمر، إلا انّ هناك اتفاقاً على انّ تلك الأفعال، اما هي افعال الانسان نفسه لا افعال الخالق. فمن المسلم به أنّ الواقع والجالس أو الاكل والشارب أو الرأي والسامع، هو الانسان نفسه. وحتى لو كان الفعل مخلوق الله، فإنه يُنسب الى القائم به لا الى موجده. فالايض - مثلاً - هو ذلك الجسم الذي يقوم به البياض وليس الله الموجد له والمظهر^(٢). وهناك آراء عديدة على هذا الصعيد لابد من الاشارة الى أهمها.

(١) ورد في شرح المقاصد (ج ٢، ص ١٢٥) وجوهر المراد (ص ٢٣٤) وشرح جوهرة التوحيد (ص ٢١٨) انّ موضع النزاع يتمثل في افعال العباد الاختيارية. ويبدو انّ اضافة هذا القيد كانت ضرورية لتمييز هذه الافعال عن الافعال الاضطرارية والغريزية والحركات الانعكاسية.

(٢) شرح المقاصد، ج ٢، ص ١٢٥.

رأي الأشاعرة^(١)

يرى المتكلمون الأشاعرة أنَّ الله تعالى القادر والمتعال، متفرد في إبداع المُبدعات وخلق المخلوقات واحدات المحدثات، وليس هناك مبدع وخالق ومحدث غيره. وهذا تحصر أفعال الإنسان الاختيارية كالكفر والإيمان، والطاعة والعصيان بقدرته وأنها مخلوقته. وأما ما يتعلق بالانسان فهو الكسب والاكتساب^(٢) وليس الخلق والإيجاد. أي ان الانسان مكتسب ل فعله فحسب، وليس لقدره أي تأثير على ابداع الفعل واحداته، لأنَّ الفاعل الحقيقي هو الله القادر المتعال والفعال لما يشاء^(٣). وهذا السبب يعتبر المعتزلة^(٤) والامامية^(٥) الأشاعرة جبرية^(٦)، لكن لا بد من تسميتهم بالجبرية المتوسطة حيث هناك جبر محض يقول به الجهمية^(٧).

(١) سبق أن تحدثنا عنهم من قبل.

(٢) المراد بالكسب، تعلق قدرة العبد وارادته بفعل المقدور، غير انَّ هذه القدرة لا أثر لها في وقوع الفعل، بل انَّ القدرة والمقدور كلِّيهَا واتزان بقدرة الله، والعبد ليس سوى محل لوقوع الفعل. أي انَّ عادة الله قد جرت ان تظهر في العبد قدرة وارادة لفعل المقدور في يوجد الله - حينما لا يوجد هناك مانع - فعل المقدور مقارنة لنقدره وارادته. وهذا يمكن عدَّ الكسب اقتراح قدرة وارادة العبد بوقوع فعل مقدور. (راجع شرح المواقف، ج ٨، ص ١٢٦؛ كشف المراد، ص ٢٣٩ و ٢٤٠؛ مذاهب المسلمين، ج ١، ص ٥٥؛ كشاف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١٢٤٣).

(٣) شرح عقائد النسفية، ص ١٠٩، لمَع في قواعد أهل السنة والجماعة، ص ١٦٣، الفرق بين الفرق، ص ١١٦ - ١١٤.

(٤) اسم أتباع واصل بن عطاء (ت ١٣١ هـ)، تلميذ الحسن البصري (ت ١١٠ هـ).

(٥) تطلق الامامية على جميع الفرق التي تعتقد بامامة علي (ع) وأبنائه. والمراد بها هنا الفرقية الائتانية عشرية.

(٦) ورد في الملل والتحل (ج ١، ص ٨٥): «والمعزلة يسمون من لم يثبت القدرة المادلة في الإبداع والإحداث استقلالاً جبرياً». وورد في جواهر المراد (ص ٢٣٤) بأنَّ الجبر مذهب أشعرى يعتقد بأنَّ فعل العبد مخلوق من قبل الله بدون واسطة وتدخل اختيار العبد. هذا في حين لا يرى الأشاعرة انفسهم جبريين.

(٧) الجهمية، اصحاب جهم بن صفوان، تلميذ جعدي بن درهم، قُتل عرضاً في أواخر العهد الاموي. وكان

رأي الجهمية

يرى المتكلمون الجهميون ان افعال الانسان مخلوقة من قبل الله، ولا يعتقدون للانسان لا بقدرة خالقه وفاعلة ولا بقدرة كاسبة. أي انهم وخلافاً للأشاعرة لا يؤمنون حتى بالكسب، ويسلبون عن الانسان كل قدرة وأثر، وينظرون اليه كالجحاد، ويحيزون انتساب الأفعال اليه كانتسابها الى الجمادات. فمثلما ليس لدى الجمادات أي نوع من الاختيار ومثلما لو حُرِّك الحجر لتحرك دون اية ارادة أو اختيار، ولو وضع حجر فوق آخر لتَالَّف عن ذلك جدار ولو قُذف الى الاعلى لانقذف ولو أُلقي في البئر لوقع فيه وليس له في كل هذه الامور أي اختيار أو قدرة، كذلك الانسان في جميع حركاته وأعماله وأفعاله. وتدعى هذه الجماعة بالجبرية المخضة^(١).

رأي المعتزلة

يرى متكلمو المعتزلة انَّ الانسان خالق أفعاله وأنَّها واقعة بقدره فقط، وهذا سمي المعتزلة بالقدرية^(٢) والتقويضية^(٣). وكان قدماء المعتزلة يخشون اطلاق لفظ الخالق على العبد ويكتفون باطلاق لفظي الموْجَد والمُخْتَر. وحينما رأى الجبائي^(٤)

→ جعد اول من قال بخلق القرآن وتعطيل صفات الله وقد قُتل في عام ١٢٤ هـ على يد خالد بن عبد الله القسري.

(١) الملل والنحل، ج. ١، ص ٨٦ و ٨٧: شرح روضة الأسرار، ص ٤٣٠.

(٢) الاشاعرة يسمون المعتزلة بالقدرية لأنهم ينسرون أفعال العباد الى قدرتهم. ويطلق المعتزلة على الاشاعرة اسم القدرية ايضاً لأنهم يقولون انَّ الأفعال بقدرات الله. ومن هنا يتهم كل منها الآخر بهذا الاتهام لأنَّ هناك حديثاً نبوياً يقول: «القدرية مجوس هذه الامة» و«القدرية خصماء الله في القدر». (رسالة الجبر والاختيار، ص ٨: شرح روضة الأسرار، ص ٤٢٩). ولمزيد من الاطلاع حول القدرية راجع مقالاً للمؤلف بعنوان «القدريون الأوائل». مجلة المعارف، الدولة الخامسة، العدد ١، ١٩٨٨).

(٣) سمي المعتزلة بالتقويضية لأنهم يقولون بأنَّ أفعالنا مفوضة اليها وليس لله دخل فيها.

(٤) هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي (٢٠٢-٢٢٥ هـ) المعتزلي، استاذ ابي الحسن الاشعري وليس ابا هاشم الجبائي (٢٢١-٢٧٧ هـ). وحدثت مناظرة بين ابي الحسن الاشعري واستاذه الجبائي حول ثلاثة

وأتباعه أنَّ هذه الألفاظ جمِيعاً ذات معنى واحد أجازوا اطلاق لفظ الخالق على العبد^(١).

قول الامامية والحكماء

يذهب متكلمو الامامية وجمهور حكماء الاسلام الى أنَّ فعل الانسان مخلوق الانسان بدون واسطة ومخلوق الله بواسطته. ففسر الحكيم والمتكلم الامامي نصير الدين الطوسي الحديث الشريف: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرین» بالمعنى أعلاه، وذهب الى ضرورة استناد افعالنا اليها^(٢).

رأى ابن عربي

رغم انَّ ابن عربي قد أشكل على الاشاعرة في اثبات القدرة للممکن وعدَ ذلك زعماً بلا دليل وبرهان^(٣)، إلا انه يميل في قضية خلق الأفعال نحو الاشاعرة، وطالما أثني في آثاره عليهم على هذا الصعيد وأكَدَ انَّ الفاعل الحقيقي هو الحق لا العبد، والعبد ليس سوى محل لظهور الفعل وليس فاعله الحقيقي. ومع انه لديه القدرة على أداء الفعل ولو لاها لما كُلِّفَ، إلا انَّ هذه القدرة قد خلقها الله تعالى أيضاً. وهذا يعني انَّ العبد وقدرته و فعل المقدور مخلوقة جميعها من قبل الله تعالى. فقد قال في الباب الخمسين من الفتوحات المكية انَّ الحق تعالى لم يكلفنا إلا بعد

→ اخوة مات أحدهم طفلاً وكفر الثاني وفسق وشقي، وكان الثالث مؤمناً وبرأً ومنقياً. وهي مناظرة شهيرة جداً. (راجع مذاهب الاسلاميين، ج ١، ص ٢٨٥).

والجَبَاء ناحية في خوزستان يعود اليها الجباني المتكلم وابنه. (مراصد الاطلاع، ج ١، ص ٣٠٨).

(١) لمزيد من الاطلاع راجع لم في قواعد أهل السنة والجماعة، ص ١٦٣؛ شرح عقائد النسفية والجماعة، ص ١٦٣؛ شرح عقائد النسفية، ص ١٠٩؛ الفرق بين الفرق، ص ١١٤ - ١١٦؛ شرح المقاصد، ج ٢، ص ١٢٦؛ مذاهب الاسلاميين، ج ١، ص ٣٢٣؛ اليواقيت والجواهر، ج ١، ص ١٣٩.

(٢) جواهر المراد، ص ٢٣٥؛ كشف المراد، ص ٢٣٩؛ ثروة الاعيان، ص ٤٦ و ٤٧؛ رسالة في تحقيق خلق الاعمال، ص ٥ و ٦.

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٢.

أن خلق لنا قدرة نجد أثراً لها في نفوسنا وان عجزنا عن بيانها، ولو ذهبت هذه القدرة أحياناً فليس هناك تكليف حينئذ ولا معنى لقول «وإياك نستعين» لأن الاستعانت تعني أن للعبد سهماً في الفعل. وهذا يعني صحة قول المعتزلة في اسنادهم لأفعال العبد إلى العبد بالدليل الشرعي، إلا انهم أخطأوا في قوله إنما للعبد بشكل مستقل. أما الاشاعرة فقد نسبوا هذه الأفعال بالدليل الشرعي والعقلي إلى الله خلقاً وإلى العبد كسباً. وينتهي ابن عربي بعد ذلك إلى القول بأن الاشاعرة قد أصابوا من الجهتين^(١).

وذكر في نفس الكتاب أن الحق عين قوى العبد فالتصريح له لأن العبد لا تصرفه إلا قواه ولا يصرفه إلا الحق. فقواه عين الحق. واستدل ابن عربي في ذلك بما أخبر به الرسول ﷺ عن الله انه قال «كنت سمعه وبصره ويده» يعني العبد اذا تقرب اليه بالنوافل حتى يحبه، فينال مقام «قرب النوافل»^(٢)، فيصبح الله حينئذ قواه التي تصرفه. ونزل في القرآن تصديق هذا القول وهو قوله: «وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»^(٣). أي أن جسم الانسان من حيث هو جسم ليس عاملاً، بل أن العامل

(١) اليقظة والجوهر، ج ١، ص ١٤٥.

(٢) القرب لغة ضد البعد، وعند الصوفية عبارة عن قرب العبد من الحق بالمشاهدة والمشاهدة، وبعد عبارة عن بعد العبد عن المكاشفة والمشاهدة. (كتاب اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١١٦٤).

والقرب نوعان: قرب الفرائض وقرب النوافل. ويتحقق قرب الفرائض حينما يكون الحق ظاهراً والخلق باطناً ومستوراً فيه. فيكون الخلق في هذه الصورة جميع أسماء الحق وصفاته من سمع وبصر وارادة وغيرها مثلاً ورد في الحديث: «إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمحمده» وقال الرسول (ص) وهو يشير إلى يده: هذه يد الله. ويتحقق قرب النوافل حين ظهور الخلق وبطون الحق فيه فيصبح الحق في هذه الصورة للخلق سمعاً وبصراً وسائر الجوارح والقوى، مثلاً ورد في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقارب إلى بالنوافل حتى أحبه فكانت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها» (الكاشاني، شرح الفصوص، الفصل الابراهيمي، ص ٧٣، العفيفي، تعليقات على الفصوص، ص ١٩١ - ١٩٢؛ نقد الفصوص، ص ١٥٢ و ١٥٣). وورد في كتاب اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١٦٥: قرب النوافل ثمرة النوافل وقرب الفرائض نتيجة الفرائض. اذن قرب الفرائض أتم وأكمل وإن عذر البعض قرب النوافل أكمل.

(٣) سورة الصافات (٣٧)، الآية ٩٦.

في الانسان هو قواه، والتي قد خلقها الله تعالى له. وهذا اخبر الحق بأنّ أي عمل ظاهر من الانسان ويُضاف اليه انا هو من خلق الله. فالعبد لم يتصرف في الباطن واما الحق، وهذا من أسرار المعرفة وقلماً يعرف الناس بذلك وأكثرهم غافلون عنه. وقد غفل العتزلة ايضاً - حسب ابن عربي - لأنهم قالوا بأنهم خالقون لأفعالهم حيث علموا بقواهم وجهلوا مقوّي هذه القوى^(١).

وفي هذا الكتاب أيضاً وحين تحدثه عن المسح استشهد بالآية المباركة «وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» وقال بأنّ الأعمال خلق لله مع كونها منسوبة اليانا على أحد الوجوه^(٢). وعرف الكسب في موضع آخر من هذا الكتاب بأنه تعلق ارادة الممكن بفعل معين فيوجد القدر الاهلي ذلك الفعل حين تحقق هذا التعلق^(٣). وهكذا نرى أن تعريف ابن عربي للكسب لا يختلف عن تعريف الأشاعرة. كما تدلّ عبارته بصراحة على أنّ الاعتقاد بالكسب اعتقاد صحيح وأنه اعتقاد أهل الله.

وفضلاً عن العبارات السابقة، تلاحظ في كتبه عبارات متنوعة اخرى تؤكد على نزعته نحو الرأي الاشعري في الكسب وخلق الافعال^(٤). وبالرغم من ذلك لابد من الانتباه الى هذه النقطة وهي أنه يبدو أكثر افراطية من الأشاعرة في هذه المسألة انطلاقاً من اصول تصوفه. فهو وكما أشرنا من قبل قد تحدث وخلافاً لهم بشكل صريح عن نفي القدرة عن الانسان، فضلاً عن اعتباره للخلائق مثل صور الخيال الستارة، فقال في أحد المواقع: «ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومنا به إليه في هذه المسألة فلينظر في خيال الستارة وصوره ومن الناطق في تلك الصور عند الصبيان الصغار الذين بعدوا عن حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين اللاعب

(١) الفتوحات المكية، ج ٤، الباب ٤١٥، ص ٢٠.

(٢) المصدر السابق، ج ١، ص ٣٤٨.

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ٤٢.

(٤) كنموذج راجع: الفتوحات المكية، ج ٣، الباب ٣٥٦، ص ٢٥٤؛ ج ٤، الباب ٤٢٢، ص ٣٣؛ اليواقيت والجواهر، ج ١، الباب ٢٤، ص ٣٧-١٤٩.

بنك الأشخاص والناطق فيها. فالأمر كذلك في صور العالم والناس وأكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم فتعرف من أين أتى عليهم. فالصغر في ذلك المجلس يفرحون ويطربون، والغافلون يتذدونه هواً ولعباً، والعلماء يعتبرون ويعلمون أنَّ الله ما نصب هذا إلَّا مثلاً لعباده ليعتبروا وليعلموا أنَّ أمر العالم مع الله مثل هذه الصور مع حركها، وأنَّ هذه الستارة حجاب سر القدر الحكم في الخلائق»^(١).

الجبر والاختيار

الجبر والاختيار والذي يبحث أحياناً تحت عنوان الجبر والتقويض والجبر والقدر، من المسائل الفامضة جداً وذات الأهمية البالغة في الحكمة، وشغلت أفكار المفكرين وال فلاسفة والمتكلمين على مدى القرون والأعصار، وكتبت حوالها الكتب والمقالات والرسائل. ويعلم المتخصصون أنَّ استعراض هذه المسألة ولو على سبيل الاختصار يقتضي تأليف كتاب مستقل. ولسنا بصدد التحدث عنها أو مناقشة آراء الخالفين والموافقين، فهذا ما ليس بامكان هذا الكتاب أن ينهض به، لكن لابد من التحدث عن رأي ابن عربي في ذلك ولو على الإجمال. ولابد قبل ذلك ايضاً وكما هي عادتنا في هذا الكتاب أن نقدم مقدمة حول الجبر والاختيار بشكل عام لضرورة ان يكون لدى القارئ شيء من التصور - ولو مبهم - حول هذه العقيدة.

المعاني اللغوية: **الجبر** في اللغة يستخدم غالباً في المعاني التالية: اصلاح الكسر، واصلاح الحال، والاكراه، واعتقاد الخير والشر من الله^(٢). واستعملت الكلمة الاختيار هي الاخرى بمعاني الانتخاب، والترجيح، وتفضيل شيء على شيء، والاصطفاء، والانتقاء، والتعلق بشيء عن طواعية^(٣).

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، الباب ٣١٧، ص ٦٨.

(٢) كشاف اصطلاحات الفنون، ج ١، ص ٤١٩.

(٣) منتهى الأرب، ج ١، ص ٣٥١.

المعنى الاصطلاحية: الجبر في اصطلاح أهل الكلام يعني في الغالب اسناد فعل الانسان الى الله، وهو في الحقيقة خلاف للقدر والتقويض، لأنّ القدر اسناد فعل الانسان الى قدرة الانسان نفسه، والتقويض الاعتقاد بأنّ الله قد فوّض أفعال الانسان وتركها اليه. وبتعبير أوضح: الجبر عبارة عن اسناد فعل العباد الى ربهم الى حد الافراط. بحيث ينتهي الى سلب القدرة والارادة والاختيار عنهم، ويُعد انتساب الأفعال اليهم كانتساب الأفعال أي المصادفات بطريق المحاز. والقدر والتقويض يقابلان الجبر، ويعبران عن حالة الافراط في انتساب الأفعال الى العباد، بحيث تخلق لدينا اعتقاداً انهم خالقون لأفعالهم بالاستقلال ولا أثر للخالق في خلقها وابجادها.

وبين المتكلمين الاسلاميين يُعد المعتزلة قدربيين، والجهمية جبريين محضين، والاشاعرة جبريين متوسطين، والامامية قائلين بالأمر بين الأمرين. ويعتقد بعض الصوفية بالجبر الحالص ويتحدثون عنه بصراحة^(١). واستخدم الجبر في مقابل الاختيار بمعنى الانتخاب الحر. ومن هنا لو كان انجاز شيء ما أو عدم انجازه بمشيئة الانسان بحيث لو شاء فعل ولو شاء لما فعل، لكان مختاراً. اما اذا لم يكن العمل بمشيئة الانسان واما بمشيئة غيره او انه يحدث بوجه آخر بحيث يصدر الفعل عنه سواء شاء ام لم يشا، لكان مجرماً. وأشير الى الجبر بمعنى وجوب ترتيب المعلول على العلة والذي يُقال له بالجبر العللي والجبر العلمي أيضاً^(٢). كما يُعبر عن بالالمصير والتقدير^(٣) أيضاً وهو ما سنشير اليه حين تحدثنا عن رأي ابن عربي.

معاني الجبر في عرفان ابن عربي

للجبر في عرفان ابن عربي معنيان: الأول ورد في فتوحاته وهو عبارة عن

(١) ويعد الشيخ محمود الشبستري من هذا البعض، حيث انبرى لمعارضة المعتزلة والاشاعرة معاً.
 (٢) راجع شرح «غلشن راز»، ص ٤٣٠ و ٤٣١.

(٣) Determinism.

(٤) Fatalism.

اجبار الموجود الممكن على فعل بشرط امتناعه عنه^(١).

والمعنى الثاني ورد في فصوصه خلال عبارته التي تقول: «فما مشوا بنفسهم واما مشوا بحكم الجبر»^(٢)، وشرح شرّاحه رأيه بالجبر هنا فقالوا بأنه استعداد الأعيان واقتضاؤها الذاتي الذي لا يتغير^(٣).

وقد انكر الجبر بالمعنى الأول، لأنّه يرى وجود منافاة بينه وبين صحة فعل العبد. والجدير بالذكر ايضاً انه لا يقبل بهذا النوع من الجبر ليس في الانسان فحسب واما في أي موجود ممكن انساناً كان أو غير انسان، لأنه وطبقاً للتعریف الذي عرّفه به وضع شرطين لتحققه وهما:

١ - امكان تصور الفعل من ذات الفاعل.

٢ - وجود عقل لديه يستطيع بواسطته الامتناع عن الفعل، كي يتحقق مفهوم الامتناع الوارد في تعريف الجبر.

هذا في حين يعتقد ابن عربي بعدم امكان تصور فعل في أي من الممكّنات ولا وجود عقل بالمعنى المذكور^(٤). وهذا يعني انه لا يوجد ممكّن بما فيه الانسان مجرّباً بهذا المعنى. وهكذا نرى انه يسلب في مقام نفي الجبر عن الانسان أي فعل عنه، بل ولا يتتصور انّ لديه فعلاً. ومعنى هذا انّ سلب الجبر عن الانسان، سلب يؤدي الى انتفاء الموضوع. ولاشك في أنّ سلب الفعل عن الانسان وانكار الاجبار بالمعنى المذكور، ينسجم كثيراً مع اصول ابن عربي التصوفية، لأنّه وكما مرّ يعتقد انّ الانسان كالجهاز ليس سوى آلة، وانّ اعطاء الوجود للموجودات اما يتم وفقاً لما تقتضيه أحوالها واستعداداتها وسُؤالاتها، وليس خلافاً لذلك. ولكن يمكن توجيه الانتقاد لرأيه هذا على صعيدين:

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٢.

(٢) فصوص الحكم، الفصل المهدوي، ص ١٠٨.

(٣) راجع الجندي، شرح الفصوص، ص ٤٢٦؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٢٧؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ٢٤٨.

(٤) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٤٢.

اولاً، هناك تناقض واضح في عبارته. فهو حين ينبري في صدرها للاستدلال على نفي الجبر عن الانسان يقول بأنّ الجبر يتنافى مع صحة فعل العبد، بينما نراه يقول في ذيلها بعدم امكان تصور وجود الفعل للعبد.

ثانياً، حينما يعبر عن الانسان بأنه آلة كالجهاز وليس له أي فعل وادا ما كان له فعل فاما هو مقتضى ذاته وأنه هو المسؤول عنه، وان احداً لم يفرض عليه ما هو خلاف ذاته، فما فائدة اثبات نوع من الاختيار والحرية له وما هي القيمة العملية والأخلاقية المترتبة على هذا الاثبات؟ فهل بالامكان لوم المجر اذا وقع كوسيلة وآلة للقتل؟ وهل من المعقول ان تُعد النار مجرمة وهي التي تحرق انتلاقاً من مقتضى ذاتها؟ والغريب انه وبعد نفي الجبر بالمعنى الذي اشرنا اليه يطلب من الانسان أن يعده نفسه مريضاً ومتمنكاً، ويستند الى الوجдан في اثبات التمكن والذي يحتمل انه يرجع الى الارادة فيقول: «لم ندر لما يرجع ذلك التمكن الذي نجده من نفوتنا هل يرجع الى أن يكون للقدرة الحادثة فيما أثر في تلك العين الموجودة عن تمكننا أو عن الارادة المخلوقة فيها، فيكون التمكن أثر الارادة لا أثر القدرة الحادثة؟ من هنا منشأ الخلاف بين أصحاب النظر في هذه المسألة. وعليه ينبغي كون الانسان مكلفاً لعين التمكن الذي يجده من نفسه... ولكن بذلك القدر من التمكن الذي يجده من نفسه يصح أن يكون مكلفاً.... وما رأينا شيناً أعطاها (أي النفس) بلا خلاف إلا التمكن الذي هو وسعها ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾^(١). وما يدرى لماذا يرجع هذا التمكن وهذا الوسع هل لأحدهما أعني الارادة أو القدرة أو لأمر زائد عليها أو لها؟ ولا يُعرف بذلك إلا بالكشف»^(٢).

وصفوة القول انه ينكر الجبر بالمعنى الأول بينما يأخذ به بالمعنى الثاني وقد اشار

(١) سورة البقرة (٢)، الآية ٢٨٦.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٣٤١. رأينا انه يحتمل جميع هذه الاحتمالات على صعيد مرجع التمكن، لكن وظراً لنتحدث في موضع آخر من الفتوحات (ج ١: ص ٤٢) عن سلب القدرة عن الممكن، وعدم وجود امر آخر محتمل غير القدرة والارادة، يرجح انه يريد بمرجع التمكن، الارادة. وهذا احتملنا نحن الارادة ايضاً وأشارنا اليها في المتن.

إلى ذلك في كتاب الفصوص كما نوهنا. كما يكشف عن هذه الحقيقة أيضاً ما يمكن أن يُستشف من أفكاره على صعيد وحدة الوجود، وعلم الله، والقضاء والقدر، وخلق أفعال العباد بواسطة الخالق، بل ويمكن أن تؤكّد هذه الأفكار على أنه يعتبر هذا المعنى من الجبر من أكثر المبادئ أساسية في تصوفه. وهو ما يدعوه إلى الاعتقاد بأنّ حركة الأمور في العالم ومن بينها أعمال الإنسان وأفعاله، مقتضي استعدادهم وحكم جبري أزلي لا يتغير، وأنه جارٍ منذ الأزل وإلى الأبد ولا مفرّ منه لأي موجود إنساناً كان أو غير إنسان، بل لا مفرّ منه حتى لله. وهكذا نلاحظ أنّ الجبر بهذا المعنى يختلف عن الجبر بالمعنى الأول، كما يختلف عن الجبر العلّي والعلمي أو ما يُعبر عنه بالجبر الآلي، لأنّ هذا الجبر الأخير يقوم على سلسلة من العلل المادية مع وجوب ترتيب المعلول على العلة، في حين يقوم الجبر الذي يقول به ابن عربى على الاقضاء واستعداد ذات الأشياء والذي يمكن أن يُعبر عنه بالجبر الذاتي^(١)، سِيَا وانه قال مؤكداً: «وليس كتابي غير ذاتي فافهموا»^(٢).

ولابد من الاشارة إلى هذه النقطة أيضاً وهي أنّ ابن عربى ورغم اتفاق وجهة نظره حول خلق الأفعال مع الأشاعرة بل وحتى مع الجهمية، إلا أن جبره يختلف عن جبرهم الديني بشكل كامل. فالأشاعرة ورغم انهم يعتبرون أفعال العباد مخلوقة الخالق إلا انهم يقولون لهم بشيء من القدرة ولو بالاكتساب. أي انهم ورغم انكارهم لوجود القدرة الحديثة في الإنسان إلا انهم يعترفون بوجود القدرة الكاسبة. غير أنّ ابن عربى ورغم تحدثه أحياناً عن قدرة الإنسان وتقنه^(٣)، ولكن يبدو انه لم يعترف بأي أثر لها حتى انه يعتبر الإنسان آلة كالجهاز لا غير كما

(١) استخدم ابن عربى نفسه هذا المصطلح، ولكن يبدو أنّ موضع اطلاقه غير هذا. راجع الفتوحات المكية، ج.٢، ص.٢٠٨، ج.٣، ص.١٦٧.

(٢) المصدر السابق، ص.١٦.

(٣) من الجدير بالذكر ان ابن عربى يقول بنوع من الاختيار للإنسان، إلا أنه يراه في ذات الوقت اختياراً مجبوراً عليه: «وكل واحد مجبور في اختياره». (الفتوحات المكية، ج.٣، ص.١٦٧) وكذلك قوله: «و فيه علم الاختيار الكوني وانه مجبور في اختياره» (المصدر السابق، ص.١٧٣).

تقدّم، بل ويتصوّر أيضًا أنّ اثبات القدرة للانسان انما هو ادعاء بلا دليل وبرهان^(١)!

والجهمية ورغم انهم قد أنكروا القدرة الخالقة والكافية للانسان وعدوا كابن عربي الانسان كالآلة، إلا انهم قالوا كالاشاعرة وسائر المتكلمين بثنوية الخالق والمخلوق. أي انهم يعتقدون بأنّ الخلق والخالق شيئاً تحقيقاً لا اعتباراً، ويغفلون إلى نوع من الجبر على صعيد الخلق لا الخالق لا يتناقض مع صحة أفعال العباد والعقاب والثواب وبالتالي مع الشرائع والأديان السماوية، إلا انهم ينزعّون ساحة الحق المقدسة عن مثل هذه الامور. هذا في حين يقول ابن عربي بالوحدة ويرى الحق خلقاً والخلق حقاً، وأنه ليس خالقاً لأفعال العباد للأكل والشرب والسمع والكلام وغيرها فحسب، وإنما يظهر أيضًا في صورة كلّ آكل وشارب وسامع ومتكلّم. ليس هذا فحسب وإنما لا يعتبر في دار الوجود ساماً ولا قائلاً غير الله^(٢). وحتى حينما يعيز بينهما فإنه لا يولي أي اعتبار لهذا التمييز. أضف إلى ذلك أنّ اصل جبره - أي الجبر الذي تقتضيه مبادئه العرفانية - جبر ذاتي، أي مقتضى ذات كل موجود، كما انه اصل شامل، أي لا يختص بالخلق، وإنما يستوعب الوجود بأسره سواء كان حقاً أم خلقاً. فهو يعتقد وكما ذكرنا أنّ علم الله بذاته في مقام الوحدية يبعث على الظهور العلمي للأعيان أو ما يصطدح عليه بشوتها. ولما كان لكل عين استعداد ذاتي لا يتغير، فإنّ كلّ منها يتطلب من الله أحکاماً طبقاً لاستعداده، ولا بد لله من اجابة طلبها لأنّه محكوم باستعداداتها.

وبما أنّ الاستعدادات الذاتية لدى الأعيان غير مجمولة ولا تتغير ولا تتبدل قط، ولا يغيرها الله لأنّ التغيير الذاتي مستحيل، ولا يتعلّق أمر الله بالمستحيل، فلا مفر

(١) اشارة الى العبارة التالية الواردۃ في الفتوحات (ج ١، ص ٤٢): «ولو صحت الفعل من الممكن لصح أن يكون قادرًا ولا فعل له ومن لا فعل له لا قدرة له. فاثبات القدرة للممکن دعوى بلا برهان. وكلامنا في هذا الفعل مع الاشاعرة المثبتين لها مع نفي الفعل عنه».

(٢) ورد في الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٦٧: «فكما انه ليس في الوجود إلا الله كذلك ما ثم قائل ولا سامع إلا الله».

اذن لأي موجود من هذه الأحكام أو القضاء والقدر. مما يعني ان الاختيار بمعنى الانتخاب الحر متنف لليس على صعيد الخلق، بل وحق على صعيد الحق أيضاً، وأن العالم محاط بجبر حاكم ومتحكم في ساحة الوجود بأسرها، بما فيه الحق والخلق. وقد تحدث في كتاب «إنشاء الدوائر» بصراحة عن سبب الاختيار الاهلي وأنكر الامكان وقال باقتصار الوجود على الوجوب والاستحالة^(١).

ومثلاً يختلف جبره عن الجبر العلمي والجبر الديني عند الأشاعرة، يختلف أيضاً عن الجبر بمعنى التقدير أيضاً، فالتقدير يُراد به عادةً ان الله أو آية قدرة فائقة ومستورة اخرى تعين بدايات وعواقب وأعمال وافعال الناس قبل خلقهم بحيث لا يستطيعون الانفلات منها بأية وسيلة. ونلاحظ في هذا النوع من الجبر وخلافاً للجبر عند ابن عربي ما يلي:

اولاً، الله أو أي موجود آخر يعيّن في هذا النوع من الجبر مصائر العباد وأقدارهم، يُعد حاكماً مستبداً ومطلق العنان بحيث يفعل كل ما يشاء دون الالتفات الى استعداد العباد واقتضائهم الذاتي وطلباتهم وسؤالاتهم.

ثانياً، انه ليس محكماً بحكم ولا مجبوراً بهذا الجبر لأنه فعال لما يشاء. فإنه وفي نفس الوقت الذي يضع قبضته على كل شيء، ويعرض كل شيء لحكمه وتحكمه، إلا انه غير محكوم بأي حكم وغير خاضع لأي قانون ومبرأ.

(١) ورد في إنشاء الدوائر (ص ١٠): «وسأينه في كتابي هذا انه سبحانه مرید غير مختار وأنه ما في الوجود يمكن أصلاً وأنه منحصر في الوجوب والاستحالة، وأنه كلما ورد في القرآن من قوله ﴿ولو شئنا﴾، ﴿ولو شاء﴾، اقتران المشيئة بحرف الامتناع لسبب موجود قد تم بستحيل عدمه فيستحيل ضد مشيئة فخرجت المشيئة عن باهها المعقول في العادة الى باهها المعقول في الحقيقة».

وقال ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٢، ص ١٦٧) ان كلاماً من العبد والحق (الممكن والواجب) مجبور في اختياره وأضاف: «والجبر في الممكن أن يجعله غيره لا عينه ولو رام خلاف ما جبر عليه لم يستطع، فهو مجبور عن قهر مخيّر بالنظر إلى ذاته، وفي الأول (الحق تعالى) جبر بالنظر إلى ذاته مخيّر بالنظر إلى العمل من حيث المعمول له».

معاني العالم

العالم وعلاقته بالحق تعالى

الفصل الثامن

العالم في اللغة مأخذ من العلامة، واسم لشيء يُعرف بواسطته شيء آخر، مثلاً أنَّ الخاتم اسم لشيء يُختَّم به شيء آخر. والعالم عند المتألهين والعرفاء بما فيهم ابن عربي وأتباعه والذي يُسمى بـ «الإنسان الكبير»^(١): «عبارة عن كلّ ما سوى الله وليس إلّا المكنات سواء وُجدت أم لم تُوجَد، فانها بذاتها علامة على علمنا أو على العلم بواجب الوجود لذاته»^(٢). وكما يُستشف من العبارة أعلاه يتمثل وجه التناقض بين المعنين اللغوي والاصطلاحي في أنَّ هذه الموجودات تبعث على معرفة الله وتُعد علامة له، لا من حيث الذات وإنما من حيث الأسماء والصفات. أي يُعرف اسم من الأسماء الإلهية بكلِّ أمر من أمور العالم، لأنَّ كلَّ أمر بمثابة مظهر لاسم خاص من تلك الأسماء.

فالأجناس والأنواع الحقيقة على سبيل المثال مظهر للأسماء الكلية. والعقل

(١) فصوص الحكم، الفص الهودي، ص ١١١. وذكر القبصري أنَّ الإنسان قد يُسمى بالعالم الكبير لأنَّ جميع ما في العالم عبارة عن مجموع ما هو متدرج في النشأة الإنسانية، أي أنه عالم تفصيل النشأة الإنسانية (الفص الأدمي، ص ٦٦).

(٢) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٤٤٣.

الاول^(١) ونتيجة لاشتاله على جميع حقائق كليات العالم وصورها بطريق اجمالي، عالم كلي ومظهر لاسم «الرحمن»، والنفس الكلية^(٢)، ونتيجة لاشتالها بطريق التفصيل على جميع جزئيات الامور التي يشملها العقل الاول، عالم كلي ومظهر لاسم «الرحيم»^(٣). والانسان الكامل^(٤) الذي يُعد جاماً لجميع تلك الامور: انا هو - في مرتبة روحه اجمالاً وفي مرتبة قلبه تفصيلاً - عالم كلي ومظهر لاسم «الله» الجامع لجميع الاسماء. وبما أنّ كل أمر من امور العالم علامه ومظهر لاسم من الاسماء الالهية، وكل اسم - من حيث اشتاله على الذات الجامعة لجميع الاسماء - مشتمل على جميع هذه الاسماء، لهذا يُعد كل فرد من افراد العالم علامه لجميع الاسماء، مما يكشف عن لا تناهي العوالم^(٥).

اعتبار العالم في عرفان ابن عربي

فلنا مراراً ان عرفان الوحدة الوجودية عند ابن عربي ورغم ذهابه الى وحدة وجود الحق وجود العالم وان احدهما عين الآخر، بل وليس في الحقيقة من وجود في دار الوجود إلا وجود الحق، إلا ان احدهما غير الآخر لأحد الاعتبارات. فالحق من حيث اسمائه وصفاته التي تتجلی في مرايا الأعيان ومظاهر المكنات هو العالم نفسه، إلا انه من حيث ذاته المجردة عن جميع الأوصاف

(١) يقول المشاؤون ان العقل الأول صادر عن الواجب تعالى. واستخدم ابن عربي في عرفانه الحقيقة الحمدية بدلاً من العقل الاول. فقد قال في الفتوحات (ج ١، ص ٩٤): «وكذلك المفهول الابداعي الذي هو الحقيقة الحمدية عندنا والعقل الأول عند غيرنا».

(٢) يطلق الفلسفه على نقوس الافلال التفوس الكلية وأنها صادرة كالأفلال عن العقول. فنفس الفلك الاول صادرة عن العقل الأول مثلاً. ويعتقد ابن عربي ان النفس الكلية منبعثة عن العقل وتحت حيطنه وخاطره من خواطره. (الفتوحات المكية، ج ١، ص ٩٥).

(٣) تحدثنا عن اسم «الرحمن» و«الرحيم» في هذا الكتاب من قبل.

(٤) سنتحدث عن الانسان الكامل تفصيلاً فيما بعد.

(٥) القصيري، مقدمة شرح فصوص الحكم، الفصل ٥، ص ٢٧؛ التعريفات، ص ١٢٦؛ كشاف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١٠٥٣.

والنسب غير هذا العالم ومتعال عنه. ومن هذا الاعتبار يكتسب الحق معناه في مقابل الخلق، والبارئ في مقابل غير البارئ، أي العالم^(١). وهذا مثلما يبحث في عرفة ابن عربي الحق وأسماؤه وصفاته، يبحث كذلك العالم وأوضاعه وخصوصياته التي هي مظاهر أسماء الحق تعالى.

نسبة العالم الى الحق كنسبة الظل الى صاحبه

سبق أن قلنا إنّ الحق والخلق يقابلان أحدهما الآخر على أحد الاعتبارات. وعبر ابن عربي عن هذا التقابل بصور متنوعة وأمثلة عديدة ومنها مثال الظل وصاحب الظل. فثُمَّا ينعدم الظل لوحده ويوجد بواسطة الشخص أو الشيء صاحب الظل، كذلك ما سوى الحق تعالى يُعدَّ في نفسه ويوجد بواسطة الحق. وقد جاء في فصوص الحكم: «واعلم أنَّ المقول عليه سوى الحق أو مسمى العالم هو بالنسبة الى الحق كالظل^(٢) للشخص وهو ظل الله وهو عين نسبة الوجود الى العالم لأنَّ الظل موجود بلا شك في الحس»^(٣). وأورد الكاشاني في شرح هذه العبارة أنَّ تحقق الظل يعتمد على وجود الشروط التالية:

١- وجود شخص مرتفع يتصل به الظل.

٢- وجود محل يقع فيه الظل.

٣- وجود النور الذي يمتاز الظل به.

(١) ذكر الكاشاني أنَّ ما سوى الحق يُسمى عالماً في العرف العام. أما في العرف الخاص وعند أهل التحقيق فليس هناك ما سوى الحق. ولا يجد ما سوى الحق مفهوماً إلا من حيث الوجود الإضافي الذي يتعدد الأعيان ويسمى بالعلم أيضاً. (شرح الفصوص، ص ١١٣). وذكر أيضاً بأنَّ ما سوى الحق، حق متخيل، وظل الحق ووجود إضافي، لأنَّ ظله، وجود الحق من حيث النسبة والإضافة أو التسعين والقيد. (المصدر السابق، ص ١١٩).

(٢) ولابد من الالتفات الى هذه النقطة أيضاً وهي انه لم يعتبر الوجود العيني للعالم وحده ظلاً لوجود الحق تعالى بل اعتبر الاعيان كذلك ظلاً له: «أعياناً في نفس الأمر ظله لا غيره». (فصوص الحكم، الفصل اليوسفي، ص ١٠٦).

(٣) المصدر السابق، ص ١.

وقال الكاشاني مضيفاً بأنّ الشخص عبارة عن وجود الحق المطلق، والمحل عبارة عن أعيان المكبات والتي هي مظاهر الحق، والنور عبارة عن ظهور اسم «الله» والذي هو الاسم الظاهر. فإذا كانت الأعيان - التي هي محل ظهور الحق - غير موجودة بنحو ما، أو لم ينبعث النور والوجود والظهور من ذات الحق، أو لم يتصل العالم - الذي هو وجود اضافي - بوجود الحق تعالى والذي هو وجود مطلق، لما كان للعالم معنى وجود، لأنّ العالم ظل الله، ويعتمد تحقق الفعل على الشروط المذكورة.

والجدير بالذكر: مثلما أنّ الظل متصل في عالم الحس بذات ذي الظل ومن المستحيل انفكاكه عنه، كذلك نور الوجود وظهور الحق المشع على أعيان المكبات متصل بالحق ومن المستحيل انفكاكه عنه، إلا أنّ هناك فرقاً بين الاتصالين: فاتصال الظل بذات ذي الظل في الحس يحكم بالاثنيينية. في حين يحكم اتصال النور الوجودي - أي وجود العالم - بالحق، بالأحدية، لأنّ هذا الاتصال من نوع اتصال المقيد بالمطلق. والمقيد - وكما قيل مراراً - هو المطلق مع اضافة خصوصية تقيده^(١). وقال القيصرى انه قد شبه باللفظ وقال «كالظل» لأنّ العالم عين الحق على وجه، وان كان غيره على وجه آخر، في حين لا يمكن أن يكون الظل عين الشخص^(٢).

والملاحة: أنّ تقابل الحق والخلق والبارئ وما سواه - أي العالم - تقابل اعتباري، في حين يُعدّ تقابل الظل وذي الظل تقابلًا حقيقياً، في عرفان ابن عربي وأتباعه.

العالم خيال، بل خيال في خيال
يقوم عرفان ابن عربي على هذا المبدأ وهو أنّ الوجود الحقيقي قائم بذاته

(١) الكاشاني، شرح الفصوص، الفص اليوسفي، ص ١١٣؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٤٠٦.

(٢) القيصرى، شرح الفصوص، ص ٢٣٠.

ومنحصر في وجود الحق. ووجود العالم، مجازي، واضافي، واعتباري، وظلي، أي ظلل وجود الحق ومتصل به، وهو لهذا لا ثبات له بذاته. بتعبير آخر: انه -أي العالم- وهم خيال^(١). ويعزو ابن عربي اعتباره للعالم خيالاً لأنَّ الخيال من وجهة نظره عبارة عن التبدل من حال إلى حال ومن صورة إلى صورة. ولما كان العالم في حالة تبدل وتغير وحركة وانتقال مستمرة، فهو خيال اذن^(٢). وقد يعرف ابن عربي الخيال أيضاً بأنه ذلك الشيء الذي يُظهر شيئاً ما في صورة أخرى، لكن عند التأمل يُدرك أنَّ تلك الصورة ليست سوى ذلك الشيء لا غيره. وهذا يقول بأنَّ أولئك القابعين في ظلمة حجاب الجهل والمحروميين من نور العرفان الحقيقي، يصابون بهذا التوهم والخيال وهو أنَّ للعالم وجوداً حقيقياً قائماً بنفسه خارجاً عن الحق، وهو ما يخالف الواقع وحقيقة الأمر، لأنَّ التأمل العميق يؤكد أنَّ وجود العالم نفس وجود الحق الذي ظهر في مظاهر الأعيان وصورها^(٣).

ومن هنا ندرك انه لا يريد بالخيال، ذلك الخيال الواهي الذي لا أساس له والذي يُعدّ نوعاً من المرض والوسواس، ولا ذلك الخيال الذي عند الفلاسفة خزانة الحس المشترك^(٤) وحمله مؤخر البطن الأول من الدماغ، ولا الخيال الذي

(١) استخدم الوهم والخيال بمعنى واحد. وقد وصف ابن عربي العالم بالسحر أيضاً فقال: «فالعالم كله سحر، يُحيطُ اليك انه حق وليس بحق، ويُحيطُ اليك انه خلق وليس بخلق، اذ ليس بخلق من كل وجه وليس بحق من كل وجه». (الفتوحات المكية، ج ٤، ص ١٥١).

(٢) ورد في الفتوحات المكية (ج ٢، ص ٣١٢؛ ج ١، ص ٢٠٧): «فكل ما سوى ذات الحق فهو في مقام الاستحالة السريعة والبطيئة، فكل ما سوى ذات الحق خيال حائل وظل زائل فلا يبق كون في الدنيا والآخرة وما بينهما ولا روح ولا نفس ولا شيء مما سوى الله، أعني ذات الحق على حالة واحدة، بل تبدل من صورة إلى صورة دائماً أبداً وليس الخيال إلا هذا».

(٣) ورد في فصوص الحكم (الفص اليوسفي، ص ١٠٣): «فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي وهذا معنى الخيال، أي حُيّل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن الحق، وليس كذلك في نفس الأمر».

(٤) الحس المشترك قوة مرتبة في بداية تجويف مقدم الدماغ وقابلة جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس. والخيال مرتب في آخر تجويف مقدم الدماغ وعازلة خزانة الحس المشترك، فيحفظ ما يقبله الحس المشترك من الحواس الخمس (التجاه، ج ١، ص ١٦٣).

هو من الحضرات الخمس^(١)، وإنما يريد به معنى فلسفياً واسعاً بحيث يشمل كل حضرة وحالة تظهر فيها الحقائق الوجودية بصورة رمزية لا تغير ولا تتبدل. بناءً على ذلك يشمل الخيال الذي يقصده جميع الأمور التي تظهر في المحس والعقل بصورة مختلفة ويلزم التأويل والتغيير لمعرفة حقيقتها. ومن هذا المعنى بالذات انطلق ابن عربي لتسمية الحياة بالنوم والخيال، بل والخيال في خيال، مؤكداً على أنَّ الوجود الحقيق خاص بالله تعالى والذي هو ثابت ولا يتغير.

إلا أنه لم يكتف وكما تقدم بخيالية العالم، وإنما يؤكد على أنَّ الوجود الكوني خيال في خيال لأنَّه قد قيل بأنَّ وجود العالم ومن بينه وجودنا وقوانا المدركة، ظل وخيار. كما أنَّ مدركتنا والتي هي وجودات إضافية وغير ثابتة في ذاتها، خيال أيضاً. أي أنَّ الوجود الكوني الذي هو مذرُّنا، خيال في خيال أو على قول الشاعر العارف حافظ الشيرازي لا شيء في لا شيء^(٢). ويمكن ان نجد هذه الفكرة في عبارته التالية: «فاعلم انك خيال وجميع ما تدركه مما تقول فيه ليس أنا، خيال. فالوجود كله خيال في خيال»^(٣). والمراد بالخيال الأول كلَّ العالم والوجود الظلي، والمراد بالخيال الثاني، المخاطب وكل قواه المدركة^(٤).

العالم خيال^(٥) إلا انه يمثل الحقيقة
الآن وقد عُلِمَ أنَّ ابن عربي يعتبر العالم مناماً وخياراً، وهوهاً وجوداً مجازياً

(١) سبق أن أشرنا إليها من قبل.

(٢) اشارة الى بيت حافظ بالفارسية والذي مضمونه:

العالم وعمل العالم لا شيء في لا شيء،
وقد حققتُ هذا الأمر ألف مرة

(٣) فصوص الحكم، الفصل اليوسني، ص ١٠٤.

(٤) بالي، شرح الفصوص، ذيل الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١١٩.

(٥) وقد يعتبر ابن عربي العالم في بعض الاحيان بين الوجود والعدم. وليس عمداً خالصاً، فقال: «لأنَّ العالم بين الطبيعة والحق وبين الوجود والعدم. فما هو وجود خالص ولا عدم خالص» (الفتوحات المكية، ج ٤، ص ١٥١).

وظلياً واضافياً، يثير السؤال التالي نفسه: هل أن هذا المنام منام مضطرب، وهذا الخيال خيال واهم، وهذا التصور تصور عابث، وهذا الوجود الظلي والااضافي، لا معنى له ولا أساس قط؟ وهل لابد من نفض اليدين منه تماماً والتخلّي عنه، أم أنَّ هذا المنام تعبيراً، وللخيال اساساً، وللمجاز حقيقة، وللظل ذاتاً وصاحبها؟ ففضلاً عن ان أفكار ابن عربي وآرائه حول ظهور الحق في العالم ومظاهرية العالم له ومعنى الخيال تؤيد بأسرها الشق الثاني، له نصوص أخرى أيضاً تصرح بأنَّ الوجود المجازي والظلي لهذا العالم يمثل وجوداً حقيقياً وتعبير عن وجود حقيقي.

بتعبير آخر: وجودات هذا العالم، آيات وجود الحق. فشلنا نفسن أحلامنا، لابد لنا أن نفسن هذه الحقيقة المتعارضة بشكل صحيح والتي هي في الحقيقة منام وخيال، كي ندرك حقيقة امور هذا العالم من وراء هذه المظاهر والخيالات والمنامات. وقد أشار ابن عربي الى الحديث النبوى القائل: «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا»، وقال بأنَّ الرسول ﷺ قد نبهنا بهذا الحديث الى أنَّ كل ما يراه الانسان في هذا العالم وفي الحياة الدنيا، انا هو بمنزلة رؤيا النائم والخيال، ولا بد من اللجوء الى التأويل والتفسير: «ولما قال - عليه السلام - الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا^(١)، نبه على انه كل ما يراه الانسان في حياته الدنيا انا هو بمنزلة الرؤيا للنائم، خيال، فلا بد من تأويله.

«اما الكون خيالٌ وهو حقٌ في الحقيقة

والذى يفهمُ هذا حاز أسرار الطريقه»^(٢)

(١) يبدو أنَّ هذا الحديث يتسمج مع معنى الآية: **﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غُطَاءَكَ فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا﴾**. وقد انبى ابن عربي - وكعادته - لتأويل هذا الحديث والأية تأويلاً صوفياً حيث نسَرَ النوم بالغفلة عن المعانى الغيبية والحقائق الالهية، والموت بمعنى الموت الاختياري والفناء في الله. أي متى لا يرى النائم من الحقيقة سوى صورتها، لا يرى الانسان في هذه الحياة من الحقيقة سوى صورها، وليس بامكانه ادراك معانى الغيب والحقائق الالهية إلا اذا مات حسه وعقله وهو مقام الفنا، في الله.

(٢) فصوص الحكم، الفصل السادس، ص ١٥٩ . وقال الخوارزمي في شرح البيت أعلاه ربما المراد

وشرح الكاشاني هذا الحديث بقوله انَّ مضمون هذا الحديث ومعناه هو أنَّ الحياة نوم، والمحسوسات والمشهودات جميعها خيال كالنام الذي يراه النائم. ومثلها للرؤيا معانٌ متمثلة في الخيال، وحقائق متجلسة بجاجة إلى تأويل، كذلك لجميع الامور المتمثلة لنا في هذا العالم والمتجلسة، معانٌ وحقائق متجلسة في عالم المثال ومن ثم في عالم الحسن، فيجتاز أهل الذوق والشهود تلك الطواهر ويصلون إلى تلك المعاني والحقائق. وبتغيير أوضاع: انَّ هذه الصور والأشكال والهيئات والأحوال التي شاهدتها في العالم، آيات وأعلام وأمثلة للحقائق والصور والمعاني الأزلية المعقولة. اذاً فالكون خيال من حيث هذه الصور والأشكال، إلا انه خيال يمثل الحقيقة والتي هي وجود الحق والمتعال الذي ظهر في هذه الصور والأشكال^(١).

وانبرى ابن عربي في فتوحاته للتحدث عن هذه الفكرة بطريقة اخرى. وقال بأنَّ للانسان حالتين هما النوم واليقظة. وقد خلق الله لكل حالة ادراكاً خاصاً تُدرك به الأشياء. فالادراك الخاص باليقظة هو الحسن، والادراك الخاص بالنوم هو الحسن المشترك. ولا يعتبر الناس ما يدركونه بالحسن رؤيا ولا يبادرون إلى تفسيرها في حين يلتجأون إلى تفسير الرؤيا. اما أولئك الذين نالوا درجات من المعرفة يدركون جيداً بأنَّ المرء نائم في يقظته، والصور التي يراها في هذه الحالة منام ورؤيا، وهي ممثلة للمعنى والحقائق التي تختفي خلفها. وهذا ذكر الله اموراً

→ بالكون عالم الصور وربما كل العالم لأنَّ العالم ظل الغيب المطلق وعالم الأعيان. وربما المراد بالحق في «هو حق» الحق الذي يقابل الباطل. أي أنَّ هذا القول حقٌ في الحقيقة وكل من فهم هذا المعنى ادرك اسرار السلوك إلى الله. وربما المراد بلفظ «الحق» الحق سبحانه وتعالى. وعلى هذا التقدير فالكون وإن كان خيالاً من حيث الظليمة، لكنه عين الحق من حيث الحقيقة، لأنَّ عين الوجود المطلق الذي تعين بهذه الصور وسي بهذه الاشكال. كما انَّ الظل هو غير الشخص لاعتبار وعيه لاعتبار آخر. ومن ادرك هذا المعنى وهو أنَّ الكون ظل الحق وغيره لاعتبار، وليس غيره لاعتبار آخر، عرف اسرار سلوك الطريقة.

(راجع الخوارزمي، شرح الفصوص، ص ٥٧٨ و ٥٧٩).

(١) الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٢٠١ و ٢٠٠.

واقعة في ظاهر الحس فقال: ﴿فاعتبروا﴾^(١) وقال: ﴿ان في ذلك لعبرة﴾^(٢)، أي جوزوا واعبروا بما ظهر لكم من ذلك الى علم ما بطن به وما جاء به. وقال ﷺ: «الناس نيا مَا تَبَهَّوْا وَلَكُنْ لَا يَشْعُرُونَ». فالوجود اذاً كله نوم، ويقطنه نوم، إلا أنَّ ما يُسمى عادة بالنوم، إنما هو نوم في نوم ورؤيا في رؤيا. وأولئك الذين يجهلون هذا الأمر ويتصورون استيقاظهم من النوم المعتاد يقظة دائمة، أشبه بأولئك الذين يرون في المنام انهم استيقظوا من النوم وهم في منامهم^(٣).

ويذهب في هذا الكتاب أيضاً وبالاستلهام من الحديث النبوى المذكور الى أنَّ الإنسان يعيش في هذا العالم في نوم وغفلة دائمة، وتحصل لديه اليقظة بواسطة الموت. وأولئك الذين يتصورون أنفسهم أحياء قبل موتهم، مثل ذلك الذي يجد في المنام نفسه وقد استيقظ من النوم فيقول في النوم: رأيت كذا وكذا وهو يظن انه قد استيقظ. ويعضد هذا الخبر قوله تعالى في حقِّ الميت: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فِي صَرْكِ الْيَوْمِ حَدِيدٍ﴾^(٤). أي تدرك ما لم تكن أدركته بالموت. فهو يقظة بالنسبة لما كنت عليه في حال الحياة الدنيا^(٥).

وفي نفس هذا الكتاب وبعد ذكره للحديث المذكور، يستند الى الآية المباركة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٦) ويقول بأنَّ المراد

(١) سورة الحشر (٥٩)، الآية ٢.

(٢) سورة النور (٢٤)، الآية ٤٤.

(٣) راجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٧٥ - ٣٨٠.

والجدير بالذكر ان ابن عربى قد قال أيضاً: «فالوجود كله نوم ويقطنه نوم. فالوجود كله راحة والراحة رحمة وسعت كل شيء فالهيا المال». (المصدر السابق، ص ٣٧٩). وقال ايضاً: «فالعالم اليوم كله نائم من ساعة مات رسول الله (ص)» (المصدر السابق، ج ٢، ص ١٨٨).

(٤) سورة ق (٥٠)، الآية ٢٢. والآية كاملة: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فِي صَرْكِ الْيَوْمِ حَدِيدٍ».

(٥) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣١٣.

(٦) سورة الروم (٣٠)، الآية ٢٢. والمعنى الظاهر للآية انَّ نومكم بالليل والنهر وطلبكم لفضل الله،

بالمنام بالليل هو النوم العادي والمراد بالنوم بالنهار هو النوم الذي أشار إليه الرسول محمد ﷺ قوله: «الناس نیام»^(١)، أي الغفلة عن الحقيقة.

الفرق بين قول يوسف وقول الرسول محمد (ص) في النوم

برى ابن عربي ان هناك فرقاً بين قول يوسف عليه السلام الذي قاله بعد تحقق منامه: «هذا تأويل رؤياني من قبل قد جعلها ربي حقاً»^(٢)، وقول الرسول محمد ﷺ: «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا»، لأن يوسف حينما رأى مناماً ثم استيقظ منه تصور انه قد استيقظ من نوم الغفلة، في حين انه كان لا زال في نوم الغفلة حتى مات. وحال يوسف في الواقع مثل من رأى في المنام انه قد استيقظ من النوم وأخذ يقص منامه على الآخرين، غافلاً عنه انه لا زال نائماً. وأن ما نعير عنه في الواقع بالحقيقة ليس سوى نوم، وما نعير عنه بالنوم ليس سوى حالة من حالات اليقظة العادية. كما أن جميع الأشياء والأمور التي نراها في اليقظة العادية أو النوم العادي، ليست سوى خيال، ولا بد من اللجوء الى تأويلها. وهذا فالاصل والحق ما قاله النبي محمد ﷺ: «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا»^(٣).

ويعلق الكاشاني على رأي ابن عربي أعلاه بقوله ان الفرق بين ادراك محمد ﷺ وادراك يوسف عليهما السلام يتمثل في أن يوسف حينما رأى منامه قد فسر وانتقال ما في عالم الخيال الى عالم الحسن، قال: «قد جعلها ربي حقاً» متتصوراً الصورة الخارجية للحس حقاً، في حين أن ذلك الحق ليس بالمعنى الصحيح للكلمة. اما الرسول محمد ﷺ فقد اعتبر الصورة الحسية خيالاً بل خيالاً في

→ من آيات الله التي تدل على التوحيد. أي ان الليل والنهار كلها وقت للنوم وقت للعمل وطلب المعيشة. فينام البعض في الليل ويعمل في النهار، ويعمل البعض الآخر في الليل وينام في النهار. غير ان ابن عربي انحرى كما نلاحظ في المتن الى تأويل الآية فيز بين النوم في الليل والنوم في النهار فعبر عن الاول بالنوم العادي وعن الثاني بالغفلة عن الحق والحقيقة.

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٠٧.

(٢) سورة يوسف (١٢)، الآية ١٠٠.

(٣) فصوص الحكم، الفصل البوسي، ص ١٠١؛ العفيفي، تعليقات، ص ٧.

خيال، وتبه الى ان تتحقق اليقظة والانتباه من هذه الغفلة، يتم بواسطة الموت، أي «الفناء في الله»^(١).

نقطة جديرة بالاهتمام

لا بد من الانتباه الى هذه النقطة وهي ان ابن عربى يرى أن الله قد أعطى يوسف عليه السلام علماً كشف بنوره التام حقائق الصور المتخيلة في المنام. فكان نور العلم والحكمة يشع على حضرة الخيال، وينتشر من هناك الى عالم المثال^(٢)، فيطلع صاحبه على معانى الصور الخيالية الموجودة في عالم المثال^(٣). فقد جاء في فصوص الحكم: «هذه الحكمة النورية انبساط نورها على حضرة الخيال وهو أول مبادئ الوحي الاهي في أهل العناية. تقول عائشة (رض) أول ما بدأ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا خرجت مثل فلق الصبح، تقول لا خفاء بها. والى هنا بلغ علمها لا غير. وكانت المدة له في ذلك ستة أشهر ثم جاءه الملَك وما علمت أنّ رسول الله ﷺ قد قال: «إنَّ النَّاسَ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا اتَّبَعُوهَا». وكلَّ ما يُرى في حال النوم فهو من ذلك القبيل وان اختلَفت الأحوال. فقضى قوتها ستة أشهر، بل عمره كله في الدنيا بتلك المثابة اما هو منام في منام»^(٤).

وقال القيصري في شرحه لكتاب ابن عربى أعلاه بأنّ الحكمة النورية عبارة عن انبساط نور «الكلمة اليوسفية» التي هي روحانية يوسف عليه السلام على حضرة خياله، كي يشاهد بهذه الطريقة المعاني التجسدية في تلك الحضرة. ويُعدّ هذا الانبساط اول ظهور للوحي الاهي في أهل العناية، أي الأنبياء عليهم السلام. وقد قالت

(١) الكاشاني، شرح الفصوص، الفصل اليوسفي، ص ١١٢ و ١١٣.

(٢) عالم المثال، عالم ظهور الاشياء البسيطة واللطيفة، مثلما ان عالم الحسن عالم ظهور الاشياء المركبة والكيفية. (نقد النصوص، ص ٣٠).

(٣) الكاشاني، شرح الفصوص، الفصل اليوسفي، ص ١١٠ و ١١١.

(٤) فصوص الحكم، الفصل اليوسفي، ص ٩٩.

عائشة انّ اول شيء بدأ الرسول محمد ﷺ الوحي به، كان الرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا وظهرت واضحة في الحس كظهور الصبح دون أن يكون فيها أدنى خفاء. وكان علم عائشة إلى هذا المد فقط ولم تكن تعلم انّ الرسول ﷺ قد قال «انّ الناس نيا ماتوا انتبهوا». أي كل ما يظهر في الحس كأنه يظهر في النوم، وله حقيقة قد غفل عنها الناس. وكان كل ما يراه الرسول ﷺ في حال اليقظة، يشاهده في المنام وان اختلفت الاحوال حيث ذاك في الحس وهذا في الخيال. ومع أنّ عائشة قد اخبرت بأنّ الرسول قد امضى ستة أشهر على هذه الحال، إلا انه كان طيلة عمره على هذه الحال، فكان يفسّر الصور الخيالية والحسية دائمًا، فيدرك حقائقها ومعانيها والتي هي مراد الحق تعالى. ومن هنا كان عمره كله نوماً في نوم، حيث انّ الاحوال المتعافية مقامات متعاقبة^(١).

الانسان

تحدثنا فيها مضى عن العالم. وبما أنّ الانسان جزء من العالم، لهذا يصدق بشكل عام ما قيل حول العالم، على الانسان ايضاً. لكن لما كان الانسان يحظى في الثقافة الاسلامية لا سيما في عرفان ابن عربي وأتباعه بأهمية خاصة تفوق سائر أجزاء العالم بكثير، حتى انه يعلو في مقامه حتى على كروبيي الملأ الأعلى^(٢) وملاذاته العالم العلوي^(٣). وهذا يبدو من المناسب التحدث عنه بشكل خاص.

ولا بد من القول مقدمةً انّ الحلاج - الصوفي والعارف الاسلامي الشهير - قد قال قبل ابن عربي واستناداً الى الحديث النبوى القائل: «انّ الله خلق آدم على

(١) راجع القيصري، شرح النصوص، ص ٢٢٧.

(٢) الكروبيون، سادات الملائكة (القاموس)، والملائكة المقربون. (البرهان القاطع).

وقد قال سعدي يبناً بالفارسية مضمونه:

نحن عاجزون عن حق حمدك

مع جميع كروبيي العالم العلوي

(٣) العالم العلوي، عالم العقول واللغوس الكلية ونفس العقول واللغوس الكلية. (كتاف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١٣١٣).

صورته»، بأنَّ للإنسان جانبًا لا هو تيًّا^(١) وصورة الهمية فضلاً عن الجانب الناسوتي^(٢)، فُعرف بين سائر أجزاء العالم بشرف الحصول على الصورة الاهمية دون غيره من الموجودات. إِلَّا أنَّ الحلاج لم يأخذ بوحدة اللاهوت والناسوت، وإنما قال بالثنوية وعدم الوحدة رغم اعتقاده بحلول اللاهوت بالناسوت وأمتزاجها معًا كامتزاج الخمر بالماء^(٣).

وفكر ابن عربي وأتباعه من بعده بشكل أعمق وأوسع في الإنسان ومقامه وأهميته، إِلَّا انهم وعلى العكس من الحلاج قالوا بأنَّ اللاهوت والناسوت وجهاً لحقيقة واحدة، وليس طبيعتين منفصلتين. أي أنَّ الحقيقة واحدة لا غير إِلَّا انَّ لها باطنًا وظاهرًا، باطنها اللاهوت وظاهرها الناسوت، وقد يُعبَّر عنها أحياناً باسمي الربوبية والعبودية^(٤).

الإنسان وطبقاً لما ذهب إليه ابن عربي وأتباعه وحسبما ورد في عباراتهم وأقوالهم: صورة الهمية^(٥)، وشريف المنزلة، ورفع المرتبة^(٦)؛ والعالَمُ الأصغر الذي

(١) اللاهوت، مقام الذات، وفي الأصل لاهو إِلَّا هو. (المصدر السابق، ج ١، ص ٢٠٠). وهو عند الصوفية الحياة السارية في الأشياء، والناسوت محلها. (المصدر السابق، ج ٢، ص ١٣١٢). والحلال هو أول من استخدم كلمة اللاهوت من الصوفية. (الفتوحات المكية، عثمان بحبي، ج ٢، ذيل ص ٨٨).

ويطلق ابن عربي اصطلاح اللاهوت على الحياة الجارية في الأشياء أيضًا والناسوت على الحل الذي تقوم عليه تلك الحياة والروح الكلية. (فصول الحكم، الفص العيسوي، ص ١١٢٨). كما عبَّر عن اللاهوت بالجانب الاهلي في النبي والولي، وعن الناسوت بالجانب الانساني فيها. (الفتوحات المكية، عثمان بحبي، ج ٣، ذيل ص ٨٨).

(٢) الناسوت، عالم الحسن والشهادة. (المصدر السابق، ص ١٣٩٤).

(٣) الحلاج، كتاب الطوسيين، ملاحظات (observations)، ص ١٣٠ و ١٣٤.

Reynold A. Nicholson, The Mystics of Islam, P.P. 150 - 151.

(٤) مقدمة أبي العلاء الغيفي على فصول الحكم، ص ٣٥ و ٣٦؛ تعليقات فصول الحكم، ص ٨٣.

(٥) نقل ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ١، ص ٢١٦) عن الرسول (ص) قوله: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، وَقَالَ بِأَنَّ هَذَا صُورَتُهُ قَدْ تَعُودُ عَلَى آدَمَ، أَوْ تَعُودُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، لَأَنَّ إِنْسَانًا مُتَخَلِّقٌ بِجُمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْأَهْلِيَّةِ».

(٦) المصدر السابق، ج ١، ص ٣٧٩.

هو روح العالم الاعظى وعلته وسببه^(١)؛ وأكمل الموجودات؛ وأنه خلق وحق^(٢)؛ والختصر الشريف الجامع لجميع معانى العالم الكبير؛ والنسخة الجامعة لجميع الأشياء الموجودة في العالم الكبير ولجميع الأسماء الموجودة في الحضرة الالهية^(٣)؛ والكون الجامع^(٤)؛ وكل ما في عالم الأكوان مسخٌ له وكل ما في العالم ملخصٌ فيه؛ وكبير جداً في العالم وعظيم رغم صغره قياساً إلى كل العالم، فهو يساوي بمفرده كل العالم ويضاهي جميع الموجودات^(٥)؛ وأكمل مجالى الحق، لتجلي الحق تعالى - المتجلى في جميع صور العالم - في الإنسان على أتم وجه وأكمل صورة؛ وجمع جميع حفائق ومراتب الوجود حيث تتعكس في مراتب وجوده جميع كمالات العالم الاعظى مع جميع كمالات الحضرة الالهية الاسمائية والصفاتية، في الفصل الاول، وفي الاجداد الآخر، بصورة الظاهر، وبصورة (منزلة) الباطن. وهو في نسبته إلى الله عبد وفي نسبته إلى العالم رب. وهذا أصبح خليفة الله في الأرض وأبناؤه خلفاء^(٦)، وأفضل من أجزاء العالم، بل ويفوق الملائكة والكرهوبين مقاماً، لأنَّ الملائكة مجرد مظهر صفات جمال الحق، في حين أنَّ الإنسان مظهر صفات الجمال والجلال.

(١) في الوقت الذي عبر فيه ابن عربي عن كل العالم بالعالم الاعظى (الفتوحات، ج ١، ص ١١٨) والانسان الكبير (نفس المصدر، ص ١٥٢، فصوص الحكم، ص ٤٩)، عبر عن الانسان بالعالم الأصغر وقال فيه: «والعالم الأصغر يعني الانسان، روح العالم وعلته وسببه، وأفالكه مقاماته وحركاته وتفصيل طبقاته». (الفتوحات المكية، ج ١، ص ١١٨).

(٢) وبعد ان عدَّ ابن عربي الانسان اكمل الموجودات كتب: «فكل ما مسوى الانسان خلق إلَّا الانسان فانه خلق وحق» (الفتوحات، ج ٢، ص ٣٩٦). وذكر في الفصوص (الفص الادمي، ص ٥٦): « فهو الحق الخلق». واورد القيسري في شرح هذه العبارة انه حق لاعتبار ربوبيته للعالم واتصافه بالصفات الالهية، وخلق لاعتبار عبوديته ومربوبيته، أو حق لاعتبار روحه وخلق باعتبار جسده. (القيسيري، شرح الفصوص، ص ٩٤). وكتب الكاشاني انه حق بحسب صورة باطنها وحقيقة، وخلق بحسب صورة ظاهره. (ال Kashani، شرح الفصوص، ص ٢٥).

(٣) عقلة المستوفر، ص ٤٥، رسائل ابن عربي، ج ٢، كتاب التجليات، ص ١١.

(٤) فصوص الحكم، الفص الادمي، ص ٤٨.

(٥) الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٥٣ و ٣٧٩.

(٦) المصدر السابق، ص ١١٩؛ رسائل ابن عربي، ج ٢، نقش الفصوص، ص ٢.

معاً^(١)!

ولابن عربِي رأي غريب مدهش يقول انَّ الملائكة جاهلون بالأسرار التي أودعها الله تعالى في الإنسان، وهذا رفضوا مقام خلافة الإنسان لله وامتنعوا عن السجود له بذرية انه يسفك الدماء في الأرض ويفسد فيها، جاهلين بأنَّ سفك الدماء والآفاساد، من مظاهر صفات الجلال الإلهية، والتي لا تتوفر لدى الملائكة^(٢).

ولا بد من الالتفات الى هذه النقطة وهي: يستشف مما سبق وما ورد في عرفة ابن عربِي أنَّ كل هذه العزة والأهمية والقوة التي للإنسان، إنما هي بسبب ما لديه من عقل وفكر ومعنى^(٣). أي لأنه صاحب أمر الهي وصورة الهية وذو فكر ونفس ناطقة والتي تتبع منها انسانية الإنسان^(٤)، لا من حيث جسمه لأنَّه من هذا الجانب ليس لم يتفوق على سائر الكائنات فحسب وإنما أوطأ من الكثير منها أيضاً. وهذا ما نراه واضحًا في الآية الكريمة: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥). اذاً فكل ما قيل في عظمة الإنسان وشرفه وفضيلته واستحقاقه للخلافة الإلهية، لم يُقل في الإنسان الذي هو في صورة الإنسان ومعنى الحيوان، بل في الإنسان الذي هو مظهر الخلافة والحقائق الإلهية، ومرأة قلبه موضع تحلي الأنوار الربانية^(٦)، والذي هو في المعنى انسان حقيقي عبر عنه ابن عربِي بالإنسان الكامل. ولا بد على هذا الصعيد من التحدث

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢١٦؛ جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص ١٢٥.

(٢) فصوص الحكم، الفصل الآدمي، ص ٥٠؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ١٦٥؛ مقدمة أبي العلاء العفيفي على فصوص الحكم، ص ٢٦.

(٣) ذكر ابن عربِي انَّ النفس الإنسانية عاجزة في أصل نشأتها، وما لديها من شجاعة واقدام، أمر عرضي. كما انَّ الجزء عند الإنسان يفوق جزء جميع الحيوانات عدا الصرس. وتتمكن قوة الإنسان في عقله وفكته فقط وهو ما يمتاز به على سائر الحيوانات الأخرى. (الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٧٥).

(٤) المصدر السابق.

(٥) سورة المؤمن (٤٠)، الآية ٥٧. راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٦٣ و ٢١٦.

(٦) المصدر السابق، ص ٢٧٥؛ عقلة المستوفز، ص ٤٦.

عن الانسان الكامل.

الانسان الكامل^(١)

ظهر مفهوم الانسان الكامل بظهور الحكمة والعرفان الاسلامي. وكانت تستخدم اصطلاحات الانسان العقلي^(٢)، والانسان الأعلى^(٣)، والانسان الحق، والانسان الاول، والانسان الاول الحق^(٤)، وعبارة «الانسان في العالم الأعلى تام وكامل»^(٥)، في الثقافة الاسلامية قبل استخدام ابن عربي لاصطلاح «الانسان الكامل».

واستخدم ابو يزيد البسطامي قبل ابن عربي اصطلاح «الكمال التام»^(٦) على صعيد الانسان الذي بلغ مقاماً معنوياً عالياً. وتحدث الحجاج بعد أبي يزيد عن الانسان الذي قطع جميع مراتب الكمال، وأصبح مظهر كمال الصفات الاهلية، ونال

(١) المراد بالكمال، معرفة الحق تعالى عن طريق الكشف والتعريف الاهلي. (راجع الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٤٠٥).

والجدير بالذكر ان ابن عربي قد استخدم فضلاً عن الانسان الكامل اصطلاحات اخرى ايضاً مثل «الانسان الاكميل» و«الكمال الاكميل». ويبدو أنه يرى بالانسان الكامل ذلك الفرد الذي ينتمي في زمانه على سائر افراد نوعه. والانسان الاكميل متقدم على جميع افراد النوع في جميع الازمة. وهذا ما يمكن أن نلاحظه في العبارة التالية: «قال من وقف على الحقائق كشفاً وتعريفاً لهياً فهو الكامل الاكميل ومن نزل عن هذه المرتبة فهو الكامل. وما عدا هذين فاما مؤمن او صاحب نظر عقلي لا دخول لها في الكمال فكيف في الأكمالية». (الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٤٠٥).

كما قال: «واعلم ان مرتبة الانسان الكامل من العالم مرتبة النفس الناطقة من الانسان فهو الكامل الذي لا أكمل منه وهو محمد (ص)». وقال أيضاً: «واعلم ان العالم اليوم يفقد جمعية محمد (ص) في ظهوره روحأً وجسماً وصورة ومعنى نائم لا ميت» (الفتوحات، ج ٢، ص ١٨٦ و ٣٢١).

(٢) أثولوجيا، ممير ٥، ص ٢١٩، ممير ١٠، ص ٢٩٩.

(٣) نفس المصدر.

(٤) نفس المصدر، ص ٣٠٤.

(٥) نفس المصدر، ص ٢٩٩.

مرتبة «أنا الحق». والمعروف انه كان يعتبر نفسه هذا الانسان بالذات وقد ضحى بنفسه برجولته في هذا الطريق. وتحدث ناصر خسرو القبادياني^(١) بعد الحلاج عن «آدم المعنى» و«حواء المعنى»^(٢). غير انّ ابن عربي وكما تقدم كان أول من وضع اصطلاح «الانسان الكامل» في العرفان الاسلامي، واستخدمه في كتبه^(٣)، ومنها في الفصل الاول من كتابه القيم «فصول الحكم»^(٤). ويبدو أن عزيز الدين النسفي^(٥) كان أول كاتب في العالم الاسلامي أطلق اسم «الانسان الكامل» على مجموعة رسائله الاشتين والعشرين التي كتبها في العرفان الاسلامي باللغة الفارسية. وجاء عبد الكريم الجيلي^(٦) من بعده فوضع «الانسان الكامل» عنواناً

(١) ناصر خسرو القبادياني البلخي (٣٩٤ - ٤٨١ هـ)، شاعر ومتكلم اسماعيلي معروف.

(٢) ورد هذا المصطلح في شعر لناصر خسرو بالفارسية، روشنابي نامه، ص ١٣ (آثار ناصر خسرو، سفر نامه باضمام: روشنابي نامه وسعادت نامه، برلين، ١٢٤١).

(٣) كمثال، راجع *الفتوحات المكية*، ج ١، ص ١٦٣، ٢٦٠، ٦٤٥ و ٣٩٦؛ ج ٢، ص ٣٨٤ و ١٢٢، ج ٣، ص ٢٤٦ و ١٢٢، ١١٢ و ٣٢١؛ ج ٤، ص ١٤٧، ١٥٢، ١٥١ و ٢٨٢، ٢٦٦.

(٤) *فصول الحكم*، الفصل الآدمي، ص ٥٤ و ٥٥.

(٥) عزيز الدين النسفي (٦٣٠ - ٧٠٠ هـ). له كتاب الانسان الكامل الذي يتكون من ٢٢ رسالة باللغة الفارسية. طبع بطهران عام ١٣٥٠ بتصحیح و مقدمة الفرنسي ماریجان مولیه.

(٦) عبد الكريم ابراهيم الجيلي (ت ٨٠٥ هـ). يتكون كتابه من جزءين وفي ٦٣ باباً. والباب السادس منه يحمل عنوان «في الانسان الكامل وانه محمد - صلى الله عليه وآله - وانه مقابل للحق والخلق». وأكده المؤلف ان هذه الباب أهم أبواب الكتاب. بل جميع الكتاب (ج ٢، ص ٤٤). طبع هذا الكتاب في مصر عام ١٢٨٣ هـ

وذهب المستشرق الانجليزي المعروف رينولد نيكلسون (reynold allene nicholson) في مقالاته حول الانسان الكامل عند الصوفية. الى اعتبار الجيلي اول من كتب كتاباً مستقلاً في الانسان الكامل. ويبدو أن ذلك يعود لعدم اطلاعه على آثار النسفي. راجع:

Nicholson, Studies In Islamic Mysticism, p. 77.

ويبدو أن المرحوم العلامة محمد اقبال اللاهوري قد تعرض للخطأ هو الآخر في كتاب

The Development of Metaphysics In Persia p. p. 90, 116.

لأنه ورغم تحدثه عن النسفي إلا أنه لم يشر الى كتابه. في حين أشار الى كتاب «الانسان الكامل في معرفة الآخر والأوائل» للجييلي.

لكتابه القيم الذي كتبه بالعربية في العرفان الإسلامي.

وعبر ابن عربي عن الإنسان الكامل بتعابير مثل «الإنسان الحقيق»^(١)، و«الإنسان الأرفع»^(٢)، و«الإنسان الأول»^(٣)، وعده نائب الحق في الأرض ومعلم الملك في السماء^(٤)، وأكمل الصور الخلوقة^(٥)، وأنه الموجود الذي لم يأت أكمل منه^(٦)، والمخلوق الوحيد الذي يعبد الحق بالمشاهدة^(٧)، والصورة الكاملة لحضرته الحق والمرأة الجامحة للصفات الالهية^(٨)، والذي مرتبته أسمى من حد الامكان وأعلى من مقام الخلق، وانه يربزخ بين الوجوب والامكان وواسطة بين الحق والخلق، حيث يصل بواسطة مرتبته فيض الحق -والذى هو سبب بقاء العالم - الى العالم^(٩). فهو حادث أزلي دائم أبدى وكلمة فاصلة^(١٠) جامعة^(١١)! . نسبته الى الحق كنسبة انسان العين الى العين. أي مثلاً أنَّ الهدف الأساس من خلق العين التي هي عضو البصر انسانها الذي يتم البصر بواسطته فقط، كذلك المقصود الأصلي من ايجاد العالم، هو الانسان، لا سيما الانسان الكامل الذي تظهر بواسطته الأسرار الالهية والمعارف الحقيقة فيحصل اتصال الأول بالآخر وتكميل مراتب عالم الباطن والظاهر^(١٢). ونسبته الى العالم كنسبة الفص الى الخاتم أيضاً. فشلماً أنَّ

(١) الفتوحات المكية، عثمان يحيى، السفر الثاني، ص ٣٠٠.

(٢) انشاء الدوائر، ص ٤.

(٣) عقلة المستوفز، ص ٩٤.

(٤) الفتوحات المكية، عثمان يحيى، السفر ٥، ص ٤٥٨.

(٥) نفس المصدر، ج ١، ص ٢٦٠.

(٦) نفس المصدر، ج ٣، ص ٢٥٠.

(٧) نفس المصدر، ج ٢، ص ٤٤١.

(٨) الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١١.

(٩) فصوص الحكم، ص ٥٠؛ الفكوك، ص ٧٠ و ٧١.

(١٠) فاصلة، أي الميزة للحقائق. (ال Kashani)، شرح الفصوص، ص ١٢).

(١١) جامعة، أي نشأة الانسان، لا سيما الكامل، جامعة لجميع الحقائق. (المصدر السابق).

(١٢) فصوص الحكم، ص ٥٠؛ القبصري، شرح الفصوص، الفص الآدمي، ص ٧٠ و ٧١.

فضَّلًا عَنْ مَحْلِ النَّفْشِ وَالْعَلَمَةِ، كَذَلِكَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ مَحْلُ جَمِيعِ نَقْوَشِ الْأَسْمَاءِ الْاَلِهِيَّةِ وَالْمَحَقَّقِ الْكُوَنِيَّةِ.

فَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ حُقُّ مَخْلوقٍ بِهِ، أَيْ أَنَّ الْعالَمَ مَخْلوقٌ بِسَبِيلِهِ^(١). فَهُوَ نَسْخَةٌ مِنَ الْعالَمِ وَيُسَبِّحُ اللَّهَ بِجَمِيعِ تَسْبِيحَاتِ الْعالَمِ^(٢). وَهُوَ مِنْ حَيْثِ الرَّحْمَةِ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ مَخْلوقٍ، أَيْ أَنَّ الرَّحْمَةَ الْاَلِهِيَّةَ الْعَظِيمَةَ عَلَى الْخَلْقِ وَدَلِيلُ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَوَاسْطَةُ تَجْلِيهِ فِي هَذَا الْعالَمِ. وَلَوْ تَرَكَ هَذَا الْعالَمَ وَأَنْتَقَلَ إِلَى عَالَمِ الْآخِرَةِ، لَفَسَدَ الْعالَمَ وَخَلَا مِنَ الْمَعْنَى وَالْكَحَالَاتِ^(٣)، أَنَّهُ عَمِدَ السَّمَاءَ فَلَوْ اَنْتَقَلَ إِلَى عَالَمِ الْبَرْزَخِ خَرَّتِ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ^(٤): فَهُوَ حَامِلُ السُّرِّ الْاَلِهِيِّ أَيِّ كَلْمَةً «كَنْ»^(٥)، وَالْوَحِيدُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ^(٦)، وَالَّذِي هُوَ مَعَ اللَّهِ فِي أَزْلِ الْأَزَالَ وَبَاقٌ مَعَهُ حَتَّى أَبْدَلِ الْأَبَادِ، فِي حِينٍ أَنَّ كُلَّ مَا سَوَاهُ بَاقٌ بِابْقَاءِ اللَّهِ^(٧). وَمِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ عَنْ طَرِيقِ الْمَشَاهِدَةِ لَا الْفَكْرَ بِاِمْكَانِهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى إِنْسَانَ الْكَامِلِ فَهُوَ الْمَظَهُرُ الْكَامِلُ لِلْحَقِّ^(٨). فَإِنَّ إِنْسَانَ الْكَامِلِ رُوحُ الْعالَمِ وَالْعالَمُ جَسَدُهُ. وَكَمَا تَتَصَرَّفُ الرُّوحُ فِي الْبَدْنِ عَنْ طَرِيقِ الْقُوَى الْجَسَمَانِيَّةِ، يَتَصَرَّفُ إِنْسَانُ الْكَامِلِ فِي الْعالَمِ بِوَاسْطَةِ الْأَسْمَاءِ الْاَلِهِيَّةِ الَّتِي عَلَمَهَا اللَّهُ لَهُ وَأَوْدَعَهَا فِيهِ. وَكَمَا أَنَّ الرُّوحَ وَالنَّفْسَ النَّاطِفَةَ سَبَبَ

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٩٦.

(٢) المصدر السابق، ج ٣، ص ٧٧

(٣) رسائل ابن عربى، ج ٢، نقش الفصوص، الفص الأدمي، ص ١ و ٢؛ نقد النصوص، ص ٩٧.

(٤) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٤١٩.

(٥) أَيْ أَنَّ إِنْسَانَ الْكَامِلِ حِينَ يَقُولُ لِشَيْءٍ، كَنْ يَكُونُ. وَيَقُولُ ابن عربى: «لَمْ يَرِدْ نَصٌّ عَنِ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِهِ فِي مَخْلوقٍ أَنَّهُ أُعْطِيَ «كَنْ» سَوْىِ الْإِنْسَانِ خَاصَّةً فَظَهَرَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ النَّبِيِّ (ص) فِي غَزْوَةِ نَبُوكِ فَقَالَ «كَنْ أَبَا ذَرٍ» فَكَانَ أَبَا ذَرٍ». (مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ الْغَرَابُ، إِنْسَانُ الْكَامِلُ وَالْقَطْبُ الْغَوْثُ الْفَرِدُ، ص ١٤).

(٦) «وَمَا أَوجَدَ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ أَحَدًا إِلَّا إِنْسَانٌ حَيْوَانٌ». (الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٢٦٦).

(٧) المصدر السابق، ص ١٨٧.

(٨) المصدر السابق، ص ٢٨١. وَيَؤْكِدُ ابن عربى: «وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْحَقِّ إِلَّا مَنْ عَرَفَ إِنْسَانَ الْكَامِلِ

الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى صُورَتِهِ» (نفس المصدر، ج ٤، ص ١٣٢).

الحياة والفضيلة والمعنوية في البدن ولو قدر لها ان تتركه لخلا من كل كمال و تعرض للفساد، كذلك الانسان الكامل سبب الوجود ومصدر الشرف ومعنى وكمال العالم لأن الروح المضافة للحق^(١)، والروح التي نفخها الحق في هذا العالم، وأنه قائم بالأحدية^(٢) التي هي أصل الانشاء، وأول الابتداء، وأم الكتاب^(٣)، والأم الأعلى^(٤). فهو الوحيد الذي يليق به مقام خلقة الله المنيع^(٥). انه بخلاصة عبد الله ومظهر جميع الاسماء.

لا يختص الكمال ومقام الخلافة بالرجال

تحدث ابن عربي في رسالة «عقلة المستوفز» عن معيار خلقة الله في العالم وقال بأنّ من شروط بلوغ هذا المقام الاتسام بالكمال والانسانية والصورة الالهية لا الحيوانية، وهذا ليس بامكان كل انسان أن يكون خليفة. وأكد بعد ذلك على عدم افتخار مقام الخلافة والنيابة على الرجال واما تنازل النساء هذا المقام المعنوي السامي أيضاً، لأنّ المعيار هو الكمال والانسانية لا الحيوانية والذكورية، والكمال مثلما يظهر في الرجال، يظهر في النساء ايضاً، والانسانية جامعة للذكورية والانوثة معاً، وهما - أي الذكورية والانوثة - ليستا من الحقائق الانسانية واما من اعراضها. وهذا شهد الرسول ﷺ بكمال النساء كشهادته بكمال الرجال فقال: «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كُثُرُونَ وَكَمَلَتْ مِنَ النِّسَاءِ مَرِيمَ بْنَتْ عُمَرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةَ

(١) اشارة الى الآية: ﴿فَإِذَا سُوِّيَتِهِ وَنَفَخْتِ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ . (سورة الحجر ١٥)، الآية ٢٩؛ سورة ص (٣٨)، الآية ٧٢.

(٢) عنقاء مغرب، ص ٤٠: «والروح المضاف الى الحق الذي نفع منه في عالم الحق هي الحقيقة الحمدية القائمة بالأحد».

(٣) اشارة الى الآية: ﴿يَحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ﴾ . (سورة الرعد ١٢)، الآية ٣٩.

(٤) عنقاء مغرب، ص ٤٢: «كما تبه على الحقيقة الحمدية التي هي أصل الانشاء وأول الابتداء، فقال

عنه ام الكتاب فحن الكتاب الأجل و هو الام الأعلى».

(٥) «فَإِذَا صَحَّتِ الْخِلَافَةُ إِلَّا لِلْإِنْسَانِ الْكَاملِ»، (خصوص الحكم، ص ٥٥).

فرعون»^(١). أي ان الرجال والنساء يشتركون معاً في درجة الكمال. وأكَدَ في الفتوحات المكية على هذا الأمر أيضاً حيناً قال: «اعلم أبديك الله ان الإنسانية لما كانت حقيقة جامدة للرجل والمرأة، لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية»^(٢).

والجدير بالذكر ان ابن عربِي ورغم تسميته للكمال الذي يشترك فيه الرجال والنساء معاً بالتبوة^(٣)، إلَّا انه وبعد نقله في الباب ٣٢٤ من الفتوحات لحديث نبوِي يقول: «النساء شقائق الرجال»، يؤكد ان النساء تشارک الرجال في جميع المراتب بما فيها مرتبة القطبية، ويامكانهن - لو أراد الله طبعاً - الوصول الى ما يصل اليه الرجال. ولأجل دفع الشبهة لا بد من التذكير بأن الحديث النبوِي القائل: «لن يفلح قوم ولنوا أمرهم امرأة» جاء فيمن ولاه الناس، لا في تولية الله^(٤). ونقل ابن عربِي ايضاً على صعيد مكانة المرأة حديث الرسول القائل: «حُبِّبَ إِلَى مَنْ دَنَى كُمْ ثَلَاثٌ: النِّسَاءُ وَالظَّيْبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عِيْنِي فِي الصَّلَاةِ» وأكَدَ ان صحبة النساء وذكرهن يقرب الانسان الى الله، لأنَّ الله يجعل لنبيه محبوباً ليقرِّبه اليه لا ليبعده عنه^(٥).

ولما كانت هناك ثلاثة أسرار مكتتمة في معرفة المنزل^(٦)، يُعَدُ العلم بقدر

(١) عقلة المستوفى، ص ٢٦؛ الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٨٨.

ونقل القيسري شارح الفصوص الحديث اعلاه كما يلي: «كملت من النساء أربع مريم بنت عمران وأسبة امرأة فرعون وخديجة وفاطمة (س)». (القيسي، شرح الفصوص، ص ٤٥٢).

(٢) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٨٧.

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ٤٤٧. تجدر الاشارة الى ان ابن عربِي قد عدَ هذا الكمال المشترك الذي اشار اليه الحديث النبوِي تشبيهاً بالأصل مرة، وخلافةً مرة اخرى. (المصدر السابق، ج ٢، ص ٢٧٢).

(٤) المصدر السابق، ج ٣، ص ٨٩.

(٥) قال ابن عربِي ان الرسول (ص) ومن أجل التهم بالنساء فقد غلب التأنيث على التذكير واستعمل «ثلاث» بدلاً من «ثلاثة» رغم ان كلمة الطيب مذكورة، في حين عادة العرب في مثل هذه الحال تغليب التذكير على التأنيث. (فصوص الحكم، الفص الحمي، ص ٢١٩).

(٦) المصدر السابق، ج ٣، باب ٢٥٣، ص ٣٥٦.

النساء وقيمتهن ومتزلتهن في الوجود وكذلك تحبيب الله لهذه الشريحة إلى نبيه، من أسرار الاختصاص، وهذا أجر موسى نفسه عشر سنوات في مقابل نكاح المرأة، لانه كان عارفاً بمتزلتها^(١).

وصفوة القول ان ابن عربي سعى ما استطاع لاثبات فضيلة المرأة ومقامها المعنوي أو مساواتها للرجل على أقل تقدير مستعيناً بكل شيء بما فيها الأحكام الفقهية، بل وحتى القواعد الصرفية والوضع والشكل اللغوي للكلمات. وقد أوقع نفسه في التكليف في بعض الأحيان. وقال في نهاية المطاف: «فن عرف قدر النساء وسرّهن لم يزهد في حبهن، بل من كمال العارف حبهن فإنه ميراث نبوى وحب الهي»^(٢).

وتجدر الاشارة ايضاً الى تجويز ابن عربي وخلافاً لأكثر فقهاء الاسلام لاماة النساء للرجال^(٣). ورغم هذا فإنه يقصر الرسالة والبعثة على الرجال فقط^(٤)، ويقبل بنوع من الأفضلية للرجال على النساء من حيث فعل الرجال وانفعال النساء مثل أفضلية المساوات والارض على الانسان من حيث فعلها وانفعال الانسان^(٥).

(١) اشارة الى مضمون الآية الكريمة: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَكُونَنَا إِحْدَى أَبْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرْنِي ثَمَّاً حَجَّ فَانْ أَقْمَتْتُ عَشَرًا فَنَعْدُك﴾ . (سورة القصص ٢٨)، الآية ٢٧.

وكتب ابن عربي: «بل تقوم المرأة في بعض المواطن مقام رجلين اذا لا يقطع الحاكم بالحكم الا بشهادة رجلين، فقادرت المرأة في بعض المواطن مقامها وهو قبول الحاكم قوله في حيف العدة وقبول الزوج قوله في أن هذا ولده... وقبول قوله انها حائض... لا تنظر الى حكمة الله تعالى فيما زاد للمرأة على الرجل في الاسم فقال في الرجل المرء وقال في الانثى المرأة فزادها هاء في الوقف تاء في الوصول على اسم المرأة للرجل فلها على الرجل درجة في هذا المقام... ولو لم يكن في شرف التأنيث إلا اطلاق الذات على الله واطلاق الصفة وكلها لفظ التأنيث... (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٩٠ و ٩١).

(٢) المصدر السابق، ج ١، ص ١٩٠.

(٣) المصدر السابق، ص ٤٤٧.

(٤) المصدر السابق، ج ٣، ص ٨٨.

(٥) المصدر السابق، ص ٤٩٤، ج ٤، ص ٨٧.

الانسان الكامل هو الحقيقة الحمدية وأفراده مظاهرها

ليس تحقق الانسان الكامل في دار الوجود امراً ممكناً فحسب بل واجب أيضاً لأنه متحقق بالاسم الأعظم^(١). وكما لسائر الأسماء مظهر موجود في دار الوجود، لا بد أن يكون للاسم الأعظم مظهر موجود أيضاً ويتمثل في الانسان الكامل الذي تختل الحقيقة الحمدية أو الكلمة الحمدية والنور الحمدي مصادقه والتي هي اول حقيقة ظاهرة وال موجود الأول ومبدأ ظهور العالم^(٢)، أو بعبارة اخرى اول تعين تعينت به الذات الالهية قبل أي تعين آخر^(٣). فالحقيقة الحمدية هي صورة الاسم الالهي الجامع لجميع الأسماء والصفات، وأكمل فرد في النوع الانساني، بل وأكمل مظاهر الحق وأعظم مجاليه، ومجل الاسم الأعظم، وذات جمعية مطلقة وبعزلة اول الأفراد^(٤) و موجود ازلي^(٥). وللحقيقة الحمدية ارتباط بالعالم،

(١) الاسم الأعظم، اسم جامع لجميع الأسماء. وقيل انه اسم «الله» لانه اسم الذات الموصوف بجميع الصفات والمسمى بجميع الأسماء. (التعريفات، ص ١٩؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ٤٧٨).

(٢) الباقيت والحواهر، ج ٢. ص ٢٠.

(٣) الكاشاني، شرح الفصوص، الفص الحمدي، ص ٢٦٦؛ الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ١٠٥.

(٤) يعتقد ابن عربي ومثل اغلب المفكرين بأن الواحد ليس عدداً، وإنما هو منشا الأعداد. والعدد^(٣) هو اول عدد فردي تتفرع منه سائر الأعداد الفردية. وأقام ابن عربي على هذه الفكرة الرياضية، فكرة فلسفية افترض فيها الذات الأحدية بعزلة العدد^(٣) الذي هو اول عدد فردي، إلا انه عدها التعين الأول. وقال: «اما كانت حكمته فردية لأنها أكمل موجود في هذا النوع الانساني، وهذا يبدئ به الأمر وحُتم فكان نبياً وأدِم بين الماء والطين، ثم كان بشّأته العنصرية خاتم النبّيين وأول الأفراد الثلاثة وما زاد على هذه الأوليّة من الأفراد فانها عندها». (فصوص الحكم، الفص الحمدي، ص ٢١٤؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ٤٧١).

(٥) يعتبر الصوفية ومن بينهم ابن عربي وأتباعه الحقيقة الحمدية أزلية استناداً إلى الحديث النبوى: «كنت نبياً وأدِم بين الماء والطين». وعارضهم أبو حامد الغزالى في ذلك وفسّر هذا الحديث بقوله ان الله تعالى قد قدر منذ الازل وقبل خلقه لأدِم وأى موجود آخر نبوا الرسول محمد (ص)، أي ان تقدير نبوته ازلي لا حقيقته. ولا يجدون هذا التفسير صحيحاً لأنه لو كان معنى الحديث أزلية تقدير النبوة لا حقيقته.

وارتباط بالانسان، وارتباط بعرفة أهل العرفان. فهي مبدأ خلق العالم من حيث ارتباطها بالعالم، لأنّ خالق العالم قد خلقها قبل أي شيءٍ وخلق منها كل شيءٍ. وهي الصورة الكاملة للانسان حيث تجتمع في نفسها جميع حقائق الوجود وأنها الانسان الحقيقى والحقيقة الإنسانية، من حيث ارتباطها بالانسان. أما من حيث ارتباطها بعلوم الباطن ومعارف العرفاء فانها مصدر تلك العلوم والمعارف ومنبعها^(١)، ومُسَمَّدةً منها أرواح جميع الأنبياء والأولياء، وقطب الأقطاب^(٢).

والجدير بالاهتمام انّ مراد ابن عربي بالحقيقة المحمدية ليس شخص الرسول ﷺ الذي ظهر بعد جميع الأنبياء في هذا العالم العنصري وفي عصر معين وبلغ رسالته للناس ثم انتقل الى العالم الآخر، وإنما يريد به ذلك الموجود الماورة طبيعى والمفعولى الابداعي المساوى للعقل الاول^(٣) في اصطلاح الحكماء والحقيقة الكلية، التي ليست كليتها منطقة أو مفهومية أو ذهنية، وإنما هي كلية احاطية انبساطية وحقيقة عينية ذات مراتب مضاعفة - أي مرتبة النبوة ومرتبة الرسالة ومرتبة الولاية الكلية - حيث ظهرت من حيث مرتبة النبوة والرسالة بصورة الانبياء والرسل بدءاً بأدم وانتهاءً بالخاتم خلال مختلف العصور المنهادية، وانقطعت بظهور شخص محمد العربي الذي هو اكمل الأنبياء والرسل وأفضلهم وختارهم ونسخت شريعته جميع الأديان والشائع. وتعدّ النبوة الجهة الخالقية للنبي وقابلة للانقطاع بالنتيجة.

بناءً على ذلك يُعدّ جميع الأنبياء والرسل السابقين منذ آدم الصفي وحتى عيسى

→ فهذا الأمر لا يختص به وحده، حيث انّ نبوة جميع الأنبياء مقدرة في الأزل، في حين يدل الحديث على الاختصاص. (تعليقات العفيفي على فصوص الحكم، ص ٣٣٢).

(١) المصدر السابق، ص ٢٢٠.

(٢) الواقعية والجوهر، ج ٢، ص ٢٠.

(٣) ورد في الفتوحات المكية: «و كذلك المفعولى الابداعي الذى هو الحقيقة المحمدية عندنا والعقل الاول عند غيرنا، وهو القلم الأعلى الذى أبدعه الله من غير شيء» ج ١، ص ٩٤.

المسيح، مظاهر تلك الحقيقة ونوابها وورثتها^(١). وقد تحقق مقام النبوة لـ محمد ﷺ - أي الحقيقة الحمدية - قبل أن يظهر آدم إلى الوجود. أي نبوة محمد ﷺ قد حصلت قبل جميع الأنبياء من فيهم آدم، وإن حصلت الصورة الطبيعية الإنسانية لجميع الأنبياء من فيهم آدم قبل حصولها لـ محمد ﷺ. وهذا يعني أنَّ آدم أبو الأجسام الإنسانية وـ محمد ﷺ أبو الوراثة، منذ آدم وحتى خاتم الوراثة. كما أنَّ كل شرِّ يظهر في أي زمان وكل علم يظهر في كل نبي وولي ما هو ميراث محمدي. فقد أعطيت له جوامع الكلم^(٢)، ولا نهاية لكلمات الله^(٣). ورغم أنَّ جميع الأنبياء والآولىء ورثة، إلا أنَّ أقرب الناس إليه علي بن أبي طالب علیه السلام^(٤).

وللشيخ محمود الشبستري أبيات فارسية تتحدث عن هذا المعنى مضمونها:

للنبوة ظهور من آدم
وكما لها في وجود الخاتم
فنور النبي فرقاً قد أعظم

(١) المصدر السابق. ص ١٤٤. اليوقيت والجواهر، ج ٢، ص ٢٢.

(٢) إشارة إلى الحديث النبوى: «أوتىت جوامع الكلم» والمنقول في الكتب الإسلامية مثل جامع الأسرار، ص ٣٥٦، ٢٩٤.

(٣) إشارة إلى الآية المباركة: ﴿مَا نفدت كلامات الله﴾. (سورة لقمان ٣١)، الآية ٢٧). راجع الفتوحات المكية ج ٢، ص ٤٥٧.

(٤) المصدر السابق، ج ١، ص ١١٩. وعبارة ابن عربى: «وأقرب الناس إليه (محمد ص)» على بن أبي طالب وأسرار الأنبياء أجمعين». وهناك احتمال قوى بأنَّ مراده بعلي (ع) حقيقة الولاية لا شخص على، متلماً ان مراده بالحقيقة الحمدية حقيقة النبوة والرسالة والولاية لا شخص النبي. وهذا يستدعي أن يكون على (ع) أكمل مظاهر الأولياء متلماً ان محمدًا أكمل مظاهر الأنبياء والرسل. وذكر ابن عربى في النص الشيئى من فضوص الحكم (ص ٦٤) أنَّ الرسول (ص) قال: «كنتُ نبِيًّاً وآدم بين الماء والطين». أي أنَّ حقيقته قد سبقت جميع الأنبياء وان ظهر من بعدهم جميعاً بالصورة. وهذا يعني أنَّ حقيقة خاتم الأولياء مقدمة هي الأخرى على الأولياء. ويرى اتباع ابن عربى الشيعة أنَّ خاتم الأولياء هو علي (ع) وقلوا عنه قوله: «كنتُ ولِيًّا وآدم بين الطين والماء» وعدوه حقيقة الولاية المطلقة والمتعددة مع باطن النبوة المطلقة. (راجع جامع الأسرار، ص ٤٠١). وستتحدث عن هذا الموضوع في المستقبل.

قد يظهر من موسى أو من آدم
فلو قرأَتْ تاريخَ العالمَ
فلا شَكَ في المراتبِ عالمَ^(١)

أما من حيث مرتبة الولاية والتي هي جهة الهمة وبالنتيجة دائمة وباقية، فتظهر
بصورة الأولياء، ويستمر هذا الظهور حتى قيام القيمة.

في كل عصر ولِي قائم
والى القيمة امتحان دائم^(٢)

وصفوة القول هي أن هذه الحقيقة الجامعة والكافلة والشاملة في هذا العالم
العنصري تظهر بصور الأنبياء وبصور الأولياء. وظهورها بصور الأنبياء، من أجل
تعليم الأحكام وارشاد العباد. وظهورها بصور الأولياء، من أجل تعريف الناس
بأسرار الحق تعالى.

وتجدر الاشارة الى ان ظهور وحضور خاتم الأولياء والذي يُعدّ نقطة انتهاء
الولاية وآخر مظهر للإنسان الكامل، بعثة انتهاء مرحلة الولاية التي بظهورها
تظهر جميع أسرار الوجود والحقائق الالهية. وبرجوعه الى الذات الالهية - التي هي
مصدر ومرجع الكل - ينتهي عهد العالم، لأنه سبب استمرار الوجود والعلة الغائية
له. فبزواله من العالم يزول العالم، أي اخلال جميع الصور الكونية وانتقالها الى
الآخرة التي هي الذات الالهية^(٣).

نقاط جديرة بالاهتمام

بعد الانتهاء من تناول موضوع الإنسان والانسان الكامل، لا بد من اضافة

(١) من شعر الشيخ محمود الشبستري جيء بها لتناسبها مع الموضوع. راجع شرح غلشن راز، ص ٣١٣ و ٣٢١، ٣٢٢.

(٢) ترجمة لبيت شعرى فارسي بلال الدين المولوى (الرومى)، المتنوى، ج ٢، ص ٢١.

(٣) راجع فصول الحكم، الفصل الادمى، ص ٥٠؛ الكاشانى، شرح الفصول، ص ١٤؛ القىصرى،
شرح الفصول، ص ٧٢؛ العفيفى، تعليلات على الفصول، ص ١٢.

النقطات التالية:

١ - يرى ابن عربي أن النفس الناطقة الانسانية نفخة من الروح الالهية، ومن العالم الاشرف الملَكي، وسعيدة في الدارين - أي الدنيا والآخرة - وذات سعادة ذاتية^(١). وليس فيها شقاء، لأنها ليست من عالم الشقاء وإنما هي من عالم العصمة والأرواح الطاهرة. وقد أركبها الله هذا المركب البدني، أي النفس الحيوانية. والنفس الحيوانية بالنسبة إلى النفس الناطقة بنزلة الدابة إلى راكبها. فهمة النفس الناطقة هي التحرك بهذا المركب الحيواني في الطريق السوي الذي حدده الله لها. فلو قبلت النفس الحيوانية بهذا، كانت مركباً ذلولاً ومنقاداً، ولو أحجمت كانت دابة جامحة^(٢). ويؤكد ابن عربي أنَّ النفس الحيوانية، محل المحدود في الدنيا والعذاب في الآخرة وليس النفس الناطقة، لأنَّ النفس الناطقة قرينة الشرف والسعادة الدائمة ونفخة الروح الالهية، ونورها أعظم من النار، ولو شعت عليها اطافتها: «لا يدخل جهنم إلا بنفسه الحيوانية لأنَّ جهنم ليست موطنًا للنفس الناطقة ولو أشرقت عليها طفء هبها لأنَّ نورها أعظم»^(٣).

٢ - يؤمن ابن عربي بنوع من التطور في الأنواع، ويرى أنَّ ظهور النوع الانساني يمثل آخر نوع من الانواع الحيوانية. فقد تحدث في رسالة «عقلة المستوفر» عن تكوينات الارض وقال: «فأول تكوين في الارض المعادن، ثم النبات، ثم الحيوان، ثم الانسان، وجعل (الله) آخر كل صنف من هذه المكونات أولاً للذى يليها. فكان آخر المعادن وأول النباتات الكأة^(٤) وأخر النبات وأول

(١) استشهد ابن عربي على هذا الصعيد بعمل النبي (ص)، فكتب: «الأترى الى النبي (ص) قد قام لجنازة يهودي فقيل انها جنازة يهودي، فقال (ص): أليست نفساً؟ فما علل بغیر ذاتها فقام اجلالاً لها وتعظيماً لشرفها ومكانتها وكيف لا يكون الشرف وهي منفوخة من روح الله، فهي من العالم الاشرف الملَكي الروحاني عالم الطهارة» (راجع الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٢٦٣).

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق، ص ٣٦٠.

(٤) الكأة، جمع الكأ، أو اسم جمع، ويقال له شحم الارض أيضاً. ويعتقد القدماء انه حد وسط بين

الحيوان النخلة وآخر الحيوان وأول الانسان القرد»^(١).

٣ - افراد النوع الانساني لا ينقطعون بانتهاء مدة الدنيا، وانما يستمر التناكح، والتوالد والتناسل في الآخرة، ولكن بصورة اخرى^(٢).

→ المعدن والنبات.

(١) عقلة المستوفز، ص ٩٣ و ٩٤.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٣٦٠.

الفصل التاسع

مفهوم الخلق والفعل ومعنى فاعلية الحق المتعال

مفهوم الخلق والفعل

الخلق والفعل في عرفان ابن عربي عبارة عن الفتوح، أي سلسلة من تجليات وظهورات الحق تعالى في مجال الأعيان ومظاهر الأشياء، وليس الإحداث من العدم. وهذا الخلق أو التجلي الالهي وظهور الحق، دائم ولم يزد ولا يزال، ليس لديه بداية ولا له نهاية، وفي تغير مستمر وتحول دائم. فالحق تعالى يتجلّ في كل آن بصور متکثرة لا تُعدّ ولا تحصى. إلا أنَّ هذا التجلي ورغم استمراره ودومته، لا يتكرر. بل انه تعالى وتوسيعه يتجلّ في كل نفس بتجلٍّ وفي كل آنٍ بشأنٍ^(١) ولو في شيء واحد وشخص واحد، فإذا أخذ في كل تجلٍّ خلقاً و يأتي في كل تجلٍّ بخلق. اذن فكل لحظة موتٌ ورجعة، وكل آنٍ قيامٌ وقيمة، ونوع من القيمة^(٢) بمعنى آخر، واتصال الدنيا والآخرة بمعنى ثالث. ولو كان في التجلي تكرار، لما امتازت

(١) يستخدم ابن عربي اصطلاح «الشأن» على صعيد البارئ تعالى إذ ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (سورة الرحمن ٥٥)، الآية ٢٩). وبطريق الحال على تبدل وتحول العالم وأجزائه والتي هي مسافرة حسب تعبيره. إلا انه يعتبر الشؤون عين الأحوال في نهاية المطاف ويقول: «فَلِلْحَقِّ شُؤُونٌ وَلِنَا أَحْوَالٌ. فَشُؤُونُ الْحَقِّ هِيَ أَحْوَالُ الْمَسَافِرِينَ». (الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٢٦٧).

(٢) القيصرى، شرح الفصوص، ص ٢٨٧.

الأشياء وحالاتها عن بعضها، في حين تمتاز الأشياء وحالاتها عن بعضها كشفاً وعقلاً، وإن بدا الكشف ومعرفة الامتيازات أمراً صعباً لغير أهل الكشف. كما أن رؤية عدم وجود أي فرق وتمايز بين الأمثال والأشباء، إنما هو من توهם المشاهد والسامع. والسرّ في عدم التكرار في التجلي هو أنّ لحضرته الحق صفات وأسماء متقابلة - أي صفات الجمال والجلال^(١) - أو ما يعبر عنها أيضاً بصفات اللطف والقهر، وهي جميعها في حالة عمل مستمر ولا تخفف أية صفة منها. وحين يستعد للوجود أي شيء من الأشياء الممكنة بعد فقدان الموانع وحصول الشرائط، تدركه الرحمة الرحمانية وتعطيه الوجود، أي يتجلّ فيه وجود الحق ويتعين من خلال ذلك التجلي. وبعد ذلك تقوم صفات الجلال والقهر المبيدة للتتعيينات بابادة ذلك التعيين، إلاّ أنّ ذلك الشيء وفي ذاته يتعين ثانية بمقتضى الرحمة الرحمانية، وتستمر عملية التعيين فالابادة فالتعين إلى ما شاء الله. ومن هنا ندرك ذهاب عالم إلى العدم وظهور عالم إلى الوجود في كل آن. أي أنّ زمان عدم كل تعيين، زمان وجود تعيين مثله.

مع كل نفس يذهب عالم إلى العدم

ويأتي آخر مثله إلى الوجود^(٢)

ويسهل كشف هذا السر على أهل الكشف والعرفان، فيما يصعب كما تقدم على غيرهم لأنهم يصابون بالتوهم بسبب تعاقب الأمثال وتناسب الأحوال فيتصورون وجود العالم على حال واحدة، وأنه على منوال واحد خلال الأزمنة المتواتلة، وهذا ينبرون لانكار الخلق الجديد. ويُعبر ابن عربي عن هذا الخلق الجديد بعبارات من قبيل تجدد الأمثال، وتتجدد الأضداد والتي تقع على جوهر واحد وثابت^(٣)، ويؤكد أنّ العالم لو لم يشهد التبدل، لما تكامل. وهذا التبدل هو

(١) تحدثنا عنها من قبل في هذا الكتاب.

(٢) ترجمة لييت بالفارسية عبد الرحمن الجامي، اللوائح، ص ٦٥.

(٣) راجع فصوص الحكم، الفص الشعبي، ص ١٢٦؛ الفص السليماني، ص ١٥٧؛ الفتوحات المكية.

ذلك التحول الاهلي في الصور والحياة لعين الجوهر الثابت، والموت لتبدل الصور:
«الحياة لعين الجوهر والموت لتبدل الصور»^(١).

الاختلاف بين رأي ابن عربي ورأي الأشاعرة

باعتقاد الأشاعرة العالم مؤلف من جوهر وأعراض. فالجوهر ثابت أما الأعراض - كالزمان والحركة - متعددة ومتبدلة عند الفلاسفة، ولا يظل عرض واحد في آنين وزمانين على حال واحدة. كما أنَّ ظهور صور الموجودات وتنوعها وتعددتها ناجم عن تجدد الأعراض وتنوعها والتي تعرض على جوهر واحد ثابت لا يتغير. وهذا فهم يرون أنَّ صور الموجودات في تبدل وتغير مستمر رغم ثبات جوهرها وبقائه. وهذه الفكرة والتي تسمى بتتجدد الأعراض شبيهة بتلك التي دعاها ابن عربي بتتجدد الأمثال والخلق الجديد. ويتمثل وجه الشبه في أمرين: الأول عودة الكثرة الوجودية في هذا العالم الى جوهر واحد؛ الثاني صور موجودات العالم في تجدد دائم وتغير مستمر. ورغم هذا التشابه هناك اختلاف واحد بين الفكرتين: فالأشاعرة تعتبر ذلك الجوهر الواحد الذي تدعوه بموضع الأعراض، حادثاً ومؤلفاً من جواهر فردية، ومجموعة العالم بالنتيجة - سواء كانت ذاتاً أو صوراً أو جوهراً أو أعراضًا - حادثة ومحكمة وبجاجة الى محدث كي يُحدثها وينتِرُها، في حين يرى ابن عربي انَّ تلك الذات الواحدة التي تتتجدد عليها الأمثال، هي نفس الذات الالهية والتي هي بسيطة وقدية. أي انه يرى افتقار الافتقار والحدث على صور الموجودات لا على ذاتها، لأنَّ ذاتها هي نفس الذات الالهية. ومن هنا يمكن القول انَّ الاشاعرة يعتقدون بقاعدة «العرض لا يبقى زمانين»، في حين يؤمن ابن عربي بقاعدة: «الموجود - عرضاً وجوهرًا - لا

→ ج ١، ص ١٨٤؛ ج ٣، ص ٣٤٨؛ ج ٤، ص ٢٦٧: اللوائح، ص ٥٣، ٥٦؛ الأسفار، ج ٥، ص ٢٤٧.

الخوارزمي، شرح الفصوص، ص ٥٧١.

(١) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٤٥٧.

يبقى زمانين»^(١).

الفرق بين رأي ابن عربي ورأي الحُسْبانية^(٢)

ترى الحُسْبانية - وهي نحلة سوفسطية - أن العالم منحصر بهذه الظواهر المحسوسة والتي هي في حالة تغير وتبدل دائمي، وليس هناك وراء هذه الظواهر جوهر أو ذات غير محسوسة لا تقبل التغيير والتبدل ولا الانقسام والتجزء. ويشابه رأي هذه النحلة رأي ابن عربي لأحد الاعتبارات ويختلف عنه لاعتبار آخر. فهو يشبهه من حيث انهم يقولون كابن عربي بتغيير صور هذا العالم وتبدلها المستمر. ويختلف عنه في اعتقاد هؤلاء باقتصار العالم بل الحقيقة على المحسوسات والمتغيرات وانكارهم لوجود ذات أو حقيقة ثابتة لا تتغير ماوراء هذه المحسوسات والمتغيرات. وهو رأي يتعارض مع رأي ابن عربي كما هو واضح^(٣).

(١) راجع شرح المقاصد، ج ١، ص ١٨٠، ٢٨٦، الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٨٤، ١٨٨؛ فصوص الحكم، الفص الشعبي، ص ٢٥؛ العفيفي، تعليلات، ص ١٥٢.

والجدير بالذكر انَّ العرفاء يقولون بتجدد الأمثال في سائر عالم الامكان سواء كان جواهر أو أعراضًا، والحركة الجوهرية التي يقول بها ملا صدرا وأتباعه تابعة لهذه القاعدة ايضاً مع فارق واحد هو انَّ العرفاء يعتقدون باللَّبس بعد الخلع في حين يأخذ ملا صدرا بفكرة اللَّبس بعد اللَّبس. هذا في حين لا يؤمنون بالمتكلمون المعتزليون - عدا النظام البصري - وجمهور الفلسفة المشائين لا بتجدد الأمثال ولا بتجدد الأعراض، ولا بالحركة الجوهرية. بينما يقول النظام البصري المعتزلي (ت ٢١١ أو ٢٢١ هـ) بتجدد المعيه والعرض معاً. (راجع شرح المقاصد، ج ١، ص ١٨١، ٣١٩؛ مذهب المسلمين، ج ١، ص ٧٠؛ الأسفار، ج ٣، ص ١١٢ و ١١٣).

(٢) قال الكاشاني والقيصرى انَّ الحُسْبانية نحلة سوفسطية (ال Kashani، شرح الفصوص، الفص الشعبي، ص ١٥٣؛ القيصرى، شرح الفصوص، ص ٢٨٧). وورد في العقد الفريد (ج ٢، ص ٢٢٩ و ٢٤٠) انتها طائفة من الفلسفه تتذكر الوجود الحقيق، وتعالى الخارج وهما وخيالاً. وقد نفذت الى العالم الاسلامي في القرن ٣ هـ ويدعى أتباعها بالشكاكين اليونانيين.

(٣) راجع القيصرى، شرح الفصوص، الفص الشعبي، ص ٢٨٧؛ الكاشاني، شرح الفصوص، الفص الشعبي، ص ١٥٣ و ١٥٤؛ العفيفي، تعليلات، ص ١٥٣؛ الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٨٩.

انتقاد ابن عربى للأشاعرة والحسبانية

بالرغم من وجود شيء من الشبه بين رأى ابن عربى وكل من رأى الأشاعرة والحسبانية، إلا انه لا يوجد بينهما اتفاق أبداً. فقد انبرى ابن عربى في فصوصه الى انتقاد الأشاعرة والحسبانية خلال طرح رأيه في مجال العالم، وأكد على خطأ ما ذهبا اليه على هذا الصعيد، وقال بأنّ العالم يتبدل بتبدل الأنفاس وهو في حالة تغير وتبدل دائمة. فهو في صورة جديدة في كل نفس، وفي خلق جديد في كل آن، إلا انه توجد عين واحدة فقط ماوراء هذه التبدلات والتغيرات لا تزال على حالتها باقية ثابتة لا تتغير. وهذا الواحد، هو حقيقة الحق. ومجموع هذه الصور والتغيرات والتبدلات إنما هي كالاعراض التي تعرض عليه، في حين انه باق ومتداوم ومشهود فيها. فالعالم يقطع طريق العدم دائماً ويفنى مع كل لحظة عين ويوجد في صورة اخرى. ويعرف أهل الكشف هذه الحقيقة في حين يغفل عنها أهل النظر وهذا يتصورون العالم ثابتاً وجامداً وعلى حال واحدة ومنوال واحد.

وتحدث ابن عربى بعد ذلك عن الخطأ الذي وقع فيه الاشاعرة والحسبانية وقال: «وما أحسن ما قال الله تعالى في حق العالم وتبدلاته^(١) مع الأنفاس «في خلق جديد» في عين واحدة، فقال في حق طائفة، بل أكثر العالم: «بل هم في لبس من خلق جديد»^(٢)، فلا يعرفون تجدد الأمر مع الأنفاس. لكن قد عثرت عليه الأشاعرة في بعض الموجودات وهي الأعراض، وعثرت عليه الحسبانية في العالم كله. وجهاتهم أهل النظر بأجمعهم^(٣). ولكن اخطأ الفريقان: أما خطأ الحسبانية فيكونهم ما عثروا مع قوهم بالتبديل في العالم بأسره على أحدية عين الجوهر الذي قبل هذه الصورة ولا يوجد إلا بها كما لا تُعقل إلا به. فلو قالوا بذلك فازوا بدرجة

(١) وذكر الحوارزمي بما أنّ هذا التبدل نوع من أنواع القيامة ولم يشعر به أهل النظر، فلا جرم انهم - بل أكثر أهل العالم - بثابة منكرين له لأنهم محظوظون. ويلتبس هذا المعنى على المحظوظين من حيث تشابه الصور.

(٢) أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد». (سورة ق (٥٠)، الآية (١٥).

(٣) جهل جميع أهل النظر الحسبانية.

التحقيق في الأمر. وأما الأشاعرة فـا علموا انّ العالم كله مجموع أعراض فهو يتبدل في كل زمان اذ العرض لا يبق زمانين»^(١).

نوع فاعلية الله

يتضح مما سبق بشكل قاطع أنّ معنى فاعلية الحق تعالى في عرفة ابن عربي وأتباعه، تجلّيه بصور المكبات، أي انه تعالى فاعل بالتجلي. ولكن ونظراً لعدم تناولنا حتى الآن معنى الفاعل والفاعل بالتجلي والفرق بينهما وبين انواع الفاعل الاخرى التي اصطلح عليها في كتب الحكمة، نجد من الضروري استعراض ذلك مع بيان مختلف آراء اهل الحكمـة الاسلامية في نوع الفاعلية ولو بالاجمال، كي نعطي المطلب حقه على صعيد فاعلية الحق تعالى ونزيج الغموض، ويتبّح بشكل كبير معنى الفاعل بالتجلي الذي يذهب اليه ابن عربي وأتباعه.

معنى الفاعل وأنواعه

كلمة الفاعل في اصطلاح الفلسفـة الطبيعـيين تختلف كثيراً عن معناها عند المتألهـين. فالفاعل عند الفيلسوفـ الطبيعـي عبارة عن المحرـك أي مبدأ الحركة ومعطيـها، وعند المتألهـ عبارة عن الموجـد أي مبدأ الوجود ومعطيـه^(٢). وبـا أنـ اغلـ المـفكـرينـ المـسلـمـينـ لمـ يـشـترـطـواـ الـعـلـمـ وـالـإـرـادـةـ فيـ معـنىـ الفـاعـلـ^(٣)ـ،ـ هـذـاـ تـحدـثـواـ فيـ كـتـبـهـ وـآثـارـهـ عنـ ثـانـيـةـ أـنـوـاعـ مـنـ الفـاعـلـ هـيـ:

١ - فاعل بالطبع: هو الفاعل الذي لا علم له بنفسه ولا ب فعله، و مجرد عن كل شعور، و فعله مقتضى طبعه، مثل احرق النار، و اشراق الشمس، حيث تُعد النار

(١) فصوص الحكم، الفص الشعبي، ص ١٢٥. راجع الجندي، شرح الفصوص، ص ٤٧١؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٥٤؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ٢٨٧.

(٢) الشفاء، ج ٢، المقالة ٦، الفصل الاول، ص ٤٢٩.

(٣) اشترط ابو حامد الغزالـيـ فيـ تـحـقـيقـ معـنىـ الفـاعـلـ كـلـاـ منـ الـإـرـادـةـ وـالـعـلـمـ.ـ (ـ رـاجـعـ تـهـافـتـ الـفـلـاسـفـةـ).ـ ص ١٣٥ـ).

والشمس فاعلين بالطبع ازاء فعل الاحراق والاشراق.

٢ - فاعل بالقسر: وهذا الفاعل كالفاعل الأول مجرد عن كل شعور، فلا يشعر لا بنفسه ولا بفعله. إلا انه مختلف عن الفاعل الاول في انّ فعله ليس باقتضاء ذاته، وانما خلاف اقتضائها، وهو مقصور على ذلك الفعل بقسر قاسى، كالحجر أو السهم الذي يرمى. فالحجر أو السهم حينما يتحرك بفعل ذلك الرمي فاعل بالقسر لأنّه خال من كل شعور، كما ان حركته مخالفة لاقتضاء طبعه.

٣ - فاعل بالجبر: وهذا الفاعل يتميز بالعلم والشعور. أي انه عالم بنفسه وبفعله، إلا انّ صدور الفعل عنه ليس عن ارادة، وانما عن قسر واجبار لا سبيل له للتهرب منها.

٤ - فاعل بالقصد: وهذا الفاعل عالم بنفسه وبفعله معاً، وعلى علم بفعله بشكل تفصيلي وقبل القيام به، ويقوم به قاصداً ولتحقيق غاية. وعلم الفاعل فيه مقرون بداع زائد على الذات. ومن الواضح انّ العلة الفاعلية متغيرة مع العلة الغائية واغلب الناس كالكتاب والخطباء والاطباء والمهندسين والعمال، هم فاعلون بالقصد.

٥ - فاعل بالتسخير: وهذا الفاعل خاضع في ذاته وفعله لقدرة فاعل آخر وارادته. فالنفس تحرك البدن بارادتها وقدرتها وتدفعه لأداء عمل ما. فالنفس فاعلة بالقصد لأنها تؤدي عملها عن علم وارادة لبلوغ غاية مقصودة، والبدن فاعل بالتسخير لأنّه ينجز الأعمال تحت الزام النفس دون ان يكون لديه علم أو ارادة.

ويختلف هذا الفاعل عن الفاعل بالطبع والفاعل بالقسر والفاعل بالجبر والفاعل بالقصد. فاختلافه عن الفاعل بالطبع يتمثل في أنّ فعله ليس باقتضاء طبعه. أي لو أنه ترك وحاله ولم يؤثر عليه فاعل آخر، لما صدر عنه الفعل، في حين ان الفاعل بالطبع لا يحتاج في انجاز الفعل الى تأثير فاعل آخر. ويختلف عن الفاعل بالقسر في انه وفي نفس الوقت الذي لا يُعدّ فعله اقتضاء لطبعه إلا انه -

وخلالاً للفاعل بالقسر - ليس خلافه ايضاً . وفرقه عن الفاعل بالجبر هو انه مجرد عن العلم والارادة . ويختلف عن الفاعل بالقصد بخلوه ليس من العلم والارادة فحسب وإنما من القصد ايضاً .

٦ - فاعل بالعنایة: مصدر الفاعلية وداع الفعل في هذا الفاعل، صرف علمه بذاته، أي يحصل لديه العلم بالفعل من العلم بذاته، والفعل من العلم بالفعل. أي ان العلم بالذات مقدم على العلم بالفعل ومصدر له، والعلم بالفعل مقدم على الفعل ومصدر له. ولا يوجد في صدور الفعل داع أو غرض زائد على الذات. فالمهندس على سبيل المثال يعلم في بادئ الأمر بذاته وكمال ذاته، ثم يبعث هذا العلم على علمه بالصورة الهندسية لبناء ما، ثم يدفعه هذا العلم ليتحقق هذه الصورة العلمية في عالم الخارج وتشييد ذلك البناء. فإذا كان الداعي الذي دعا المهندس لتشييد البناء عين ذاته وليس شيئاً زائداً عنها، عدّ هذا فاعلاً بالعنایة. أما إذا كان الداعي زائداً على ذاته، عدّ فاعلاً بالقصد. ويتبين لنا من هذا المثال أنّ الفاعل بالعنایة، على علم بالفعل بشكل مفصل وواضح قبل انجازه له. وهذا العلم زائد على ذات الفاعل وعارض عليها لا عينها.

٧ - فاعل بالرضا: وهو فاعل عالم بذاته، وعالم بفعله عن طريق علمه بذاته، فيظهر فعله عن هذا العلم. غير انّ علمه بالفعل والذي يسبق الفعل، علم اجمالي لا تفصيلي. بناءً على ذلك يُعدّ منشأ فاعلية الفاعل بالرضا العلم بالذات كالفاعل بالعنایة، مع فارق واحد هو انّ علم الفاعل بالعنایة بفعله تفصيلي، بينما علم الفاعل بالرضا بفعله اجمالي قبل الفعل وتفصيلي بعده. فالنفس الناطقة على سبيل المثال فاعلة بالرضا ازاء صورها المعقولة حيث يحصل لها علم اجمالي بهذه الصور من خلال علمها بذاتها، ثم انّ هذا العلم نفسه يدفع لظهور هذه الصور في النفس. أي انّ علمها بالصور المعقولة قبل وجودها علم اجمالي حصل لها عن طريق العلم بالذات، في حين انّ علمها التفصيلي بها، قد تتحقق بعد وجودها بل وعين وجودها.

٨ - فاعل بالتجلي: وهو الفاعل العالم بذاته وبفعله. وعلمه بذاته يُعدّ مصدراً

لظهور الأفعال وعلمًا تفصيليًّا بها، في حين تُعدّ الأفعال نفسها علمًا تفصيليًّا آخر. ومن هنا يوجد نوعان من العلم التفصيلي في الفاعل بالتجلي: واحد في مرتبة الذات وقبل الأفعال، وآخر في مرتبة الفعل والتي هي عين الأفعال. ومن هنا يفقد الفاعل بالتجلي نقص الفاعل بالعنابة والفاعل بالرضا، وحاصل على كمالها. في الفاعل بالعنابة يوجد هذا الكمال وهو علمه بالفعل تفصيليًّا قبل وجوده، ويوجد هذا النقص وهو أنَّ علمه زائد على ذاته وليس عينها، في حين يوجد هذا الكمال في الفاعل بالتجلي ولا يوجد هذا النقص.

اما في الفاعل بالرضا فنلاحظ فيه كمالاً وتقصاً أيضاً. ويتمثل كماله في أنَّ علمه عين ذاته وليس زائداً عليها، ونقصه في أنَّ علمه بالفعل قبل وقوعه ليس تفصيليًّا. بينما يمتلك الفاعل بالتجلي هذا الكمال ويخلو من هذا النقص. ولهذا يُعدّ هذا الفاعل أكمل أنواع الفاعل.

ويتصور ماديو العالم أنَّ الفاعل الأول فاعل بالطبع، وأنَّ كل هذا النظام والكمال والجمال فعل فاعل فاقد لكل علم وشعور.

ويعتقد متكلمو المعتزلة والامامية^(١) أنَّ الفاعل الاول، أي الحق تعالى فاعل بالقصد، فيقولون له في فعله وخلفه بداع زائد على الذات. ولهذا ينسجم رأيهم هذا مع اصول الحكمة لأنهم يرون انَّ هذا الداعي ايصال النفع الى الغير لا استكمال ذاته^(٢).

(١) الحق تعالى طبقاً لعقيدة المعتزلة والامامية فاعل بالقصد يؤدي أي عمل لفرض خاص والم الحصول على فائدة، ولا يقوم بعمل عن عبث. في حين يعتقد الأشاعرة ان الله تعالى ليس فاعلاً بالقصد، وأفعاله ليست معللة بأغراض ومقاصد، ويقولون بالارادة الجزافية وجري السنة. (راجع كشف المراد، ص ٢٣٨، أساس التوحيد، ص ٣٤٠).

(٢) لو اعتبرنا قصد وغرض داعي الفاعل من الفعل استكمال ذاته، لزم أن يكون هذا الفاعل ناقصاً بذاته وب بدون حصول هذا الغرض وتحقق هذا الداعي، وأنه لا يمكن إلا حين تحقق الفعل والفرض. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر مستحبيل فيما يتعلق بالله. بينما يرى المعتزلة والامامية أن هذا الداعي ليس استكمال الذات بل ايصال النفع والفائدة الى الغير وهو ما لا يستلزم المحال، ولا يتعارض بالنتيجة مع مبادئ الحكمة.

وال مشاؤن المسلمين كالفارابي وابن سينا وأتباعها يعتقدون انّ الحق تعالى فاعل بالعنابة وأنه في ذاته كامل وتمام و تمام، و عالم بذاته، و يبعث علمه هذا على علمه التفصيلي بالأشياء و نظامها الأحسن والأتقن، ثم يبعث هذا العلم الذي هو بدون داع زائد على الذات، على ايجاد الأشياء و تكوين الكائنات. ولما قيل بوجود نقص في الفاعل بالعنابة متمثلاً في انّ علمه التفصيلي السابق بالفعل زائد على ذاته وليس عينها، وهذا لا تليق فاعليته بحضوره الحق.

ويذهب الاشراقيون - أي السهروردي وأتباعه - الى انّ الحق المتعال فاعل بالرضا. أي انّ علمه بالفعل اجمالي قبل الفعل و ايجاد العالم، و تفصيلي بالفعل والخلق بعد الفعل بل وعيشه. غير انّ هذا الفاعل لا يخلو من نقص أيضاً لأنّه فقد للعلم التفصيلي بالفعل قبل الفعل. وهذه فاعليه دون شأن البارئ تعالى.

اما ابن عربي وسائر كبار العرفاء والصوفية المسلمين يعتقدون وكما ذكرنا بأنّ الله فاعل بالتجلي. أي انه تعالى له علم تفصيلي بجميع الأشياء عن طريق العلم بالذات. وهذا العلم الذي هو باعث على ثبوت الاشياء في العلم باعث ايضاً على تحلي الحق وظهور الأشياء في الخارج. كما انه تعالى عالم بال موجودات الخارجية - والتي هي تحلياته - بشكل تفصيلي ايضاً. اذا للبارئ تعالى علمان تفصiliان بالأشياء: قبل الفعل وبعد الفعل.

الفصل العاشر

النبوة والرسالة والولاية

تعريف النبوة والرسالة في الحكمة الإسلامية

تحدثنا فيما مضى بشكل أو باخر عن النبوة، والرسالة، والولاية. ونظرًا للأهمية التي تحظى بها هذه المفاهيم في الكلام والعرفان الإسلامي لا سيما عرفان ابن عربي، رأينا من الضروري التحدث عنها بشكل مستقل.

هذه المفاهيم، ومثل سائر المفاهيم والمسائل الكلامية والعرفانية قد أثير حولها الكثير من الجدل والنقاش من قبل المتكلمين والعرفاء المسلمين، ولم يصلوا فيها إلى نتيجة واحدة، ولم يخرجوا برأي منسجم في تعريفها والاختلاف فيها بينها، بل نلمح الاضطراب أحياناً فيها خرجوا علينا به من آراء على هذا الصعيد.

وقد ورد في «شرح المقاصد»، وهو من الكتب المهمة في الكلام الإسلامي أن النبوة، بعثة الإنسان من الحق إلى الخلق. والنبي إنسان بعثه الله لبلاغ الناس ما أوحى به إليه. وتُعرَّف كلمة الرسول بهذا التعريف أيضاً، وقد يقال إضافةً إلى ذلك أنه ذو كتاب وشريعة أو ينسخ بعض أحكام الشريعة السابقة. وهذا يعني أنّ الرسول أخص من النبي.

وورد في كلام بعض المعتزلة أنّ النبي هو ذلك الذي يُخبر عن الله بكتاب أو أهاماً أو تنبئه في منام. أما الرسول فذلك الذي ينزل عليه ملك الوحي حاملاً إليه

الوحى الاهي^(١). وهكذا نرى انَّ هذا البعض من المعتزلة يميز بين النبي والرسول، ويتمثل الفرق بينهما من وجہه نظره في نزول ملك الوحى على الرسول دون النبي. غير انَّ القاضي عبد الجبار المعتزلي^(٢) يرفض أي فرق أو اختلاف بين النبي والرسول^(٣). والجدير بالذكر انَّ بعض أهل الكلام يرون أنَّ النبي وخلافاً للرسول، ليس مأموراً بتبلیغ الشريعة^(٤).

وهكذا نرى اختلاف عبارات المتكلمين في تعريف النبوة والرسالة، والنبي والرسول. وقد ميَّز البعض بين النبي والرسول ولم يميِّز البعض الآخر. كما انَّ أولئك الذين ميزوا بينهما اختلفوا ايضاً في جهات التمييز والفرق.

رأي ابن عربي وأتباعه في النبوة والرسالة

يرى هؤلاء وجود فرق بارز بين النبوة والرسالة. فهم يرون أنَّ النبوة إخبار عن الحقائق، أي عن ذات الله وأسمائه وصفاته، ومعرفة أحكام الشريعة عن طريق الوحى. ومن هنا فالنبي هو العارف عن طريق الوحى بالحقائق المذكورة وأحكام شريعته، إلا انه ورغم كونه مكلفاً بالأنباء والاخبار عن هذه الحقائق، لكنه ليس غير مأمور وموظف بعدم تبليغها وتعليمها فحسب، وإنما أمره ووظيفته عدم تبليغها. والنبوة بهذا المعنى - والتي تدعى بنبوة التحقيق، ومطلق النبوة، والنبوة العامة، ونبوة الباطن ايضاً - لا نهاية لها ولا انقطاع، وإنما هي باقية ومستمرة الى يوم القيمة، أو هي باقية على رواية في الدنيا والآخرة حيث لا ينقطع الوحى الاهي والانزال الرباني^(٥).

(١) شرح المقاصد، ج ٢، ص ١٧٣.

(٢) ابو الحسين عبد الجبار احمد بن عبد الجبار الهمданى الأسدآبادى المعتزلى الملقب بقاضى القضاة أو ٤١٦-٣٢٠هـ.

(٣) مذاهب الاسلاميين، ج ١، ص ٤٧٥.

(٤) شرح جوهرة التوحيد، ص ١٧.

(٥) ورد في الفتوحات المكية: «فالنبي ظاهرة هي التي انقطع ظهورها، وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا

أما الرسالة فهي النبوة مضافاً إليها تبليغ الشريعة وتعليم الأحكام والتأديب بالأخلاق وتعليم الحكمة والقيام بالسياسة. ويقال للرسالة نبوة التشريع في بعض الأحيان. ومن هنا فالرسول هو النبي مع اضافة حكم تبليغ الشريعة. والرسالة نعمت كونني - لا الهي - وواسطة بين المرسل والمُرسل إليه والمُرسل به، وهي حال الرسول لا مقامه. وهذا فهي وعلى العكس من النبوة والولاية، منقطعة وتزول بانقضاء زمان تبليغ الأحكام^(١).

معاني الولاية لغوياً وفقها

مثلاً خضعت النبوة والرسالة للبحث والتحقيق قبل ابن عربي، حظيت الولاية هي الأخرى باهتمام الفقه الإسلامي - لا سيما الشيعي - قبل ابن عربي أيضاً. وهذا يبدو من المناسب استعراضها من حيث اللغة والفقه قبل التحدث عن رأي ابن عربي وأتباعه فيها، كي يتضح مدى الاختلاف بين المعينين الفقهي والعرفاني للولاية لا سيما على صعيد الاستعمال رغم وجود قليل من التشابه.

الولاية^(٢) في اللغة تعني القرب، والنصرة، والمحبة، والتلكل، والتدبر، والتولي، والتصرف^(٣). واستخدمت هذه المعاني في القرآن الكريم أيضاً^(٤). وعلى ضوء هذه

→ والأخر لأنَّ الوحي الاهلي والازوال الرباني لا ينقطع». (ج ٣، ص ٢٨٥).

(١) راجع المصدر السابق، ج ١، الباب ١٤، ص ١٥٠؛ ج ٢، الباب ١٥٨، ص ٢٥٦؛ الباب ١٥٩، ص ٢٥٨. الفصوص، الفص الشيشي، ص ٦٢؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٢٣٨؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ٣٤؛ القىصرى، شرح الفصوص، ص ١٠٩؛ الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ١٢٧.

(٢) يميز البعض بين الولاية (بكسر الواو) والولاية (يفتح الواو)، فيرون أن الولاية الأولى اسم بمعنى المخينة، والولاية الثانية مصدر. وقال ابن السكيت أن الولاية تعني السلطان والولاية تعني النصرة. وقال سيبويه ان الولاية مصدر، والولاية اسم. (راجع لسان العرب، ج ١٥، ص ٤٠٦ و ٤٠٧ و ٤٠٤). لكن يبدو - وكما ذهب إلى ذلك مؤلف مجمع البيان (ج ٦، ص ٤٧٠) - أنَّ الولاية والولاية كالوِكالة والوِكالة والوِصَاية والوِصَاية، كلمتان ذاتاً معنى واحد وتستخدم أحدهما محل الأخرى.

(٣) مجمع البحرين؛ كشاف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١٥٢٨.

(٤) مثلاً سورة البقرة (٢) الآية ٢٥٧؛ سورة النوبة (٩)، الآية ٧١؛ سورة الكهف (١٨)، الآية ٤٤؛ سورة الانفال (٨)، الآية ٧٢ و ٧٣.

المعاني عدّ الفقهاء الأُب والجَد من الأُب أولياء الاطفال وأولياء العقد، والمتبقيين للقتل أولياء دمه، والفقيق العادل ولِي المسلمين أي متولي امورهم وحاكمهم^(١).

الولاية من وجهة نظر ابن عربي وأتباعه

يقول ابن عربي وأتباعه بولاليتين: ولاية عامة وتشمل جميع المؤمنين، لأنهم جمِيعاً قريبون من الحق تعالى ببركة آياتهم وأنه ناصرهم ومدير امورهم ومتولي شؤونهم. وولاية خاصة، وتحصى الواصليين من أرباب السير والسلوك. وهي عبارة عن فناء العبد في الحق وفي إقامه بالحق. أي تحرر العبد من ذاته وفناؤه في الحق وبقاوته ببقائه. ويتحقق نيل هذا المقام من خلال تولي الحق. والولي حين نيله لهذا المقام، لا بد وأن يكون عارفاً بالمعارف الالهية حين حصول الفناء، ويخبر عن هذه الحقائق في مرحلة ما بعد الفناء. وكما أنَّ الفلك الحيط ذو احاطة بسائر الأفلاك والأجسام، كذلك مقام الولاية يحيط بمقام النبوة والرسالة.

بتعبير آخر: من يتصرف بصفة النبوة والرسالة، يتصرف بالولاية أيضاً لأن الولاية كما قلنا عامة وشاملة ومحيطة. وهذا يعني أنَّ كل نبي ورسول، ولِي، ولكن ليس كل ولِي نبياً ورسولاً. كما ليس كل نبي رسولاً. فالنبي أعم من الرسول والرسول أخص من النبي. والولاية لا تنتقطع، والله تعالى لم يسمِّ اسمه باسم النبي والرسول، إلا انه اسْم نفسه باسم الولي فقال: ﴿الله ولِي الذين آمنوا﴾^(٢) و﴿هُوَ الولي الحميد﴾^(٣). بناءً على ذلك يجري هذا الاسم في العباد ويسري عليهم في الدنيا والآخرة ويظهر في أولياء الله الذين لا يمكن للعالم أن يخلو منهم قط^(٤).

(١) شرائع الاسلام، القسم الثاني، كتاب النكاح، الفصل الثالث.

(٢) سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥٧.

(٣) سورة الشورى (٤٢)، الآية ٢٨.

(٤) راجع فضوص الحكم، النص الشيئي، ص ٦٤؛ الفص العزييري، ص ١٣٤، ١٣٥؛ الجندي، شرح الفضوص، ص ٢٤٠؛ القبيصري، شرح الفضوص، الفص العزييري، ص ١١٢؛ الكاشاني، شرح الفضوص، ص ١٦٢؛ الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٢٥٦ - ٢٥٨؛ جامع الأسرار، ص ١٠٠.

مقام الولاية أسمى من مقام النبوة والرسالة

اكد عرفان ابن عربي وأتباعه على أفضلية الولاية وتفوقها على النبوة والرسالة. ولا شك في انّ سوء الفهم - وكما سترى - هو الذي يدفع بالبعض الى توجيهه انتقادات لاذعة الى ابن عربي. فعارضوه قد تصوروا انه يفضل مطلق الولاية المتحققة في أي شخص على النبوة والرسالة، في حين انّ الأمر ليس بهذه الصورة، لأنّه يفضل ولاية النبي والرسول على مرتبة نبوته ورسالته. فهو يرى وأتباعه انّ الولاية نعمت الهي^(١)، وباطن النبوة والرسالة^(٢)، وتصرف في الخلق بالحق^(٣)، وحكمها متعلق بالله تعالى، وباقية ودائمة في الدنيا والآخرة^(٤). أضاف الى هذا وكما قلنا، الولاية أعمّ من النبوة والرسالة، فكلّنبي ورسول يمتلك مرتبة الولاية مثلما انّ كلّ رسول يمتلك مرتبة النبوة.

بتعبير أوضح: يرى ابن عربي وأتباعه انّ كلّ رسولنبي وليس كلّنبي رسولاً، أي انّ الرسالة مرتبة خاصة في النبوة. كما يرون انّ كلّنبيولي وليس كلّولينبياً، أي انّ النبوة مرتبة خاصة في الولاية. وهذا يعني انّ كلّ رسول اغا هونبيولي، وبالتالي تفوق مرتبته على مرتبة النبي والولي لأنّها جامعة للمراتب الثلاث. غير انّ مرتبة ولايته أعلى من مرتبة نبوته، ومرتبة نبوته أعلى من مرتبة رسالته، لأنّ الولاية تمثل جهة حقيقته حيث ي FN بها في الحق، والنبوة قتل جهة ملكيّته حيث يتّناسب بها مع الملائكة ويأخذ الوحي عنها، والرسالة قتل جهة البشرية حيث يتّناسب بها مع الناس ويبلغهم الأحكام الahlية وينبّري لتعليمهم وارشادهم. نفهم مما سبق انّ مقام النبوة بُرزخ بين مقام الولاية والرسالة ومقام الولاية فوق مقام النبوة، ومقام الرسالة ما دون مقام النبوة^(٥).

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٢٤٦.

(٢) الفيصرى، شرح الفصوص، الفصل الشيفي، ص ١٠٩.

(٣) عبد الرزاق الكاشانى، شرح تأثیر ابن القارض، ص ١٦٧.

(٤) الياقوت والجواهر، ج ٢، ص ٧٢.

(٥) راجع رسائل ابن عربي، ج ٢؛ رسالة نقش الفصوص، الفصل العذيري، ص ٨؛ الفتوحات المكية.

وخلالصة ما ذهب اليه ابن عربي وأتباعه هو أنّ مقام ولاية النبي والرسول أفضل من مقام نبوته ورسالته، لا انّ ولاية غير النبي والرسول أفضل من نبوة النبي ورسالة الرسول، أو انّ الولي أفضل من النبي والرسول. فهم يعتقدون أنّ مرتبة الولاية ورغم جلالها وعظمتها إلا أنها آخذة عن النبوة^(١)، كما وانّ علامة صحة الولي تتمثل في متابعة النبي في الظاهر^(٢). وهذا قال ابن عربي بأسف ولو عة ان الله قد قسم ظهر الاولياء بانقطاع النبوة والرسالة بعد موت محمد ﷺ، فقدوا بهذا الانقطاع الوحي الرباني الذي كان قوة لأرواحهم. وهذا ينبي عن ان الاولياء ليسوا في مقام الأنبياء، وانهم بحاجة إليهم لمعرفة الوحي الاهي وهذا انقسمت اظهارهم بانتهاء النبوة والرسالة وانقطاع الوحي الرباني ولم يبق لديهم سوى وحي المبشرات^(٣) في المنام كي يأنسوا عن هذا الطريق برائحة الوحي^(٤). اضف الى ذلك انه قد رفع من مقام النبوة الى درجة انه فضلها على الولاية رغم انه كان يدعوا نفسه بخاتم الاولياء، وقال بأن دخول الاولياء الى مقام النبي ممنوع، وغاية معرفتهم النظر اليه - عن طريق الارث - مثل نظر من هو في أسفل الجنة الى من هو في أعلى عليين ومثل نظر أهل الأرض الى نجوم السماء^(٥).

وأورد عبد الوهاب الشعري و هو من أتباع ابن عربي وشارحيه، في كتاب اليواقيت والجوواهر، المبحث الثاني والأربعين، بعد عنوان «انّ الولاية وان جلت مرتبتها وعظمتها فهي آخذة عن النبوة شهوداً ووجوداً»، الكثير من الموضوعات

→ ج، ٢، ٢٥٦-٢٥٨؛ نقد النصوص، ص ٢١٣.

(١) اليواقيت والجوواهر، ج، ٢، ص ٧٢.

(٢) كتب في كتاب الترافق انّ النبي والولي يجتمعان في ثلاثة أشياء: العلم اللدني، ورؤيه الخيال في البقظة، والفعل بالهمة. ومع ذلك فالنبي متبع والولي تابع (ايضاً راجع الكاشاني، سرح تائية ابن الفارض، ص ١٦٧).

(٣) الرؤيا الصادقة.

(٤) راجع اليواقيت والجوواهر، ج، ٢، ص ٧٢.

(٥) المصدر السابق.

المهمة النافعة أخذها عن أغلب ابواب الفتوحات المكية ومنها قوله: «فلا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة أبداً... ولو أنّ ولياً تقدم إلى العين التي يأخذ منها الأنبياء لاحتراقه. وغاية أمر الأولياء انهم يتبعدون بشريعة محمد ﷺ قبل الفتح عليهم وبعده. ومتي ما خرجو عن شريعة محمد ﷺ هلكوا وانقطع عنهم الامداد فلا يمكنهم أن يستقلوا بالأخذ عن الله أبداً... وكذلك القول في الولي غايتها الاهام المواقف لشريعة محمد ﷺ ويطلعه على أسرارها حتى كأنه أخذها عن رسول الله بلا واسطة»^(١). والمقصود أنّ الأولياء ومهمها كان المقام الذي يبلغونه لا بد لهم من اتباع الانبياء في امور الشريعة، ولو استقلوا في ذلك هلكوا.

نقطة جديرة بالاهتمام

يبدو في قول ابن عربى أنّ الأولياء متى ما خرجو عن شريعة محمد ﷺ هلكوا وانقطع عنهم الامداد، شيء من الفدح بالأولياء وهو ما لا ينسجم مع رأى ابن عربى في هذا المضمار. وانبرى ابن عربى لرفع هذا اللانسجام فقال: «فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء فكيف من دونهم من الأولياء وان كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقبح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا اليه فانه من وجه يكون أنزل كما انه من وجه يكون أعلى»^(٢).

اضطراب عبارات ابن عربى في موضوع ختم الولاية

لا تبدو عبارات ابن عربى مضطربة في موضوع ما كااضطرابها في موضوع ختم الولاية. فيستشف من بعض عباراته انه يدعى لنفسه ختم الولاية، كما نلاحظ في البيت التالي:

انا ختم الولاية دون شكٌ

(١) المصدر السابق، ص ٧٢ و ٧١.

(٢) فصوص الحكم، الفصل الشيحي، ص ٦٢، القيصري، شرح الفصوص، ص ١٠٨.

بُورث الهاشمي مع المسيح^(١)

وسبق أن نقلنا عنه رؤيا تدل على ولايته وخاتمته وقد قال في نهاية استعراضه لها: «واستيقظت فشكرت الله تعالى وقلت متأولاً أني في الأتباع في صنفي كرسول الله ﷺ في الأنبياء عليهما السلام، وعسى أن أكون من ختم الله الولاية بي»^(٢).

ويستشف من بعض عباراته أيضاً أن خاتم الأولياء هو المهدى الموعود عليه السلام. فقد قال في الفتوحات المكية وضمن باب «معرفة منزل وزراء المهدى الظاهر في آخر الزمان»: «انَّ لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فيملاها قسطاً وعدلاً، لو لم يبق من الدنيا إلَّا يوم واحد طوَّل الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله ﷺ من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم رسول الله (ص) جده الحسن بن علي بن أبي طالب يمْبَعَ بين الركن والمقام...».

ثم تطرق بعد ذلك إلى وصف شمائله وذكر فضائله والتحدث عن اعوانه وأنصاره وبداية عمله ونهايته. ثم أنسد قائلاً:

ألا انَّ ختم الأولياء شهيدُ

وعينِ امام العالمين فقيدُ

هو السيد المهدى من آل احمد

هو الصارم الهندي حين يُبَيِّدُ

هو الشمسُ يجلو كلَّ غمٍ وظلمةٍ

هو الوابل الوسيئ حين يجُودُ^(٣)

(١) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٤٣، ص ٢٤٤.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٦٥، ص ٣١٨ - ٣١٩.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٣، الباب ٣٦٦، ص ٣٢٧ - ٣٢٨. وسنشير لاحقاً إلى أنَّ بعض علماء الشيعة قد اتخذ من عبارات ابن عربي هذه مستمسكاً لآيات تشيع ابن عربي. فالمرحوم محمد رضا القمشني استدل في رسالته في ذيل الفص الشيشي (ص ٨) على أنَّ ابن عربي قد نفضل المهدى على عيسى لأنَّه عَبَرَ

كما نسب في موضع آخر من الفتوحات الولاية الحمدية لذلك الرجل العربي الذي هو اكرم هؤلاء القوم أصلاً ويداً وانه موجود في زمان ابن عربي، وتعرف ابن عربي عليه في عام ٥٩٥ هـ وشاهده بفاس، وقد أخى الله مكانه عن عيون عباده^(١).

وقال في نفس هذا الكتاب انَّ للولاية الحمدية الخاصة بهذا الشرع، ختماً خاصاً في رتبة دون عيسى عليهما السلام. فعيسي له مقاماً الولاية والرسالة معاً. وقال بأنَّ هذا الخاتم قد ولد في زمانه وأنه قد رأه واجتمع به وشاهد علامه الختمية فيه، ولن يأتي بعده ولِي إِلَّا اذا كان راجعاً اليه، مثلما لن يأتي بعد محمد عليهما السلام نبي إِلَّا اذا كان راجعاً اليه مثل نزول عيسى^(٢).

أما أكثر عباراته صراحة على امتلاك عيسى عليهما السلام لمقام الولاية المطلقة، تلك التي وردت في الفتوحات المكية: «لا بد من نزول عيسى عليهما ولا بد من حكمه فيما بشر يعنة محمد عليهما السلام يوحى الله بها اليه من كونهنبياً، فإنَّ النبي لا يأخذ الشرع من غير مرسله فیأئته الملك مخبراً بشرع محمد الذي جاء به وقد يلهمه اهاماً، فلا يحكم في الأشياء بتحليل وتحريم إِلَّا بما كان يحكم به رسول الله عليهما السلام لو كان حاضراً، ويرتفع اجتهاد المجتهدین بتزوله عليهما، ولا يحكم فيما بشر عه الذي كان عليه في أوان رسالته ودولته، فيما هو عالم بها من حيث الوحي الاهلي اليه بما هو رسول ونبي، وبما هو الشرع الذي كان عليه محمد عليهما السلام هو تابع له فيه، وقد

عن المهدى بامام العالمين، وكلمة العالمين تفيد العموم، في حين يعد عيسى والروح من العالمين ايضاً. وحتى لو قرئت العالمين بكسر اللام «العالمين»، دخل فيهم عيسى والروح أيضاً. وهذا يعني امامة المهدى لعيسى والروح.

والجدير بالذكر انَّ ابن عربي وبعد الأبيات أعلاه، ميز بين مقام ختم الولاية الحمدية والمهدى الموعود وقال: «وأما ختم الولاية الحمدية فهو أعلم الخلق بالله لا يكون في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله وبموقع الحكم منه. فهو القرآن اخوان كما أنَّ المهدى والسيف أخوان» (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٢٩).

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٩.

(٢) المصدر السابق، ج ١، ص ١٨٥.

يكون له من الاطلاع على روح محمد ﷺ كشفاً بحيث أن يأخذ عنه ما شرع الله له ان يحكم به في امته ﷺ، فيكون عيسى عليه السلام صاحباً وتابعاً من هذا الوجه، وهو عليه السلام من هذا الوجه خاتم الأولياء. فكان من شرف النبي ﷺ ان ختم الاولياء في امته نبي رسول مكرم وهو عيسى عليه السلام وهو افضل هذه الامة الحمدية. وقد نبه عليه الترمذى الحكيم^(١) في كتاب «ختم الأولياء» له وشهد له بالفضيلة على أبي بكر الصديق وغيره. فانه وان كان ولياً في هذه الامة والله المحمدي فهو نبي ورسول في نفس الأمر، فله يوم القيمة حشران: يحشر في جماعة الأنبياء والرسل بلواء النبوة والرسالة وأصحابه تابعون له فيكون متبعاً كسائر الرسل، ويُحشر أيضاً معنا وليناً في جماعة أولياء هذه الامة تحت لواء محمد ﷺ تابعاً له مقدماً على جميع الأولياء من عهد آدم الى آخر ولن يكون في العالم، فجمع الله بين الولاية والنبوة ظاهراً. وما في الرسل يوم القيمة من يتبعه رسول إلا محمد^(٢). (ص) فانه يُحشر يوم القيمة في أتباعه عيسى والياس عليهما السلام^(٣).

وأورد في هذا الكتاب أيضاً: «ان عيسى عليه السلام اذا نزل ما يحكم إلا بشرعية محمد، وهو خاتم الأولياء فانه من شرف محمد أن ختم الله ولاية امته، والولاية المطلقة بنبي رسول مكرّم ختم به مقام الولاية، فله يوم القيمة حشران: يُحشر مع الرسل رسولاً ويُحشر معنا وليناً تابعاً محمداً ﷺ»^(٤).

(١) أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن المعروف بالحكيم الترمذى. من أعلام القرن الثالث الهجري. ولا يُعرف على وجه الدقة التاريخ الدقيق لولادته ووفاته. ألف العديد من الكتب والرسائل في مختلف المقول والمعارف الشائعة في عصره. يصل عدد مؤلفاته الى ٣٠ مؤلفاً ومنها كتاب «ختم الأولياء» الذي كان سبباً في نفيه من ترمذ وقد دان هذا الكتاب. غير ان ابن عربى قد حصل عليه ولحسن الحظ وقرأه واحتفظ بصورة منه في كتاب الفتوحات المكية. كما كتب رسالة تحمل عنوان «شرح المسائل الروحانية التي سئل عنها الحكيم الترمذى». ولمزيد من الاطلاع حول أحوال الترمذى وآثاره وأفكاره، راجع «المعرفة عند الحكيم الترمذى» لعبد الحسن الحسيني.

(٢) الفتوحات، ج ١، الباب ٢٤، ص ١٨٤.

(٣) المصدر السابق، الباب ١٤، ص ١٥٠.

وقال في نفس الكتاب أيضاً انّ ختم الولاية على الاطلاق، عيسى عليه السلام^(١). فيما قال في موضع آخر حين تحدثه عن الروح المحمدية انّ هذه الروح المحمدية في العالم مظاهر، أكملها في قطب الزمان، وفي الأفراد، وفي ختم الولاية المحمدي، وختم الولاية العامة والذي هو عيسى عليه السلام^(٢). وأنشد على هذا الصعيد قائلاً:

ألا انّ ختم الاولياء رسول
وليس له في العالمين عديل
هو الروح وابن الروح والأمّ مريم
وهذا مقامٌ ما اليه سبييل^(٣)

اضف الى ذلك نراه في رسالة عنقاء مغرب يضع فرقاً بين خاتم الأولياء والامام المهدي عليهما السلام ويعترف بامامة المهدي ويدرك او صافاً لخاتم الأولياء تنطبق مع عيسى عليه السلام لا مع الامام المهدي عليه السلام سبباً حينما يقول: «وهو من العجم لا من العرب»^(٤).

ومع ذلك نراه في الباب ٣٨٢ من الفتوحات المكية وبعد الاشارة الى أنّ عيسى عليه السلام ختم الولاية الكبرى وختم الولاية العامة، يقول بأنه - أي عيسى - مختوم بختم الولاية المحمدي وهو الختم الخاص لولاية امة محمد ﷺ الظاهر، كما يدخل ايضاً في حكم هذه الحتمية إلياس والحضر وكل ولي لله تعالى من ظاهر الامة. ويؤكد مرأة اخرى: «فيعيسى عليه السلام وانّ كان ختماً فهو مختوم تحت ختم هذا الخاتم المحمدي»^(٥). وادعى ابن عربي ايضاً ان الله قد عرّفه بمدينته فاس هذا الخاتم المحمدي وذلك في عام ٥٩٤ هـ إلا انه لم يفصح عن اسمه^(٦).

(١) المصدر السابق، ج ٢، الباب ٧٣، ص ٤٩.

(٢) المصدر السابق، ج ١، الباب ١٤، ص ١٥١.

(٣) المصدر السابق، ج ٤، الباب ٥٥٧، ص ١٩٥.

(٤) عنقاء، مغرب، ص ٧٢ - ٧٥.

(٥) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٥١٤.

(٦) المصدر السابق.

وهكذا نرى - وكما أشرنا في بداية البحث - الاضطراب الذي يعترى عبارات ابن عربي وأراءه في هذا المجال، بل وتبدو متناقضة ومتضادة. وقد اختلفت وجهات نظر شارحيه على هذا الصعيد أيضاً. فيبينا يرى البعض وبشكل قاطع أن عيسى عليه السلام هو خاتم الولاية المطلقة أو العامة^(١)، يُستشف من عبارات البعض الآخر أن خاتم الولاية المطلقة، هو الإمام المهدى عليه السلام^(٢).

وسعى بعض الشرّاح والتبعين لتقريب بعض عباراته إلى البعض الآخر ومحاولة إزالة ما يظهر بينها من تناقض وتضاد، إلا أنّ سعيهم في هذا المجال غير مجد، ولا بأس أن تكون لدينا صورة إجمالية عنه. ولا بد قبل ذلك اياضاً من الاشارة إلى أنّ ابن عربي يعتقد: مثلاً أنّ شرع سائر الرسل هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم وانهم نواب محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك الشرع الخاص به والذي ظهر في زمان ظهور جسده، جامع للقواعد وال دقائق والفوائد التي كانت موجودة في الشرائع السالفة.

(١) مؤيد الدين الجندي، شرح الفصوص، ص ٢٣٤، والخواجة محمد بارسا (شرح الفصوص، ص ٩٨)، وداود القيصري.

ويؤكد القيصري قائلاً: «لا ينبغي أن تتوهم أن المراد بخاتم الأولياء المهدى. فإنّ الشيخ صرّح بأنه عيسى وهو يظهر من العجم. والمهدى من اولاد النبي ويظهر من العرب» (شرح الفصوص، ص ١٠٩؛ رسالة التوحيد والنبوة والولاية، ص ٤٠ و ٤١).

(٢) قال الكاشاني في شرح الفصوص (ص ٣٥)، وفي شرح عبارة «وان كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسل»: «اشارة الى أنّ خاتم الأولياء قد يكون تابعاً في حكم الشرع كما كان المهدى الذي يحيى في آخر الزمان».

وكتب السيد حيدر الآملي: «أن بعض المشايخ ومنهم الشيخ الكامل محبي الدين بن عربي - قدس سره - ومن تابعيه شرف الدين القيصري، ذهبوا الى أنّ خاتم الأولياء مطلقاً هو عيسى بن مرريم (ع)، وخاتم الأولياء مقيداً هو محبي الدين بن عربي. وقيل انه بنفسه أيضاً صرّح بهذا المعنى في بعض كتبه. والبعض الآخر ذهب الى أنّ خاتم الأولياء مطلقاً هو علي بن ابي طالب (ع) ومنهم الشيخ الكامل سعد الدين الحموي، ومن تابعيه كمال الدين عبد الرزاق (ال Kashani) - قدس الله روحهما - والى أنّ خاتم الأولياء مقيداً هو المهدى (ع) وذلك باتفاق الشيوخ المذكورين، وهذا القفير منهم». (جامع الأسرار، ص ٣٩٥). ويرى الشارح المجهول للتجليلات الالهية ان المهدى (ع) هو خاتم الولاية الحمدية. (راجع شرح التجليلات الالهية، ص ١٩٦).

باختصار ان رسالته مشتملة على رسالة سائر الرسل، ونبوته مشتملة على نبوة سائر الأنبياء، وولايته مشتملة على ولایة سائر الأولياء حيث قال ﷺ: «عُلِّمْتُ عِلْمَ الْأُولِينَ وَالآخِرِينَ».

وبما انه جامع لعلوم الآخرين ومقاماتهم (الرسالة، والنبوة، والولاية)، فلرسالته ونبوته وولايته خصوصية غير موجودة عند الآخرين. وبما أنّ أولياء هم الوارثون له وحصوا بهذه الخاصية ايضاً، أطلق عليهم اسم المحمديين، مثلاً يُدعى وارت خصائص ابراهيم واسحاق وعيسى وموسى، ابراهيمياً واسحاقياً، وعيسويّاً، وموسويّاً. وهذا عين ما تقصده الكتب الصوفية ومنها كتب ابن عربي حينما يقول انَّ فلاناً في قدم أو على قلب الرسول الفلاني. أي انَّ العلوم والتجليلات والمقامات والحالات الخاصة بذلك الرسول، تحصل لهذا الولي بعدد من ذلك الرسول وبركته.

وبعد هذه المقدمة نعرّج على اثنين من اتباع ابن عربي وأساتذة العرفان - أحدهما سني والآخر شيعي - لنعلم كيف حاولا التوفيق بين عبارات ابن عربي المتناقضة على الصعيد الذي أشرنا اليه:

- الشيخ محمد الحاكي، وهو تابع سني ومن المتحمسين في الدفاع عن عرفان ابن عربي. وخلاصة ما ذهب اليه بهذا الشأن هي: الولاية قسمان: اما ولاية مطلقة او ولاية خاصة محمدية. والولاية الخاصة محمدية ثلاثة انواع: النوع الاول ولاية جامعة بين التصرف في العالم بحسب المعنى والصورة، ومقرونته بالخلافة ايضاً. والنوع الثاني ولاية جامعة بين التصرف في العالم بحسب المعنى والصورة ايضاً إلا أنها غير مقرونته بالخلافة. والنوع الثالث ولاية حقيقتها التصرف في المعنى فقط. وخاتم الولاية المطلقة، عيسى طليلاً. وهو الخاتم الاكبر وليس من بعده ولی. وخاتم الولاية محمدية الاولى، علي بن أبي طالب، وهو آخر الخلفاء الراشدين والأئمة المهدية. وقد قال الرسول ﷺ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تسير ملكاً ظالماً». وهذا الخاتم هو الخاتم الكبير. وخاتم الولاية محمدية الثانية،

المهدي عليه السلام الذي يظهر في آخر الزمان، وهو الخاتم الصغير. وخاتم الولاية المحمدية الثالثة، ابن عربي، وهو الخاتم الأصغر.

وبعد هذه الآراء، يقول محمد الحاكي أيضاً غير أنَّ الشيخ ابن عربي قد أثبت في الفتوحات الملكية خاتماً آخر للولاية وأنا حائز في من يكون هذا^(١). ويريد به ذلك الشخص الذي التق به ابن عربي في فاس عام ٥٩٥ هـ.

٢ - السيد محمد رضا القميسي، وهو تابع شيعي واستاذ بلا منازع في عرفان ابن عربي في ايران الاسلامية في القرن ١٣ هـ^(٢). وكتب رأيه في ختم الولاية في رسالة ذيل الفص الشيشي، خلاصته أنَّ الولاية قسمان: ولاية مطلقة أو عامة، ولاية خاصة. وتشمل الولاية الاولى جميع المؤمنين ولها درجات ومراتب على أساس درجات الایمان ومراتبه. وخاتم هذه الولاية، عيسى عليه السلام.

والولاية الثانية وهي ولاية خاصة بأهل القلب، وأهل الله، وأصحاب قرب الفرائض الفانين في ذات الحق والباقين بصفاته. ويخص هذا القسم من الولاية محمد عليه السلام والحمديين، وهي نوعان ايضاً: مطلقة، ومقيدة. فالمطلقة وفي ذات تحررها من جميع الحدود والقيود، إلا أنها جامعة لظهور جميع أسماء الحق وصفاته، ومتسمة بأنواع تجليات ذاته. أما المقيدة فأنها محددة باسم من الأسماء وحدّ من الحدود ونحو من التجليات. ويوجد خاتم لكل من المطلقة والمقيدة. فخاتم الولاية المطلقة المحمدية، علي بن أبي طالب والمهدي الموعود. أي أنَّ خاتمة هذا النوع من الولاية قد تظهر بصورة علي بن أبي طالب أحياناً وبصورة المهدي الموعود في أحياناً أخرى. وتُعد الولاية المطلقة بهذا المعنى أفضل من الولاية المطلقة العامة بالمعنى الأول، وخاتمتها أي علي والمهدى الموعود (عليهم السلام) أفضل من خاتمتها، أي عيسى عليه السلام.

ومن الممكن أن يكون خاتم الولاية المحمدية المقيدة ابن عربي أو ذلك الرجل

(١) الجانب العربي، ص ٧٧

(٢) ستحدث عن القميسي فيما بعد.

العربي الذي رأه ابن عربي في عام ٥٩٥ هـ وعرفه، لأنّ هذا النوع من الولاية درجات ومراتب، ومن الممكن أن يوجد لكل درجة خاتم^(١).

ورغم تصور استاذ مثل القمشي بأنه افلح عن براءة برفع التضاد الموجود في مقالات ابن عربي ولم يُصب على هذا الصعيد بالحيرة كما أُصيب الشيخ محمد الحاكي، غير أنّ التضاد الموجود في مقالات ابن عربي هو من الشدة بحيث لا يمكن رفعه بهذه البساطة. فبالرغم من انه عَدَ الامام علياً عليهما السلام أقرب شخص الى الحقيقة الحمدية والمهدى الموعود خاتم الولاية الحمدية الخاصة وامام جميع العالمين، إلا أنه عَدَ في مواضع اخرى عيسى عليهما السلام خاتم الولاية المطلقة، وصرّح بفضله على جميع أفراد الامة الحمدية وأفضليته على خاتم الولاية الحمدية. ولا بد لنا على هذا الضوء من الاعتراف باضطراب كلامه في هذا المضمار وتناقضه، أو انه ليس لديه رأي ثابت فيه. ولهذا تبدو المحاولات الرامية الى رفع هذا التناقض غير مجدية أبداً.

ونحن نعجب من عالم كالقمشي ان يزج نفسه في التكليف بل ونقل عبارات ابن عربي بشكل لا يشبه ما هي عليه في آثاره، كل ذلك من اجل البرهنة على ان رأي ابن عربي هو أنّ علياً عليهما السلام وختام الولاية الحمدية الخاصة - علياً كان أو المهدى - أفضل من عيسى. فعبارة ابن عربي التي وردت في الفتوحات المكية القائلة: «وأقرب الناس اليه علي بن أبي طالب وسرّ الانبياء»^(٢) أوردتها نقلًا عن «الكلمات المكونة»^(٣) دون أن يراجع الكتاب المذكور بالشكل التالي: «وأقرب الناس اليه علي بن أبي طالب امام العالم وسرّ الانبياء أجمعين». ولو كانت عبارة ابن عربي بالصورة التي نقلها القمشي، لكان منسجمة حقاً مع ما ذهب اليه، إلا

(١) راجع رساله ذيل الفص الشيفي، ص ١-٣ و٨ و٢١ و٢٢.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، الباب ٦، ص ١١٩، تصحیح عثمان بھی، ج ٢، الباب ٦، ص ٢٢٧.

(٣) ورد في الكلمات المكونة (ص ١٨١): «قال صاحب الفتوحات بعد ذكر نبينا (ص) وانه أول الظاهر في الوجود قال وأقرب الناس اليه علي بن أبي طالب امام العالم وسرّ الانبياء أجمعين». وقد تقل المرحوم القمشي هذه العبارة واستند اليها دون مراجعة الأصل كما قلنا.

انني طالعت أكثر نسخ الفتوحات المكية المطبوعة، وراجعت النسخة التي صححها عثمان محيي والتي أشار فيها الى الاختلاف في النسخ في الهاشم، فلم أجد في أي منها - عدا نسخة واحدة - تلك العبارة بالصورة التي نقلها محمد رضا القمشي عن الفيض الكاشاني، ولما كانت بالصورة التي أوردنها^(١).

ونقل المرحوم القمشي عبارة الفتوحات المكية التالية: «وللولاية الحمدية المخصوصة بهذا الشرع المنزل على محمد ﷺ ختم خاص هو في الرتبة دون عيسى عليهما السلام...» بالشكل التالي: «وللولاية الحمدية المخصوصة بهذا الشرع المنزل على محمد ختم خاص هو المهدى وهو في الرتبة فوق عيسى»، وعلق في أعقاب هذه العبارة انه قد وردت كلمة دون في النسخ بدلاً من فوق وهو من تحريف الطبّاع^(٢).

ولا بد من أن نضيف في النهاية انّ لابن عربي في الباب ٣٦٦ من الفتوحات المكية والذي يبحث وزراء الامام المهدى عليهما السلام، عبارات تنسجم مع العقيدة الشيعية، وتبيّن عن عقيدته الراسخة بمكانة هذا الامام الرفيعة السامية. وما قاله فيه: «فالامام يتعمّن عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الاهي... فما يحكم المهدى إلا بما يُلقي اليه المَلِك من عند الله... وذلك هو الشرع الحقيق الحمدي الذي لو كان محمد ﷺ حياً... لم يحكم إلا بما يحكم هذا الامام فيعلمه الله ان ذلك هو الشرع الحمدي فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص التي منحه الله اياها. ولذلك قال رسول الله ﷺ في صفة المهدى يقفوا اثري لا يُخطئ فعرفنا أنه متبع لا متبوع وأنه معصوم. ولا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه لا يُخطئ فان حكم الرسول لا يُنسب اليه خطأ فانه لا ينطبق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى، كما انه لا يسوي القياس في موضع يكون فيه الرسول موجوداً»^(٣).

(١) راجع الفتوحات المكية، تصحیح عثمان محيي، ج ٢، ص ٢٢٧.

(٢) رسالة في ذيل الفص الشيشي، ص ١٧.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٣٥.

الفصل الحادي عشر

التشيع والتسنن

أغلب المؤرخين والمترجمين لابن عربي، صنفوه ضمن قافلة علماء أهل السنة والجماعة. وعده بعض فضلاء الشيعة الامامية وكما سترى^(١) سيئاً متعصباً وعدواً لدوداً للشيعة وأتباع أهل بيت العصمة والطهارة، مما دفعهم إلى توجيهه الانتقاد إليه. غير أنّ هناك فئة من أهل السنة عدته شيعياً وعبرت عن استيائها منه وقالت فيه: «هو شيعي سوء كذاب»^(٢). واعتبرته الاسماعيلية^(٣) اسماعيلياً ومن حجتهم^(٤). وعده بعض كبار رجال الشيعة الاثني عشرية شيعياً اثني عشرياً وأصرروا على اثني عشريته. وبالرغم من أنّ احتمال شيعيته ضعيف جداً، والظن الغالب أنه سفي صوفي يقول بوحدة الوجود، وتحدث عن وحدة الاديان في بعض الأحيان، لكن نظراً لاعتقاد بعض كبار علماء الشيعة باثنبي عشريته، رأينا من المناسب الاشارة إلى أدلة وشواهد هؤلاء الفضلاء ودراستها بشكل دقيق ضمن بحث مستقل. ولا بد من الاشارة إلى هذه النقطة أيضاً وهي أنّ بعض أتباعه

(١) الباب الثالث، الفصل الاول.

(٢) راجع ميزان الاعتدال، ج ٣، ص ٦٥٩.

(٣) فرقه شيعية تقول بعد الصادق بامامة ابنه اسماعيل وأبنائه. (الملل والنحل، ج ١، ص ٢٨).

(٤) راجع كتاب التذكاري، مقالة السيد عباس الغروي، ص ١٤٤.

ومقلديه القائلين بمرتبة ولايته، يعتقدون بأن جلاله مرتبته أسمى من التحدث عن مذهبة. بينما اغمض آخرون عن المذهبين السني والشيعي للشطحات التي صدرت منه وقالوا بأنه خارج عن المذهبين^(١). وليس صحيحاً ما قيل في أنه أسمى من المذهب أو خارج عنه لأنه وكما سرر معتقد ولو بالظاهر بالمذهب السني.

فالميرزا محمد باقر الحوansاري صاحب الروضات وبعد أن يذكره باحترام ويعده من أعاظم وأركان العرفاء وأقطاب وأرباب المكافحة والصفاء وممانلاً ومعاصراً للشيخ عبد القادر الحسني الجيلاني^(٢) وجماعة من كبار طائفة الصوفية الصافية، يقول بأنّ جماعة من علماء الشيعة الامامية يقولون بتشييعه خلافاً لأفراد هذه الطائفة، في حين يتبع عبد القادر وأمثاله عن هذه النسبة كلياً وعن هذا الاتصال^(٣). وذكر السيد صالح الموسوي الخلخالي - شارح المناقب^(٤) المنسوب إلى ابن عربي - أنّ عدداً من علماء الشيعة يقولون بتشييعه ومنهم الشيخ البهائي والميرزا محمد الاخباري، والقاضي نور الله الشوشتري^(٥). ولا بأس ان نستعرض باختصار آراء هؤلاء ومناقشتها.

١ - الشيخ البهائي: مدح هذا العالم الكبير ابن عربي وعبر عن دعمه له وقال بتشييعه. ونقل في كتابه الأربعين ما أورده ابن عربي في الباب ٣٦٦ من الفتوحات وأثنى عليه. وقد قال ابن عربي في هذا الباب ما يلي: «انَّ لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فيملاها قسطاً وعدلاً، لو لم يبق من الدنيا إلَّا يوم

(١) مقدمة شرح المناقب، ص ٢٣.

(٢) الشيخ محبي الدين عبد القادر العلوى الحسنى الجيلاني (٤٧١ - ٥٦١ هـ) من كبار الصوفية في الإسلام. (نفحات الانس، ص ٥٠٧).

(٣) روضات الجنات، ج ٨، ص ٥١.

(٤) ستحدث عن السيد صالح الموسوي، وكتاب المناقب، والشيخ البهائي، والميرزا محمد الاخباري والقاضي نور الله الشوشتري في الباب الثالث، الفصل الاول.

(٥) يعد ابن فهد الحلي، والفيض الكاشاني، والجلسى الاول، والقاضي سعيد القمي، من القائلين بتشييع ابن عربي (راجع مقدمة شرح المناقب، ص ٢٤ و ٦٢).

واحد طول الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله ﷺ من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم رسول الله ﷺ وجده الحسن بن علي بن أبي طالب يباعي بين الركن والمقام يشبه رسول الله في خلقه وينزل عنه في الخلق... أسعد الناس به أهل الكوفة... يضع الجريمة^(١) ويذعنوا إلى الله بالسيف... يرفع المذاهب من الأرض فلا يبق إلا الدين الخالص، أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرون من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه ائتلافهم فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه. يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم، يباعي العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف الهي، له رجال الهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء يحملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قبله الله...».

ووجه الدلالة في هذه العبارة الدال على تشيع ابن عربى حسب استنباط الشيخ البهائى ما يلى:

١ - انه قال في مطلع هذه العبارة: «انَّ لِلَّهِ خَلِيفَةً يُخْرِجُ» وهذا يعني انَّ هذا الخليفة موجود في الوقت الراهن وسيظهر فيما بعد، وهو رأي يتعارض مع رأى أهل السنة والجماعة ويتافق مع العقيدة الشيعية الثانية عشرية، لأنَّ أهل السنة يقولون بظهور المهدى ايضاً، إلا انَّ القول بأنه موجود وحىٌّ، من خصوصيات الرأى الشيعي.

٢ - انه قال: «أسعد الناس به أهل الكوفة»، وهو رأي ينسجم مع الرأى الشيعي القائل بـ«بزوغ شمس امامه القائم من آل محمد ﷺ - المهدى الموعود - من مكة المكرمة، ثم ينطلق هذا الامام نحو الكوفة مباشرةً فيفتحها ويباعيدها ومنها يبعث الجيوش لسائر البلدان».

٣ - انه انتقد الفقهاء والعلماء من اهل الاجتهاد لوقفهم خده لما يرون من حكمه بخلاف ما ذهبت إليه ائتلافهم. ومن الواضح انَّ هذا الانتقاد موجه إلى فقهاء

(١) الجريمة، خراج الأرض وما يؤخذ من الكافر الذمي. (منتهى الأرب، ج ١، ص ١٧٨).

أهل السنة وخاص بهم لأنهم يقولون بانسداد طرق الاجتہاد كلياً بعد وفاة الأئمة الأربعه^(١)، ويرفضون كل حکم أو فتوی مخالفة لرأيهم^(٢).

مناقشة: يبدو الاستناد بهذه الكلمات التي قالها ابن عربي للبرهنة على تشيعه أمر غريب جداً لاسيما من عالم كالشيخ البهائي وذلك:

أولاًً، ان عبارة الفتوحات المكية في جميع النسخ المطبوعة^(٣) هي: «جده الحسن ابن علي عليهما السلام» وهذا ما ينسجم مع فكرة أهل السنة ويتعارض مع العقيدة الشيعية التي تقول بأنه عليهما السلام من اولاد الحسين بن علي عليهما السلام^(٤). ولاشك في اتصال نسبة بالامام الحسن المجتبى أيضاً^(٥)، إلا ان الاعتقاد بأنه من ذرية الامام الحسن المجتبى فحسب، امر خاص بأهل السنة^(٦) وهذا ما يدل عليه ظاهر عبارة: «جده الحسن ابن علي».

ثانياً، ان الاعتقاد بوجود الامام المهدى وانه حي يرزق، أمر لا يختص بالشيعة

(١) أئمة أهل التسنت الأربعه هم: ابو حنيفة النعمان بن ثابت، امام الحنفية، ومالك بن انس امام المالكية، ومحمد بن ادريس الشافعی امام الشافعیة، وأحمد بن حنبل امام الحنابلة.

(٢) كتاب الأربعين للشيخ البهائي، ص ١٥٧.

(٣) طبعة بولاق، ج ٣، ص ٣٢٠، طبعة مصر، ج ٣، ص ٣٢٧؛ طبعة بيروت (يبدو أنها او فسيت الطبعة المصرية)، ج ٣، ص ٣٢٧. ونقل أكثر علماء الشيعة كالشيخ البهائي في الأربعين، ص ١٥٧، والقاضي نور الله في مجالس المؤمنين، ج ٢، ص ٦١، وقطب الدين الاشکوري في محبوب القلوب، ج ٢، ص ٦٣١. العبارة أعلاه كالتالي: «جده الحسين بن علي (ع)» أي بما يتفق مع عقيدة الشيعة ويتعارض مع العقيدة السننية ونسخ الفتوحات المكية المتوفرة. ولا ادري، هل كان لدى هؤلاء الفضلاء نسخة من الفتوحات تختلف عن النسخ المطبوعة الراهنة؟

(٤) راجع النجم الثاقب، ص ١١٠.

(٥) لأن زوجة الامام علي بن الحسين وأم الامام محمد الباقر، هي فاطمة بنت الامام الحسن المجتبى. وهذا يعني ان الامام الباقر والأئمة من بعده - بما فيهم المهدى - من احفاد الامام الحسن المجتبى. (راجع النجم الثاقب، ص ١٠٥؛ المهدى، ص ٥٧).

(٦) نقل أبو داود في صحيحه (ج ٤، ص ٨٩-٩٩) عن علي (ع) حديثاً يقول بأن المهدى من أولاد الحسن المجتبى، وعد الرواية التي تقول بأنه من اولاد الحسين واهية. وعد بعض علماء السنة المهدى من اولاد الحسن المجتبى فقط طبقاً لظاهر رواية أبي داود. (راجع المهدى، ص ٥٨ و ٥٩).

فحسب كما ذهب الشيخ البهائي، واما يذهب اليه بعض علماء السنة ايضاً^(١).

٢ - القاضي نور الله الشوشتري: سعى هذا القاضي الشهير لاثبات تشيع ابن عربي أيضاً. فنقل في كتابه «مجالس المؤمنين» عن السيد محمد نور بخش أنَّ الشيخ محيي الدين معدور في اخفاء حبه لأمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام، لأن بلاده كانت موطن المتعصبين، وكان له كثير من الاعداء الذين يبيتون لقتله. فتحدث عن معاوية، ويزيد، وبني أمية طبقاً لاعتقاد أهل الشام وبنفس عباراتهم وألقابهم، كي يكون بآمن من شرهم، وأجاز مثل هذه التعبيرات لدفع الضرر. ثم نقل عن السيد نور بخش أبياتاً لابن العربي تدل على شدة حبه وارادته لأهل بيته العصمة والطهارة، وعد ذلك دليلاً على تشيعه، في حين أنَّ الدليل أعم من المدعى، ولا يصح لاثبات المدعى، أي تشيع ابن عربي^(٢).

٣ - الميرزا محمد الاخباري: وكلف هذا المحدث الاخباري هو الآخر نفسه للبرهنة على تشيع ابن عربي. وتحدث عنه في كتاب الرجال ببالغ الاحترام وبرر انسجام ظاهر تصانيفه مع مذاهب أهل السنة، بأنه كان يعيش في بلادهم وفي فترة حرجة. كما نقل بعض عباراته التي تصور أنها منسجمة مع المذهب الشيعي، في كتاب يدعى «ميزان التمييز في العلم العزيز». ومن الأدلة التي اعتمد عليها

(١) أورد المولى محمد طاهر القمي في رسالة التحفة العباسية أنَّ جماعة من أهل السنة يعتقدون أنَّ الإمام المهدي مولود، وأنَّه ابن الإمام الحسن العسكري (ع). ونسب هذا الاعتقاد إلى الكنجي الشافعي، وأبي المظفر السبط الجوزي في كتاب الحصائر، ومحمد بن طلحة الشافعي خطيب دمشق. (راجع الرسالة السادسة - التحفة العباسية - من الرسائل الست للمولى محمد طاهر القمي، ص ٣٠٢؛ النجم الثاقب، ص ١١٠. ايضاً راجع كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان، الباب ٩، ص ٢٥).

(٢) الأبيات هي:

رأيتُ ولائي آل طه وسيلةً
على رغم أهل العد يورثي الفربى
فأطلب المبعوث أجرأً على المهدى
بتبليله إلآ المودة في الفربى

العبارة التالية^(١) التي وردت في الفتوحات المكية: «قال الله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله»^(٢) ولم يقل بما رأيت، بل عاتبه سبحانه وتعالى لما حرم على نفسه باليمن في قضية عائشة وحفظة فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحِرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْغِي مِرْضَةً أَزْوَاجَكَ﴾^(٣). فكان هذا مما أرته نفسه، فهذا يدلّك أن قوله تعالى «بما أراك الله» انه ما يوحى به اليه لا ما يراه في رأيه. فلو كان الدين بالرأي لكان رأي النبي ﷺ أولى من رأي كل ذي رأي. فإذا كان هذا حال النبي ﷺ فيما أرته نفسه فكيف رأي من ليس بعصوم ومن الخطأ أقرب اليه من الاصابة؟ فدلل ان الاجتهاد الذي ذكره رسول الله ﷺ انا هو طلب الدليل على تعين الحكم في المسألة الواقعية لا في تشريع حكم في النازلة، فان ذلك شرع لم يأذن به الله^(٤). ووجه الدلالة في العبارة على تشيع ابن عربي كما تصوره هذا الحديث الاخباري يتمثل في اعتبار فقهاء أهل السنة للقياس دليلاً مستقلاً في الافتاء في مقابل الكتاب والسنّة والاجماع، وعدهم للعمل بمقتضاه واجباً، في حين عبر ابن عربي عن مخالفته لهذا الرأي وذهب مذهب فقهاء الشيعة وخلافاً لعقيدة فقهاء السنّة والجماعه وأكّد اذا كان العمل بالرأي جائزأ، فهو أولى بالرسول من غيره لما يتميز به من عصمة، بينما نرى ان الله عاتبه لعمله برأيه من خلال الآية السابقة. وهذا يعني عدم جواز متابعة القياس والذي هو في الواقع رأي بدون دليل^(٥). مناقشة: ان ما يبدو صحيحاً هو أن ابن عربي لم يكن شيعياً، ولا تكفي الأدلة

(١) راجع روضات الجنات، ج ٨، ص ٥٧.

(٢) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُحْكِمَ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾. (سورة النساء ٤)، الآية ٥٠.

(٣) سورة التحريم (٦٦)، الآية ١.

وهناك اختلاف بين المفسرين حول النبي الذي حرّمه الرسول محمد (ص). فقال البعض انه حرم سرّينه (الجارية من أجل المتع) مارية القبطية - أم ابراهيم - على نفسه لمدة شهر ارضاء لزوجته حفصة وعائشة. وقال البعض انه حرم على نفسه باليمن ان لا يأكل من عسل زوجته زينب بنت جحش (ت ٢٠ هـ) ارضاء لحفصة وعائشة. (راجع كشف الابرار، الميداني، ج ١٠، ص ١٥٥ و ١٥٦).

(٤) الفتوحات المكية، ج ٣، الباب ٣١٨، ص ٦٩.

(٥) مقدمة شرح المناقب، ص ٣٠ و ٣١.

والشواهد المذكورة - كما تقدم - لاثبات تشيعه، وان كان - وكما سنشير الى ذلك فيما بعد - ^(١) من احباء اهل البيت والمريدين لهم، وطالما عبر عن احترامه وحبه ومودته لهم، وتحدث بما ينسجم مع المعتقدات الشيعية. فضلاً عن تأكيد اهل التراث على سنته، تؤكد أقواله وأراؤه التي حملتها كتبه لاسيما فتوحاته على ذلك ايضاً، إلا انه سني صوفي مجتهد يستعين بالكشف والعيان في الاصول ويجتهد في الفروع ولا يقلد أياً من أئمة السنة ^(٢). وبالرغم من ادعاء ابن عربي في الفتوحات المكية بأنَّ الله قد أطلعه بالكشف ان تقدم أحد على الآخر زمانياً في الخلافة ليس فضلاً ^(٣)، إلا انه تحدث عن صحة خلافة أبي بكر ^(٤) واستحقاقه للامامة وفضله على الجماعة ^(٥). كما اورد في نفس هذا الكتاب رواية عن الترمذى يقول بأنَّ ابا بكر افضل الناس بين المسلمين بعد رسول الله ﷺ.

ورغم هذا ايضاً عد عيسى عليه السلام من امة محمد ﷺ ومن اتباعه، وأفضل من جميع الامة بل وحتى من أبي بكر ^(٦). اضف إلى ذلك انه ذهب في كتاب «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» الى ان ابا بكر قد بعث ابا عبيدة الجراح الى علي عليه السلام وعبر له عن قلقه من احجامه عن البيعة، وانزعاله عن الجماعة، ومطالبته بالخلافة.

.١) الباب،٣، الفصل .١

(٢) عده النهاني سنتاً مالكيأً. (جامع كرامات الأولياء، ج ١، ص ٢٠٠). إلا انه وكما أشار ابن خلkan (وفيات الاعيان، ج ٧، ص ١١) وكما اشرنا نحن ايضاً لم يكن مقلداً لأحد. وستتحدث عن ذلك فيما بعد أيضاً.

(٣) عبارة ابن عربي: «والذي أطلعنا الله من طريق الكشف أن تقدم شخص بالامامة على آخر اغا هو تقدم بالزمان لا يلزم منه التقدم بالفضل فأنَّ الله تعالى قد أمرنا باتباع ملة ابراهيم وليس ذلك لكونه أحق بهما من محمد (ص)، وإنما هو لنقدمه بالزمان. فان للزمان حكماً في التقدم من حيث هو زمان لا من حيث المرتبة وذلك كالخلافة بعد رسول الله (ص)». (الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٩٨: اليواقيت والجواهر، ج ٤، ص ٧٨).

(٤) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٧٨.

(٥) المصدر السابق، ج ٣، ص ٣٧٢.

(٦) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٢٥؛ اليواقيت والجواهر، ج ٢، ص ٧٣.

ونفى علي عليه السلام في جوابه انه يريد الخلافة أو يرفض البيعة، واعتذر لاعتزاله ولو رومه البيت لأنَّ فراق رسول الله قد آلمه وأنَّه لا يطيق رؤية الأماكن التي كان يُرى فيها رسول الله عليه السلام، مما يزيد من لوعته، ويحول الشوق للقاء دون الانشداد إلى غيره. وورد أيضاً أنَّ علياً عليه السلام قد انطلق بعد ذلك إلى أبي بكر وبابيعه، وجرى بينه وبين عمر محاجة انتهت باعتذار علي عليه السلام من عمر^(١).

ومن الواضح أنَّ أي شيعي لا يجيز لنفسه التحدث بما تحدث به ابن عربي. وهذا تبدو جهود الساعين لاثبات شيعية ابن عربي جهوداً فاشلة رغم ما لديهم من نية نقية وقد خالص. كما لم تفلح جهود عبد الوهاب الشعراوي أيضاً والتي حاول من خلالها البرهنة على أنَّ ابن عربي سني ملتزم بجميع أصول المذهب السني وفروعه، بل وفشل حتى في نفي ما يذهب إليه من وحدة الوجود. فهو في الحقيقة ليس شيئاً بالمعنى المتدوال، ولا سنياً بالمعنى المتعارف، وإنما هو صوفي يقول بوحدة الوجود. فيرى الوجود واحداً والحقيقة واحدة، وأحياناً الدين واحداً^(٢).

(١) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج ٢، ص ١٧٥ - ١٨٩.

(٢) وهذا ما يمكن ان نلمسه في الآيات التالية:

لقد صار قلبي قابلاً كل صورةٍ
فرعنى لغزلانِ ودير لرهبانِ
وبيتُ لأوثانِ وكعبة طائفِ
واللوحُ توراءٌ ومصحفُ قرآنِ
أديبُ بدينِ الحبِّ أتى تووجهُ
ركابه فالحبُّ ديني واعياني

ويوحى ظاهر الآيات - وكما أشرنا في المتن وحسب غولدزبر - أنَّ دين الحب الذي تحدث عنه ابن عربي هو دين الوحدانية الإلهية والاخوة البشرية، ودين واحد شامل. أي انه يقول بوحدة الاديان ولا يرى فرقاً بينها. (راجع العقيدة والشريعة في الاسلام، ص ١٧٠). في حين يرى ابن عربي نفسه انَّ دين الحب، دين محمد (ص) والحمديين. وقد كتب: «فإنَّ محمداً (ص) له من بين سائر الأنبياء مقام الحبة بكلها مع أنه صفي ونبي وخليل وغير ذلك من مقامات الأنبياء، وزاد عليهم إنَّ الله اخذه حبيباً، أي محبوباً وورثه على منهاجه»، (ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق، ص ٤٤).

خاتمة

وفي ختام هذا الباب الذي تحدثنا فيه عن عقائد ابن عربي وأفكاره، لابد من اضافة ما يلي:

المذهب الفقهى لابن عربي

خلافاً لما ذهب إليه النبهانى^(١) الذى عده مالكياً، وطبقاً لما ذهب إليه ابن خلkan^(٢)، لم يقلد ابن عربي أياً من الأئمة الاربعة للسنة والجماعة في القضايا الفقهية، وإنما انبرى بنفسه للاجتهاد. وهناك موضوعات غزيرة حول هذا الأمر نكتفي بالاشارة الى ما يلى:

١ - تعريف الاجتهداد: بعد أن تطرق ابن عربي إلى التعريف المتبادل للاجتهداد والذي هو استنباط الحكم من الأدلة^(٣) - أي الكتاب، والسنّة، والإجماع - وعبر عنه بتعريف علماء الرسوم، لم يقصر الاجتهداد عليه، وإنما عرّفه تعريفاً آخر، فقال: «ولكن لا تقل بأنَّ الاجتهداد هو ما ذكره علماء الرسوم بل الاجتهداد عندنا بذلك الوسع في تحصيل الاستعداد الباطن الذي به يقبل هذا التنزل الخاص الذي لا يقبله في زمان النبوة والرسالة إلَّا النبي أو رسول»^(٤).

٢ - الاجتهداد شرع حادث ومن اختصاصات الامة الحمدية: يصف ابن عربي

(١) اورد النبهانى (يوسف بن اسماويل ١٢٦٥ - ١٣٥٠ هـ) في كتاب جامع الكرامات (ج ١، ص ١٩٩ -

(٢) إن الشیخ محیی الدین کان طالما یجلس في زاوية الغزالی یجتمع دمشق للتبرک بآثار حجة الاسلام الغزالی. ولم یأت المعلم يوماً فأصر عليه الفقهاء ان یدرسهم فقال لهم بأنه مالکي. وعده مالکياً ايضاً مؤلف كشف الظنون. (ج ٢، ص ١٢٢٨).

(٣) وفيات الأعيان، ج ٧، ص ١١.

(٤) اورد ابن عربي في الفتوحات المكية (ج ٢، ص ١٦٢): «واعلم أنَّ اصول أحكام الشرع المتفق عليها ثلاثة: الكتاب، والسنّة المتواترة، والإجماع. واختلف العلماء في القياس. فمن قائل بأنه دليل وأنه من اصول الاحكام، ومن قائل يمنعه ويهُأقول». ورغم هذا يبدو انه يعتبر في بعض الأحيان قياس الفرع على الأصل لا قياس الفرع على الفرع.

(٥) المصدر السابق، ج ٣، ص ٢٧٠.

الاجتهد بأنه نوع من التشريع أو ما يعبر عنه بالشرع الحادث^(١) الذي جعله الله من نصيب هذه الأمة. فقال في الفتوحات المكية: «فكان محمد ﷺ أعظم خليفة وأكبر امام وكانت امته خير امة أخرجت للناس وجعل الله ورثته في منازل الانبياء والرسل فأباح لهم الاجتهد في الاحكام فهو تشريع عن خبر الشارع. فكل مجتهد مصيّب كما ان كل نبي معصوم، وتعيّدُهم الله بذلك ليحصل لهذه الامة نصيب من التشريع وتشبت لهم فيه قدم، فلم يتقدم عليهم سوى نبيهم ﷺ فتحشر علماء هذه الامة حفاظ الشريعة الحمدية في صفوف الانبياء لا في صفوف الامم»^(٢).

٣ - كل مجتهد مصيّب: بالرغم من اعتبار ابن عربي للاجتهد تشريعاً جديداً وشرعاً حادثاً، إلا انه لا يخطئ أى مجتهد، وانما يعدهم جميعاً مصيّبين أو معصومين على أحد المعاني، ويرى صواب أحكامهم وفتواهم، كما يبرر خطأ المجتهدين، ولذلك نراه يقول في الفتوحات المكية: «فأعطي هذه الأمة الاجتهد في نصب الأحكام وأمرهم أن يحكموا بما أذاهم اليه اجتهادهم، فأعطياهم التشريع فلحقوا بمقامات الانبياء... فأخبر بعصمتهم فيما يدعون اليه، فنهم الخطئ حكم غيره في المجتهدين ما هو مخطئ عن الحق، فان الذي جاء به حق فان أخطأ حكماً قد تقدم الحكم به لحمد (ص) وما وصل اليه فذلك الذي جعل له أجرًا واحدًا وهو أجر الاجتهد، وان أصاب الحكم المتقدم باجتهاده فله أجران: أجر الاجتهد وأجر الاصابة وان كان المصيّب مجهول العين في المجتهدين عند نفسه وعند غيره،

(١) نفس المصدر، ج ٤، ص ٣٣٠.

(٢) نفس المصدر، ج ٣، ص ٤٠٠. وجاء في الباب ١٤، الفتوحات المكية أيضًا: «ورد في الخبر النبوى: «ان علماء هذه الامة أنبياء بني اسرائيل»... فان انبياء بني اسرائيل كانت تحفظ عليهم شرائع رسالهم وتقوم بها فيهم، وكذلك علماء هذه الامة وأئتها يحفظون عليها أحكام رسولها (ص) كعلماء الصحابة ومن نزل عنهم من التابعين وأتباع التابعين كالثورى، وابن عبيدة، وابن سيرين، والحسن، ومالك وابن أبي رباح، وأبى حنيفة، ومن نزل عنهم كالشافعى، وابن حنبل، ومن جرى مجرى هؤلاء الى هلم جرا في حفظ الأحكام» (الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٥١).

فليس بمجهول عند الله»^(١).

٤ - دوام الاجتہاد: الاجتہاد لا ينقطع ولا ينتهي، وانما يستمر الى قیام القيمة، أي الى ان يرث الله الأرض. لأن الاجتہاد وكما سبقت الاشارة اليه شرع حادث أو مأذون فيه^(٢). والأحكام اما تحدث بحدوث الحوادث ونزول النوازل والتي هي امور دائمة. في حين ان المجتهد ليس بامكانه أن يفتی إلا في واقعة قد وقعت. والمقصود بذلك انه لا يجوز له وخلافاً للشارع الأصلي^(٣) أن يفتی أو يصدر حکماً بالفرض وقبل وقوع الواقع، لأن من المحتمل ان يرجع عنه حين الواقع^(٤). واستشهد ابن عربی بعمل مالک في هذا الحال فقال: «ولهذا كان من علم مالک بن أنس ودينه وورعه انه اذا سُئل عن مسألة في دین الله يقول: نزلت؟ فان قيل له نعم، أفتی وان قيل لم تنزل، لم يُفت»^(٥).

٥ - تعمیم الاجتہاد: يجوز الاجتہاد في كل من الاصول والفروع. ويستدل ابن عربی على جواز الاثنين بحديث نبوي، فيقول: «فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْجَتِهَادِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. وَلَمْ يَفْصُلْ بَيْنَ الْجَتِهَادِ وَالْفَرْوَعِ»^(٦).

ثم أضاف بعد ذلك: «وَلَمْ يَخْصُصْ ﷺ فِي الْجَتِهَادِ فَرْعَأً مِنْ أَصْلِ بَلْ عَمَّ، فَنَخْصَصَ ذَلِكَ بِالْفَرْوَعِ دُونَ الْأَصْوْلِ فَنَهَا مِنَ الْجَتِهَادِ أَيْضًا»^(٧). وبناءً على ذلك فقد اجتهد ابن عربی في الاصول والفروع حتى عُدَّ من مشاهير

(١) المصدر السابق، ج ٣، ص ١٤٢.

(٢) نفس المصدر، ج ٤، ص ٣٣٠.

(٣) المراد بالشارع، الله تعالى.

(٤) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٦٥، ٢٥٥.

(٥) المصدر السابق.

(٦) المصدر السابق، ص ٦١٢. وقال ايضاً: «وَحَكَمَ الْجَتِهَادَ فِي الْأَصْوْلِ وَالْفَرْوَعِ وَاحِدًا». (المصدر السابق، ص ١٦٥).

(٧) المصدر السابق، ص ٥٧٧.

المجتهدین فی العالم الاسلامی. ولم یتبع فی الاصول أیاً من المذاہب الكلامیة، فنراه وبعد نقله لآراء مشایخ المعتزلة، والأشاعرة، والآخرين فی آثاره، یلتجأ إلی الاجتہاد استناداً إلی الكتاب والسنّة والکشف والشهود^(۱). ولم یتبع أیاً من الأئمّة الاربعة فی الفروع كما ذكرنا، وإنما انبرى للاجتہاد استناداً إلی الكتاب، والسنّة، والاجماع. وله علی هذا الصعید آراء وفتاوی بدبیعة تستحق السماع والتقدیل، إلّا اننا نأسف لعدم اتساع هذا الكتاب لها. ونكتفي علی صعید عدم تبعیة ابن عربي لأی من الأئمّة المقلّدين واعتماده علی اجتہاده بالآیات الشعریة التالية:

نسبوني إلی ابن حزم وانی
لستُ من يقول قال ابن حزم
لا ولا غيره فانَّ مقالی
قال نصَّ الكتاب ذلك علمی
أو يقول الرسول أو أجمع الخالقُ
علی ما اقول ذلك حکی^(۲)

وهكذا نرى انکار تقليد ابن حزم أو أی شخص آخر، وتأکيد استناده إلی القرآن الكريم، وسنة الرسول ﷺ، واجماع الناس.

تعريف الحكم

ما لا شك فيه انَّ ابن عربي لا یعرف غير الاجتہاد طریقاً للعلم بالأحكام ویسمیه «تعريف الحكم»، وهو نوع من الوحي ويفوق الاجتہاد مقاماً، حيث یعطي الله فیه للعبد حکماً جاء به الرسول محمد ﷺ، وأکد علی انه خاص بورثة محمد ﷺ: «فن ورث محمدًا ﷺ في جمعيته فكان له من الله تعريف

(۱) للاطلاع علی رأی ابن عربي فی المعتزلة والأشعرة راجع الفتوحات، ج ۲، ص ۲۸۹، ۴۹۴، ۶۱۹، ۶۲۹، ۶۳: ج ۲، ص ۴۷، ۵۴، ۵۳۶، ۲۱۱، ۸۲، ۲۱۱؛ ج ۴، ص ۲۱۱، ۲۳۶.

(۲) محبي الدين بن عربي، من شعره، ص ۱۳۹.

بالحكم وهو مقام أعلى من الاجتهاد وهو أن يعطيه الله بالتعريف الاهلي أن حكم الله الذي جاء به رسول الله ﷺ في هذه المسألة هو كذا، فيكون في ذلك الحكم بعذلة من سمعه من رسول الله ﷺ. واذ جاءه الحديث عن رسول الله ﷺ رجع الى الله فيه فيعرف صحة الحديث من سُقمه سواء كان الحديث عند اهل النقل من الصحيح أو مما تكلم فيه. فإذا عرف فقد أخذ حكمه من الأصل. وقد أخبر ابو يزيد بهذا المقام أعني الأخذ عن الله عن نفسه انه ناله فقال فيما رويانا عنه يخاطب علماء زمانه أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. ولنا بحمد الله في هذا المقام ذوق شريف، فيما تعبدنا به الشرع من الأحكام. وهذا مما بقي لهذه الامة من الوحي وهو التعريف لا التشريع. وأما أهل الاجتهاد فأحكامهم تشريع الشرع اذا اخطأوا^(١).

رأي ابن عربي في الفلسفة وال فلاسفة

ابن عربي وعلى غرار المتصوفة المسلمين، لم تكن لديه نظرية ايجابية نحو الفلسفة، ولا يقيم وزناً لآرائهم في القضايا الاهمية^(٢)، ويرى أن حكمتهم عارية^(٣)، ولا قدم لهم في الشرع والاعيان^(٤). وكان انتقاده موجهاً بشكل أكبر نحو تلك الفئة من الفلسفه التي هي من أهل الاستدلال الحض والقاده للذوق في

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٤١٣ و ٤١٤.

(٢) المصدر السابق، ج ٢، ص ٥٢٣. والجدير بالذكر ان ابن عربي لا يقيم وزناً لكلام الفلسفه، في المسائل الاهمية فقط، وليس في جميع القضايا. وهذه ازارة يقول في من يبطل جميع علمهم: «فهذا القول قول من لا تحصيل له اذ الفيلسوف ليس كل علمه باطلأ». (المصدر السابق، ج ١، ص ٣٢).

(٣) سبق أن ذكرنا في هذا الكتاب ان ابن عربي قد عدَ الحكمة وفصل الخطاب عطية الاهية اعطها الله لرسله وورثته فقط، وقال: «وأما الحكماء أعني الفلسفه، فالحكمة عندهم عارية» (الفتوحات، ج ٢، ص ٤٥٦).

(٤) تحدث ابن عربي في الفتوحات حول الرؤية فقال: «المترزي يمنع الرؤية والأشعرى يجوزها عقولاً ويشتهاشر عاً في مقتضى نظره، والفيلسوف ينفيها عقولاً اذ لا قدم له في الشرع والاعيان، وأهل الله يثبتونها كشفاً وذوقاً». (المصدر السابق، ص ٤٦٤؛ ايضاً، ج ١، ص ٣٢).

الاحوال، لأنه وفي ذات الوقت الذي لا يعبأ بأهل الفكر المغض عموماً والفلسفة والفلسفه خصوصاً، ينبري للاشادة بفلاطون ويعتبر وجوده بين الفلاسفة نادراً ويصفه بعبارات قيمة مثل: «كافلاطون الاهلي من الحكماء» ويعده من أصحاب الذوق في الأحوال^(١).

وسبق أن رأينا كيف يختلط رأي أهل الفكر والفلسفة في المسائل الاهلية ويعتبره غير صحيح ولا أساس له. كما رأينا في هذا الكتاب كيف يعتبر تفكير ابن رشد - ذلك الفيلسوف والمفسّر الكبير - ناقصاً، وكيف قال الآيات التالية حينما شاهد جثمانه:

هذا الامام وهذه اعماله يا ليت شعري هل أنت آماله
 كما رأينا كيف عبر عن أرسطو - مؤسس الفلسفة - بالجاهل، وكيف قام برمي كتاب «المدينة الفاضلة» حينما وقع بصره عليه نحو صاحبه معتراضاً، ووصف مؤلفه بأهل الكفر. وسأرني في المستقبل كيف وصف في كتاب بعثه إلى الفخر الرازي، هذا الرجل المعروف بالفلك والاستدلال، بافتقاده للفكر والاستدلال. كما سأرني بعد قليل كيف انه يعتبر المبدأ الأساسي للمشائين - أي قاعدة الواحد - قاعدةً لا أساس لها. وصفوة القول ان ابن عربى قد تحدث كلما سُنحت له الفرصة عن خطأ أهل الفكر والفلسفة في الاهليات وعلى صعيد النبوة والرسالة. ولدينا في هذا المجال الكثير من المستندات والأدلة، التي يطول استعراضها، ونكتفي بعدد منها:

١ - في الباب ٢٧٦ من الفتوحات المكية، تحدث عن النبوة، واعتبرها اختصاصاً اهلياً وغير مكتسب. وحدّر القارئ من أخطاء أهل الفكر وقال بأنها أكثر من صواهم، ودعا إلى وجوب ترك أحكام كتب الفلسفة. وقد انشد بهذا الشأن:

ألا ان الرسالة برزخيه

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٥٢٣

ولا يحتاج صاحبها لنبيه
وهذا الحق ليس له خفاء
فَدَعْ أَحْكَامَ كُتُبِ فلَسْفِيهِ^(١)

٢ - في الباب ٢٢٦ تحدث عن معرفة الارادة^(٢)، وعبر عن اعتقاده بحدودية موضوع الفكر، ولم يعتبر صاحب الفكر من أهل الارادة، وأكّد بأنّ الحكمة علم النبوة، وقال: «والحكماء هم على الحقيقة العلماء بالله وبكل شيء ومنزلة ذلك الشيء المعلوم»^(٣). ثم انبرى بعد ذلك لبحث معنى الفلسفة والفيلسوف: «والفيلسوف معناه محب الحكمة لأنّ «سوفيا» باللسان اليوناني هي الحكمة وقيل هي الحبة. فالفلسفة معناها حب الحكمة وكل عاقل يحب الحكمة غير أنّ أهل الفكر خطأهم في الالهيات أكثر من اصابتهم سواء كان فيليسوفاً أو معتزلياً أو أشعرياً أو ما كان من أصناف أهل النظر. فما دمت الفلسفه لمجرد هذا الاسم وإنما دمووا لما أخطأوا فيه من العلم الالهي مما يعارض ما جاءت به الرسل عليهما السلام بحكمهم في نظرهم بما أعطاهم الفكر الفاسد في أصل النبوة والرسالة ولماذا تستند، فنشوش عليهم الأمر. فلو طلبوا الحكمة حين أحبوها من الله لا من طريق الفكر أصابوا في كل شيء. وأما ما عدا الفلسفة من أهل النظر من المسلمين كالمعزلة والأشاعرة فإنّ الاسلام سبق لهم وحكم عليهم ثم شرعوا في أن يذبوا عنه بحسب ما فهموا منه. فهم مصيرون بالاصالة مخطئون في بعض الفروع»^(٤).

٣ - وفي الباب ٢٩٥ وحين تحدثه عن حركة العالم بشكل عام وحركة الأرض بشكل خاص، لم يستحسن قول الفلسفه أو الحكماء من الفلسفه على حد

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٩٥. وبعث ابن عربي بهذه الآيات الى بعض الاخوان سنة ٦٠١ هـ من مدينة الموصل في النبوة أنها اختصاص من الله تعالى ولذلك لا يشوب رانقها كدر.

(٢) الارادة لدى ابن عربي عبارة عن قصد خاص في معرفة الله، أي العلم بالله عن طريق المكاشفة، لا عن طريق البراهين العقلية. (المصدر السابق، ص ٥٢٢).

(٣) المصدر السابق، ص ٥٢٣.

(٤) المصدر السابق.

تعبيره، لأنَّه لا يراه منسجماً مع الكشف والتعرِيف الالهي حيث يرى - وعلى العكس مما هو متعارف في عصره - أنَّ العالم كله متتحرك بأسره، ولو سكن وبطلت الحركة، لانتهى الامداد الرباني مما يكون سبباً في فناء العالم وذهاب عينه: «فحركة العالم دائمة لا نهاية لها. ولو كان ثمَّ أمر ينتهي اليه يسمى المركز يكون اليه النهاية لسكن العالم بعضه على بعض بالضرورة وبطلت الحركة فبطل الامداد فأدى ذلك الى فناء العالم وذهب عينه، والأمر على خلاف هذا وإنما الناس وأكثر الخلق لا يشعرون بحركة العالم... فلهذا الشهود يتخيّلون سكون الأرض»^(١).

٤ - وفي الباب ٥٥٩ الذي يتحدث فيه عن معرفة أسرار وحقائق مختلف المنازل^(٢)، أشَكَّل على الفلاسفة لقوهم بأنَّ الله عَلَّهُ وعدَّ قوهم هذا ناشئاً عن الجهل واعتبرهم خارجين عن الملة، وكتب في ذلك: «ليس من الملة من قال بالعلة، الحق عند أهل الملة لا يصح أن يكون لنا علة لأنَّه قد كان ولا أنا فلماذا تتعنى؟ من كان علة لم يفارق معلوله. كما لا يفارق الدليل مدلوله، لو فارقه ما كان دليلاً ولا كان الآخر عليلاً. الشفاء من أحكام العلل في الأزل. ما قال بالعلة إلا من جهل ما تُعطيه الأدلة. الأمر المحكم المربوط في معرفة الشرط والمشروط، عليه اعتمد أهل التحقيق في هذا الطريق. القول بالعلة معلول بواضح الدليل. أحكام الحق في عباده لا تُعلَّل»^(٣).

٥ - في الباب ٣٨٧ الذي يتطرق الى علم الله، وجَّه انتقاداً شديداً لما ذهب اليه الفلاسفة في انحصر علم الله بالكليلات ورفضهم لعلمه بالجزئيات، فقال: «فاما الفيلسوف فنفي عنه العلم بغير ذات العالم الواقعة في الحس منهم فلا يعلم عندهم أنَّ زيد بن عمرو حرك اصبعه عند الزوال مثلًا ولا أنَّ عليه في هذا الوقت ثواباً معيناً، لكنَّ يعلم أنَّ في العالم من هو بهذه الصفة مطلقاً من غير تعين لأنَّ حصول هذا

(١) المصدر السابق، ص ٦٧٧.

(٢) المصدر السابق، ج ٤، ص ٣٢٦.

(٣) المصدر السابق، ص ٣٧٣. حول العلة راجع نفس المصدر، ج ٢، ص ٤٩٠.

العلم علىتعيين اغا هو للحس، والله مترء عن الحواس، فقد اندرج عندهم هذا العلم بهذا الجزء في العلم الكل الذي هو أَنَّ في العالم من هو بهذه الثابة وقد حصل المقصود عندهم، وفاثم بذلك علم كبير. فانَّ صاحب هذه الحركة المعينة من الشخص المعين يجوز أن تقوم بغيره. فبأي شيء تقوم الحجة لله على تعيين هذا العبد حتى قرره عليها في الآخرة أو حرمه ما ينبغي له في الدنيا أو لم يتحرك بتلك الحركة، وان كان من أصل صاحب هذا النظر انكار الآخرة المحسوسة وانكار الوهب في الدنيا والجزاء لصاحب هذه الحركة على تعيين»^(١).

٦ - والأهم من كل ما ذكرناه، تأكيده مراراً في هذا الكتاب على بطلان قاعدة المشائين الأساسية أي «الواحد لا يصدر عنه إِلَّا واحد». وفي الباب ٤٧ وبعد تقبيله لذات الحق تعالى بنقطة مركز الدائرة والمخلوقات بخطوط خارجها قال: «كل خط يخرج من النقطة إلى المحيط مساو لصاحبها وينتهي إلى نقطة من المحيط والنقطة في ذاتها ما تعددت ولا تزيدت مع كثرة الخطوط الخارجية منها إلى المحيط، وهي تقابل كل نقطة من المحيط بذاتها. اذ لو كان ما تقابل به نقطة من المحيط غير ما تقابل به نقطة أخرى لانقسمت، ولم يصح أن تكون واحدة وهي واحدة. فما قابلت النقط كلها على كثرتها إِلَّا بذاتها. فقد ظهرت الكثرة عن الواحد العين ولم ينکر هو في ذاته ببطل قول من قال انه لا يصدر عن الواحد إِلَّا واحد. فذلك الخط الخارج من النقطة إلى النقطة الواحدة من المحيط هو الوجود الحاصل الذي لكل موجود من خالقه سبحانه وهو قوله: «إِنَّا قَوْلَنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَنَا كَنْ فَيَكُونُ»^٢. فالارادة هنا هي ذلك الخط الذي لو فرضناه خارجاً عن نقطة الدائرة إلى المحيط وهو التوجه الإلهي الذي عين تلك النقطة في المحيط بالايجاد لأنَّ ذلك المحيط هو عين دائرة المكنات، والنقطة التي في الوسط المعينة لنقطة الدائرة المحيطة هي الواجب الوجود لنفسه»^(٢).

(١) المصدر السابق، ج ٣، ص ٥٣٦.

(٢) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٦٠.

وفي الباب ٣٨٧ أشار الى القاعدة المذكورة ايضاً وقال بأنّ رأي المشائين في علم البارئ تعالى يقوم على أساس فاسد يتمثل في القاعدة التي اشرنا اليها: « فهو (أي علم الله) بان على أصل فاسد وهو انَّ الله ما صدر عنه إلَّا ذلك الواحد الأول لأحاديته، ثم انفع العالم بعده عن بعض عن غير تعلق علم من الله تفصيلي بذلك، بل بالعلم الكل الذي هو عليه»^(١).

وفي الباب ٧٣ قال: «فلا يصدر عن الواحد أبداً في قضية العقل إلَّا واحد، إلَّا أحادية الحق، فانَّ الكثرة تصدر عنها لأنَّ أحاديته خارجة عن حكم العقل وطوره. فأحادية حكم العقل هي التي لا يصدر عنها إلَّا واحد، وأحادية الحق لا تدخل تحت الحكم، كيف يدخل تحت الحكم من خلق الحكم والحاكم؟»^(٢).

وفي الباب ١٩٨، قال بمعنى آخر لقاعدة الواحد يتعارض مع قول الحكمة ويتافق مع قول «أهل الله». وذهب الى: انَّ الله تعالى الذي هو واحد لا يصدر عنه سوى شيء واحد وهو «الوجود المُفاض»، وسريان الوحدة في جميع الموجودات حيث أنَّ كل موجود واحد من حيث الوجه الخاص. والكثرة التي سببها المدارك البشرية والعقول النظرية، إنما هي من ناحية الزمان وغير قادحة في هذه الوحدة. ولو قدر للإنسان الانفلات من سجن الزمان وقيود النظر، لرأى وجوداً واحداً بلا بداية وبدون قيدي الزمان والمكان وقد تجلّى الى غير نهاية وحضرت عنده الموجودات، بل انه عين الموجودات الاعتبارية الخيالية. فالعقل الاول وغيره من المخلوقات، سواءً في هذا «الوجود المُفاض»^(٣). ويقول الحكماء على غير هذا الوجه وهو مما أخطأ فيه. فالحكماء يقولون في معنى ما صدر عن الواحد إلَّا واحد انه تعالى اول ما خلق العقل الاول. ووجود العقل الاول الذي هو موجود به، وجود حادث، وأنَّ العقل الأول هو الفاعل في كل ما سواه من الموجودات.

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٥٣٦.

(٢) المصدر السابق، ج ٢، ص ٣١.

(٣) عَرَّفَ عنه في شرح التجليات (ص ٣٩٤) بالوجود المُفاض الوحداني.

وأكَد ابن عَربِي بعْد ذَلِك قَائِلاً «فَإِنْ وُجُودَ الْحَقِّ فِي هَذِهِ الْكَثْرَةِ فِي أَحَدِيَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ، فَإِنَّ ظَاهِرَ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ، فَهَذَا مَعْنَى لَا يَصُدِّرُ عَنِ الْوَاحِدِ إِلَّا وَاحِدٌ، وَلَا يَصُدِّرُ عَنِهِ جَمِيعِ الْعَالَمِ لَمْ يَصُدِّرُ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدًا». فَهُوَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حِيثِ أَحَدِيَّتِهِ. وَهَذَا لَا يَدْرِكُهُ إِلَّا أَهْلُ اللَّهِ»^(١).

اجتِماع ابن عَربِي بِفَلَاسِفَةِ عَصْرِهِ

فَضْلًاً عَنِ اجتِماعِ ابنِ عَربِي بِابْنِ رَشْدَ، فَقَدْ اجتَمَعَ إِيَّاً بِسَائِرِ فَلَاسِفَةِ عَصْرِهِ وَبِاَحْبَّهُمْ. فَقَدْ اجتَمَعَ فِي ٥٨٦ هـ بِفِيلِسُوفِ يَنْكِرُ النَّبِيَّةَ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَشْبَهُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَنْكِرُ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ خَرْقِ الْعَوَانِدِ وَأَنَّ الْحَقَّاتِ لَا تَتَبَدَّلُ. وَتَحَدَّثُ ابنُ عَربِي عَنْ ذَلِكِ الْاجْتِمَاعِ وَقَالَ: «وَكَانَ زَمَانُ الْبَرْدِ وَالشَّتَاءِ وَبَيْنَ أَيْدِينَا مَنْقُلٌ عَظِيمٌ يَشْتَعِلُ نَارًا». فَقَالَ الْمُنْكِرُ الْمُكَذِّبُ: أَنَّ الْعَامَةَ تَقُولُ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الْأُقْرَبُ فِي النَّارِ فَلَمْ تَخْرُقْهُ^(٢) وَالنَّارُ مُحْرَقةٌ بِطْبِعِهِ الْجَسُومِ الْقَابِلَةِ لِلْأَحْرَاقِ، وَلَمَّا كَانَتِ النَّارُ الْمُذَكُورَةُ فِي الْقُرْآنِ فِي قَصْةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَبَارَةً عَنْ غَضْبِ نَفْرُودِ عَلَيْهِ وَحْنَقَهُ، فَهِيَ نَارُ الغَضْبِ، وَكَوْنُهُ الْأُقْرَبُ فِيهَا لِأَنَّ الغَضْبَ كَانَ عَلَيْهِ وَكَوْنُهُ لَمْ تَخْرُقْهُ أَيُّ لَمْ يَؤْثِرْ فِيهِ غَضْبُ الْجَبَارِ لَمَّا ظَهَرَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْحَجَّةِ بِمَا أَقَامَهُ مِنَ الْأَدَلةِ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ افْوَلِ الْأَنُوَارِ وَأَنْهَا لَوْ كَانَتْ آلهَةً مَا أَفْلَتْ فَرَكِبَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلًا. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ لِهِ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ مِمْنَ كَانَ لَهُ مَقَامُ الْخُلُّةِ^(٣) وَالْتَّكِّنِ^(٤): فَانْ ارِيتَكَ أَنَا

(١) الفتوحات المكية، ج. ٢، ص. ٤٣٤. حول قاعدة الواحد، راجع أيضًا، ج. ٢، ص. ٣٥٥.

(٢) اشارة الى الآية المباركة: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كَوْنِي بِرَدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾. (سورة الأنبياء (٢١)، الآية ٦٩).

(٣) مقامُ الْخُلُّةِ، مقامٌ يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعَارِفُ بِصَفَاتِ الْحَقِّ وَيَصِّحُّ مِرْأَتُهُ. (راجع الكاشاني، اصطلاحات الصوفية، ص ١٦١).

(٤) يقول ابن عَربِي أَنَّ التَّلُوينَ - وَهُوَ تَنْقُلُ الْعَبْدِ فِي أَحْوَالِهِ - عَنْ الْأَكْثَرِ مَقَامٌ نَاقِصٌ، إِنَّمَا عَنْدَنَا فَأَكْمَلَ الْمَقَامَاتِ، وَحَالَ الْعَبْدِ فِيهِ حَالٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾. (سورة الرَّحْمَن (٥٥)، الآية ٢٩). وَالْتَّكِّنُ عَنْدَنَا تَكِينٌ فِي التَّلُوينِ، وَيَقُولُ حَالٌ أَهْلُ الْوَصْولِ. (ابن عَربِي، اصطلاحات الصوفية، ملحق تعريفات الجرجاني، ص ٢٤٠).

صدق ما قال الله تعالى في النار أنها لم تحرق ابراهيم وأنَّ الله جعلها عليه كما قال برباداً وسلاماً وأنا اقوم لك في هذا المقام مقام ابراهيم عليه السلام في الذب عنه لا أنَّ ذلك كرامة في حقي. فقال المنكر: هذا لا يكون. فقال له: أليست هذه هي النار الحرقة؟ قال: نعم. قال: تراها في نفسك. ثم ألق النار التي في المتنقل في حجر المنكر وبقيت على ثيابه مدة يقلبها المنكر بيده. فلما رأها ما تحرقه تعجب، ثم ردّها الى المتنقل. ثم قال له: قرب يدك أيضاً منها. فقترب يده فأحرقته. فقال له: هكذا كان الأمر وهي مأمورة، تحرق بالأمر وتترك الاحراق كذلك، والله تعالى الفاعل لما يشاء. فأسلم ذلك المنكر واعترف»^(١).

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٧١. حول لقاء ابن عربي ببعض الفلاسفة، راجع نفس هذا المصدر ايضاً، ص ٢٨٤.

الباب الثالث

رأي كبار الشخصيات الإسلامية في ابن عربي،
وتأثيره على العرفاء الذين تلوه،
وذكر بعض التابعين والشارحين.

مقدمة

ان الوجود النقافي القيّم، والوجه الروحاني والمعنوي، والشخصية العميقه ذات الأبعاد الكثيرة لابن عربي، قد استقطبت جماعة كبيرة من رجال العلم والدين بن فيهم أعلام العلم والحكمة في دار الاسلام، فراحوا يبحثون ويدرسون آثاره بجد وينقدون افكاره، فطاطاوا رؤوسهم تعظيماً واجلاً لما وجدوا لديه من معلومات عميقه واسعة، وأشتوّا جميعاً على درجته العلمية والثقافية الرفيعة، إلا انهم أبدوا آراء متضاربة في ايمانه واعتقاده الديني وتقواه، فبعضهم أطري درجة ايمانه وقدسه وزهره ما يستطيع، وارتفع بقامة الروحاني والمعنوي الى مرتبة الولاية وعدّه من أكابر أولياء الله. وبعضهم قال عنه انه عديم الايمان والدين، وفاسق، وفاجر، وكافر، وملعون، ومكذب بجميع الكتب والرسل، ومحلل جميع الفروج، وشيع السوء وكذاب، لأنهم لم يجدوا أقواله وأفكاره متناسبة مع ظاهر الدين والشريعة، أو بعبارة أصح ما فهموه من الدين والشريعة. وبعضهم وقف موقف التحير فأحجموا عن اداء ايمانه وجهة نظر فيه. ورأى البعض انه معدور رغم ما في افكاره وعقائده من تعارض مع الدين والایمان.

والحقيقة هي أن ظهور هذه الآراء المتصادرة - لا سيما تحير وتوقف بعض

المفكرين فيه - ينبع عن عمق شخصيته وكثرة أبعادها. ويمكن تقسيم هؤلاء جميعاً إلى أربع فئات طبقاً لوجهات نظرهم: ١ - المادحون؛ ٢ - المستقددون؛ ٣ - المتوقفون؛ ٤ - العاذرون. وسنشير فيما يلي إلى هذه الفئات والى بعض افرادها مع استعراض آرائهم، قدر الامكان، كي نوفر الأرضية لدراسة صحيحة وحكم صحيح كي يتميز الحق عن الباطل بشكل واضح، لا سيما ونحن نعلم عن رأينا وحكمنا أيضاً فيما ذهب إليه كل فريق.

المادحون

محمد بن عمر الأشعري الشافعي (٥٤٤ - ٦٠٤ هـ) المعروف بالامام الفخر الرازي، فيلسوف، ومتكلم، وخطيب، ومفسّر شهير في العالم الإسلامي. وقد اثنى على المقام المعنوي والروحاني الذي كان لابن عربي حتى انه عده وليه العظيم^(١). وقد عاصر الرazi ابن عربي وعاشا في زمان واحد، دون أن يرى أحدهما الآخر. وقيل أنّ ابن عربي بعث كتاباً للفخر الرازي أرشده فيه إلى الإعراض عن العلوم النظرية والتعرض للنفحات الالهية وقطع كل رابطة بالخلق، وأخذ العلم بلا واسطة عن الحق. وقد أثر ذلك الكتاب ايماناً تأثير على الامام الرازي وقلبه رأساً على عقب وأدى إلى اعتزاله، فتبدلت أقواله إلى أحوال، حتى انه عدّ نهاية اقدام العقول عقلاً، وأكثر سعي العالمين ضلالاً:

نهاية اقدام العقول عقال
وأكثر سعي العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة في جسومنا
وحاصل دنيانا أذى ووبال
ولم تستفد من بحثنا طول عمرنا

(١) الياواقيت والجواهر، ج ١، ص ٩

سوى ما جمعناه من قيل وقال^(١)

وأورد عبد الوهاب الشعراوي في كتاب «الطبقات الكبرى» شطراً من ذلك الكتاب^(٢). وذكر علي بن ابراهيم بن عبد الله البغدادي في كتاب «الدر الثمين» وبعد الاشارة الى أهمية كتاب ابن عربي للفخر الرازي قال ان هذا الكتاب عنده وفي يد الناس^(٣). وقد ظل هذا الكتاب مصوناً من يد الحوادث والاقدار وشق طريقه الى الطبع. ولما كان حاوياً لمفاهيم وأسرار عرفانية فلا بد من التوقف عنده قليلاً. فقد اخبر ابن عربي الامام الرازي فيه بأنه قدقرأ بعض مؤلفاته وآثاره ووقف على قوة تخيله وقدرة تفكره ثم اضاف: «وليعلم ولنبيه وفقه الله تعالى ان الوراثة الكاملة هي التي تكون من كل الوجوه لا من بعضها والعلماء ورثة الانبياء، فينبغي للعقلاء أن يجتهد لأن يكون وارثاً من جميع الوجوه ولا يكون ناقص الهمة.

وقد علم ولنبيه وفقه الله تعالى ان حسن اللطيفة الانسانية ابا يكون بما تحمله من المعارف الالهية وقبحها بضد ذلك. وينبغي للعالی الهمة ان لا يقطع عمره في المحدثات وتفاصيلها فيقوته حظه من ربه، وينبغي له ايضاً ان يسرح نفسه من سلطان فكره فان الفكر يعلم مأخذة الحق المطلوب ليس ذلك، وان العلم بالله خلاف العلم بوجود الله.

فالعقل تعرف الله من حيث كونه موجوداً ومن حيث السلب لا من حيث الايات. وهذا خلاف الجماعة من العقلاء والمتكلمين إلا سيدنا ابا حامد قدس الله روحه فإنه معنا في هذه القضية ويجل الله سبحانه وتعالى ان يعرفه العقل بفكره ونظره. فينبغي للعقلاء ان يخلو قلبه عن الفكر اذا اراد معرفة الله تعالى من حيث المشاهدة. وينبغي للعالی الهمة ان لا يكون تلقيه عند هذا من عالم الخيال، وهي الانوار المتجسدة الدالة على معانٍ وراءها، فان الخيال ينزل المعاني العقلية في

(١) الدر الثمين، ص. ٢٦، المسائل الخمسون في اصول الكلام، ص. ٣٨٦.

(٢) الطبقات الكبرى، ص. ٥.

(٣) الدر الثمين، ص. ٣٦.

القوالب الحسية كالعلم في صورة اللبن والقرآن في صورة الحبل والدين في صورة القيد.

وينبغي للعالی الهمة ان لا يكون معلمه وشاهده مؤنثاً متعلقاً بالأخذ من النفس الكلية. كما ينبغي له أن لا يتعلق بالأخذ من فقير أصلاً. وكل ما لا كمال له إلا بغیره فهو فقیر فهذا حال كل ما سوى الله تعالى. فارفع الهمة في أن لا تأخذ علمًا إلا من الله تعالى على الكشف فانَّ عند المحققين أن لا فاعل إلا الله. فاذن لا يأخذون إلا عن الله لكن عقداً لا كشفاً وما فاز أهل الله إلا بالوصول الى عين اليقين **أفقَةً** من بقاء مع علم اليقين.

واعلم انَّ اهل الافكار اذا بلغوا فيها الغاية القصوى أداهم فكرهم الى حال المقلد المصمم، فانَّ الأمر اعظم من أن يقف فيه الفكر. فا دام الفكر موجوداً فمن الحال أن يطمئن ويسكن. فللعقل حد توقف عنده من حيث قوتها في التصرف الفكري، ولها صفة القبول لما يهبه الله تعالى. فاذن ينبغي للعاقل أن يتعرض لنفحات الجود ولا يبق مأسوراً في قيد نظره وكسبه فانه على شبهة من ذلك. ولقد اخبرني من اثق به من أخوالك ومن له فيك نية حسنة جميلة انه رآك وقد بكيت يوماً فسألتك هو ومن حضر معه عن بكائنك قلت مسألة اعتقادتها منذ ثلاثين سنة تبين لي في الساعة بدليل لاح لي أن الامر على خلاف ما كان عندي فبككت. وقلت ولعل الذي ايضاً يكون مثل الاول. فهذا قولك ومن الحال على العارف برتبة العقل والفكر أن يسكن أو يستريح ولا سيما في معرفة الله تعالى. ومن الحال ان يعرف ماهيته بطريق النظر. فا لك يا أخي تيق في هذه الورطة ولا تدخل طريق الرياضيات والمجاهدات والخلوات التي شرعها رسول الله ﷺ فتناهى ما نال من قال فيه سبحانه وتعالى **«عبدًا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لنا علمًا»**^(١)...^(٢).

(١) سورة الكهف (١٨)، الآية ٦٥

(٢) مجموعة رسائل ابن عربي، رسالة الشيخ الى الامام الرازى، ج ١، الرسالة ١٥، ص ٢ - ٧

شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروري الشافعي (٥٣٩ - ٦٣٢ هـ): عارف معروف، وشيخ مشايخ صوفية بغداد، ومؤسس الفرقه السهرودية، ومرشد الشيخ الأجل سعدي الشيرازي^(١)، مؤلف كتب: «عوارف المعارف» في التصوف، و«رَسْفُ النصائح الایمانية وكشف الفضائح اليونانية»، و«أعلام الهدى وعقيدة أرباب التق»^(٢). وقد رأى ابن عربي وتحدث معه ثم أتني عليه. فورد في الأخبار أن هذين العارفين الصوفيين الشهيرين اجتمعوا في بغداد عام ٦٠٨ هـ - وعلى رواية بكرة - ثم افترقا بعد محادثة قصيرة. وحينما سُئل السهروري عن رأيه بابن عربي، وصفه ببحر الحقائق^(٣)، وعلى رواية ب البحر بلا ساحل^(٤). وحينما سُئل ابن عربي عن السهروري قال بأنه عبد صالح^(٥)، وعلى رواية أنه مملوء بالسنة من أهام إلى القدم^(٦).

أبو عبد الله محب الدين محمد بن محمود الشافعي (٥٣٧ - ٦٤٣ هـ): ويُعرف بابن النجار، وهو حافظ للقرآن، ومحدث الزمان الكبير، وله آثار قيمة. وكتب على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ذيلاً^(٧) مطولاً مؤلفاً من ١٦ جزءاً. ومن آثاره

(١) فتحات الأنفس، ص ٤٧٢؛ رياض السعادة، ص ٨٦٤ - ٨٦٥. وأنشد سعدي أبياتاً فارسية مضمونها:

نصحي الشیخ العالم المرشد شهاب
نصبحتین علی ظهر الماء
الاولی ان لا اکون مغروراً بالنفس
والثانیة ان لا اؤسی، الظن بالآخرين

«كليات سعدي، بوستان، ص ٢٨»

(٢) وفيات الأعيان، ج ٣، رقم ٤٤٦، ص ٤٩٧؛ كشف الظنون، ج ١، ص ١٢٦، ٩٠٥؛ ج ٢، ص ١١٧٧.

(٣) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٨١؛ شذرات الذهب، ج ٥، ص ١٩٤.

(٤) الدر الثمين، ص ٢٨.

(٥) المصدر السابق.

(٦) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٨١؛ شذرات الذهب، ج ٥، ص ١٩٣.

(٧) أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (٣٩٢ - ٤٦٣ هـ)، حافظ، ومحدث،

النفيسة الآخرى: تاريخ المدينة، وأخبار المشتاق في أخبار العشاق، والكمال في معرفة الرجال، ومناقب الشافعى^(١). وقد عاصر هذا المحدث والمؤرخ الشهير ابن عربي ورأه، وقال بأنه قد التقى في مدينة دمشق بالشيخ محبي الدين فوجده اماماً عالماً كاملاً متبحراً في العلوم وراسخاً في الحقائق، وأخذ شيئاً من مصنفاته، وسأله عن مولده فقال (اي ابن عربي) انه ولد في ليلة الاثنين السابع عشر من رمضان عام ٥٠٦ بعددينة مرسيه^(٢).

أبو عبد الله محمد بن سعيد بن محبي الشافعى الْدُّبَيْثِي الْوَاسِطِي^(٣) (٥٥٨ - ٦٣٧ هـ): من حفظة القرآن ومن العارفين بالتاريخ والحديث في زمانه^(٤). وقد رأى ابن عربي أيضاً، وقال بأنّ الشيخ محبي الدين بن عربي قدم بغداد فالتقى به، فوجده ما فوق التوصيف وأجلّ من التعريف، وأخذ شيئاً من مصنفاته. وقال له ابن عربي انه أخذ الحديث في اشبيلية عن الحافظ أبي بكر محمد بن خلف اللخمي، وفي قرطبة عن الحافظ أبي القاسم بشكوال^(٥).

سعد الدين محمد بن مؤيد بن عبد الله بن علي بن حمّويه (٥٨٧ - ٦٥٠ هـ) صاحب نجم الدين كبرى^(٦) وتابعه، ومؤلف كتاب «محبوب وسَجَنْجَل الأرواح»^(٧) وغيره، وشاعر وعارف كبير، وأمضى فترة من حياته مقيناً بدمشق عند سفح جبل قاسيون^(٨). والتقى بابن عربي في هذه المدينة، وحينما عاد الى

→ ومؤرخ كبير. (طبقات الحفاظ، السيوطي، ص ٤٢٤، رقم ٩٨٢).

(١) المصدر السابق، ص ٤٩٩، رقم ١١٠٨؛ شذرات الذهب، ج ٥، ص ٢٢٦ - ٢٢٧.

(٢) فتح الطيب، ج ٢، ص ٣٦٢؛ الدر الثمين، ص ٣١.

(٣) الدُّبَيْثِي، نسبة الى دُبَيْثَا وهي قرية في واسط بالعراق. (شذرات الذهب، ج ٥، ص ١٨٥). وأوردها مراصد الاطلاع (ج ٢، ص ٥١٣) بفتح الدال، أي دَبَيْثَا.

(٤) تذكرة الحفاظ، ص ٤٩٦، رقم ١١٠٢؛ شذرات الذهب، ج ٥، ص ١٨٥.

(٥) الدر الثمين، ص ٣٢ و ٣١.

(٦) أبو الجناب أحمد بن عمر الملقب بكري والشهور بنجم الدين كبرى (٦٨١).

(٧) السَّجَنْجَل، ج سَجَنْجَل: المرأة، قطعة الفضة.

(٨) نفحات الأنْس، ص ٤٢٩.

موطنه خراسان، سأله أتباعه أيَّ عالم خلَّف في الشام؟ فأجابهم بأنه خلف فيها بحراً بلا ساحل وحدود، ويريد به ابن عربي^(١). وقيل أيضاً أنه قال قد وجد بحراً زاخراً بالعلم والزهد والمعرفة، وأنشد شعراً من بينه البيت التالي:

تركنا البحار الراخرات وراءنا

فِينَ أين يدرِي النَّاسُ أين توجَّهُنَا^(٢)

محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاوي البَلَنْسِي^(٣) المعروف بابن الأبار - ٥٩٥ هـ: محدث، وفقيه، وأديب، ومؤرخ مشهور، وحافظ للقرآن، ومؤلف الحلة السيرة في تاريخ علماء المغرب، والمعجم في التراجم، والتكميلة لكتاب الصلة في ترجمة علماء الاندلس^(٤). وتحدث عن ابن عربي في الكتاب الاخير بشيء من الابياز وقال بأنه بلغ في علم التصوف مقاماً رفيعاً وألف فيه كتاباً نفيسة، والتقي به جماعة من العلماء والمتبعين وأخذوا عنه^(٥).

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (٥٧٧ أو ٥٧٨ - ٦٦٠ هـ): ويُعد جاماً للعلوم والفنون في عصره. وكان خطيب مدينة دمشق وقاضي مصر^(٦). ورغم وصفه لابن عربي في بعض الأحيان بشيخ السوء، والكذاب، والمحلل لجميع الفروج، إلا انه طالما أثني عليه ومدحه ووصفه بالولاهة والقطبية^(٧)، وعلى رواية بالغوثية^(٨). وهناك احتمال قوي انه قد ذمه للحفظ على ظاهر الشرع، مثلما ذمه اليافعي أيضاً لهذا الغرض، كما سترى.

(١) الدر الثمين، ص ٢٩ و ٣٠.

(٢) اليوقايت والجوواهر، ج ١، ص ٩.

(٣) القضاوي، منسوب إلى قضااعة وهي قبيلة. والبلنسى، نسبة إلى بلنسية.

(٤) الأعلام، ج ٧، ص ١١٠؛ شذرات الذهب، ج ٥، ص ٢٩٥.

(٥) التكميلة، ج ٢، ص ٦٥٢ و ٦٥٣.

(٦) شذرات الذهب، ج ٥، ص ٣٠١.

(٧) نفس المصدر، ج ٥، ص ١٩٣.

(٨) الدر الثمين، ص ٢٨.

أبو يحيى أو ابو عبد الله زكريا بن محمود أو زكريا بن محمد بن محمود الانصاري الأنسي، الملقب بجمال الدين وعماد الدين (٦٠٥ - ٦٨٢ هـ): تلميذ أثير الدين الأبهري^(١)، وهو قاضي قضاة زمانه، ومؤرخ وجغرافي شهير في عصره، مؤلف كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات وكتاب آثار البلاد وأخبار العباد. التق بابن عربي بدمشق عام ٦٣٠ هـ وتحدث في كتابه الأخير عن مدينة اشبيلية ووصفها بنقاء الهواء وعدوية الماء وجودة الغذاء، وغزاره الفاكهة من كل نوع، وكثرة صيد البر والبحر، وقال بأنّها يُنسب إليها الشيخ الإمام والعالم الفاضل المكمل سلطان العارفين محبي الحق والدين أبو عبد الله محمد بن علي الحاتمي الطائي الأندلسى رضي الله عنه. وقال أيضاً أنه قد رأه بدمشق عام ٦٣٠ هـ فوجده شيخاً عالماً عارفاً متبحراً في العلوم الشرعية والحقيقة، ومقتدى أهل زمانه، ولا نظير له في الشأن والمنزلة وعلو المكانة والمقام، وله تصانيف كثيرة الفوائد^(٢).

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (٧٢٧ - ٨١١ هـ): من سلالة الشيخ أبي اسحاق الشيرازي^(٣)، قاضي قضاة زمانه، وعلامة عصره، مؤلف القاموس المحيط وكثير من الآثار النفيسة الأخرى^(٤). وابنرى بجد للدفاع عن ابن عربي، وألف كتاباً في ذلك يدعى «الاغتياب بمعالجة ابن الخطاط»^(٥)، وردّ فيه على

(١) أثير الدين الأبهري المفضل بن عمر، مؤلف كتب ايساغوجي، وهداية الحكمة وغيرها. وكان من أهل قزوين أو اصفهان وتوفي عام ٦٦١ أو ٦٦٢ هـ.

(٢) آثار البلاد وأخبار العباد، ص ٤٩٧.

(٣) جمال الدين ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، فقيه شيعي معروف بأبي اسحاق الشيرازي ٢٩٢-٤٧٦ هـ، أول مدرس بالمدرسة النظامية ببغداد.

(٤) روضات الجنات، ج ٨، ص ١٠١.

(٥) جمال الدين محمد المعروف بابن الخطاط (ت ٨٣٩ هـ). حافظ القرآن، ومفتى بلاد الين، وتلميذ مجد الدين الفيروزآبادي، وله مقام شاعر في علم الحديث حيث انتهت إليه رئاسة هذا العلم باليمن. (ذيل الطبقات، ص ٣٨٠). وكان من ألد أعداء ابن عربي وطالما بعث الرسائل إلى علماء الإسلام في كل مكان

اتهامات ابن الحياط لابن عربي، وأثني على ابن عربي وعدّه صاحب الولاية العظمى والصديقة الكبرى، وشيخ الطريقة، وامام المحققين، ومحبي علم العارفين، وقال بأنّ دعوته قد خرقت السماوات، وبركاته قد ملأت آفاق الأرض، وكتبه بحار زاخرة، ولا يصل اليه أحد في علوم الشريعة والحقيقة، وليس بامكان أحد ان يكتب مثل كتبه. ورغم هذا المدح والاطراء إلا انه يرى نفسه عاجزاً عن وصفه، حيث قال: «وأني أصفه وهو يقيناً فوق ما وصفته وغالبُ ظني أني ما أنصفته»^(١).

أبو الحسن علي بن ابراهيم بن عبد الله القاري البغدادي (ت ٨٢١هـ): من كبار مرشدي الصوفية في زمانه. وانبرى للدفاع عن ابن عربي امام مناوئيه وأثني ثناءً حسناً عليه. وألف كتاباً في مناقبه أسماه «الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين»، ووصفه في موضع منه بأنه شيخ جليل، عالي القدر، واسع الصدر، متتمكن في العلوم الشرعية، راسخ في أسرار المعارف الحقيقة، واحد الزمان، وأسعد الأقران، وأنجد الاخوان^(٢). كما وصفه في موضع آخر بالاسم الأعظم، واكسيير الزمان، وكيمياء العصر والأوان. وقال بأنّ المراد بالاسم الأعظم سرعة الاجابة، وأنّ محبي الدين (رض) كان سريع الاجابة في دعائه، وحقيقة الكيمياء عند أرباب الصناعة تقليل الأعيان لتحويل القصدير الى فضة والنحاس الى ذهب، وما أكثر ما تحولت بارشاده أعيان الأعيان من خسارة الحيوانية الى نقاء الإنسانية^(٣).

→ نسب فيها الى ابن عربي فتاوى وعقائد متعارضة مع شريعة الاسلام ومخالفه لاجماع علمائها. وقد انبرى الفيروزآبادي للرد عليه والدفاع عن ابن عربي رغم انه أعدّ ابن الحياط في التهم التي وجهها لابن عربي وقال ربما وجد ابن الحياط هذه الفتاوی والعقائد المخالفة للدين في كتاب ليس لابن عربي وإنما اخترعه اعداؤه للإساءة اليه، أو انه - أي ابن الحياط - لم يفهم مراد ابن عربي على الوجه الصحيح.

(اليوقيت والجواهر، ج ١، ص ٧ و ٨).

(١) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٧٤ و ٣٧٥؛ اليوقيت والجواهر، ج ١، ص ٧؛ الدر الثمين، ص ٦٦، ٦٣.

شذرات الذهب، ج ٥، ص ١٩٤.

(٢) الدر الثمين، ص ٢٤.

(٣) المصدر السابق، ص ٤١.

أبو الفتح محمد بن مظفر الدين بن محمد (ت حوالي ٩٢٦ هـ): ويُعرف بالشيخ المكي، من مفكري القرن العاشر الهجري ومن منتجات السلطان العثماني سليم الأول^(١). وقال بأنه أمضى سبعاً وثلاثين سنة في خدمة كلام محبي الدين^(٢). وألف كتاباً في الدفاع عنه يدعى «الجانب العربي في مشكلات الشيخ محبي الدين بن عربي»^(٣)، وسعى فيه لحل وتوضيح مشكلات عرفاته ودفع اعتراف المعارضين عنه، وقد أوقع نفسه في مشقة التكلف في بعض الأحيان، وغالب في الاطناب عليه، حتى يبدو أنّ زمام الاختيار قد خرج من يديه فوصفه بالشيخ الأكبر، والكريت الاحمر، والخاتم الأصغر، والنور الأزهر^(٤)، وخاتم الولاية الخاصة الحمدية، ووصف هذه المنقبة بأنها أعظم المناقب عند أهل المعرفة^(٥).

أبو الموهاب، عبد الوهاب بن أحمد بن علي الانصاري الشافعي (ت ٩٧٣ هـ): ويُعرف بالشعراوي، وهو تلميذ جلال الدين السيوطي، ويُعدّ حافظاً، وزاهداً، وصوفياً، وفقيهاً كبيراً بمصر، وأفقي بالماذهب الأربع. كما يُعدّ من أعلام القرن العاشر الهجري، وله آثار عديدة في معارف زمانه يبلغ عددها ٢٤ أثراً^(٦). وانبى الشعراوي في كتبه أيضاً لامتداح ابن عربي والدفاع عنه. فقد وصفه في «الطبقات الكبرى» بالكامل المحقق المدقق ومن أكابر العرفاء، وزعم انّ جميع المحققين «أهل الله» قد أجمعوا على جلاله في جميع العلوم^(٧). ودافع عنه في مقابل مناوئيه كثيراً في كتابه «الإيقاقيت والجواهر» وقال: «وكان (رض) متقيداً بالكتاب

(١) هدية العارفين، ج ٢، ص ٢٢٨.

(٢) الجانب العربي، خاتمة، ص ٢٠٣.

(٣) ألف هذا الكتاب بالفارسية للسلطان سليمان بن بايزيد بن محمد خان. وقال انه فرغ منه في عام ٩٢٤ هـ. وتوجد مخطوطة الكتاب في المكتبة المركزية بجامعة طهران برقم ٤٨٦٤، وطبع بطهران عام ١٣٦٤ هـ.

(٤) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق، ص ٤٠٢.

(٦) جهرة الاولى، ج ٢، ص ٢٦١ و ٢٦٢؛ معجم المطبوعات، ج ١، ص ١١٢٩ - ١١٣٤.

(٧) الطبقات الكبرى، ص ١٦٣.

والسنة ويقول كل من رمى ميزان الشريعة من يده لحظة هلك». وأكد بأنه لم ير عبارة أحد من أهل الكشف والشهود أوسع من عباراته. ونقل عن أبي طاهر المزني انه قال بأنّ جميع ما يظهر خلافاً للشرع في كتب ابن عربي، مدسوس عليه أو مؤول^(١)، وعبر الشعراي عن موافقته على كلام المزني هذا.

واختصر الشعراي كتاب الفتوحات المكية وأسماء «الواقع الأنوار القدسية المتقدة من الفتوحات المكية»، ثم اختار منه كتاب «الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر»^(٢). ولتأييد دس كل ما يبدو متعارضاً مع الشريعة الى كتب ابن عربي من قبل مناوئيه قال بأنّ ابا طاهر المغربي -نزيل مكة - عرض عليه نسخة من الفتوحات المكية كان قد قابلها في قونية مع نسخة الشيخ محبي الدين بن عربي والتي كانت بخطه، فلم يجد فيها ما كان قد توقف عنده وحذفه خلال اختصاره للفتوحات المكية^(٣). وسبق أن قلنا ايضاً بأنه نفي قول الشيخ بوحدة الوجود وأول كلامه على هذا الصعيد بحيث بات يتناسب مع وحدة الشهود لأنّه يعتقد ان القول بوحدة الوجود كفر والحاد ومتعارض مع الدين الإسلامي المبين^(٤).

وهكذا نرى كيف انبرى هؤلاء العلماء لدح ابن عربي واطرائه وكانوا جمیعاً من اهل السنة. غير انّ شهرة ابن عربي لم تتحصر ببلاد الأندلس ولا بالمجتمعات السننية، وإنما اخترقت الأمسكار والاقطار حتى وصلت الى ايران التي تمثل مركز الاسلام الشيعي، واستقطبت اهتمام علماء الشيعة. ورغم استنكار بعض علماء الشيعة لآراء ابن عربي وأفكاره أسوةً بعلماء السنة، غير انّ هناك من اعترف بصحة هذه الآراء والعقائد، وأشاد بمقامه المعنوي وتقواه. ومن هؤلاء:

السيد الشهيد القاضي نور الله الشوشتري (٩٥٦ - ١٠١٩): فقيه، ومتكلّم،

(١) الياقنت والجوهر، ج ١، ص ٣-٧.

(٢) راجع كتاب الكبريت الأحمر، حاشية الياقنت والجوهر، ج ١، ص ٢.

(٣) الياقنت والجوهر، ج ١، ص ٧.

(٤) سبق ان اشرنا الى ذلك في الكتاب.

ومفسر وأديب شيعي ايراني رفيع المستوى. له مصنفات فارسية وعربية في مختلف حقول المعرفة في زمانه كالكلام، والفقه، والتفسير، والأدب، والرياضيات، كما كان ينشد الشعر أحياناً. ويبلغ عدد مؤلفاته ١٤٠ أثراً أهمها: احراق الحق في الكلام، وحاشية على تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وتفسير على القرآن الجيد، وحاشية على تحرير اقلidis في الهندسة، ومجالس المؤمنين^(١). وقد دافع في الكتاب الأخير عن ابن عربي وردّ على انتقادات واعتراضات المعارضين، وأوقع نفسه في التكليف أحياناً^(٢). واستنكر بشدة انتقاد علاء الدولة السمناني وتهكمه بابن عربي من خلال قوله: «لو سمعت من أحد يقول فضلة الشيخ عين وجود الشيخ، لا تساحجه»^(٣). ورد الشوشتري على هذا القول بقوله: «في رأي أرباب التوحيد ومنهم محبي الدين، إن معيلاً الحق تعالى مع الأشياء، ليست من نوع معية الجسم للجسم، كي لا يلزم هذا الفساد، وإنما من نوع معيلاً الوجود للسمائيات، والسمائيات ليست ملؤتها»، ووصف قول السمناني بأنه ملوث بفضلات اللادرويشية.

ولم يقف الشوشتري موقف الدفاع عن ابن عربي فحسب، وإنما انبرى لمدحه أيضاً، فوصف اسرته بالفضل والجود، واعتبره أوحد الموحدين وقال بأنه قد زهد في تعلقات هذا العالم التافهة ونال ذروة الاطلاق والشهود^(٤). كما أصرّ على اثبات تشيعه متحملاً الكثير من العناء والمشقة في هذا الطريق^(٥).

(١) للاطلاع على أحواله وأثاره، راجع مقدمة كتاب احراق الحق، ج ١، طبعة طهران، ١٣٧٦ هـ بقلم القمي الجامع والعالم البارع المرحوم آية الله السيد شهاب الدين التجيبي المرعشتي.

(٢) لدفع شبهة وحدة الوجود عن ابن عربي احتمل أن تكون عبارته «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها» مصحفة. أي أن عينها هي بالأصل غيرها. فتكون عبارته السابقة كالتالي: «سبحان من أظهر الأشياء وهو غيرها». (مجالس المؤمنين، ج ٢، ص ٦٦).

(٣) ستحدث عن علاء الدولة وانتقاده لها بعد.

(٤) مجالس المؤمنين، ج ٢، ص ٦١-٦٧.

(٥) سبق أن تحدثنا عن ذلك في هذا الكتاب.

ابو الفضائل محمد بن حسين العاملي (٩٥٣ - ١٠٣٠ هـ): المشهور بالشيخ البهائي، أديب، وشاعر، وعارف، وفقيه، ورياضي، ومهندس عظيم الشأن، وشيخ الاسلام باصفهان، وله تصانيف قيمة كثيرة. ويُعد من غنائم الدهر، وعجائب الزمن، وغرائب النوع الانساني. وانبرى لاكرام ابن عربي واجلاله، وأشار اليه في آثاره باحترام كبير. وعبر عنه في كتاب أربعينه وخلال بحثه لآلية الوضوء^(١) بالشيخ الجليل، وجمال العارفين، ومحبي الملة والدين^(٢). كما وصفه في نفس هذا الكتاب وحين تحدثه عن ظهور الامام المهدى علیه السلام ، بالشيخ العارف الكامل، ونقل كلماته التي وردت في الفتوحات المكية بهذا الشأن بالاستحسان والثناء والاطراء^(٣). كما اصرّ هو الآخر على تشيعه وسعى لاثباته^(٤). وله رسالة تدعى «رسالة الوحدة الوجودية»^(٥)، انبرى فيها للتحدث عن وحدة الوجود وفقاً لفهم ابن عربي دون أن يصرح باسمه، وانبرى للدفاع عنه والرد على الاعتراضات المثارة.

محمد بن ابراهيم القوامي الشيرازي، الملقب بصدر الدين وصدر المتألهين ٩٧٩ - ١٠٥٠ هـ: عالم ايران الشيعي الكبير، والمدرس الاول في المدرسة الفلسفية الالهية، والوارث الأخير للفلسفة اليونانية والحكمة الاسلامية. وقد اورد في كتاب اسفاره الكبير عبارات ابن عربي باحترام واستحسان بالغين، وأيدّ صحة كشفه ونظره في أكثر الموارد وأخذ بأفكاره وعقائده، وأشار بمقامه العرفاني، وأضفى عليه العديد من الألقاب والعنوانين المعبرة عن علوّ مكانته مثل: الشيخ العارف

(١) ﴿يَا ائِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ اذَا قُتِّمَتِ الْصَّلَاةُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسِحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (سورة المائدة ٦)، الآية ٦.

(٢) كتاب أربعين الشيخ البهائي، ص ٢٩. ونقل الشيخ فيه عبارات ابن عربي حول هذه الآية والمنسجمة مع رأي الامامية، عن كتاب الفتوحات.

(٣) المصدر السابق، ص ١٥٧.

(٤) سبق ان اشرنا الى ذلك في هذا الكتاب.

(٥) طُبعت هذه الرسالة ضمن مجموعة من رسائله بمصر عام ١٢٣٠ هـ.

المنائل^(١)، والعارف المحق^(٢)، والشيخ الجليل^(٣)، وقدوة المكاففين^(٤) وغيرها. محمد بن علي بن عبد الوهاب الشري夫 الديلمي اللاهيجي^(٥) (ت حوالي ١٠٧٥ هـ): المشهور بقطب الدين الأشكوري، تلميذ السيد محمد باقر الداماد. وهو فقيه وحكيم شيعي كبير في القرن ١١ هـ مؤلف كتب ثرة الفواد، وعالم المثال، ومحبوب القلوب. وقد أتني في الكتاب الأخير على ابن عربي بأفضل نحو ممكن، وعدّه أوحد الموحدين، ومحبي الدين، ووصفه بأنه قد سما على حضيض العلاقات والقيود وبلغ اوج الاطلاق والشهود فقال بوحدة الوجود^(٦). دافع عن ابن عربي كأجمل ما يكون الدفاع ورد على انتقادات منتقديه. واستعرض فكرة وحدة الوجود التي يقول بها ابن عربي وقال: أنّ حاصل كلام الشيخ الموحد هو الحكم بوحدة الوجود لا الحكم بوحدة الموجود، لأنّ للوجود ثلاثة اعتبارات: الاول اعتباره بشرط شيء وهو وجود مقيد، والثاني بشرط لا شيء وهو وجود عام، والثالث لا بشرط وهو وجود مطلق، وهو ذات الوجود المطلق الذي أراده الشيخ محبي الدين، أي أنّ حقيقة الوجود التي هي عين ذات الواجب تعالى، ليست كافية ولا جزئية ولا عامة ولا خاصة، بل مطلقة من القيود بما فيها قيد الاطلاق، ولهذا السبب تحدث أرباب العلوم العقلية عن الكلي الطبيعي^(٧).

أبو أحمد، محمد بن عبد النبي بن الصانع (١١٧٨ - ١٢٣٣ هـ): محدث نيسابوري معروف بميرزا محمد الاخباري، وهو عالم اخباري^(٨) مشهور وصاحب

(١) الأسفار، ج ١، ص ١٩٨.

(٢) المصدر السابق، ج ٩، ص ٣٨٢، ٣٨٠.

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٦٦.

(٤) المصدر السابق، ج ٩، ص ٤٥.

(٥) لا يُعرف تاريخ ولادته على وجه الدقة.

(٦) محبوب القلوب، ج ٢، ص ٧٢١، مخطوط.

(٧) المصدر السابق، ص ٦٢٤ - ٦٣٤.

(٨) ميرزا محمد، من الاخبارية التي هي فرقة امامية تستند على ظواهر الاخبار المتشابهة خلافاً للاصوليين.

كتب كثيرة في الأخبار والرجال والتفسير. ورغم انه ألف رسالة تدعى «نفحة المتصور»^(١) في رد الصوفية، إلا انه هب لامتداح ابن عربي والأخياز اليه، وعدّه من أكابر العرفاء، وصاحب كمالات وكرامات، وأثنى على كثرة مصنفاته وسعة اطلاعاته لا سيما قدرته في علم الحروف^(٢)، ورد الاتهامات الواردة عليه، وأكد على انتسابه إلى مذهب الامامية الاثني عشرية، وبرر انسجام ظاهر تصانيفه مع مذهب العامة واهل السنة بأنه كان يعيش في زمان صعب^(٣)، أي انه كان يعيش التقىة ولم يكن باستطاعته الجهر بعقائده التي هي عقائد طائفية الامامية الحقة.

السيد صالح الموسوي الخلخالي (ت ١٣٠٦ هـ): وهو تلميذ أبي الحسن جلوه الاصفهاني^(٤)، وكان يدرس الكلام والفلسفة والفقه والاصول في مدرسة دوست علي خان نظام الدولة^(٥) بطهران، وترجم كتاب الشيخ الانصاري^(٦) المعروف بفرائد الاصول من العربية الى الفارسية^(٧)، وكذلك كتاب مناقب الاثني عشرية

(١) روضات الجنات، ج ٧، ص ١٢٧ و ١٢٨.

(٢) عبارة ميرزا محمد في امتداح براعة ابن عربي في علم الحروف: «وكانت له يد طولى في علم الحروف ومن استخراجه اذا دخل السين في الشين ظهر قبر محبي الدين، فلما دخل السلطان سليم الشام تفحص عن قبره وعمره بعد الاندراس ومنه ما أنشد في ظهور القائم (ع):
اذا دار الزمان على حروف

بسم الله فاللهدي قاما
اذا دار الحروف عقيب صوم
فاقرروا الفاطمي مي السلاما»

(٣) المصدر السابق، ج ٨، ص ٥٦.

(٤) السيد ابو الحسن ابن السيد محمد الطباطبائي الاصفهاني المعروف بغيرزا جلوه (ت ١٣١٤ هـ)، وهو استاذ معروف في عرفان ابن عربي. ومستحدث عنه فيما بعد.

(٥) تقع هذه المدرسة في شارع الحيام بطهران، وتدعى اليوم بمدرسة معيّر.

(٦) الشيخ مرتضى بن محمد أمير الشوشترى (١٢١٤ - ١٢٨١ هـ)، مجتهد شهير ومرجع تقليد شيعي. ومن آثاره: فرائد الاصول في علوم الاصول ويُعرف باسم الرسائل، وكتاب المكاسب في الفقه ويضم أدق المسائل الفقهية والحقوقية. وهذا الكتاب من الكتب التي تدرس في المدارس الدينية.

(٧) العلماء المعاصرون، ص ٣٤٨، مؤلفو الكتب المطبوعة، ج ٢، ص ٥٢١. ونسب الكتاب الاخير اليه

المنسوب لابن عربي. وتحدث في مقدمة هذا الكتاب الأخير عن اسم ابن عربي وأجداده وكناه وألقابه وقال فيه: انه من أعاجيب الزمان، ونادر الدهر، وخلق معاني الوجود، ورب أرباب الكشف والشهود، ارتقى معارج الكمالات الصورية والمعنية التي يعجز عن احصائها محاسب الوهم، وحصل على مقام في سير عجائب عوالم الشهود بحيث لا يصح القول في حقه إلا قول «هذا طور وراء طور العقل». ارتدى كساء الفقر والقناعة باقتدار قوة الصبر والرياضة، وخلع جلباب العلاقة البشرية عنه بحيث لم يعد يرغب في العودة من سكرة المكاففات الروحانية الى وجود عالم الطبيعة. وكان متمنكاً في شرح العبارات العرفانية البدعية بحيث لم يزيّن أيّ من أعاظم مشايخ الطريقة قاشه حقيقة المعرفة كما زينه. وكان وحيداً في ميدان الفضل العلمي بحيث أقر بفضائله العدو والصديق معاً، وكان ذا منزلة في مضمار المعرفة الواسع بحيث اعترف بذلك المواقف والمخالف معاً، ومدحه المتبعون بأنهم مریدون له بدرج يحيى العقل. كما ان أولئك الذين اتهموه باعوجاج العقيدة ولوّثوا ساحتها بنسبة التخطئة والتضليل، لم يفلحوا في النيل من مراتب فضله^(١).

تقييم

من المناسب بعد استعراض كل هذه الافوال والآراء ان نتبرى لتقديرها ونغض النظر عن نقل آراء غيرهم من المادحين لابن عربي، لأن ذلك باعث على التطويل. فإذا كان البعض قد أثنى على مقامه العرفاني، وسعة علمه، وقوة رؤيته، وكثرة معلوماته، وغزارة مصنفاته، وأضفني عليه من الألقاب ما يدل على سمو علمه وعرفانه، ووصفه بأنه من أفالصل مشايخ العرفاء، فلا اشكال فيما ذهب اليه هذا البعض، بل وهم على حق فيما ذهبوا اليه. وسبق أن تحدثنا نحن ايضاً مراراً

→ شرح القصيدة اليائية ليرفندرسكي والذي طُبع بطهران عام ١٣١٢ هـ ولم يثبت لي ذلك.

(١) ديباجة شرح المناقب، ص ٨ - ١٠.

عن فضله وعلمه، وأثنينا على سعة معلوماته، وغزاره مؤلفاته، وستتحدث عن ذلك في المستقبل أيضاً. أما قطع البعض بتنقيذه بالكتاب والسنّة والنظر إليه كشخص متدين ومتشرع، فهو أمر يدعو إلى التأمل إذا كان مرادهم بالتدبر والتشريع المعاني المبادرة والمعارفة، لأن احتلال خلافه قائم أيضاً. فقد أورد صاحبه ومعاصره العارف الورع الشمس التبريزـي^(١) أنه لم يكن في المتابعة ولم يرب الشريعة^(٢). كما هب لفيف من فقهاء عصره لتکفیره بسبب ذلك، مثلما سنشير إلى هذا الامر فيما بعد، وقد جاء في المثل «لو لم يكن هناك شيء لما قال الناس أشياء».

اضف إلى ذلك كله أن بعض آرائه وأفكاره، وأحياناً بعض سلوكياته وتصرفاته، لا تنسمج مع ظاهر الشرع، ما لم يقل لها بتأويلات بعيدة جداً. وسبق أن أشرنا وفي مواطن عديدة أنه صوفي يقول بوحدة الوجود، بل وتفوه أحياناً بوحدة الأديان. فهو ليس بالمتبعـد المتشـرع والمتقـيد بالكتـاب والـسنـة الذي يراعـي ظاهرـ الشرـيعة تـاماً ولا يـقول ما يـعارضـها، لكنـه وفي ذاتـ الوقت ليس بالـشكل الذي يتـصورـه منـاؤـته فيـصفـونـه بالـملـحدـ والـمنـكـرـ لـلكـتـبـ والأـديـانـ والـشـرـائـعـ السـمـاوـيةـ وـمـنـهاـ الـاسـلامـ. وـسـتـحـدـثـ عنـ ذـلـكـ بشـكـلـ اوـسـعـ حينـاـ نـقـيمـ كـلـامـ خـصـومـهـ فـيهـ.

اما على صعيد قول البعض بولايته بشكل قاطع - مثلما رأى هو هذا المقام لنفسه أيضاً - وعده من أولياء الله - مثلما عَدَ نفسه - فلا يبدو هناك مانع في ذلك، لأنَّ ابنَ عربيَ وأتباعَه بل والصوفيةَ قاطبةَ يقولونَ بمعنىِ الولَايةِ: الولَايةُ العامةُ والتي هي لجميع المؤمنين وتعني القرب من الله. والولَايةُ الخاصةُ والتي هي للعرفاء

(١) محمد بن علي بن ملك داد ٥٨٢-٦٤٥ هـ المعروف بالشمس التبريزـي.

(٢) مقالات الشمس التبريزـي، ص ٢٩٨. وقد تحدث عن متابعة ابن عربي الذي أسماه بالشيخ محمد في مواضع عديدة من هذه المقالات ومنها ص ٣٥٢ و ٣٥٧.

والسالكين، وعبارة عن فناء العبد في الحق وقيام العبد بالحق^(١). وبناء على هذه المعاني يمكن القول بأنه نائل لمرتبة الولاية ويمكن عدّه ولیاً بل ومن كبار أولياء الله، مثلما أشرنا الى ذلك مراراً واعترف بهذا الامر الصديق والعدو، وتحدث الجميع عن مقامه الرفيع في السير والسلوك والعلم والعرفان.

وأما ذهاب سعد الدين الحموي والسيد حيدر الأملی الى عدم جواز اطلاق اسم الولي على غير الأئمة الاثني عشر^(٢)، فهو قول خال من الدليل. فأنا والى حد ما اعرف لم يأت من الشارع ولا من الائمة الاثني عشر أنفسهم ما يمنع من اطلاق عنوان الولي على غيرهم، إن لم يكن على العكس من ذلك تماماً، حيث هناك موارد عديدة في الكتاب والسنة والفقه الاسلامي استُخدمت فيها كلمة الولي والولاية بما ينطبق على سائر الناس^(٣).

المتقددون

تقى الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (٦٦١ - ٧٢٨ هـ): المعروف بابن تيمية، وهو فقيه حنفي شهير يدعوه أتباعه بشيخ الاسلام^(٤). ويُعدّ من أشهر القادحين بابن عربي في العالم الاسلامي، وانبرى في مواضع عديدة من كتبه ورسائله الى ذمه والتليل منه ووصفه بالضال المضل، وأفتي آخر المطاف بكفره حتى قال انه أكفر من اليهود والنصارى وعبدة الأولئان. ووجه انتقاداً لاذعاً لكلامه وقال بأنّ ظاهره وباطنه كفر وزندقة، وباطنه أقبح من ظاهره^(٥). وعدّ كلام ابن عربي القائل «وجود الأعيان، نفس وجود الحق وعين ذاته»، كفراً

(١) سبق ان اشرنا الى ذلك في هذا الكتاب.

(٢) راجع روضات الجنات، ج ٧، ص ١٣٤ : جامع الاسرار ومنبع الانوار، ص ٤٣١.

(٣) تحدثنا عن ذلك في هذا الكتاب.

(٤) راجع شذرات الذهب، ج ٦، ص ٨٠.

(٥) مجموعة الرسائل والمسائل، ط ١٩٤٩/١٣٦٨، ص ٤١.

صريحاً ولا يختلف عن قول فرعون والقراططة^(١) الذين ينكرون وجود الخالق^(٢). وألف كتاباً في الرد على كتاب فصوص الحكم لابن عربي أسماء «الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم» وركز فيه على فكرة ابن عربي القائلة بوحدة الوجود. ورغم هذا فقد فضلها على فكرة وحدة الوجود عند صدر الدين القوноي^(٣) وعفيف التلمساني^(٤) وقال: «لكن ابن عربي اقر بهم الى الاسلام وأحسن كلاماً في مواضع كثيرة. فإنه يفرق بين الظاهر والمظاهر فيcer الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه، ويأمر بالسلوك بكثير مما أمر به المتابع من الأخلاق والعبادات. ولهذا كثير من العباد يأخذون من كلامه سلوكهم فيتتفعون بذلك وان كانوا لا يفقهون حقيقته ومن فهمها منهم ووافقه تبّين قوله»^(٥).

أحمد بن محمد البیانکی (٦٥٩ - ٧٣٦ھ): ويُلقب ببرکن الدين ويكتئي بأبي المكارم، ويعرف بعلاء الدولة السمناني. ويعُد من كبار السالكين والعارفين في ایران الاسلامية. وله آثار قيمة بالعربیة والفارسیة مثل: آداب الخلوة، وبيان الاحسان لأهل العرفة، وقواعد العقائد، والعروة لأهل الخلوة والجلوة وغيرها^(٦). كما كتب حاشية على فتوحات ابن عربي. ورغم تكريمه لمكانة ابن عربي واعترافه بمقام ولايته، ووصفه له بالرجل العظيم الشأن، إلا انه رفض فكرته في وحدة الوجود ولم يقبل قوله ان الحق هو الوجود المطلق. وأشار على فكرته هذه في مواضع عديدة من حاشيته على الفتوحات^(٧)، ومنها انه علق على

(١) القراططة، فرقه اسماعيلية من اتباع فرمط بن حمدان.

(٢) مجموعة الرسائل والمسائل، ج ٤، ص ١٧.

(٣) راجع الفصل الثاني من هذا الباب.

(٤) راجع الفصل الثاني من هذا الباب.

(٥) مجموعة الرسائل والمسائل، ج ١، ص ١٧٦ و ١٧٧؛ ج ٤، ص ١٧.

(٦) ریحانة الأدب، ج ٤، ص ١٥٨؛ تذكرة شعراء سمنان، مقال المرحوم سعيد الفیسي، ص ٩ - ٢٠.

(٧) لم أغير على حواشی علاء الدولة. ويقول مؤلف أصل الاصول انها موجودة بمخط علاء الدولة في

صوفية باد (ربعاً صوفية آباد)، وقد كتبها وهو في سن السبعين. (ص ٩٣).

عبارة ابن عربي التالية: «انَّ الوجود هو الحق المنعوت بكل نعمت» بقوله: «انَّ الوجود الحق هو الحق تعالى لا الوجود المطلق والمقييد كما ذكرت».

وانتقد في حاشيته ابن عربي انتقاداً شديداً لما قاله في الفتوحات: «سبحان من أظهر الأشياء كلها وهو عينها»، وعد كلامه هذا كلاماً غير جائز قط ودعاه إلى التوبة منه عسى ان ينجو من هذه المهلكة المرعبة.

كما جاء في موضع آخر من الفتوحات: «وفي نفس الأمر ليس إلَّا الوجود الحق»، فكتب علاء الدولة في الحاشية: «بلى، ولكن مظاهره ظهرت من فيض وجوده بجوده، أي أنَّ للفيض وجوداً مطلقاً، وللمظاهر وجوداً مقيداً، وللمفيض وجوداً حقاً».

وجاء في الفتوحات المكية أيضاً: «إذ الحق هو الوجود ليس الا»، فقال علاء الدولة في الحاشية معلقاً على ذلك: «هو الوجود الحق، ول فعله وجود مطلق، ولأثره وجود مقييد».

وحينما كتب ابن عربي في الفتوحات: « فهو (الحق) عين كل شيء في الظهور ما هو عين الأشياء في ذاتها، بل هو هو والأشياء أشياء»، استحسن علاء الدولة كلامه هذا وعلق عليه في الحاشية: «بل أصبت فكن ثابتاً على هذا القول»^(١) فعبارة ابن عربي أعلاه كما هو ملاحظ تصرح دون لبس بأنَّ الله تعالى ليس عين ذات الأشياء رغم تجليه فيها. وهذه الفكرة عين الفكرة التي يعتقد بها علاء الدولة. والحقيقة أنَّ مقصود ابن عربي هو ذات هذا المعنى أيضاً كما اشرنا إلى ذلك من قبل. أي انه يقصد هذا النوع من الوحدة وليس الوحدة المطلقة بالأشياء كما يتصور علاء الدولة ومناوشة ابن عربي.

وأورد عبد الرحمن الجامي في نفحات الأننس خلال ترجمته للشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني شارح ابن عربي وتابعه: «انه قد عاصر الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني، ووقعت بينهما مخالفات ومحاجات حول القول بوحدة

(١) راجع نفحات الأننس، ص ٤٨٨ و ٤٨٩؛ أصل الأصول، ص ٩٢ و ٩٣.

الوجود وكاتب كل منها الآخر في ذلك. ورافق امير اقبال السيستاني^(١)، الشيخ كمال الدين عبد الرزاق في سفره الى «سلطانية» فاستفسر منه عن ذلك المعنى، فغالى في ذلك المعنى قام الغلو. ثم وجّه الشيخ سؤالاً لأمير اقبال السيستاني: فما هو اعتقاد شيخك بشأن الشيخ محيي الدين ابن عربي وكلامه؟ فأجاب بأنه يراه رجلاً عظيم الشأن في المعرفة، إلا انه اخطأ في قوله ان الحق هو الوجود المطلق، ولم يقبل قولي هذا. فأجابه ان هذا القول أصل جميع معارفه، وليس هناك قول افضل من هذا القول، فكيف ينكر شيخك ذلك بينما يقول به جميع الأنبياء والآولى؟ وأبلغ امير اقبال شيخه (علاء الدولة) بهذا الكلام فكتب في الجواب ليس بين الملل والنحل من تحدث بمثل هذه الفضيحة، ومذهب الطبيعية والدهرية افضل بكثير من هذه العقيدة. وحينما بلغ ذلك مسامع الشيخ كمال عبد الرزاق كتب الى ركن الدين علاء الدولة يرد عليه^(٢).

ونظراً لاحتواء رسالتي هذين العارفين الكبارين لقضايا عرفانية مهمة، وتحدهما عن فكرة وحدة الوجود التي نحن بصددها، وجدنا من الضروري نقل بعض عباراتها طبقاً لرواية عبد الرحمن الجامي، للاستفادة بفوائدهما من جهة ولتهيد الارضية المناسبة للتقييم واصدار الحكم الصحيح فيما بين ابن عربي وعلاء الدولة. وجاء في رسالة عبد الرزاق الكاشي: «ليتوالى امداد التأييد والتوفيق، وأنوار التوحيد والتحقيق من الحضرة الأحديبة الى الظاهر الأظهر والباطن الأنور مولانا الأعظم شيخ الاسلام، وحافظ أوضاع الشرع، وقدوة أرباب الطريقة، ومقيم سُرادقات الجنان، ومقوم أستار الجنان، علاء الحق والدين، وغوث الاسلام والمسلمين، ومن تتعالى لديه درجات الترقى في مدارج «تخلّقوا بأخلاق الله». بعد

(١) امير اقبال السيستاني أو اقبال شاه (جلال الدين بن سابق السجستاني)، من مريدي الشيخ علاء الدولة، أقام سنوات في صوفيا باد واستفاض من محضر الشيخ، وكتب اقواله وحالاته في مختلف المجالس والحالات في عام ٧٢٤هـ وجمعها في كتاب يدعى المجالس الاربعون أو الرسالة الاقبالية. (شرح احوال وافكار وأثار الشيخ علاء الدولة السمناني، طهران، ١٢٣٤، ص ٦٤ و ٦٥).

(٢) نفحات الأننس، ص ٤٨٢ و ٤٨٣.

تقديم مراسم الدعاء والاخلاص، انَّ هذا الدرويش لم يكن قد ذكر اسمكم بدون تعظيم، لكنِّي حينما قرأت كتاب العروة، وجدت فيه بعض البحوث التي لم تطابق معتقدِي. ثمَّ بعد ذلك قال أمير اقبال اثناء الطريق انَّ خدمة الشيخ علاء الدولة لا يستحسن طريقة محبي الدين ابن عربي في التوحيد. فقلت له انَّ كلَّ ما سمعته ورأيته من المشايخ كان على هذا المعنى، وانَّ كلَّ ما رأيته في العروة لم يكن على هذه الطريقة. وأصرُّوا على أنَّ اكتب شيئاً في هذا الباب، فقلت قد لا يوافق خدمته وبيوته. وظهر انكم قد تألفتم ب مجرد نقل هذا الكلام تائماً شديداً ولجأتم الى التشنيع والتخطئة ومن ثمَّ تكfir درويش غريب لم يلتق بكم. ولا يليق التكfir لمجرد خبر صغير. فكونوا على يقين بأنَّ ما كتبته، كتبته عن تحقيق لا عن شر النفس والاستحياء، «فوق كلَّ ذي علم علم»^(١)، ولا يخفى بأنَّ كلَّ ما ليس وفق قانون الكتاب وسنة النبي، لا اعتبار له عند هذه الطائفة، لأنَّها تعمل بطريق المتابعة، ويقوم هذا المعنى على هاتين الآيتين: «سُرُّهُمْ آياتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرِبِّكُمْ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لَقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ»^(٢). والناس في ثلات مراتب:

الاولى، مرتبة النفي، وهذه الطائفة من أهل الدنيا وأتباع الحواس وأصحاب الحجاب، وهي تنكر الحق لأنَّها لا تعرف الحق وصفاته، وتقول انَّ القرآن كلام محمدي، والله قد قال لهم: «قُلْ أَرَايْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلَّ مِنْهُ»^(٣). ولو آمن أحد منها لأفلح ونجا من النار.

والمرتبة الثانية، مرتبة القلب. وأهل هذا المقام قد ترقوا عن تلك المرتبة وصفت عقوبهم، وبلغ بهم الأمر انهم يستدلُّون بآيات الحق، ويتوصلون من خلال التفكير في الآيات - التي هي الافعال والتصيرات الالهية في مظاهر الآفاق

(١) سورة يوسف (١٢)، الآية ٧٦.

(٢) سورة فصلت (٤١)، الآيات ٥٣ و ٥٤.

(٣) سورة فصلت، الآية ٥٢.

والأنفس - إلى معرفة صفات الحق وأسمائه، لأنَّ الأفعال آثار الصفات والصفات والأسماء مصادر الأفعال. فهم يرون علم الحق وقدرته وحكمته بعين العقل بدون شوب الهوى، ويجدون سمع الحق وبصره وكلامه في عين الأنفس الإنسانية وآفاق هذا العالم، ويعرفون بالقرآن وحقيقة ﴿حتى يتبيَّن لهم أَنَّهُ الْحَق﴾^(١). وهذه الطائفة، من أهل البرهان، ويستحيل الخطأ في استدلالها. وبما أنها متصلة بنور القدس والحضراء الأحادية، التي هي محل تكثير الأسماء، فعقولها منورَة إلى درجة بحيث تكون بصيرة، فتُبصر بتجليات الأسماء والصفات الالوهية، وتُتحَى صفاتها في صفات الحق. وما تعلمه الطائفة الأولى، تراه هذه الطائفة. والنفس الناطقة عند الطائفتين مزكاة بنور القلب، ولكن طائفة ذوي العقول متخلقة بالأخلاق الالهية، وذوي البصيرة متحققة بها. إذاً يستحيل سوء الخلق فيهم، ويجب أن يُعذرُوا جميعاً في مراتبهم، ونرجو أن نكون منهم.

والمرتبة الثالثة مرتبة الروح. وأهل هذا المقام قد اجتازوا مرتبة تحلي الصفات وبلغوا مرتبة المشاهدة ووجدوا شهود جمع الأحادية. واجتازوا الحقيقة، وتحرروا من حجب تجليات الأسماء والصفات وكثرة التعيينات، وحاهم في الحضرة الأحادية: ﴿أَوْلَمْ يَكُفَّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٢). وترى هذه الطائفة الخلق مرآة الحق، أو الحق مرآة الخلق، والأعلى من ذلك الاستهلاك في عين أحادية الذات، وقال المطلق في المحظوظين: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ﴾^(٣). والباقيون في مقام تجليات الأسماء والصفات وان تخلصوا من الشك بسبب اليقين، إلا أنهم قاصرون عن ادراك البقاء الدائم لمعنى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِي وَيَقِنُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾^(٤) وبجاجة إلى تنبئه ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾^(٥). ولم يظفر بشهود هذه الحقيقة ومعنى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ﴾^(٦) سوى هذه الطائفة الأخيرة. وهو

(١) سورة فصلت، الآية ٥٣.

(٢) سورة الرحمن (٥٥)، الآيات ٢٦ و ٢٧.

(٣) سورة القصص (٢٨)، الآية ٨٨.

الأول والآخر والظاهر والباطن^(١)، عيان في هذه الحضرة. ووجه الحق مشهود في كل المعيينات، ومتتحقق تزه «فَأَيْنَا تُولَّا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»^(٢) في وجوه الأسماء وتعيناتها.

رغم انّ البوة ضعيفة امام ضوء الشمس
إلا انّ هذا الضعف منها لا منه

وهكذا يتضح انّ الحق تعالى مترى عن جميع التعيينات، وتعينه بعين ذاته، وأحاديثه ليست أحادية عدديّة كي يكون له ثان، كما قال السنائي رحمة الله تعالى في رباعيه التالي:

أحدٌ ومعزولٌ عنه العدّ
صمدٌ ومحذولة عنه الحاجة
ليس ذلك الأحد الذي يعلمه العقل والفهم
ولا ذلك الصمد الذي يعرفه الحس والوهم
فالحس والعقل والفهم والوهم جميعها من المعيينات، ولا يكن للمعنى أن
يحبط بغير المعين.

والله أكبر أن يقيده الحرجي
بتعيينٍ ويكون أول آخر
هو واحدٌ لا غير ثانية ولا
موجودٌ فهو غير مكاثر
هو أولٌ هو آخرٌ هو ظاهرٌ
هو باطنٌ كلٌّ ولم يتکاثرٌ

اذاً كل من كان في هذه المرتبة، جرّده الحق تعالى من مراتب التعيينات وأطلقه من قيد العقول، فيبلغ الكشف والشهود وإلا ظلّ في حجب الجلال. وجاء في كلام

(١) سورة الحديد (٥٧)، الآية ٣.

(٢) سورة البقرة (٢)، الآية ١١٥.

ساق الكوثر أمير المؤمنين - رضي الله تعالى عنه - «الحقيقة كشف سُبحات الجلال^(١) من غير اشارة»، لأنه لو تظل اشارة حسية أو عقلية في وقت تجلی جمال المطلق، تظهر عين النعین وتصبح جمال عين الجلال ويصبح الشهود نفس الاحتجاب: «سبحان من لا يعرفه إلّا وحده». والانصاف هو انّ كل ورد في «العروة» في نفي هذا المعنى، لا تقوم دلائله على النهج المستقيم ولا على طريق البرهان^(٢).

وكتب علاء الدولة على ظهر رسالة عبد الرزاق الجواب التالي: «**فُلِّ الله ثَمَّ ذَرْهُمْ** الآية^(٣). قال رجال الدين وسائل الكو طريق اليقين جمیعاً يحظى بمعروفة الحق، من كان طیب اللقمة شعاره وصدق اللهجة دثاره. وبما أنّ هذین مفقودان، فما هو المقصود بهذه الطامات والترهات؟ فأما ما رواه عن الشيخ نور الدين عبد الرحمن الاسفراني^(٤) - قدسه الله تعالى - فقد صحبته مدة اثنین وثلاثین عاماً، فلم ينطق لسانه بهذا المعنى قط، وإنما كان يمنع دائماً من مطالعة مصنفات ابن عربي حتى انه حينما سمع انّ مولانا نور الدين الحکیم ومولانا بدر الدين - رحمهما الله تعالى - يدرسون الفصوص لبعض الطلبة، ذهب ليلاً الى هناك وانتزع تلك النسخة من يديهما ومزقها ومنع تدريسيها منعاً كلياً. كما انه ابلغ ابن الاعظم لصاحب القرآن الاعظم ایده الله بجنود التوفيق وأقرّ عین قلبه بنور التحقيق انه بريء من هذا الاعتقاد والمعارف. أنها العزيز، لقد كتبت في وقت الصحة ووقفاً للإشارة حاشية على كتاب الفتوحات فبلغت هذا التسبيح: «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها»، فكتبت: «انّ الله لا يستحيي عن الحق ايمها الشيخ. لو سمعت من أحد أنه يقول فضلةُ الشيخ عين وجود الشيخ لا تُسامحه، بل تغضب عليه فكيف يسوغ

(١) سُبحۃ اللہ: جلالہ. سُبحات وجه الله: أنوارہ.

(٢) نفحات الأننس، ص ٤٨٣ - ٤٨٥.

(٣) **فُلِّ الله ثَمَّ ذَرْهُمْ** في خوضهم يلعنون، سورۃ الأنعام (٦)، الآیة ٩١.

(٤) مراد ومرشد علاء الدولة السمناني، توفي عام ٧١٧ أو ٧١٩ (مخانہ وحدت، ص ٣٠).

لما عاقل أن ينسب إلى الله هذا الاهذىان. تُبَّ إلى الله توبَةً نصوحاً^(١) لنجو من الورطة الوعرة التي يستنكف منها الدهريون^(٢)، والطبيعون^(٣)، واليونانيون، والشكانيون^(٤)، والسلام على من اتبع الهدى»^(٥).

الحسين بن عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الأهل (٧٧٩ - ٨٥٥): فقيه أصولي ومتكلم أشعري، ومحدث ومؤرخ يبني^(٦). وكان من ألد أعداء ابن عربي. وقد انبرى في كتابه «كشف الغطاء» للبحث في حقائق التوحيد وعقائد المودحين وأئمة الشعريه ومعارضهم من الملحدين والمبتدعين، ثم هبّ لانتقاد ابن عربي وأتباعه، وعدّه مُبتدعاً وغالياً وقائلاً بالتشبيه والتجمسي، وباطنياً وجبرياً هدفه اضلال المسلمين وافساد الدين المبين. كما عدّه ايضاً غير متقييد بالدين الحمدي، وقائلاً بقدم العالم، ومنكراً لعلم الله بالجزئيات، ومنكراً لبعث الأجساد والعذاب الحسي في الآخرة، وعلى رأس القائلين بوحدة الوجود. وهذه الأسباب كلها قال بتکفیره وأفتقى بکفره مستعيناً في ذلك بفتاوی عدّد كبير من فقهاء ومفتیي العالم الاسلامي. ورغم هذا کله لم يسعه إلا الاعتراف بفضل ابن عربي وعلمه وبراعته

(١) التوبة النصوح، تطهير القلب من الذنوب وعلامتها اعتبار الذنب أمراً قبيحاً ومشكلاً، وعدم العودة إليه، ولا تقر في الخاطر لذلة المعصية أبداً، وهي التوبة الأصح. (كتشاف اصطلاحات الفنون، ج ١، ص ١٦٣).

(٢) الدهريون، فرقه كافرة ترى قدم الدهر (الدهر مدة العالم منذ بدايته وحتى نهايته) وتنسب اليه الحوادث. وقد أخبر الله عنهم فقال فيهم: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نُوْتُ وَنُحْيَا وَمَا يَلْكُنَا إِلَّا الْدُّهْر﴾. (سورة الجاثية، ٤٥)، الآية ٢٣. المصدر السابق، ج ١، ص ٤٨٠).

(٣) الطبيعون، فرقه تبع الطبائع الأربع: الحرارة، والبرودة، والرطوبة، والجفون، وتعدّها أصل الوجود ومبدأ العالم. (المصدر السابق، ج ١، ص ٩١٢).

(٤) ييدو أن المراد بهم اتباع الشاكموني (بضم الكاف والميم). ويعتقد بعض المهوود انه نبي صاحب كتاب يحمل اسمه. ويرى البعض أنه نبي أهل ختنا. (البرهان القاطع). الشاكموني مأخوذ عن السننكريتية، وهو اسم بوذا وكتابه: (قاموس نظام الأطباء).

(٥) نفحات الانس، ص ٤٨٨ و ٤٨٩.

(٦) مقدمة كشف الغطاء.

في علم المقولات ومذاهب المالكين^(١).

ورغم اننا لم نصل الى موضع التحكيم والتقييم، لكن لابد من الفات النظر الى هذه النقطة وهي أنّ هذا الفقيه لم يلتزم ومثل سائر القادحين في ابن عربي شرط العدل والانصاف، وقد اتهمه واقترن عليه فيما نسبه اليه عن عدم أو جهل. وسنعلم فيما بعد أنّ ابن عربي ليس من القائلين بالتشبيه أو التجسيم، ولا من المنكرين لبعث الأجساد وعلم الله بالجزئيات.

ابراهيم بن عمر بن الحسن الشافعي (٨٠٩ - ٨٨٥ هـ) المعروف ببرهان الدين البقاعي، محدث، ومفسّر، ومؤرخ شهير، ومن أعلام عصره^(٢). وقد انبرى لمعارضة ابن عربي وانتقاد عقائده وأفكاره، وألف في ذلك كتاباً يُدعى «تبنيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»، وأخر يُدعى «تحذير العباد من أهل العناد». وانتقد في هذين الكتابين التصوف بشكل عام وتصوف ابن عربي بشكل خاص. ووصف ابن عربي في الكتاب الأول بالضال والمضل والملحد والمنكر لله والكافر والزنديق، وعدّ كلامه دائراً في الوحدة المطلقة^(٣). وادعى في الكتاب الثاني الاجماع على تكفيه وقال فيه انه ماهر في الخديعة فخدع وأضل خلقاً كثيراً، وهذا اندفع الكثير من المؤرخين الجاهلين بخيته، وطفقاً بمدحه.

والجدير بالذكر انّ البقاعي ورغم كل انتقاداته واتهاماته لابن عربي، إلا انه اعترف بمقامه العلمي وفضله، وأنثى على سعة علمه في مختلف الحقول والفنون حيث قال: «وله علم كثیر في فنون كثیرة»^(٤). وصفوة القول انّ البقاعي - وكما تقدم - قد كفر ابن عربي وقال انّ هناك اجماعاً عليه، وأورد في كتبه مقالات وفتاویٍ عدّ لا يستهان به من أعلام الفقه والحديث ورجال الحكم والقضاء من

(١) راجع المصدر السابق، ص ١٦٩، ١٨١، ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥.

(٢) شذرات الذهب، ج ٧، ص ٣٢٩ و ٣٤٠.

(٣) تبنيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، ص ١٨ - ٢٠.

(٤) تحذير العباد من أهل العناد، ص ٢١٣ و ٢١٤.

أهل السنة والجماعة، وذكر بأنّ هؤلاء قد أدانوه بشدة وكفروه بصرامة حينما وجدوا أفكاره وعقائده لا تتفق مع اصول الدين^(١). ونظرًا لعدم وجود شيء جديد في كلماتهم، ولم يؤلف أساس كل ذلك النقد والطعن واللعن سوى رأي ابن عربي في وحدة الوجود والذي يحاطون بيته وبين الحلول والاتحاد، نجد من المناسب غض النظر عنها تجنبًا للتطويل، والانتقال إلى استعراض انتقادات علماء الشيعة الإمامية.

السيد حيدر الآملي (٧١٩ أو ٧٢٠ - ٧٨٧ هـ): عارف ايراني فاضل. ويُعدّ صوفياً عارفاً قائلاً بوحدة الوجود، وهذا يُعتبر من أتباع ابن عربي في هذا الأصل. وانبرى لشرح تصوفه وألف كتاباً يحمل عنوان «نص التصوص في شرح كتاب الفصوص»^(٢). اضاف إلى ذلك انه قد اكرمه في آثاره وعبر عنه بعناوين وألقاب تدل على الاحترام مثل: الشيخ المكمل^(٣)، والشيخ الأعظم^(٤)، وعدّه من مشايخ الصوفية المعتبرين^(٥)، ووافق على آرائه وعقائده في أغلب الموارد، وعدّ اشاراته في بعض الأحيان أفضل الاشارات^(٦). إلا انه لم يقبل منه رأيه على صعيد الولاية حيث نسب الولاية الكلية المطلقة لعيسى عليه السلام وعده خاتم الولاية المطلقة، وحاجة المهدى عليه السلام إلى اظهار شريعة جده، وعدّه لنفسه خاتم الولاية المقيدة^(٧). وأكد في المقابل انّ العقل والنقل والكشف متفقون جمیعاً على انّ مقام خاتمة الولاية المطلقة لعلي عليه السلام، ومقام خاتمية الولاية المقيدة للمهدى الموعود عليه السلام وهو من اولاد علي عليه السلام. وقال بأنّ مرتبة أقلّ أقل وزیر من وزراء

(١) راجع مصرع التصوف، ص ٥٢ و ٢٧٠.

(٢) لمزيد من الاطلاع، راجع مقدمة كتابه جامع الأسرار ومنبع الانوار، بقلم المحقق عثمان بمحى.

(٣) جامع الأسرار ومنبع الانوار، ص ٧٧.

(٤) المصدر السابق، ص ١١٧ و ١١٨.

(٥) المصدر السابق، ص ٢٣٨.

(٦) المصدر السابق، ص ١٦٣.

(٧) المصدر السابق، ص ٤١٩، ٤٢٠، ٤٣٢.

المهدي عليه السلام أرفع براتب كثيرة من مرتبة محيي الدين وأمثاله، بل إنَّ هؤلاء لا يليق بهم أنْ يُقاسوا بالمهدي عليه السلام، لأنَّ كلامهم إلى كمال المهدى عليه السلام كال قطرة إلى البحار أو الذرة إلى الشمس^(١).

وأشكل السيد في مضمون الولاية على ابن عربي ووصفه بأنه متغصب في رعاية ظاهر المذهب السني، وذلك لذكره لاسم الشيختين (ابي بكر وعمر) حين استشهاده بمقام الولاية، وعددهما من أولياء الله، بينما لم يشر إلى اسم علي «ع» ولا إلى أولاده، رغم علمه أنَّ مقام الولاية من نصيب علي عليه السلام، وأنَّه قطب الأقطاب والكمال. واستبعد السيد حيدر في نهاية المطاف صدور مثل هذا الكلام عن شخص كابن عربي، لاسيما وأنَّه ادعى بأنَّ الرسول ﷺ قد أعطاه كتاب الفصوص في المنام وأمره باظهاره، وأنَّه قام بنقله كما هو دون زيادة أو نقصة، في حين لا يأمر الرسول قط باظهار مثل هذا الكلام غير الصحيح^(٢). وصفوة القول هي أنَّ السيد حيدر الآمي يرى أنَّ ابن عربي قد أخطأ في قضية الولاية بل وربما أصابه التعصب فخرج عن الحد، فلم يحافظ على شرط الانصاف والحياد، ولم يبصر الحق ولم يعرفه، وأنَّه ناقص في موضوع الولاية بالنسبة إلى غيره^(٣)، إلا أنه أكثر انصافاً من القصري^(٤).

أحمد بن محمد (ت ٩٩٣ هـ) المعروف بالقدس الأردبيلي: متكلم وفقيه شيعي كبير في القرن الهجري العاشر، ويعود من أخيار زمانه^(٥). كما يُعدّ من المعارضين

(١) المصدر السابق، ص ٤٤٤، ٤٤٥.

(٢) المصدر السابق، ص ٤١٩.

(٣) «والحق أنَّ في هذين الموضعين - أي تعيين ختم الولاية المطلقة والمقيدة - قد أخطأ الشيخ مع عِظَم قدره وجلاة شأنه. وإنَّ الشيخ وإن كان كاملاً في هذا الموضع بالنسبة إلى غيره، كان في هذا الموضع ناقصاً بالنسبة إلى غيره» (المصدر السابق، ص ٤٤٧). وللاطلاع على تعصب ابن عربي في مسألة الولاية، راجع المصدر السابق، ص ٤١٩.

(٤) عبارة السيد هي: «والحق أنَّ الانصاف في هذا الباب (الولاية) وفي جميع الأبواب عند الشيخ (ابن عربي)، أكثر من عند القصري» المصدر السابق، ص ٤٤٣.

(٥) راجع روضات الجنات، ج ١، ص ٧٩-٨٥.

على التصوف والمنتقدين للمتصوفة بن فيهم ابن عربي. وكان شديداً في انتقاده واعترافه حتى انه ذمَّ هذه الجماعة ما استطاع الى ذلك سبيلاً. فوصفهم في كتابه المعروف (حديقة الشيعة) بلصوص الفلسفه وانبرى فيه الى تقييدهم وتکفيرهم دون تردد وقال: انَّ علينا أن نعلم بأنَّ منتقدي الصوفية مثل بايزيد البسطامي وحسين بن منصور الحلاج كانوا على أحد مذهبي الحلول والاتحاد. وعدَّ أكثر علماء الشيعة كالشيخ الفيد^(١)، وابن قولويه^(٢)، وابن بابويه^(٣)، هاتين الطائفتين الضالتين - أي الحلولية والاتحادية - من الغلاة. واليقين انَّ هؤلاء أثروا طائفة الغلاة وهم من النواصب. وأخذ بعض المتأخرین من الاتحادية كمحبی الدين بن عربي والشيخ عزیز النسفي^(٤) وعبد الرزاق الكاشی^(٥)، الكفر والزندة منهم و قالوا بوحدة الوجود، وزعموا أنَّ كل موجود هو الله، تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً.

ولابد من أن نعلم أيضاً أنَّ سبب تقادی هؤلاء وطغيانهم في الكفر، مطالعتهم لكتب الفلسفه فاطلعوا على قول افلاطون وأتباعه فاختاروا شعاره الذي هو كلام الغواية وفي غایة الضلاله. ولکي لا يفهم أحد بأنَّهم لصوص مقالات الفلسفه واعتقاداتهم القبيحة، ألبسو هذا المعنى لباساً آخر أطلقوا عليه اسم وحدة الوجود. وحينما سئلوا عن معناه قالوا عن تلبيس بأنه لا يأتي بالبيان ولا

(١) محمد بن محمد بن النعمن (٢٠٨ أو ٣٠٣ - ٤١٢ هـ)، الملقب بالشيخ الفید، من كبار علماء الشيعة.

(٢) جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه (ت ٣٦٩ هـ) المعروف بابن قولويه، من محدثي الشيعة واستاذ الشيخ الفید.

(٣) علي بن الحسين بن موسى القمي (ت ٣٢٩ هـ)، مشهور بابن بابويه، ووالد الشيخ الصدق، ومن كبار محدثي الشيعة. وادرک صحبة أبي القاسم الحسین بن روح ثالث السفراء والتواب الأربعة للامام المهدي (ع)، وأخذ عنه المسائل الدينية. (قصص العلماء، ص ٣٨٧).

(٤) عزیز الدين النسفي (ت ٦٦٦ هـ)، مؤلف الانسان الكامل باللغة الفارسية. (رياض المارفين، ص ١٧٥).

(٥) کمال الدين عبد الرزاق الكاشي (ت ٧٢٥ هـ)، شارح معروف ومعتبر لفصوص ابن عربي. سنتحدث عنه في الفصل الثاني من هذا الباب.

يمكن بلوغه بدون رياضة كثيرة وخدمة المرشد الكامل، فأهلوا الحق، وأضعوا السفهاء أو قاتلوا كثيرة في هذا المجال، وسيروا الأفكار في هذا الباب، وأولوا ذلك الكفر العظيم^(١).

محمد بن مرتضى، المدعو بمحسن (١٠٩١ - ١٠٩٧ هـ)؛ وهو مشهور بـ«بلا محسن» الفيض الكاشاني، وتلميذ السيد ماجد البحرياني^(٢) في الحديث، وتلميذ ملا صدرا الشيرازي في الحكمة، ويُعدّ فقيهاً أخبارياً ومحدثاً ومفسراً شيعياً معروفاً^(٣). وتحدث في بعض كتبه ورسائله ولا سيما أشعاره^(٤) بما يتلاءم مع مذاق الصوفية والعرفاء. كما ألف كتاب «الكلمات المكتونة»^(٥) في معارف عرفاء وحدة الوجود. ورغم انه قد نوه في مطلع هذا الكتاب الى انه غير متصف بأحوال هذه الجماعة وإنما ناقل لأقوالهم فحسب^(٦)، إلا انه عارف مؤمن بوحدة الوجود كما فطن الى ذلك بعض الفضلاء^(٧)، وينتفع مع ابن عربي في بعض الأفكار. ولهذا السبب بالذات تعرض لذم الشيخ أحمد الاحسائي وأسماء مسيء الكاشاني بدلاً من محسن

(١) حدائق الشيعة، ص ٥٦٦.

(٢) السيد ماجد بن هاشم البحرياني (ت ١٠٢٢ هـ)، اول من نشر الحديث في شيراز. (قصص العلماء، ص ٣٥٥).

(٣) روضات الجنات، ج ٦، ص ٩٠، ٩١، ١٠٣.

(٤) للمرحوم الفيض ديوان شعرى باللغة الفارسية فضلاً عن مختلف آثاره القيمة في شتى الحقول والمعارف. ويُعدّ شعره عرفانياً. وقد امتدح في غزل له، غزيليات حافظ قائلًا:

إيه الصديق، لا نقرأ إلا غزل حافظ
فالشعر كله تائه إلا شعر حافظ

(ديوان الفيض، ص ١٠٠).

(٥) كتاب الكلمات المكتونة كما قلنا في شرح مبدأ وحدة الوجود، ويمكن عده شرحاً سوجزاً على كتاب فصوص ابن عربي واقتباساً عن كتاب تقد التصوّص للجامعي.

(٦) الكلمات المكتونة، ص ٨.

(٧) نسب اليه صاحب روضات الجنات القول بوحدة الوجود وعدم خلود الكفار في عذاب النار.

(روضات الجنات، ج ٦، ص ٨١).

الكاشاني^(١). ومع ذلك فانه قد انتقد ابن عربي بشدة في كتابه «بشرارة الشيعة» رغم انه وصفه فيه بشيخ الصوفية الاكابر ومن أئمة هذه الجماعة ورؤسائے اهل معرفتهم، وأثنى على وفور علمه ودقة نظره..

ومما قاله بهذا الصدد: «هذا شيخهم الاكابر محبي الدين بن عربي وهو من أئمة صوفيتهم ومن رؤسائے اهل معرفتهم يقول في فتوحاته: «اني لم أسأل الله أن يُعرفي إمام زماني ولو كُنْت سأله لعرفني». فاعتبروا يا أولي الابصار فانه لما استغنى عن هذه المعرفة مع سماعه حديث: «من لا يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلية» المشهور بين العلماء كافة، كيف خذله الله وتركه ونفسه فاستهونه الشياطين في أرض العلوم حيران فصار مع وفور علمه ودقة نظره وسيره في أرض الحقائق وفهمه للأسرار والدقائق، لم يستقم في شيء من علوم الشرائع ولم يعُض على حدودها بضرس قاطع وفي كلماته من مخالفات الشرع الفاضحة ومناقضات العقل الواضحة ما يضحك منه الصبيان وتستهزئ به النساء، كما لا يخفى على من تتبع تصانيفه، ولا سيما الفتوحات، خصوصاً ما ذكره في أبواب أسرار العبادات. ثم مع دعاويه الطويلة العريضة في معرفة الله ومشاهدة المعبود وملازمه في عين الشهدود وتطوافه بالعرش المجيد وفناهه في التوحيد نراه ذا شطح وطامات وصلف ورعونات في تخليط ومناقضات وتجمع الأضداد وفي حيرة محيرة تقطع الأكباد، ويأتي تارة بكلام ذي ثبات وثبتت وآخرى بما هو أهون من بيت العنکبوت. وفي كتبه وتصانيفه من سوء أدبه مع الله سبحانه في الأقوال ما لا يرضى به مسلم بحال^(٢).

محمد بن طاهر بن محمد بن حسين الشيرازي النجفي القمي (ت ١٠٩٨ هـ): المعروف بعلا طاهر القمي. وبعد من مشايخ اجازة ملا محمد باقر الجلسي، والشيخ

(١) قصص العلماء، ص ٣٢٣

(٢) بشاراة الشيعة، ص ١٥٠

الحر العاملي. وكان امام جماعة وجماعة مدينة قم المقدسة وشيخ الاسلام فيها^(١). وكان على علم بعقائد وأقوال اهل الطريقة ومنها قولهم في وحدة الوجود . وانبرى للقدر فيها ورفضها لكونها غير منسجمة مع أقوال صاحب الشريعة لاسيما اقوال ابن عربي. كما وجه انتقاداً لاذعاً للكثير من مبادئ التصوف لاسيما مبدأ وحدة الوجود ومتفرعاته، وكفر القائلين به، بل وعد كفرهم أظهر وأعظم من كفر اليهود والنصارى. فقد أورد في كتابه «تحفة الأخيار»: لا يخفى أن أصحاب هذا المذهب الشنيع وان ظهروا في زي الاسلام واختفوا في لباس النفاق، إلا ان كفرهم عند أرباب البصيرة اظهر من كفر اليهود والنصارى، لأنهم ينكرون مغایرة الخالق والمخلوق والذي هو من ضروريات وبديهيات جميع الأديان. وترى هذه الفتنة أن العالم صفة الله، بل عين الله، وقال الجميع ان الحق تعالى كان وجوداً مطلقاً قبل ظهور العالم، ثم ظهر بصورة العالم، فصار عقلاً، وصار نفساً، وصار سماءً وأرضاً، وصار حيواناً وغيرها من أجزاء العالم^(٢).

والخلاصة، كان شيخ الاسلام هذا من أشد القادحين والمتقددين لابن عربي في العالم الشيعي. وقد انبرى للقدر فيه ونقده بلا تردد وبصرامة كاملة، وأحياناً بدون دراسة وافية، ووسمه بالضلال، والمضل، والكذاب، والمفتري، والأحمق، والاكثر من يزيد، وبلا دين. ورفض مبادئ تصوفه الاخرى ايضاً غير مبدأ وحدة الوجود، وعدها مخالفة لاصول الدين والمذهب، وقال: «محبي الدين، على رأس التابعين للحلاج وأبي يزيد، وصرح في كتاب الفصوص بنجاة جميع أهل المذهب والملل، وأن نار جهنم لا تحرق أحداً»^(٣).

كما كتب: «قال محبي الدين في كتاب الفصوص ان الرسول ﷺ قد رحل من الدنيا ولم يعين خليفة له لأنه يعلم ان البعض سيأخذ الخلافة من الله ويتعلم

(١) ريحانة الأدب، ج ٤، ص ٤٨٧-٤٨٨.

(٢) تحفة الأخيار، ص ٥٨.

(٣) نفس المصدر، ص ١٨.

الأحكام عن الله بدون وساطة الملك. ولاشك في أنّ هذا الاعتقاد كفر محض»^(١). كما انتقده وكفره ايضاً لأنه ادعى الولاية بل والنبوة، ودعا نفسه بخاتم الأولياء، وقال بأنّ خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء في الولاية، مثلما انّ خاتم الانبياء، أفضل في الرسالة. كما انّ جميع الانبياء يقتبسون العلم عن مشكاة خاتم الانبياء، وجميع الأولياء يقتبسون العلم عن خاتم الأولياء، وخاتم الأنبياء يقتبس العلم عن مشكاة خاتم الأولياء. كما قال بأنّ النبوة التي حُتمت لـ محمد ﷺ نبوة تشرع، وأما النبوة العامة فهي باقية»^(٢).

وتتابع هذا الفقيه الشيعي الحامي للشريعة انتقاده لهذا الصوفي السالك للطريقة بجدية كاملة وكفره ايضاً على صعيد تشبيه الله، واياعان فرعون، وجهة كفر النصارى، وخطأ ابراهيم عليه السلام في المنام، وعدم عذاب أهل جهنم، وقال في ذلك: «انه لم يقل بتنزيه الله وانما هو قائل بالتشبيه، والأحاديث متواترة عن أهل البيت بکفر القائل بالتشبيه. كما حكم بخطأ نوح لأنه لم يجمع بين التنزيه والتشبيه، وقال لو انه قد جمع بينها لأجابت امته. ويعتقد بایمان فرعون ويقول بأنّ قوم فرعون قد غرقوا في بحر العلم، مع انّ القرآن يدل بصراحة على انّ فرعون وقومه كانوا كفاراً وانّ الله اغرقهم غضباً عليهم. وقال ايضاً بأنّ الله لم ينصر هاروناً حتى غلبه السامری فجعل الناس يبعدون العجل، ومن هنا اراد الله أن يعبد في آية صورة. وله في الفصوص حديث خلاصته انّ النصارى لم يكفروا لأنهم قالوا انّ عيسى هو الله، وانما كفروا لأنهم قالوا ان الله منحصر في عيسى. وقال ايضاً بأنّ ابراهيم قد أخطأ في المنام وأراد ان يذبح اسحاق في حين كان تفسير منامه أن يذبح كيشاً. وقال بأنّ عذاب اهل جهنم ليس سوى انهم حينما يرون النار يتتصورون انها ستتحرقهم، إلا انهم ما أن يصلوا اليها حتى تكون عليهم برداً وسلاماً. وقال بأنّ لفظة العذاب الواقعه في القرآن مشتقة من العذب، أي انه يزعم انّ جهنم ستكون عذبةً على أهل جهنم لا عذاباً...».

(١) نفس المصدر، ص ٢٥.

(٢) نفس المصدر، ص ١٦٤.

ويختتم العبارات أعلاه بقوله: ان هناك دليلاً واضحاً على كفر محبي الدين في كل من هذه الكفريات المذكورة، ومن لا يعتبر الفائل بهذه الكفريات كافراً، فهو كافر ايضاً وبلا دين وخارج عن دائرة اليقين^(١).

محمد باقر بن محمد تقى (١٠٣٧ - ١١١٠ أو ١١١١ هـ): ويُعرف بالعلامة المجلسي الثاني، وهو فقيه ومحدث شهير، ومرؤج لمجد الشيعة الاثني عشرية. ويُعد ممثلاً قديراً للشريعة وعدواً لدوداً للطريقة في القرنين الحادى عشر والثانى عشر في ايران الاسلامية، كما انه مؤلف لكتاب «بحار الأنوار» العظيم^(٢).

وانبرى هذا العلامة لمعارضة الصوفية بشدة لاسباب الصوفية القائلة بوحدة الوجود وخصوصاً ابن عربي، وانتقد آراءهم بشدة وبالغ في لعنهم وتکفيرهم. وقد قال في كتابه المعروف «عين الحياة» وبعد انتقاده للحلولية: جمع آخر من صوفية أهل السنة هربوا من الحلول وقالوا بأمر أقيح منه وأشنع وهو عبارة عن الاتحاد، ويقولون بأن الله متحد مع كل شيء، بل ان كل شيء هو، ولا وجود لغيره، وانه هو الذي يظهر بصور مختلفة، فقد يظهر بصورة زيد مرة وبصورة عمرو اخرى، وبصورة الكلب والقطة أحياناً وبصورة القاذورات في احيانا اخرى، كالبحر الذي حينما يموج وتظهر له صور مختلفة، فان جميع هذه الصور هي البحر لا شيء آخر.

العالم أمواج هذا البحر

الموج والبحر شيء واحد، فأين هو الغير؟

والماهيات الممكنة امور اعتبارية تعرض على ذات واجب الوجود. وقد صرخ في جميع كتبه وأشعاره بمثل هذه الاقوال الكافرة والأكاذيب. ولبعض كفار الهند والملحدة نفس هذا الاعتقاد أيضاً. وتحتوي كتاب الجوك الذي كتبه البراهمة هلم

(١) نفس المصدر، ص ١٦٥ - ١٦٦.

(٢) يتألف بحار الانوار من ٢٥ مجلداً باللغة العربية، وبُعد مجموعة واسعة ومفصلة من احاديث الشيعة وأخبارهم. ويجمع جميع كتب الحديث عدا الكتب الاربعة ونهر البلاغة حيث قلل قليلاً منها. وله كتب اخرى بالفارسية ساهم من خلالها في نشر المذهب الشيعي مثل: عين الحياة، ومنكاة الانوار، وتحفة الزائرين، وجلاء العيون. (راجع أمل الآمل، ج ٢، ص ٢٤٨؛ ريحانة الأدب، ج ٥، ص ١٩١ - ١٩١).

في عقائدهم الفاسدة على مثل هذه الأباطيل»^(١). وأضاف ايضاً: «وتصور بعض المساكين من الشيعة انّ هؤلاء من اهل الحق وأفضل العالمين. فيقرأون كلامهم عن جهل ويكفرون. ويتصورون انّ كل صوفي ذو مذهب حق وانّ كل ما يقول ي قوله عن الله، ولا يعلمون انّ الكفر والباطل قد عَمِّ العالم وأنّ اهل الحق منكوبون ومخذلون دائماً. ويلجأ أهل كل صنف - وأكثرهم يتبعون الباطل ومن فرق السنة - الى لباس التصوف وبعضمهم الى لباس العلماء». .

واضاف: «وأكثر الصوفية على المذهب السني الأشعري، وذكروا عقائد الجبر والحلول والتجمس وأمثالها من عقائدهم الفاسدة في كتبهم وأشعارهم. فقد روى الكليني بسند معتبر انّ الامام الباقي عليه السلام دعا ابا حنيفة وسفيان الثوري^(٢) بلخصوص الدين. ويقول رئيسها محبي الدين في كتاب الفصوص ما وصفنا الحق بشيء إلا كنا عينه، وقد وصف الله تعالى نفسه لنا، فإذا ما شاهدناه شاهدنا أنفسنا، وإذا ما شاهدنا هو، شاهد نفسه. وقد فضل مرتبة الولاية على مرتبة النبوة ودعا نفسه بخاتم الولاية، ورجح نفسه على الأنبياء. كما قال في الفتوحات المكية: «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها». كما نسب الخطأ إلى نوح في فصوص الحكم وقال بأنه اخطأ في تبليغ الرسالة وسلك قومه الطريق الصحيح وغرقوا في بحر المعرفة»^(٣).

أحمد بن زين الدين بن ابراهيم (١١٦٦ - ١٢٤٣ هـ): المعروف بالشيخ أحمد الاحسائي^(٤)، ويُعد مؤسس الطريقة الشيشية^(٥)، كما كان قادحاً بجماعة الصوفية

(١) عين الحياة، ص ٥٠.

(٢) ابو عبدالله الكوفي (٧٧ - ١٦١ هـ)، من مشاهير الصوفية.

(٣) المصدر السابق، ص ٥١ و ٥٢.

(٤) الاحسائي منسوب إلى الاحساء، وهي مدينة شيدها ابو طاهر القرمطي. (مراصد الاطلاع، ج ١، ص ٣٦).

(٥) الشيشية، فرقة من الشيعة الاثني عشرية منسوبة إلى مؤسسها الشيخ أحمد الاحسائي. وللاطلاع على عقائدها راجع اعتقادات الشيخ أحمد الاحسائي في قصص العلماء، ص ٤٨ - ٦٠.

ومعارضًاً ملا صدرا الشيرازي، وملا محسن الفيض الكاشاني. وعاصر ملا محمد تقى القزويني المشهور بالشهيد الثالث ومعارضاً له^(١). وانبرى لانتقاد ابن عربي وذمه والقدح فيه، ودعاه بعمى الدين، والكافر، ولعنه لأنه يقول بوحدة الوجود، وقال هناك اجماع على كفر القائلين بوحدة الوجود^(٢). وذهب أيضًا إلى أن الغزالي^(٣) هو الآخر من الشياطين مع تلميذه ابن عربي فقال: «وابتَّعُوا مَا تَتَّلُّو الشَّيَاطِينُ^(٤)» كالغزالى وتلميذه محمد بن علي الطائى المعروف عندنا بعمى الدين ابن عربي - لعنهما الله - على ملك سليمان^(٥).

ميرزا محمد بن سليمان التنكابنى (١٢٣٥ - ١٣٠٢ هـ) : مؤلف كتاب قصص العلماء المعروف. وكان رجلاً مطلعاً ومن فقهاء عصره^(٦). وانبرى لتقييم ابن عربي وتكفيره. وقال فيه: «وفي الحقيقة اذا لم يكن محبي الدين كافراً، لما كان بالامكان تكفير أي صوفي وكافر. فهو يدعى الولاية المطلقة ويقول بأنه رأى قصراً في النّام مبنياً بين فضة وذهب، وكانت تقصه لبنة واحدة، فأقْتَلَها، وحينما استيقظ تأول ذلك النّام بأنّ الولاية المطلقة قد ختمت به وقتٍ. ويقول في مطلع الفتوحات الملكية: «سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها». ولدي العديد من رسائله التي تتصل على كفره، ومنها قوله في احداها انه أخذ به الى المراج وتحاطب مع الله كالتالي: «فقلت يا من أنا أنت وأنت أنا، فإنْ قلت فَلِمَ ناجَيَتِنِي وأنا أنت وأنت أنا قلتْ جهة المخاطبَةِ والمخاطبَةِ مختلفة»، وهذا كفر أظهر من الشمس وأبين من

(١) ملا محمد تقى بن محمد البرّاغانى القزويني المعروف بالشهيد الثالث (قتل ١٢٦٤ هـ)، من كبار فقهاء قزوين، وله مباحثات ومعارضات مع الشيخ احمد الاحساني. وكان اول من كفر الشيخ. (راجع قصص العلماء، ص ١٩ - ٣٤).

(٢) جوامع الكلم، الرسالة الرشتنية، الرسالة ٢، ص ٦٩.

(٣) ابو حامد محمد بن محمد الغزالى (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ).

(٤) «وابتَّعُوا مَا تَتَّلُّو الشَّيَاطِينُ على مُلْكِ سَلَيْمَانٍ وَمَا كَفَرَ سَلَيْمَانٌ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا». (سورة البقرة ٢)، الآية ٩٦.

(٥) جوامع الكلم، الرسالة ٩، ص ١٨٣.

(٦) العلماء المعاصرون، ص ١٢.

الأمس»^(١).

مير محمد باقر بن زين العابدين الموسوي الخوانساري الاصفهاني (١٢٢٦ - ١٣١٣ هـ): متبع متبحر، ومحقق مطلع، ومؤلف كتاب «روضات الجنات» النفيسي. ويعُدّ من أشهر المصنفين ومن كبار مجتهدي وفقهاء عصره^(٢). وله معلومات وافية وحسنة حول تراجم السلف والخلف من العلماء. وتحدث في الكتاب المذكور عن ابن عربي بألقب وعنوانين طنانة، وعده من أركان سلسلة العرفاء ومن اقطاب أرباب المكافحة والصفاء. إلا أنه لم يلبث أن انبرى لانتقاده ووصف مقالاته بأنها تحكى عن الحيرة والضلال. كما أثار الاشكال حول مبدأ وحدة وجوده أيضاً، وعرفه على أنه من الصوفية غير الصافية لأنه أخذ في كتاباته من كل قريب وبعيد ونقل عن كل قديم وجديد، عدا أهل بيت العصمة والطهارة وخزنة العلم والحكمة. وعد عبارات الآخرين التي وصفوه بها بعمي الدين وما حي الدين صحيحة وفي محلها وقال: «سماه بعض مشايخ عرفائنا المتأخرین بعمي الدين وعبر عنه مولانا الوالد المرحوم بلقب أحسن من ذلك اللقب هو ما حي الدين»^(٣).

الماج ميرزا حسين النوري (١٢٥٤ - ١٣٢٠ هـ): خاتم المحدثين، وشيخ المشايخ المتأخرین، وعالم ایران الكبير في معرفة أحوال الرواۃ وطبقات الرجال والأسناد وترجم علماء الاسلام^(٤). وقد انتقد ابن عربي في كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، وذم ملا صدرا لامتداحه لابن عربي اعتقاداً منه أنّ ابن عربي أشد علماء ونوابض العامة عداءً للشيعة. وقد وضع في كتاب فتوحاته كلاماً من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والحسن، ومعاوية بن يزيد^(٥)، وعمر بن عبد

(١) تقصص العلماء، ص ٥٣ - ٥٤.

(٢) العلماء المعاصرون، ص ٥٣ - ٥٥.

(٣) روضات الجنات، ج ٨، ص ٥١ - ٦٠.

(٤) العلماء المعاصرون، ص ٧١؛ ريحانة الأدب، ج ٣، ص ٢٨٩ - ٣٩٠.

(٥) معاوية بن يزيد بن معاوية، ثالث خليفة اموي. ولـي الخلافة في ربيع الاول ٦٤ هـ ولم تستمر سوى

العزيز^(١) وحتى الم توكل^(٢) في درجة واحدة وعدّهم من الاقطاب الذين يتميزون بالخلافتين الظاهرية والباطنية معاً، في حين أنَّ الم توكل قد أمر بهدم قبر الحسين عليهما السلام ومنع الناس من زيارته. ومن بين انتقاداته لابن عربي أنَّ الأخير قد عدَ الشيعة مصدر الضلال، وقال في كتابه «مسامرة الأبرار»^(٣) أنَّ الرجبين وبفعل رياضتهم يرون الروافض في صورة الخنازير^(٤).

الشيخ علي اكبر بن محسن الارديلي (١٢٦٩ - ١٣٤٦ هـ)؛ مؤلف كتاب «بعث النشور»^(٥)، وانتقد في مواضع عديدة من هذا الكتاب عقائد محبي الدين ابن عربي بشدة. وتشير محتويات الكتاب الى سعة معلومات المؤلف من جهة والى عدم سعة صدره وتعصبه من جهة اخرى. فلم يكن منصفاً في ذم كبار الشخصيات الدينية ولعنهم، واتخاذه لطريق الافراط والغلو^(٦). فعدَ ابن سينا - رئيس المشائين في

→ ٤ يوماً. وتوفي عن عشرين أو واحد وعشرين عاماً. (تاریخ الخلفاء، ص ١٩٦).

(١) عمر بن عبد العزيز بن مروان (٦١ أو ٦٣ - ١٠١ هـ) خليفة اموي صالح. (المصدر السابق، ص ٢١٢).

(٢) الم توكل على الله جعفر ابو الفضل بن المعتصم بن الرشيد (٢٠٥ أو ٢٠٧ - ٢٤٧ هـ)، خليفة عباسى غير صالح، ومن ظلمة عصره والمناوئين لآل البيت (ع). ولجا في عام ٢٤٤ هـ الى قتل أدبيب زمانه ومعلم أولاده يعقوب بن السكري فقتلَه فجيعة وذلك لأنَّ الم توكل سأله إيهما تحب اكثراً، ولديَ المعتز والمُؤيد امام الحسن والحسين (ع)؟ فأجابه انَّ قبرَه غلام على (ع) عندي اعزَّ من ولديك. فكيف بالحسن والحسين. وأمر الم توكل بهدم قبر الحسين (ع) في عام ٢٣٦ ومنع الناس من زيارته. وتألم المسلمون لهذا العمل، وعاده أهل بغداد وأخذوا يكتبون الشعارات المعادية له على جدران البيوت والمساجد، وانبرى الشعرا لهجوه. وقتل ليلاً عام ٢٤٧ هـ في مجلس للهُوَ. (المصدر السابق، ص ٣٢٠ - ٣٢٤).

(٣) المراد به كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الآخيار.

(٤) مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، ج ٣، ص ٤٢٢.

(٥) طبع هذا الكتاب بدون تاريخ و محل الطبع.

(٦) اورد الحاج علي واعظ الخياباني التبريزى في كتاب «العلماء المعاصرون» (ص ٣٩٤) انَّ المرحوم الميرزا على اكبر آقا الارديلي عالم فاضل أدبيب كامل، وعارف بالحكمة والكلام والحديث والفقه والاصول، وورع وزاهد، من سكان مدينة اردبيل، ومن الأمراء بالمعروف والناهين عن المنكر... وطعن في بعض مؤلفاته المطبوعة في شيخنا الحقن صاحب الكفاية وأمثاله كثيراً لأنَّه لم يقف على مرآمه وأخذ ظاهر كلامه. وهذا اعرض عنه بعض أكابر العلماء ولم يذهبوا لزيارة في العراق.

الاسلام - ضالاً ومضلاً، وملأ صدرا صدر مجلس الكفر^(١)، وملأ محسن الفيض - المحدث والمفسر الشيعي الشهير - كافراً وهاذياً لأنه قد اتبع ابن عربي على زعمه^(٢)، بل ووصف حتى آخوند ملا محمد كاظم الحراساني^(٣) - وكان مرجع تقليد الشيعة في عصره - بأنه ضال أيضاً^(٤). ولجاً إلى ذم ابن عربي ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ووصفه بأنه مميت الدين الاول - في مقابل الشيخ أحمد الاحساني الذي وصفه بمميت الدين الثاني - وملعون، ولا دين له، واحترف الضلاله، واتخذ القول بوحدة الوجود عقيدة خبيثة له، كما أسمى كتابه فصوص الحكم بفضول الحكم^(٥). ورغم انتقاده لابن العربي في مختلف المسائل، ولكن يظهر من التأمل في عباراته وانتقاداته أنها موجهة بشكل رئيس نحو مبدأ وحدة وجود ابن عربي وفروعه.

دراسة وتقييم

قبل أن نتناول هذه الانتقادات بالدراسة والتقييم، لابد من الاشارة إلى أن جميعها تفتقر إلى الجانب العلمي والفلسفي. أي أنّ منتقديه والمعترين عليه لم يخطّوا رأي ابن عربي وفكرة علمياً وفلسفياً ولم يُشكّلوا على مبادئ عرفانه ولم يقولوا أنها ضعيفة أو هشة، بل أنّ بعضهم - وكما رأينا - قد أثني على سعة معلوماته وكثرة اطلاعاته وأشاد بمقاميه العلمي والعرفاني، وعدّه من كبار أئمة التصوف ومن أعلام الحكمة. بل إنّ جميع هذه الانتقادات والاعتراضات كانت منطلقة من وجهة نظر دينية. وقد هيّوا لانتقاده لأنّهم رأوا عدم انسجام مبادئه

(١) بعث الشور، ص ٤٧.

(٢) المصدر السابق، ص ٥٠.

(٣) آخوند ملا محمد كاظم الحراساني (١٢٥٥ - ١٣٢٩ هـ)، مجتهد امامي كبير وتلميذ الشيخ مرتضى الانصاري وميرزا محمد حسن الشيرازي، مؤلف الكتاب الشهير «كتاب الاصول». (ريحانة الأدب).

ج ١، ص ١٦.

(٤) بعث الشور، ص ٣٩٨ - ٤٣١.

(٥) المصدر السابق، ص ٤٧ - ٤٩.

العرفانية مع الاصول وأحياناً الفروع الدينية والشريعة السماوية لاسيما الدين الإسلامي والشريعة الحمدية الغراء، وأحياناً مع المذهب الجعفري الحق، فوصفوه لأجل ذلك بالكافر والملحد ولعنوه، ولم يسمه أحد منهم بالجاهل أو غير العالم. ولابد من الاشارة على هذا الضوء أيضاً الى ان تلك الانتقادات والاعتراضات والاتهامات تدور حول المعاور التالية:

وحدة الوجود

سبق ان اشرنا الى ان أغلب الانتقادات، موجهة الى مبدأ وحدة الوجود، الذي يعد أساس الأساس في مبادئ ابن عربى وأصل اصول تصوفه. فاذا كان يقصد بهذا المبدأ وحدة المطلق، كما فهمه المنتقدون، أي انه لا يفرق بأى نحو من الانحاء بين الحق والخلق، والمطلق والمقييد، والظاهر والمظاهر، وينكر تعالى الحق المتعال، ويتصور انّ الحق قد تنزل الى مرتبة الخلق فأصبح عين الخلق من جميع الجهات، فلا بد ان يغاير هذا المبدأ - أي وحدة الوجود - توحيد الأنبياء ويخالف تعليم الأولياء وينافي اصول الأديان والشريعة السماوية. ويصبح في هذه الحالة من حق المؤمنين والمعتقددين بهذه الاصول تكفير القائل بوحدة الوجود ولعنه. إلا انّ ابن عربى وكما اعترف بذلك أشدّ مناوئيه - أي ابن تيمية - وكما سبق ان اشرنا الى ذلك ايضاً لم يقصد بهذا المبدأ الوحدة المطلقة وإنما قال بوجود تباين بين الظاهر والمظاهر، والمطلق والمقييد، والحق والخلق، ولم ينكر تعالى الحق سبحانه وتعزه، ولم يقل بتديني ولا بتنزل ذات المتعال الى مرتبة الخلق. وقد أعلن بصراحة: «ما هو عين الأشياء في ذواتها، بل هو هو والأشياء أشياء»^(١).

وسبق أن أوضحنا مراده بوحدة الحق والخلق، وقلنا انّ الحق عنده قد استُخدم في معنين: حق في ذاته، وهذا ما تؤكد عليه العبارة أعلاه، أي انه غير الأشياء ومتعال عليها. وحق متجلّ ومحلوّق به، وهو منعوت بمنعوت الأشياء وعيتها. ولاشك في انه يريد بعبارة المعروفة «سبحان من أظهر الأشياء وهو

(١) بحثنا ذلك في هذا الكتاب من قبل.

عينها»^(١) - والتي اتخذها منتقدوه حرفة قاطعة - الحق بالمعنى الآخر. ومن هنا نرى أن هذه الانتقادات قابلة للدفع والاعتراضات قابلة للرد.

الحلول والاتحاد

سبق أن قلنا بأن البعض يتهمه بالقول بالحلول والاتحاد، وهم لهذا انبروا لانتقاده وتكفيه بشدة وحدة، في حين انه ليس قد رفض الحلول فحسب، بل وعدّه محالاً أيضاً^(٢)، ووصف كل من يعتقد به ملحداً^(٣)، والقائل به جهولاً^(٤)، بل ولم يعده من الموحدين^(٥). ومن العجيب ان يتهمه البعض بالقول بالحلول والاتحاد مع كل هذه الصراحة في نفيها. ويبدو في بعض الأحيان انهم لم يطالعوا كتب ابن عربي بشكل كامل، بل ولم يكلّف البعض أنفسهم براجعتها، واما اعتمدوا على أقوال وكتابات الآخرين من ليسوا من أهل البصيرة والاطلاع، وهذا غفلوا عن عباراته التي تصرّح بنفي الحلول والاتحاد، أو انهم لم يذلّوا الدقة اللازمـة في التمييز بين عقيدة الحلول والاتحاد ومبدأ وحدة الوجود وخلطوا فيما بينها ولم يجدوا أي

(١) سبق أن بحثنا ذلك في هذا الكتاب.

(٢) لابن عربي أبيات شعرية تقول:

وَدَعْ مَقَالَةً قَوْمَ قَالَ عَالِمُهُمْ
بَأَنَّهُ بِاللهِ الْوَاحِدِ اتَّحَدا
الْإِتَّحَادُ مَحَالٌ لَا يَقُولُ إِلَيْهِ
إِلَّا جَهُولٌ بِهِ عَنْ عَقْلِهِ شَرِدا
وَعَنْ حَقِيقَتِهِ أَوْ عَنْ شَرِيعَتِهِ
فَاعْبُدْ إِلَهَكَ لَا تُشْرِكْ بِهِ أَحَدًا

(محبي الدين بن عربي، من شعره، ص ٥٢).

(٣) «وما قال بالاتحاد إلا أهل الاتحاد» (الكبريت الأحمر، حاشية اليواقـيت والجواهر، ج ٢، ص ١٤٥).

(٤) «واما القائلون بالحلول فهم أهل الجهل والفضول» المصدر السابق.

(٥) «والقائلون بالحلول غير موحدين لأنهم أثبتوا أمررين حالاً ومحلّ» (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٨٣).

فرق بينها. أي إنهم تصوروا عباراته التي تدل على وحدة الوجود حلولاًً واتحاداً، فنجم عن هذا التساهل وعدم الدقة اتهامه بالكفر بذرية حماية الدين والدفاع عن الشريعة، في حين تُعدّ التهمة من وجهة نظر الدين والشريعة اللذين يدافعان عنها هؤلاء، من المعاصي الكبيرة. ورغم هذا يمكن أن تبرر لهم مواقفهم على أساس إنهم إنما اتخذوها بداعٍ من حسن النية، مستهدفين من وراء ذلك كله حماية الشريعة التي يحترمونها، من كل خطر ولو على سبيل الاحتمال.

عدم رعاية الشريعة

ورأينا أيضاً أنّ فتنة قد اتّهمته بعدم التزامه بالشريعة وعدم تمييزه بين الحلال والحرام في الدين. بل واتهمه البعض أيضاً بأنه مكذب لجميع الكتب والرسالات الالهية ومحلل للفروج، في حين كان يُعدّ محدثاً شهيراً، وفقيقاً كبيراً في عصره، ويستغل في البحث والاجتهداد في أحكام الدين. وطالما تحدث في كتبه ورسائله وفي مواضع كثيرة منها عن أهمية الشريعة وضرورة رعايتها، وحضر الناس من مخالفتها والتبرد على أحكامها وقال: «والشريعة أبداً لا تكون بمعزلٍ فاماً تَعْمَلْ قَوْلَ كُلَّ قَائِلٍ واعتقاد كُلَّ مُعْتَقِدٍ»^(١). كما قال أيضاً: «وَخُتِمَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ جَمِيعُ الرَّسُولَاتِ ﷺ». وخُتم بشرعه جميع الشرائع، فلا رسول بعده يُشرع ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله»^(٢).

كما أكد ان الولي تابع لشريعة الرسول وليس بشارع، وميزان الشرع في هذا العالم يهد علماء الرسوم وأرباب الفتاوى. ولو خرج ولی من الأولياء لديه عقل التكليف عن ميزان الشرع الموضوع وعن جادة الشريعة، وثبت هذا الأمر عند حاكم الشرع، فلابد من اقامة الحدود عليه، و يؤجر الحاكم والقاضي على هذا العمل، ولو كان هذا الولي مذنباً في نفسه كالمحلاج. وهذا ما يمكن ملاحظته في عبارته التالية: «فالذى يُقيم عليه الحد مأجور وهو في نفسه غير مأثور كالمحلاج

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٩٤.

(٢) المصدر السابق، ص ٧٥.

ومن جرى مجراه^(١).

وهكذا نرى انه يلزم اجراء احكام الشريعة وحدودها، ويحترم المنفذين لهذه الحدود، بل ويقول بالأجر حتى لم افتوا بقتل عارف كالحلاج وأمثاله.

ويقول تلميذه بدر بن عبد الله الحبشي: «قال (رض) لا يزال الولي ولو بلغ أعلى مقام ينتهي إليه لا يسقط عنه خطاب الشرع بالأعمال إلا أن يغلب عليه حال تصريحه كالمجنون أو المغمى عليه فيكون عند ذلك خطاب الشرع معلقاً به حتى يُفيق من تلك الحالة، فإذا أفاق قال سبحانك ثبت إليك. وكل من ادعى في حال صحته وثبتت عقله أن قد وصل إلى مقام اعطاء ذلك المقام ترك الاعمال فذلك زور وبهتان ووصوله إلى سقر»^(٢).

أضف إلى ذلك كله، انه أكد خلال رسالته إلى الفخر الرازي التي دعاه فيها إلى الرياضة، والجهاد، والخلوة، على ضرورة مشروعية المجهادات والخلوات وأن يكون الرسول ﷺ قد أجازها. ورغم هذا فلا يُعرف هل انه كان عاملاً بالشرعية بالمعنى المتعارف بشكل دقيق، ما لم نقل انه كان مجتهداً وقد فهم الشريعة بشكل آخر. لكن الواضح والمعلوم انه لم يكن منكراً للشريائع ولا مكذباً للأنبياء والرسل.

الولاية

رأينا أن بعض علماء الشيعة وعرفائهم قد أشكلوا عليه في قضية الولاية من الوجوه التالية: الاول، ادعاء الولاية؛ الثاني، ادعاء خاتمية الولاية لنفسه؛ الثالث، اثبات الولاية المطلقة لعيسى عليه السلام لا لعلي عليه السلام؛ الرابع، الاعتقاد بجحاجة المهدى الموعود عليه السلام في اظهار شريعة جده الى عيسى عليه السلام؛ الخامس، ذكره لاسم

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٧٠. والمعذير بالذكر ان هذه العبارة اعلاه تختلف عن عبارة الكبريت الاحمر (ج ١، ص ١٢٨)، حاشية اليوقوت والجواهر التي تقول: «وان القاضي الذي يقيم الحد على هذا الشخص مأجور وهي بعينها واقعة الحلاج».

(٢) الانباء على طريق الله، مخطوط.

الشيوخين خلال استشهاده بقان الولاية دون أن يشير بشيء إلى علي وأولاده عليهم السلام.

و حول الوجه الأول فلا بد من الالتفات إلى ما مضى حيث قيل إنّ للولاية معندين عاماً و خاصاً. و يجوز اطلاق عنوان الولي على من يتصرف بهذه المعاني. وليس هناك دليل على عدم تجويز بعض العلماء والعارفين الشيعة كسعد الدين الحموي، والسيد حيدر الآملي لاطلاق هذه الكلمة على غير أئمّة الشيعة الاثني عشر، حيث يظهر عدم صدور مانع في هذا المضمار لا عن الشرع المقدس ولا عن هؤلاء الأفاضل. بل على العكس من ذلك هناك موارد متعددة في الكتاب والسنة والفقه والثقافة الإسلامية استُخدم فيها عنوان الولاية والولي في غير الأئمّة الاثني عشر^(١).

بناءً على ذلك، إذا كان المقصود بالولاية درجة خاصة من العلم والعرفان والروحانية والمعنوية يبلغها سالكو الطريقة في نهاية سيرهم وسلوكهم، فلا يبعد تتحققها لأصحاب الطريقة والباحثين عن الحقيقة، حيث يُعدّ ابن عربي من أشهرهم ولا شك، ولا يبدو مانع في اطلاق عنوان الولي عليهم. كما لا تعد كتابة كتب من قبل «تذكرة الاولياء»^(٢) و «جمهرة الاولياء»^(٣) امراً متناقضًا مع الثقافة الإسلامية ولا معارضًا لرأي أولياء الدين.

وأما ما يتعلق بالوجوه الثانية والثالثة والرابعة والتي تتصل بخاتمية الولاية، فقد قلنا من قبل أنّ كلام ابن عربي على هذا الصعيد مضطرب كما انه متناقض في بعض الأحيان. و يبدو أنه ليست لديه عقيدة واضحة وكلام قاطع في هذه القضية.

اما الوجه الخامس والذي يتمثل في الانتقاد الذي وجهه السيد حيدر الآملي الى ابن عربي لعدم ذكره لعلي عليهما السلام وأولاده حين استشهاده بقان الولاية، فيبدو انه

(١) سبق ان تحدثنا عن ذلك في هذا الكتاب.

(٢) تأليف الشيخ فريد الدين العطار البشابوري.

(٣) تأليف السيد محمود أبي الفيض المنوفي الحسيني.

انتقاد غير وارد، لأننا قلنا من قبل وستتحدث عن ذلك في المستقبل، بأنّ ابن عربي وخلال مبحث الولاية وغيره من المباحث ليس قد تطرق إلى أسماء هذه الشخصيات العظيمة فحسب، وإنما أثني عليها وأكرم مقامها أيضاً، إلا أنه أشار الآخرين إلى جانبهم. اضف إلى هذا أنّ الاحترام الذي عبر عنه ابن عربي لللام على عَيْلَةٍ لم يعبر عنه - وكما أعتقد - لأيّ شخص آخر. فإنه وبعد قوله: «هذا على بن أبي طالب كرم الله وجهه، باب مدينة العلم النبوى، وصاحب الأسرار وأمامها»، وبعد نقله لعدد من الروايات التي تحكى عن مقام زهرة الرفيع وورعه، يقول: «ومن مثل علي وهذا مقامه، ومن يعادله وهذا كلامه، لو لم يبنه لغفلتنا عن شرف منزلته إلا بسكتوت الحصى في كفه، لكان في ذلك تنبيه لكل قلب نبيه، فيا سوء ما كنتُ فيه، جزاك الله عنّي خيراً، زدني زادك الله حكمة واعياناً وحفظاً وبياناً»^(١).

ترجح الولاية على النبوة

رأينا أنّ البعض قد انتقده لترجيحه للولاية على النبوة. ولا بد لنا على هذا الصعيد أيضاً من مراجعة ما سبق أن ذكرناه. فقد قلنا بأنه لم يرجح الولاية بشكل مطلق على النبوة، ولم يقل بأفضلية ولاية غير النبي على نبوة النبي، بل وأنه قد قال بأنّ الولاية ورغم أنها مرتبة جليلة ودرجة عظيمة، لكنها لاحقة للنبوة وآخذة منها. بل انه فضل مقام ولاية النبي على رسالته وعده أكمل منها لأنّ حكم ولاية النبي متعلق بالحق تعالى وباق ودائم ببقاءه ودوامه، في حين يتعلق حكم رسالته بالخلق، وينقطع بزوال زمان التكليف وينتهي بانتهائه^(٢).

عداؤه للشيعة

انتقاده بعض علماء الشيعة - وكما تقدم - لأنّه يكنّ للشيعة عداءً شديداً، ويفوق

(١) شرح رسالة القدس، ص ٣٠ - ٣٢.

(٢) بحثنا ذلك في هذا الكتاب.

سائر أهل السنة في هذا العداء وذلك: اولاً لأنه اورد في كتبه ورسائله عن كل مكان أثراً وعن كل شخص خبراً إلا عن أهل بيت العصمة والطهر. ثانياً انه عد بعض الخلفاء - ومن بينهم المتكفل العباسي - من بين الأقطاب الذين لديهم حكومة ظاهرة وباطنة، في حين يُعد المتكفل من ألد اعداء الشيعة وأئمتهم، بل وأمر حتى بهدم قبر الامام الحسين ومنع الشيعة من زيارة قبره. ثالثاً انه اورد في فتوحاته انّ الرجبيين^(١) يرون في الكشف الروافض في صورة الخنازير.

اما ما قيل من انه لم ينقل عن اهل بيت العصمة والطهارة شيئاً، فهو كلام غير صحيح. فقد نقل في الفتوحات وسائر آثاره الأخرى أحاديث عن ائمة الشيعة مثل:

- ١ - (وكان علي بن أبي طالب (رض) يقول: «انَّ الوحي قد انقطع بعد رسول الله ﷺ وما بقي بآيدينا إلَّا ان يرْزُقَ عبْدًا فَهِمَا في هذا القرآن»)^(٢).
- ٢ - «وكان يقول فيه (في علم الأفراد) علي بن أبي طالب (رض) حين يضرب يده الى صدره ويتنهد انّ ها هنا علوماً جمة لو وجدتُ لها حَمَلة»^(٣).
- ٣ - «والى هذا العلم (علم الأفراد) كان يشير علي بن الحسين بن علي بن أبي

(١) الرجبيون: طائفة من رجال الله، حالها القيام بعظمة الله ومن أرباب القول التفليس نظراً للآلية القائلة: «أَنَا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا» (سورة الزمر (٧٣)، الآية ٥). وعددتهم في كل زمان أربعون شخصاً لا أكثر ولا أقل. وسموا بالرجبيين لحصول هذه الحال لهم في شهر رجب من الاستهلال إلى الانفصال. (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٨).

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٨٧.

(٣) علم الأفراد، علم يختص بالأفراد ومحروم منه غيرهم، بل قد لا يتتوفر لهم حتى استعداد استلامه وقوله. مثلما أن علم الخضر مخصوص به وعلم موسى مخصوص به دون غيره وهذا قال الخضر لموسى إنّ عندي علمًا علّمه الله لي لا تعلمه، ولك علم علّمه الله لك لا أعلمه. مثلما لم يجد علي (ع) الأفراد من أصحاب الاستعداد لكي يفصح لهم عن علمه. (الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٩٩).

- الأفراد رجال خارجون عن نظر القطب. (رسائل ابن عربي، ج ٢، اصطلاح الصوفية، ص ٤). وللتوضيح نضيف انهم خارجون عن دائرة القطب لغاية كلامهم. (كشاف اصطلاحات الفنون، ج ٢، ص ١١٠٧).

طالب زين العابدين عليهم السلام بقوله:

يا رُبَّ جوهر علمٍ لو أبوح به
لَقِيلَ لي أنت مَنْ يَعْبُدُ الوَثَنَا
وَلَا سَاحَلَّ رَجَالٌ مُسْلِمُونَ دِمَي
يَرَوْنَ أَقْبَحَ مَا يَأْتُونَهُ حَسَنًاً^(١)

٤ - «اتَّا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى عَنْ أَبِيهِ عَلَى بْنِ الْحَسِينِ عَنْ أَبِيهِ الْحَسِينِ بْنِ عَلَى عَنْ أَبِيهِ عَلَى بْنِ أَبِيهِ طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَوْلَى الْفَوْمِ مِنْهُمْ»^(٢).

٥ - «روينا عن علي بن أبي طالب (رض) انه قال أوصاني رسول الله ﷺ به فقل: يا علي اوصيك بوصية فاحفظها فانك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي ان للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة، والصيام، والزكاة...»^(٣).

٦ - «قال علي بن أبي طالب ﷺ سُئلَ رسول الله عن أشرطة الساعة، فقال: اذا رأيت الناس قد ضيعوا الحق وأماتوا الصلاة وأكثروا القذف واستحلوا الكذب وأخذ الرشوة، وشيدوا البنيان، وأعظموا أرباب الاموال فعندها قيام الساعة»^(٤).

٧ - «وَمَنْ كَلَمَ عَلَيْنَا بْنُ أَبِيهِ طَالِبٍ (رض) قَالَ يَوْمًا لَابْنِ الْحَسِينِ (رض) يَا بْنِي ابْذِلْ لِصَدِيقَكَ كُلَّ الْمُوْدَةِ وَلَا تَطْمَئِنْ إِلَيْهِ كُلَّ الطَّهَانِيَّةِ وَأَعْطِهِ كُلَّ الْمُوْسَاهَ وَلَا تُفْشِلْ لَهُ كُلَّ الأَسْرَارِ»^(٥).

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٠٠. وهكذا نرى أن ابن عربي يرى علم علي الذي لم يجعل له حملة وعلم زين العابدين الذي لو اظهره لكفروه، من نوع علم الأفراد الخاص بهما والذى لا يحمله غيرهما ولا يليق بسواهما.

(٢) اورد ابن عربي هذه الرواية فيما يتعلق بالحاج سليمان بأهل البيت بحكم الحديث النبوى «سلمان من أهل البيت». راجع الفتوحات، ج ١، ص ١٩٥ و ١٩٦.

(٣) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ٥٠٧.

(٤) المصدر السابق، ص ٥٤٦.

(٥) محاضرة الأبرار ومسامة الأخيار، ج ٢، ص ٦.

وفضلاً عن اهتمامه في آثاره بنقل الرواية وال الحديث عن أمّة الشيعة، فقد اعترف بولايتهم ايضاً في بعض الموارد وقال لهم بمقام يعادل مقام الأنبياء. في الباب ٢٧٠ من الفتوحات المكية الذي يتحدث عن معرفة منزل القطب^(١) والأمامين^(٢) من المناجاة الحمدية قال: «اعلم أيدك الله بروح منه أنّ من تحقق بهذا المنزل من الأنبياء صلوات الله عليهم أربعة: محمد وابراهيم واسماعيل واسحاق عليهم السلام، ومن الأولياء اثنان: وهما الحسن والحسين سبطا رسول الله ﷺ»^(٣). وتحدث في هذا الكتاب أيضاً عن علماء الامة الاسلامية الذين كانوا من الصحابة وحفظوا أحوال رسول الله ﷺ وأسرار علومه لهذه الامة، فأشار الى علي عليهما السلام وسلمان الفارسي وابن عباس دون أن يذكر أحداً من الخلفاء، غير انه ضم اليهم ابا هريرة، وحذيفة، وبعض تابعي الحسن البصري ومالك بن دينار وامثالهم^(٤).

كما تحدث عن شأن نزول الآيات الكريمة: «يُوقِّونَ بالنَّدَرِ وَيَخافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِرًا. وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مُسْكِنًا وَبِتِيمًا وَأَسِيرًا»^(٥)، فروى عن محمد بن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكري姆 عن عمر بن عبد الحميد عن عبد الله بن عباس أنّ الحسن والحسين عليهما السلام قد مرضا في صغرهما، فعادهما الرسول ﷺ ومعه ابو بكر وعمر. فسأل عمر علياً أن ينذر لها نذراً كي يبن الله عليهما بالشفاء. فنذر علي عليهما السلام وفاطمة عليهما السلام والحسنان عليهما صيام ثلاثة أيام

(١) القطب ويسمى بالغوث ايضاً، وهو موضع النظر الاهي في العالم في كل زمان، وعلى قلب اسرافيل (ع). (رسائل ابن عربي، ج ٢، اصطلاح الصوفية، ص ٤).

(٢) الامام هو الذي تثبت له الرئاسة العامة في الدين والدنيا. وهناك امامان احدهما على عين القطب ونظره في الملوك... والآخر على يساره ونظره في الملك. (المصدر السابق، ص ٢٩).

(٣) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٧١.

(٤) المصدر السابق، ج ١، ص ١٥١.

(٥) سورة الانسان (٧٦)، الآياتان ٧ و ٨.

تعبيراً عن شكرهم لله. وقررت فضة^(١) أن تصوم معهم هي الأخرى. فأليس الله الحسينين ثوب العافية، وصام هؤلاء جميعاً وفاءً بمندتهم. ولم يكن في بيت على عليه السلام طعام يفطرون عليه. فذهب على إلى جاره اليهودي ويدعى شمعون وكان من تجار المدينة فأخذ منه جزة^(٢) صوف كي تغزلاها فاطمة بنت رسول الله مقابل ثلاثة أصوات^(٣) شعير.

فغزلت في اليوم الأول ثلث ذلك الصوف وحصلوا على صاع من الشعير، فطحنته وعجنته واحتبرت خمسة أقراص من الخبز، لكل فرد قرص. فصل على عليه السلام صلاة المغرب مع الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعاد إلى البيت ووضع الطعام بين أيديهم. وما أن أخذ على عليه السلام اللقمة الأولى حتى نادى مسكين عند باب البيت: السلام عليكم أهل بيته محمد، مسكين من مساكين المسلمين فأطعموني مما تأكلون. فألقى على اللقمة من يده وسأل فاطمة أن تطعم ذلك المسكين فأطاعت وأعطته كل ما كان لديهم من طعام وأفطروا على الماء وناموا جياعاً. وصاموا في اليوم الثاني أيضاً وغزلت فاطمة ثلثاً ثانيةً من جزء الصوف وأخذت مقابلة صاعاً من الشعير فطحنته وعجنته واحتبرت خمسة أقراص من الخبز. وصلى على عليه السلام المغرب مع رسول الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعاد إلى البيت، ثم وضعوا أقراص الشعير بين أيديهم ليفطروا، وما أن تناول على اللقمة الأولى حتى نادى يتيم عند باب البيت: سلام عليكم يا أهل بيته محمد، أنا يتيم من المسلمين فأطعموني مما تأكلون. فألقى على عليه السلام اللقمة من يده وسأل فاطمة أن تطعمه، فأطاعت فاطمة وأعطاها لليتيم أقراص الخبز كلها، وأفطروا على الماء، وناموا جائعين في تلك الليلة أيضاً. وصاموا اليوم الثالث على التوالي وغزلت فاطمة الجزء الأخير المتبقى من الصوف،

(١) فضة، خادمة فاطمة الزهراء (ع). وتقول الروايات إن الزهراء كانت تتناول أعمال البيت معها يوماً للزهراء ويوماً لفضة. وهذا يقول المثل الفارسي: أعمال البيت في هذا اليوم من نصيب فضة.

(٢) الجزة: ما يجيئ من صوف الشاة خلال عام، أو الصوف المجزوز المتناثر على بعضه. (متهى الارب، ج ١، ص ١٧٦). والمعنى الأول هو المناسب للمقام.

(٣) الصاع يعادل ثلاثة كيلوغرامات تقريباً.

وأخذت الصاع الثالث من الشعير فطحنته وعجنته واحتبرت خمسة اقراص من الخبز. وصلى على عليه السلام صلاة المغرب مع الرسول صلوات الله عليه وسلامه أيضاً، وعاد إلى البيت، ثم جلسوا ليأكلوا، وما أن تناول على اللقمة الأولى، حتى نادى أسير عنده باب الدار: السلام عليكم يا أهل بيته محمد، لقد أسرنا الكافرون وقيدونا ولم يطعمونا، فألقى على اللقمة من يده وأشار إلى فاطمة ان تطعمه، فأطاعت فاطمة بعد أن قالت لم يبق لدينا شيء من الشعير وأولادنا في منتهى الجوع، وقدمت ما كان لديهم من طعام، وناموا جائعين تلك الليلة أيضاً. ولم يكونوا صائدين في اليوم الرابع، إذ كانوا قد أدوا ما عليهم من نذر.

وانطلق الحسان نحو رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وهو يرتجفان من شدة الجوع، فقلق الرسول صلوات الله عليه وسلامه لذلك وانطلق معهما إلى ابنته فاطمة عليها السلام، فوجدها في محراب العبادة، وقد التصقت بطنها بظهرها وغطست عيناهما من شدة الجوع. فنادى الرسول حينها رأى فاطمة على تلك الحالة: «وا غوثاه». فنزل جبرئيل الأمين في الحال، وقال يا محمد: خذ، هنيناً لأهل بيتك. فقال له الرسول صلوات الله عليه وسلامه: ماذا آخذ؟ فقرأ جبرئيل: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حِبِّهِ مُسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾^(١) وكان سعيكم مشكوراً^(١).

وقد نقل ابن عربي هذه الحادثة باهتمام ودقة، وهي حادثة تحكي ولا شك عن مقام النفوذ والظهور والقدسية والمعنى لدى أهل البيت عليهم السلام وما يتميزون به من أعلى درجات الحب وال الإنسانية والاحسان والايثار. وقد عبر ابن عربي بذلك عن اشادته بما لديهم من مقام ايماني شامخ ودرجة عظيمة من الاحسان، فضلاً عن الاعراب عنها لديه تجاههم من محبة وارادة.

وفوق ذلك كله، عَدَ حَبَّ اهْلَ الْبَيْتِ حَبًّا لِلنَّبِيِّ صلوات الله عليه وسلامه وكرههم كرهها للنبي صلوات الله عليه وسلامه، فقال: «ومن خانتك رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ما سألك فيه من المودة في قرابته وأهل بيته فإنه وأهل بيته على السواء في مودتنا فيهم. فنـ كره أهل بيته فقد

(١) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار، ج ١، ص ١٥٣ - ١٥٢.

كرهه، فانه شَرِيكُهُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَلَا يَتَبَعَّضُ حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَإِنَّ الْحُبَّ مَا تَعْلَقَ إِلَّا بِالْأَهْلِ لَا بِوَاحِدٍ بَعْنَاهُ. فاجعل بالك واعرف قدر أهل البيت، فلن خان أهل البيت فقد خان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، ومن خان ما سنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فقد خانه في سنته. ولقد اخبرني الثقة عندي بعكة قال: كنت أكره ما تفعله الشرفاء^(١) بعكة في الناس، فرأيت في النوم فاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وهي معرضة عن فسلمت عليها وسألتها عن اعراضها فقالت: انك تقع في الشرفاء، فقلت لها: يا ستي ألا ترين الى ما يفعلون في الناس؟ فقالت: أليس هم بني؟ فقلت لها: من الآن وتبت، فأقبلت عليّ، واستيقظت».

وأنشد ابن عربي بعد نقل هذا الحديث، الأبيات التالية:

فلا تعذل بأهل البيت خلقاً فأهل البيت هم أهل السيادة
فيغضهم من الإنسان خسر حقيق وحبيهم عباده^(٢)

وهكذا نرى انه قد أورد أحاديث أئمة الامامية في كتبه وانبرى الى ذكر فضائلهم ومناقبهم، وتحدث عن عظمتهم وظهورهم وورعهم ولم يجد ازاءهم أي نوع من انواع الخصومة والعداء حتى انه عدّ كرههم خسارة ومودتهم عبادة. إلا انه وكما ذكرنا من قبل وكما سندكر فيها بعد لم يكن شيئاً حتى يتحدث عن أئمة

(١) المقصود بالشرفاء أبناء فاطمة (ع). ويرى ابن عربي دخول جميع الشرفاء في الآية فَإِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَيَطْهُرُكُمْ تَطْهِيرًا (سورة الاحزاب (٣٣)، الآية (٣٣) الى يوم القيمة. ويقول بأنهم المطهرون اختصاصاً من الله وعناية بهم لشرف محمد (ص) وعنانيه به. ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة فانهم يُخشرون مغفوراً لهم. وأما في الدنيا فلن أقى منهم حداً أقيم عليه. وهذا ما يؤيده قوله الرسول (ص): «لو ان فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها»، ومع ذلك لا تلحق المنمة بهم أصلاً. (المزيد راجع الفتوحات، ج ١، ص ١٩٦ - ١٩٧).

(٢) الفتوحات المكية، ج ٤، ص ١٣٩.

والجدير بالذكر ان ابن عربي اورد أحاديث وعبارات في الفتوحات تدل على حسن عقيدته ومحبته وارادته لأهل البيت (ع) ومنها: «ورد في الخبر عن النبي (ص) ان الجنة اشتراقت الى بلال وعلى وعمار وسلمان» (ج ١، ص ٢١٧) وكذلك: «قال رسول الله: فاطمة بضعة مني يسوزوني ما يسوزها ويمرني ما يمرها». (ج ٢، ص ٥٩٩)، وقوله ان فاطمة (ع) اكرم الناس عند الرسول (ص). (ج ٢، ص ٦١٠).

الشيعة فقط أو يقتصر على ذكر فضائلهم. وهذا نجد انه قد نقل أحاديث عن الآخرين ايضاً وقال لهم بفضائل ومناقب.

اما المؤاخذة التي اشيرت حول ابن عربي والقائلة بأنه قد امتدح المتوكل العباسى وعده قطباً حاتماً على الخلافين الظاهريه والباطنية رغم هدمه لقب سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام، فهي مؤاخذة واردة، وقد أشار الى ذلك في الفتوحات المكية^(١). وهناك احتمال ضعيف جداً في أن يكون جاهالاً بما فعله المتوكل لأنه كان من أكثر المطلعين في عصره. صحيح انه حين تحدثه عن خلافة المتوكل في كتابه «محاضرة الأبرار»^(٢)، لم يشر الى ظلمه ولا الى فعله الشنيع هذا، غير انه لا يُعد دليلاً على عدم معرفته بذلك، لأنه تبنى الاختصار في هذا الكتاب ولم يشر الى أفعال الخلفاء الآخرين أيضاً واما اكتفى فقط بالاسم ومدة الخلافة وتاريخ الولادة والوفاة واسم الحاجب والوزير والقضاء.

المؤاخذة الاخرى الواردة هي قوله ان الرجبيين يرون في كشفهم الروافض بصورة الخنازير. وقد جاء كلامه هذا في فتوحاته^(٣). وبالرغم من أن هذا الكلام قد يبدو طبيعياً من وجهة نظر السنى المناوى للشيعي الذي له حسب قوله عقيدة سوء في أبي بكر وعمر ويغالى في علي عليهما السلام^(٤)، إلا انه مستبعد كثيراً من وجهة نظره كصوفي صاف وعارف حقيقي. فما هو دخل العارف الحقيقي لاسيما العارف القائل بوحدة الوجود والمتحدث أحياناً عن وحدة الأديان، بنوع عقيدة الناس ومذهبهم؟ وكيف يحيى لنفسه اهانة جماعة الى هذا الحد ويهبط بسيرتهم وسريرتهم الى درجة الخنازير لمجرد ان لديهم عقيدة خاصة ومذهبأً خاصاً او

(١) عبارة الفتوحات: «ومنهم (الأقطاب) من يكون ظاهر الحكم ومحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل» (ج.٢، ص.٦).

(٢) ج.١، ص.٧٩.

(٣) الفتوحات المكية، ج.٢، ص.٨.

(٤) المصدر السابق.

يُكْرِمُ على الأقل القائلين بقتل هذه الأقوال وينقل آراءهم بشيء من التهويل ويعتبرهم من أولياء الله؟

والخلاصة: لا ينسجم هذا النوع من المقالات مع مقام العلم والعرفان والتحررية وحرية الرأي، ما لم نقل أنها ليست له، كما أشار الشعراوي إلى ذلك وقال بوقوع التحريف في كتبه ونسبة الكلمات والأراء غير الصحيحة إليه^(١).

نجاة جميع الملل من العذاب

ومن الاعتراضات التي أثيرت حوله أنه يرى نجاة جميع العصاة والمذنبين بل وحتى الملحدين والكافر وانقطاع العذاب - بمعنى الألم - حتى عن الكفار، وقال بأنّ الكفار وإن كانوا خالدين في النار ولا يخرجون منها، إلا أنهم يألفون إلى النار بعد فترة من الزمن ويغتادون عنها وتنتهي فترة العذاب - بمعنى الألم - وتحل فترة النعمة والسعادة ويصبح العذاب عذباً، ويُسمى العذاب في هذه الحالة عذاباً لعنوية طعمه، لأنّ العذاب مأخوذ بالأساس من «عذب».

وعلى العكس مما ذهب إليه الشعراوي^(٢)، يُستشف من بعض عبارات ابن عربي

(١) البواقيت والجواهر، ج ١، ص ٧.

(٢) يقول الشعراوي في دفاعه عن ابن عربي أن العبارات أعلاه الموجودة في الفتوحات والفصوص ليست لابن عربي لاعتقاده بدس هذه العبارات وغيرها. كما نقل الشعراوي عن «الواقع الانوار» لحمد بن سودكين والذي جمعه عن مجالس وتقديرات ابن عربي قوله: «اعلم يا أخي أن جميع ما وجدته من قولنا بخروج أهل النار منها في سائر كتبنا وتقديراتنا فرادنا بهم عصاة الموحدين». كما روى الشعراوي عن الشيخ عبد الكريم الجيلي أنه أورد في «باب الاسرار» الذي شرح فيه الفتوحات المكية قوله: «وابايك والغلط فنفهم من كلام الشيخ انه يريد بخروج أهل النار غير الموحدين من الكفار فان ذلك خطأ» (راجع البواقيت والجواهر، ج ٢، ص ١٨٢-١٨٣).

غير أن انتقاد ابن عربي في هذا الشأن وكما أشرنا في المتن، وارد. وقد اوقع الشعراوي نفسه في التكليف خلال دفاعه عن ابن عربي مريداً من خلال ذلك أن يظهر ابن عربي متقيداً بظاهر الكتاب والستة ومتشرعاً بالمعنى المتعارف. ولهذا يلجاً إلى وصف كل عبارة له لا تنسجم مع ظاهر الشريعة بالدس. وتبدو بعض استدلالاته ضعيفة إلى درجة وكأنه يريد بها المغالطة فحسب. كالعبارات التي قلناها أعلاه

وكما فهم ذلك بعض الشارحين^(١)، انه يذهب الى اقطاع العذاب بمعنى الألم عن جميع العصاة بما فيهم الكفار، وهو رأي يخالف اجماع أهل الاسلام شيعهً وسنته. فكما انّ اهل الجنة خالدون في الجنة، كذلك اهل النار خالدون في النار ويرون فيها العذاب^(٢). اما ابن عربى وكما قلنا، فالرغم من انه لا يبدو مخالفًا لهذا الاجماع في الظاهر ويعتقد بخلود الكافرين في النار، إلا انه قد خرق الاجماع في حقيقة الأمر بعقيدته المرعبة والغريبة في نفس الوقت التي اشرنا إليها، أي انهم يألفون النار بعد فترة من بقائهم فيها فيصبح العذاب عذباً لهم مثلما أصبحت النار برداً وسلاماً على ابراهيم لأنّ رحمة الله سابقة لغضبه..

وهكذا نراه كيف أخرج بذكاء العذاب من معناه الاصطلاحي والذي يعني الألم وأوجد له معنى غير اصطلاحي، فلم يعبر بهذا الرأي عن معارضه ظاهرية للاجماع من جهة وعبر عن رأيه الخاص الذي يخالف مقصود اهل الاسلام من الخلود في العذاب بطريقة تبدو وكأنها متفقة مع الاجماع من جهة أخرى، فقال بأنّ المذنبين يُعذبون في النار لمدة مديدة مغيبة عن نظرنا، غير أنّ هذا العذاب ليس

→ والتي قلها عنه ابن سودكين والجيلي والتي أكدت انه لا يقول بخروج الكفار من النار، في حين لم يكن خروج الكفار من النار موضوع المناقشة، واما تبدل العذاب الاصطلاحي أي الالم الى العذاب اللغوي أي العذوبة.

(١) كالكاشاني، راجع الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٠١ : بالي افندى، راجع المصدر السابق، الخامش، ص ١٠٠.

(٢) هناك اختلاف حول المسلم المركب للكبيرة قبل التوبة. فيعتقد الاشاعرة والامامية باقطاع العذاب عنه (بل قال الاشاعرة ان الله لا يعذب مسلماً كهذا). ويقول المعتزلة بدورام العذاب وعدم اقطاعه. اما حول الكفار فيجمع المسلمين كافة على خلودهم في النار والعذاب. (راجع شرح عقائد النسفية، ص ١٤٤ - ١٤٨؛ شرح المقاصد، ج ٢، ص ٢٢٨ و ٢٢٩؛ شرح التجرید (كشف المراد)، ص ٣٢٨).

والجدير بالذكر ان الشيخ المكي قد أثار الشك في حجية هذا الاجماع ووقوعه وتقل عن ابن تيمية انه منع الاجماع والتواتر في هذه المسألة، وأورد الاحاديث والروايات عن الرسول (ص) والصحابة حول عدم خلود أهل النار في النار سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. (المزيد من الاطلاع راجع المجانب الغربي، ص ٩٨ - ١٠٠).

دائماً، وأغا يتبدل العذاب الذي يعني الألم إلى العذاب الذي يعني العذوبة^(١). وصفوة القول أنَّ الفضل الاهلي والرحمة الاهلية يشملان جميع العباد، لأنَّ الله رحمن الدنيا والآخرة^(٢).

والمحدير بالذكر أنَّ ابن عربي ليس لا يرى وجوب دوام العذاب فقط، بل لا يرى وجوب دوام النعيم أيضاً. فقال في الفتوحات المكية صحيح أنَّ مرتبة الالوهية تطلب لذاتها أن يكون في العالم بلاءً وعافية، إلا أنَّ هذا لا يلزم أن يكون هذا البلاء أو تكون هذه العافية امراً دائماً ما لم يرد الله تعالى نفسه، لأنَّ العالم ممكן، وكل ممكן ومثلاً هو قابل لأحد الحكمين الضدين قابل كذلك لانتفاء أحدهما أيضاً، وهذا لا يلزم الخلود في العذاب في الدار الآخرة مثلاً لا يلزم الخلود في النعيم^(٣). ونظراً لورود نصوص في خلود أهل الجنة في النعيم مثل قوله تعالى: «عطاء غير مجدوذ»^(٤) - غير مقطوع - و «لا مقطوعة ولا منوعة»^(٥)، لذا يلزم الاعتقاد به. في حين لم يرد نص في خلود أهل جهنم في العذاب، وهذا يُعد الاعتقاد به بلا دليل، لأنَّ الضمير في آية «خالدين فيها»^(٦) عائد على النار لا على العذاب، لأنه لو كان عائدًا للعذاب لقليل «خالدين فيه». كما أنَّ الضمير «فيه» في الآية «من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيمة وزرًا خالدين فيه وساء لهم يوم

(١) فصوص الحكم، الفصل السادس، ص ٩٤؛ الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٠٠؛ القىصرى، شرح الفصوص، ص ٢١٣. وورد في الفتوحات المكية أيضاً: «ولابد لأهل النار من فضل الله ورحمته في نفس النار بعد انتقاء مدة موازنة أزمان العمل فيفقدون الاحساس بالآلام في نفس النار لأنهم ليسوا بخارجين من النار فلا يموتون فيها ولا يحيون فتتخرد جوارحهم بازالة الروح الحساس منها» (ج ١، ص ٣٠٣).

(٢) المصدر السابق، ص ١٦٤ و ٣٠٣.

(٣) المصدر السابق، ص ٢٦٣.

(٤) الآية كاملة: «وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء الله ربكم عطاء غير مجدوذ» (سورة هود (١١)، الآية ١٠٨).

(٥) سورة الواقعة (٥٦)، الآية ٢٣.

(٦) الآية كاملة: «فكان عاقبتهما إنها في النار خالدين فيها» (سورة الحشر (٥٩)، الآية ١٧).

القيامة جملًا^(١) عائد على «وزر» وفي موطن من مواطن الآخرة، أي منذ الخروج من القبور وحتى ا يصل هذا الوزر إلى النار^(٢).

ويُثار أشكال على هذا الصعيد يقول: إذا كان العذاب غير أبيدي، لزم تعطيل أسماء الحق تعالى من قبيل المتنقم^(٣)، والقهار، وغيرهما، وهو أمر غير جائز. ويحيب ابن عربي على هذا الأشكال بقوله: «ما كانت الصفات نسبياً وضافات والنسب أمور عدمية وما ثم إلّا ذات واحدة من جميع الوجوه لذلك جاز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمر ولا يُسرم عليهم عدم الرحمة إلى ما لا نهاية»^(٤). والجدير بالذكر أن بعض عبارات ابن عربي يُستشف منها انتفاء امكان وقوع الوعيد لانتفاء سببه أو عينه حسب اصطلاحه. ولذلك قال في فصوص الحكم: «وقد زال الامكان في حق الحق لما فيه من طلب المرجح، بيت:

فلم يبق إلّا صادق الوعد وحده وما لو عيد الحق عين شعain»^(٥)

توضيح: في القرآن الكريم وفي الروايات الإسلامية آيات وأحاديث تدل على الوعيد والوعيد معاً. فكما أن الله وعد المتنقين بالنعم أوعد العصاة والمذنبين بالعذاب أيضًا، ويتساوى في هذه الحالة امكان الوفاء بالوعيد مع امكان الوفاء بالوعيد. هذا في حين يؤمن ابن عربي بتحقق الوفاء بالوعيد فقط، للزوم مر جح لتحقيق كل ممكن. وتعد المعصية مر جح الوفاء بالوعيد، في حين وعد الله تعالى عباده في آياته بغفران جميع ذنوبهم ومعاصيهم باستثناء الشرك. وبهذا يزول مر جح الوفاء بالوعيد - أي المعصية - بالمغفرة الالهية وبنقلاب العذاب إلى نعم،

(١) سورة طه (٢٠)، الآيات ١٠٠ و ١٠١.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٢، الباب ٣٢٠، ص ٧٧.

(٣) لا يعتبر ابن تيمية اسم «المتنقم» من أسماء الله الحسنى. (راجع رسائل ابن تيمية، الرسالة الخامسة، ص ١٢٥).

(٤) الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٦٣.

(٥) فصوص الحكم، الفصل السادس، ص ٩٤.

ما يعني انتقاء الوفاء بها^(١).

والخلاصة: يعتقد ابن عربي بشمول الفضل والرحمة الالهية لجميع العباد، وتنتهي امورهم جميعاً الى النجاة والسعادة، إلا أن درجات السعادة تختلف فيما بينها. فأصحاب النار وإن تعمموا في نهاية المطاف إلا انهم باقون في آلام الحجاب والجهل، في حين تتحقق لأصحاب الجنة أعلى درجات النعيم والسعادة لما لديهم من معرفة كاملة بالله. اي ان درجات سعادة المرء متصلة ب مدى معرفته بالله تعالى^(٢).

وفضلاً عن الانتقادات والمؤاخذات التي أشرنا إليها وأجبنا عليها أيضاً هناك انتقادات أخرى وُجّهت الى ابن عربي مثل القول بالنبوة العامة، وخطأ نوح، والتشبّيه، وانكار الحشر الجسماني، وايمان فرعون، والامامة العامة، والاستغناء عن معرفة امام الزمان، وسبب كفر النصارى.

النبوة العامة

بالرغم من قوله بالنبوة العامة أو نبوة التحقيق والتي هي عبارة عن الإنباء عن المعرف والحقائق الالهية بدون تشريع، وعدم انقطاعها حتى يوم القيمة، إلا انه يؤمن في ذات الوقت بانقطاع النبوة الخاصة والرسالة بانقطاع مرحلة رسالة النبي محمد ﷺ^(٣).

الاستغناء عن معرفة امام الزمان

رأينا كيف انتقده الفيض الكاشاني على هذا الامر. وبالرغم من انه قد عَبَرَ عن استغنائه عن امام الزمان في موضع ما، إلا انه قال في موضع آخر من الفتوحات

(١) القيصري، شرح الفصوص، الفصل الاسماعيلي، ص ٢١٢ : الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٠٠ : تعليقات العفيفي، ص ٩٥ .

(٢) المصدر السابق، ص ٩٨ - ٩٦ .

(٣) نظرنا الى ذلك في موضع عديدة من هذا الكتاب.

المكية: «فالسعيد من عرف امام وقته فبایعه وحکمہ في نفسه وأهله ومالي»^(١). اضف الى ذلك اننا نعلم انه سني صوفي، ويختلف رأيه في الامامة عن رأي الامامية. فهو يؤمن بالامامة العامة^(٢)، ويرى وجود إمامين: إمام الباطن، وهو القطب صاحب الوقت ويعد موضع النظر الاهلي ومعصوماً^(٣). وإمام الظاهر، وهو ليس معصوماً ويعتبر أن يكون جائراً^(٤). ومن هنا يمكن القول بحسبه أن مقصوده بامام الزمان أو امام الوقت الذي يستغني عن الحاجة اليه، ليس ذلك الامام الذي يعتقد به الفيض الكاشاني وسائر الشيعة، وإنما يريد به على الأقوى امام الظاهر الذي يمكن أن يكون ظالماً كما ذهب الى ذلك.

خطأ نوح

ويعد الانتقاد الموجه الى ابن عربی على هذا الصعيد وارداً الى حد ما^(٥). فقد عد نوحًا - وكما تقدم - من أهل التفرقة، ووضعه في مقام الفرقان ووصف دعوته بالناقصة. غير أن هذا النقص انا هو بالقياس الى دعوة نبينا محمد ﷺ الذي وصفه بأهل الجمع ومقامه مقام القرآن ودعوته كاملة، أي اكمل - بتعبير آخر - من دعوة نوح.

التшибیه

وهذا الانتقاد في غير محله. وسبق ان قلنا بشكل مفصل انه لا يؤمن بالتшибیه الصرف ولا يقول بالتنزیه المغض، وإنما يجمع بين الاثنين.

انكار الحشر الجنسي

وليس وارداً هذا الانتقاد أيضاً. فلا ينكر ابن عربی حشر الاجسام قط. وإنما

(١) الفتوحات المكية، ج ٣، ص ١٣٨ .

(٢) راجع المصدر السابق، ص ٤٧٦ : ج ١، ص ٤٤٥ .

(٣) نرى انه يؤمن بعصمة الامام كما هو الحال عند الامامية.

(٤) المصدر السابق.

(٥) تناولنا هذا الموضوع في موضع عديدة من هذا الكتاب.

أكَدَ مراراً في آثاره على المعاد المحساني فضلاً عن المعاد الروحاني. كمثال على ذلك قال في الفتوحات المكية: «اعلم ان الناس اختلفوا في الاعادة من المؤمنين القائلين بجسر الأجسام. ولم ت تعرض لمذهب من يحمل الاعادة والنشأة الآخرة على امور عقلية غير محسوسة. فان ذلك على خلاف ما هو الأمر عليه لأنَّه جهل أنَّ ثُمَّ نسأتين: نشأة الأجسام ونشأة الأرواح وهي النشأة المعنوية. فأثبتتا المعنوية ولم يثبتوا المحسوسة ونحن نقول بما قاله هذا الخالف من اثبات النشأة الروحانية المعنوية لا بما خالف فيه وانَّ عينَ موت الانسان هو قيامتها، لكنَّقيمة الصغرى، فانَّ النبي ﷺ يقول: «من مات فقد قامت قيامته» وانَّ الحشر جميع النفوس الجزئية الى النفس الكلية، هذا كلَّه أقول به»^(١).

وهكذا نرى انه يؤمن بنشأة الاجسام والنشأة المحسوسة ونشأة الارواح والنشأة المعنوية.

لم ينصر الله هاروناً وأراد أن يعبد بأية صورة
وهذا الانتقاد هو الآخر وارد أيضاً. فقد قال ابن عربي انَّ الله تعالى لم ينصر هاروناً على عبادة العجل كما نصر موسى، لأنَّه اراد أن يعبد في جميع الصور، وكيف لا يبقى أي نوع من انواع العالم غير معبود، سواء كانت تلك العبادة عبادة التاله أي اعتبار ذلك الشيء اهلاً مثل عبادة الأصنام والكواكب، أو عبادة التسخير مثل عبادة البعض لأرباب الجاه والممال لجاههم وما لهم. كما يُعدُّ الهوى مظهراً يعبد فيه الله، كما جاء في الآية: «أَفَرَأَيْتَ مِنْ أَنْخَذَهُمْ هُوَاهُ»^(٢).

ولاشك في انسجام مثل هذا الكلام مع وحدة وجود ابن عربي إلَّا انه يتناقض مع ظواهر الدين وعقائد عامة المسلمين.

(١) الفتوحات المكية، ج. ١، ص. ٣١١. لمزيد من الاطلاع راجع اليواقيت والجواهر، ج. ٢، ص. ١٤٨ - ١٤٩.

(٢) سورة الجاثية (٤٥)، الآية ٢٢. راجع فصوص الحكم، الفصل الهاروني، ص. ١٩٤.

خطأ إبراهيم (ع)

لقد أثير انتقاد مفاده ان ابن عربى قال بأنَّ إبراهيم قد أخطأ في منامه وعزم على ذبح إسحاق. نعم فابن عربى خلافاً للمشهور يقول بأنَّ الكبش الذى ظهر في منام إبراهيم عليه السلام، ظهر في صورة إسحاق^(١). وبالرغم من انه قد رأى في المنام انه يذبح ولده إسحاق، إلا أن المقصود هو الكبش لا غير، لأنَّ المنام حضرة الخيال ومثال مقيد، وكل ما يُشاهد في هذه الحضرة بحاجة الى تعبير، كي يُعلم المراد من الصورة المرئية، لأنَّها قد تطابق الواقع أحياناً وقد لا تطابقه في أحياناً أخرى. ولم يلتفت إبراهيم عليه السلام لهذا الأمر ولم يلجأ الى التعبير متصوراً انه قد رأى الأمر في عالم المثال المطلق وهو ما لا يحتاج الى تعبير، لأنَّ كل ما يشاهد في هذا المشهد مطابق للواقع ولا يحتاج الى تعبير وتفسير. فأورد في فصوص الحكم «اعلم ايدينا الله واياك انَّ إبراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه «اني أرى في المنام أني أذبحك»^(٢)، والمنام حضرة الخيال فلم يعبرها. وكان كبش ظهر في صورة ابن إبراهيم في المنام فصدق إبراهيم الرؤيا^(٣)... وهو لا يشعر». وهكذا نرى انه نسب الى نبي الله إبراهيم عليه السلام شيئاً من عدم الشعور والانتباه!

ایمان فرعون

والانتقاد الموجَّه لابن عربى على هذا الصعيد، وارد أيضاً. فهو يعلم بعصبية فرعون وخلوده في النار حيث علق على الآية المباركة «وامتازوا اليوم ايهما

(١) يعتقد ابن عربى خلافاً لرأي أكثر علماء الإسلام وطبقاً لما ورد في التوراة (سفر التكوين، الباب ٢٢، الآية ٢) ان إبراهيم قد رأى انه يذبح ولده إسحاق في المنام لا اسماعيل. ولم يرد في القرآن لاسم اسماعيل ولا اسم اسحاق.

(٢) أي أنَّ إبراهيم قد عَدَ ما رأَه في المنام رؤيا صادقة. ويقول ابن عربى ان الله قد خاطب إبراهيم قائلاً «أن يا إبراهيم قد صدَّقت الرؤيا» ولم يقل له «قد صدَّقت الرؤيا» لأنَّ إبراهيم قد أخذ ظاهر رؤياه ولم يعبرها، في حين كانت بحاجة الى تعبير. (راجع فصوص الحكم، الفصل الاسحاقى، ص ٨٥).

(٣) المصدر السابق؛ الجندي، شرح الفصوص، ص ٣٦٥؛ الكاشانى، شرح الفصوص، ص ٨٤؛ القىصرى، شرح الفصوص، ص ١٩٠؛ الفتوحات المكية ج ٤، ص ٢٤١.

ال مجرمون^(١) بقوله: «و هؤلاء المجرمون أربع طوائف كلها في النار لا يخرجون منها^(٢) و هم التكبرون على الله كفرعون وأمثاله من ادعى الربوبية لنفسه ونفاه عن الله... و الطائفة الثانية المشركون و هم الذين يجعلون مع الله اهلا آخر... و الطائفة الثالثة المعطلة و هم الذين نفوا الله جملة واحدة... و الطائفة الرابعة المنافقون...»، إلأ ان أكثر عباراته تصرح بصحبة ايمان فرعون ونجاته من العذاب الآخر وهي خلافاً لعقيدة المسلمين كافة^(٣). و منها عبارته التي اوردتها في فصوص الحكم: «فقبضه ظاهراً مطهراً ليس فيه شيء من الخطأ لأن قبضه عند ايمانه قبل أن يكتسب شيئاً من الآلام. و الاسلام يجنب ما قبله».

وهناك عبارات أخرى في الفتوحات المكية تتحدث عن صدق ايمان فرعون واجابة انباته و منها في الباب ١٦٧ حين تحدثه عن كيمياء السعادة: «وأما قوله ﴿فأوردهم النار﴾^(٤)، فما فيه نص انه يدخلها معهم بل قال الله: ﴿أدخلوا آل فرعون﴾^(٥) ولم يقل أدخلوا فرعون وآلاته، ورحمة الله اوسع من حيث أن لا يقبل ايمان المضطر، وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق والله يقول: ﴿أمن يجنب المضطر اذا دعا ويكشف السوء﴾^(٦).

كما قال في الباب ١٩٨ من الفتوحات ايضاً خلال حديثه عن توحيد

(١) سورة بيس (٣٦)، الآية ٥٩.

(٢) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٠٢.

(٣) تدل الآية: ﴿و جازوا بما في اسرائيل البحر فأتباعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا الله إلآ الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين﴾. (سورة يومنس ١٠).

(٤) الآية ٩٠ دلالة صريحة على ايمان فرعون. غير ان فاطمة اهل الاسلام ترى ان فرعون لم يؤمن إلا حينما ايقن بالهلاك ولهذا يُعد ايمانه ايمان إبلاء و يأس ولا ينفعه مثل هذا الاعيان ولا يستحق به التواب. (تفسير مجمع البيان، ج ٥، ص ١٣١)، غير ان ابن عربي يرى وعلى العكس من ذلك ان فرعون قد آمن قبل تيقن الهلاك ولم يكن ايمانه عن الجاء و يأس وهذا فقد نفعه هذا الاعيان ونجاه من العذاب الآخر.

(٥) سورة هود (١١)، الآية ٩٨.

(٦) الآية كاملة ﴿أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾. سورة المؤمن (٤٠)، الآية ٤٦.

(٧) سورة التل (٢٧)، الآية ٦٢. راجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٢٧٧.

الاستغاثة: «فَقَدْ شَهِدَ اللَّهُ لِفَرْعَوْنَ بِالْإِيمَانِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَشْهِدَ لِأَحَدٍ بِالصَّدْقِ فِي تَوْحِيدِهِ إِلَّا وَيَجَازِيهُ بَهُ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَلَمَّا عَصَى قَبْلَهُ اللَّهُ أَنْ كَانَ قَلْبَهُ طَاهِرًا، وَالْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَسِلَ فَكَانَ غَرْقَهُ غَسْلًا لَهُ وَتَطْهِيرًا... وَمَا أَشْبَهَ إِيمَانَهُ (أَيِّ فَرْعَوْنَ) إِيمَانَ مَنْ غَرَّ غَرَّ فَانَّ الْمَغْرُغَرَ مُوقَنٌ بِأَنَّهُ مُفَارِقٌ قَاطِعٌ بِذَلِكِ، وَهَذَا الغَرْقُ هُنَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ رَأَى الْبَحْرَ يَبِسًاً فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ بِإِيمَانِهِمْ فَأَيْقَنَ بِالْمَوْتِ بَلْ غَلَبَ عَلَيْهِ ظَنُّ الْحَيَاةِ...»^(١).

وَمَا سَبَقَ نَدْرَكَ أَنَّ ابْنَ عَرَبِيَّ يَعْتَقِدُ بِصَدْقِ فَرْعَوْنَ فِي إِيمَانِهِ، وَنَجْمَانَهُ مِنَ الْعَذَابِ. وَالْعَجِيبُ أَنْ يَلْجأُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْمَكِيُّ لِتَبْرِئَةِ ابْنِ عَرَبِيٍّ مِنْ هَذِهِ الْعِقِيدَةِ الَّتِي تَخَالَفُ الْجَمْهُورُ فَقَالَ بِمَا أَنَّ الشَّيْخَ قَدْ أَحَالَ فِي مَوْضِعِ أَمْرِ فَرْعَوْنِ إِلَى اللَّهِ وَصَرَحَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ بِكُفْرِهِ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَا قَالَهُ فِي بَابِ إِيمَانِهِ أَنَّهُ هُوَ مِنْ قَبْلِ الْمَبَاحَثَةِ لَا الْاعْتِقَادِ^(٢)!!

سبب كفر النصارى

لقد انتقد ابن عربى لما زعم من قوله في فصوص الحكم ان النصارى لم يكروا لأنهم ألهوا عيسى وأنا لأنهم حصروا الالوهية فيه. والحقيقة هي ان المتنقد^(٣) لم يعن النظر في عبارة ابن عربى الثالثة: «فَأَدَى بعضاً فِيهِ إِلَى القول بالحلول وأنه هو الله بما أحسي به الموقى ولذلك تُسْبِّوا إِلَى الْكُفَّارِ». فظاهر هذه العبارة يشير الى ان سبب كفر النصارى قوله بالحلول، أي انهم - بل بعضهم في الحقيقة - قالوا بحلول الله في صورة عيسى وانه يحيى الموقى، ولذلك كفروا في قولهم هذا، أي انهم ألبسو الحق تعالى صورة عيسى البشرية^(٤). وقد خطأ ابن عربى النصارى في ذيل تلك العبارة لأنهم حصروا هوية الحق في صورة المسيح وتصوروا انه في صورة

(١) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٤١٠.

(٢) الجانب الغربي، ص ١١٢.

(٣) سبق ان قلنا هذا الانتقاد عن ملا طاهر القمي.

(٤) فصوص الحكم، الفصل العيسوي، ص ١٤١.

المسيح فقط، في حين أنَّ كلَّ العالم من غيب وشهادة هو صورة لله تعالى. وتُعدُّ هذه الفكرة منسجمة مع مبدأ وحدة الوجود عند ابن عربي ومن فروع هذا المبدأ. وسبق أن قلنا بأنه يرى أنَّ الحق متجلٌّ في جميع صور العالم وليس مقيداً أو محصوراً بصورة من الصور^(١). ومن هنا يتضح لنا أنَّ كفر النصارى يعود من وجهاً نظره لاعتقادهم بالحلول، وخطأهم يعود إلى حصر هوية الله في الكلمة العيساوية.

المتوقفون

وبالرغم من مدح البعض له ووصفه بالعلم والفضل وسعة المعلومات وكثرة المؤلفات وعلوِّ المقامات وتحذفهم عن كشفه وكراماته في بعض الأحيان، إلا أنهم التزمو الصمت حول صحة أو عدم صحة عقیدته حول البارئ تعالى واصول الدين ومبادئه، وتوقفوا عن اعلان رأي فيه وسلموا امره إلى الله. وسنشير فيما يلي إلى بعض هؤلاء الذين كانوا من الوجوه البارزة في العالم الإسلامي في عصرهم ومن رجال العلم والحكمة كي يتتوفر لدينا استقصاء كامل حول مختلف وجهات النظر التي أبديت حول ابن عربي.

ابو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي الأشعري الشافعي (قبل ٧٠٠ - ٧٦٨هـ): ويُعرف بشيخ الحجاز ويعُد من شعراء وعلماء وكتاب كتب عصره^(٢). وأورد في كتابه المعروف «مرأة الجنان» حول ابن عربي: أنَّ الكثير من الفقهاء قد طعنوا فيه وقد حروا. في حين انبرت طائفة من الصوفية وقليل من الفقهاء لمدحه وتعظيمه والاشادة بعلوِّ مقامه والحديث عن كثرة

(١) ذيل العبارة: «فقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمٍ﴾» (سورة المائدة ٥)، الآية ٧٢)، فجمعوا بين الخطأ والكفر في قيام الكلام» (المزيد من الاطلاع راجع الجندي، شرح الفصوص، ص ٥٠٧، الكاشاني، شرح الفصوص، ص ١٧٧؛ القيسري، شرح الفصوص، ص ٣٢٥). والجدير بالذكر أنَّ ابن عربي قال بكلف القائل بالتشكيك لا شركه استناداً إلى الآية: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (المائدة ٥)، الآية ٧٣). (راجع الفتوحات، ج ٢، ص ١٢٦).

(٢) شذرات الذهب، ج ٦، ص ٢١٠-٢١١.

كراماته مما يطول ذكره. وله اشعار لطيفة وغريبة ونواذر طريفة وعجبية. ويُعد كتاب فصوص الحكم من أعظم أسباب طعن الطاعنين فيه. وسمعت أنَّ ابن الزملکانی^(١) قد أقدم على شرح الكتاب المذكور وقد فسّره بحيث أزيلت المحظورات المطنونة وخوف الواقع في المذور. وأخبرني بعض العلماء الصالحين من يتّسمون بالذوق والفهم الحسينين أنَّ لكلام ابن عربی تأویلاً بعيداً. وقد التقى بالامام شهاب الدين السهروردي فأثنى السهروردي عليه. أما مذهبي فيه، فهو التوقف، وتسلیم أمره إلى الله^(٢).

عہاد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر البصري الدمشقي الشافعی (٧٠٠ - ٧٧٤ھـ): حافظ كبير، ومفت، ومؤرخ، ومحاذ، ومفسّر شهر^(٣)، ومؤلف للعديد من الكتب ومنها كتاب «البداية والنهاية» المعروف. وتحدث في هذا الكتاب عن ابن عربی قائلاً انه سار في الآفاق والبلاد ثم ألقى رحله في مكة فصنف فيها كتاب الفتوحات المكية في ٢٠ جزءاً. وبعض ما ورد في هذا الكتاب معقول والبعض الآخر غير معقول، والبعض منکر والبعض الآخر غير منکر، والبعض معروف والبعض الآخر غير معروف. وله كتاب العادلة، وكتاب فصوص الحكم الذي يزخر بالموضوعات التي هي كفر صريح في ظاهرها. له دیوان حسن، ومصنفاته كثيرة جداً. أقام مدة طويلة بدمشق قبل وفاته، ولدى اسرة بني ذکی اعتقاد به واحتفال. وهناك احتفال لجميع ما قاله^(٤).

(١) الرَّمْلَكَانُ، قرية في بلخ، واخرى في غوطة دمشق. (مراصد الاطلاع، ج ٢، ص ٦٧٠).

(٢) مرآة الجنان، ج ٤، ص ١٠١ - ١٠٠.

(٣) شذرات الذهب، ج ٦، ص ٢٢١.

(٤) لا بد من الاشارة الى اعتمادنا في هذه المعلومات على كتاب البداية والنهاية المطبوع بمصر عام ١٩٦٦ ج ١٢، ص ١٥٦. غير انَّ مؤلف كتاب الدر الثمين اورد عن كتاب البداية والنهاية عبارات تختلف في بعض الموضع عما نقلناه عن هذا الكتاب وربما يعود لاختلاف بين النسختين. ولمزيد من الاطلاع نورد بعض العبارات التي قلّ لها مؤلف الدر الثمين عن البداية والنهاية لا توجد في النسخة التي اعتمدناها: هو شیخ جلیل، عالی القدر، رفعی الشأن، راسخ في العلوم الشرعیة، متمكن في الاسرار الحقيقة وسائر العلوم.

ابو الحسن علي بن الحسين الخزرجي^(١)، (حوالي ٧٤٢ - ٨١٢ هـ): ويلقب بموفق الدين، مؤرخ يمني شهير ومؤلف كتاب «المسجد المسبوك»^(٢). وأورد في هذا الكتاب حول ابن عربي انه شيخ عالم، فاضل، كامل، بارع، وولي الله تعالى، ووحيد زمانه، وفريد أقرانه، وشيخ أهل الوحدة. ثم قال بعد هذه الألقاب والعناوين الكبيرة: انه ألف بكتة الكثير من الكتب لا حاجة لذكرها. وتتسم بعض محتوياتها - لا سيما فصوص الحكم - بالاضطراب ومخالفة عقيدة الجمهور. وهذا بعض سيرته والله أعلم بسيرته. ومذهبي التوقف فيه^(٣).

البررون

يرى البعض من رجال الدين والعلم ان بعض اقواله المخالفة للشرع والعرف، كلمات مضطربة ومن نوع الشطحات الصوفية التي صدرت عنه وهو في حالة السُّكر، او انها وكذلك مزاعمهخارقة للعادة ناجمة عن ضعف عقله وفساد خياله، وهذا فهم يغدرونه لأجلها. ومن هؤلاء مواطنه وصاحب العطوف ابو الحسن البجائي الذي عدَ مثل هذه الآراء من الشطحات. وسبق ان ذكرنا انه عندما تعرض لغضب فقهاء مصر وعلمائها وزُجَ به في السجن، انبرى ابو الحسن البجائي لنجدته وسعى لانقاذه وأول كلماته التي تتناقض مع الشرع بحيث اظهرها وكأنها تنسجم مع ظاهر الشرع والدين، حتى افلح في نهاية المطاف في انقاذه من القتل والحبس. وحينما خرج من السجن انطلق نحو البجائي وتساءل: كيف يُحبس من حل منه الlahوت في الناسوت؟ فأجابه البجائي: يا سيدى، كلامك هذا من

→ وثبتت القدم في الرياضة، والجهاد، وكثرة الأسفار. ولديه مهابة في القلوب، ومذهبي فيه التوقف.
(راجع الدر الثمين، ص ٣٦ و ٣٧).

(١) خررج، قبيلة من الانصار كانت تعيش في المدينة المنورة.

(٢) شذرات الذهب، ج ٧، ص ٩٧ و ٩٨؛ الدر الثمين، ص ٣٥.

(٣) المصدر السابق، ص ٣٦.

الشطحات وناشئ عن السُّكر ولا عتاب على السكران^(١).

ومن هؤلاء أيضاً: أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (٦٧٣ - ٧٤٨ هـ)، وهو مؤرخ إسلامي كبير^(٢). وعد في كتابه المعروف «ميزان الاعتدال» دعاوى ابن عربي بأنها من خرافات الرياضة وأثار سوء الخلوة. وحكم باضطراب خياله وضعف عقله. وقال في خاتمة المطاف: قوله الحق فيه انه ربما كان ولينا من اولياء الله فجذبه الحق تعالى اليه عند وفاته وأنهى عمله بالخير^(٣).

الفيلسوف الكاشاني^(٤): وي يكن عدّه ضمن هذه الفئة أيضاً، فقد عدّ أقوال ابن عربي في كتابه «بشاراة الشيعة» بأنها لا أساس لها وقال بأنه قد اعترى عقله الاضطراب وأصيب بالتوهם بسبب العزلة والخلوة وشدة الرياضة، فتصور ما توهّمه حقيقة^(٥).

ومن هؤلاء أيضاً اسماعيل بن محمد المازندراني (ت ١١٧٣ هـ) المشهور بالمخاجوي، ويُعدّ من كبار علماء اصفهان في عهد السلطان نادر شاه^(٦). وقد عزا صدور الاقوال المتناقضة عنه الى اضطراب عقله وضعفه بسبب شدة الرياضة^(٧).

(١) اشرنا الى ذلك فيما سبق.

(٢) شذرات الذهب، ج ٦، ص ١٥٣ و ١٥٤.

(٣) ميزان الاعتدال، ج ٣، ص ٦٦٠.

(٤) سبق أن اشرنا اليه ضمن المتنقدين.

(٥) بشاراة الشيعة، ص ١٥١.

(٦) روضات الجنات، ج ١، ص ١١٤ - ١١٩.

(٧) المصدر السابق، ج ٨، ص ٥٩.

الفصل الثاني

تأثير ابن عربي على العرفاء من بعده وذكر بعض تابعيه وشارحيه

تمهيد

يتضح لنا من كل ما سبق أنّ جميع الباحثين والمحققين الذين اطلعوا على ابن عربي وأثاره ووقفوا إلى حد ما على أحواله وأقواله سواء كانوا قدماه أو جدد، شرقين أو غربين، مسلمين أو نصارى، شيعة أو سنة، فقهاء أو صوفية، أخباريين أو أصوليين، متكلمين أو فلاسفة، معارضين أو مؤيدين، لاعنين أو مادحين، اعتبروه باحثاً جاداً، عالماً قديراً، صوفياً كبيراً، وعارفاً واعياً، وشيخاً، ومربياً، وقدوة، وامام القائلين بوحدة الوجود، وشيخ الصوفية الأكبر، وأنثروا على كثرة مؤلفاته وسعة معلوماته، واعترفوا بنفوذ عقائده وأفكاره وقواعد وآدابه في التصوف من بعده سواء كان تصوفاً نظرياً أو عملياً. كما يتضح لنا مما سبق كثرة انصاره ومناوئيه في حياته وماته في اطراف العالم وأ^Kافاته، حتى انه قلما يمكن أن نجد أحداً لديه صديق وعدو بهذه الكمية والكيفية. وهذا ما يمكن أن يُعد دليلاً بارزاً وشاهداً صادقاً على عظمة نبوغه وشدة نفوذه وأهمية أفكاره وتأثير كلامه.

ولهذا يبدو من المناسب تخصيص فصل مستقل لدراسة نفوذه وتأثيره على

العرفاء والصوفية الذين جاؤوا من بعده. ولما كان من المتعذر نقل كافة الأقوال وعرض جميع الأدلة والاستشهاد بجميع الشواهد، وذكر جميع تابعيه والمتأثرين به، والتطرق إلى الطرق والسلالات الصوفية المتأثرة بطريقته، فلا بد من الالتزام بقاعدة الأهم فالمهم، فنكتفي بذكر بعض الشواهد والأقوال، مبتدئين بشهادات رجال التاريخ والسير والعلم والحكمة، ثم نذكر بعد ذلك أسماء بعض من شرحا مصنفات ابن عربي وبعض تابعيه الذين ساهموا في نشر آثاره، وتأثروا بمعارفه وأفكاره في العرفان والتتصوف النظري، ثم نشير إلى السلالات والطبقات والطراائق التي تأثرت بطريقته بنحو من الأنباء وحافظت على قواعدها وأدابها، والتي وقعت تحت تأثيره.

شهادات

أوردنا فيما مضى أقوال وآراء مادحيه والتي يُعدّ بعضها شهادات على نفوذ كلامه ومدى تأثيره. وبدأ من الضروري هنا نقل عبارات أخرى لشخصيات أخرى تشير بدورها إلى نفوذ كلامه وتأثير فكره وعرفانه على عدد آخر من المفكرين، والتي هي في الحقيقة شهادات صريحة وواضحة على مدى تأثيره في التيارات الفكرية والعرفانية التي جاءت من بعده. ومن هؤلاء:

صفي الدين الحسين ابن الامام الظافر الأَزدي: وهو من المعاصرين لابن عربي. ولديه رسالة في مشايخ عصره من السادات أثني فيها على ابن عربي وشهد بأن له اتباعاً من العلماء وأرباب المواجه وأصحاب التصانيف^(١).

عبد الله بن أسعد اليافعي^(٢): وشهد بأنّ ابن عربي قد ربى الكثير من المریدين الذين كانوا من العارفين بالله^(٣).

(١) نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٦٧؛ الفتوحات المكية، ترجمة ابن عربي، نهاية ج ٤، ص ٥٥٧.

(٢) الشيخ أبو السعادات عفيف الدين أسعد. تحدثنا عنه فيما سبق.

(٣) الذکاري، ص ٣٣٩.

محمد بن عبد الله المعروف بشيخ الاسلام المخزومي^(١): وقد كتب حول ابن عربي انه كان مقيناً بالشام وكان يتردد عليه جميع علمائها، ويعرفون بجلالة قدره ويعدونه استاذ المحققين بلا انكار. ومكث بينهم حوالي ثلاثين عاماً، فكانوا يستنسخون مؤلفاته ويتناقلونها^(٢).

القطب السرّامي^(٣): وأثقن هذا الرجل عليه وقال بأنه من كبار مشايخ العرفاء وصنف مختلف الكتب وأنشد شعراً كثيراً. كما قال انه كان لديه أصحاب وأنصار لديهم ايمان عظيم به فغالوا في حقه وأثنوا عليه الى درجة النبوة، وانبرى لمدحه جميع أولئك الذين عاصروه ولم يفضلوا عليه أحداً، ولم يجدوا من يرق اليه من أهل زمانه^(٤).

مجد الدين الفيروزآبادي^(٥): وسبق ان أشرنا اليه ضمن مادحيه والمدافعين عنه. وقال في مقامه ومتزلته وتأثير كلامه ان الشیخ محبی الدین قد تشرف بمجاورة مکة المشرفة. وكانت هذه المدينة آنذاك مجمع علماء الحديث. وكان الشیخ مُشاراً اليه من بينهم في أي علم تحدثوا. وكان الجميع يحضرون مجلسه ويتبركون بالحضور لديه. وكانوا يقرأون كتاباته عليه^(٦).

احمد بن محمد المِقْرَى^(٧): مؤلف «فتح الطيب» وكتب ابن عربي قدم بغداد عام ٦٠٨ هـ فكان يُشار اليه بالفضل والمعروفة، وغلب عليه طريق أهل الحقيقة. وكانت له قدم في الرياضة والجهاد، وكلام في التصوف. ووصفه أكثر علماء الشام

(١) محمد بن عبد الله بن ظهير القرشي المخزومي المكي الشافعي (٧٥١-٨١٧هـ)، ذيل تذكرة الحفاظ، ص ٣٧٥؛ طبقات الحفاظ، ص ٥٤٢.

(٢) الياقوت والجوهر، ج ١، ص ١٠.

(٣) سرمين، بلدة من أعمال حلب (معجم البلدان، ج ٥، ص ٧٥).

(٤) لسان الميزان، ج ٥، ص ٣١٥.

(٥) سبق ان تحدثنا عنه.

(٦) الياقوت والجوهر، ج ١، ص ١٠.

(٧) احمد بن محمد المِقْرَى التلمساني، توفي ١٠٤١هـ.

والحجاج بالتقدم والمكانة في هذا الشأن. وكان لديه أصحاب وأتباع^(١).
شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الانصاري^(٢): وأشار هو الآخر إلى وجود أتباع
لابن عربي كانوا جميعاً من الأخيار^(٣).

شارحوه وتابعوه وأساتذة عرفانه

بعد نشر آثار ابن عربي وامتداد أفكاره في المجتمع الإسلامي الواسع، أخذ ينظر إليه عدد كبير من المفكرين والعرفاء من أعلام العلم وأرباب الفكر وأساتذة العرفان، وأحياناً من كبار أقطاب عصره، بعين الاعجاب والتقدير، وأخذوا يتأملون في أصول فكره ومعارف عرفانه وينعمون النظر فيها بذوق كبير وشوق عظيم وسعى جاد. كما انبروا للبيان أفكاره وشرح آثاره وتدرисها من أجل معرفة فكره وعرفانه والتعرّيف بها. وهذا استقطب مبادئه العرفانية من بعده ولا سيما مبدأ وحدة الوجود انتظار المفكرين والكتاب والخطباء، حتى أصبحت كتبه لا سيما «فضوص الحكم» من بين الكتب التي تدرس في المدارس الدينية لا سيما في إيران. وانبرى وعلى مدى العصور ابرز الشارحين وأبرع الأساتذة لشرح هذا الكتاب وتدريسه وحل مشكلاته وتوضيح كنایاته وآثاراته.

ومما يتلخص الصدر أن يكون اغلب شارحي عرفان ابن عربي وتابعيه ومدرسي هذا العرفان، من أبناء إيران الذين وجدوا فكره الرصين وعرفانه الحقيقي منسجماً مع ذوقهم وسليقتهم وفكرهم، فعبروا عنه بعبارات جميلة ناطقة وبإشارات ساحرة معبرة، في قالب الشعر والنشر، وقدّموه لطلاب الحكمة وعشاق العرفان. والعجيب أن ابن عربي ورغم انه وخلافاً لما كتبه البعض^(٤) لم يصل الى إيران

(١) فتح الطيب، ج ٢، ص ٣٦٢.

(٢) زكريا بن احمد بن محمد المعروف بجبلة المتأخرین. ولد عام ٦٤٠ هـ. وتوفي عام ٧٢٧ هـ (روضات الجنات، ج ٣، ص ٣٩٢).

(٣) التذکاری، ص ٣٣٩.

(٤) تقل ابوالحسن علي بن ابراهيم البغدادي في «الدر الثمين» عن ابي الحسن الخزرجي انه اورد في كتابه

خلال سيره وسياحته على الظن الغالب ولم يفلح في زيارة علماء وعرفاء هذه البلاد رغم شوقيه لزيارة أهل العلم والعرفان، إلا أن فكره وتصوفه وعرفانه قد انتشر في هذه البلاد أكثر من أي بلد إسلامي آخر، ووجد حماة ومؤيدون. وانبرى علماء وعرفاء ايران وأكثر من أي بلد آخر لشرح فكره وعرفانه وكتابته وبنته. ولم تقتصر هذه الألوان من النشاطات على فترة زمنية معينة أو على عصر محدد، بل ان الرجوع الى تاريخ الثقافة الاسلامية والعرفان الاسلامي يكشف عن استمرار تلك النشاطات خلال مختلف الحقب التاريخية، ولازال بعض عشاق العلم والحكمة وأصحاب الذوق والعرفان يواصلون في عصرنا الراهن أعمالاً أسلافهم من خلال شرح أفكاره وتدريسها ونشرها وطبع الكتب. ولو أردنا التحدث ولو على نحو الإجمال عن جميع شارحيه وناشرى عرفانه والأساتذة وأصحاب الرأى فيه في ايران فقط، لخرج ذلك عن استيعاب هذا الكتاب وللزمن تأليف كتاب مستقل. وبناءً على ذلك نكتفي بذكر بعضهم ايرانيين وغير ايرانيين من نرى انهم أنشط وأشهر من غيرهم:

عبد الله بدر الحبيسي واسماعيل سودكين: وهذان وكما تقدم من أقرب أصحابه وتلامذته وجلسائه، أو من ابناءه الروحانيين على حد تعبير ابن عربي نفسه. ولعبد الله كتاب يدعى «على طريق الله»، عبر فيه عن ابن عربي بالفاظ مثل: شيخنا، وسيدنا، وقدوتنا، والامام العالم الأطهر، والكبريت الأحمر، وأورد فيه كل ما سمعه من تنبياته وارشاداته في الطريق الى الله^(١). وقد ألف ابن عربي «حلية

→ المعروف «المسجد المسبوك» ان الشيخ محبي الدين «ولد في مرسيه في يوم الاثنين ١٧ رمضان عام ٥٦٠ هـ. ثم انتقل الى اشبيلية عام ٥٦٨ هـ وأقام فيها حتى عام ٥٩٨ هـ. ثم رحل الى بلاد المشرق وجاب أكثر البلاد ومنها مصر، والشام، والموصى، وديار بكر، وخراسان...».

غير ان الظن الغالب انه لم يدخل الى ایران وانما اجتاز ارمانيا التي كانت تشكل حدود ایران.

(١) يوجد لدى هذا الكتاب ضمن مجموعة. وجاء في الصفحة الاولى منه: «أما بعد فاني ذاكر في هذا الكتاب الذي سميته كتاب الإنباء على طريق الله بعض ما سمعته من كلام شيخنا وسيدنا وقدوتنا الامام

الأبدال» تلبية لرغبته ورغبة محمد بن خالد الصدفي.

اما اسماعيل بن سودكين فقد انبرى لشرح بعض عبارات كتاب التجليات بطلب من اسماعيل نفسه معتمداً في ذلك على توضيحات من استاذه. وعبر عن ابن عربي بعنوانين نظير: سيدنا، وشيخنا، وإمامنا^(١).

وقد سأل شيخه ابن عربي عن أعلى المراتب والأحوال التي يمكن أن تصل إليها هم الرجال فأجابه بشكل تحريري. وطبع هذا الجواب تحت عنوان «رسالة في سؤال اسماعيل بن سودكين»^(٢).

وسبق ان ذكرنا أيضاً بأنَّ ابن عربي قد شرح كتاب ترجمان الأشواق بطلب من بدر المبشي تحت عنوان «ذخائر الأعلاق» الذي يُعد من روائع ابن عربي العرفانية والأدبية.

صدر الدين محمد بن اسحاق القوني (ت ٦٧٣): وهو ربب ابن عربي وتلميذه الكفوء وخليفة عرفانه البارز في الشرق، وانبرى بجد للدفاع عن استاذه وترويج تصوفه وشرح كتبه وتدریسها. ولاشك في انَّ الفضل يعود اليه في رواج عرفان ابن عربي في الشرق وشيوخه.

ويعُد صدر الدين عارفاً واعياً وعالماً كبيراً، ولديه مباحثات مع المفكر البارع نصير الدين الطوسي. وقد اثنى الطوسي على مقامه العلمي^(٣). كما لديه لقاءات

→ العالم الأطهر والكريت الأحمر أبي عبد الله علي بن محمد بن احمد العربي الطائي الحاتمي الأندلسي - رضي الله تعالى عنه - وتنبيهاته وشاراته في طريق الله...».

(١) يوجد لدى هذا الكتاب في مجموعة. وُعرف في أكثر النسخ باسم شرح التجليات للشيخ اسماعيل بن سودكين النوري. غير انه ليس شرحاً واما تعليقة لأنه شرح بعض عبارات التجليات، ولم تكن هذه الشروح والتعليقات منه واما هي لابن عربي كما أشرنا الى ذلك اعلاه. وطبعت هذه التعليقات بهمة الدكتور عثمان يحيى في ذيل صفحات شرح التجليات (كشف الغایات في شرح ما اكتفت عليه التجليات).

(٢) رسائل ابن عربي، ج ١، الرسالة ١٤.

(٣) ورد في طرائق الحقائق، ج ٢، ص ٣٥٨، انَّ سلطان الحكماء الخواجة نصير الملة والدين محمدأ

ومعاشرات مع العارفين الفذين سعد الدين الحموي^(١) وجلال الدين المولوي^(٢) (الروماني). وتتلمذ الفيلسوف العلامة قطب الدين الشيرازي^(٣) على يديه في علم الحديث وعبر عن افتخاره بذلك^(٤).

وكان صدر الدين القونوي يفتخرون بتلتمذه على ابن عربي وأشار إليه بشيخنا في كتبه وأثاره. واهتم كثيراً - وكما ذكرنا - بتحرير عرفانه وتقريره، وأخذ عن علم كافٍ بأكثر الأسس الفكرية والمعارف العرفانية لاستاذه، وأخذ على عاتقه شرح

→ الطوسي قد كتب إلى الشيخ صدر الدين محمد جواباً على رسالة تلقاها منه: مولانا الأعظم، هادي الإمام، كاشف الظلم، صدر الملة والدين، حجة الإسلام والمسلمين، لسان الحقيقة، برهان الطريق، قدوة السالكين الواجبين، مقتدى الوالصليين الحقين، ملك العلماء في الأرضين، ترجمان الرحمن، أكمل وأفضل العالم أدام الله ظله. وصل خطابكم العالي لخادم الدعاء، وناشر النباء، والمريد الصادق، المستفيد العاشق

محمد الطوسي فقبله ووضعه على عينه، وقال الرابع التالي:

وجد قلبي برسالتك ملك العالم

ووجَدَ عمراً خالداً بلفظك

كنتُ ميّثَ القلب، وما أن قرأت رسالتك

حتى وجد قلبي الف روح بكل حرف من حروفها

(١) أسمه محمد بن مؤيد بن أبي بكر بن الحسن بن محمد بن حموي. توفي عام ٦٥٠ هـ. (نفحات الأننس، ص ٤٢٨ - ٤٣٠ هـ).

(٢) ستدحدث عن علاقة صدر الدين بالمولوي فيما بعد.

(٣) قطب الدين محمود بن مسعود المعروف بالعلامة الشيرازي (٦٢٤ - ٧١٠ هـ). تلميذ نصير الدين وصاحب وزميله في مرصد مراجعة ومن مفاخر الثقافة الإيرانية الإسلامية. من آثاره: درة الناح، وشرح قانون ابن سينا، وشرح حكمة الآشراق.

(٤) أورد الجامي أن مولانا قطب الدين العلامة الشيرازي، تلميذ القونوي في الحديث. وكتب كتاب جامع الأصول بخطه وقرأه عليه وكان يفتخرون به. (نفحات الأننس، ص ٥٥٥). جامع الأصول لأحاديث الرسول، اسم كتاب آله أبو السعادات مبارك بن محمد الشافعي المعروف بابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ). كشف الظنون، ج ١، ص ٥٢٥)، واسم رسالة في الحديث الفها صدر الدين القونوي (كشف الظنون، ج ١، ص ٥٣٧).

وتوقع المرحوم بديع الزمان أن يكون المقصود به كتاب جامع الأصول لأبي السعادات (رسالة في دراسة حياة مولانا، ص ١١٨). ولم يتضح لي أي من هذين الكتابين هو المقصود.

وتدريس وتحقيق كتبه، وأدى هذه المهمة على أحسن وجه، حتى ان عبد الرحمن الجامي قد شهد شهادة صادقة في هذا المضمار قال فيها بتعذر فهم مقصود الشيخ بوحدة الوجود على الوجه الصحيح دون التتبع في تحقیقات صدر الدين، لاسیما وان وحدة الوجود يمثل الأصل الأصيل والرکن الرکن في عرفان ابن عربي^(١).

وصنف صدر الدين كتاباً باللغة العربية مثل تأویل سورة الفاتحة، ومفتاح الغیب، والنصوص، والفكوك، وشرح الحديث. واخرى باللغة الفارسية مثل تبصرة المبتدئ، والمفاوضات، وجميعها في شرح وبيان وتقرير وتحقيق تصوف استاذه وعرفانه، ولذلك أطلق على نصوصه اسم مفتاح مفاتيح النصوص^(٢) وعلى فکوکه اسم فك الحُنْتُوم ومبين أسرار الفصوص، وكتب في نهايته: «واذ قد يَسَرَ الله ما تُقْسِسَ بيانه من أسرار مستندات حكم الفصوص وفك خواطئها»^(٣).

وبما انه كان استاذًا بارعًا في مدرسة عرفان استاذه، فقد انبثى اضافة للتألیف، الى اشاعة عرفانه من خلال الاقبال على تدريسيه وتعليمه عن ولع ورغبة وحماس، فتخرج على يديه العديد من الشخصيات البارزة مثل مؤيد الدين

(١) نفحات الأنـس، ص ٥٥٦.

(٢) مجموعة شرح منازل السائرين لعبد الرزاق الكاشاني ونصوص صدر الدين القونوي، ص ٣٠٠.

(٣) المصدر السابق.

وورد في مقدمة كتاب تأویل سورة الفاتحة ان صدر الدين قد كتب شرحًا كبيراً على الفصوص فحل مشكلاته ومقاييسه وربط الشريعة بالحقيقة وشرح بيان شاف وكاف مقاصده ومسائله لاسیما مسألة وحدة الوجود. غير انني لم أتعثر على مثل هذا الكتاب، وليس معلوماً انه كتب شرحًا على الفصوص فكيف اذا كان شرحًا كبيراً، مالم يكن المراد به فك الحُنْتُوم المبين لأسرار الفصوص، والذي لا يُعد شرحًا بالمعنى المتداول، وإنما مقدمة لخطبة فصوص الحكم دراسته. كما يُستفاد من مقدمة الفكوك انه قد شرح خطبة كتاب فصوص الحكم فقط لا كل الكتاب: «واقترحوا عليَّ أن افك حُنْتُومه وأوضح سرّ حُنْتُومه وأكشف مكتومه وأفتح مقلَّمه بما يفصل مجمله فأجبتهم الى ذلك علمًا مني باستحقاقهم وتقريرًا بارشادهم الى خلاةفهم هذا مع اني لم أشرح من هذا الكتاب سوى الخطبة لا غير».

وكتب الجندي في مقدمة شرحه ان صدر الدين القونوي قد شرح له خطبة فصوص الحكم وأفهمه مضمون جميع الكتاب. (راجع الجندي، شرح فصوص الحكم، مخطوط، المقدمة، المطبوع، ص ٩).

الجندى، وفخر الدين العراقي وعفيف الدين التلمسانى، وسعد الدين الفرغانى، ويُعدّ هؤلاء بدورهم من أركان العرفان الاسلامي وشارحي وتابعى ومدرسي عرفان ابن عربي.

فخر الدين ابراهيم الهمداني، المشهور بالعراقى: وقد توفي عام ٦٨٦ أو ٦٨٨ هـ، وكان من تلامذة القونوى وأتباع ابن عربي، ويستغل في الاستفادة والافادة من عرفان ابن عربي وتحريره وتقريره. ويُعد كتاب اللمعات من رشحات قلم هذا العارف الكبير والذي هو في الحقيقة عصارة فصوص الحكم وخلاصته. وأورد الجامى في نفحات الأنس أنّ الشيخ العراقى وبعد زيارته للحرمين الشريفين رحل إلى جانب الروم فصحب الشيخ صدر الدين القونوى - قدس الله سره - وتربى عليه. وكان يستمع إلى جماعة يقرأون الفصوص فيكتب اللمعات أثناء الاستماع، وحينما انتهى منه عرضه على الشيخ فاستحسنـه^(١).

وأورد ملا عبد النبي في تذكرة «ميكانه» أنّ الشيخ فخر الدين العراقي قد طاف أقصى بلاد الروم حتى بلغ خدمة خلاصة الأولياء الشيخ صدر الدين القونوى قدس الله سره. وكان هناك جماعة يتباخثون الفصوص في خدمة الشيخ، فكان الشيخ فخر الدين يستمع ويستفيد من الفصوص فاستمع إلى جميع الفصوص وقرأ الفتوحات المكية. وكان يكتب اللمعات خلال سماعه للفصوص. وعرضها على الشيخ صدر الدين حينما فرغ منها، فقرأ الشيخ تلك النسخة بأسرها ثم قبلها ووضعها على عينه ثم خاطبه قائلاً: يا فخر الدين العراقي، لقد كشفت سر كلام الرجال، واللمعات في الحقيقة لب الفصوص^(٢).

وقام عبد الرحمن الجامى بشرح اللمعات وقال في مقدمة الشرح: «أما بعد هكذا يبدو في ذلك الوقت أنّ الشيخ العالم العامل العارف العاشق صاحب التأثر الفائق والنظم الرائق، ذلك الذي سق أرباب الهمم من كأس الكرم، فخر الدين

(١) نفحات الأنس، ص ٦٠٣.

(٢) تذكرة ميكانه، ص ٣٧.

ابراهيم الهمداني المشهور بالعربي قد صحب قدوة العلماء المحققين واسوة العرفاء الموحدين أبا المعالي صدر الحق والملة والدين محمدًا القونوي قدس الله تعالى سرهما، وسمع منه حقائق فصوص الحكم وأعدّ شيئاً فأسماه اللمعات لاشتغاله على عدة لمعات من الحقائق، فزوج بين جواهر النظم والنشر بعبارات جميلة واسارات ساحرة. وجمع بين اللطائف العربية والفارسية، فظهرت فيه آثار العلم والعرفان وسطعت منه أنوار الذوق والوجدان، فهو يوقد النائم، ويُطلع اليقظ على الأسرار، ويُشعل نار العشق، ويحرك سلسلة الحب»^(١).

ومع أنّ العراقي قد ذكر في مقدمة اللمعات انه قد أملى هذا الكتاب بأسلوب السوانح^(٢) وبلغة ذلك الزمان^(٣)، غير انّ محتواه محتوى الفصوص، أي انّ موضوعاته وحقائقه متخذة من الفصوص أو انها لبّ الفصوص كما وصفها القونوي. فقد قدم من خلال هذا الكتاب اصول عرفان ابن عربي وأسراره لاسيما مبدأ وحدة الوجود، بلغة النظم والنشر الفارسية وجعلها بين يدي المتشددين بالفارسية. وقد حظي هذا الكتاب باهتمام أرباب الذوق والعرفان بجيث انبرى اساتذة الفن لتدريسه وكتبوا الشروح لتسلیط الضوء عليه والكشف عنه^(٤). ومن بين هذه الشروح وكما ذكرنا شرح عبد الرحمن الجامي المسمى بأشعة اللمعات الذي يُعدّ من أشهرها وقد استخدم الكثير من كلمات ابن عربي والقونوي

(١) أشعة اللمعات، ص ٢.

(٢) السوانح، تأليف أحد بن محمد بن الطوسي الفزالي (ت ٥١٧ أو ٥٢٧)، شقيق محمد بن محمد حجة الاسلام الغزالى.

(٣) اللمعات، ملحق ديوان العراقي، ص ٣٧٦.

(٤) أشار السيد حامد الريانى مصحح كتاب أشعة اللمعات في مقدمته (ص ٤) الى سبعة شروح وهي:
١-أشعة اللمعات لعبد الرحمن الجامي، ٢-اللمحات في شرح اللمعات تأليف الشيخ يار علي الشيرازى،
٣-شرح شاه نعمه الله الكرمانى (ت ٨٣٤)، ٤-شرح صائب الدين علي تركه الاصفهانى (ت ٨٣٥ هـ)،
٥-شرح الحشلانى (ت ٨٩٣ هـ)، ٦-شرح درويش على الكوكهري من عرفاء أوائل القرن التاسع
المجري، ٧-شرح الخاورى.

لتوضيح نقاط المتن. وذكر الجامي نفسه انه ومن اجل تصحيح العبارات وتوضيح الاشارات فقد جمع شرحاً ملتفطاً من كلام مشايخ الطريقة وكبرى الحقيقة بتخصيص الشيوخ الكبيرين حبيبي الملة والدين محمد بن عربي وتلميذه صدر الحق والدين محمد القونوي ومتابعيه^(١).

سليمان بن علي المعروف بعفيف الدين التلمساني (٦١٠ - ٦٩٠ هـ): ويُعدّ من تلاميذ مدرسة القونوي أيضاً، حيث درس عليه عرفان ابن عربي. وكان عارفاً واعياً وحادقاً حتى عدّه ابن سبعين^(٢) أخذقاً من استاذة القونوي^(٣). وانبرى التلمساني بدوره لنشر وتحرير وتقرير عرفان ابن عربي وشرح كتاب فصوصه^(٤). وكتب شرحاً على كتاب منازل السائرين للخواجة عبد الله الانصارى^(٥) وصفه عبد الرحمن الجامي بأنه شرح حسن ويقوم أكثر كلامه فيه على قواعد العلم والعرفان ويُعدّ مصدراً لخصائص الذوق والوجودان. وكان يقول الشعر أيضاً وخلف ديواناً شعرياً وصفه الشاعر العارف عبد الرحمن الجامي بأنه في كمال اللطف والعذوبة^(٦).

(١) أشعة اللمعات، ص. ٣.

(٢) أبو محمد عبد الحق بن سبعين المرسي الاندلسي. ولد بمرسية عام ٦١٣ هـ وأقام في سبتة لبعض الوقت. وقد سأله خلال هذه الفترة فرديك الثاني ملك الروم بعض الأسئلة فأحسن الإجابة عليها ولذلك اشتهر بين الصارى وأصبح لديه اعتبار بين صنوفهم. لديه رسائل قدم لها وحققتها السيد عبد الرحمن البدوى وطبعت في مصر عام ١٩٥٦. للاطلاع على ترجمته راجع مقدمه السيد بدوى على رسائل ابن سبعين.

(٣) «وقالوا لابن سبعين كيف وجدته (أي القونوي) بعين علم التوحيد؟ فقال: إنه من المحققين لكن معه شاب أخذقاً منه وهو العفيف التلمساني». (التذكاري، ص ٣٤٤).

(٤) كشف الظنون، ج ٢، ص ١٢٦٣ . وبعقد الدكتور عثمان حبيبي بأنّ شرح التلمساني للفصوص اول شروح هذا الكتاب.

(٥) أبو اسماعيل عبد الله بن محمد الانصارى (٣٩٤ - ٤٨١ هـ) من اسرة أبي ابوب الانصارى صاحب رسول الله (ص)، ومن مشاهير صوفية العالم الاسلامي وعرفائه. له آثار في العرفان والتتصوف مثل كتاب منازل السائرين.

(٦) نفحات الانس، ص ٥٧٠ - ٥٧١.

مؤيد الدين بن محمد الجندي^(١): توفي حوالي ٧٠٠ هـ، ويُعد من تلامذة صدر الدين ومن شرّاح ابن عربي وتابعيه. فأقبل على اصوله وانبرى لتحريرها وتقديرها، وشرح بعض كتبه مثل موقع النجوم، وفصول الحكم^(٢).
ويعتقد عبد الرحمن الجامي أنّ هذا الشرح أساس سائر الشروح وأوّلها وقال انه فيه دراسات كثيرة ليست موجودة في سائر الكتب^(٣).

ألف الجندي كتاباً باللغة الفارسية يدعى «نفحۃ الروح وتحفة الفتوح»^(٤) في العرفان النظري والعملي وعلى أساس اصول عرفان ابن عربي، وسعى في مقدمة هذا الكتاب ما استطاع للإشارة بمقامه المعنوي والعرفاني، فقال فيه: «أكمل ورثة المقامات الختامية وجامع جوامع الكمال الجمعية، وخاتم الولاية الحمدية، وحامل المراتب والمناصب الأحمدية، وإمام أرباب التحقيق، ومقتدى أصحاب الطريق، وشيخ الْكُلُّ والوارث الأكمل، محيي الحق والدين، صدر الإسلام والمسلمين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد العدي الحاتمي الطائي». والجدير بالذكر أنّ الجندي قد تحدث عن عصمة ابن عربي أيضاً^(٥).

سعيد الدين الفرغاني^(٦) (ت حوالي ٧٠٠ هـ): من أهل فرغانة في بلاد ما وراء

(١) جَنْد، مدينة كبيرة في بلاد تركستان (معجم البلدان، ج ٢، ص ١٤٧؛ قاموس الأعلام التركية، ج ٣، ص ١٨٤). جَنْد، ولاية عينية (مراكض الاطلاع، ج ١، ص ٣٥٠). ومن المرجح أنه من جند التركستانية.

(٢) فتحات الأنفس، ص ٥٥٨.

(٣) المصدر السابق، نقد النصوص، ص ١٩.

(٤) نفحۃ الروح وتحفة الفتوح، مخطوط، المكتبة المركزية، جامعة طهران، رقم ٢٣٩٣، ص ٤. وقدّم هذا الكتاب إلى سيدة فاضلة كانت والية على إحدى مدن آسيا الصغرى. وله آثار أخرى باللغة الفارسية مثل خلاصة الارشاد وارشاد الخلاصة، وكتاب إكسير الكلمات. (مقدمة كتاب نفحۃ الروح، ص ١٣).

(٥) الجندي، شرح الفصول، ص ١١٤.

(٦) سعيد الدين محمد بن أحمد الفرغاني (كشف الظنون، ج ٢، ص ١٢٦٣) أو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المدعو بسعيد الدين الفرغاني (معجم المطبوعات، ج ٢، ص ١٤٤٥).

النهر ويعُد عارفاً وصوفياً شهيراً في عصره ومن أتباع ابن عربي وشارحي مصنفاته. ودرس على صدر الدين القونوي، فنال في فهم اصول عرفان ابن عربي مقاماً رفيع المستوى. وشرح تائية ابن الفارض^(١) باللغتين الفارسية والعربيّة بإسمي مشارق الدراري الرّهْر في كشف حقائق نظم الدرر^(٢)، ومنتهى المدارك^(٣) على التوالي.

وتحدث الجامي عنه في فتحات الأنْس ووصفه بأكمل أرباب العرفان وأكابر أصحاب الذوق والوجدان. ولم يبيّن أحد مسائل علم الحقيقة مضبوطة ومتصلة كما بينها في ديباجة شرح القصيدة التائية الفارضية. وقد قام اولاً بشرحها بعبارات فارسية وعرضها على شيخه صدر الدين القونوي - قدس سره - فاستحسنها الشيخ كثيراً وكتب شيئاً في هذا الباب أدرجه الشيخ سعيد الدين بعينه في ديباجة شرحه الفارسي على سبيل التبرك والتيمّن. وقام ثانيةً بترجمتها إلى العربية وأضاف إليها فوائد أخرى متوكلاً بذلك تعليم الفائدة وتنميّتها^(٤).

كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني (ت ٧٣٦ هـ)^(٥): مرید الشیخ نور الدین عبد الصمد النطّري^(٦). وبلغ مقاماً عالياً في العلوم الظاهرية والباطنية، وكان

→ فرغانة، اسم مدينة وناحية واسعة في ما وراء النهر متصلة ببلاد تركستان. وقيل أنها قرية من قرى فارس. (مراكب الاطلاق، ج ٢، ص ١٠٢٩).

(١) عمر بن أبي الحسن المكتفي المعروف بابن الفارض، عارف وشاعر مصرى (٥٧٦ - ٦٢٢ هـ) وصاحب ديوان شهر. له القصيدتان التائية واليائية.

(٢) توجد مخطوطة هذا الكتاب في المكتبة المركزية التابعة لجامعة طهران برقم ٣٦٦٤ . وأشار المؤلف إلى ابن عربي باجلال واعتز ودعا بالشيخ الكامل الحق ونقل عنه (مثلاً في ص ٣٥٧)، وأورد كذلك رسالة شيخه صدر الدين القونوي في تقرير الكتاب (ص ٤٠).

(٣) كتب حاجي خليفة في كشف الظنون (ج ٢ ، ص ١٨٥٨): «منتهى المدارك ومنتهى لب كلٌ كاملٌ وعارف وسالك للشيخ سعد الدين سعيد محمد الفرغاني، وهو مقدمة كالديباجة لشرحه على التائية».

(٤) فتحات الأنْس، ص ٥٥٩ و ٥٦٠.

(٥) وقيل أنه توفي عام ٧٣٠ و ٧٣٤ أيضاً.

(٦) وكان النطّري مرید الشیخ نجیب الدین علی بن برغش (ت ٦٩٩ هـ)، وهو عالم بالعلوم الظاهرية

استاذاً بلا منازع في تقرير عرفان ابن عربي وبارعاً في اللغتين العربية والفارسية وصف في كلِّيَّها. وربَّ العديد من الطلبة. ومن مؤلفاته العربية: تأويلاً لكتاب القرآن، وشرح منازل السائرين، واصطلاحات الصوفية، وشرح فصوص الحكم^(١). ويعُد شرح فصوصه من الشروح المعتبرة والمحكمة والتي يرجع إليها شارحو هذا الكتاب ومدرسوه. ومن مؤلفاته الفارسية: تحفة الأخوان في خصائص الفتيا، وأصله باللغة العربية^(٢). وسبق أن تحدثنا عن مكاتبات الكاشاني مع علاء الدولة السمناني ودفاعه الشديد خلال هذا عن مبدأ وحدة الوجود عند ابن عربي.

داود بن محمود بن محمد الرومي القيصري الساوي (ت ٧٥١ هـ): من فرمان^(٣) بقونية، رحل إلى مصر في فترة الشباب وأقام بها فترة طويلة من الزمن واشتغل بكسب العلم. وكان مرید عبد الرزاق الكاشاني في التصوف وتلميذه، وقرأ عليه كتاب فصوص الحكم، وشرح كاستاذة تائية ابن الفارض^(٤) وكذلك فصوص ابن عربي. ولديه مقدمة على شرحه للفصوص بين فيها تصوف ابن عربي وعرفانه بشكل منظم وبعبارات واضحة. وحظي شرحه للفصوص باهتمام أكبر من سائر

→ والباطنية. (المصدر السابق، ص ٤٨٠).

(١) المصدر السابق، ص ٤٨٢.

(٢) طبع هذا الكتاب ضمن مجموعة تحمل عنوان «جواهر دان» بطهران عام ١٩٧٣ م مع تصحيحات السيد مرتضى الصراف ومقدمة أخرى وخلاصة بالفرنسية للسيد هنري كوربين. وقد ألفه الكاشاني باللغة العربية أو لا وأشار إلى ذلك في المقدمة بقوله: «كان مسؤولاً هذا البياض وحرر هذا السواد قد كتب بالتماس بعض أكابر العصر رسالة في الفتوى وعلق على معاناتها باللغة العربية وأسمها تحفة الأخوان. ولما كان أكثر أخوان الصفاء وأرباب الوفاء من طلاب هذه الحلة وفتیان هذه الخلة غير بارعين في فهم لغة العرب وفرساناً في ميدان اللغة الفارسية، كانت فوائد هذا الكتاب بينهم غنيمة ضائعة وبدائعه بضاعة كاسدة، ففتحت ترجمته نزولاً لاقتراح بعض الأصدقاء، وتم ابدال كسوته من أسلوب أهل العرب إلى حلية أهل العجم». (تحفة الأخوان، ص ٢ و ٤).

(٣) فرمان (فتح القاف وسكون أو فتح الراء)، أقليم في بلاد الروم (منتهى الأرب). مدينة في جنوب شرق قونية (ذيل المنجد). قارمن، قصبة تبلغ تفوسها ٣٠٠٠ نسمة (قاموس الاعلام التركية).

(٤) لمزيد من الاطلاع راجع: الذريعة، ج ٦، ص ١٢٦؛ معجم المطبوعات، ج ٢، ص ١٥٣٧؛ مقدمة السيد جلال الآشتياني على شرح مقدمة فصوص الحكم، ص ١٥.

الشرح نظراً لسعيه أكثر من الآخرين حل رموز الفصوص وشرح مشكلاته. اضف الى ذلك بما انه قد ألف شرحه بعد سائر الشروح المعتبرة كشرح الجندي والكاشاني، لهذا تضمن هذه الشروح ايضاً فضلاً عن النقاط الجديدة.

السيد حيدر الآملي (٧١٩ أو ٧٢٠ - ٧٨٧ هـ): سبق أن اشرنا اليه ضمن المجموعة المعتقدة لابن عربي، وكان انتقاده شديداً له على صعيد الولاية. ورغم هذا يُعدّ من اتباع ابن عربي وشارحي آثاره وناشرى أفكاره، لاسيما وأنه يعتبر اشاراته العرفانية أفضل اشارات ممكنة. وأشار اليه بعنوانين مثل: **الشيخ الكامل المكمل** والشيخ الأعظم، وأشاد بع坎ته الروحانية السامية وأخذ بأغلب أفكاره وروج لها من خلال تأليف الكتب والرسائل مثل: **جامع الاسرار** ومنبع الأنوار، ورسالة التقود في معرفة الوجود، كما له شرح على فصوص الحكم يدعى نص النصوص.

الشيخ محمد شيرين المغربي التبريزى (ت ٨٠٩ هـ): وتنتهي سلسلة طريقته بابن عربي، ويتبع له في الاعتقاد بمبدأ وحدة الوجود^(١).

شاه نعمة الله ولی الكرمانی (ت ٨٣٤ هـ): ورغم انه من كبار أولياء التصوف وصاحب طريقة معروفة، إلا انه يُعدّ تابعاً لابن عربي وناشرًا لأفكاره وشارحاً لآثاره. وأشار اليه بتكرير واجلال في كتبه ورسائله ووصفه بقطب الحقين، وامام الموحدين، ومحبى الله والدين، كما انبرى لشرح معارفه وتبيانها. كتب شروحًا على فصوص الحكم وشرحًا على أبياته^(٢). وعبر في الشرح الأخير عن مدى

(١) كتب رضا قلي خان هدایت في (جمع الفصحاء، ج ٢، الباب الاول، ص ٥٨) ان مذهبة وحدة الوجود ومشربه لهذه الشهود.

وذكر ادوارد براؤن في تاريخ أدبه (جزء من سعدي والجامى، ص ٤٤٤ - ٤٤٧) ان الشيخ محمد شيرين المغربي التبريزى أحد مشاهير المعتقدين بوحدة الوجود ومن الشعراء المعروفين في هذا المذهب. وتنتهي سلسلة طريقته بصوفي تلك البلاد الكبير محبى الدين بن عربي.

(٢) له ثلاث رسائل قصيرة بالفارسية في فصوص الحكم ورسالة في شرح أبياته طُبعت ضمن مجموعة رسائله.

تعلقه بهذا الكتاب وكاتبه ضمن أبيات فارسية مضمونها:

جلست كلمات الفصوص في قلبيا
كجلوس الفصّ في موضعه
وصل اليه من رسول الاله
واتصل من روحه بروحنا^(١)

صائب الدين علي بن محمد تركه الاصفهاني (ت ٨٣٥ هـ): عالم وعارف ايراني كبير، ومؤلف مطلع، ومدرس عرفاني مقتدر، ويُعدّ من المبلغين والشارحين والأساتذة البارعين لعرفان ابن عربي في مضمار وحدة الوجود. وكتب شرحاً على فصوص الحكم^(٢)، وانبرى في كتاب تهيد القواعد^(٣) لتفريغ اصول عرفان ابن عربي وقواعده لاسيما مبدأ وحدة الوجود. وظلّ هذا الكتاب الذي هو من الكتب المحكمة والمعتبرة في العرفان، يدرس في ايران لسنوات طويلة وانبرى لتدريسه كبار الأساتذة وأصحاب النظر كالسيد رضي الاريجاني والعارف الشهير محمد رضا القمشي، وميرزا هاشم الجيلاني^(٤)، عاملين بذلك على نشر أفكار ابن عربي وعرفانه.

وألف ابن تركه رسالة في شرح عشرة أبيات لابن عربي تناول فيها المبادئ العرفانية عند ابن عربي وتسلیط الأضواء عليها. كما ألف رسالة باسم «ضوء اللمعات» في شرح لمعات العراقي، اعتقاداً على مبادئ ابن عربي العرفانية^(٥).
نور الدين عبد الرحمن الجامي (٨١٢ - ٨٩٨ هـ): وهو شاعر كبير، وكاتب

(١) مجموعة رسائل شاه نعمة الله، رسالة شرح أبيات فصوص الحكم، ص ١٨٠.

(٢) كشف الظنون، ج ٢، ص ١٢٦٣.

(٣) تهيد القواعد، شرح كتاب قواعد التوحيد تأليف أبي حامد محمد الاصفهاني الذي يُعدّ من تابعي ابن عربي وشارحيه.

(٤) سنتحدث عن هؤلاء الثلاثة بعد قليل.

(٥) طُبعت هاتان الرسائلتان مع ١٢ رسالة أخرى له بطهران عام ١٩٧٢ بتصحيح الدكتور السيد علي الموسوي الهمهاني والدكتور السيد ابراهيم الدبياجي.

نشط، وعالم جامع^(١)، وصوفي معروف، وعارف متحمس لوحدة الوجود، وتتابع شغوف لابن عربي، وقد انطلق بجد لمطالعة آثاره ونشر أفكاره بكتابة الكتب والرسائل العديدة بلغى النثر والشعر في أواسط المجتمع الإسلامي لاسيما بين المسلمين المتحدثين بالفارسية، وقدّم عن هذا الطريق خدمة عظيمة للثقافة الإسلامية بشكل عام ولللغة الفارسية بشكل خاص. ورغم قول مؤلف «ميخانه» بأنَّ اهل التمييز يدعونه نظيرًا لابن عربي ويعتبره أهل ما وراء النهر أفضل منه^(٢)، إلا انه يصف ابن عربي بالشيخ الكامل المكمل، وقدوة القائلين بوحدة الوجود، وأسوة الفائزين بشهود الحق في كل موجود، وامام العارفين، وقطب الموحدين^(٣)، والامام الحق، والعالم الراسخ المدقق، ومظهر الحكم الاهمية والأسرار اللامتناهية، ومحبي الله والدين^(٤). وبذلك يكون قد اعترف بمقامه العرفاني الرفيع وامامته لعرفان وحدة الوجود.

ولاشك في أنَّ الجامي، أحد تلامذة مدرسة ابن عربي العرفانية، فقد قرأ كتبه ووقف عن وعي على افكاره وعقائده واصوله العرفانية لاسيما على صعيد وحدة الوجود. كما اشتغل بعض الوقت بتدريس كتابي الفتوحات المكية وفصوص الحكم^(٥). وكتب شرحاً على كتاب فصوص الحكم وشرحاً آخر يدعى «نقد النصوص» على كتاب « نقش الفصوص» لابن عربي. وبعد «نقد النصوص» اول

(١) كان الجامي جاماً في العلوم العقلية والنقلية، وصنف في مختلف علوم ومعارف زمانه باللغتين العربية والفارسية. فالف في الأدب: بهارستان، والمنشآت أو الرقعات، ومشتوى هفت اورنك. وفي التفسير: تفسير القرآن حتى آية ﴿وَإِيَّا يَفْارِهُبُون﴾ في سورة البقرة. وفي الحديث: الأربعين أو ترجمة أربعين حديثاً. وفي السير: شواهد النبوة، ونفحات الأننس، ومناقب الخواجة عبد الله الانصاري. وفي الفقه: رسالة المناسب أو أركان الحج. وفي التصوف العملي: رسالة طريق الصوفية، ورسالة لا إله إلا الله. وفي الموسيقى: رسالة في الموسيقى، وفي العرفان النظري: الكتب التي أشرنا إليها في المتن.

(٢) تذكرة ميخانه، ص ١٠٣.

(٣) نقد النصوص، ص ١٨.

(٤) المصدر السابق، ص ٨١.

(٥) كشف الظنون، ج ٢، ص ١٢٦٢؛ على اصغر حكمت، الجامي، ص ١٤٤.

اثر عرفاي للجامى، و «شرح الفصوص» آخر آثاره العرفانية، وكلاهما في الكشف عن رموز وأسرار فصوص الحكم الذي هو خاتم مصنفات ابن عربى. وفضلاً عن هذه الشروح، للجامى كتب اخرى مثل اللوائح، واللوامع، وأشعة اللمعات، والدرة الفاخرة، وتحوى اسرار ورموز عرفان ابن عربى في وحدة الوجود. وانطلاقاً مما سبق يليق بالجامى أن يُعدّ ثانى شخصية بعد صدر الدين القونوي ساهمت بشكل نشط وفاعل في نشر افكار ابن عربى لاسيا شرق العالم الاسلامي وشرح آثاره. والعجيب ان الجامى ورغم هذا الحماس والشوق والاعيان الحسن بعرفان ابن عربى وآثاره لاسيا فصوص الحكم، نراه قد انشد رباعياً بالفارسية مضمونه:

توحيد الحق يا خلاصة المخترعات

هو بالكلام من الممتعات

انطلق وانفِ الوجود، ستتجد فيك

سرأً لا تجده في الفصوص واللمعات^(١)

عزيز الدين النسفي (القرن ٧ هـ): عارف يؤمن بوحدة الوجود، وعلى علم كامل بالاصطلاحات التي كان يستخدمها ابن عربى. وهناك احتمال كبير أن يكون قد أخذ عنه اصطلاح «الانسان الكامل»، فاستخدمه في مجموعة من رسائله اسمها بـ «الانسان الكامل»^(٢) متطرقاً فيها الى مواصفات هذا الانسان.

عبد الكريم الجيلي (٧٦٧ - ٨١١ هـ): مؤلف كتاب الانسان الكامل^(٣) باللغة العربية. وأشار الى ابن عربى فيه بالامام محبي الدين، ونقل فيه آراءه وعقائده

(١) ورد هذا الرباعي في خاتمة «أشعة اللمعات»، طهران، ١٩٧٣، ص ١٥١. ويقول مؤلف كشف الظنون ان هذا الرباعي قد وجد على ظهر شرح الفصوص بخط الجامى. (كشف الظنون، ج ٢، ص ١٢٦٢).

(٢) رسائل النسفي (كتاب الانسان الكامل)، تصحیح و مقدمة الفرنسي ماریجان مولیه، طبع طهران، ١٩٦٢.

(٣) الانسان الكامل في معرفة الاواخر والأوائل، طبع مصر، ١٣٨٣ هـ.

وقام بشرحها، كما اعرب عن تأييده لمبدأ وحدة الوجود^(١). وشرح الباب ٥٥٩ من كتاب الفتوحات المكية^(٢) وعدّه خلاصة جميع الفتوحات، وأسماء «شرح مشكلات الفتوحات المكية»^(٣).

وهكذا نرى أنّ هذا العارف والصوفي الكبير، من تابعي ابن عربي وشارحيه. ويعتقد العالمة محمد اقبال اللاهوري أنّ لابن عربي تأثيراً كبيراً على الجيل^(٤). ويرى الباحث الفديري والمختص في ابن عربي وموطنه «بالاسيوس»^(٥) أنّ مذهب ابن عربي في الإنسان الكامل قد أثر مباشرة على عبد الكريم الجيلي وعن طريقه على التصوف الذي ظهر في القرنين الميلاديين السادس عشر والسابع عشر في الهند واندونيسيا^(٦).

الحسين بن معين الدين الميُّدي (ت ٧٨٠ هـ): صاحب آثار كثيرة^(٧) ومنها كتابه المسمى «فواتح شرح ديوان حضرة الأمير على الله»^(٨) الذي يستعرض عقائد

(١) راجع الإنسان الكامل، ص ٤٩ - ٥١.

(٢) عنوان الباب: «في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة»، الفتوحات المكية، ج ٤ ، ص ٣٢٦.

(٣) يوجد لدى هذا الشرح

(٤) اورد اقبال ان الجيلاني وعلى العكس من محبي الدين الذي ترك عليه تأثيراً عميقاً لم يكن مؤلفاً كثير الكلام... وكتب شرحاً على فتوحات ابن عربي وعلى بسم الله.

The development of metaphysics in persia . p . 116.

(٥) ولد آسين بالاسيوس (Miguel Asin palacious) بمدينة سرقسطة - على بعد ٢٨١ كم من مدريد عاصمة إسبانيا - عام ١٨٧١ م . وانكبَ على دراسة الثقافة والمعارف الإسلامية ومن ثم تدرّسها والتّأليف فيها . وركز جهوده على البحث والتحقيق حول ابن عربي ونهض بهذه المهمة على احسن وجه . وكتب فيه كتاباً ورسائل بالأسبانية، تُرجم بعضها الى العربية والإنجليزية . (راجع تصدير عام بقلم الدكتور عبد الرحمن بدوي، كتاب ابن عربي حياته ومذهبه).

(٦) المصدر السابق، ص ٩٨.

(٧) من آثاره: شرح الهدایة الاشیئية، في الحکمة، وشرح کافية ابن الحاجب في النحو، وشرح شمسية المنطق. (روضات الجنات، ج ٣، ص ٢٣٤).

(٨) شرح كبير فيه الكثير من الفوائد، في شرح ديوان الامام علي (ع)، وتسقّي الشرح سبع فواتح ذكر

الصوفية ويتحدث فيه عن مناقب ابن عربي ويدافع عنه مستعيناً بذلك بشواهد كثيرة من الفتوحات المكية والفصوص.

محمد بن زين الدين علي بن ابراهيم الاحسائي، المعروف بابن أبي الجمhour (ت ٨٧٨ هـ): عالم شيعي ومؤلف كتابي «غواли اللالي» في الحديث «والجلل»^(١) في العرفان. وعبر عن ابن عربي في الكتاب الاخير بالشيخ الاعظم^(٢)، وتقل عنه أقوالاً وردت في فصوص الحكم والفتوحات المكية معبراً بذلك عن قبوله لبعض أفكاره وآرائه^(٣).

آقا محمد رضا القمشئي: ويعُد آخر شخص بارز من اتباع ابن عربي وشراحه وناشريه وأساتذة عرفانه في ايران الاسلامية، وي يكن عده ضمن فئة كبار تابعي ابن عربي وشارحيه كالقونوي والکاشاني. ولد في قشة بايران عام ١٢٤١ وتلق دروسه باصفهان فأخذ الفلسفة عن ملا محمد جعفر اللاهيجي^(٤) شارح مشاعر ملا صدرا، وميرزا حسن بن آخوند ملا علي النوري^(٥)، والعرفان عن السيد الرضي الاريجاني^(٦). وبلغ مرتبة عليا في فن الحكمة والعرفان بفضل ما كان لديه

→ فيها القواعد الصوفية. وأورد في الفاتحة السابعة شطراً وافياً من مناقب وفضائل الامام علي (ع) وفقاً للقرآن والحديث. فرغ من هذا الكتاب في صفر عام ٨٩٠ هـ، وطبع عام ١٢٨٥ هـ.

(١) طبع كتاب الجلل بطهران عام ١٣٢٤ هـ.

(٢) المصدر السابق، ص ١٩٦.

(٣) كمثال، راجع المصدر السابق، ص ١٩٦، ١٩٧، ١٩٦، ٢٠٣، ٤٦١.

(٤) ملا محمد بن جعفر بن محمد صادق اللنجرودي اللاهيجي (ت بعد ١٢٥٥ هـ)، من اشهر تلامذة ملا علي النوري.

(٥) علي بن جمشيد النوري المازندراني الاصفهاني (ت ١٢٤٦ هـ)، تلميذ آقا محمد البیدآبادی وميرزا ابی القاسم المدرس الاصفهاني. وعد في عصره من اساتذة الحكمة (روضات الجنات، ج ٤، ص ٤٠٨).

(٦) ولد السيد الرضي الاريجاني (ت ١٢٧٠ هـ) في لارستان، وتعلم على اساتذة زمانه باصفهان مثل ملا علي النوري حتى اصبح استاذًا بارعاً في الحكمة والعرفان، وانبرى لندریس كتب محبي الدين بن عربي وصدر الدين القونوي. ونقل عن تلميذه القمشئي انه بدأ بقراءة شرح الفصوص على الحاج ملا محمد جعفر اللاهيجي، ولم يكن لدى اللاهيجي قدرة كاملة على تدريس هذا الكتاب، فانصرف عنه الى

من ذكاء وفطنته، وصفاء خاطر، وجهود كبيرة، وأنفاس اساتذته المباركة، حتى أصبح استاداً بارعاً و Maherأً وذا مقام في المحكمة. وأمضى سنوات طويلة من عمره مدرساً في الحوزة العلمية باصفهان. ورحل إلى طهران في أواخر عمره وأقبل على التدريس في مدرسة ميرزا شفيق الصدر الأعظم المعروفة بمدرسة الصدر^(١).

ورغم تدريسه في أكثر علوم زمانه وفنونه، إلا أنه كان متخصصاً ومتحبراً بشكل أكبر في العرفان ولا سيما عرفان وحدة الوجود عند ابن عربي وتدرس كتبه وشروحها. ولهذا السبب التفت حوله الكثير من الطلبة في اصفهان وطهران وأخذوا عنه حتى أصبحوا رواداً للحكمة والعرفان في عصرهم وانهضوا في التأليف والتدريس فحافظوا على تألق مشعل الحكمة والعرفان^(٢). وأشهرهم ميرزا هاشم الأشكوري (ت ١٢٣٢ هـ) الذي هو بذاته تالي تلو الاستاذ، ويعُد من شراح ابن عربي وناشرِي عرفاًه في إيران الإسلامية. كان يدرس بطهران فصوص الحكم ومصباح الأنس^(٣)، وقهيد القواعد^(٤). وكتب على هذه الكتب وعلى نصوص القونوي تعليقه وحاشية.

→ السيد الرضي المازندراني. وحين علم المازندراني بذلك قال بقلق أن تدرس الفصوص من عمل الدراوיש، وال حاج ملا محمد جعفر حكيم وليس دروشاً. (راجع مقدمة السيد منوجهر صدوقى سها على رسالة ذيل الفص الشيشي، ص ٣).

(١) تقع مدرسة الصدر أمام حان مسجد السلطاني بطهران.

(٢) ومن أشهر تلامذته: مير شهاب الدين التبريزى (ت حوالي ١٢٢٠ هـ) مدرس الحكمة في مدرسة الصدر بطهران، وميرزا محمود الكهكي القمي المتخلص برضوان (١٢٧٠ - ١٣٤٦ هـ) المقيم في مدرسة المروي بطهران ومدرس الحكمة في هذه المدرسة ومدرسة الصدر، وميرزا حسن الكرمانشاهى (ت ١٢٣٦ هـ) بقية السيف من الحكماء المشائين واستاذ أكثر الحكماء من بعده، وجهازيرخان الفشقانى (ت ١٢٢٨ هـ) المقيم بمدرسة الصدر باصفهان، وميرزا طاهر الشتكابى (ت ١٩٤١ م) وهو حكيم طهران الشهير واستاذ جامع للعلوم العقلية، وأقا ميرزا ابراهيم الرياضي الزنجانى (ت ١٣٥١ هـ) (المصدر السابق، ص ١٦).

(٣) مصباح الأنس، تأليف محمد بن حمزه بن محمد (ت ٨٢٤ هـ) المشهور بابن القناري، وهو شرح لفتاح غيب الجمع والوجود تأليف صدر الدين القونوي.

(٤) سبق أن أشرنا إليه.

وفضلاً عن التدريس، انبرى القمشي للتصنيف في مختلف حقول الحكمة والعرفان، كما كان يقول الشعر في بعض الأحيان. ولديه الكثير من المؤلفات ومنها رسالة في عرفة ابن عربي تدعى ذيل الفص الشيشي من فصوص الحكم وتناولت مبحث الولاية^(١)، وتُعدّ وثيقة محكمة وحيّة معبرة عن عمق فكره وجزالة بيانه ومتانة كلامه. وكذلك رسالة أخرى في وحدة الوجود باسم «رسالة في وحدة الوجود بل الوجود»^(٢) وتعلق بالفص الأول من شرح فصوص القيصري، فقرر فيها الوحدة الشخصية للوجود، وقد نهض بهذه المهمة كما ينبغي. وكتب المخواشي أيضاً على الفص الآدمي، والفص التوحي، والفص الحمدي من فصوص الحكم، وعلى تمهيد قواعد الوجود لابن ترکه، ومفتاح القانوني. وله رسالة أيضاً تحمل عنوان «موضوع الخلافة الكبرى». ووافق في كافة آثاره على أصل وحدة وجود ابن عربي وسائر اصوله ومبادئه العرفانية الأخرى، وأقدم على شرحها وتوضيحتها. وكان ينجز الاسلوب العراقي في شعره ويتخلص فيه بـ«صهباً»، ويُسَمِّ شعره بالجمال وينطق بالأسرار والمعاني العرفانية العالية، ومنها الترجمة التالية لبعض أبياته:

قد تُلقي علينا اليوم نظرةً حادة
وقد تلقي نظرة على الحجر المريق للدم
قد تعُبس وقد تشيح بوجهك
وتثير الفتن بالشّعر الساحر
دع نهر اللبن لشيرين واحفر الجبل

(١) طُبعت هذه الرسالة بجهود منوّجها صدوقى سها في مطبعة النور بقرويين مع مقدمة تحقيقية في ترجمة المؤلف. ومن أراد أن يقف بشكل كامل على ترجمته فليراجع هذه المقدمة.

(٢) طُبعت هذه الرسالة بهذا العنوان: (رسالة الحكيم العارف الموحد أقا ميرزا محمد رضا القمشي في وحدة الوجود بل الوجود وكانت متعلقة بالفص الأول من شرح فصوص الحكم للقيصري) ضمن مجموعة طُبعت عام ١٣١٥.

أنت تُرِيق نهر الدم من عين برويز
 فالقدح من دمنا، فاشرب بقدر
 وهذه الكأس التي تملأ، ليست خمراً^(١)

ورغم وجود الكثير من الكلام على هذا الصعيد، إلا أنَّ المجال لا يسمح لنا بأكثر من هذا. ومن المناسب أن نختتم الحديث عن هذه الشخصية بكلام للاستاذ بدیع الزمان فروزانفر^(٢). فقد كتب: «لمجيبي الدين طريقة خاصة في وحدة الوجود، طعن في مذهبه لأجلها عامة الفقهاء وبعض الصوفية مثل علماء الدولة السمناني، في حين أخذ عنها اغلب عرفاء وحكماء القرن الأخير. وتعد كتب وأراء محبي الدين أساساً رئيساً للتضوف الاسلامي منذ القرن الثامن وحتى العصر الراهن تقريباً»^(٣).

مولانا جلال الدين المولوي (الرومی) (٦٠٤ - ٦٧٢ هـ) وعلاقته الفكرية بابن عربي: بما أنَّ مولانا يُعدَّ كابن عربي أحد أعلم العرفاء المسلمين وأشدَّهم حماساً، ومن نوادر الزمان وغناها الدهر، وأحد المشلين الصادقين للعرفان الاسلامي، بل ومن عظماء الثقافة العالمية ومن عجائب النوع الانساني، لهذا رأينا من غير المناسب أن نعدَّه من اتباع ابن عربي وتابعيه، لأنَّنا نعلم أنَّ اعطاء عنوان «التابع» لمثل هذه الأُعجوبة والتحدث عن هذه النادرة كتابع، أمر لا يسمح به القراء وكلام ثقيل جداً. وهذا غيرنا عنوان الحديث، وبدلأً من أن نضعه ضمن فئة التابعين لابن عربي، ارتأينا ان تتحدث عنه على صعيد العلاقة الفكرية والفكر المشترك بين الاثنين، سيا وانْ لقاء قد تم بين رجلي العرفان والثقافة الاسلامية العظيمين وجود رابطة فكرية وأفكار مشتركة بين الاثنين.

وهناك اخبار عديدة تتحدث عن مثل هذا اللقاء، تشير القرائن الموجودة الى

(١) مقدمة ذيل الفص الشيشي، بقلم منوجهر صدوقی سها، ص ١٠.

(٢) الاستاذ بدیع الزمان فروزانفر (ت ١٩٧١ م)، استاذ فاضل وبارع في كلية الآداب بجامعة طهران.

(٣) رسالة في تحقيق أحوال وحياة مولانا، هامش ص ٤٢.

صحتها. فيقول أحد الأخبار أنَّ مولانا زار ابن عربي حين قدومه الشام مع أبيه بهاء ولد^(١)، وحين الحروج من عنده كان مولانا خلف أبيه، فنظر إليه ابن عربي وقال: سبحان الله بحر يتبع بحيرة^(٢).

وهناك رواية أخرى أوردها أحمد الأفلاكي^(٣) في مناقب العارفين تقول أنَّ مولانا حينما وصل إلى دمشق خرج لاستقباله علماء المدينة وأكابر الدهر. ونزل بالمدرسة المقدسية وقدم خدمات عظيمة وانشغل بعلوم الدين في رياضة كاملة. ويقال أنه أقام بدمشق نحو سبع سنوات وقيل أربع^(٤).

ويقول المرحوم بديع الزمان فروزانفر الذي يُعد من المتخصصين المعاصرين في المولوي في رسالته المسماة «رسالة في تحقيق أحوال مولانا وحياته» بعد نقله لرواية الأفلاكي: مما لا شك فيه أنَّ مولانا قد قرأ كتاب «هداية الفقه»^(٥) بهذه المدينة ونال صحبة محبي الدين أيضاً^(٦).

وأورد كمال الدين حسين الخوارزمي^(٧) في كتابه «جواهر الأسرار» والذي هو شرح على المثنوي: حينما كان جلال الدين المولوي في دمشق صحب ملك العارفين الموحد المحقق كامل الحال والقال الشيخ محبي الدين بن عربي، وسيد المشايخ والمحققين الشيخ سعد الدين الحموي^(٨)، وزبدة السالكين وعمدة المشايخ

(١) محمد بن حسين الخطيب المعروف بهاء ولد والملقب بسلطان العلماء ٥٤٣ - ٦٢٨.

(٢) المصدر السابق، ص ٤٣.

(٣) شمس الدين احمد الأفلاكي (ت ٧٦١ هـ)، معاصر لمولانا وولده سلطان ولد.

(٤) مناقب العارفين، ص ٨١.

(٥) المقصود كتاب المداية في الفروع وهو كتاب في الفقه الحنفي تأليف شيخ الاسلام علي بن ابي بكر المرغيناني الحنفي (ت ٥٢٩ هـ).

(٦) رسالة في تحقيق أحوال مولانا وحياته، ص ٤٣.

(٧) كمال الدين حسين بن حسين الخوارزمي (ت ٨٤٠).

(٨) سعد الدين محمد بن مؤيد بن عبدالله بن حمودي (٥٨٧ - ٦٥٠ هـ). وسبق ان اشرنا الى انه قد رأى ابن عربي وامتدحه.

عمان الرومي^(١)، والموحد المدقق والعارف الكامل والفقير الرياني أحد الدين الكرماني^(٢)، وملك المشايخ والمحدثين الشيخ صدر الدين القونوي، وانه كان يبحث معهم رضوان الله عليهم أجمعين الحقائق والأسرار التي يطول شرحها^(٣).

وبعد نقل الاستاذ بديع الزمان لهذه العبارات في رسالته التي أشرنا اليها، قال بأنّ هذا الكلام قريب للواقع لأنّ من المستبعد من مولانا وهو الرجل المتخصص بالباحث عن رجال الله ان يقيم طيلة هذه المدة في دمشق ولا يلتقي بمحبي الدين مع شهرته^(٤).

والخلاصة، تشير القراءن - وكما أسلفنا - الى صحة الروايات المذكورة ووجهة نظر الاستاذ بديع الزمان. فقد سافر مولانا الى حلب في عام ٦٢٠ هـ ثم دخل الى دمشق بعد فترة من الزمن وأقام فيها سبع أو ثمان سنوات وتلقى العلم في المدرسة المقدسية بهذه المدينة^(٥). ونحن نعلم أيضاً انّ ابن عربي كان بدمشق منذ عام ٦٢ هـ وحتى وفاته في ٦٣٨ هـ^(٦)، وأمضى حياته في هذه المدينة بالرياض والمجاهدة والتأليف والتعليم والصاحبة والمعاصرة واللقاء مع أولياء الله. وكانت الألسن تتحدث عن مقامه العلمي وعرفانه وقربه وقدسه، وكان الجميع على معرفة به عاصمهم وخاصهم، ويتقاطرون عليه للأخذ ما لديه من علوم ومهارات وللتبرك والتبرّم بقربه وقدسه، والانتفاع براتبه العلمية ومقاماته المعنوية. ولذلك يبدو من بعيد جداً، بل ومن المستبعد من شخصية علمية طالبة وباحثة كمولانا

(١) غير معروف.

(٢) أحد الدين حامد الكرماني، من أجلة عرفاء القرن السابع. (راجع نفحات الانس، ص ٥٨٨).

وصحب ابن عربي، ونقل الأخير عنه حدينا في الجزء الاول، الباب الثامن، ص ١٢٧ من الفتوحات المكية.

(٣) جواهر الأسرار، ص ٥٢.

(٤) رسالة في تحقيق احوال مولانا، هامش ص ٤٣.

(٥) المصدر السابق، ص ٤٢ و ٤٣.

(٦) بعثنا ذلك في بداية هذا الكتاب.

تقيم في دمشق طيلة هذه السنوات ولا تنطلق نحو رؤيته والاعتراف من علمه والاستفادة من مقامه العرفاوي الرفيع.

وفضلاً عن هذه اللقاءات المباشرة، فلاشك وأنه كانت لديه علاقة غير مباشرة مع ابن عربي عن طريق صدر الدين القونوي الذي قلنا عنه انه تلميذ ابن عربي البارز وأكبر مبلغ وناشر لأفكاره في شرق العالم الاسلامي^(١). ورغم ان كلاماً منها كان يخالف الآخر في بداية الأمر وينكر كل منها الآخر أحياناً، غير ان تلك المخالفة والانكار قد تحولا آخر المطاف الى محبة ومودة، وعرف كل منها ما لدى الآخر من مقام علمي وعرفاوي، وانطلق كل منها لمح الآخر والثناء عليه حتى ان صدر الدين وصف المولوي بالمؤيد من عند الله، ومن مستوري قباب الغيرة، وقيم مائدة الفقر الحمدي^(٢)، وروح العالمين^(٣). وامتدحه ايضاً باليت التالي:

لو كان فيينا للالوهة صورة

هي أنت لا أكفي ولا أتردد^(٤)

(١) تطرقنا الى ذلك في هذا الكتاب.

(٢) انكر الشيخ صدر الدين مولانا في بداية الأمر، إلا انه حضر آخر المطاف حلقة الشيخ بواسطة سراج الدين مرید الشیخ صدر الدين وتلميذه، وحينما خرج منها قال: «هذا الرجل مؤيد من عند الله ومن مستوري قباب الغيرة». ثم أقيمت بينها وشائع المودة. وحينما أشير الى سيرة مولانا قال الشيخ صدر الدين بصدق تام وابحان كلي وبمحاسن: لو كان ابو زيد والجندى في هذا العهد للزم ما غاشية هذا الرجل ودانا لمعروفة. كما انه قيم مائدة الفقر. ونحن نفرح بطفيله وغنى شوقاً وذوقاً بقدمه المباركة. (راجع رسالة في تحقيق احوال مولانا، ص ١١٩).

(٣) ورد في صفحات الأنس، ص ٤٦٣ ان صدر الدين القونوي عاد مولانا في المرض الذي توفي فيه وقال له: «شفاك الله شفاءً عاجلاً ارجو ان يكون رفعاً للدرجات، اتفى الصحة لمولانا روح العالمين».

(٤) ورد في طرائق الحقائق، ج ٢، ص ١٣٥٧ ان جلال الدين محمد دخل الى مجلس الشيخ صدر الدين. وكان الشيخ جالساً على سجادة في صدر الصفة. وقد حضر أكابر العلماء وأعاظم العرفاء. وأخل الشيخ السجادة كي يجلس عليها المولوي إلا أنه لم يجلس عليها احتراماً له وقال ماذا أقول يوم القيمة وانا أ فعل مثل هذه الاساءة. فقال الشيخ السجادة التي لا تلبيك لا تلبي في ايضاً، فأزاحها وقال:

لو كان فيينا للالوهة صورة

هي أنت لا أكفي ولا أتردد

وعده مولانا بدوره من أرباب التصوف والتمكين واعتبره لائقاً لمقام امامه الجماعة^(١). فحينما شارف على الوفاة سأله تلميذه حسام الدين الجلبي^(٢) عن الذي يقيم صلاته فأجابه: الشيخ صدر الدين القوноي^(٣). وربما أشار الى مقامه العرفاني والعلمي الرفيع في البيت التالي:

عدا قطب زمانه البصير

الذى اندهش الجبل لثباته^(٤)

والحقيقة هي أنّ وجود مثل هذه الحبة والصلة الحميمة بين الاثنين يمكن أن يكون دليلاً على تحدّثهما عن ابن عربي. ونظراً لما لدى المولوي من شوق عرفاني فلا بد أن يكون قد سمع من القوноي - الذي يُعدّ استاذًا في عرفان ابن عربي ومتبجراً في اصوله وفروعه - شيئاً عن اصول ابن عربي ومبادئه العرفانية، اضف الى ذلك اننا سبق ان تحدّثنا عن العلاقة التي كانت قائمة بين شمس التبريزى وابن عربي ووقف الاول على ما للثاني من مقام معنوي حتى انه كان يدعوه بالرجل الكبير وعين المتابعة. ومن المستبعد جداً أيضاً أن يكتم شمس التبريزى فضائل

(١) جاء في نفحات الأنـس ص ٤٦٢ إن جماعة طلبوا من المولوي ان يكون لهم اماماً وكان يسمى الشـيخ صدر الدين القوـنـوي. فقال: نحن أبـدـالـخـبـلـسـ وـتـهـضـهـ حـيـثـاـ وـصـلـنـاـ، وـالـأـمـامـةـ تـلـقـيـ بأـرـبـابـ التـصـوـفـ وـالـتـكـيـنـ. ثم أـشـارـ إـلـىـ الشـيـخـ القـوـنـوـيـ وـقـالـ: مـنـ صـلـىـ خـلـفـ اـمـامـ تـقـيـ فـكـأـنـاـ صـلـىـ خـلـفـ نـبـيـ».

(٢) حـسـامـ الدـيـنـ بـنـ حـمـدـ بـنـ الـحـسـنـ الـجـلـبـيـ (٦٢٢ـ ٦٨٢ـ هـ). تـلـمـيـذـ وـخـلـيـفـةـ مـوـلـانـاـ. وـقـدـ صـحـبـهـ مـاـ يـقـرـبـ لـحـوـالـيـ ١٥ـ عـاـمـاـ وـكـانـ سـبـبـاـ فـيـ ظـهـورـ كـتـابـ الـمـشـنـوـيـ الـذـيـ يـعـدـ بـلـاشـكـ مـنـ اـهـمـ الـآـثـارـ الـعـرـفـانـيـةـ الـإـيـرانـيـةـ. بـلـ الـعـالـمـيـةـ، وـأـفـضـلـ الذـكـرـيـاتـ عـنـ اـيـامـ صـحـبـةـ مـوـلـانـاـ مـعـ حـامـ الدـيـنـ.

(٣) راجع نفحات الأنـسـ، ص ٤٦٣.

(٤) ورد هذا المشنوي في أعقاب مشنوي آخر باللغة الفارسية:

قـدـمـ الـاسـتـدـلـالـيـنـ خـشـبـيـةـ

وـالـقـدـمـ الـخـشـبـيـةـ فـيـ غـاـيـةـ الـضـعـفـ

عدـاـ قـطـبـ زـمانـهـ الـبـصـيرـ

الـذـىـ انـدـهـشـ الـجـبـلـ لـثـبـاتـهـ

ابن عربي و معارفه عن مولانا الذي كان صاحبه و رفيقه و محرر أسراره .
و صفة القول: ليس هناك أدنى شك ملن لديه أدنى علم بعرفان هذين العارفين
الكبيرين ان يعترف بوجود عقائد و آراء مشتركة بينها . وأنا على يقين انّ المولوي
يشترك مع ابن عربي على الأقل في مبدأ وحدة الوجود الذي يُعدّ الأصل الأصيل
في عرفان ابن عربي وأساس فكره، وكذلك في وحدة الأديان والاعتقاد بجهتها .
وهذا ما يمكن ان نلمحه بشكل واضح في آثاره لا سيما متنوياته، حيث انبرى
لشرح هذه الأفكار و تبيانها بشكل واضح و حماس منقطع النظير .

ولم يحجم مولانا عن الاعراب عن ارادته نحو ابن عربي بحيث وصفه مِنْجَم
الجواهر الذي غرق من اجل الوصول اليه، في بحر دمشق عاشقاً حائراً متبعاً
مجذوباً الى تلك المدينة^(١) .

طريقة ابن عربي^(٢) ، الطريقة الأكبرية
سبق ان تحدثنا بشكل متناثر عن قواعد وآداب طريقة ابن عربي ولم نبحثها

(١) الايات الفارسية في ذلك كالتالي:

ما عاشق و سرگشته سودای دمشقیم
جان خسته و دلبسته سودای دمشقیم
اندر جل صالحه کانیست ز گوهر
کاندر طلبش غرقة دریای دمشقیم

(٢) لفظة الطريق أو الطريقة أطلقت على المسلك والمذهب والسيرة ايضاً . وكان لهذه اللفظة مدلول خاص في اواخر القرن الثاني الهجري عند نشوء التصوف فأخذت تعني مجموعة من العقائد والأخلاق وكذلك الآداب والسنن التي تارسها الصوفية بأمر الشیخ وبالرعاية الكاملة للشريعة . أي ان الطريقة تشمل أحكام الشريعة العامة كالاعمال البدنية الصالحة واجتناب المعاشر والمكانه وكذلك الاحكام الخاصة كالاعمال القلبية واجتناب ما سوى الله . (راجع ترجمة الرسالة القشيرية، ص ١١؛ رسائل ابن عربي، ج ٢؛ اصطلاح الصوفية، ص ٢). والجدير بالذكر انّ ابن عربي ومثل سائز العرفاء يولي أهمية كبيرة للأدب ويعتبره جماع الخير ويقسمه الى اربعة اقسام: أدب الشريعة، وأدب الخدمة، وأدب الحق، وأدب الحقيقة . ويعتبر ادب الشريعة اصل باقي الاقسام وأسasها . لمزيد من الاطلاع، راجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٢٨٤ و ٢٨٥ .

بشكل مستقل. ولسنا بصدق تخصيص دراسة مستقلة عنها لسعة مثل هذا الموضوع وما يحفل به من تعقيد وضرورة وجود تصنيف مستقل فيه. لكن لما كان هذا الفصل آخر فضول هذا الكتاب وبما أنه يبحث في تأثير ابن عربي على أخلاقه وما يقتضيه ذلك من معرفة تأثيره على الطرق وأصحابها من بعده - على غرار حديثنا عن تأثيره على الفكر والعرفان النظري للعرفاء الذين أتوا من بعده - وانطلاقاً من ضرورة اتضاح جميع أبعاد تأثيره ولو على سبيل الإجمال، بات من الضروري أن نعرف هل لديه طريقة خاصة، وإذا كانت لديه، فما هي الطرق التي تأثرت بها بصورة و أخرى؟

ولا شك في وجود طريقة خاصة بابن عربي تُعرف بالطريقة الحاتمية، والعربية^(١)، غالباً بالأكابرية لاستهاره بين أهل التصوف بالشيخ الأكبر^(٢). والمراد بأنّ لديه طريقة خاصة، هو انه لم يأخذ طريقته عن شيخ واحد، وإنما طاف - وكما تقدم - خلال اقامته في الاندلس وعلى مدى سياحته في مختلف البلدان والديار الإسلامية على الكثير من الشيوخ رجالاً ونساءً وانتفع بأنفاسهم ورأى رياضاتهم ومجاهداتهم عن كثب واطلع على عقائدهم وأفكارهم وأدابهم وقواعدهم فأخذ كلّ ما بدا صحيحاً في نظره وعمل به^(٣). ولم يكن لدى صوفية الأندلس ومن بينهم الشيوخ الذين زارهم ابن عربي آداب خاصة في لبس الحذاء واللباس والذكر والورد والتي هي علامة لطريقة معينة وفرقة خاصة، والتي يمكن ان تشير الى وجود رابطة بينهم، على العكس من صوفية الشرق. والرابطة الوحيدة الموجودة بينهم هي الزهد وشدة التقوى والرياضة والجاهدة. إلا انه وحينما زار الشرق الإسلامي ووقف عن كثب على آداب صوفية الشرق وقواعدهم، وجد لديهم فضلاً عن الزهد والتقوى والجاهدة والرياضة والاذكار

(١) التذكاري، ص ٢٩٩.

(٢) تحدثنا عن ذلك في مطلع الكتاب.

(٣) راجع الفصل الأول من الباب الأول.

والأوراد، أنظمة خاصة في اللبس والذكر والأوراد، فاستخدم بعض هذه الانظمة ومنها لبسه للخرقة التي كان يختص بها صوفية الشرق دون غيرهم. فلث لماقرأ كتب وآثار الصوفية الذين سبقوه سواء كانوا من أهل الشرق أو الغرب واستفاد من أفكارهم وأرائهم، رأى كذلك اغلب مساجع زمانه من غرب العالم الإسلامي وشرقه وتعلم من اعمالهم وأفعالهم وأحوالهم وأقوالهم، وأوجد بذلك طريقة خاصة به. ورغم أنّ في طريقته عناصر موجودة في الطرق السالفة وتُشاهد فيها قواعد أسلافه وأدابهم، إلا أنها ذات صورة حديثة وجديدة مستقلة وجدت لها الكثير من الأتباع وأثرت على الطرائق التي جاءت من بعدها كما سنشير إلى ذلك.

الطريقة الأكبرية ليست فرعاً للطريقة القادرية^(١)

على العكس مما ذهب إليه مجد الدين الفيروزآبادي من أنّ ابن عربي شيخ الطريقة حالاً وعلمًا، وأمام التحقيق حقيقةً ورسمًا، ومحبي علوم العارفين فعلًا وأساماً^(٢)، وعلى العكس من قول الشيخ أحمد بن سليمان النقشبendi^(٣) والشيخ احمد بن مصطفى الكمشخاني النقشبendi^(٤) في أنّ لديه عند أهل الحقائق طريقة مستقلة مثل بقية الطرائق^(٥)، زعم مستشرق يدعى «لوشاتليه»^(٦) في كتاب يحمل

(١) طريقة عبد القادر الجيلاني (٤٧١ - ٥٦١ هـ) طريقة صوفية معروفة.

(٢) اليواقيت والجواهر، ج ١، ص ٨.

(٣) احمد بن سليمان بن عثمان النقشبendi الاحدي الاكبري (ت ١٢٧٥ هـ) من أعلام الطريقة النقشبندية، ولديه رسالة مستقلة في آداب الطريقة الاكبرية عنوانها «النور المظهر في طريقة سيدى الشيخ الاكبر». التذكاري، ص ٢٤٧.

(٤) الشيخ أحمد بن مصطفى بن عبد الرحمن ضياء الدين الكمشخاني (١٢٢٧ - ١٣١١ هـ)، تلميذ احمد بن سليمان، مؤلف جامع الاصول. ألف هذا الكتاب عام ١٢٦٧ هـ وطبع بمصر عام ١٣٢٨ هـ.

(٥) التذكاري، ص ٣٠٨؛ جامع الاصول، ص ١٣٩.

(٦) Le chatelier.

عنوان «طرق الحجاز»^(١) أنّ الطريقة الأكبرية متفرعة عن الطريقة القادرية وأحد فروعها وفرقها^(٢). غير أنّ هذا الرعم لا يقوم على دليل واف ولا يستند إلى شاهد كاف. صحيح أنّ هناك شبهاً بين قواعد الطريقة الأكبرية والطريقة القادرية، مثل وجود تشابه بين سائر الطرائق، غير أنّ وجود الشابه لوحده بين نظامين فكريين لا يمكن أن يكون دليلاً على التأثر بمعنى التفرع، كما أشرنا إلى ذلك حين تحدثنا عن الاستقلال العرفاني عند ابن عربي.

ولا بد لنا من تكرار استدلالنا السابق وهو أنّ مجرد المشابهة بين طريقتين عمليتين لا يمكن أن يدل على تفرع أحدهما عن الآخر. فلو قال قائل: بما أنّ ابن عربي ارادة كاملة نحو عبد القادر الجيلاني، فلا بد أن يكون قد أخذ طريقته عنه. وفي الإجابة يُقال له أنّ هذا مجرد احتمال ضعيف لا غير. فالرغم من الاحترام والاكرام الذي عبر عنه ابن عربي في فتوحاته إزاء عبد القادر، ووصفه في بعض الأحيان بعدل الوقت وقطب الزمان ومأمور بالتصرف^(٣)، إلا أنّ هذا لا يمكن أن يُتخذ دليلاً على أنه قد أخذ طريقته منه، أو أنّ الطريقة الأكبرية فرع من فروع الطريقة القادرية، لأنّ ابن عربي قد أشار باحترام وتبجيل إلى كثير من المشايخ ونقل أفكارهم وعقائدهم، وأخذ عنهم بعض ما وجده منسجماً مع فكره وذوقه^(٤). بل ولاقي بعض هؤلاء وعبر عن افتخاره للتلقائه بهم وملازمتهم. هذا في حين أنه لم يشاهد عبد القادر قطعاً لأنّه قد ولد في عام ٥٦٠ هـ بينما توفي عبد القادر عام ٥٦١ هـ. ومن الممكن أن يقول قائل بأنه قد أخذ الطريقة القادرية عن طريق أبي السعود بن شبل تلميذ عبد القادر^(٥)، سيما وانه اشار اليه في

(١) Confréries du hedjaz.

(٢) التذكاري، ص ٣٠٦.

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٠١.

(٤) سبق أن أشرنا إلى ذلك في هذا الكتاب.

(٥) نفحات الأنفاس، ص ٥١١ و ٥٢٥.

فتوحاته بقوله: «ولكن شمت له رائحة طيبة ونفساً عطرياً»، لكن ابن عربي قد صرخ بأنه لم يلتقي بأيي السعود فقط^(١).

وخلاصة الكلام هي أنّ ابن عربي ذو نظام فكري مستقل في العرفان النظري، وطريقة خاصة في العرفان العملي، ولا يمكن لمجرد تشابه عقائده وقواعديه مع الآخرين أو لاشادته بهم ونقل أفكارهم وأدابهم أو قبوله لبعضها في بعض الأحيان، ان نعتبر ذلك دليلاً على تأثر عرفانه بهم أو تفرعه عن عرفانهم وعدم استقلالية عرفانه.

أساس طريقة ابن عربي

بأول الكشف، والشهود، والذوق، والعيان أساس طريقة ابن عربي وليس الدليل والبرهان، مثل سائر العارفين والصوفية. وقد أكد على هذه الامور مراراً في كتبه وآثاره ومنها الفتوحات المكية، والتدبريات الالهية، ورسالة الانتصار، ورسالته الى الامام الفخر الرازي. وسبق لنا ان تحدثنا عن ذلك ولا نجد ضرورة للتكرار.

كيفية طريقة ابن عربي

يأمر الشيخ المريد أولاً بالتوبه من جميع الذنوب الكبيرة والصغرى، ثم يقف امام المريد ويضع يده بيده ويأمره بأن يغمض عينيه، ثم يقول «لا اله إلا الله» ثلاث مرات والمريد يسمعه، فيقول المريد «لا اله إلا الله» ثلات مرات أيضاً والشيخ يسمعه. بعد ذلك يقرأ المريد تبركاً الآية «ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله» حتى «أجراً عظيماً» (سورة الفتح (٤٨) الآية ١٠). ويستغفر المريد كل يوم مائة مرة ويردد «لا اله إلا الله» مائة مرة ايضاً مع استحضار المعنى. كما يقول في كل يوم بالقلب واللسان «الله» مائة مرة، ويصلی على النبي مائة مرة كالتالي:

(١) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٠١

«اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي امام الهدى وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف كرّة»^(١).

معنى السير والسلوك عند ابن عربي

السير لدى ابن عربي نوع من الانتقال، بمعنى انتقال من منزل عبادة الى منزل عبادة اخرى، ومن عمل مشروع الى عمل مشروع آخر، ومن مقام الى مقام آخر، ومن اسم الى اسم آخر، ومن تجلّ الى تجلّ آخر، ومن نَفْس الى نَفْس آخر. ومن هنا فالسالك هو الذي يعيش حالة الانتقال في هذه المنازل والأعمال والمقامات والأسماء والتجليات والأنفاس. وهو الذي يعيش حالة المغادرات البدنية والرياضات النفسية، ويجد في تهذيب اخلاق نفسه^(٢)، ويطوی المقامات بحاله لا بعلمه^(٣). إلا انه لا بد له وقبل أي شيء آخر ان يتعلم علم الفقه ويعرف أحكام الشريعة ويلتزم بها^(٤). وأول خطوة في سلوك محاسبة النفس رعاية الخواطر واستشعار الحياة من الله تعالى، لأنّ الحياة منه يمنع الخاطرة الذمية من الخطور بقلبه والحركة القبيحة من الصدور عنه^(٥). ومن آداب السلوك، مراعاة حكم الوقت، أي الوقت الذي هو فيه والأعمال التي أرادها الشارع منه في ذلك الوقت، وعليه أن يدرك قيمة ذلك الوقت ويجد في اداء أعماله^(٦).

السفر

يُعد السفر أعلى درجات السلوك، وهي درجة يتوجه فيها القلب الى الله، أي

(١) لمزيد من الاطلاع راجع جامع الاصول، ص ١٣٩

(٢) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٨٠ و ٣٨١

(٣) رسائل ابن عربي، ج ٢، اصطلاح الصوفية، ص ٢

(٤) المصدر السابق، ج ١، رسالة الأنوار، ص ٥

(٥) التذكاري، ص ٣١٥

(٦) رسائل ابن عربي، ج ٢، اصطلاح الصوفية، ص ٢

انها أمر قلبي لا شيء خارج عن القلب^(١). والنسبة بين السلوك والسفر عموماً وخصوصاً مطلقاً، أي ان كل سافر سالك، وليس كل سالك سافراً.

ولا يتحقق السفر في الطريق بالعقل والاستدلالات المتدولة بين الفلاسفة الذين هم أهل الفكر والعقل، وإنما هو عطيه الاهية تشمل حال الرسل والأنبياء وصفوة الأولياء أمثال سهل بن عبد الله، وأبي يزيد، وسائر محقق رجال الصوفية الذين هم أهل الفعل والعمل أو ما يُصطلح عليه بـ«اصحاب اليميلات»^(٢).

ولا بد من الالتفات الى هذا الأمر وهو ضرورة وجود الشيخ المرشد، والمؤدب العارف، والبصير بالطريق، خلال سلوك السالك وسفره، من وجهة نظر ابن عربي، كي يأخذ بيده ويوصله الى ما يقصد. ولا نهاية لسلوك السالك وسفره بدون ارشاده^(٣).

أعمال الطريقة الأكبرية

تحدث ابن عربي بشكل مفصل عن أعمال وآداب طريقته في مواضع مختلفة من الفتوحات المكية وبعض رسائله مثل: حلية الأبدال، وتحفة السّفّرة إلى حضرة البررة، وكُنه ما لا بد للمريد منه، والعجالة، ومواقع النجوم والأخلاق. ولسنا بصدد استعراضها، وإنما نورد ما يلي كنموذج على ذلك:

أعمال الطريقة قبل وجدان الشيخ، الذي قيل ان وجوده ضروري للسالك والمسافر، عبارة عن: الجوع، والسمير، والصمت، والعزلة، والصدق، والتوكل، والصبر، والعزيمة، واليقين. والأعمال الأربع الأولى ظاهرية والأعمال الخمسة التي تليها باطنية^(٤).

والمراد بالجوع، الجوع المشروع الذي يقلل من فضول الطبع إلا انه لا يضر

(١) المصدر السابق.

(٢) الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٨٢؛ رسائل ابن عربي، ج ٢، كتاب الأسفار، ص ٧.

(٣) التذكاري، ص ٢١٨.

(٤) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٢٧٧.

البدن. وهذا الجوع لا يتنافى مع تناول الطعام الذي هو وسيلة لصلاح المزاج وقوام البنية^(١).

والمراد بالسهر اليقظة لحفظ الذات، لكن ليست فقط يقظة العين الحافظة لظاهر الذات، وإنما الأهم منها يقظة القلب الحافظة لباطن الذات. فمن الممكن أن ترقد العين في حين يبقى القلب يقظاً^(٢).

والمراد بالصمت، ليس صمت باطن الانسان لأنّ باطن كل انسان ينزعه الله ويسبّحه مثل أي موجود آخر، وليس صمت الانسان بشكل كلي، لأنّ الانسان مكلف شرعاً بذكر الله في أحوال وأوقات معينة، وإنما المراد به الصمت المتعارف، أي أن يغلق شفتيه عن الكلام الفارغ الذي لا معنى له والعاري عن النصيحة والحكمة ويختار السكوت في مثل هذه الاحوال^(٣).

والمراد بالعزلة ان يتخلّى السالك في حاله عن كل صفة ذميمة وعن كل طبع قبيح، وفي قلبه عن كل تعلق بأى شيء وبأى أحد غير الله كالبيت والأسرة والمرأة والولد والصديق والرفيق وكل ما يمكن أن يجعل بينه وبين الله بما فيها خواطره، وأن لا يبقى في قلبه شيء سوى الله وأن لا يتعلّق قلبه بشيء غيره^(٤). وعده ابن عربى هذه الأعمال الأربع من أركان مقام عدّه من صفات الأبدال^(٥)، وأساس معرفة أهل الله والتي يراد بها معرفة الله، ومعرفة النفس، ومعرفة الدنيا، ومعرفة الشيطان^(٦).

ومن أعمال الطريقة الاكبرية الاخرى ما يلي: العمل للآخرة، واصلاح الباطن،

(١) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٨٨.

(٢) المصدر السابق، ص ١٨٢.

(٣) المصدر السابق، ص ١٨٠.

(٤) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٧٧.

(٥) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٨٢.

(٦) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٧٨. ولمزيد من الاطلاع راجع رسائل ابن عربى، ج ٢، رسالة حلية الأبدال، ص ٣ - ١٠.

واصلاح الفرد لما بينه وبين الله. ومن يعمل لله يكفيه أمر دنياه، ومن يصلاح باطنه يصلاح الله ظاهره، ومن يصلاح ما بينه وبين الله، يصلاح الله ما بينه وبين الناس^(١).

سُنَّ الطَّرِيقَةِ الْأَكْبَرِيَّةِ، وَطَهَارَاتِهَا، وَحُضُورُهَا وَأَخْصُّ خَصَائِصِهَا
سُنَّتُهَا ثَلَاثًا مَرْوِيَّةً عَنِ الْإِمَامِ عَلَى عَلَيَّهُ السَّلَامُ وَهِيَ: كَثَانُ السَّرِّ، وَمَدَارَةُ النَّاسِ،
وَاحْتِمَالُ الْأَذَى^(٢).

وطهاراتها اثنتان: ظاهرية وحسية وهي عبارة عن طهارة البدن، واللباس، والمكان؛ وباطنية ومعنوية وهي عبارة عن طهارة النفس من الحرص، والحدق، والحسد، والكبر، وسائر الأخلاق الذميمة، وطهارة العقل من الشك، والريب، واضطراب الأفكار، وطهارة السر من النظر إلى الأغيار^(٣).

وحضورها واحد، وهو الحضور مع الله في جميع الأعمال والأفعال^(٤).

أما أخص الخصائص في هذه الطريقة فهي ارتقاء سالكها من مقام البذرية^(٥)
إلى مقام القطبية^(٦)، كارتقاء ابن عربي^(٧).

(١) جامع الاصول، ص ١٣٩.

(٢) ورد في الكتاب أعلاه وفي نفس الصفحة: وسنها ثلاث مروية عن علي (رض)، قال: من لم يكن عنده سنة الله وسنة رسوله وسنة أوليائه فليس في يده شيء. قيل له: ما سنة الله؟ قال: كثان السر. قيل: وما سنة رسوله؟ قال: المداراة للناس. قيل: وما سنة أوليائه؟ قال: احتمال الأذى.

(٣) الفتوحات المكية، ج ١، ص ٣٣٠.

(٤) جامع الاصول، ص ١٣٩.

(٥) يقول ابن عربي: «الأبدال في هذا الطريق لفظ مشترك، يطلقون الأبدال على من تبدل أوصافه المذمومة بالمحمدة ويطلقونه على عدد خاص، وهم أربعون عند بعضهم لصفة يجتمعون فيها، ومنهم من قال عددهم سبعة» (الفتوحات المكية، ج ١، الباب ١٦، ص ١٦٠).

ويقول في نفس هذا الكتاب (الباب ٥، ص ١٥٥، ١٥٦) إنّ الأبدال سبعة رجال يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة، لكل بدل إقليم.

(٦) القطب بثابة مركز الدائرة ومحيطها ومرأة الحق ومدار العالم والمتصرف فيه. (راجع رسائل ابن عربي، ج ٢، رسالة منزل القطب، ص ٢)، وموضع نظر الحق (الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥).

(٧) التذكاري، ص ٣١٢.

السلالس المتأثرة بالطريقة الأكبرية

جميع السلاسل الصوفية المهمة والمعروفة بعد ابن عربي، تعتبر ابن عربي شيخها الأكبر، وتقول بamatته لها في الطريقة، وترى آدابه وقواعده. ومنها:

١ - **السلسلة الشاذلية**^(١): ينظر أتباع الشاذلية بعين الاحترام إلى ابن عربي. وقد أثني عليه ابن عطاء الله الاسكندرى^(٢) كثيراً - وهو أحد كبار الصوفية ومن أركان الطريقة الشاذلية - والتزم بكثير من قواعده وآدابه في السير والسلوك^(٣). كما أشاد به كل من الشيخ محمد المغربي الشاذلي^(٤)، والشيخ جلال السيوطي^(٥)، ووصفه برب العارفين، وروح التنزيّلات، وإمداد ألف الوجود، وعين الشهود، وهاء المشهد، وناهج منهاج النبي العربي^(٦).

٢ - **السلسلة النقشبندية**^(٧): ويذكره أتباع هذه الطريقة باحترام وتقدير ويلقبونه بلقب «خاتم الأولياء الحمدلنيين» ونقلوا عنه الكثير من آرائه وأقواله في رسائلهم ومقالاتهم^(٨).

٣ - سلسلة النعمة الإلهية: وهذه الطريقة من طرق التصوف المهمة للغاية والمعروفة والتي تعد أول طريقة تصوف شيعية. وقد استلهمت في النظر والعمل من تصوف ابن عربي. وبعد نعمة الله ولـي - وكما تقدمت الاشارة - من اركان ومشايخ

(١) الشاذلية (بكسر أو ضم الذال)، فرقه صوفية إمامها ابو الحسن الشاذلي (٥٩٢ - ٦٥٦ هـ) (راجع جمهورة الاولياء، ج ١، ص ٣٢٤؛ ج ٢، ص ٢٧٨).

(٢) ناج الدين بن عطاء الله الاسكندرى (ت ٧٠٧ هـ)، صاحب كتب التنوير في اسقاط التدبير، والمحكم، ولطائف المن، ومفتاح الفلاح (المصدر السابق، ص ٢٢٦ و ٢٣٧).

(٣) التذكاري، ص ٣٤٠.

(٤) من اصل تركي. وقد اشتهر بالمربي لزواجه امه برحيل مغربي. وبعد من مشايخ عبد الوهاب الشعراوي. توفي حوالي ٩١٠ ونفي. (الطبقات الكبرى، ج ٢، ص ١٠٥).

(٥) اشرنا إليه في بداية الكتاب.

(٦) الياقوت والجواهر، ص ٩.

(٧) النقشبندية، طريقة صوفية معروفة تُنسب إلى محمد بهاء الدين النقشبendi (ت ٧٩٠ هـ).

(٨) التذكاري، ص ٣٤٠.

هذه الطريقة ومن المعتقدين بابن عربي وشارحي كتبه.

- ٤ - السلسلة النوربخشية^(١): ويتابع أتباع هذه الطريقة تصوف ابن عربي. وقام إمام هذه الطريقة - أبي السيد محمد نوربخش - بتزكية ابن عربي على أتم وجه^(٢). وطالما أشار شمس الدين محمد بن يحيى بن علي الجيلاني اللاهيجي (ت ٨٦٩)
- شارح روضة الأسرار ومن مشاهير هذه الطريقة وعلى روایة اعظم وأفضل وأكمل خلفاء نوربخش^(٣) - في شرحه لروضة الأسرار المعروف بـ مفاتيح الاعجاز الى ابن عربي واستند الى أقواله^(٤).

- ٥ - السلسلة الذهبية^(٥): وهذه الطريقة متاثرة الى حد ما بالطريقة الأكبرية أيضاً. وهذا ما أشار اليه الحق المجد الاستاذ سعيد النفيسي الذي لديه استقصاء كامل في تاريخ التصوف لا سيما الطرق الصوفية المنتشرة في ايران. فهو يقول: كانت ایران منذ مدة طويلة ميداناً للطريقة الكبровية^(٦) وكان يتبعها عدد كبير من كبار المشايخ. وتقلها بهاء الدين ولد - والد مولانا جلال الدين - معه الى آسيا الصغرى، فنشأت عنها الطريقة المولوية^(٧)، التي ادخل اليها أيضاً بعض تعاليم ابن عربي، فُعِرِفت في ایران والى يومنا هذا بالطريقة الذهبية^(٨).

(١) فرقه صوفية منسوبة الى محمد بن عبد الله الموسوي الحراساني (٧٩٥ - ٨٦٩ هـ) المشهور بنوربخش.

(٢) مجالس المؤمنين، ج ٢، ص ٦٢.

(٣) المصدر السابق، ص ١٥٠.

(٤) راجع شرح غلشن راز (روضة الأسرار)، ص ٥٠١، ٣٢٨، ١٧٧، ١٧١، ١٣٥، ١١٩، ١١٨، ٥٠١.

٥٧٦

(٥) طريقة صوفية معروفة امامها الشيخ محمد العارف.

(٦) الكبروية طريقة صوفية تتبع الشیخ احمد بن عمر المعروف بنجم الدين کبری (استشهد ٦١٨).

(٧) المولوية طريقة أسسها جلال الدين المولوي. ومن خصوصياتها ان أتباعها يؤدون الذكر الجلي بالموسيقى والرقص.

(٨) مصدر التصوف في ایران، ص ١٩٩.

علاقة دانته^(١) بابن عربي

بدا من المناسب في ختام هذا الكتاب الاشارة الى وجود علاقة فكرية وثيقة جداً بين دانته - اكبر شاعر مسيحي عارف - وابن عربي اعظم عارف شاعر مسلم. عسى أن تكون هذه الاشارة دافعاً يدفع الباحثين في الأدب وطلاب المعرف للبحث والتحقيق على هذا الصعيد. وهو أمر سيساعد ولا شك على ازدهار الثقافة البشرية عموماً والمعارف الإسلامية خصوصاً، فضلاً عن اغناء لغة وثقافة بلدنا العزيز ايران.

ان دراسة آثار ابن عربي والتأمل في معارفه العرفانية، ومطالعة آثار دانته لا سيما الكوميديا الالهية^(٢)، وبالاخص قياس حب ابن عربي المعنوي للنظام الاصفهاني والذي أدى الى ظهور كتاب «ترجمان الأسواق»^(٣)، بالحب الروحاني الذي كان لدى دانته لياتريس والذي ادى الى ظهور الكوميديا الالهية، يقوي من احتفال اطلاع دانته على آثار ابن عربي وأفكاره لا سيما وانه قد ولد بعد بخمس وعشرين سنة، واستفاد منها في صياغة أنقام الحب في كتبه: الحياة الجديدة^(٤)،

(١) دانته اليسيري (١٢٦٥ - ١٣٢١ م) Dante Alighieri، شاعر وعارف ايطالي شهير. ولد في فلورنسا، وأحبّ وهو في التاسعة من عمره فتاة تدعى بياتريس (Beatrice). وفشل في هذا الحب لزواج حبيبته برجل آخر، ومن ثم وفاتها في الرابعة والثلاثين من العمر (١٢٩٠ م). الأمر الذي آلم روح دانته المرهفة والذي كان عاشقاً حقيقياً وشاعراً شاباً. وهزه هذا الحدث هزاً عنيفاً. وأصبح حبه بجوت حبيبته الشدّ صلابةً وسامويةً وأملأ، وعاهد نفسه على اطراحها ما يستطيع. حتى لم يرق الى شعره في هذا المضمار أي شعر آخر في الادب العالمي. وقد أشار اليها في الكوميديا الالهية كمظهر للحق، وممثلة للطف الالهي، ورفع منزلتها الى مستوى الملائكة ووصفها في اعلى طبقات الجنة التي يعجز الانسان عن بلوغها. ورغم هذا يبدو ان وصفه لبياتريس وتفنيه بها، لا يصل الى وصف ابن عربي لنظام وتقزله بها.

(٢) La Divina Commedia. اعظم آثار دانته ومن روائع الادب الاطيالي، وأنفع نتاج أدبي وفكري غربي في القرون الوسطى، وأحد اعظم الآثار الادبية في التاريخ العالمي، ونتاج عشرين عاماً من الغربية التي عاشها دانته. ترجم السيد شجاع الدين شفا هذا الكتاب الى الفارسية، وأغلب معلوماتنا حول دانته وهذا الكتاب أخذناها عن مقدمته وترجمته.

(٣) سبق أن تحدثنا عن هذا الكتاب.

(٤) Vita Nuova. يشمل هذا الكتاب الأعوام العاشرة لدانته والتي اشد بعضها لبياتريس.

والمأدبة^(١)، والكوميديا الالهية. ويزداد هذا الاحتياج قوة حينما نرى الاستاذ آسين بالاسيوس - الباحث الاسپاني المعروف المتخصص في ابن عربي - يقارن في كتابه المعروف «الاسلام والكوميديا الالهية» بين دانته وابن عربي، ويعتبر كتب ابن عربي ولا سيما الفتوحات المكية جزءاً من المصادر الفكرية للشاعر الفلوراني. ونحن نعلم ان بالاسيوس كان على معرفة كاملة بآفكار ابن عربي الفلسفية، ومشربة العرفاني، واسلوبه الأدبي، كما انه على معرفة كاملة بآثار دانته وأفكاره، وهذا قارن بين حب دانته لبياتريس وحب ابن عربي للنظام الاصفهاني، وكذلك بين كتابي دانته Cancionero^(٢) و Convivio وكتابي ابن عربي ترجمان الأسواق، وذخائر الأخلاق، وقال بأنه لا يوجد كتابان متباينان كتشابه المأدبة وترجمان الأسواق، وليس هناك مجرد تشابه فكري بين هذين الكاتبين والشاعرين الشهيرين، وإنما هناك تأثير واضح لدانته بابن عربي، بل وانه مقلد له وتابع في بعض الموضع. وأورد بالاسيوس في كتابه السابق العديد من الأدلة للبرهنة على وجهة نظره تشير الى بعض منها بشكل موجز:

١ - تأثر نظام دانته الفلسفى بآثار العرفاء المسلمين الاشرافيين لا سيما ابن عربي، وذلك لظهور نظرية النور الماء طبيعية - والتي تؤلف العنصر الأساسي في التعليمات الاشرافية - في الكوميديا الالهية، وقيام دانته بتبيينها بنفس الرموز والعلام التي يبناها بها العرفاء المسلمين، وتصوره لأمر الخلق كتصورهم، على

(١) Convito أو Convivo، وهذا الكتاب مجموعة فلسفية تتضمن شرح وتفسير الالهيات، والأدب، والفلسفة، والأخلاق على شكل دروس عامة.

(٢) نسبت دائرة المعارف البريطانية مجموعة دانته تدعى Canzoniere تضم بعض أشعاره العاطفية. وقد بحثت في المصادر المتوفرة بكل ما لدى من جهد عن كتاب باسم Canzionero، فلم اعثر على مثل هذا الكتاب. ويبعدوا ان بالاسيوس - وكما سنشير الى ذلك فيما بعد - يزيد به أناشيد الحب الأربع عشر التي أنشدها دانته والتي أدت الى اتهامه بالشهوانية، فانهوى لدفع تلك التهمة عنه من خلال تأليف كتاب المأدبة الذي شرح فيه تلك الأناشيد، وهو عين مبادرة ابن عربي لتأليف ذخائر الأخلاق الذي شرح فيه ترجمان الأسواق الذي وجّهت اليه الاتهامات بسببه.

صورة تجلّى النور الالهي الذي علّته الغائية الحب، وأثره الاول المادة الكلية بلا صورة^(١). ومن هنا، يظهر منظر جديد، ويُعدّ دانته المفكر أحد اتباع مدرسة الاشراق الذي عرض هذه الفكرة بفنه الخاص. ويُبدي بالاسيوس وجهة نظره على هذا الصعيد فيقول: انَّ الكثيرون من آراء دانته الاشراقية مستقاة من آراء ابن عربى الاشراقية، حتى انه يُعدّ ممثلاً غنوجياً وبارزاً للآراء الاشراقية. اضعف الى ذلك انَّ بالامكان البرهنة على انَّ كافة الأساليب الفنية التي استخدمها ابن عربى للكشف عن المواطن ما بعد الموت، قد تكررت بعد قرن في الكوميديا الالهية.

٢ - لا تقتصر المطابقة والتماثيل على آراء وأفكار دانته وابن عربى فقط، وإنما يمتد هذا التطابق الى الصور الخيالية ورموزها المعبرة عن أفكار هذين المفكرين، والى أساليبها الأدبية ايضاً. فقد استخدم دانته لتوضيح فلسفة النور عين الرموز التي استخدمها ابن عربى. وتُعدّ فلسفة النور، الجزء الأساسي لهذين المفكرين. فالله هو النور الحض ويتجلّى من خلال تمثيلات النور، والانتشار، والاشراق، والانعكاس، والتلاؤ والتي تُعدّ رمز التخيلات. واستعارة المرأة التي استخدمها دانته لاظهار تأثير الموجودات العالية في السافلة، اشبه بنور المصباح الذي يُشاهد كثيراً في آثار ابن عربى. فالنور من وجهة نظر الكاتبين يرمز الى الله، والظلمة ترمز الى المادة، في حين تُعدّ الكدوره والشفافية من مشخصات البدن والنفس. والدائرة كرمز هندسي والتي يعبر مركزها عن العالم ومبدئه الالهي^(٢)، قد تكررت في النظام الفكري عند ابن عربى أكثر مما هي عند دانته.

٣ - الأساليب التوضيعية لدى الكاتبين تبرهن على عدد من الامور المثيرة

(١) Universal and Formless matter. والمقصود، المباء الذي هو في النظام الفكري لدى ابن عربى ببنائه التصميم الذي يتخدذه البناء من النور لا ظهار فيه ما يزيد من الأشكال والصور. وهو أول موجود في العالم، وعين ما يعبر عنه أصحاب الأفكار بالهليولي، ويوجد فيه كل العالم، وتحل الله عاليه بنوره، وتقبله كل شيء فيه بحسب استعداده وقوته. (راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ١١٩)، ويدعوه ابن عربى بالعقلاء أيضاً (المصدر السابق، ج ٢، ص ٤٣٢).

(٢) تحدثنا عن ذلك في أحد هواشش الكتاب.

للدهشة. فيلاحظ مثلاً في جميع آثار دانته أن التفسير الرمزي للحروف والأعداد قد شغل عليه تفكيره. فقد نسب خواصاً رمزية لأعداد خاصة، مع تشابك القيم العددية لبعض الحروف مع قيمها الرمزية. والخلاصة، أن البحث عن الأسرار الغيبية بالصورة المشاهدة في آثار دانته، يلاحظ بوضوح وبشكل دقيق ومتكرر في كتب ابن عربي ورسائله.

ويشتراك الاثنين أيضاً في علم النجوم وأحكامها. فنلاحظ فقرات من الكوميديا الالهية، والمأدبة، وآثار ابن عربي تتحدث عن هذه الاحكام. علاوة على ذلك، أن البراعة الأدبية، وفن اعطاء الشخصية للاعتباريات وال مجردات الملاحظين في كتاب «الحياة الجديدة» وما يتضمنه ذلك من تحدث الأرواح فيها بينها واستعانتها بالاحتجاج والاستدلال، ملاحظتان ايضاً وبشكل واضح في الفتوحات المكية حيث يتحدث الله وأسماؤه وكذلك الأرواح وامتالها من قبيل المواد والصور، كتحدى الأشخاص فيها بینهم^(١). أي أن في الحياة الجديدة والكوميديا الالهية عبارات تُعد من «السيرة الذاتية»^(٢) والخاصة بوصف الرؤى وتفسيرها عرفانياً. ايضاً، لابن عربي الكثير من المنامات والواقع التي استخرج من باطنها الأفكار الفلسفية.

٤ - من رؤى دانته العجيبة، انه رأى شاباً يرتدي حللاً بيضاء وقد جلس الى جانبه مغموماً. فسألته: لماذا انت مغموم هكذا؟ فأجابه بكلمات مبهمة. وحينما سأله أن يوضح ذلك أجابه بعض العبارات التي تتلخص في: اني أحس في قلبي حباً لله يمثل مركز عالم الخلقة. أيضاً، يقول ابن عربي انه رأى محبوبه الاهلي في عالم الخيال وتحدى معه، ففهم كلامه، وخلق لديه ذلك المنظر حالة عجيبة بحيث لم يستطع ان يتناول الطعام لعدة أيام متتالية، لأنه كلما جيء له بالطعام، ظهر محبوبه

(١) راجع الفتوحات المكية، ج ١، ص ٣٢٣؛ انشاء الدوائر، ص ٣٧، ٣٨؛ عنقاء مُغرب، مصر، ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م، ص ٢٣.

(٢) Autobiography.

الى جانب المائدة ونظر اليه وقال: تأكل وأنت تشاهدني؟ فيمتنع من الطعام ولا يجد جوحاً حتى سمن من نظره اليه، فقام له مقام الغذاء، ولم يبرح نصب عينه في قيامه وعوده وحركته وسكنونه^(١).

ولا تُلاحظ في رؤيا ابن عربي تلك الكلمات الرمزية التي تحدث بها الشاب الذي رأه دانته، إلا أنها لها معنى وتفسير خاص في ما وراء طبيعة ابن عربي. فالله في الرمزية الهندسية لدى ابن عربي كمركز الدائرة المستقل، والخلوقات كالنقط المنتشرة على الحيط والمتصل وجودها بالمركز. وهذا معناه أنَّ الله تعالى مركز الثقل الذي تُجذب إليه كافة الخلوقات بواسطة العشق المستلهم من جمال الذات الالهية اللامتناهية^(٢). وقد لا يكون هذا التفسير مفتاح فتح سرِّ رؤيا دانته بشكل كامل، إلا أنه يساعد على تبيينه. فكما أشرنا، تكشف الكلمات المبهمة لذلك الشاب عما في قلبه من حب لله الذي هو مركز الخلقة. وهذه، ذات الفكرة التي ظهرت فيما بعد في الكوميديا الالهية حينما قال دانته: تحرك كل العالم بفعل حبِّ الله الذي يمثل الهدف الأصلي وغاية غaiات جميع الحركات^(٣).

٥ - المقارنة بين كتابي دانته، Convito و Cancionero وكتابي ابن عربي: ترجمان الأسواق، وذخائر الأعلاق، تكشف عن وجود تطابق في الصناعة الأدبية حتى يمكن القول بوحدة الأصول والقواعد الأدبية لهذين الكاتبين. فالخلط بين

(١) راجع الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٣٢٥.

(٢) لا تُلاحظ في الفتوحات المكية التي أخذ عنها بالاسيوس هذه المعلومات مصطلحات من قبيل مركز الدائرة المستقل (The independent center of circle) ومركز الثقل (The center of gravity)، ولكن من الممكن العثور على مفاهيمها.

(٣) اشارة الى عبارات في الكوميديا الالهية (الجنة، التشيد الثالث والثلاثون) تقول: لا جرم أنَّ في باطنك قد انقدت نار حب ففتحت من حرارتها هذه الزهرة في سكون الحلو (اي تأججت فيك نار الحب بين الله والانسان والتي كانت قد انطفأت بعد معصية آدم). آية بركة وافرة ساعدتني كي أنظر الى النور السرمدي وأهب نظري بأسره اليه! ورأيت في قلب هذا النور مبعثرات عالم الوجود وقد اتصلت فيها بيها في كتاب واحد يربط الحبَّ بين أوراقه.

الشعر والثر والقى هي سمة من سمات «المأدب»، يُشاهد بوضوح في جميع آثار ابن عربي تقريباً، لكن لا نلاحظ تطابق كتابين لهذين الشاعرين كتطابق ترجمان الأسواق والمأدب. فقدم الشاعران آثارهما وكأنهما سيرة ذاتية، وكأنّ موضوع وأسلوب الشرح والتعبير فيها شيء واحد. فدانته يهدف في المأدب إلى تفسير المعنى السري للأنشيد الأربعة عشر التي أنسدّها في المرحلة الأولى من حياته والتي أدت إلى ظهور هذه الفكرة الخاطئة عنه وهي أنه شعر أقرب إلى الحب الشهواني منه إلى الشعر المعنوي والعقلاني. وهذا ما دفعه إلى كتابة المأدب لتفسير تلك الأنشيد وتسلیط الضوء على معانٍها الباطنية التي تختفي خلف معانٍها الظاهرية، من أجل دفع تهمة الشهوانية عنه وتبنته نفسه.

والمعنى الظاهر، انه قد عشق فتاة جميلة وزاهدة وفاضلة وعفيفة، تتسم بالأدب، والوقار الساحر. وقد اثنى على جمالاتها الجسمية وكمالاتها النفسية بشعر نابع من العواطف. لكن يمكن خلف هذا النقاب الشهواني، عشق للفلسفة الالهية المتجلسة في هذه الفتاة. فعيونها تكشف عن براهين الحكمة، وابتسامتها تكشف عن اقناعاتها. وشُعَّل العشق التي تهبط من كوكب الزهرة على العاشق، عبارة عن الكتب الفلسفية. والآهات التي يتأنّوها مريض العشق، ترمي إلى آلام النفس التي تحملتها خلال الشك والتrepid وطموحات الوصول إلى الحقيقة.

ويتحدث دانته في النهاية كيف انشد تلك الأنشيد ويقول بأنه كان يتمشى يوماً بعد وفاة حبيبته بياتريس وإذا به يشاهد فجأة فتاة نحبية ولطيفة وفي منتهي الجمال فضلاً عن العلم الكثير. إلا أنه لم يجرؤ على البوح بجها. لهذا ومن أجل تسكين اضطرابه ، كان يضطر إلى الاختلاء بضم نفسه، والتعبير في تلك الحالة عن عواطفه على شكل أناشيد غرامية.

وهكذا نرى أنّ عين الأحداث التي وقعت لدانته وأدت إلى ظهور انشيده الغرامية ومن ثم شرحها أبي «المأدب»، قد حدث من قبله لابن عربي أيضاً وظهور «ترجمان الأسواق» ومن ثم شرحه «ذخائر الاعلاق». فشاهدة ابن عربي

للفتاة الرومية والتي تحدث عنها في ذخائر الأعلاق^(١)، شبيهة بالحدث الذي نقلناه عن المأدبة قبل قليل.

وبعد استعراض بالاسيوس لما أشرنا اليه أعلاه واستدلاله وتأكيده على تأثر دانته بابن عربي، قال بأنه: خلال سفره الطويل في الكوميديا الاهلية الذي بحث فيه عن النماذج الاسلامية، أخذت تتضح لديه شيئاً فشيئاً صورة كاتب توجد في آثاره مفاتيح فتح مغلقات الكوميديا وبمهمتها، ألا وهي صورة ابن عربي، العارف والشاعر المرسي الذي يمكن أن تُعد كتبه عموماً وفتوحاته خصوصاً مصدراً فكرياً للشاعر الفلورنسي الذي أخذ منها في شعره وأناشيده، أفكاره وأهدافه العامة. علاوة على ذلك، من الممكن ان يكون دانته قد أخذ عنها أيضاً تصميم بناء الجنة والنار، وصور مسرح التمثيل العالي، والتوصير الحي للحياة العظيمة، والرؤيا المباركة للنور الاهلي، والجذبة والنشأة الحاصلتين. ومن هنا، من النادر العثور على مفكرين يتشاربهان في الحالات الشعرية والدينية كتشابه دانته وابن عربي، لأنَّ هذا التشابه لا يقتصر على الفكر الفلسفي، وإنما يمتد أيضاً إلى الصور الخيالية والأسلوب الأدبي، وهما واسطة عرض وشرح الأفكار. ولا يلاحظ هذا التشابه كما يلاحظ في المأدبة وذخائر الأعلاق اللذين صنعاً بالأسلوب واحد وفي موضوع متشابه، مع اتخاذ الاثنين لأسلوب واحد أيضاً في التفسير التمثيلي لموضوع شعرهما الغرامي^(٢).

وتحدث الباحث والمستشرق الانجليزي الشهير البروفسور نيكلسون - والذي يُعدَّ خيراً في التصوف الاسلامي لاسيما عرفان ابن عربي - بتأثر دانته بابن عربي، واستشهد بوارد من آثار دانته منطبقه تماماً مع ما أورده ابن عربي في آثاره. ومنها

(١) تحدثنا عن ذلك في أوائل الكتاب.

(٢) كل ما تحدثنا به حول ابن عربي على هذا الصعيد مقتبس عن كتاب:

انه كتب: وصف دانته النار، والجنة، والرؤيا المباركة بالضبط كما وردت في آثار ابن عربي بحيث يبدو من الصعب حداً حمل ذلك على الصدفة. فوصف دانته دركات النار، والسماءات النجموية، وحلقات الورد الصوفية، وطبقات الملائكة التي تدور حول مصدر النور الالهي، والدوائر الثلاث التي ترمز الى الأفانيم الثلاثة، بالضبط كما وصفها ابن عربي. فيتحدث لنا دانته انه وخلال صعوده في الجنة كيف اخذ حبه لبياتريس يقوى وشهود روحانيتها يزداد بازيداد اللقاء وزيادة حسنها. وحدث مثل هذا التصور لابن العربي قبل مائة عام من ذلك وأشار اليه في كتاب ترجمان الأسواق: لأنني أرى وجهاً يزداد حسناً كلما ازداد لقائي به، وهذا الا بد من زيادة الحب بما يتاسب مع ذلك الحسن المتزايد^(١). وهكذا نرى ان نيكلسون يؤكّد هو الآخر على تأثر دانته بابن عربي^(٢) والله أعلم بالصواب.

انتهى هذا الكتاب بحمد الله ومنه

(١) اورد ابن عربي في ترجمان الأسواق، تحت عنوان «السوق غيباً ومحضراً»:

أغبتْ فُيضي الشوقُ نفسي، فألتقى فلَا أشتقي فالשוקُ غيباً ومحضراً
 ويُحَدِّثُ لي لُقياه مالم أظنه فكان الشفاعة من الوجد آخرًا
 لأنني أرى شخصاً يزيدُ جماله اذا ما التقينا نفرةً وتکبرَا
 فلا بدَّ من وجدٍ يكونُ مقارناً لـما زادَ من حُسْنٍ نظاماً محَرّراً
 وما ورد في المتن المنسوب عن نيكلسون يعبر عن مضمون الآياتين الآخرين.

وقال ابن عربي في شرح هذه الآيات ان الشوق يملك العاشق في غيبة المشوق وعند اللقاء. وهذا يعني في العذاب دائمًا. وحياناً يُبتلى بالآلام الغيبة، يعلق الأمل بالشقاء على لقاء المعشوق. وحياناً يحصل اللقاء، يزداد الوجد والحب لأن التجليات لا تقبل التكرار، وتنتقل من العالى الى الأعلى دائمًا. وهذا تبدو الثانية افضل من الاولى، فتزداد بالنتيجة درجة تعلقه ويتضاعف حبه وشوقه، ويتزايد ألمه. (راجع ذخائر الاعلاق، ص ١٨٦).

(٢) *The Legacy of Islam*, p. 227.

المصادر

- ١ - آذر لطف علي بيك
آتشکده آذر، طهران، ۱۹۵۸.
- ٢ - آشتیانی السيد جلال الدين
شرح مقدمة القيصري، مشهد، ۱۳۵۸ هـ.
- ٣ - آشتیانی میرزا مهدی
أساس التوحيد، طهران، ۱۹۴۷.
- ٤ - الأملی، السيد حیدر
(۱) جامع الأسرار و منبع الأنوار، طهران، ۱۹۶۸.
(۲) نقد النقود في معرفة الوجود، طهران، ۱۹۶۸.
- ٥ - ابن الأبار ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابی بکر القضااعی.
التكلمة لكتاب الصلة، مصر، ۱۲۵۷ هـ.
- ٦ - ابن ابی اصیعة أحمد بن قاسم
عيون الأنباء في طبقات الأطباء، بيروت، ۱۹۵۶، مصر ۱۲۹۹ هـ.
- ٧ - ابن ابی الجمهور محمد بن زین الدین بن تركه صائن الدين علی بن محمد
تهید القواعد، طهران، ۱۳۲۴ هـ.
- ٨ - ابن تیمیة تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحليم
(۱) الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم، مصر، ۱۳۶۸ هـ.

- (٢) التدميرية، مصر، ١٣٢٥ هـ.
- (٣) مجموعة الرسائل والمسائل، جزءان، مصر، بلا تاريخ.
- ٩ - ابن الاثير عز الدين ابو الحسن
الكامل في التاريخ، بيروت، ١٣٨٥ هـ.
- ١٠ - ابن حجر العسقلاني احمد بن علي
الاصابة في تمييز الصحابة، مصر، ١٣٥٨ هـ.
- ١١ - ابن حزم ابو محمد علي بن احمد
التقريب لحدود المنطق والمدخل اليه، بيروت، ١٩٣٣ .
- (٢) طوق الحماة، مصر، ١٩٥٩ .
- (٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل، مصر، ١٣٤٨ هـ ، بيروت
١٤٠٦ هـ.
- ١٢ - ابن خلkan احمد بن محمد
وفيات الأعيان، بيروت، ١٩٦٨ .
- ١٣ - ابن رشد ابو الوليد محمد بن أحمد
تهافت التهافت، مصر، ١٩٦٥ .
- ١٤ - ابن الزيات ابو يعقوب يوسف بن يحيى
التشوّف الى رجال التصوف، الرباط، ١٩٥٨ .
- ١٥ - ابن السيد البطليوسى ابو محمد عبد الله بن محمد
الانتصار من عدل عن الاستبصار، القاهرة، ١٩٥٥ .
- ١٦ - ابن سينا ابو عبد الله الحسين بن عبد الله
(١) الاشارات والتنبيهات، طهران، ١٣٠٥ هـ .
(٢) رسالة الحدود، مصر، ١٣٢٦ هـ .
(٣) الشفاء، طهران، ١٣٠٣ هـ .
(٤) النجاة، مصر، ١٣٥٧ هـ .

- ١٧ - ابن طفيل، ابو بكر محمد بن عبد الملك
- (١) حي بن يقطنان، تصحیح فاروق سعد، بيروت، ١٣٩٤ هـ.
 - (٢) حي بن يقطنان، ترجمة بدیع الزمان فروزانفر، طهران، ١٩٧٢.
- ١٨ - ابن عربی، محمد بن علی
- (١) انشاء الدوائر، لیدن، ١٣٣١ هـ.
 - (٢) تحفة السفرة الى حضرة البررة، استنبول، ١٣٣٠ هـ.
 - (٣) التدبرات الالهية، لیدن، ١٢٣١ هـ.
 - (٤) ترجمان الأسواق، بيروت، ١٢٨١ هـ.
 - (٥) تفسیر القرآن (منسوب)، بيروت، ١٣٨٧ هـ.
 - (٦) تنزيل الأملالك من عالم الأرواح الى عالم الأفلاک، دار الفكر العربي، ١٣٨٠ هـ.
 - (٧) دیوان، بولاق، ١٢٧١ هـ.
 - (٨) رسائل، حیدر آباد، ١٣٦١ هـ.
 - (٩) عُقلة المستوفر، لیدن، ١٢٣١ هـ.
 - (١٠) عنقاء مُغرب، مصر، ١٣٧٣ هـ، توجد صورة منه في المكتبة
المركزية لجامعة طهران برقم ٥٨٤٠.
- ١١) الفتوحات المکیة، ٤ أجزاء، بيروت، دار صادر، بدون تاريخ.
- ١٢) الفتوحات المکیة، ٥ أسفار، تحقيق عثمان يحيى، مصر ١٣٩٢ هـ.
- ١٣) فصوص الحكم، تصحیح الدكتور ابی العلاء العفیی، بيروت، ١٣٦٥.
- ١٤) محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار، بيروت، ١٣٨٨ هـ.
- ١٥) مواقع النجوم ومطالع أهلة الاسرار والعلوم، مصر، ١٣٢٥ هـ.
- ١٩ - ابن العریف ابو العباس احمد بن محمد
محاسن المجالس، باریس، ١٩٢٣ .
- ٢٠ - ابن الفرضی ابو الولید

- مجيي الدين ابن عربي ١
- تاریخ العلماء والرواۃ للعلم بالأندلس، مصر، ١٣٧٣ هـ.
- ٢١ - ابن الفناري محمد بن حمزة
- مصابح الانس في شرح مفتاح غیب الجمع والوجود، طهران، ١٣٢٣ هـ.
- ٢٢ - ابن كثير عماد الدين اسماعيل بن كثير
البداية والنهاية، مصر، ١٣٥١ ، ١٣٥٨ هـ.
- ٢٣ - ابو زهره محمد
تاریخ المذاهب الاسلامية، مصر، مطبعة السعادة، بدون تاريخ.
- ٢٤ - الاحسائي الشیعی احمد
جوامع الكلم، ایران، ١٢٧٣ هـ.
- ٢٥ - الاردبيلی المقدس احمد بن محمد
حدیقة الشیعیة، قم، بدون تاريخ.
- ٢٦ - ارنست رنان
ابن الرشد والرشدیة، عادل زعیتر، القاهرة، ١٩٧٥ .
- ٢٧ - استانلی لین بول
طبقات سلاطین الاسلام، عباس اقبال، طهران، ١٩٣٣ .
- ٢٨ - الاسفراینی عبد القادر بن طاهر
شرح تخلیات ابن عربی، مخطوط، مکتبة مجلس الشوری الاسلامی. وورد
في هامش الصفحة ٥٨٢ انه ليس شرحاً وإنما تعليقة. وأورده الدكتور عثمان يحيى
في ذيل كتاب كشف الغایات لشارح مجھول تحت عنوان «تعليقات ابن سودکین».
طبع هذان الكتابان بطهران عام ١٤٠٨ هـ الموافق ١٩٨٨ .
- ٢٩ - آسین بالاسیوس
ابن عربی، حیاته ومذهبہ، الدكتور عبد الرحمن بدوي، مصر، ١٩٦٥ .
- ٣٠ - الأشعري ابو الحسن
مقالات الاسلاميين، القاهرة، ١٣٨٩ هـ، ١٩٦٢ م.

- ٣١ - اعتاد السلطنة محمد حسين خان المآثر والآثار، طهران، ٦ ١٣٠٦ هـ.
- ٣٢ - افلاكي احمد مناقب العارفين، انقرة، ١٩٥٩.
- ٣٣ - افلوطين اثولوجيا (حاشية القبسات)، عبد الله بن ناعمة الحمصي، ١٩٣٥ ، بدون محل.
- ٣٤ - الهي قشئي محبي الدين حكمت الهي عام وخاص (جزءان)، طهران، ١٩٥٦ و ١٩٥٧ .
- ٣٥ - الاندلسي صاعد بن احمد طبقات الامم، مصر، بدون تاريخ.
- ٣٦ - الباجوري، الشيخ ابراهيم شرح جوهرة التوحيد، دمشق، ١٣٩١ هـ.
- ٣٧ - بالي افدي شرح الفصوص، ذيل شرح الفصوص للكاشاني، مصر، ١٢٢١ هـ.
- ٣٨ - البخاري خواجه محمد بن بارسا شرح الفصوص، مخطوط، المكتبة المركزية بجامعة طهران؛ مطبوع، طهران، ١٩٨٧.
- ٣٩ - بدر الحبشي بدر بن عبد الله الانباء على طريق الله، مخطوط، مكتبة المجلس.
- ٤٠ - بدوي الدكتور عبد الرحمن (١) مذاهب الاسلاميين، بيروت، ١٩٧١
- (٢) الانسان الكامل في الاسلام، ط ٢، الكويت، ١٩٧٦
- ٤١ - بديع الزمان فروزانفر

- محبي الدين ابن عربي ١
- رسالة في احوال وحياة مولانا جلال الدين محمد، طهران، ١٩٣٦.
- ٤٢ - براون ادوارد
تاریخ الادب الايراني منذ سعدي وحتى جامي، ترجمة علي اصغر حکمت، طهران، ١٩٦٠.
- ٤٣ - بروكلمان کارل
تاریخ الدول والملل الاسلامية، الدكتور هادي الجزائري، طهران ١٩٧٧.
- ٤٤ - البستاني فؤاد افراهم
دائرة المعارف، بيروت، ١٩٥٦.
- ٤٥ - البغدادي اسماعيل باشا
(١) ایضاح المکنون في الذیل على کشف الظنون، استنبول، ١٩٤٥.
(٢) هدية العارفين، استنبول، ١٩٥١.
- ٤٦ - البغدادي صفي الدين عبد المؤمن
مراصد الاطلاع، الطبعة الاولى، دار احياء الكتاب العربي، ١٣٧٤.
- ٤٧ - البقاعي برهان الدين
مصرع التصوف، مصر، ١٣٧٢.
- ٤٨ - البيروني، أبو ريحان
التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، طهران، ١٣٩٣ هـ.
- ٤٩ - التبریزی شمس
مقالات، طهران، ١٩٧٠.
- ٥٠ - التبریزی محمد علی
ريحانة الأدب، تبریز، ١٩٦٧.
- ٥١ - التبریزی ملا علی واعظ الخیابانی
علماء معاصرون، تبریز، ١٣٦٦ هـ.
- ٥٢ - التفتازانی سعد الدين مسعود بن عمر

(١) شرح المقاصد، مصر، ١٢٠٥ هـ.

(٢) شرح العقائد النسفية، المطبعة العثمانية، ١٣٢٦ هـ.

(٣) المطول، قم، ١٤٠٧ هـ.

٥٣ - الشنکابنی میرزا محمد بن سلیمان

قصص العلماء، طهران، بدون تاریخ.

٥٤ - التوینی محمد حسین فاضل

تعليقہ علی الفصوص، طهران، ١٣١٦ هـ.

٥٥ - التهانوی محمد أعلی بن علی

کشاف اصطلاحات الفنون، طهران، ١٩٦٧.

٥٦ - الطهرانی الشیخ آغا بزرک

الذریعة الی تصانیف الشیعہ، طهران، ١٩٤٦.

٥٧ - الجامی عبد الرحمن

(١) أشعة اللمعات، طهران، ١٩٧٣.

(٢) الدرة الفاخرة، مصر، ١٣٥٤.

(٣) شرح الرباعیات، مخطوط.

(٤) شرح فصوص الحكم، ١٣٠٤ هـ.

(٥) اللوائح، طهران، ١٩٥٨.

(٦) نفحات الأنس، طهران، ١٩٥٨.

(٧) قد النصوص، طهران، ١٣٩٨.

٥٨ - البرجاني السيد الشریف علی بن محمد

(١) التعريفات، مصر، ١٣٥٧ هـ.

(٢) شرح المواقف، مصر، ١٢٢٥ هـ م ١٩٠٧ هـ.

(٣) رسالة الوجود، طهران، ١٣٢١ هـ.

٥٩ - الجندي مؤید الدین

- شرح الفصوص، مخطوط، المكتبة المركزية لجامعة طهران، رقم الایداع ٣٤٢؛ مطبوع، مشهد، ١٩٨١.
- ٦٠ - الجويني عطاء الملك تاریخ جهانکشا، طهران، ١٩٥٨.
- ٦١ - الجوینی عبد الملك بن عبد الله لمّع في قواعد أهل السنة والجماعة، بيروت، ١٩٨٦.
- ٦٢ - الجيلاني عبد الكريم (١) الانسان الكامل، القاهرة، ١٣٨٣ هـ.
- (٢) شرح الفتوحات المكية، مخطوط، مجلس الشورى الاسلامي، رقم ٩٣٠٦ / ٢٥٧٨٨
- ٦٣ - حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله كشف الظنون، اسطنبول، ١٣٦٢ هـ.
- ٦٤ - الحجي الدكتور عبد الرحمن علي التاریخ الأندلسي، بغداد، ١٩٧٦.
- ٦٥ - الحاج الحسين بن منصور الطواصين، باريس، ١٩١٣.
- ٦٦ - الخلي العلامة حسين بن يوسف (١) كشف المراد في شرح تحرید الاعتقاد، قم، بدون تاريخ.
- (٢) ایضاح المقاصد، طهران، ١٩٥٨.
- ٦٧ - الحنبلي، عبد الحني بن عماد شذرات الذهب، مصر، ١٣٥١ هـ.
- ٦٨ - الخلخالي السيد صالح الموسوي شرح المناقب النسوب لابن عربي، طهران، ١٣٢٢ هـ.
- ٦٩ - الخوارزمي كمال الدين حسين

- (١) جواهر الأسرار، الهند، ١٣١٢ هـ.
- (٢) شرح الفصوص، طهران، ١٩٨٩.
- ٧٠ - خواند میر غیاث الدين تاریخ حبیب السیر، طهران، ١٩٥٤.
- ٧١ - الحوانساري محمد باقر روضات الجنات، طهران، ١٣٩٠ هـ.
- ٧٢ - داته الكوميديا الاهلية، ترجمة شجاع الدين الشفاء، طهران، ١٩٦٨.
- ٧٣ - الذهبي ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان میزان الاعتدال في نقد الرجال، ١٣٨٢ هـ.
- (١) العبر في أخبار من غبر، الكويت، ١٩٦٣.
- (٢) تذكرة الحفاظ، دمشق، ١٣٤٧؛ حیدر آباد، ١٣٥٧ هـ ١٩٥٥ م.
- ٧٤ - الرازی الامام الفخر المباحث المشرقة، طهران، ١٩٦٦.
- (١) أساس التقديس، مصر، ١٣٥٤ هـ. المسائل الخمسون في علم الكلام (مجموعة).
- ٧٥ - رشید الدين فضل الله جامع التواریخ، طهران، ١٩٥٩.
- ٧٦ - روزبهان البقلي الشیرازی شرح الشطحيات، طهران، ١٩٦٦.
- ٧٧ - الزركلي خير الدين الاعلام، ١٣٧٣ - ١٣٧٨ هـ.
- ٧٨ - السبزواري ملا اسماعيل الملائكة، طهران، ١٣٢٢.

- ٧٩ - السبزواري ملا هادي
أسرار الحكم، طهران، ١٣٨٠ هـ.
- ٨٠ - سركيس يوسف الدين
معجم المطبوعات العربية، مصر، ١٣٦٤ هـ ١٩٢٨ م.
- ٨١ - سرهندي احمد
مكتوبات، ترجمة محمد مراد المزاوي، اسطنبول، بدون تاريخ.
- ٨٢ - السمرقندی دولتشاه
تذكرة الشعراء، طهران، ١٩٥٨.
- ٨٣ - سید شاه عبد القادر مهربان الفخری المیلابوری
أصل الاصول، جامعة مدراس، ١٩٥٩.
- ٨٤ - السيوطي جلال الدين
(١) بُغية الوعاة في طبقات النحوين والنحاة، ١٣٨٥ هـ.
(٢) تاريخ الخلفاء، بيروت، ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م.
(٣) طبقات الحفاظ، القاهرة، ١٣٩٣ هـ.
(٤) طبقات المفسرين، ليدن، ١٩٣٨؛ طهران، ١٩٦٠.
- ٨٥ - الشعراوي عبد الوهاب
(١) الكبريت الأحمر، حاشية اليواقيت والجواهر، مصر، ١٢٤٣ هـ.
(٢) الطبقات الكبرى (الواقع الانوار في طبقات الأخيار)، مصر، ١٣٤٣ هـ.
- ٨٦ - الشوشري السيد نور الله القاضي
(١) إحقاق الحق وإزهاق الباطل، طهران، ١٣٧٦ هـ.
(٢) مجالس المؤمنين، طهران، ١٣٧٦ هـ.
- ٨٧ - الشهابي محمود استاد

- رسالة بود ونمود، طهران، ١٩٥٣.
- ٨٨ - الشهريستاني ابو الفتح محمد
الملل والنحل، القاهرة، ١٣٨٧ هـ.
- ٨٩ - الشيرازي صدر الدين محمد (ملا صدرا)
(١) الاسفار، طهران، ١٣٧٨ هـ.
- (٢) رسالة في تحقيق خلق الأعمال (رسالة الجبر والتفسير)، اصفهان،
. ١٩٦١
- ٩٠ - (٣) المبدأ والمعاد، ١٩٣٥.
- ٩٠ - الشيرازي قطب الدين محمود
(١) درة الناج، طهران، ١٩٣٨.
- ٩١ - (٢) شرح حكمة الاشراق، طهران، ١٩٣٦.
- ٩١ - الشيرازي محمد معصوم (معصوم علي شاه)
طرائق الحقائق، ١٩٦٠.
- ٩٢ - الصدر السيد صدر الدين آية الله
المهدي، قم، ١٣٥٨ هـ.
- ٩٣ - الصدر السيد مظفر
شرح أفكار وأحوال وآثار علماء الدين السمناني، طهران، ١٩٥٥.
- ٩٤ - صديقي كمال الدين
أساس المعرفة، حيدر آباد، ١٣٣٣ هـ.
- ٩٥ - الصفدي صلاح الدين
الوافي بالوفيات، المانيا، ١٩٦٢ م.
- ٩٦ - الضبي احمد بن يحيى
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس، مجرط، ١٨٨٤ م.
- ٩٧ - الطباطبائي السيد محمد حسين

- نهاية الحكمة، قم، ١٣٩٥ هـ.
- ٩٨ - الطبرسي الشیخ ابو علی
مجمع البيان، بيروت، ١٣٧٩ هـ.
- ٩٩ - العاملی محمد بن حسین (الشیخ البهائی)
(١) الاربعین، طهران، ١٩٣١.
(٢) الكشكول، قم، بلا تاریخ.
(٣) رسالة الوحدة الوجودیة، مصر، ١٣٣٠ هـ.
- ١٠٠ - عبد العزیز سید الأهل
محبی الدین بن عربی، من شعره، بيروت، ١٩٧٠.
- ١٠١ - عبده الشمالي
دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية، بيروت، ١٩٦٥.
- ١٠٢ - عبد الحسن الحسيني
المعرفة عند الحکیم الترمذی، القاهرة، بلا تاریخ.
- ١٠٣ - العطار فرید الدین
تذكرة الاولیاء، طهران، ١٩٧٧.
- ١٠٤ - العفیق الدکتور أبو العلاء
(١) التصوف، الاسكندرية، ١٩٦٣.
(٢) تعلیقة الفصوص، بيروت، ١٣٦٥ هـ.
- (٣) مقالة «من این استنسق محبی الدین بن عربی فلسفته الصوفیة»، مجلة
كلية الآداب، المجلد الاول، الجزء الاول، الجامعة المصرية، مايو ١٩٣٣.
- ١٠٥ - عواد کورکیس
فهرست مؤلفات محبی الدین بن عربی، دمشق، الجمع العلمی العربي، الجزء
٣، المجلد ٢٩، توز ١٩٥٤، شوال ١٣٧٣ هـ الجزء، المجلد ٢٩، تشرين ١٩٥٤،
صفر ١٣٧٤، الجزء ٣٠، المجلد ١، كانون الثاني ١٩٥٥، جمادی الاولى ١٣٧٤.

الجزء ٢، المجلد ٣٠، ١٩٥٥، شعبان ١٣٧٤، الجزء ٣، المجلد ٣٠، قوز ١٩٥٥، ذي القعدة ١٣٧٤.

١٠٦ - الغزالى ابو حامد محمد

(١) احياء علوم الدين، مصر، بدون تاريخ.

(٢) تهافت الفلاسفة، مصر، ١٣٨٥ هـ.

١٠٧ - فريد بيك محمد

أحسن التوارىخ، ترجمة ميرزا عبد الباقى المستوفى، اصفهان، ١٩٥٣.

١٠٨ - الفيض الكاشانى ملا محسن

(١) بشاره الشيعة، طهران، ١٩٣٢.

(٢) الكلمات المكتونة، طهران، بلا تاريخ.

١٠٩ - القارىي البغدادي ابو الحسن علي بن ابراهيم

الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين، بيروت، ١٩٥٩.

١١٠ - الفزويني ابو محبي زكريا بن محمد الانسي

آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت، ١٣٨٩ هـ.

١١١ - الفزويني ملا عبد النبي فخر الزمانى

تذكرة ميخانه، طهران، ١٩٦١.

١١٢ - القسطي جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف

تاریخ الحكماء، لا يزيك، ١٩٠٣.

١١٣ - القمشئي آقا محمد رضا

(١) ذيل الفص الشيعي من فصوص الحكم، قزوين، ١٩٧٥.

(٢) رسالة في وحدة الوجود بل الموجود، طهران، ١٩٣٦.

١١٤ - القمي محمد طاهر بن محمد حسين (ملا طاهر)

(١) تحفة الاخيار، طهران، ١٩٥٧.

(٢) رسالة في وحدة الوجود بل الموجود، طهران.

١١٥ - القونوي صدر الدين محمد بن اسحاق

(١) تأویل السورة المباركة الفاتحة، حیدر آباد، دکن، ١٣٠٩ هـ.

(٢) النصوص، طهران، ١٩٧٥.

١١٦ - القيصرى داود

(١) شرح الفصوص، طهران، ١٢٩٩ هـ.

(٢) مقدمة شرح الفصوص، طهران، ١٢٩٩ هـ.

١١٧ - الكاشانى عبد الرزاق

(١) اصطلاحات الصوفية، حاشية شرح منازل السائرين، طهران، ١٩٧٥

تحقيق الدكتور محمد كمال ابراهيم جعفر؛ الطبعة الثانية، قم، ١٩٩١.

(٢) شرح تائية ابن الفارض (كشف الوجه الغُرّ لمعانى نظم الدر)،

١٣١٩ هـ.

(٣) شرح الفصوص، مصر، ١٣٢١ هـ.

١١٨ - الكاشانى عز الدين محمود

مصباح الهدایة وفتح الكفاية، طهران، ١٩٤٦.

١١٩ - المكشخانوى النقشبندى احمد

جامع الاصول، مصر، ١٢٢٨ هـ.

١٢٠ - الكنجي الشافعى ابو عبد الله محمد بن يوسف

البيان في أخبار صاحب الزمان، بيروت، ١٣٩٩ هـ.

١٢١ - كوربن هنرى

تاریخ الفلسفة الاسلامیة، ترجمة الدكتور اسد الله مبشری، طهران، ١٩٧٣.

١٢٢ - اللاھيجي ملا عبد الرزاق

(١) سرمایه ایان، بومی، ١٣٠٤ هـ.

(٢) شوارق الالهام، طهران، ١٣١٨ هـ.

(٣) جوهر المراد، طهران، ١٣٧٧ هـ.

- ١٢٣ - اللاهيجي ملا محمد جعفر
شرح رسالة المشاعر ملا صدرا، مشهد، ١٩٦٣.
- ١٢٤ - اللاهيجي الشيخ محمد
شرح غلشن راز، طهران، ١٣٣٧.
- ١٢٥ - المجلسي ملا محمد باقر
عين الحياة، طهران، ١٢٧٣ هـ.
- ١٢٦ - محمود محمود الغراب
شرح رسالة روح القدس، دمشق، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م.
- ١٢٧ - مذكور الدكتور ابراهيم، العفيفي الدكتور ابو العلاء و...
الذكاري، مصر، ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م.
- ١٢٨ - المقرئي أحمد بن محمد
نفح الطيب، مصر، ١٣٦٧ هـ.
- ١٢٩ - المكي الشيخ محمد الحاكي
الجانب الغربي في حل مشكلات ابن عربى، طهران، مخطوط، المكتبة
المراكزية بجامعة طهران، رقم ٤٨٦٨.
- ١٣٠ - المنوفى الحسيني سيد محمود
جمهرة الأولياء، القاهرة، ١٣٨٧ هـ.
- ١٣١ - الميدى معين الدين
الفواخ (شرح ديوان حضرة الأمير عليه السلام)، ١٢٨٥ هـ.
- ١٣٢ - النابلسي عبد الغنى
جواهر النصوص في شرح الفصوص، ١٣٠٤ هـ.
- ١٣٣ - ناصر خسرو القباديانى
سفر نامه، روشناتي نامه، سعادت نامه، برلين، ١٩٦٢.
- ١٣٤ - الباھي المالقی الاندلسی الشيخ ابو الحسن بن عبد الله

تاریخ قضاۃ الاندلس، بیروت، بلا تاریخ.

١٣٥ - البهانی یوسف بن اسماعیل

جامع کرامات الاولیاء، مصر، ١٢٨١ هـ.

١٣٦ - الفیسی سعید استناد

سرچشمہ تصوف در ایران، طهران، ۱۹۶۷.

١٣٧ - نعمۃ اللہ ولی

رسائل، طهران، بلا تاریخ.

١٣٨ - النوری الحاج میرزا حسین آیة اللہ

(۱) مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، طهران، ۱۹۴۲

(۲) الجم الثاقب، طهران، بلا تاریخ.

١٣٩ - هدایۃ رضا قلی خان

(۱) ریاض العارفین، طهران، ۱۹۳۷

(۲) بجمع الفصحاء، طهران، ۱۹۶۰.

١٤٠ - الیافعی محمد بن عبد اللہ بن اسعد بن سلیمان الیمنی

مرآۃ الجنان وعبرة اليقظان، حیدر آباد، ۱۳۷۱.

الفهرس

٥	المقدمة
٩	الباب الاول (حياته، ومشايشه، وأثاره، وصلته بأسلافه)
١١	الفصل الأول (حياته)
١١	اسمه ونسبه وعصره ومحل ولادته
١٣	كُناه وألقابه
١٥	اسرته
٢٢	الانتقال الى اشبيلية
٢٣	حدث في زمان الجahلية
٢٣	التحول المعنوي والالتقاء بابن رشد
٢٦	دخول طريقة التصوف ونيل المقامات القدسية
٢٦	سبب دخوله
٢٧	المشائخ الذين التقى بهم في اشبيلية
٢٨	١ - أبو العباس العَربِيني
٣١	٢ - أبو عمران موسى بن عمران الميرْتلي
٣٢	٣ - أبو الحجاج يوسف بن الشُّبَرْبُلي
٣٢	٤ - أبو يعقوب يوسف بن مخلُف الْكَوْمِي
٣٤	٥ - أبو عمران موسى السدراني
٣٥	٦ - أبو يحيى الصنهاجي الضرير

٣٦	صالح العَدُوِي	٧
٣٧	أبو علي حسن الشكّاز	٨
٣٧	أبو عبد الله محمد الشرفي	٩
٢٨	أبو عبد الله محمد الخياط وأبو العباس أحمد الاشبيلي	١٠
٣٨	أبو عبد الله محمد بن جمهور	١١
٣٩	أبو عبد الله بن مجاهد وأبو عبد الله بن قسّوم	١٢
٤٠	صالح الخزار	١٣
٤٠	عبد الله الخياط	١٤
٤١	أبو العباس أحمد بن هَمَام	١٥
٤١	أبو أحمد السلاوي	١٦
٤٢	أبو العباس بن تاجه	١٧
٤٣	أبو عبد الله بن زين اليازري	١٨
٤٣	أبو العباس أحمد بن مُنذر	١٩
٤٤	أبو وكيل ميمون بن التونسي	٢٠
٤٤	أم الزهراء وفاطمة القرطبي بنت ابن المتن	٢١
٤٥	أبو عبد الله القسطلي	٢٢
٤٥	ابن العاص أبو عبد الله الباقي	٢٣
٤٦	محمد الحداد	٢٤
٤٦	سفره الى قَبْرَفِيق ولقاءه بأبي عبد الله بن جنيد القبريفي	
٤٧	السفر الى مدينة مَوْرُور وزيارة عبد الله بن الاستاذ الموروري	
٤٨	سفره الى مَرْشانة واجتماعه بعد الجيد بن سَلَمَة	
٥٠	زياراته المُسْتَالِية الى قرطبة	
٥١	مروره بمدينة الزهراء	
٥٢	سفره الى بجاية ولقاءه بالشيخ أبي مدين	
٥٣	حالات أبي مدين ومقاماته	

٥٧	نزوله في مدينة سبطة
٥٨	سفره الى تونس
٥٩	سفره الى تلمسان
٦٠	دخوله جزيرة طريف
٦١	وصوله الى اشبيلية
٦١	رحلته الى مدينة فاس
٦٣	العودة الى اشبيلية
٦٣	عودته الى فاس
٦٦	رحلته الى مرسية ونزوله في مدينة سلا
٦٦	قدومه الى غرناطة
٦٧	وصوله الى مرسية مرة اخرى
٦٧	دخوله الى المرية
٦٩	رحلته الى مراكش وملازمته لأبي العباس السّبّي
٧٠	سفره ثانية الى بجاية
٧١	سفرة ثانية الى تونس
٧٢	الخروج من تونس الى الشرق
٧٣	زيارة المدينة الطيبة والقدس
٧٣	وصوله الى مكة ولقاءه بمكين الدين الاصفهاني
٧٥	لقاؤه بالنظام بنت مكين الدين وتصنيف كتاب ترجمان الاشواق تأليف كتب الفتوحات المكية، ومشكاة الأنوار،
٧٨	وحلية الأبدال، ورسالة روح القدس
٨١	رحلته الى بغداد وزيارته لعلي بن عبد الله بن جامع
٨٣	سلسلة سند خرقة ابن عربي
٨٥	عودته الى مصر وزيارته للقاهرة
٨٥	خصوصة الفقهاء في مصر

مجي الدين ابن عربي
الخروج من القاهرة الى الاسكندرية ثم الى مكة	٨٦
خروجه من مكة وسياحته في آسيا الصغرى، واقامته في قونية، ومصاحبته
صدر الدين القونوي وتأليف مشاهدة الأسرار، ورسالة الأنوار	٨٧
خروجه من قونية	٨٨
العودة الى بغداد	٨٩
كتاب كيكاووس الأول	٨٩
رحلته الى حلب وشرح كتاب ترجمان الأسواق	٩٠
رؤيته للجارية الرومية	٩٢
معادرة حلب والعودة الى مكة ثم الخروج منها لالتقاء بكيكاووس	٩٣
عودته الى حلب	٩٣
اقامته في دمشق	٩٤
رؤيه ظاهر وباطن الهوية الاهلية	٩٦
رؤيه الرسول (ص) في المنام وتأليف فصوص الحكم	٩٦
ديوانه	٩٨
الفراغ من تأليف كتاب الفتوحات المكية	٩٨
وفاته	٩٩
الفصل الثاني (أساتذته وشيوخه، وكتبه ورسائله)	١٠١
أسماء أساتذته ومشايخ روایته	١٠٢
كتبه ورسائله	١١٠
الفصل الثالث (الاتصال بالأئلaf)	١٤٣
العرفاء والمفكرون الشرقيون	١٤٣
١ - أبو يزيد البسطامي	١٤٣
٢ - سهل بن عبد الله التستري	١٤٤
٣ - محمد بن علي، الحكيم الترمذى	١٤٧

٤ - الحسين بن منصور الحلاج ١٤٧
٥ - أبو طالب المكي ١٥٢
٦ - أبو حامد الغزالى ١٥٣
٧ - عبد القادر الجيلى ١٥٥
رأي ابن عربي في صوفية الشرق وتدمره من الزمان ١٥٦
الصوفية والمفكرون الأندلسيون ١٥٨
ثقافة الأندلس ١٥٨
ازدهار الثقافة والعلوم العقلية بالأندلس ١٦١
أشئزاز الأندلسيين من الفلسفة وال فلاسفة ١٦٣
ظهور الفلسفة والعرفان النظري في الأندلس قبل ابن عربي ١٦٥
١ - ابن مَسْرَّةٍ محمد بن عبد الله الجَبَلي ١٦٦
٢ - ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد القرطبي الظاهري ١٦٩
٣ - ابن باجَهٗ أبو بكر محمد بن يحيى بن الصانع السَّرَّقُسطِي ١٧٢
٤ - ابن السَّيِّد أبو محمد عبد الله بن محمد بن سيد البَطْلِيوسِي ١٧٣
٥ - ابن طفيلي أبو بكر محمد بن عبد الملك ١٧٥
٦ - ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد (٥٢٠ - ٥٩٥ هـ) ١٧٦
العرفان النظري ما قبل ابن عربي ١٧٧
عصر ابن عربي عصر الازدهار الفلسفى في الأندلس ١٧٨
علاقة ابن عربي بابن مَسْرَّةٍ وصوفية المرية ١٧٩
رأي آسین بالاسیوس حول علاقة ابن عربي بابن مسرا ١٨٣
ظهور طریقة المریة وصلة ابن عربي بها ١٩٠
الباب الثاني (العقائد والافكار)
الفصل الأول (العلم والمعরفة) ١٩٩
العلم، ليس تصور المعلوم ١٩٩
العلم درك ذات المطلوب كما هي ٢٠٠

٢٠٠	العلم لا أثر له في المعلوم ومتاخر عنه وتابع له
٢٠١	العلم لا يتغير بغير المعلوم
٢٠٢	أنواع العلوم
	أنواع الادراكات وعدم وقوع الحواس في الخطأ ووقوع العقل فيه خلال
٢٠٤	الادراكات غير الضرورية لا الضرورية
٢٠٥	الله عبيد خرقوا العادة لادراك الامور
٢٠٦	العقل يخطأ ويقلد القوى الاخرى وللإنسان قوة وراء طور العقل
٢٠٩	التقليد أصل كل علم
٢٠٩	أهل الله يأخذون علمهم من الله مباشرة
٢١١	العقل محدود من حيث الفكر لا من حيث القبول عقول أهل الایمان على معرفة بعلم آخر
٢١٣	وراء طور العقل وغير العلم النظري
٢١٤	العقل بذاته وقواه ليست لديه قدرة معرفة الله، وعلمه بالله علم سلب
٢١٨	لا سبيل لمعرفة الذات الالهية إلا بالتعريف الالهي
٢١٩	العلم بالأحكام الشرعية خارج عن قدرة العقل
٢٢٠	مراتب العلماء في حضرة العلم
٢٢١	العلم الوفهي لا يحصل عن سبب أهل الكشف - وخلافاً لأهل الفلسفة -
٢٢٢	عالمون بالتفصيل في الاجمال، وعلهم هبة الهمة
٢٢٣	الفرق بين الالهام والعلم اللدني
٢٢٤	العلم بالله عن طريق الارادة وعن فتوح المكافحة
٢٢٥	معنى الحكمة، وخطأ اهل الفكر في الالهيات أكثر من الصواب
٢٢٧	الاستدلال بالشاهد على الغائب، لا يصح مع الله
٢٢٨	تفوق طريق الكشف والعيان على الاستدلال والبرهان في معرفة الله ..
٢٢٩	العلم الذي يختص بالعرفاء، يُدعى معرفةً

٢٣٤	محل معرفة القلب
٢٤١	١ - عصمة القلب
٢٤١	٢ - وجه القلب
٢٤٢	٣ - تحلي القلب
٢٤٣	٤ - طهارة القلب
٢٤٤	٥ - صفاء القلب
٢٤٥	٦ - سجدة القلب
٢٤٧	نقاط جديرة بالاهتمام
 الفصل الثاني (بحث حول مفهوم الوجود ومصاديقه	
٢٥١	وتقدير وحدة الوجود في تصوف ابن عربي)
٢٥١	مفهوم الوجود والأقوال الواردة فيه.....
٢٥٤	صدق الوجود على المصاديق وذكر الأقوال الواردة فيه
٢٦٠	الاشكالات الواردة على قول العرفاء ودفعها
٢٦٣	الحق تعالى وجود مطلق ولا بشرط
٢٦٦	الشبهات الواردة على قول «الحق هو الوجود المطلق»
٢٧٠	تمثيل وتشبيه الوجود بالنور
٢٧٣	تأييد وحدة الوجود في تصوف ابن عربي
٢٧٥	قضية جديرة بالاهتمام
٢٧٥	تقرير عن وحدة الوجود عند ابن عربي ونصوص من شرّاحه
٢٨٥	اصطلاح الحق في عرفان ابن عربي
 الفصل الثالث (التشبيه والتزييه)	
٢٨٩	معاني التشبيه والتزييه والقائلون بهما: المُشَبَّهَةُ و المُنْزَهَةُ
٢٩٣	عقيدة ابن عربي وأتباعه

٣٠١	قضية جديرة بالاهتمام
٣٠٢	رأي ابن عربي في نوح (ع)
٣٠٧	الفصل الرابع (صفات الحق وأسماؤه)
٣٠٨	الفرق بين الصفة والاسم وتعابير ابن عربي والشرح
٣١٠	أنواع الصفات الشبوانية وأقوال المتكلمين والحكماء
٣١٥	رأي ابن عربي في الصفات مثلاً إنّ الذات مسماة بجميع الأسماء،
٣٢١	فكل اسم موسوم بجميع الأسماء أيضًا
٣٢٢	توقيفية الأسماء
٣٢٥	جزئيات الأسماء الالهية غير متناهية
٣٢٦	معاني ومفاهيم أسماء وصفات الحق تعالى
٣٢٧	بحث حول العلم
٣٢٨	أولاً: اطلاقات لفظة العلم،
٣٢٨	ثانياً: عدم امكان تحديد العلم وتعريفه
٣٢٩	ثالثاً: ما قيل في ماهية العلم عموماً
٣٣١	رابعاً: أنواع العلم:
٣٣٣	خامساً: تقسيم المعلوم:
٣٣٣	سادساً: العلم بالعلة التامة يستلزم العلم التام بالملوّل
٣٣٤	علم الحق تعالى بذاته
٣٣٤	رفض بعض الفلاسفة لعلم الحق بذاته
٣٣٥	رفض بعض العرفاء لعلم الحق بذاته
٣٣٧	رأي ابن عربي
٣٣٨	نوع علم الحق بالذات
٣٣٩	علم الحق بالخلوقات

٦٥٣	
٢٤٦	ارادة الحق تعالى ومشيئته
٢٤٩	الله تعالى مرید غير مختار
٢٥٠	مشيئه الله تعالى أحديه التعلق
٢٥١	معنى الرحمة وأثرها في الوجود
٢٥٣	حصول الغرض غير معتبر في الرحمة
٢٥٥	الأسماء الاهلية مشمولة برحمة الله ايضاً
٢٥٦	الرحمة الذاتية، رحمة انتشارية واسمائية
٢٥٦	الرحمة في الخارج ليس لها عين
٢٥٨	الحق المخلوق في الاعتقادات مرحوم برحمة الحق ايضاً
٢٥٩	الرحمة العامة والرحمة الخاصة
٢٦٢	نقاط جديرة بالاهتمام
٢٦٨	قضية جديرة بالاهتمام
٢٦٩	المراتب السُّتُّ
٢٧١	الحضرات الخمس
٢٧٣	الأَنْزَلَ مَثَلُ الْأَعْلَى
٢٧٤	التسلیت
٢٧٧	نقاط جديرة بالاهتمام
٢٧٩	ارتباط التوالي أو التوالد والتناصل بالتسلیت
٢٨١	توحيد وتخلص أهل التسلیت
٢٨٣	الفصل الخامس (الأعيان الثابتة)
٢٨٣	ابن عربي واضح اصطلاح الأعيان الثابتة
٢٨٣	معنى الأعيان الثابتة
٢٨٣	مختلف تعبير وتعريف الأعيان الثابتة
٢٨٤	عدم مجعلوية الأعيان في الأزل

.....	محبي الدين ابن عربي
٣٨٥	تجلي الحق وظهور الأعيان
٣٨٥	أنواع تجلي الحق: الفيض الأقدس والفيض المقدس
٣٨٧	عدم مجعلوبة الأعيان الثابتة
	التبابين بين الأعيان الثابتة في عرفان ابن عربي
٣٨٩	والمعدومات الأزلية في الكلام المعتزلي
٣٩٢	كيفية ظهور أحكام الأعيان في الخارج وظهور العالم
٤٠٦	ظهور آثار الأعيان في العين وفقاً لتعلق العلم بها وطبقاً لاستعداداتها .
٤٠٩	الفصل السادس (القضاء والقدر)
٤٠٩	معاني القضاء
٤١٠	معاني القدر
٤١١	مفهوم القضاء في عرفان ابن عربي
٤١١	القضاء تابع المعلوم
٤١٢	مفهوم القدر في عرفان ابن عربي
٤١٢	القدر تابع للمعلوم أيضاً
٤١٣	سرّ القدر
٤١٣	سرّ سرّ القدر
٤١٤	العلم بسر القدر
٤١٥	العلم بسر القدر يعطي الراحة الكلية والعذاب الأليم
٤١٦	العلمون بسرّ القدر
٤١٧	العلمون بسر القدر طائفتان
٤١٨	وصف الله نفسه بالرضا والغضب بسبب سرّ القدر
٤١٩	تقابل الأسماء الإلهية بسبب علم القدر
٤١٩	الكفر والإيان والطاعة والعصيان من اقضاء ذات الإنسان
٤٢٠	الأمر التكويني والتكتلني والفرق بينهما

الله لا يظلم العباد	٤٢١
الله تعالى حاكم ومحكوم	٤٢٣
الفصل السابع (خلق الأفعال والجبر والاختيار)	٤٢٥
خلق الأفعال	٤٢٥
محل البحث والنزاع	٤٢٥
رأي الأشاعرة	٤٢٦
رأي الجهمية	٤٢٧
رأي المعتزلة	٤٢٧
قول الامامية والحكماء	٤٢٨
رأي ابن عربي	٤٢٨
الجبر والاختيار	٤٣١
معاني الجبر في عرفان ابن عربي	٤٣٢
الفصل الثامن (العالم وعلاقته بالحق تعالى)	٤٣٩
معنى العالم	٤٣٩
اعتبار العالم في عرفان ابن عربي	٤٤٠
نسبة العالم الى الحق كنسبة الظل الى صاحبه	٤٤١
العالم خيال، بل خيال في خيال	٤٤٢
العالم خيال إلا انه يمثل الحقيقة	٤٤٤
الفرق بين قول يوسف وقول الرسول محمد (ص) في النوم	٤٤٨
نقطة جديرة بالاهتمام	٤٤٩
الإنسان	٤٥٠
الإنسان الكامل	٤٥٤
لا يختص الكمال ومقام الخلاقة بالرجال	٤٥٨

محيي الدين ابن عربي	٤٦١
الانسان الكامل هو الحقيقة الحمدية وأفراده مظاهرها	٤٦٤
نقاط جديرة بالاهتمام	
الفصل التاسع (مفهوم الخلق والفعل ومعنى فاعلية الحق المتعال)	٤٦٧
مفهوم الخلق والفعل	٤٦٧
الاختلاف بين رأي ابن عربي ورأي الأشاعرة	٤٦٩
الفرق بين رأي ابن عربي ورأي الحسbanية	٤٧٠
انتقاد ابن عربي للأشاعرة والحسbanية	٤٧١
نوع فاعلية الله	٤٧٢
معنى الفاعل وأنواعه	٤٧٢
الفصل العاشر (النبوة والرسالة والولاية)	٤٧٧
تعريف النبوة والرسالة في الحكمة الاسلامية	٤٧٧
رأي ابن عربي وأتباعه في النبوة والرسالة	٤٧٨
معاني الولاية لغويًّا وفقهيًّا	٤٧٩
الولاية من وجهة نظر ابن عربي وأتباعه	٤٨٠
مقام الولاية أسمى من مقام النبوة والرسالة	٤٨١
نقطة جديرة بالاهتمام	٤٨٣
اضطراب عبارات ابن عربي في موضوع ختم الولاية	٤٨٣
الفصل الحادي عشر (التشيع والتسنن)	٤٩٣
خاتمة	٥٠١
المذهب الفقهي لابن عربي	٥٠١
تعريف الحكم	٥٠٤
رأي ابن عربي في الفلسفة والفلسفه	٥٠٥
اجتئاع ابن عربي بفلسفه عصره	٥١١

الباب الثالث

رأي كبار الشخصيات الإسلامية في ابن عربي، وتأثيره على العرفاء الذين تلوه،
وذكر بعض التابعين والشارحين.

٥١٥	الفصل الأول (رأي كبار الشخصيات الإسلامية)
٥١٥	مقدمة
٥١٦	المادحون
٥٣٠	تقييم
٥٣٢	المنتقدون
٥٥٤	دراسة وتقييم
٥٥٥	وحدة الوجود
٥٥٦	الحلول والاتحاد
٥٥٧	عدم رعاية الشريعة
٥٥٨	الولاية
٥٦٠	ترجيح الولاية على النبوة
٥٦٠	عداوه للشيعة
٥٦٨	نجاة جميع الملل من العذاب
٥٧٢	النبوة العامة
٥٧٢	الاستغناء عن معرفة امام الزمان
٥٧٣	خطأ نوح
٥٧٣	التشبيه
٥٧٣	انكار الحشر الجسماني
٥٧٤	لم ينصر الله هاروناً وأراد أن يعبد بأية صورة
٥٧٥	خطأ ابراهيم (ع)
٥٧٥	اعيان فرعون

سبب كفر النصارى.....	٥٧٧
المتوقفون	٥٧٨
المبررون	٥٨٠
 الفصل الثاني - تأثير ابن عربي على العرفاء من بعده	
وذكر بعض تابعيه وشارحيه	٥٨٣
تعهيد	٥٨٣
شهادات	٥٨٤
شارحوه وتابعوه وأساتذة عرفانه	٥٨٦
طريقة ابن عربي، الطريقة الأكبرية	٦١٠
الطريقة الأكبرية ليست فرعاً للطريقة القادرية	٦١٢
أساس طريقة ابن عربي	٦١٤
كيفية طريقة ابن عربي	٦١٤
معنى السير والسلوك عند ابن عربي	٦١٥
السفر	٦١٥
أعمال الطريقة الأكبرية	٦١٦
سُنن الطريقة الأكبرية، وطهاراتها، وحضورها وأخصّ خصائصها	٦١٨
السلسل المتأثرة بالطريقة الأكبرية	٦١٩
علاقة دانته بابن عربي	٦٢١
المصادر	٦٢٩
الفهرس	٦٤٥