

مَعَارِفُ الْعُلَمَاءِ

في سيرة أئمة الهدى

الفصل

الإمام المهدي عجل الله فرجه وأمره بالبرهان
(المعروف من الله)

وقلها القسمة الثالثة والقسمة الثانية له أيضا

الكشف عن الكفريات

طبعة المطبعة الخيرية
بمكة المكرمة

الأرض والسموات . وإذا بلغوا هذا المنتهى فهو سدرة المنتهى فلا يلتفتون إلى شيء من عالم الزور . وعبر التنزيل عن هذه الحالة بقوله (علمه شديد القوى * ذو مرة فاستوى * وهو بالأفق الأعلى * ثم ذنى فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى * ما كذب الفؤاد ما رأى) إلى قوله (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) فينبغي لكل عاقل أن يكون الله سبحانه وتعالى أول كل فكر له وآخره وباطن كل اعتبار وظاهره فتسكون عين نفسه مكحولة بالنظر إليه وقدمه موقوفة على المشول بين يديه ، مسافراً بعقله في الملكوت الأعلى وما فيه من آيات ربه الكبرى . فإذا انحط إلى قراره فليبره في آثاره فإنه باطن ظاهر تجلى لكل شيء بكل شيء . وأظهر الأثار التي يرى فيها جلال ذات الحق وكال صفاته إنما هو معرفة النفس كما قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ... وفي الأرض آيات للبوقين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وقال عليه السلام : (من عرف نفسه فقد عرف ربه) وقال عليه السلام (أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه) .

ونحن نخرج في هذا الكتاب من مدارج معرفة النفس إلى معرفة الحق جل جلاله . ونذكر حـ ما تؤدى إليه البراهين من حال النفس الإنسانية ولباب ما وقف عليه البحث الشافي من أمرها وكونها منزهة عن صفات الأجسام ومعرفة قواها وجنودها ومعرفة حدودها وبقائها وسعادتها وشقاوتها بعد المفارقة على وجه يكشف الغطاء ويرفع الحجاب ويدل على الأسرار الخبيرة والعلوم المكنونة المضمون بها على غير أهلها . ثم إذا ختمنا فصول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله مبدع الأرواح وخالق الجسد . وفتح الأعلاق والمقد . ومانح الأعلاق^(١) والمعدد . ومن أنفها الهدى والرشد . حداً بعدد ما يتكرر من لحظات العيون ويتعدد . ويتجدد من أنفاس الصدور ويرتد .

والصلاة والسلام على أكرم والد ووالد . مجد وآله صلاة تبق وتنابد . اعلم أن الله تعالى فتح بصائر أوليائه بالحكم والعبير . واستنصاهم لمشاهدة عجائب صنعه في البدو والحضر . فكما لاحظوا شيئاً لاحظوا فيه عبرة ؛ لأن جميع الموجودات مرآة للوجود الحق المحضر . فالظاهر بذاته هو الله سبحانه وما سواه فأيات ظهوره ودلائل نوره .

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فكلمنا سنح لهم شيء في مسارح النظر ومجاري الفكر عاجوا منه^(٢) إلى جناب القدس حتى يتصلوا بمن هو شديد القوى ذو مرة فاستوى ، لم تغيره الأحوال بل علومه وكالاته حاصلة بالفعل وهو بالأفق الأعلى . وإذا سنح لهم هذا العروج فلا يزالون في دنوٍ وقُرب حتى يبلغوا الغاية القصوى فيفيض عليهم حقائق العلوم وأسرار المعارف وغرائب الآيات في ملكوت

(١) العلق - بالكسر - : النفيس من كل شيء والجمع أعلاق .
(٢) عطفوا عنان الطلب .

معرفة النفس فينبذ نمنطف على معرفة الحق جل جلاله إذ جميع العلوم مقدمات ووسائل لمعرفة الأول الحق جل جلاله وكل ما يراد لشيء فدون حصول مقصوده يكون ضائعاً . فن عرف نفسه فقد عرف ربه وعرف صفاته وأفعاله . وعرف مراتب العالم مبدعاته ومكوناته وعرف الملائكة ومراتبهم . وعرف لمة الملك و لمة الشيطان والتوفيق والخذلان . وعرف الرسالة والنبوة وكيفية الوحي وكيفية المعجزات والإخبار عن المغيبات . وعرف الدار الآخرة وسعاداتها وشقاوتها وأقسامها ولذة البهجة فيها ، وعرف غاية السعادة التي هي لقاء الله تعالى . فن يسر له هذا السفر لم يزل في سيره متنزه في جنة عرضها السماوات والأرض وهو ساكن بالبدن مستقر في الوطن وهو السفر الذي يسفر فيه عن وجه المعرفة وتنحل أضرار الأنوار في هذه الأسفار وهو السفر الذي لا تضيق فيه المناهل والموارد ولا يضر فيه التزاحم والوارد بل تزيد بكثرة المسافرين غنائه وتنضعف ثمراته وفوائده . فغنائه دائمة غير ممنوعة . وثمراته متزايدة غير مقطوعة . ومن لم يؤهل للجولان في هذا الميدان والتطواف في متنزهات هذا البستان فليس بيده إلا القشر يأكل كما تأكل الأنعام . ويرتج كما ترتج البهائم . وشرح هذا السفر وبيان هذا العلم العظيم القدر لا يمكن في أوراق وأطباق ويقتصر عن شرح عجائبه العبارات والأفلام . ونحن بعون الله تعالى وتوفيقه نشير إلى كل واحدة من هذه الجمل على وجه يستقل به المتفطن . وأما الجامد البليد الذي يأخذ العلم بالتقليد فهو عن معرفة مثل هذه العلوم بعيد إذ كل ميسر لما خلق له . فن رُشح للسعادة وشارف نيل الإرادة أعطى أولاً كمال الدرك

من وفور العقل وصفاء الذهن وصحة الغريزة واتقاد القريحة وحدة الخاطر وجودة الذكاء والفطنة وجزالة الرأي وحسن الفهم وهذه تحفة من الله وهدية لا تنال بيد الاكتساب . وتنبئ دونها وسائل الأسباب . ومن وهبت له هذه الفطنة فينبذ عليه استكداد الفهم والاقتراح على القريحة واستعمال الفكر واستثمار العقل بتحديد بصيرته إلى صوب الغوامض وحل المشكلات بطول التأمل وإيمان النظر والاستعانة بالحلوة . وفراغ البال والاعتزال عن مزدحم الأشغال ، والقيام بوظائف العبادات حتى يصل إلى كمال العلوم وسمينا الكتاب ﴿ معارج القدس في مدارج معرفة النفس ﴾ وفقنا الله لإتمامه

وفي السؤال الثالث : ينكشف تفاوت النفوس في قبول المعقولات
واتصال الفيض الإلهي بها تارة بالحدس وتارة بالفكر والنظر . وينكشف
أن القوى البدنية تكون معينة في الابتداء وعائمة في الانتهاء .

وفي السؤال الرابع : ينكشف أن النفس إذا أشرق عليها نور العقل
الفعال تصير المقدمات الخيالية عقلية . وتنكشف العلوم كلها بواسطة المبادئ
وليس بيدنا تحصيل المعقولات بل التعرض لنفحات فضل الله ورحمته .

وفي السؤال الخامس : ينكشف أن النفس الإنسانية تمقل المعقولات
مرتبة . وكل ما فيه تدرج وترتيب فليس بواحد من كل وجه وينكشف
به أن الواحد الحق الذي يستحق الوجدانية هو الله تعالى فحسب - ولهذا
ليس له صفة منتظرة ^(١) ولا كذلك غيره .

وفي السؤال السادس : يظهر أن الصورة المعقولة إذا اتصلت بالنفس
فهي مدركة وهي إدراك ولا تحتاج إلى إدراك آخر .

وفي السؤال السابع : ينكشف أن النفس إذا قويت استغنت عن التفكير
وتحصل المقدمات - بل تنوار عليها السكينات الإلهية وتحصل لها المعقولات
اليقينية دفعة عقيب تضرع واشتياق أو من غير تضرع وانقار .

وفي السؤال الثامن : يظهر أن النفس تدرك المعاني المجردة عن المواد سواء
كانت كلية أو جزئية فتدرك نفسها وغيرها من النفوس المجردة وإن كانت
جزئية لأنها مجردة عن المادة وينكشف به سر عظيم وهو أن الحقيقة
التي لنا لا يشاركنا فيها غيرنا من الحيوانات . ويظهر أن كونها

(١) بل مؤلف من هيولى وصورة من إمكان ووجوب .

(محتويات الكتاب)

- (١) مقدمة الكتاب
 - (٢) بيان إثبات النفس
 - (٣) بيان أن النفس جوهر
 - (٤) بيان أنه جوهر ليس له مقدار ولا كمية
 - (٥) بيان القوى الحيوانية وتقسيمها إلى محركة ومدركة
 - (٦) بيان القوى الخاصة بالنفس الإنسانية من العقل النظري والعمل
 - (٧) بيان مراتب العقل واختلاف الناس في العقل الهولاني وبيان
العقل القدسي .
 - (٨) بيان أمثلة درجات العقل من الكتاب الإلهي
 - (٩) بيان تظاهر العقل والشرع وانقار أحدهما إلى الآخر
 - (١٠) بيان حقيقة الإدراك ومراتبه في التجريد .
- سؤالات وانفصالات لائقة بالفصول المتقدمة تحتها نفائس من العلوم .
في السؤال الأول : ينكشف أنه ليس كل مجرد كيفما كان : عقلا بالفعل ،
بل ما حصل له المعقولات دفعة .
- وفي السؤال الثاني : ينكشف أن النفس مادامت ملابسة للبدن لا يحصل
لها المعقولات كلها بل مادام في البدن لها استعداد بالنسبة إلى ما لم يحصل وهو
عقل بالفعل بالنسبة إلى ما حصل وكذلك بعد مفارقة البدن إنما يكون
عقلا بالفعل إذا لم يبق فيه من عوارض هذا العالم شيء . فحينئذ يصير عالماً
عقلياً منتقشاً بجميع المعقولات كالنفوس الفلكية .

معقولة ليس زائداً على كونها موجودة الوجود الذي لها بل بزيادة شرط على الوجود المطلق وهو أن وجود ماهيتها هي أنها معقولة حاصلة لها في نفسها ليس لغيرها - وهذا فصل جميل يبنى عليه معرفة صفات الحق جل جلاله .

وفي السؤال التاسع : يظهر أما إذا أدركنا العقول المفارقة فصور حقائقها تكون أمثلة حقائقها - وكذلك يكون كل إدراك .

وفي السؤال العاشر : ينكشف أنا ندرك ذاتنا بذاتنا لا بقوة أخرى جسمية .

وفي السؤال الحادي عشر : يظهر أن المانع عن التعقل هو المادة .

وفي السؤال الثاني عشر : ينكشف أن كل شيء حقيقته الصرفة لا توجد متعينة بلوازم تتعين بها . ومن حيث أنه ملزوم لوازم شتى بلوازم تتعين .

وفي السؤال الثالث عشر : ينكشف أنها بتعقل المعقولات لا تصير مركبة كالمرآة .

وفي السؤال الرابع عشر : ينكشف وجه تأثير الطاعات والمعاصي والفضائل والذائل في النفس مع أن النفس مفارقة للبدن وهو فصل عظيم يبنى عليه قواعد الشرع واتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .

ثم نذكر زيادة تبصرة يظهر فيها أن الفضائل والذائل تنشأ من ثلاث قوى في الإنسان ، قوى التخيل ، وقوة الشهوة وقوة الغضب . ونذكر في قوة التخيل أسراراً عجيبة يظهر منها الوحي وفي مقابلته العرافة والسكّهانة ونذكر منفعة قوة الشهوة ومضرتها . ومنفعة قوة الغضب ومضرتها .

ثم نذكر بيان أمهات الفضائل ونتائجها وثمراتها وما يندرج تحت كل واحدة منها من الفضائل والذائل .

ثم نذكر مثال القلب بالإضافة إلى العلوم . ثم بيان أمثلة القلوب مع الجنود أي قواها .

ثم نذكر أن هذه القوى كيف برأس بعضها بعضاً وكيف يستخدم بعضها بعضاً .

ثم نذكر أن الأرواح البشرية حادثة حدثت عند استعداد النطفة ونورد على هذه اشكالات وتنقصي عنها ونذكر في هذا الفصل حال البدن والإعادة . ونذكر فيه أسراراً من العلوم .

ثم نذكر بقاء النفس بعد المفارقة . ثم نذكر بيان اثبات العقل الفعال والعقل المنفعل في النفوس الإنسانية .

ثم نذكر قاعدة في النبوة والرسالة - وتلك القاعدة تشتمل على بيانات بيان أن الرسالة هل تقتصر بالجد . وبيان أن الرسالة حظوة مكسبة أم أثره ربانية . وبيان اثبات الرسالة بالبرهان . وبيان خواص الرسالة والمعجزات وبيان كيفية الدعوة وما يؤخذ من السمع وما لا يؤخذ . ويظهر فيها أصناف المعجزات وكرامات الأولياء . ونذكر خاتمة في بيان أنه أفضل نوع البشر من هو . ثم نذكر السعادة والشقاوة وهو علم المعاد .

ثم نذكر معنى اللقاء والرؤية . ثم ننعطف ونعرج عروجاً ونزقاً رقيقاً إلى معرفة الباري جل جلاله ومعرفة صفاته وأفعاله ومعرفة ملائكته ومراتبهم ومعرفة الكرام السكاتبين وغير ذلك من المعارف كما أشرنا إليه في أول الكتاب . ونأتي على فصل فصل إلى أن نختم الكتاب . مستعينين بالله ومتوكئين عليه . ومستوفقين منه . والله ولي التوفيق بفضلته ورحمته .

فتارة تنزع إلى جانب العقول فتتلق المعقولات وتثبت على الطاعات . وتارة تستولى عليها القوى قهبط إلى حضيض منازل البهائم - فهذه النفس نفس لوامة وهذه النفس هي حالة أكثر الخلق فان من ارتفع إلى أفق الملائكة حتى تحلى بالعلوم والفضائل النفسية والاعمال الحسنة فهو ملك جسماني لارتفاعه عن الانسانية وعدم مشاركته للبشر إلا بالصورة التخطيطية - ولهذا قال الله تعالى (ما هذا بشرا ان هذا إلا ملك كريم) .

ومن اتضع حتى صار في حضيض البهائم فلو تصور كلب أو حمار منتصب القائمة منكلم لكان هو إتياء لانسلاخه عن الفضائل الانسانية وعدم مشاركته للانسان إلا بالصورة التخطيطية - وهذه هي النفس الامارة بالسوء .

فَجَلُّهُمْ إِذَا فَكَّرَتْ فِيهِمْ حَمِيرٌ أَوْ كَلَابٌ أَوْ ذَنَابٌ

وهو من الإنس المذكورين في قوله تعالى (شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) . وقال أمير المؤمنين على رضي الله عنه « يا أشباه الرجال ولا رجال » فثل هذه النفس تراه أبداً عبداً للحجر أو مدر أو بهيمة أو ظمينة (١) وهذا هو الذي أخبر الله سبحانه عنه فقال (إن النفس لأمارة بالسوء) .

أما القلب فيطلق أيضاً بمعنىين - أحدهما : اللحم الصنوبري الشكل المودع في جوف الإنسان من جانب اليسار ، وقد عرف ذلك بالشریح وهو

مقدمة

في معاني الألفاظ المترادفة على النفس وهي أربعة :
النفس ، والقلب ، والروح ، والعقل

أما النفس فتطلق بمعنىين - أحدهما أن يطلق ويراد به المعنى الجامع للصفات المذمومة وهي القوى الحيوانية المضادة للقوى العقلية وهو المفهوم عند إطلاق الصوفية فيقال من أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وإليه الإشارة بقول نبينا عليه السلام (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك) .

والثاني أن يطلق ويراد به حقيقة الآدمي (١) وذاته فان نفس كل شيء حقيقة وهو الجوهر الذي هو محل المعقولات وهو من عالم الملكوت ومن عالم الأمر على ما تبين * نعم تختلف أسماؤها باختلاف أحوالها المارضة عليها . فان اتجهت إلى صوب الصواب ونزلت عليها السكينات الإلهية وتواترت عليها نفحات فيض الجود الإلهي فتطمئن إلى ذكر الله عز وجل وتسكن إلى المعارف الإلهية وتطير إلى أعلى أفق الملكية فيقال نفس مطمئنة * قال الله تعالى (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) وان كانت مع قواها وجنودها في حراب وقاتل وشجار ونزاع وكان الحرب بينهما سجالات فتارة لها اليد عليها وتارة للقوى عليها اليد فلا تكون حالها مستقيمة .

(١) يقول القونوي إن معنى النفس في قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه

على هذا المعنى الثاني *

(١) الظعينة اليهودية والمراد به المرأة فيه .

مركب الدم الاسود ومنبوع البخارى الذى هو مركب الروح الطبى
الحيوانى - وهذا يكون لجميع الحيوانات وليس بخاص للانسان وهو الذى
يفنى بالموت جميع الحواس بسببه .

والثانى : « وهو الذى نحن بصدد بيانه » هو الروح الانسانى المتحمل
لامانة الله المتعلى بالمعرفة المركوز فيه العلم بالقطرة الناطق بالتوحيد بقوله
بلى فهو أصل الأدمى ونهاية الكائنات فى عالم المعاد قال الله تعالى (قل
الروح من أمر ربى) وقال (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) .

وقال نبينا عليه السلام « إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع
الرحمن » إلى آخره . وحيثما ورد فى الشرع القلب فيراد به ما نحن بصدد
بيانه وان أطلق فى موضع على اللحم الصنوبرى فلانه متعلقه الخاص وأول
متعلقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام « ان فى جوف ابن آدم لمضغة إذا
صلحت صالح بهاسائر الجسد وإذا فسدت فسد بهاسائر الجسد ألاوهى القلب »

أما الروح فيطلق ويراد به البخار اللطيف الذى يصعد من منبع القلب
ويتصاعد إلى الدماغ بواسطة العروق ومن الدماغ يسرى بواسطة العروق
أيضاً إلى جميع البدن فيعمل فى كل موضع بحسب مزاجه واستعداده عملاً
وهو مركب الحياة فهذا البخار كالسراج - والحياة التى قامت به كالأضوء
وكيفية تأثيره فى البدن ككيفية تنوير السراج أجزاء البيت ويطلق ويراد
به المبدع الصادر من أمر الله تعالى الذى هو محل العلوم والوحى والالهام
وهو من جنس الملائكة مفارق للعالم الجسمانى قائم بذاته على ما نبين .

ويطلق أيضاً ويراد به الروح الذى فى مقابلة جميع الملائكة وهو المبدع
الأول وهو روح القدس .

ويطلق أيضاً ويراد به القرآن - وعلى الجملة فهو عبارة عما به
حياة ما على الجملة .

أما العقل فيطلق ويراد به العقل الأول وهو الذى يُعبر عنه بالعقل فى
قول النبي صلى الله عليه وسلم « أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم
قال له أدبر فأدبر ، أى أقبل حتى تستكمل بي وأدبر حتى يستكمل بك
جميع العالم درنك وهو الذى قال الله تعالى له « وعزنى وجلالى ما خلقت
خلقاً أعزّ على ولا أفضل منك بك آخذ وبك أعطى » الحديث . وهو
الذى يعبر عنه بالقلم كما قال عليه السلام « إن أول ما خلق الله القلم فقال له
اكتب فقال وما اكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة من عملٍ وأثرٍ ورزقٍ
وأجلٍ فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة » .

والاطلاق الثانى أن يطلق ويراد به النفس الإنسانية . والاطلاق
الثالث أن يطلق ويراد به صفة النفس وهو بالنسبة إلى النفس كالبصر
بالنسبة إلى العين وهى بواسطة مستعدة لإدراك المعقولات كما أن العين
بواسطة البصر مستعدة لإدراك المحسوسات وهو الذى قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيه عن ربه عز وجل « وعزنى وجلالى لا كئنتك
فيمن أحببت » ونحن حيث أطلقنا فى هذا الكتاب لفظ النفس
والروح والقلب والعقل فمريد به النفس الإنسانية التى هى محل المعقولات :

بادراك الأشياء الخارجة عن الحس مثل ان السكل أعظم من الجزء فيدرك
الجزئيات بالحواس الخمس ويدرك الكليات بالمشاعر العقلية ويشترك الحيوان
في الحواس ويفارقه في المشاعر العقلية فان الانسان يدرك السكل من كل
جزئى ويجعل ذلك السكل مقدمة قياس ويستنتج منه نتيجة فلا الادراك
السكلى يُنكر ولا المدرك لذلك يُجحد ولا العرض ولا الجسم القابل للعرض
ولا النبات ولا الحيوان غير الانسان يدرك السكل حتى يقوم به السكلى
فينقسم بأقسام الجسم إذ السكلى له وحدة خاصة من حيث هو كلى لا ينقسم
البتة فلا يكون للانسان المطلق السكلى نصف وثلث وربيع فقابل للصورة
السكلية جوهر لا جسم ولا عرض في جسم ولا وضع له ولا أين له فيشار
إليه بل وجوده وجود عقلى أخفى من كل شىء عند الحس وأظهر من كل
شىء للعقل ، ثبت بهذا وجود النفس ، وثبت على الجملة أنه جوهر ، وثبت
أنه منزّه عن المادة والصور الجسمانية .

بيان إثبات النفس على الجملة

والنفس أظهر من أن تحتاج إلى دليل في ثبوتها فان جميع خطابات الشرع
تنوجه لا على معدوم بل على موجود حتى يفهم الخطاب ولكن نحن نستظهر
في بيانه فتقول من المعلوم الذى لا يرتاب فيه إن الأشياء مهما اشتركت في
شىء وافترقت في شىء آخر فان المشترك فيه غير المفترق فيه ونصادف كافة
الاجسام مشتركة في أنها أجسام يمكن ان يفرض فيها ابعاد ثلاثة متقاطعة .
ثم نصادفها بعد ذلك مفترقة بالتحرك والادراك فان كان تحركها لاجل جسميتها
فينبغى أن يكون كل جسم متحركا لأن المتحرك لا يختلف (١) وما يجب لنوع
يجب لجميع ما يشاركه في ذلك النوع وتلك الحقيقة . وإن كان لمعنى وراء
الجسمية فقد ثبت على الجملة مبدأ للفعل فذلك المبدأ هو النفس إلى أن يقين
أنه جوهر أو عرض * مثال ذلك أنا نرى الأجسام النباتية تفتدى وتنمو
وتولد المثل وتحرك حركات مختلفة من التشميب والتعريق . فهذه المعانى
ان كانت للجسمية فينبغى أن تكون جميع الأجسام كذلك * وان كانت لغير
الجسمية بل لمعنى زائد فذلك المعنى يسمى نفساً نباتية * ثم الحيوان فيه
ما فى النبات ويحس ويتحرك بالارادة ويهتدى إلى مصالح نفسه وله طلب
لما ينفع وهرب عما يضر * فنعلم قطعاً أن فيه معنى زائداً على الاجسام
النباتية * ثم نجد الانسان فيه جميع ما فى النبات والحيوان من المعانى ويتميز

(١) أى فى لوازم الحقيقة الواحدة .

وأما النفس الحيوانية فهي الكمال الأول لجسم طبيعي آلى من جهة
ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالارادة .

وأما النفس الانسانية فهو الكمال الأول لجسم طبيعي آلى من جهة ما يفعل
الأفاعيل بالاختيار ، للعقل والاستنباط بالرأى ، ومن جهة ما يدرك
الأمور الكلية .

وقولنا الكمال الأول أى من غير واسطة كمال آخر لأن الكمال قد يكون
أولاً وقد يكون ثانياً .

وقولنا لجسم طبيعي أى غير صناعى لا فى الأذهان بل فى الأعيان .

وقولنا آلى أى ذى آلات ، يستعين بها ذلك الكمال الأول فى تحصيل
الكالات الثانية والثالثة . ولفظ الكمال أولى من لفظ القوة لأن القوة
تكون بالنسبة إلى ما يصدر عنها من الأفعال أو بالقياس إلى ما تقبله من
الصور المحسوسة والمعقولة وإطلاق لفظ القوة عليهما يكون باشتراك
الاسم فيكون الحد مشتملاً على لفظ مشترك وإن عني بالحد أحدهما كان
الحد ناقصاً .

ولفظ الكمال يشمل القرتين بالنواظر فهو أولى . فان قيل إنه صورة
كان ذلك بالإضافة إلى المادة التى تحملها فيجتمع منهما جوهر نباتى أو حيوانى .
ولفظ الكمال بالقياس إلى جملة الجواهر ولاستكمال الجنس به نوع محصل
فى الأنواع وهو نسبة الخاص إلى الشئ العام الغير البعيد من جوهره فهو
أولى من لفظ الصورة ويجب أن يعلم أنه إذا قيل نفس « أى أطلق » على
صورة الفلك وعلى صورة النبات والحيوان والانسان فأنما يقال باشتراك
الاسم فان النفوس الفلكية ليست تفعل بالآلات ولا الحياة فيها حياة التغذى
والنمو ولا إحساسها إحساس الحيوان ولا نطقها نطق الانسان .

تقسيم يظهر فيه مبادئ الأفعال

فتقول كل مبدأ يصدر منه فعل - فاما أو يكون له شعور بفعله أو لم يكن
فان لم يكن له شعور فاما أن يكون فعله متحداً على نسق واحد - وإما أن
يكون مختلفاً * وإن كان له شعور فاما أن يكون له تعقل أو لم يكن . فان
كان له تعقل فاما أن يكون فعله متحداً على نسق واحد - وإما أن يكون
مختلفاً فهذه خمسة أقسام (١) فإكان فعله متحداً وليس له شعور فذلك المبدأ
يسمى مبدأ طبيعياً كما فى الأجسام الثقيلة من الهبوط وفى الخفيفة من الصعود
وإن كان فعله مختلفاً وليس له شعور فهو النفس النباتى . فإن النبات يتحرك حركات
مختلفة . وإن كان له شعور وليس له تعقل فهو النفس الحيوانى . وإن كان
له تعقل ومع التعقل اختيار فى الفعل والتحرك فهو النفس الإنسانى وإن كان له
تعقل وفعله على نهج واحد غير مختلف فهو النفس الفلكى .

رسوم النفوس الثلاثة

فترسم النفوس الثلاثة بمراسمها فان شرائط الحد الحقيقى متعذر الوجود
ههنا بل وفى كل الموجودات .

فتقول أما النفس النباتية فهي الكمال الأول (٢) لجسم طبيعي آلى من
جهة ما يتغذى وينمو ويولد المثل .

(١) وهى هذه :

- ١ - ما ليس له شعور وفعله متحد .
- ٢ - ما ليس له شعور وفعله مختلف .
- ٣ - ما له شعور ولم يكن له تعقل .
- ٤ - ما له شعور وتعقل وفعله متحد .
- ٥ - ما له شعور وتعقل وفعله مختلف .

(٢) قال ارسطاطليس النفس كمال أول لجسم طبيعي آلى ذى حياة بالقوة

﴿ بيان أن النفس جوهر وذلك ثابت من جهة الشرع والعقل ﴾ أما الشرع فجميع خطابات الشرع تدل على أن النفس جوهر وكذلك العقوبات الواردة في الشرع بعد الممات تدل على أن النفس جوهر فإن الألم وإن حل بالبدن فلاجل النفس . ثم للنفس عذاب آخر يخصه وذلك كالخزى والحسرة وألم الفراق ، وكذلك ما يدل على بقاءه على ماسئين فيما بعد إن شاء الله تعالى .

أما من حيث العقل فمن وجهين ، وجه عام ، يمكن اثباته مع كل أحد ، ووجه خاص يتفطن له أهل الخصوص والإنصاف . أما الأول فهو أن يعلم أن حقيقة الانسان ليس عبارة عن الجسم لحسب فانه إنما يكون إنساناً إذا كان جوهرأ وأن يكون له امتداد في أبعاد تفرض طولاً وعرضاً وعمقاً - وأن يكون مع ذلك ذا نفس - وأن تكون نفسه نفساً يعتدى بها ويمس ويتحرك بالارادة ومع ذلك يكون بحيث يصلح لأن يفهم المقولات ويتعلم الصناعات ويمثلها إن لم يكن عاتق من خارج لا من جهة الانسانية فاذا التأم جميع هذا حصل من جملها ذات واحدة هي ذات الانسان - فإذا ثبت بهذا أن حقيقة الانسان لا تكون عرضاً لأن الاعراض يجوز أن تتبدل والحقيقة بعينها باقية فان الحقائق لا تتبدل - فاذا ما هو ثابت فيك مذكنت فهو نفسك وما يطرأ عليك ويحول فهو إلا عرض .

وأما الوجه الثاني وهو البيان الخاص فهو الذي يصلح لأهل الفطانة ومن فيه لطف الفهم والاصابة فهو إنك إذا كنت صحيحاً مطرحاً عنك الآفات مجنباً عنك صدمات الهوى وغيرها من الطوارق والآفات فلا تتلاصق أعضاؤك ولا تتماس أجزاءك وكنت في هواء طلق « أى معتدل » ففي هذه الحالة أنت لا تتغل عن إنبتك وحقيقتك بل وفي النوم أيضاً فكل من له فطنة ولطف وكياسة يعلم أنه جوهر وإنه مجرد عن المادة وعلائقها وإنه

لا تعوب ذاته عن ذاته لأن معنى التعلل حصول ماهية مجردة للعقل وذاته مجردة لذاته فلا يحتاج إلى تجريد وتفسير وليس ههنا ماهية ثم معقولة بل ماهيته معقوليته ، ومعقوليته ماهيته . وهذه نكتة نفيسة عظيمة وستقف عليها إن شاء الله أشرح من هذا .

ثم الدليل على صحة هذا البيان الخاص أنه لو لم يكن المدرك والمشعور به هو حقيقتك أى نفسك بل يكون هو البدن وعوارضه لكان لا يخلو إما أن يكون الشعور به جملةً بدنك أو بعضه وبطل أن تكون الجملة لأن الانسان في الفرض المذكور قد يكون غافلاً من جملة البدن وهو مدرك نفسه . وإن كان بعضاً منه فلا يخلو إما أن يكون ظاهراً أو باطناً - فان كان ظاهراً فهو مدرك بالحس والنفس غير مدركة بالحس كيف ونحن في الفرض المذكور قد أغفلنا الحواس عن أفعالها وفرضنا أن الأعضاء لا تتماس وإن كان النفس والذات عضواً باطناً من قارب أو دماغ فلا يجوز أيضاً لأن الأعضاء الباطنة إنما يوصل إليها بالتشريح فثبت أن مدركك ليس شيئاً من هذه الأشياء فانك قد لا تدركها وتدرك ذاتك ضرورة فإلجئت إلى إدراكه ضرورة لا يكون قطعاً مالا يدرك إلا بالنظر فاذا ثبت بهذا أن ذاتك ليس من عداد ما تدركه بالحس أو بما يشبه الحس بوجه من الوجوه .

زيادة إيضاح من جهة الإدراك

فقول إنك تدرك في جميع الأحوال ذاتك فهذا تدرك فانه لا بد من مدرك فلا يخلو إما أن يكون أحد مشاعرك ظاهراً أو عقلك أو قوة غير مشاعرك فان كان عقلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك الإدراك بوسط أو بقباس أو بقوة متوسطة بين الإدراك والنفس أو بغير وسط . وما أظنك

تفتقر في ذلك إلى وسط فانه لو كان ثم وسط لما أدركت ذاتك فانه لا وسط بين ذاتك وشعورك بذاتك فبقى أن تدرك بغير وسط وإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك الإدراك بمشاعرك أو بذاتك ولا يتصور أن يكون بمشاعرك فان الحواس لا تدرك إلا الأجسام وما يتعلق بالأجسام من الألوان والنغمت وغير ذلك فبقى أنك تدرك ذاتك بذاتك فمن هذا ثبت أنك جوهر مفارق .

وهذا البيان الخاص إما ضائع وإما قاطع ضائع للذهليين الذين لم يلاحظوا إلا بعين السخط فان من يلاحظ مقدمة بعين السخط كان الشك أسرع اليه من الماء إلى الحدور (١) أما للستبصرين فهو قاطع .
فان قال قائل إنما أثبت ذاتي بوسط وذلك الوسط هو فعل من أفعال فأسهل بأفعالي على وجود النفس .

فالجواب عن هذا من وجهين (أحدهما) أنه هذا لا يتمشى في الفرض المذكور فإننا جعلناك بمنزلة عن الأفعال ومع هذا تثبت ذاتك وأنتك (والثاني) أن هذا الفعل إما أن تثبته فعلاً مطلقاً فيجب أن تثبت به فاعلاً مطلقاً لأنفسك وإن أثبته فعلاً وخصصته بالإضافة فقد أثبت أولاً نفسك وأدركت أولاً ذاتك فانك أخذت ذاتك جزءاً من فعلك والشعور بالجزء قبل الشعور بالكل أولاً أقل من أن يكون معه ذاتك إذاً مثبتة معه أو قبله لا به - وهذا فصل لطيف يبتنى عليه باب المعرفة شريف كما سنذكر إن شاء الله تعالى .

بيان أن النفس ليس لها مقدار ومساحة
ولا تدرك حساً ولا يدركها جسم وأن إدراكها
لا يكون بآلات جسمانية في حال

وهذا أدق وأصعب على الأذهان الزائغة عن الجادة الآلفة بالخيالات
والموجودات الحسية . ولنا أن نتوسل إلى هذا المقصود ببراهين قاطعة
ودلائل واضحة .

البرهان الأول أن نقول معلوم إننا نتأق المعقولات وتدرك الأشياء
التي لا تدخل في الحس والخيال والمعقول متحد فلو حل في منقسم لأنقسم
المتحد وهذا محال وتحقيقه هو أنه لو كان النفس ذا مقدار وحل فيه معقول
فاما أن يحل في شيء منقسم أو في شيء غير منقسم ومعلوم أن غير المنقسم
إنما هو طرف الخط وهو نهاية ما لا تميز لها في الوضع عن الخط والمقدار
الذي هي متصلة به حتى يستقر فيها شيء من غير أن يكون في شيء من ذلك
الخط بل كما أن النقطة لا تنفرد بذاتها وإنما هي طرف ذاتي لها هو بالذات
مقدار كذلك إنما يجوز أن يكون بوجه ما أنه يحل فيها طرف شيء حال في
المقدار الذي هي طرفه متقدر بالعرض فكما أنه يتقدر به بالعرض كذلك
يتناهي بالعرض مع النقطة ولو كانت النقطة منفردة تقبل شيئاً من الأشياء
لمكان يتميز لها ذات وكانت للنقطة حينئذ ذات جهتين جهة منها تلي الخط
وجهة منها مخالفة له مقابلة فتكون حينئذ منفصلة عن الخط والخط نهاية غيرها
يلاقها فتكون تلك النقطة نهاية الخط لهذه . والكلام فيها وفي هذه النقطة
واحد . ويؤدي هذا إلى أن تكون النقطة متعاقبة في الخط إما متناهية -
ولما غير متناهية وهذا أمر قد بان في موضعه استحالته ونشير إلى رمونه

(١) أي انحدار الماء .

فنقول . إن النقطتين حينئذ اللتين تطبقان بنقطة واحدة من جنبتيها - إما أن تكون هذه النقطة المتوسطة تحجز بينهما فلا تماسان فيلزم حينئذ في البديهة العقلية الأولية أن يكون كل واحدة منهما يختص شيء من الوسطى يماسه فتقسم حينئذ الوسطى وهذا محال - وإما أن تكون الوسطى لا تحجز المكتنفتين عن التماس حينئذ تكون الصورة المعقولة حالة في جميع النقط وجميع النقط كنقطة واحدة . وقد وضعنا هذه النقطة الواحدة المنفصلة عن الخط للخط من جهة ما ينفصل عنها طرف ونهاية بها ينفصل عنها فتلك النقطة تكون مباينة لهذه في الوضع .

وقد وضعت النقط كلها مشتركة في الوضع هذا خلف فقد بطل إذاً أن يكون محل المعقولات من الجسم شيئاً غير منقسم فيبقى أن يكون من الجسم شيئاً منقسماً فلنفرض صورة معقولة في شيء منقسم فإذا فرضنا في الشيء المنقسم انقساماً عرض للصورة أن ينقسم حينئذ لا يتجزأ إما أن يكون الجزآن متشابهين أو غير متشابهين فإذا كان متشابهين فكيف يجتمع منهما ما ليس بهما إلا أن يكون ذلك الشيء شيئاً يحصل فيهما من جهة المقدار والزيادة في العدد لا من جهة الصورة فتكون حينئذ الصورة المعقولة شكلاً ما أو عدداً ما وليس كل صورة معقولة شكلاً . وتصير حينئذ الصورة خيالية لا عقلية .

وأظهر من ذلك أنه ليس يمكن أن يقال إن كل واحد من الجزأين هو بعينه الكل في المعنى لأن الثاني إذا كان غير داخل في معنى الكل فيجب أن نضع في الابتداء لمعنى الكل هذا الواحد لا كليهما وإن كان داخلًا في معناه فمن البين الواضح أن الواحد منهما وحده ليس يدل على نفس معنى التمام . وإن كانا غير متشابهين فليُنظر كيف يمكن أن تكون الصورة المعقولة أجزاء

غير متشابهة فانه ليس يمكن أن تكون الأجزاء الغير متشابهة إلا أجزاء الخلد التي هي الأجناس والفصول ويلزم من هذا محالات منها أن كل جزء من الجسم يقبل القسمة أيضاً فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالقوة غير متناهية . وقد صح أن الأجناس والفصول الذاتية للشيء الواحد ليست في القوة غير متناهية ولأنه ليس يمكن أن يكون توم القسمة يفرز الجنس والفصل بل مما لا نشك فيه أنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تميزاً في المحل أن ذلك التميز لا يتوقف على توم القسمة فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالفعل أيضاً غير متناهية - وقد صح أن الأجناس والفصول أو أجزاء الخلد للشيء الواحد متناهية من كل وجه ، ولو كانت غير متناهية بالفعل ههنا لكانت توجب أن يكون الجسم الواحد انفصل بأجزاء غير متناهية بالفعل وأيضاً لتكن القسمة وقعت من جهة فأفرزت من جانب جنسا ومن جانب فصلا فلو غيرنا القسمة كان يقع منها في جانب نصف جنس ونصف فصل - أو كان ينقلب وكان فرضنا الوهمي يدور مقام الجنس والفصل فيه على أن ذلك أيضا لا يفتى فانه يمكننا أن نوقع قسما في قسم وأيضاً كل معقول يمكن أن يقسم إلى معقولات أبسط فإن ههنا معقولات هي أبسط المعقولات ومبادئ التركيب فسائر المعقولات فليس لها أجناس ولا فصول ولا هي منقسمة في الحكم ولا هي منقسمة في المعنى كالوحدة والعلة وغير ذلك ، فإذا ليس يمكن أن تكون الأجزاء المفروضة فيه أجزاء متشابهة كل واحد منها هو في معنى الكل وإنما يحصل الكل بالاجتماع فقط ولا أيضا يمكن أن تكون غير متشابهة فليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة فإذا كان ليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة ولا أن تحل طرفا

من المقادير غير منقسم تبين أن محل المعقولات جوهر ليس بجسم ولا أيضاً قوة في جسم فيلحقه ما يلحق الجسم من الانقسام ثم يقبمه سائر المحالات .

البرهان الثاني : أن نقول القوة العقلية هو ذات تجرد المعقولات عن الحكم المحدود والابن والوضع وسائر عوارض الجسم فيجب أن ننظر في ذات هذه الصورة المجردة عن الوضع كيف هي مجردة عنه - أما القياس إلى الشيء المأخوذ منه أو بالقياس إلى الشيء الآخذ أعني هذه الذات المعقولة تتجرد عن الوضع في الوجود الخارجي أو في الوجود المتصور في الجوهر العاقل ، ومحال أن يكون كذلك في الوجود الخارجي فبقي أن يكون إنما هو مفارق للوضع والابن عند وجوده في العقل فإذا وإذا وجدت في العقل لم تكن ذات وضع وبحيث يقع إليها إشارة تجزؤ وانقسام أو شيء مما أشبه هذا المعنى فلا يمكن أن يكون في جسم .

البرهان الثالث : إذا انطبعت الصورة الأحادية الغير المنقسمة التي لأشياء غير منقسمة في المعنى في مادة منقسمة ذات جهات فلا يخلو إما أن لا تكون لها ولا لشيء من أجزائها التي تفرض فيها بحسب جهاتها نسبة إلى الشيء المعقول الواحد الذات الغير المنقسم المتجرد عن المادة أو تكون تلك النسبة لكل واحد من أجزائها التي تفرض أو تكون لبعضها دون بعض فإن لم يكن لشيء منها نسبة فليست لبعضها ولا لكلها لا محالة نسبة فيبقى أن لا تدرك وأن لا يكون بين هذا المعقول ومعقول آخر فوق وليس كذلك فانا نجد تفرقة ضرورية وإن كان لبعضها دون بعض نسبة فالبعض الذي لا نسبة له ليس هو من معناه في شيء . ويلزم أن يكون الشيء الواحد مجهولاً ومقولاً بالقياس إلى البعضين - وهذا محال وإن كان لكل جزء يفرض نسبة - فاما أن تكون لكل جزء يفرض نسبة إلى الذات المعقول بأسرها أو إلى جزء من

الذات المعقول فإن لكل جزء يفرض إلى الذات بأسرها نسبة فليست الأجزاء إذاً أجزاء معنى المعقول بل كل واحد منها معقول في نفسه مفرد . وإن كان كل جزء له نسبة غير نسبة الآخر إلى الذات فعلوم أن الذات منقسمة في المعقول وقد وضعناها غير منقسمة - هذا خلف . ومن هذا تبين أن الصورة المنطبعة في المادة لا تكون إلا اشباحاً لأموذجية منقسمة لكل جزء منها نسبة بالفعل أو بالقوة إلى جزء منها .

فان قيل منشأ التلبس في هذا البرهان قولكم إن المعنى المعقول إن كان له نسبة إلى بعض الذات فيكون البعض الآخر ليس من معنى المعقول في شيء ونحن هكذا نقول فإن المدرك منا هو جزء وذلك الجزء لا ينقسم وهو المسمى بالجوهر الفرد .

قلنا أتم بين أمرين - إما أن تقولوا نسبة المعقول إلى بعض منقسم - أو إلى بعض غير منقسم فان كان نسبته إلى بعض منقسم فاذا قسمنا يلزم إنقسام المعقول ويعود البرهان الأول بعينه وإن قائم ينتسب إلى جزء لا ينقسم فكل جزء من الجسم منقسم وقد برهننا على ذلك ، وله براهين هندسية ليس ههنا موضع ذكرها .

البرهان الرابع : أن نقول إن القوة العقلية لو كانت تعقل بالآلة الجسدانية حتى يكون فعلها إنما يستتم باستعمال تلك الآلة الجسدانية لكان يجب أن لا تعقل ذاتها وإن لا تعقل الآلة وإن لا تعقل إنها عقلت فإنه ليس بينها وبين ذاتها آلة وليس بينها وبين آلتها آلة ولا بينها وبين أنها عقلت آلة لكنها تعقل ذاتها وآلتها والتي تدعى آلتها وإنها عقلت فإذا تعقل بذاتها لا بالآلة . وأيضاً لا يخلو إما أن يكون تعقلها آلتها إما الوجود ذات صورة آلتها وإما أخرى مخالفة لها وهي صورة أيضاً فيها وفي آلتها أو لوجود صورة أخرى غير صورة

آلتها ، تلك فيها ، فإن كانت لوجود صورة آلتها فصورة آلتها في آلتها بالشركة دائماً فيجب أن تعقل آلتها دائماً التي كانت تعقل لوجود صورة آلتها وإن كان لوجود صورة غير تلك الصورة فإن المغايرة بين أشياء تدخل في حد واحد إما لاختلاف المواد والأعراض وإما لاختلاف ما بين الكلّي والجزئي والمجرد عن المادة والوجود في المادة وليس ههنا اختلاف مواد وأعراض فإن المادة واحدة والأعراض واحدة وليس ههنا اختلاف بالتجريد والوجود في المادة فإن كليهما في المادة وليس ههنا اختلاف الخصوص والعموم لأن أحدهما إنما يستفيد الجزئية بسبب المادة الجزئية والواحد التي تلحقها من جهة المادة التي فيها وهذا المعنى لا يختص بإحدهما دون الآخر * وأما ذات النفس فانها تدرك دائماً وجودها لاشيئاً من الأجسام التي معها وفيها ولا يجوز أن يكون لوجود صورة أخرى معقولة غير صورة آلتها فإن هذا أشد استحالة لأن الصورة المعقولة إذا حلت الجوهر العاقل جعلته عاقلاً لما تلك للصورة صورته أو لما تلك الصورة مضافة إليه فتكون صورة المضاف داخلة في هذه الصورة - وهذه الصورة المعقولة ليست صورة هذه الآلة ولا أيضاً صورة شيء مضاف إليها بالذات لأن ذات هذه الآلة جوهر ونحن إنما نأخذ ونعتبر صورة ذاته والجوهر في ذاته غير مضاف البتة - فهذا برهان عظيم على أنه لا يجوز أن يدرك الآلة التي هي آلتها في الإدراك ولهذا فإن الحس إنما يحس شيئاً خارجياً ولا يحس ذاته ولا فعله ولا آلتها ولا إحساسه وكذلك الخيال لا يتخيل ذاته ولا فعله ولا آلتها بل إن تخيل آلتها تخيلها لا على نحو يخصه بأنه لا محالة له دون غيره إلا أن يكون الحس يورد عليه صورة آلتها لو أمكن فيكون حينئذ إنما يحكي خيالاً مأخوذاً عن الحس غير مضاف عنده إلى شيء حتى لو لم تكن آلتها كذلك لم يتخيله .

البرهان الخامس : مركب من مجموع دائل واضحة وشواهد لأتحة من أحاط بها

علماً يقينياً تيقن قطعا أن النفس ليست بجسم ولا تحلّ الأجسام .
 وطريقه إن تقول إن النفس لو كانت جسماً فلا يخلو إما أن تكون حالة في البدن أو خارجة البدن فإن كانت خارجة البدن فكيف تؤثر وتصرف في هذا الجسم وكيف يكون قوام البدن بها وكيف تتصرف في المعارف العقلية في الملك والمسلوك فتعرف الأول الحق وتساخر في العرفان العقلي وتستوفي المعقولات في ذاتها . وإن كانت حالة في البدن فلا يخلو إما أن تكون حالة بجميع البدن أو ببعضه فان كانت حالة بجميع البدن فمكان ينبغي إذا قطع منه طرف أن تنتقص أو تنزوي وتنتقل من عضو إلى عضو فتارة تمتد بامتداد الأعضاء وتارة تنقاص بذبول الأعضاء - وهذا كله محال عند من له غريزة صحيحة وفطنة مستقيمة طاهرة عن شوائب الخيال ، وإن كانت حالة في بعض البدن فذلك البعض منقسم إما بالفعل أو بالفرض فينبغي أن تنقسم النفس إلى أن تنتهي بالأقسام إلى أقل شيء وأحقره - وهذا معلوم إحالته على البديهة فكيف يكون كذلك حال النفس التي هي محل المعارف وبه شرف الإنسان على جميع الحيوانات وهو المستند للقاء الله تعالى وهو المخاطب وهو المثاب وهو المعاقب وهو الذي إذا زكاه الإنسان أفلاح وإذا دسأه غاب وخسر وهو خلاصة الموجودات وزبدة الكائنات في عالم العود وهو الذي يبقى بعد موت البدن وهو الذي إن كان متحلّياً بالمعارف وصل إلى السعادة الأبدية فرحاً مستبشراً بقاء الله تعالى * قال الله تعالى (أحياء عند ربهم يُرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله) فمن كان له أدنى مُسكك من العقل يعلم أن الجوهر الذي هذا عمله ومنزله لا يكون حالاً في البدن ولا يكون جزءاً من البدن لادم ولا بخار ولا زاج ولا غيره : وأيضاً فإنك تعلم أن نفسك مذكنت لم تبدل ومعلوم أن البدن وصفات البدن كلها تبدل إذ لو لم تبدل لكان لا يفتدى لأن التغدّي ان يحل بالبدن بدل ما تحل

فأذا نفسك ليس من البدن وصفاته في شيء .

وأيضاً لو كانت النفس الإنسانية منطبعة في البدن لسكان يضعف فعلها مع ضعف البدن لسكانها لا تضعف مع ضعف البدن فثبت أنها غير منطبعة فيه .
ودليل عدم الضعف المشاهدة فإن بعد الأربعين تكون القوة البدنية في انحطاط والقوة العقلية في الزيادة والارتفاع .

وأما الذي يتوهم من أن النفس تنسى ولا تفعل فعلها مع مرض البدن وعند الشيخوخة وإن ذلك بسبب أن فعلها لا يتم إلا بالبدن فظن غير ضروري ولاحق وذلك أنه بعد ما صح لنا أن النفس تفعل بذاتها يجب أن يطلب السبب في هذا ، فإن كان قد يمكن أن للنفس فعلاً وإنها أيضاً تترك فعلها مع مرض البدن ولا تفعل من غير تناقض فليس لنا الاعتراض اعتبار .

فنقول إن النفس له فعلان فعل له بالقياس إلى البدن وهو السياسة ، وفعل بالقياس إلى ذاته وإلى مبادئه وهو التعقل وهما متماثلان متماثلان فإنه إذا اشتغل بإحدهما انصرف عن الآخر ويصعب عليه الجمع بين الأمرين ، وشواغله من جهة البدن الأحساس والتخيل والشهوات والغضب والخوف والغم والوجع : وأنت تعلم هذا بأنك إذا أخذت تفكر في معقول تعطل عليك كل شيء من هذه إلا أن تغلب وتفسر النفس بالرجوع إلى جهاتها .

وأنت تعلم أن الحس يمانع النفس عن التعقل إذا أكبت على المحسوس من غير أن يكون أصاب آلة التعقل أو ذاتها آفة بوجه : وتعلم أن السبب في ذلك هو اشتغال النفس بفعل دون فعل فلهاذا السبب ما يتعطل أفعال العقل عند المرض ولو كانت الصورة المعقولة قد بطلت وفسدت لاجل الآلة لسكان رجوع الآلة إلى حالها يوجب إلى اكتساب من الرأس وليس الأمر كذلك فإنه قد يعود النفس إلى ملكتها وهيئاتها طاقلة بجميع ما علقته بحاله فقد كانت إذا كلها

معها إلا أنها كانت مشغولة عند وليس اختلاف جهتي فعل النفس فقط يوجب في أفاله التمانع بل تسكر أفعال جهة واحدة قد يوجب هذا بعينه فإن الخوف يُغفل عن الوجع : والشهرة تصد عن الغضب والغضب يصرف عن الخوف والسبب في جميع ذلك واحد وهو انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحد وكلها قوى النفس الواحدة وهي ملكها والقوى رعيتهما وحنودها فإذا ليس يجب إذالم يفعل شيء فعله عند اشتغاله بحالة لشيء أن لا يكون فاعلا فعله إلا عند وجود ذلك الشيء .

ولنا أن نتوسع في بيان هذا الباب لأن هذا الباب من أصعب أبواب النفس إلا أنه بعد بلوغ الكفاية ننسب الازدياد إلى تكلف ما لا يحتاج إليه : فقد ظهر من أصولنا التي قررنا أن النفس ليست منطبعة في البدن ولا قائمة به فيجب أن تكون علاقتها مع البدن علاقة التدبير والتصرف والله تعالى ولي الهداية والتوفيق .

بيان القوى الحيوانية

والقوى الحيوانية تنقسم إلى محركة ومدركة : والمحركة إما أن تكون محركة على أنها باعثة على الفعل أو على أنها فاعلة والباعثة إما أن تكون على جذب النفع أو على دفع الضرر والباعثة على جذب النفع هو الذي يعبر عنه بالشهوة وهو الذي إذا ارتسم في الخيال معنى يُعلم أنه خير عنده أو يُظن يبعث القوة الفاعلة على جذب ذلك النفع .

وأما الباعثة على دفع الضرر فهي التي يعبر عنها بالغضب وهي القوة التي إذا ارتسم في الخيال ما يعلم أو يظن أنه يضر تبعث على تحريك يدفع به ذلك الضرر - أو المؤذي طلباً للانتقام والغلبة .

وأما القوة المحركة على أنها فاعلة فهي قوة تنبعث في الأعصاب ، والعضلات من شأنها أن تضنج العضلات فتجذب الأوتار والرباطات المتصلة بالأعضاء إلى نحو جهة المبدأ أو ترخيها فتصير الأوتار والرباطات إلى خلاف جهة المبدأ - وهذه القوة هي التي يعبر عنها بالقدرة ، والباعثة هي الإرادة .

وتحرير هذا هو أن كل فعل إختيارى يدخل الوجود فلا يدخل مالم يأت إليه رسول القدرة وهو ذلك المعنى المودع في العضلات ، والقدرة لا تتبعث من وطنها ومكانها بل كأنها في دعة ورغامية مالم يأت إليها رسول الإرادة - أما إرادة جذب النفع أو إزالة الأذى والدفع والإرادة لا تفتنض من مكانها ولا تخرج من مكانها مالم يأت إليها رسول العلم فإذا أتى وجزم الحكم انبمشت ولا تجد بدأ من الانقياد والإذعان ، وإذا جزمت الإرادة الحكم انبمشت القدرة لتحريك الأعضاء فلا نجد محيصاً وخلاصاً من الإمتثال والارتسام بموجب رسمها : وإذا جزمت القدرة الحكم تحركت الأعضاء بحيث لا تجد محيصاً من الحركة : فإدام رسول العلم متردداً تكون الإرادة مترددة : ومادامت الإرادة مترددة تكون القدرة مترددة : ومادامت القدرة مترددة فالأفعال لا تدخل في الوجود ولا تظهر على الأعضاء : فإذا اتصل الحكم الجزم وجدت الأفعال .

زيادة تحقيق

اعلم أن الحركة الإختيارية التي هي خاصية الحيوان لها مبدأ ووسط وكال - أما المبدأ فحاجة الناقص إلى السكال واشتياق الطالب - وأما السكال فنيل المطلوب وبينهما وسط وهو السلوك الطلبي : فالحركات الإختيارية التي للحيوان هي حركات مكانية فعلية إلى جهات مختلفة عن علم وشعور وطلب ، بخلاف حركات النبات فإنها لما كانت غير إختيارية توجهت إلى

جهات مختلفة من غير علم وشعور وطلب للخير : وحركاتها تكون حركة النمو والذبول والحركات الإختيارية للإنسان حركات فكرية وحركات قولية وحركات فعلية وإنما جهات اختلافها بخلاف حركات الحيوان فإنها عدمت قسمين منها وهي الفكرية والقولية : والحركة النباتية احتاجت إلى حسن تعهد وتشذيب حتى تصل إلى كمالها المطلوب وهو الثمرة وتوليد المثل .

أما الثمرة فللانتفاع بشخصه - وأما توليد المثل فللانتفاع بنوعه فلا يخلو وجوده في السكون عن نفع جزئى بشخصه وعن نفع كلى بنوعه .

والحركة الحيوانية احتاجت أيضاً إلى حسن رعاية وتسخير حتى تصل إلى كمالها المطلوب وهو الانتفاع بشخصه حملاً وركوباً وأكلاً وحرارة والانتفاع بنوعه سوماً وتوليداً وانتاجاً فلا يخلو وجوده في السكون عن نفع جزئى بشخصه وعن نفع كلى بنوعه .

وأما الحركة الإنسانية فاحتاجت إلى حسن عناية وتكليف بتأييد وتسديد وتعريف فإن الحركة الفكرية يدخلها حق وباطل فيجب أن يختار الحق دون الباطل : والحركات القولية يدخلها صدق وكذب فيجب أن يختار الصدق دون الكذب : والحركات الفعلية يدخلها خير وشر ويجب أن يختار الخير دون الشر ولن يتحقق هذا الاختيار إلا من تأييد وتسديد وتعريف

فأما التأييد فيظهر أثره في الأفعال حتى يختار من الحركات الفعلية الخير ويترك الشر - وأما التسديد فيظهر أثره في الأقوال حتى يختار من الحركات القولية الصدق ويترك الكذب - وأما التعريف فيظهر أثره في الأفكار حتى يختار من الحركات الفكرية الحق ويترك الباطل .

وإنما هذه المراتب الثلاثة مقدره على المراتب الثلاثة العلوية التي يعبر عنها تارة باللائكة المؤيدين ، وتارة بالجدود الروحانيين ، وتارة بالحروف

والسكيات في عليين : وكما أن الحركات النباتية احتاجت إلى تشذيت والحركات الحيوانية إلى تهذيب كذلك احتاجت الحركات الانسانية إلى تأديب .

ومن صفة اختياره في حركاته الثلاث عن شائبة الباطل والكذب والشر من كل وجه فهو الذي يحق له أن يقول « أدبى ربى فأحسن تأديبى » وهو الذى يستحق أن يؤدب غيره ويهذب ويذكر ويظهر ويعلم ويذكر وهو الذى تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون .

بيان القوى المدركة

وهي منقسمة بالقسمة الأولى قسمين مدركة من ظاهر ومدركة من باطن والمدركة من الظاهر تنقسم خمسة أقسام وهي الحواس الخمس فنذكرها ونذكر كيفية تأديتها إلى الحس المشترك .

اعلم أن أول الحواس اتصالا بالحيوان وأعمها لجميع الحيوانات وأسرارها في بدن الحيوان هي حاسة اللمس وهي قوة مبشوتة في جميع بشرات الحيوان ولحمه وعرقه وعصبه يُدرك به الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة والرخاوة واللين والخشونة والخفة والنقل : والحامل لها جسم لطيف في شبك العصب يسمى روحا ويستمد من القلب والدماغ : وشرط إدراكه أن يستحيل كيفية البشرة إلى ضد المدرك من الحرارة والبرودة وغيرهما حتى يصير مدركا ولذلك لا يدرك إلا ما هو أبرد منه أو أشخن أو أخشن أو ألبين والمثل قلبا يدرك : والمدركات مختلفة وهي مع اختلافها تستند إلى مدرك واحد ، وعند قوم قوة اللمس جنس لأربعة أنواع « من القوى » :

(إحداهما) حاكمة في التضاد بين الحار والبارد .

(والثانية) حاكمة في التضاد بين الرطب واليابس .

(والثالثة) حاكمة في التضاد بين الصلب واللين .

(والرابعة) حاكمة في التضاد بين الخشن والأملس وربما يزيدون على

ذلك وهي (١) الطليعة الأولى للنفس ولا يخلو جزء من البشرة عن قوة اللمس ولا يوجد حيوان إلا وفيه قوة اللمس .

الحكمة في القوة اللمسية

هي أن الحكمة الإلهية لما اقتضت أن يكون حيوان يتحرك بالإرادة مركباً من العناصر وكان لا يؤمن عليه اضرار الامكنة المتعاقبة عليه عند الحركة أيدى بالقوة اللمسية حتى يهرب بها من المكان الغير الملائم ويقصد بها المكان الملائم .

ثم يليها من الحواس حاسة الشم : ولما كان مثله من الحيوانات لا تستغنى جبلته من التغذى وكان اكتسابه للغذاء يتصرف ارادى وكان من الأطعمة مالا يوافقها ومنها ما يوافقها أيدى بالقوة الشمية : إذا كانت الروائح تدل الحيوان على الأغذية الملائمة دلالة قوية .

وحاسة الشم قوة مبشوتة في زائدتى الدماغ كلبتى الندى ويدرك بها الروائح المختلفة الطيبة منها والكريهة : والحامل لها أيضاً جسم لطيف في الحلتين والمقد لها الهواء اللطيف لاعلى أنه ينقل الرائحة من المتروح إلى الحاسة فقط بل على أنه يستحيل إليه بالمجاورة كما يستحيل بمجاورة النار والبرد . والهواء بلطفه أسرع قبولاً للروائح منه للحرارة والبرودة وهذه القوة في الحيوانات

(١) أي قوة اللمس .

أشد وأكثر . وأول ما يتصل بالجنين بعد قوة العسل هو قوة الشم - ولهذا تحفظ الأم عن الروائح الكريهة وأن لا تشم شيئاً من المطعومات إلا أكلته حتى لا يظهر خلل في الجنين : وقد يُظنُّ أن النملة تحس بحس الشم حياً من الحبوب فتخرج من البيت فتطلبه وتصل إليه وإن كان من وراء جدار ولبس ذلك شماً مجراً بل هو حس وقوة في حس وكيف لا والمطلوب ربما لا تكون له رائحة وقد يعبر كثيراً عن الحس بالشم وفي الخبر « الأرواح جنود مجندة تشام كما تشام الخيل فإتعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف » وإنما المراد بالتشام الاحساس .

أما حاسة الذوق فهي أيضاً طبيعة تعرف الطعوم الموافقة والمنافية وهي قوة مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان تدرك الطعوم المتحللة من الأجرام المهاسة لها المخاطة للرطوبة العذبة التي فيه بمخاطة محيلة فانها تأخذ طعم ذى الطعم وتستجيب إليه وربما تحيله إليها وكلما اتصل الطعم بذلك العصب أدركه العصب وهي التي تنلو الشم وتتصل هذه القوة بالجنين به قوة الشم فتظهر فيه عند الولادة فيتحرك الجنين ويحرك لسانه ويلعق نفسه بنفسه .

أما حاسة البصر ووجه منعها قال البيروني المتحرك بالإرادة لما كان تحركه إلى بعض المواضع كواقف النيران وعن بعض المواضع كقال الجبال وشطوط البحار ربما يؤدي إلى الأضرار به أوجبت العناية الإلهية اعطاء القوة المبصرة في أكثر الحيوان وهي قوة مرتبة في العصبية المجوفة تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة الجليدية من أشباح الأجسام ذوات اللون المتأدية في الأجسام الشفافة بالفعل إلى سطوح الأجسام الصقيلة .

ولا تظن أنه لا ينفصل من المتلون شيء ويصل إلى العين ولا أن ينفصل

من العين شعاع فيمتد إلى المتلون لكن يحدث صورة في الصقيل المستعد لقبول الصورة بشرط المقابلة المخصوصة وتوسط الشفاف فإذا حصلت الصورة في الجليدية أفضت إلى العصبية المجوفة التي فيها روح هو جسم لطيف مثل ما تقع الصورة على الماء الراكد فيفضى إلى ملتقى الأنابيب المتصلتين بالعينين في مقدمة الدماغ فيدرك الحس المشترك من الصورتين المتحدتين صورة واحدة وإلا كان يجب أن يرى شيئين إذ في الصورة الجليدية صورتان : ولما كانت الرطوبة الجليدية كرية والذي يقابل من سطح الكرة إنما يقابلها بالمركز على خطوط موهومة خارجة من السطح إلى المركز فحينما قربت المسافة بين الرائي والمرئي كانت الخطوط أكثر والشكل المخروط منها إلى المجلس أقصر والزواية أكبر : وحينما بعدت المسافة كانت الخطوط أقل والشكل المخروط منها إلى المركز أطول والزواية أصغر وذلك يسبب رؤية البعيد صغيراً والقريب على هيئته .

وأما حاسة السمع فهي قوة مرتبة في العصب المنفرد في سطح الصياخ تدرك صورة ما يتأدى إليه بتموج الهواء المنضغط من قرع أو قلع انضغاطاً بعنف يحدث منه صوت يتأدى إلى الهواء المحصور الراكد في تجويف الصياخ ويحركه بشكل حركته فتماس الأمواج المختلفة تلك العصبية فتأدى بها إلى الحس المشترك .

وقيل إن تلك العصبية مفروشة في أقصى الصياخ بمدودة مد الجلد على الطبل إلا أنها على دقة نسج المتكوت وصلابة الجلد المدبوغ .

وقيل إنها أعصاب كأوتار العود بمدودة في جوانب الصياخ وتتحرك تلك الأوتار بتحريك الهواء الراكد فيه فيحصل منه طنين وإنما يتحرك دلي ترتيب تعاقب الحروف والأصوات واختلافها في الرفع والخفض والحقة

والثقل والدقة والغلظ وكما أن الضياء شرط في الإبصار كذلك الهواء في السمع .

والسمع إنما يسمع من محيط الدائرة : والبصر إنما يبصر على خط مستقيم على أن تلك الخطوط المستقيمة تخرج من المحيط وتصل إلى المركز من الكرة المدورة حتى ظن ظانون أن تلك الخطوط أشعة منبعثة من البصر إلى القاعدة أو صور مقبوضة من القاعدة إلى البصر : وكلا الوجهين خطأ كما ذكرناه .

والقوة السامعة تلي المتبصرة في النفع ووجه منفعتها أن الأشياء الضارة والنافعة قد تستدل عليها بخاص أصواتها فأوجبت العناية الإلهية وضع القوة السامعة في أكثر الحيوان على أن منفعة هذه القوة في النوع الناطق من الحيوان تكاد تفوق الثلاث .

وأما القوى المدركة من باطن فتتقسم بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام : منها ما يدرك ولا يحفظ : ومنها ما يحفظ ولا يعقل ومنها ما يدرك ويتصرف . ثم المدرك إما أن يدرك الصورة أو المعنى : والحافظ إما أن يحفظ الصورة أو المعنى : والمتصرف تارة يتصرف في الصورة وتارة في المعنى والمدرك تارة يكون له إدراك أولي من غير واسطة وقد يكون له إدراك ولكن بواسطة مدرك آخر .

والفرق بين الصورة والمعنى أن الصورة تعني بها في هذا المقام ما يدركه الحس الظاهر ثم يدركه الحس الباطن والمعنى هو الذي يدركه الحس الباطن من غير أن يكون للحس الظاهر فيه مدخل - فهذه تقاسيم المدركات على الجملة .

أما تفصيلها وبيان اثباتها ومحالها فالمدرك للصورة هو الحس المشترك ويسمى بنشاطاً وبيان اثباتها ومحالها فالمدرك للمعنى القوة الوهمية وخازنها

الحافظة والذاكرة والذي يدرك ويعقل هو القوة المتخيلة ومالا يعقل ما ذكرناه من الوهم والحس .

أما بيان اثباتها فهو بحسب الوجدان : أما اثبات الحس المشترك فهو أنك تبصر القطر النازل خطأ مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة خطأ مستديراً كله على سبيل المشاهدة لا على سبيل التخيل ولو كان المدرك هو البصر الظاهر لكان يرى القطر كما هو عليه والنقطة كما هي عليها فانه لا يدرك إلا المقابل النازل وذلك ليس بخط : فعلنا أن ثم قوة أخرى ارتسم فيها هيئة مارأى أولاً وقبل أن تمحي تلك الهيئة لحقتها أخرى وأخرى فرأها خطأ مستقيماً أو خطأ مستديراً والدليل عليه أنه لو أدبرت النقطة لا بسرعة لترى نقطاً متفرقة فعندك إذا قوة قبل البصر إليها يؤدي البصر ما يشاهده وعندما تجتمع المحسوسات فتدركها وكذلك الانسان يحسن من نفسه أنه إذا أبصر شخصاً أو سمع كلاماً أدرك المبصر شخصاً واحداً وأدرك المسموع كلاماً واحداً وما في العين عنده شخصان أعنى شبحين في العينين وكلامين في الأذنين فلم يقيناً أن محل الإدراك أمر وراء العينين والأذنين فالقوة المدركة لهما قوة واحدة اجتمعت عندها الصورتان أعنى الشبحين في العينين على اتفاقهما والمدركان أعنى المبصر والمسموع على اختلافهما فتلك القوة تجمع المتماثلات والمختلفات فسميتها الحس المشترك إذ لا تكون النفس مدركة إلا بهذه القوة وسميتها اللوح إذ لا تجتمع المحسوسات إلا في هذه القوة وليس لها إلا الإدراك فقط وإنما يكون الارتسام والحفظ لقوة أخرى : ومن خواص هذه القوة استحضار المحسوسات في الحواس أولاً ثم إدراكها ثانياً : ومن خواصها إنها تدرك الجزئيات الشخصية دون الكلليات العقلية : ومن خواصها أنها تحس باللذة والإلم من المتخيلات كما تحس بالآلم واللذة من المحسوسات الظاهرة .

وأما بيان القوة الخيالية فإنا نعلم أما إذا رأينا شيئاً وغبنا عنه أو غاب بقيت صورته فينا كأننا نشاهدها ونراها فهي تحفظ مُثل^(١) المحسوسات بعد الغيبوبة وبهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا الطعم لغير صاحب هذا السكون^(٢) وإن لصاحب هذا السكون هذا الطعم فإن القاضى بهذين الحكيمين لا يمكنه القضاء تام بحضرة المقضى عليهما .

وأما بيان القوة الوهمية فإن الحيوانات ناطقها وغير ناطقها تدرك من الأشخاص الجزئية المحسوسة معاني جزئية غير محسوسة كما تدرك الشاة أن هذا الذئب عدوها والعداوة والمحبة غير محسوستين وتحكم عليهما كما تحكم على المحسوس فعلمنا أن هذه القوة أخرى وللقوة الوهمية في الإنسان أحكام خاصة منها حملها النفس أن تمنع وجود أشياء لا تتخيل ولا ترسم في الخيال مثل الجواهر العقلية التي لا تكون في حيز ومكان : ومنها اثبات الخلاء محيطاً بالعالم . ومنها موافقة المبرهن على تسليم المقدمات ثم مخالفته في النتيجة . وقد قيل إن القوة الوهمية هي الرئيسة الحاكمة في الحيوان حكماً ليس فصلاً للحكم العقلي ولكن حكماً تخيلياً مقروناً بالأشياء الجزئية والصور الحسية وعنها يصدر أكثر الأفعال الحيوانية .

وأما بيان القوة الحافظة فإنا نعلم أنها إذا أدركنا المعاني الجزئية لا تغيب عنا بالسلبية فإنا نتذكرها ونستحضرها بأدنى تأمل فعلمنا أن لهذه المعاني خازناً يحفظها فتلك هي الحافظة مادامت باقية فيها فإذا غابت واستعادت فهي الذاكرة ونسبة الحافظة إلى المعاني كنسبة المصورة إلى المحسوسات المتصورة في الحس المشترك .

(١) المثل : جمع مثال .

(٢) وفي نسخة هذا اللون .

وأما بيان قوة التخيل فإنا نعلم أنها يمكننا أن ندرك صورة ثم نفضل ونركب ونزيد ونقص وندرك معنى فنلحقه بالصورة فهذا التصرف لغير ما ذكر من القوى : ومن شأن هذه القوة أن تعمل بالطبع عملاً منتظماً أو غير منتظم وإنما ذلك لتستعملها النفس على أي نظام تريده ولو لم يكن كذلك لكان أمراً طبيعياً غير مقترن : ولما كان للإنسان أن يتعلم الصناعات المختلفة والنقوش العجيبة والخطوط المنظومة ليكون مطبوعاً على فعل واحد كسائر الحيوانات فهذه القوة تستعملها النفس في التركيب والتفصيل تارة بحسب العقل العملي وتارة بحسب العقل النظري وهي في ذاتها تركيب وتفصيل ولا ندرك : وإذا استعملتها النفس في أمر عقلي سميت مفكرة وإذا أكتبت على فعلها الطبيعي سميت متخيلة والنفس تدرك ما تركيبه وتفعله من الصور بواسطة الحس المشترك وما تركيبه من المعاني بواسطة القوة الوهمية .

وأما محال هذه القوى فاعلم أن هذه قوى جسمانية فلا بد لها من محال جسمانية خاصة واسم خاص فالحس المشترك آلتها وعملها الروح المصوب في هبائى عصب الحس لاسيما في مقدم الدماغ .

وأما القوة المصورة وتسمى الخيال فآلتها الروح المصوب في البطن الأول من الدماغ ولكن في جانبه الأخير .

وأما القوة الوهمية فعملها وآلتها الدماغ كله ولكن الأخص بها التجويف الأوسط لاسيما في جانبه الأخير .

وأما القوة المتخيلة فسلطانها في الجزء الأول من التجويف الأوسط وكأنها قوة ما للوهم وبتوسط الوهم للعقل .

وأما البواقي من القوى وهي الذاكرة والحافظة فسلطانها في حيز الروح الذى في التجويف الأخير وهو آلتها وإنما هدى الناس إلى القضاء

بأن هذه هي الآلات وإنما مختلفة الخال بحسب اختلاف القوى وأن الفساد إذا اختص بتجويف أورث الآفة فيه : ثم اعتبار الواجب في حكمة الصانع الحكيم تعالى أن يقدم الأخص للجرماني ويؤخر الأخص للروحاني ويقعد المتصرف فيما حكما واسترجاعا للشئ المنمحية عن الجانبين في الوسط : جلَّت قدرته .

بيان القوة الإنسانية خاصة

أما النفس الإنسانية الناطقة فتقسم قواها أيضاً إلى قوة عاملة وإلى قوة عاملة وكل واحدة من القوتين تسمى عقلاً باشتراك الاسم فالعاملة قوة هي مبدأ تحريك لبدن الإنسان إلى الأفعال الجزئية الخاصة بالرؤية على مقتضى آراء تخصصها اصطلاحية ولها اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية النزوعية : واعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية المنخيلة والمتوهمة : واعتبار بالقياس إلى نفسها : وقياسها إلى القوة الحيوانية النزوعية أن يحدث منها فيها هيئات تخص الإنسان يهياها بسرعة فعل وانفعال مثل الخجل والحياء والضحك والبكاء وما أشبه ذلك .

وقياسها إلى القوة الحيوانية المنخيلة والمتوهمة هو أن تستعملها في استنباط التدابير في الأمور السكائنة والفاصلة واستنباط الصنائع الإنسانية وقياسها نفسها أن فيما بينها وبين العقل النظري يتولد الآراء الذائعة المشهورة مثل إن الكذب قبيح والظلم قبيح والصدق حسن والعدل جميل وعلى الجملة جميع تفاصيل الشريعة فهو تفصيل هذه المشهورات المتولدة بين العقل النظري والعمل - وهذه القوة هي يجب أن تسلط على سائر قوى البدن على حسب ما توجه أحكام القوة التي نذكرها حتى لا تنفعل عنها البتة بل تنفعل هي عنها

وتكون مجموعة دونها لتلا يحدث فيها عن البدن هيئات انقيادية مستفادة من الأمور الطبيعية وهي التي تسمى ردائل الأخلاق بل يجب أن تكون غير منفعة البتة وغير مفادة بل مفسدة مستولية فتكون لها فضائل الأخلاق . وقد يجوز أن تنسب الأخلاق إلى القوى البدنية أيضاً ولكن إن كانت هي الغالبة يكون لها هيئة فعلية وهذه هيئة انفعالية فيكون شيء واحد يحدث منه 'خلق' في هذا وخلق في ذلك وإن كانت هي المغلوبة تكون لها هيئة انفعالية ولهذا هيئة فعلية غير غريبة ويكون الخلق واحداً وله نسبتان وإنما كانت الأخلاق عند التحقيق لهذه القوة لأن النفس الإنسانية كما ظهر جوهر واحد وله نسبة وقياس إلى جنتين جنية هي تحتها وجنية هي فوقه وله بحسب كل جنبة قوة تنظم بها العلاقة بينه وبين تلك الجنبة .

فهذه القوة العملية هي القوة التي لها بالقياس إلى الجنبة التي دونها هي البدن وسياسته .

وأما القوة النظرية فهي القوة التي بالقياس إلى الجنبة التي فوقها لتنفعل وتستفيد منها وتقبل عنها فكان للنفس مثلاً وجهين وجه إلى البدن ويجب أن يكون هذا الوجه غير قابل البتة أترأ من جنس مقتضى طبيعة البدن ووجه إلى المبادئ العالية والعقول بالفعل . ويجب أن يكون هذا دائم القبول هما هنالك والتأثر منه وبه كمال النفس : فإذا القوة النظرية لتكميل جوهر النفس : والقوة العملية لسياسة البدن وتديبره على وجه يفضي به إلى السكال النظري (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) .

وأما القوة النظرية فهي قوة من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة عن المادة فإن كانت مجردة بذاتها فذاك وإن لم تكن فانها تصيرها مجردة بتجريد إياها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة شيء . وسنوضح هذا بعد .

وهذه القوة النظرية لها إلى هذه الصور نسبٌ وذلك أن الشيء الذي من شأنه أن يقبل شيئاً قد يكون بالقوة قابلاً له وقد يكون بالفعل : والقوة يقال على ثلاثة معانٍ بالتقديم والتأخير .

فيقال قوة للاستعداد المطلق الذي لا يكون خرج منه شيء بالفعل ولا أيضاً حصل ما به يخرج وهذا كقوة الطفل على الكتابة .

ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا كان لم يحصل إلا ما يمكن به أن يتوصل إلى اكتساب الفعل بلا واسطة كقوة الصبي الذي ترعرع عرف الدواة والقلم وبسائط الحروف على الكتابة .

ويقال قوة لهذا الاستعداد إذا تم بالآلة وحدث معه أيضاً كمال الاستعداد بأن يكون له أن يفعل متى شاء بلا حاجة إلى الاكتساب بل يكفي أن يقصد فقط كقوة الكاتب المستكمل للصناعة * إذا كان لا يكتب * والقوة الأولى تسمى قوة مطلقة هيولانية . والقوة الثانية تسمى قوة ممكنة وممكنة : والقوة الثالثة كمال القوة فالقوة النظرية إذا تارة تكون نسبتها إلى الصور المجردة التي ذكرناها نسبة ما بالقوة المطلقة وذلك متى تكون هذه القوة للنفس لم تقبل بعد شيئاً من الكمال الذي بحسبها وحينئذ تسمى عقلاً هيولانيا وهذه القوة التي تسمى عقلاً هيولانيا موجودة لكل شخص من النوع ولكن على السواء وفيها ترتيب وتفاضل : فيه خلاف بين الحكماء .

وإنما سميت هيولانية تشبهاً بالهيولى الأولى التي ليست بذاتها ذات صورة من الصور وهي موضوعة لكل صورة : وتارة نسبة ما بالقوة الممكنة وهي أن تكون الهيولانية قد حصل فيها من المعقولات الأولى التي يتوصل منها إلى المعقولات الثانية أعني بالمعقولات الأولى المقدمات التي بها يقع التصديق

لا بالاكتساب ولا أن يشعر بها المصدق أنه كان يجوز له أن يتخلو عن التصديق بها وقتاً البتة مثل اعتقادنا أن السكك أعظم من الجزء أو أن الأشياء المساوية لشيء واحد مساوية - وهذه هي التي تسمى العلوم الضرورية فأدام إنما حصل فيه من العقل هذا القدر فقط يسمى عقلاً ممكنًا أو عقلاً بالملك : ويجوز أن تسمى عقلاً بالفعل بالنسبة إلى الأولى وقد تكون أقوى من ذلك بأن يكون قد حصل له من المعقولات النظرية بحيث يمكنه أن يتوصل بها إلى المعقولات الثانية : ويجوز أن تكون نسبة ما بالقوة النكالية وهو أن يكون قد حصل فيها أيضاً الصور المعقولة الممكنة بعد المعقولة الأولية إلا أنه ليس يطالعها ويرجع إليها بالفعل بل كأنها عنده مخزونة فتى شاء طالع تلك الصورة بالفعل وعقلها وعقل أنه عقلاً وتسمى عقلاً بالفعل لأنه يعقل متى شاء بلا اكتساب تحكف وتجتشم وإن كان يجوز أن تسمى عقلاً بالقوة بالقياس إلى ما بعده .

وتارة تكون نسبتها نسبة ما بالفعل المطلق وهو أن تكون الصورة المعقولة حاضرة فيه وهو يطالعها بالفعل ويعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل فيكون حينئذ عقلاً مستفاداً وهذا هو العقل القديم * وإنما سمي مستفاداً لأنه سيتضح أن العقل بالقوة إنما يخرج إلى الفعل بسبب عقل هو دائم الفعل وأنه إذا اتصل به العقل بالقوة نوعاً من الاتصال انطبع فيه بالفعل نوع من الصورة تكون مستفاداً من خارج فهذه أيضاً مراتب القوى التي تسمى عقلاً نظرية : وعند العقل المستفاد يتم الجنس الحيواني والنوع الإنساني وهناك تكون القوة الإنسانية تشبهت بالمبادئ الأولية للوجود كله : وسيأتي زيادة شرح للعقل المستفاد القديم في النبوة .

بيان اختلاف الناس في العقل الهولاني

الذي هو الاستعداد المطلق

إعلم أن الحكياء اختلفوا في هذا الاستعداد هل هو متشابه في جميع أشخاص النوع أم مختلف . فقالت جماعة إنها متشابهة في هذا الاستعداد وإنما الاختلاف راجع إلى استعمال ذلك الأمر المستعد في نوع من العلم دون نوع فيخرج إلى الفعل فيظهر الاختلاف .

وقالت جماعة إنها ^(١) مختلفة الاستعداد على حسب اختلاف الأمزجة وما يخرج منها إلى الفعل فأنما يخرج ذلك على حسب ذلك الاستعداد وليس حكمها حكم الهولاني في أنها قابلة لكل صورة فإن الهولاني الأولى قابلة للصورة الأولى وهي الجسمية وهي متشابهة في جميع الأجسام ثم تقبل بواسطتها صورة صورة على حسب تركيبها من الصورة الثانية والهولاني الثانية ولهذا لم يكن للهولاني الأولى وجود في ذاتها دون الصورة الأولى ولا للجسم المطلق وجود دون أن يكون إما ناراً أو هواء أو غير ذلك والأمر مهنا بخلاف ذلك فإن النفس لها وجود محقق واستعداد لذلك الوجود فيجب أن يكون مختلفاً بحسب اختلاف الموضوع .

وإن قيل إن النفس الإنسانية متشابهة في النوع وسلم ذلك فلا شك أنها مختلفة في الشخص والعين بحسب اختلاف العوارض المشخصة فيختلف الاستعداد في العقل الهولاني على حسب ذلك فإن النفس إنما تفيض من المبادئ على قدر الاستعداد فكلما كان المزاج أعدل كانت النفس أشرف وينضاف إليه طوائف الكواكب واجرام السماوات فاذأ كما أن النفس وإن

(١) أي الأشخاص .

كانت متحدة في النوع فيبينها تفاضل وترتب فكذلك الاستعداد مترتب على شرف النفس فرب نفس تبي يستغنى عن الفكرة يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار : ورب نفس غبي لا يعود عليه الفكر براذة وهذا الرأي أقوى وأقرب إلى مناهج الشرع .

بيان أمثلة مراتب العقل من الكتاب الإلهي

أعلم أن الله تعالى ذكر هذه المراتب في آية واحدة فقال (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) .

فالمشكاة مثل للعقل الهولاني فكما أن المشكاة مستعدة لأن يوضع فيها النور فكذلك النفس بالفطرة مستعدة لأن يفيض عليها نور العقل ثم إذا قويت أدنى قوة وحصلت لها مبادئ المعقولات فهي الزجاجية فإن بلغت درجة تتمكن من تحصيل المعقولات بالفكرة الصائبة فهي الشجرة لأن الشجرة ذات أفنان فكذلك الفكرة ذات فنون فإن كانت أقوى وبلغت درجة الملكة فإن حصل لها المعقولات بالحس فهي الزيت فإن كانت أقوى من ذلك فيكاد زيتها يضيء : فإن حصل له المعقولات كأنه يشاهدها ويطالعها فهو المصباح : ثم إذا حصلت له المعقولات فهو نور على نور نور العقل المستفاد على نور العقل الفطري : ثم هذه الأنوار مستفادة من سبب هذه الأنوار بالنسبة إليه كالسراج بالنسبة إلى نار عظيمة طبقت الأرض فتلك النار هي العقل الفعال المفيض لأنوار المعقولات على الأنفس البشرية ، وإن جعلت

الآية مثالا للعقل النبوي فيجوز لأنه مصباح يوحد من شجرة أمرية مباركة
نبوية زيتونة أمية لاشرقية طبيعية ولا غربية بشرية يكاد زيتها يضيء ضوء
القطرة وإن لم تمسسه نار الفكرة نور من الأمر الربوبي على نور من العقل
النبوي يهدي الله لنوره من يشاء .

بيان تظاهر العقل والشرع

وافتهار أحدهما إلى الآخر

اعلم أن العقل إن يهتدى إلا بالشرع والشرع لم يقين إلا بالعقل فالعقل
كالأس والشرع كالبناء ولن يغني أس مالم يكن بناء ولن يثبت بناء مالم
يكن أس .

وأيضاً فالعقل كالبحر والشرع كالشعاع وإن يغني البصر مالم يكن
شعاع من خارج ولن يغني الشعاع مالم يكن بصر فلهذا قال تعالى : (قد
جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه) .

وأيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمدده فما لم يكن زيت لم
يحصل السراج وما لم يكن سراج لم يضيء الزيت وعلى هذا نسبته الله سبحانه
بقوله تعالى (الله نور السموات والأرض) إلى قوله (نور على نور) فالشرع
عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما متعاضان بل متحدان ولكون
الشرع عقلا من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع
من القرآن نحو قوله تعالى (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) ولكون العقل
شرعا من داخل قال الله تعالى في صفة العقل (فطرة الله التي فطر الناس
عليها لا تبدل خلق الله ذلك الدين القيم) فسمى العقل ديننا ولكونهما

متحدين (قال نور على نور) أي نور العقل ونور الشرع .

ثم قال يهدي الله لنوره من يشاء لجعلها نوراً واحداً فالشرع إذا فقد
العقل لم يظهر به شيء وصار ضائماً (١) ضياع الشعاع عند فقد نور البصر :
والعقل إذا فقد الشرع (٢) عجز عن أكثر الأمور عجز العين عند فقد النور .

واعلم أن العقل بنفسه قليل الغناء لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة كليات
الشيء دون جزئياته نحو أن يعلم جملة حسن اعتقاد الحق وقول الصدق
وتعاطى الجليل وحسن استعمال المدلة وملازمة العقبة ونحو ذلك من غير أن
يعرف ذلك في شيء شيء : والشرع يعرف كليات الشيء وجزئياته ويبين
ما الذي يجب أن يعتد في شيء شيء وما الذي هو معدلة في شيء شيء .

وعلى الجملة فالعقل لا يهتدى إلى تفاصيل الشرعيات والشرع تارة يأتي
بتقرير ما استقر عليه العقل وتارة بتنبه الغافل وإظهار الدليل حتى يتنبه
لحقائق المعرفة ، وتارة بتذكير العاقل حتى يتذكر ما فقد ، وتارة بالتعليم
وذلك في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد : فالشرع نظام الاعتقادات
الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة ومن عدل
عنه فقد ضلّ سواء السبيل وإلى العقل والشرع أشار بالفضل والرحمة بقوله
تعالى (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) وعنى
بالقليل المصطفين الأخيار .

(١) لذا كان الحق ضائماً عند الجهلاء .

(٢) لذا احتاج العموم إلى الشرائع .

بيان حقيقة الإدراك ومراتبه في التجريد

اعلم أن الإدراك أخذ صورة المدرك وبمباراة أخرى الإدراك أخذ مثال حقيقة الشيء لا الحقيقة الخارجية فان الصورة الخارجية لا تحل المدرك بل مثال منها فان المحسوس بالحقيقة ليس هو الخارج بل ما تمثّل في الحاسّ فالخارج هو الذى المحسوس انزع منه والمحسوس هو الذى وقع في الحاسّ فشعر به ولا معنى لشعوره إلا وقوعه فيه وانطباعه به وكذلك المعقول هو مثال الحقيقة المرتسم في النفس لأن العقل مجرد عن جميع العوارض واللواحق الغريبة إن كان يحتاج إلى التجريد .

وأما مراتب الإدراكات في التجريد فاعلم أولاً أن المدرك الذى يفترق إلى تجريد لا يتخلو في الوجود الخارجى عن لواحق غريبة وأعراض غاشية من قدر وكيف وأين ووضع فان الإنسان مثلاً له حقيقة وهو الحى الناطق وتلك الحقيقة عامة لأشخاص النوع ولا تكون في الوجود تلك الحقيقة لخاصة ولا عامة إلا مع لواحق غريبة فان الإنسان لو كان عاماً لما كان زيد الخاص إنساناً ولو كان خاصاً بأن يكون زيد هو الإنسان لكونه زيداً لما كان عمرو إنساناً لأن الشيء إذا كان لذاته ما وجد لغيره .

فاذا فهمت هذا فاعلم أن مراتب المدركات مختلفة في التجريد عن هذه الغواشى واللواحق وهو على أربع مراتب .

الأولى إنما هى الحس فانه بمجرد نوعاً من التجريد إذ لا تحل في الحاس تلك الصورة بل مثال منها إلا أن ذلك المثال إنما يكون إذا كان الخارج على قدر مخصوص وبعده بخصوص ويتأله مع تلك الهيئة والوضع فلو غاب عنه أو وقع له حجاب لا يدركه .

المرتبة الثانية إدراك الخيال وتجريده أتم قليلاً وأبلغ تحصيلاً فانه لا يحتاج إلى المشاهدة بل يدرك مع الغيبوبة إلا أنه يدرك مع تلك اللواحق والغواشى من السّم والكيف وغير ذلك .

المرتبة الثالثة : إدراك الوهم وتجريده أتم وأكلى مما سبق فانه يدرك المعنى المجرد عن اللواحق وغواشى الأجسام كالعداوة والمحبة والمخافة والموافقة إلا أنه لا يدرك عداوة كلية ومحبة كلية بل يدرك عداوة جزئية بأن يعلم أن هذا الذئب عدو مهروب عنه وإن هذا الولد صديق معطوف عليه .

المرتبة الرابعة : إدراك العقل وذلك هو التجريد السكامل عن كل غاشية وجميع لواحق الأجسام بل جناب إدراكه منزّه عن أن يحوم به لواحق الأجسام من القدر والكيف وجميع الأعراض الجسمية ويدرك معنى كلياً لا يختلف بالأشخاص فسواء عنده وجود الأشخاص وعدمها وسواسية لديه القرب والبعد بل ينفذ في أجزاء الملك والملكوت وينزع الحقائق منها ويجردها عما ليس منها هذا أن كان يحتاج المدرك إلى تجريد فان كان منزهاً عن لواحق الأجسام مبراً عن صفاتها فقد كنى المؤنة فلا يحتاج إلى أن يفعل به فعلاً بل يدركه كما هو .

سؤالات وانفصالات تحتها نفائس من العلوم

الأول فان قيل قد قلتم فيما سبق إن النفس قد يكون له استعداد محض بالنسبة إلى المعقول وقد قلتم إن كل مجرد عن لواحق المواد فهو عقل بالفعل فما أرى هذا إلا تناقضاً فان كان النفس مجرداً فهو عقل بالفعل وإن لم يكن مجرداً فليس بعقل .

فان قلتم إنه عقل بالفعل وإنما لا يدرك المعقول لاشتغاله بالبدن فكيف

كان يكون البدن تابعاً له خادماً في كثير من الأشياء وكيف يكون معيناً له على التردد في ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج من الفكر الحالية وكيف يكون تابعاً عائقاً .

قلنا ليس كل مجرد كيفما كان هو عقل بالفعل أى تكون المعقولات حاصلة له دفعة بل المجرد التام هو الذى لا تكون المادة سبباً لحدوثه بوجه من الوجوه ولا سبباً لهيئة من هيئاته ولا لتشخصه : وقولك كيف يكون تابعاً وعائقاً هذا غير مستبعد فقد يكون الشيء ممكناً من شيء وعائقاً عنه فالبدن قد يعين النفس في كثير من الأشياء على ما سيتلى عليك وقد يكون عائقاً عن كثير من الأشياء وذلك إذا أكبت على الشهوات ومقتضى صفات البدن واشتغلت بالحواس الظاهرة والباطنة .

الثاني فان قيل قد قيل إن النفس إذا حصلت فيها الصورة المعقولة لا يبطل استعدادها : ومعلوم أن الاستعداد مع حصول الصورة بالفعل لا يجتمعان .

قلنا هذا نوع مغالطة وحماية فان الاستعداد إنما يكون بالنسبة إلى ما لم يحصل لا بالنسبة إلى ما لم يحصل لا بالنسبة إلى ما حصل وما يحصل لنا من المعقولات غير متناه ولا يحصل دفعة ما دامت النفس مشغولة بالبدن أو بما صحبها من عوارض البدن بل إنما يحصل بقدر ما يستكسب ويقدر ما يفيض عليها من هداية الله وأنوار رحمته .

نعم قد تكون النفس في الاستفاضة والاستعداد مختلفة فنفس كأنه زيت يضيء ولو لم تمسه نار فتطلع على جماليات من المعقولات غير محصورة دفعة واحدة فيكون الفيض به متواصلاً متوالياً متواتراً غير مفقود وأخرى لو تفكر كثيراً لا يرجع الفكر عليه براحة ، وأخرى متوسطة بينهما وفي تلك

الأوساط تفاوت واعداد ومراتب لا تحصى وفيها يتفاوت الناس رتبة ودرجة وعزاً وذكراً وقرباً من الله تعالى .

الثالث : فان قيل معلوم إن النفس إنما تطلع على المعقولات بواسطة ملك يسمى عقلاً يفيض منه المعقولات على النفس البشرية وهي إنما تتصل به بواسطة مطالعة الصور في الخيال أعنى الفكر والنظر وترتيب المقدمات بعضها على بعض وهذا إنما يكون إذا كان الجسم والخيال باقياً فإذا تعطل الخيال بالموت فكيف تتصل به حتى يفيض عليه حقائق المعقولات : وقد قلتم إن البدن عائق فإذا فارق البدن يطلع على المعقولات ويتصل به دوام الفيض فكيف يكون هذا .

قلنا اعلم أن النفوس مختلفة فنفس مشرق صاف عن السكدرات يتلألأ فيه أنوار العلوم مؤيد من عند الله ثاقب الحدس ذكيّ الذهن لا يحتاج إلى الفكر والنظر بل يفيض عليه من أنوار العلوم بواسطة الماء الأعلى ما يشاء من المعقولات مع براهينها بل ولو لم يشأ حتى كأنه من كثرة ما يستولى عليه من المعقولات يشرق على خياله وحسه فهذا النفس من المعقول يأتي المحسوس والخيال فيحيا كيه بما يناسبه من الأمثلة فيخبر عنه فهذا في جلايب البدن كأنه قد نضاهما واتصل بعالم القدس فسواء عنده مفارقة البدن ولا يسته فانه يستعمل البدن لا البدن يستعمله وينفع به البدن لا هو ينفع بالبدن ويخرج العقول إلى الفعل لأنه يخرج إلى الفعل فهذا هو العقل القدسي النبوي ونفس أخرى إنما تصل إلى العلوم وحقائق المعقولات بواسطة البدن وقواه واكتسابه العلوم بواسطة المقدمات الخيالية ولكن هذا إنما يكون مادام ملابساً للبدن فإذا فارق البدن وكان مستقلاً مستوسقاً وكان قد حصل له استعداد بالغ وزينه قد حسنى ونفسه قد هذب فإذا فارق اتصل ولا يحتاج

إلى الخيال والفكر بل يكون عائقاً وكثيراً ما يصير المعين عائقاً إذا استغنى عنه وتفاوت هذا الصنف الوسط من النفوس كثير وفيه تفاوت السعادة والرفعة والقربة من الله تعالى : ونفس تسكون مقشبة بالإقناعات الواهية والخيالات المتداعية فإذا فارقت البدن تسكون الخيالات مقشبة بها فيما أن يبقى فيها أو يتخلص بعد حين .

الرابع : فإن قيل قد قيل إن النفس قد تطالع الصور الخيالية وهي في أجسام والنفس مفارقة لا تحاذى الأجسام ولا توازيها فكيف يكون هذا . قلنا هذا إنما يشكك أن لو كان يأخذها خيالية جسمانية أما إذا كان يأخذها مجردة فليس فيه إشكال : وقولك بأنها مفارقة والصور جسمانية هذا صحيح ولكن معلوم أن بين النفس والبدن علاقة معقولة يتأثر أحدهما عن الآخر ولهذا إذا تذكر النفس جانب القدس اشعر البدن ويقف شعره وكذلك النفس تتأثر عن مقتضيات البدن من الغضب والشهوة والحس وغير ذلك : فالنفس مهما طالعت الصور الخيالية على الوجه الذي يليق بها فاته يتأثر عنها وإذا تأثر عنها استعد لأن يفيض عليه المطلوب رحمة من الله واطمأن به . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (ان لربكم في أيام دهركم نفحات ألا تعرضوا لها) فينبغي أن تسكون النفس متعرضة لنفحات فضل الله حتى يفيض عليها إذ ليس في وجود الجواد الحق بخل وليس بيدنا تحصيل المعقولات بل التعرض لتلك النفحات : ثم استعداد التعرض أيضاً . ووهبة إلهية لا تنال بيد الاكتساب .

الخامس فان قيل معلوم إن النفس تعقل المعقولات مترتبة مفصلة وقد قيل إن ما يعقل المعقولات المترتبة المفصلة فليس بسيطاً واحداً من كل وجه وقد ثبت أن ما يدرك المعقولات كيفها كان يكون مجرداً لا تقدير للانقسام فيه فالنفس إما أن تسكون صورة مادية فتسكون جسمانية فينبغي أن لا تدرك

المعقولات أو تكون مجرداً مفارقاً فيكون إدراكها لا على الترتيب والتفصيل وليس بين الحالتين مرتبة أخرى .

قلنا صدقت فيما قلت النفس تدرك المعقولات مفصلة ومرتبة وما يدرك المعقولات مفصلة مرتبة فليس له وحدة صرفة وتجريد محض إذ هو بالنسبة إلى بعض المعقولات بالقوة ففيه ما بالقوة وفيه ما بالفعل فالواحد الحق هو الله سبحانه فلا جرم ليس له شيء منتظر لآذاته ولا صفاته ويكون التركيب منفياً عنه من كل وجه قولاً وعقلاً وقدراً وما سواه فلا يخلو عن تركيب ما وإن كان من حيث العقل لا تركيباً جسمانياً أو متوهماً حتى أن العقل الذي هو المبدع الأول لا يكون واحداً صرفاً بل فيه اعتباران ولهذا صدر منه أكثر من الواحد .

السادس فإن قيل إذا حصلت الصورة المعقولة للنفس استحضرته النفس تلك الصورة فهل تحتاج إلى إدراك آخر أنها أدركت أو حصلت لها الصورة المعقولة المجردة : قلنا لا بل نفس الإدراك إنما هو حصول الصورة مجردة للنفس فإن حصلت فقد أدركتها وإلا فبعدم غير مدرك ولا واسطة بينهما ولا يحتاج إلى إدراك آخر فإنه يتسلسل .

السابع فإن قيل النفس في تحصيل المعقولات تنزع إلى القوة المفكرة فتستعملها في ترتيب المقدمات وإنتاج المطالب وهذا إنما يكون في اليقظة إذا أقبلت عليها وفي النوم تعطل الخيلة وكذا بعد الموت فكيف يحصل بعد ذلك المعقول .

قلنا أولاً غير مسلم إن القوة المفكرة تبطل في النوم وإن النفس تعطل عن ذلك بل كثيراً ما تستولى النفس على المتخيلة إذا كانت خالية عن شواغل الحواس فتغضبها وتستعملها في مطالبتها ولهذا ينكشف كثير من المعقولات في النوم .

نعم الغالب أن المتخيلة تستولى في النوم ولا تطيع النفس وتجد الحس المشترك خالياً فنتقش فيه الصورة ولهذا يحتاج أكثر الرويا إلى التعبير : ثم النفس قد لا تحتاج في المعقول إلى المفكرة بل يكون قوى الحدس زاكى النفس فيحصل له المعقولات ابتداءً فإن لم تحصل ابتداءً فمقب شوق إلى تحصيل معقول فيفيض عليه المعقولات فإن عجز عن ذلك ولا يكون له القوة الحدسية القدسية فينبذ تفرغ إلى الفكر واستعمال التخيل في استنباط المعقول .

الثامن فإن قيل قد سلف إن النفس تدرك المعاني الكلية المجردة وتدرك نفسها وهي جزئية فكيف يكون هذا .

قلنا تدرك المجردات عن لواحق الأجسام وعوارض المواد سواء كان كلياً أو جزئياً ونفسك وإن كان جزئياً ولكن هو مجرد عن صفات الأجسام فتشعر بنفسك إنما لا تدرك نفسك الأجسام إلا بألة جسمانية أما نفسك فليست بجسمانية وإدراك نفسك لنفسك ليس إلا حصول حقيقتها لها فإن حقيقتها المجردة حاصلة لها وليس ذلك مرتين فإن حقيقتها واحدة ليست مرتين وقد بينا أنه لا معنى للمعقول إلا حصول مجرد للعاقل وليس كل معقول يحصل لشيء كيف كان يكون معقولا بل مع شرط زائد وهو أن يكون مجرداً ولا نعني بقولنا حقيقتنا حاصلة لنا بالوجود فإن الوجود يكون لكل شيء .

ومن هذا تنبه لسر عظيم وهو أن الحقيقة التي لنا لا يشاركنا فيها غيرنا من الحيوانات فإن حقيقتنا المجردة غير حاصلة لها ولا نعني أيضاً أن أصل حقيقتنا بالقياس إلى نفسه أنه وجود الوجود الذي له ثم بالقياس

إلى نفسه أنه معقول بزيادة أمر فإن حقيقة النفس لا يعرض لها مرة شيء ومرة ليس ذلك الشيء وهي واحدة في وقت واحد فليس لكونها معقولة بزيادة شرط على كونها موجودة الوجود الذي لها بل بزيادة شرط على الوجود مطلقاً وهو أن وجودها وماهيتها أنها معقولة حاصلة لها في نفسها ليس لغيرها .

وهذا أجل ما أرفه في هذه الفصول والبيانات ويحتاج إلى تصور ورسوخ في النفس فإن الأمور التصديقية لا يمكن أن يخبر عنها ما لم تصور في النفس ولم ترسخ فإذا تمكنت النفس من التصور سارعت إلى التصديق .

ويبنى على هذا الفصل معرفة جميع الصفات الإلهية لأن صفاته كلها اعتبارات وإضافات وسلوب وليست زائدة على الذات ولا توجب كثرة في الذات .

التاسع فإن قيل إن كان العقل هو أن يحصل للعاقل حقيقة المعقول فإذا يحصل لنا إذا عقلنا الإله والمعقول بصور حقائقها فليكن إذا منها حقيقتان فلم لا يجوز أن يحصل لذواتنا أيضاً حقيقتان وهناك يجوز .

قلنا إذا أمكننا أن نعقل المفارقات بصور حقائقها في نفوسنا فيكون لها حقيقتان حقائق في أنفسنا لأنفسنا وهي بها مفارقة وحقائق متصورة فينا فهي لنا وهي أعراض وأمثلة لتلك الحقائق فإن العلوم بالجواهر لا يكون جواهر بل تكون في الأذهان عوارض وفي أنفسنا جواهر : ثم إنا نشعر بذواتنا وليس شعورنا بها إلا حصول حقيقتنا لنا من غير واسطة وإلا فيحصل دور : وذلك أنا إذا قلنا تعقلنا ذاتنا وأردنا بها إدراكاً ومثالاً

غير حصول الحقيقة فإنما يكون تعقلا أن لو حصل حقيقته لنا وإنما
تحصل الحقيقة إن لو تعقلنا وليس يتعلق الكلام بالتعقل أو الشعور بل
بكل إدراك كان فإنه ملاحظة الحقيقة الشيء لا من حيث هي خارجة ، ولو
كانت المدركات هي الخارجة لم تكن الأمور المدومة معقولة بل هي فينا
ولست الملاحظة وجوداً لها ثانياً بل نفس انتقاشها فينا وإلا لتسلسل
إلى غير النهاية إلا أناعلى سبيل التوقع نقول نلاحظ حقائقها تشبهاً بالمحسوسات
على مجرى العادة وعند التحقيق المحسوسات أيضاً ملاحظتها حصول حقائقها
التي هي بها محسوسة لنا حتى تصير الخارجة بها ملاحظة .

العاشر فإن قال قائل إحسب أنا نعقل ذواتنا ولكن لم يقين بعد أنه هل
يجوز أن نعقل بألة جسمانية أم لا وهل القوة العقلية في جسم أم لا فلم
لا يجوز أن تحصل القوة العقلية في الجسم فنشعر بها القوة الوهمية كما أن
القوة العاقلة نشعر بالقوة الوهمية فلا تكون ذات القوة العقلية
حاصلة لذاتها بل لغيرها كما أن القوة الوهمية ليست حاصلة لذاتها بل
للقوة العقلية .

قلنا فينا أولاً قوة ندرك بها المعاني السلبية وأخرى بها ندرك الجزئيات
والقوة التي ندرك بها السكلى ندرك بما يدرك به السكلى وذلك سمّه ماشدّت
لكننا نسميه القوة العقلية ولا يخلو إما أن يعتبر الشعور أو الإدراك العقلي:
أما الإدراك العقلي فقد عرف ما يوجبه وأما الشعور فأنت إنما تشعّر
بهويتك بذاتك لا ببعض قواك إذ لو شعرت ذاتك ببعض قواك كحسّ
أو تخيل أو توهم لم يكن المشعور هو الشاعر وأنت مع شعورك بذاتك تشعر
أنك إنما تشعّر بنفسك فأنت الشاعر وأنت المشعور .

ثم إن كان الشاعر بنفسك قوة غير ذاتك فلا يخلو إما أن تكون قائمة
في نفسك أو في جسم فإن كانت قائمة في نفسك فيكون وجود نفسك لقوة
نفسك فيرجع على نفسها مع القوة ولا يكون لغيرها : وإن كانت تلك القوة
قائمة في جسم ونفسك غير قائمة في ذلك الجسم فيكون الشاعر ذلك الجسم
بتلك القوة لشيء مفارق ولا يكون هناك شعور بذاتك بوجه ولا إدراك
لذاتك بخصوصيتها بل يكون جسم ما يحس بشيء غيره كما تحس بيدك على أن
إدراك القوة الجسمانية الجوهر المفارق محال وإن كانت نفسك بتلك القوة
قائمة في ذلك الجسم فقد بينا استحالة ذلك فإنه يلزم أن تكون النفس وقوتها
وجودهما لغيرهما فلا تكون النفس بتلك القوة تدرك ذاتها ولا ذلك الجسم
لأن ماهية القوة والنفس مما لغيرهما وهو ذلك الجسم وإن كان جوهر النفس
هو القوة التي بها يدرك فليسا يفترقان .

الحادى عشر فإن قيل وما يدرينا أن شعورنا بذاتنا هو تعقلنا له فدعى
هو إدراك آخر لا يقتضى ذلك الإدراك أن تكون حقيقة ذاتنا حاصلة لنا
بل هو أثر على وجه ما حصل لنا من ذاتنا فلا يكون ذلك الأثر هو بعينه
حقيقة الذات فلا يمتنع أن يكون لنا حقيقة وجود يحصل منها لنا أثر
فنشعر بذلك فلا يكون الأثر هو الحقيقة فلا يكون قد حصل لنا
ذاتنا لذاتنا .

قلنا من لا يتصور حقيقة ماهيته فليس يعقل ماهيته وليس
الإدراك إلا تحقق حقيقة الشيء من حيث يدرك وهو معنى الشيء بالقياس
إلى لفظه .

وقوله يحصل لنا أثر فنشعر بذلك الأثر فلا يخلو إما أن يجعل الشعور
نفس حصول الأثر أو شيئاً يتبع حصول الأثر فإن كان نفس حصول الأثر

فقولہ فذشعر بذلك الأثر لا معنى له بل هو أمم آخر وقول آخر مرادف له :
فان كان الشعور شيئاً يتبعه فاما أن يكون حصول معنى ماهية الشيء أو غيره
فان كان غيره فيكون الشعور هو تحصيل ما ليس ماهية الشيء ومعناه وإن
كان هو هو فتكون ماهية الذات تحتاج في أن يحصل لها ماهية الذات
إلى أثر آخر به تحصل ماهية الذات 'محصاها أثر فليست متأثرة بل متكونة
وإن كانت ماهية الذات تحصل ثانياً بحال آخر من التجريد أو نزع بعض
ما يقارنها من العوارض أو زيادة تضاف إليها فيكون المعقول هو الذي
بحال أخرى وكلامنا في نفس الماهية وجوهرها الثابت في الحالين .

الثاني عشر : فان قال قائل قد ذكرت أن المانع عن التعقل هو المادة
والاشتغال بالبدن فما الدليل على أن المانع هو المادة وأنه محصور فيها :

قلنا من علم الذات العاقلة حقيقة علم أن المانع هو المادة وذلك لأن الذات
التي تتجلى فيها حقائق الأشياء هو الجوهر المجرد عن غواشي الأجسام وليس
فيه ما يكون بالقوة وكل جوهر هذا حقيقة فانه يتأثر ولا يتفعل عن الغواشي
الغريبة فان تأثر عن غاش غريب فيكون بسبب المادة لأن المادة هي التي
'تغشى لها غرائب وعوارض فإذا كل ما يكون عقلا فانه متحقق الذات مجرد
عن المواد ولا يتفعل ولا يتأثر ولا يكون ما فيه بالقوة وكل ما يكون له
يكون دفعة واحدة .

الثالث عشر : فان قيل ماذا كرموه هدم لقاعدة عظيمة فان مساق هذا
السلام يقتضى أن يكون نفسنا جوهر ماد فانه معلوم أنه يقبل المعقولات
شيئاً فشيئاً ويتأثر ويتفعل عن الغواشي الغريبة فلو لم يكن جوهر مادياً
فينبغي أن لا يتأثر ويحصل له المعقولات دفعة : ومعلوم أن الأمر بخلاف ذلك .

قلنا عقلت عن حقيقة فإننا قلنا كل ما يكون عقلا يكون متحقق الذات
ولا يتفعل وهذا موجبة كلية فمكسها يكون موجبة جزئية وهو أن بعض
ما يكون متحقق الذات ولا يتفعل يكون عقلا ولا يلزم أن نفسنا تكون
جوهرأ متحقق الذات برها عن لواحق المادة وعن صفات الأجسام .

نعم إنما يقبل المعقولات شيئاً فشيئاً بسبب أنه يحتاج في كثير من المعقولات
في أكثر النفوس إلى الاستماعة بالبدن ولا يطاوعه البدن ولا يشايعه في
مقصوده فتنبه عليه مقاصده ومطالبه وإن طاوعه في لحظة فيكون كبرق خاطف
فيحبه ما يشوش عليه فكره وينقض وقته : فنسأل الله التأييد والتسديد
والرشاد إلى سواء السبيل .

الرابع عشر : فان قيل قلتم إن ذاتك إذا كانت حاصلة لك فهي معقولة
لك ودليله أن الذات إما أن تكون حاصلة لغيرك أو ليس لغيرك فإن لم تكن
حاصلة لغيرك فتكون حاصلة لك وما يدرينا فلعلها حاصلة لا لغيره ولا لذاته .

قلنا هذا روم درجة بين النفي والإثبات ولا واسطة ثم لو لم تكن ذاتك
لك لما قلت ذاتي ونفسي لأنه لو كان لغيرك لما قبل هذه الإضافة : ثم التحقيق
فيه وهو سر عظيم وفتح باب من خزائن العلوم هو أن كل شيء حقيقة الصرفة
لا توجد متعينة بلا لوازم تتعين بها فهو من حيث حقيقة شيء ومن حيث أنه
ملزوم لوازم شيء : وبالجملة إذا أخذت الحقيقة مع اللوازم شيء وهو إنما يتعين
لابأه حقيقة بل من حيث أنه ملزوم لوازم فتلك اللوازم يتعين فإذا تكون
حقيقة الذات في نفسها لا بشرط آخر شيء : ومن حيث هو متعين شيء فتكون
هناك غيرية تقبل الإضافة والنسبة والله المرشد .

الخامس عشر فان قيل قد ذكرتم إن للنفس ملكة بها تتمكن من تحصيل المعقولات فهذه الملكة التي بها تستحصل الصور المعقولة إن كانت قوة طارئة على النفس فالنفس مركبة وقد أقمتم البرهان على أنه واحد ليس بمركب : ثم لا يصح البرهان بعد ذلك على أنها لا تفسد بالموت وان لم تكن قوة طارئة عليها بل استكمالاً فتكون من حيث تؤثر تتأثر ومن حيث تفعل تنفعل ثم ما البرهان على أنها ليست قوة طارئة وأنها استكمال وكيف حل هذا السؤال إن كان استكمالاً .

قلنا اعلم أن النفس في ذاتها جوهر ليس بمركب الذات إذا أخذ مع تلك الملكة الحاصلة والاستكمال إنما يكون من خارج فليس هو من حيث يؤثر يتأثر ولا من حيث يفعل ينفعل وكأن هذا الاستكمال يفعل في جوهر النفس صوراً فهو من حيث أنه يتصور بها النفس استكمال : ومن حيث أنه يتمكن بها من الاطلاع على صور أخرى معقولة قوة : ومن حيث هي لازمة لا مقومة ولا طارئة .

السادس عشر فان قيل قد أثبتتم بالبرهان أن النفس من المفارقات فكيف تنتفع بالبدن وما فيه من الحسّ والخيال وكيف تكتسب العلوم بواسطة قوة التخيل وتحصل الفضائل وتكتسب الرذائل بواسطة القوى البدنية وكيف تؤثر الطاعات والمواظبة على العبادة في التنوير والتصفية وكيف تؤثر المعاصي والانمهاك في الشهوات حتى يرتقى منها ظلمات إلى النفس فيبطل بها الاستعداد الفطري .

قلنا هذا سؤال شريف والانفصال عنه أشرف منه وإعطاء البرهان في ذلك مشكل وإنما الطريق فيه الوجدان والعرفان يقينا : والنفس خلقت بالفطرة مستعدة للعلوم والعلوم تحصل فيها بالتدرج فلا بد من استعمال الفكر

والخيال كما قدمنا وكما نذكر بعد ذلك من انتفاع النفس بالقوى .

أما تأثير الطاعات والمعاصي في التنوير والإظلام فذلك لأن سعادة النفس وكال جوهرها أن تكون مولية وجهها شطر الحق معرضة عن الحواس منخرطة في سلك القدس مستديمة لشروق نور الحق في سرها فكل ما يكون مانعاً من ذلك يكون حاطاً لها عن درجتها ويقدر ما تعرض عن حضرة الجلال والالتهفات إلى جانب القدس باتباع الشهوات تعرض عنها الأنوار الالهية وكلما كانت أدرب^(١) بالمعقولات كانت إلى السعادة أقرب فالنفس لها قرب وبعد فقربها بقدر العلوم وتحصيل الفضائل وبعدها بالجهل وتحصيل الرذائل .

وهذا يقين سرّ أنوار اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فان له خاصية عظيمة في تنوير القلب فان القلب إنما يتجلى فيه جلايا الحقائق بأن يكون معدلاً مصقلاً منوراً وتصقيه بالتوجه إلى جناب القدس وبالأعراض عن مقتضى الشهوات : وتعديله بالأخلاق الحسنة الموافقة للسنة : وتنويره بالذكر ووظائف العبادات ولادليل أقوى في هذا من التجربة والوجدان فكل من ليس له سبيل إليه بالعرفان ولا بالوجدان فينبغي أن يصدق به فانه درجة الإيمان والله الموفق .

(ذكر منشأ الفضائل والرذائل)

— اعلم أن أكثر الفضائل والرذائل إنما تنشأ من ثلاث قوى في الإنسان : قوة التخيل وقوة الشهوة وقوة الغضب . فهذه الثلاثة معينات للنفس ومبطلات .

(١) من التدريب .

(زيادة تبصرة)

أما القوة التخيلية فهي ذات وجهين - أحدهما يلي جانب الحس ويقبل منه الصور المحسوسة كما يؤدي إليها الحس حقيقة أو مجازاً .

أما الحقيقة فالصورة التي هي في نفسها كذلك - وأما المجاز فنكالصورة التي ليست في نفسها كذلك لكنها ترى كذلك مثل السراب والصدى والمتحرك الذي هو ساكن وكالساكن الذي هو متحرك والخيال يتخيلها كذلك والوجه الثاني يلي جانب العقل ويقبل به الصورة المعقولة كما يؤدي إليه الفكر العقلي حقاً وباطلاً .

أما الحق فنكالصورة التي هي في نفسها كذلك - وأما الباطل فنكالصورة التي ليست في نفسها كذلك لكنها ترى كذلك كالشبهات والضلالات والسحر والكهانة فان الاذهان كثيراً ما تزيع عن الجادة فترى الخطأ صواباً والصواب خطأ - ولهذا قيل « أرنأ الحق حقاً وارزقنا اتباعه » والتدبير أن لا يعتمد عليها مالم يزنها بالقوانين المنطقية والبراهين اللائحة ثم قد تقع الصور في التخيل دفعة واحدة كالمرآة المقابلة للمرآة تقع الصورة في احدهما كما تقع في الثانية دفعة واحدة وذلك إذا كانت الصورة وقعت في البصر الحاس أولاً .

أما المسموعات بالسمع فتقع فيه على ترتيب وتدرج على حسب تعاقب الحروف والكلمات - وأما من جانب العقل فالمعقولات قد تقع فيه دفعة واحدة كالمرآيا المتقابلة وذلك لأن العلوم منتقشة في ذوات النفوس السبوية فاذا اتصلت به النفس الانسانية تقع منها فيها الصور بقدر جلائها واستعدادها وسيأتي شرح هذا بعد ذلك في النبوة والرسالة . ثم إن كان ذلك حقاً فهو وحى وإلهام وحس ، والوحى هو أن يرى صورة الملك : وفي الإلهام والحس

لا يرى وإن كان باطلاً فهو سحر وكهانة وعرافة وقد يقع فيه أى في النفس ترتيب وتدرج بحسب المقدمات القياسية وذلك إن كانت يقينية فهو برهان وحجة وإن كانت مشهورة محمودة عند قوم فهو خطابي وإن كانت الزامات على خصم فهو جدلي : وإن كانت كاذبة ظاهرة الكذب فهو سفسطائي : وإن كانت مخيلة فهو شعري .

ثم إن غالباً على الخيال جانب الحس شبه كل معقول بمحسوس وإن غلب عليه العقل شبه كل محسوس بمعقول فخيال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرى من المحسوس المعنى المعقول وهو ما كان صدوره منه أو وروده عليه ومرجه إليه فيرى شخصاً في هذا العالم ويحكم عليه أنه تفاع من الجنة وشخصاً قطعت يده في سبيل الله نبت له جناحان يطير بهما في الجنة وشخصاً قتل في سبيل الله حياً قائماً يرزق فرحاً مستبشراً بما آتاه الله من فضله وعلى العكس من ذلك يرى من المعقول محسوساً ومن الروحاني جسمانياً هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فتمثل لها بشراً سوياً : ثم من قوة إشراق نور خياله ونور روحه يشرق أيضاً على من يناسبه في تلك القوة والاستعداد فيراه كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم : فالتخيل إذاً يفصل بين العالمين وحاجز بين البحرين ومفصل بين الحكيمين ولولاه لما بقى محسوس ومعقول للإنسان ولا كانت الصورة والمعنى مدركين بمدرك الحس والبرهان .

وقوة التخيل ليست متشابهة في أصناف الناس بل هي مترتبة متفاضلة ، وربما تكون متضادة فن ذلك ما يناسب الروحانيين من الملائكة ويكون مهبطهم إليه ونزولهم عليه وظهورهم له وتأثيرهم فيه وتمثلهم به حتى تكلم الشخص بكلامهم وتكلموا بلسانه ورأى الشخص بأبصارهم وأبصروا بعينيه وسمع بأسماعهم وسمعوا بأذانه وهم ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة) .

ومن ذلك ما يناسب الشياطين من الأبالسة ويكون مهبطهم إليه وظهورهم له وتأثيرهم فيه وتمثلهم به حتى إذا ظهروا عليه تكلم الشخص بكلامهم وتكلموا بلسانه ورأى الشخص بأبصارهم وأبصروا بعينيه وسمع بأذانهم وسمعوا بأذنيه وهم شياطين الإنس يمشون في الأرض متوهجين (قل هل أنبؤكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفك أنهم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) وحيثما كانت استقامة في حال الخيال كان منزل الملائكة : وحيثما كان اعوجاج في حال الخيال كان منزل الشياطين .

أما القوة الشهوية ففيها أيضاً مَضْرَّةٌ ومنفعة وهي أصعب اصلاً من سائر القوى لأنها أقدم القوى وجوداً في الإنسان وأشدّها به تشبهاً وأكثرها منه تمكناً فإما تولد معه وتوجد فيه وفي الحيوان الذي هو جنسه بل النبات الذي هو بجنس جنسه : ثم توجد فيه قوة الحية ثم آخرها توجد فيه قوة الفكر والنطق والتمييز ولا يصير الإنسان خارجاً من جملة البهائم وأسر الهوى إلا بامانة الشهوات أو بقهرها وقمعها إن لم يمكنه إمانته إياها فهي التي تضره وتفره وتعوّقه وتصرفه عن طريق الآخرة وتثبطه : ومتى قمعها أو أمانتها صار الإنسان حراً نقياً بل إلهياً ربانياً فتقل حاجاته ويصير غنياً عما في يدي غيره وسخياً بما في يده ومحسناً في معاملاته .

وأما منفعتها فهي أن هذه الشهوة مهما أدّبت فهي المبلغة للسعادة وجوار رب العزة حتى لو تصورت مرتفعة لما أمكن الوصول إلى الآخرة وذلك أن الوصول إلى الآخرة بالعبادة ولا سبيل إلى العبادة إلا بالحياة الدنيوية ولا سبيل إلى الحياة الدنيوية إلا بحفظ البدن ولا سبيل لحفظه إلا بإعادة ما يتحلل منه ولا سبيل إلى إعادة ما يتحلل منه إلا بتناول الأغذية ولا

يمكن تناول الأغذية إلا بالشهوة .

وأيضاً فإن الدنيا مزرعة الآخرة وقوام عمارة الأرض وتزجية المعاش بهذه الشهوة فلو تصورت مرتفعة لاختل نظام الدين والدنيا وارتفعت المعاملات من بين الناس وارتفعت الشريعة والسياسة فإذا هذه القوة الشهوية مثل عدو يخشى مضرتة من وجه ويرجى منفعتها من وجه ومع عداوته لا يستغنى عن الاستعانة به : فحق العاقل أن يأخذ نفعه ولا يركن إليه ولا يعتمد عليه إلا بقدر ما ينتفع به وما أصدق في ذلك قول المتنبي :

ومن نكد الدنيا على الحز أن يرى عدواً له ما من صداقته يُبد

ومن نوافذ الخيل في قمع هذه الشهوة أن يتسلط بقوة الحية على قوة الشهوة حتى تنقمع ولا تميل إلى مذام الأخلاق وسفسافاتها كما أن الطريق في قمع الغضب وسورته أن يتسلط بخلاصة الشهوة على القوة الغضبية حتى تكسر استشاطاتها أو غلوها فإنها تنقاد للطامع وعوارض الحاجات ، ومن الطريق في معالجة إفراط الشهوة حتى يكسرها كسراً ويزبرها زبراً مطالعة فضائل قلة الأكل من الأخبار والآثار والوقوف على فوائد قلة الأكل من صفاء القلب وانقاد القرينة وفضاد البصيرة ومواتاة الفكر الموصل إلى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق ورة القلب وصفاته الذي به يتها لإدراك لذة المناجاة والتأثر بالذكر ومن الانكسار والذل وزوال البطر والمرح والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى وأن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء .

ومن فوائد قلة الأكل كسر الشهوة الداعية إلى المعاصي والاستيلاء على النفس الأمانة بالسوء ومن فوائد قلة الأكل دفع النوم ودوام السهر وتيسر المواظبة على العبادة ، ومن فوائد صحة البدن ودفع الأمراض

المنغصة للعيش المانعة من العبادات المشروعة لقوة الفكر ، ومن فوائدها خفة المؤونة والتجلى بعز القناعة والاستغناء عن الناس الذي هو مظنة الإخلاص والعز ، ومن فوائدها أن يتمكن من الإيثار والبذل والسماحة والتصديق على اليتامى والمساكين .

وعلى الجملة مفتاح الزهد والعفة والورع قلة الأكل وقمع الشهوة : ومفتاح الدنيا وباب الرغبة فيها استرسال الشهوة بموجب الطبع وهذه القوة الشهوية لها شعبتان ، إحداهما شهوة البطن ، والثانية شهوة الفرج شهوة البطن ليبقى الشخص بعينه وشهوة الفرج ليبقى بنسله وأدقابه ونوعه ولكن فيها من الآفات ما يهلك الدين والدنيا إن لم تضبط (١) ولم تقهر ولم تزَم بزمام التقوى ولم زِدْ إلى حد الاعتدال ولو لم تكن هذه الشهوة لما كان للنساء سلطنة على الرجال ولما كانت النساء حبايل الشيطان وجميع الفواحش من هذه الشهوة إذا كانت مفرطة وجميع الفضائح منها إذا كانت خامدة مفرطة كالعنة والخنوثنة .

والمحمود أن تكون معتدلة ومطبعة للعقل والشرع في انبساطها وانقباضها ومهما أفرطت فكسرها بالجوع وبالنشكاح وخفض البصر وقلة الاهتمام بها وشغل النفس بالعلوم واكتساب الفضائل فهذا تندفع .

أما القوة الغضبية فإنها شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع إلا أنها لا تطلع إلا على الأئدة وإنما المستكنة في ضمن الفؤاد استكندان النار تحت الرماد ويستخرجها الكبر الدفين من قلب كل جبار عنيد كما يستخرج النار من الحديد : وقد انكشف لأولى الأبصار بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان الرجيم اللعين فمن استفزته نار الغضب

(١) والنفس راغبة إذا رغبتها * وإذا ترد إلى قليل تقنع

فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال خلقتني من نار وخلقتني من طين فإن شأن الطين السكون والرقاد وقبول الآثار ، وشأن النار التلظى والاشتعال والحركة والاضطراب والصعود وعدم قبول الآثار ، ومن نتائج الغضب الحقد والحسد وكثير من أخلاق السوء ومقيضها ومنشؤها مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد .

وفي هذه القوة إفراط واستيلاء يجذب إلى المهالك والمعاطب ، وفيها تفريط وخمود يقصر عن المحامد من الصبر والحلم والحمية والشجاعة ، ومن الاعتدال يحصل أكثر محامد الأخلاق من الكرم والنجدة وكبر النفس والاحتمال والحلم والثبات والشهامة والوقار ، والأسباب المهيجة للغضب هي الزهو والعجب والمرح والهزل والتعيير والمباراة والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه وهي بأجمعها أخلاق ردية مذمومة شرطا وعقلا ولا خلاص عن الغضب مع بقاء هذه الأسباب فلا بد من إزالة أسبابها بأضدادها حتى يقهر الغضب ويرد إلى حال الاعتدال وهذا شأن المداواة حسا وعقلا .

﴿ بيان أمهات الفضائل ﴾

الفضائل وإن كانت كثيرة فيجمعها أربع تشمل شعبها وأنواعها وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل . فالحكمة فضيلة القوة العقلية ، والشجاعة فضيلة القوة الغضبية ، والعفة فضيلة القوة الشهوية ، والعدل عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب فيها فهما تتم جميع الأمور ولذلك قيل بالعدل قامت السموات والأرض ، فلنشرح هذه الأمهات وما يتولد منها وينطوي من الأنواع تحتها .

أما الحكمة فنعني بها ما عظمها الله تعالى في قوله (ومن يؤت الحكمة

فقد أوتي خيراً كثيراً) وما أَرَادَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال «الحكمة ضالة المؤمن» وهي منسوبة إلى القوة العقلية، وقد عرفت فيما سبق أن للنفس قوتين إحداهما تلى جهة فوق وهي التي بها تتلقى حقائق العلوم الكلية الضرورية والنظرية من الملائكة الأعلى وهي العلوم اليقينية الصادقة أزلاً وأبداً لا تختلف باختلاف الأعصار والامم كالعلم بالله تعالى وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وأصناف خلقه وتدييره للملائكة وملاكوته وأحوال الإبداء والإعادة خلقاً وأمرأً وأحوال المعاد من السعادة والشقاوة وعلى الجملة جميع حقائق العلوم .

والقوة الثانية هي التي تلى جهة تحت أعنى جهة البدن وتدييره وسياسته وبها تدرك النفس الخيرات في الأعمال وتسمى العقل العملي وبها يسوس قوى نفسه ويسوس أهل منزله وأهل بلده .

واسم الحكمة لها من وجه كالجواز لأن معلوماتها كالزبيق تنقلب ولا تثبت وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، ومن معلوماتها أن يذل المال فضيلة وقد يصير رذيلة في بعض الأوقات وفي حق بعض الأشخاص فلذلك كان اسم الحكمة بالأول أحق وإن كان بالثاني أشهر وهذا الثاني كالكمال والتتمة الأول وهذه هي الحكمة الخلقية والأولى هي الحكمة العملية النظرية ونعني بالحكمة الخلقية حالة فضيلة للنفس العاقلة بها تـوس القدرة الغضبية والشهوية وتقدر حركاتهما على الحد الواجب في الانقباض والانبساط وهي العلم بصواب الأفعال وتديير أحوال هذا العالم مستتمدة من العقل النظري فالعقل النظري يستمد من الملائكة الكليات، والعقل العملي يستمد من العقل النظري الجزئيات ويسوس البدن بواجب الشرع وهذا على مثال العقل والنفس وأحرام السماء فإن العقل يدرك الكليات وليس

فيه ما في القوة وتدرك النفس منها الكليات وبواسطة الكليات تدرك الجزئيات فيحرك السماوات فيتحرك من تحريكها العناصر فيتولد منها المركبات وكذلك عقلاً يستمد من الملائكة الكليات ويفيض الكليات على العقل العملي، والعقل العملي بواسطة البدن وقوة التخيل يدرك جزئيات عالم البدن فيحركها بواجب الشرع فيتولد منها الأخلاق الجميلة .

وهذه الفضيلة الخلقية يكتنفها رذيلتان الخب والبله أما الخب فهو طرف إفراطها وزيادتها وهو حالة يكون الإنسان بها ذا مكر وحبلة بإطلاق الغضبية والشهوية لتتحركا إلى المطلوب حركة زائدة على قدر الواجب .

وأما البله فهو طرف تفريطها ونقصانها عن الاعتدال وهو حالة للنفس تقصر بالغضبية والشهوية عن القدر الواجب ومنشؤه بطء الفهم وقلة الإحاطة بصواب الأفعال، ويتدرج تحت فضيلة الحكمة حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وصواب الظن .

أما رذيلة الخب فيندرج تحتها الدهاء والجريزة - وأما رذيلة البله فيندرج تحتها الغفارة والحمق والجنون .

أما الشجاعة فهي فضيلة القوة الغضبية بكونها قوية الحمية ومع قوة الحمية منقادة للعقل المتأدب - بالشرع في إقدامها وإحجامها وهي وسط بين رذيلتين مطيقتين بها وهما التهور والخب .

فالتهور لطرف الزيادة على الاعتدال وهي الحالة التي بها يقدم الإنسان على الأمور المخطرة التي يجب في العقل الإحجام عنها .

وأما الخب فطرف النقصان وهي الحالة التي بها تنقبض حركة القوة الغضبية عن القدر الواجب فتصرف عن الإقدام حيث يجب الإقدام، ومهما حصلت هذه الأخلاق صدرت منها هذه الأفعال أي يصدر

من خلق الجبن الإحجام لا في عمله ومن التهور الإقدام لا في عمله وهما خلقان مذمومان .

ومن الشجاعة يصدر الإقدام والإحجام حيث يجب وكما يجب وهو الخاق الحسن المحمود . وإياه أراد بقوله تعالى (أشداه على الكفار رحما بينهم) فلا الشدة في كل مقام محمود ولا الرحمة . بل المحمود ما يوافق معيار العقل والشرع فمضى حصل له ذلك فليتنظر فإن كان طبعه ما تلا إلى نقصان الذي هو الجبن فليتعمى أفعال الشجيمان تكلفا ومواظبة عليها حتى يصير له بالاعتقاد طبعاً وخلقاً فيفيض منه أفعال الشجيمان بعد ذلك طبعاً . وإن كان ما تلا إلى طرف الزيادة وهو التهور فليشعر نفسه بعواقب الأمور وبِعَظَم أخطارها وليبتكف الإحجام إلى أن يعود إلى الاعتدال أو ما يقرب منه فإن الوقوف على حقيقة حد الاعتدال شديد ولو تصور ذلك لارتحلت النفس عن البدن وليس معها علاقة منها فكانت لا تتعذب أصلاً بالتأسف على ما يفوته منها وكان لا يتكدر عليه ابتهاجه بما يتجلى له من جمال الحق وجلاله ولكن لما عُسِر ذلك قيل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً .

وقال عليه السلام « شيتنى سورة هود وأخواتها » وأراد به قوله تعالى (فاستقم كما أمرت) فإن الامتداد على الصراط المستقيم في طلب الوسط بين هذه الأطراف شديد وهو أدق من الشعر وأحد من السيف كما وصف من حال الصراط في الدار الآخرة . ومن استقام على الصراط في الدنيا استقام عليه في الآخرة بل يكون في الآخرة مستقيماً إذ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه ولذلك يجب في كل ركعة من الصلاة سورة الفاتحة المشتملة على قوله تعالى (إهدنا الصراط المستقيم) فإنه أعز

الأمور وأعصاها على الطالب ولو كلف ذلك في خلق واحد اطال العناء فيه فكيف وقد كلفنا ذلك في جميع الأخلاق مع خروجها عن الحصر كما سيأتي ولا مخلص عن هذه المخاطر إلا بتوفيق الله ورحمته ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (القاس كلهم هلكت إلا العالمون والعالمون كلهم هلكت إلا العالمون والعالمون كلهم هلكت إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم) .

فنسأل الله العظيم أن يمدنا بتوفيقه لنتجاوز الأخطار في هذه الدار ولا ننخدع بدواعي الاغترار فهذا هذا . ثم ما يندرج تحت فضيلة الشجاعة فهو الكرم والنجدة وكبر النفس والاحتمال والحلم والثبات والتبيل والشهامة والوقار .

أما رذيلة التهور فيندرج تحتها البذخ والجسارة والتبجح والاستشاطعة والتكبر والعجب .

وأما رذيلة الجبن فيندرج تحتها النذالة والنكول وصغر النفس والهلوع والافراط والتخاؤس والمهانة .

أما العفة فهي فضيلة القوة الشهوية وهي انقيادها على يسر وسهولة للقوة العقلية حتى يكون انقباضها وانبساطها بحسب إشارتها ويكتنفها رذيلتان الشره وخمود الشهوة . والشره هو إفراط الشهوة إلى المبالغة في اللذات التي تستبجحها القوة العقلية وتنهى عنها والخمود هو قصور الشهوة عن الانبعاث إلى ما يقتضى العقل تحصيله إوهما مذمومان كما أن العفة التي هي الوسط محمود وعلى الإنسان أن يراقب شهرته فالتألب عليها الإفراط لا سيما إلى الفرج والبطن وإلى المال والرياسة وحب الثناء والإفراط في ذلك نقصان وإنما الكمال في الاعتدال ومعيار

الاعتدال العقل والشرع وذلك بأن يعلم الغاية المطلوبة من خلق الشهوة والغضب مثلاً بأن يعلم أن شهوة الطعام إنما خلقت لتبعت على تناول الغذاء الذي يستبدل ما يتحلل من أجزاء بدنه بالحرارة العزيزية حتى يبقى البدن حياً والخواس سليمة فيتوصل بالبدن إلى نيل الدوم ودرك حقائق الأمور ويتشبه بالطبقة العالية بالإضافة إليه وهي الملائكة وبها كمالها وسعادتها ومن عرف هذا كان قصده من الطعام التقوي على العبادة دون التلذذ به فيقتصر ويقصد به لا عمالة ولا يشتد إليه شرمه .

ويعلم أن شهوة الجماع خلقت فيه لتكون باعثة له على الجماع الذي هو سبب بقاء النوع الإنساني فيطلب النكاح للولد والتحصن لا للعب والتمتع وإن تمتع ولب كان باعثاً عليه التألف والاستمالة الباعثة على حسن الصحبة وإدامة النكاح ويقصر من الأنكحة على القدر الذي لا يعجز عن القيام بمقوقه . ومن عرف ذلك سهل عليه الاقتصار وعند ذلك لا يقبس نفسه بصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يشغله كثرة الأنكحة عن ذكر الله تعالى وكان لا يلزمه طلب الدنيا لأجل الزواج ومن ظن أن ما لا يضر صاحب الشرع لا يضره كان كمن يظن أن ما لا يغير البحر الخضم من النجاسات لا يغير كوزاً معترفاً من البحر . وكم أحق يشككس فيقاييس نفسه به مقاييس الملائكة بالحدادين فيهلك من حيث لا يدري فهو ذبالة من عمى البصيرة هذا كله حكم العفة .

وأما ما يتدرج تحت فضيلة العفة ورذيلاتها فضائل العفة الحياء والمساهمة والتعصير والسخاء وحمدن التقدير والانبساط والدمائة والانتظام والقناعة والهدوء والورع والطلاقة والمساعدة وحسن الهيئة أعنى الهيئة الواجبة التي لا وعونة فيها .

وأما الرذائل المندرجة تحت رذيلتي العفة وهما الشره وكلال الشهوة فهي الرقاحة والخبث والتبذير والتفكير والرياء والهتبكة والسكرارة والمجانة والعبث والتجاشي والشكاسة والملق والجسد والشمانية .

وأما العدالة فهي حالة للقوى الثلاثة في انتظامها على التناسب تحت الترتيب الواجب في الاستعلاء مع الانقياد فليس هو جزءاً من الفضائل بل هو عبارة عن جملة الفضائل فإنه مهما كان بين الملك وجوده ورعيته ترتيب محمود يكون الملك بصيراً قاهراً ويكون الجنود ذوي قوة وطاعة وتكون الرعية ضعفاء سلسى القيادة قيل إن العدل قائم في البلد وإن ينظم العدل بأن يكون بعضهم بهذه الصفات دون كلهم كذلك العدل في ملكة البدن بين هذه الصفات والعدل في أخلاق النفس بقبحة لا عمالة العدل في المعاملة والسياسة ويكون كالمتمفرع منه ومعنى العدل الترتيب المستحسن إما في الأخلاق وإما في حقوق المعاملات وإما في أجزاء ما به قوام البلد ، والعدل في المعاملة وسط بين رذيلتي الغبن والتغابن وهو أن يأخذ ما له أخذه ويعطى ما له إعطاؤه والغبن أن يأخذ ما ليس له والتغابن أن يعطى في المعاملة ما ليس عليه حمد ولا أجر ، والعدل في السياسة أن يرتب أجزاء المدينة الترتيب المشاكل لترتيب أجزاء النفس حتى تتكون المدينة في اتلافها وتناسب أجزائها وتعاون أركانها على الفرض المطلوب من الاجتماع كالتفحص الواحد فيوضع كل شيء موضعه وينقسم سكانه إلى مخدوم لا يخدم وإلى خادم ليس بمخدوم وإلى طبقة يخدمون من وجه ويخدمون من وجه كما يكون في قوى النفس فإن بعضها يخدم لا يخدم كالعقل المشفاد ، وبعضها خادم لا يخدم كالفؤرة الدائمة للفضلات ، وبعضها خادم من وجه ويخدم من وجه كالمشاعر الباعثة ولا يكتفي العدل في قوام بل يترتبة الخصال

المقابل له إذ ليس بين الترتيب وعدم الترتيب وسط ، ويمثل هذا الترتيب والعدل قامت السماوات والأرض حتى صار العالم كله كالشخص الواحد متعازن القوى والأجزاء مترتب التقدم والتأخر بتقديم المقدم الحق وتأخير المؤخر الحق جعلت عظمته وعظمت قدرته .

وشرح ذلك الترتيب من الروحاني المطلق والجسماني المطلق وما بين الروحاني والجسماني وتقسيم العالم إلى مؤثر لا يتأثر كالمقول وإلى متأثر لا يؤثر كالأجسام وإلى متأثر مؤثر كالنفوس فإنها تقبل من العقول وتوصل إلى السماوات وكل ذلك بتقدير العزيز العليم جل جلاله وعظم برهانه وتم سلطانه فالعدالة جامعة لجميع الفضائل والجور المقابل لها جامع لجميع الرذائل . والله ولي التوفيق إلى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط حتى إذا حصل ذلك كله كل كما لا يقربه إلى الله تعالى تقريبا بالرتبة بحسب قرب الملائكة المقربين من الله فله البهاء الأعظم والسكال الأتم . وكل موجود فشتاق إلى السكال الممكن له وهو غاية المطلوبة فإن ناله التحق بأفق العالم الذي هو فوقه وإن حرم عنه أطرحت إلى الخسيف الذي تحته . فالإنسان بين أن ينال السكال فيلتحق في القرب من الله بأفق الملائكة وذلك سعاده أو يقبل على ما هو مشترك بينه وبين البهائم من رذائل الشهوة والغضب فيسقط إلى درجة البهائم ويهلك هلاكا مؤبداً وهو شقارته أعادنا الله منها بفضلته .

(بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم)

اعلم أن مثال القلب الذي هو عبارة عن الروح المدبر لجميع الجوارح المخدوم من جميع القوى والأعضاء بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمراة

بالإضافة إلى صور المتلونان فكما أن المتلون صورة ومثالا لتلك الصورة ينطبع في المراة ويحصل فيها فكذلك لكل معلوم حقيقة وتلك الحقيقة صورته فنطبع في المراة أعني مراة القلب فتتضح فيه فكما أن المراة غير وصورة الأشخاص غير وحصول مثالها في المراة غير فهي ثلاثة أمور ويحتاج إلى أمر رابع وهو نور بواسطته تنكشف الصورة في المراة وتظهر فكذلك هنا أربعة أمور : القلب ، وحقائق الأشياء ، وحصول نقش الحقائق في القلب وحضوره فيه . ونور به تنكشف الحقائق في القلب وهو في الشرح عبارة عن جبريل عليه السلام . وفي عبارة الحكماء عبارة عن العقل بواسطته تفيض العلوم على الأرواح البشرية فالعالم عبارة عن القلب الذي يحل فيه مثال حقائق الأشياء . والعلم عبارة عن حصول المثال في المراة . والنار والشمع عبارة عن الملك انركل بإفاضة العلوم على القلوب البشرية وكما أن المراة لا تنكشف عن الصور الخمسة أمور : أحدها لنقصان صورته بجوهر الحديد قبل أن يدقور ويشكل ويصقل والثاني لحبسه وضدته وكدورته وإن كان تام الشكل . والثالث لكونه ومدولا به عن جهة الصورة إلى غيرها كما إذا كانت الصورة وراء المراة . والرابع لحجاب مرسل بين المراة والصور . والخامس الجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة حتى يتعذر بسببه أن يحاذي بها شطر الصورة وجهتها فكذلك القلب مراة مستعدة لأن يتجلى فيه حقيقة الأمور كلها وإنما خلت القلوب عنها لهذه الأسباب الخمسة :

أولها نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا يتجلى فيه حقائق المعلومات لنقصانه أو كروح ناقص في أصل الفطرة فإن النفوس وإن كانت نورا واحداً ولكن في هذا النوع تفاوت عظيم وعرض واسع .

والثاني لكدورة المهادى والحبث الذي تراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاؤه فيمنع ظهور الحق فيه كاشفاً من التي ينكشف بعضها أو كلها فيذهب نورها وبهاؤها بقدر ظلمتها ، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام « من قارب ذنبا فازقه عقل لا يعود إليه أبداً » أى حصل في قلبه كدورة لا يزول أثرها أبداً إذ غايته أن يُدبِعها بحسنة تمحوها فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لزداد لا محالة إشراق نور القلب فلما تقدمت السيئة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ما كان قبل السيئة ولم يزد بها فالإقبال على طاعة الله تعالى والإعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي يجلو القلب ويصفيه . ولهذا قال تعالى (والذين جاهدوا فينا لهديهم سبلنا) وقال عليه الصلاة والسلام « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم » .

الثالث أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافياً فإنه ليس يتضح فيه جليلة الحق لأنه ليس يطلب الحق وليس يجاذى بمراته شطر المطلوب بل ربما يكون مستوعب المهمل بتفصيل الطاعات البدنية أو تهيشه أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمل في الحضرة الربوبية والحقائق الخفية ولا ينكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وحقايق عيوب النفس إن كان متفكراً فيها أو مصالح المعيشة إن كان متفكراً فيها وإذا كان تقييد المهمل بالطاعات وتفصيلها مانعاً عن انكشاف جليلة الحق فما ظنك في صرف المهمل إلى الشهوات واللذات الدنيوية وعلاقتها وزخارفها فكيف لا يمنع عن الكشف الحقي .

الرابع الحجاب فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرد للفكر في حقيقة

من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونها محجوبة عليه باعتقاد سبق إليه في ضد الحق منذ الصبي على سبيل التقليد ، والقبول بحسن الظن بحول ذلك بينه وبين حقيقة الحق ويمنع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد .

وهذا أيضاً حجاب عظيم به حجب أكثر المتكلمين والمتصوفين المذاهب بل أكثر الصالحين المتفكرين في ملكوت السموات والأرض لأنهم محجوبون باعتقادات تقليدية جمدت في أفوسمهم ورسخت في ألوهم وصارت حجاباً بينهم وبين درك الحقائق .

الخامس الجهل بالجهة التي منها يقع العثور على المطلوب فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلا بتذكر العلوم التي تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً يعرفه العلماء استخرج مطلوبه بطريق الاعتبار وتحصيل المجهول من المعلوم الذي سبق وهذا هو القانون المنطقي .

فإن المنطق آلة قانونية تعصمه مراعاتها من أن يضل في فكره فإذا حكّم القوانين وطرق التفكير فعند ذلك يمر على جهة المطلوب فتتجلى حقيقة المطلوب لقلبه فإن العلوم المطلوبة أيسر فطرية لا تحتاج إلى تحميم الاستدلال والنظر والاعتبار بل لا تقص إلا بشبكة العلوم الحاصلة فكل علم نظري لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتمنان ويردوجان على وجه مخصوص وشكل معلوم من الأشكال القياسية حملها أو شرطياً متصلاً أو منفصلاً فيحصل من ازدواجهما علم ثالث يسمى النتيجة عند حصولها والمطلوب قبل حصولها . فالجهل بتلك الأمور وتلك المقدمات وبكيفية الازدواج والترتيب المفضي إلى المطلوب تصور أو تفصيلها هو

مانع من العلم .

وهكذا كما رأة إذا لم تحاذها شطر الصورة فلا يقع فيها الصورة وكذلك إذا حُرِفَ عن جهة الصور ففي اقتناص المعلوم طرق عجيبة وازورارات وتحريفات خفية أعجب مما ذكرنا في المرآة وبمعز على بسيط الأرض من يهتدى إلى كيفية الخيلة في تلك الازورارات . فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة حقائق الأمور وإلا فكل قلب هو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق وإن كان بينها تفاوت كثير لأنه أمر رباني شريف كما ذكرنا فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان) إشارة إلى أن له خاصية تميز بها عن السماوات والأرضين والجبال بها صار مطابقاً لخل أمانة الله تعالى . وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد . وقلب كل آدمي مستعد للأمانة ومطبق لها في الأصل ولكن يثبطها عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي ذكرنا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء) إشارة إلى بعض هذه الأسباب التي هي الحجاب بين القلب وبين الملكوت .

وفي الخبر قال الله تعالى « لم يسعني أرضى وسبأى ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوديع » وفي الخبر أنه قيل : من خير الناس ؟ فقال : كل مؤمن محوم القلب . فقيل : وما محوم القلب ؟ فقال : هو التقى النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد . ولذلك قال عمر رضي الله عنه :

رأى قلبى ربى إذا كان قد رفع الحجاب بالقوى ومن ارتفع الحجاب بينه وبين قلبه تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه فهربى جنسة عرضها السماوات والأرض فإن الجنة وإن كانت واسعة الأطراف متباعدة الأكتاف فهي متناهية وأما عالم الملكوت وهي معرفة الحقائق والأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بإدراك البصر فلا نهاية لها .

نعم الذى يلوح للقلب منه أيضاً مقدار متناهٍ ولا يكفه في نفسه بالإضافة إلى علم الله تعالى لا نهاية له . وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة يسمى الحضرة الربوبية لأن الحضرة محيطية بكل الموجودات إذ ليس في الوجود شيء سوى الله وأفعاله وملكته وعبيده من أفعاله فما يتجلى من ذلك للقلب هو الجنة بعينه عند توم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق وتكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة معرفته وبمقدار ما تجلى له من الله تعالى وصفاته وأفعاله وإنما مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيته وجلالته . ومراد تزكيته حصول أنوار المعارف فيه هو المراد بقوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) وبقوله تعالى (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) .

نعم هذا له مراتب فيها تفاوت العلماء والحكماء : وكل واحد له مقدار معلوم ، وغايته درجة الأنبياء الذين تتلأأ أنوار الحقائق في قلوبهم وينكشف لهم أسرار الملك والملكوت في صفائح أرواحهم على أتم ظهور وأجلى بيان . وفقنا الله لاتباعهم في جميع أفعالهم وأحوالهم وأخلاقهم .

(بيان أمثلة القلب مع جنوده وله ثلاثة أمثلة)

الأول نقول تمثل نفس الإنسان في يده كمثل وال في مدينته ومملكته فإن البدن مملكة النفس وعالمه ومستقره ومدينته . وقواه وجوارحه بمنزلة الصناع والعملة . والقوة العقلية المفكرة له كالشير الناصح والوزير العاقل . والشهوة له كعبد سره يجلب الطعام والميرة إلى المدينة . والغضب والحية له كصاحب شرطة والعيد الجالب للميرة ككذاب مكار مخادع خبيث يتمثل بصورة الناصح وتحت نصحه الشر المسائل والسم القاتل وديده وعادته منازعة الوزير الناصح في كل تدبير يدبره حتى لا يخلو من منازعته ومعارضته في آرائه ساعة فكما أن الوالي في مملكته متى استشار في تدبيراته لوزيره معرضاً عن إشارة العبد الخبيث بل يستدل بإشاراته على أن الصواب في نقيض رأيه وأدب صاحب شرطته وأسئلة لوزيره وجعله مؤتمراً له مسلطاً من جهته على هذا العبد الخبيث وأتباعه وأنصاره حتى يكون العبد مسوساً لا سياسياً ومأموراً مديراً لا أمراً مديراً استقام أمر بلده وانتظم العدل بسببه فكذلك النفس متى استعانت بالعقل وأدبت القوة الغضبية وسلطتها على الشهوة واستعانت بإحدهما على الأخرى فتارة بأن تقلل من تيه الغضب وغلوئه بخلافة الشهوة واستدراجها وتارة بقمع الشهوة وبقهرها بتسليط القوة الغضبية عليها وتقيح مقتضياتها اعتدلت قواه وحسنت أخلاقه . ومن عدل عن هذا الطريق كان كمن قال الله سبحانه فيه (أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم) وقال تعالى (وانبع هواه فتلذ كمثل الكلب إن يحمل عليه ياهث أو تركه ياهث) وقد ذكرنا كيفية تهذيب هذه الجنود في الفصل المتقدم .

المثال الثاني : أن البدن كالمدينة . والعقل أعنى للقوة المدركة كملك مدبر لها . وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والمشاعر الباطنة بجنوده . وأعوانه وأعضاؤه كرعية . والنفس الأمانة بالسوء التي هي الشهوة . والغضب كعدو ينازعه في مملكته ويسعى في إهلاك رعيته فصار بدنه كرباط وثقل ونفسه كقمم فيه مرابط فإن جاهد عدوه فهزمه وقهره على ما يجب وحد أثره إذا عاد إلى الحضرة كما قال تعالى (فضل الله للمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة) .

وإن ضيع ثغره وأهمل رعيته ذم أثره وانتقم منه عند لقاء الله تعالى فيقال له يوم القيامة يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم تؤو الضالة ولم تحيّر الكسير اليوم أنتقم منك كما ورد في الخبر - وإلى هذه المجاهدة أشاروا بقولهم « رجعتنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » .
المثال الثالث : تمثل العقل كمثل فارس متصيد وشهوته كفرسه ، وغضبه ككلبه ، فمضى كان الفارس حاذقاً وفرسه مروصاً وكلبه مؤدباً معلماً كان جديراً بالنجح ، ومتى كان هو في نفسه أخرق وكان الفرس جوحاً والكلب عقوراً فلا فرسه يذمك تحته منقاداً ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعاً فهو خليق بأن يمطب فضلاً عن أن لا ينال ما طلب وإنما خرق الفارس . مثل جهل الإنسان وقلة حكيمته وكلال بصيرته ، وجماع الفرس كمثل لغلبة شهوته خصوصاً شهوة البطن والفرج ، وعقر الكلب كمثل لغلبة الغضب واستيلائه وغلوئه وزعارته .

(بيان أن النفس قد تحتاج إلى البدن وقد لا تحتاج إليه)

اعلم أن القوى الحيوانية قد تعين النفس التاطقة في أشياء منها أن يورث الحس عليها الجزئيات فيحدث لها من الجزئيات أمور أربعة :
(١ - سراج النفس)

أحدها : انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد
لعمانيها عن المادة وعن علائق المادة ولو احدها ومرآة المشترك فيه
والمتباين به ، والذاتي وجوده . والعرضي وجوده فيحدث للنفس عن ذلك
مبادئ التصور عن استعمالها الخيال والوهم مثل الجنس والفصل والعرض
العام والعرض الخاص .

والثاني : إيقاع النفس مناسبات بين هذه الكليات المفردة على مثال سلب
وإيجاب فما كان التأليف فيه ذاتيا يبدأ بنفسه أخذه ، وما كان ليس كذلك
تركه إلى مصادفة الواسطة .

الثالث : تحصيل المقدمات التجريدية وهو أن يوجد بالحس محمول لازم
الحكم لموضوع ما كان حكمه بالإيجاب والسلب أو تال موجب الاتصال
أو مسلوبه أو موجب العناد أو مسلوبه وليس ذلك في بعض الأحيان دون
بعض على المساواة بل دائماً حتى تسكن النفس على أن طبيعة هذا المحمول
أن يكون فيه هذه النسبة إلى هذا الموضوع . والتالي أن يلزم هذا المقدم
أو ينافيه لذاته لا بالاتفاق فيكون ذلك اعتقاداً حاصلًا من حس وقياس
- أما الحس فلاجل مشاهدة ذلك - وأما القياس فلأنه لو كان اتفاقاً لما وجد
دائماً أو في الأكثر وهذا كالحكم بأن السقمونيا مسهل للصفراد بطبعه
لإحساسنا ذلك كثيراً وبقياسنا أنه لو كان لا على الطبع بل بالاتفاق لوجد
في بعض الأحيان .

الرابع : الأخبار التي يقع بها التصديق لشدة التواتر فالنفس الإنسانية
تستعين بالبدن لتحصيل هذه المبادئ للتصور والتصديق . ثم إذا حصلت
رجعت إلى ذاتها فإن تعرض لها من القوى التي دونها بأن يشغلها شغلته
عن فعله وأضرت بفعله إلا في أمور تحتاج فيها إليها النفس خاصة بأن

تعود إلى القوى الخيالية مرة أخرى لإقتناص مبدأ غير الذي حصل
أو معاونة بإحضار خيال . وهذا يقع في الابتداء كثيراً ولا يقع
بعده إلا قليلاً .

وأما إذا استكملت النفس وقويت فلنما تنفرد بأفعالها على الإطلاق
ويكون القوى الخيالية والحسية وسائر القوى البدنية غير صارفة لها عن
فعلها بل شاغلة لها .

ومثال ذلك أن الإنسان قد يحتاج إلى دابة وآلات ليتوصل بها إلى
المقصد فإذا وصل إليه ثم عرض من الأسباب ما يحول عن مقارنته صار
السبب الموصل بعينه طائفاً .

(بيان أن هذه القوى كيف يرأس بعضها بعضاً)

(وكيف يخدم بعضها بعضاً)

فإنك تجد العقل المستفاد رئيساً مطاقاً ويخدمه الكل وهو الغاية
القصوى . ثم العقل بالفعل يخدمه العقل بالملك والعقل الهيرلاني لما فيه
من الاستعداد يخدم العقل بالملك ثم العقل العملي يخدم جميع هذا لأن
العلاقة البدنية لأجل تكميل العقل النظري . والعقل العملي هو مدبر تلك
العلاقة . ثم العقل العملي يخدمه الوهم ، والوهم يخدمه قوتان قوة بعده
وقوة قبله .

فالقوة التي بعده هي القوة التي يحفظ ما آذاه الوهم ، والقوة التي قبله من
جميع القوى الحيوانية . ثم المنخلة يخدمها قوتان عتلقنا المأخذ . فالقوة
الزروعة تخدمها بالاتجار لأنها تيممها على التحريك ، والقوة الخيالية تخدمها
بقبول التركيب والتفصيل فيما فيها من ضررها . ثم هذا رئيساً لها فالتصور

أما القوة الخيالية فيخدمها بنطاسيا ، وبنطاسيا يخدمها الحواس الخمس .
وأما القوة النزوعية فتخدمها الشهوة والغضب ، والشهوة والغضب تخدمها
القوة المحركة بالفعل وإلى ههنا تنتهى القوى الحيوانية . ثم القوى الحيوانية
بالجملة تخدمها النباتاتية .

وأولها وأرأسها المولدة . ثم المريية تخدم المولدة . ثم الغذائية تخدمها
جميعا . ثم القوى الطبيعية الأربع تخدم هذه وهى الهاضمة وتخدمها من جهة
الملكة ومن جهة الجاذبة وتخدمها جميعها الدافعة وتخدم جميعها الكيفيات
الأربع لكن الحرارة تخدمها البرودة وتخدم كليهما الرطوبة واليبوسة ،
وهناك آخر درجات القوى .

(بيان أن الأرواح البشرية حادثة)

حدثت عند استعداد النقطة لقبول النفس من واهبها كما قال الله تعالى
(فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) كما حدثت الصورة فى المرآة لحدوث
الصقالة وإن كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقالة . وتلخيص البرهان
أن الأرواح لو كانت موجودة قبل الأبدان لكانت إما كثيرة وإما واحدة
وباطل وحدتها وكثرتها فباطل وجودها . وإنما استحال وحدتها لأنها بعد
التعلق بالأبدان إما أن تبقى على وحدتها أو تسكثرها ومحال وحدتها وكثرتها
فمحال وجودها . وإنما استحال وحدتها بعد التعلق بالأبدان لعلنا ضرورة
بأن ما يعلمه زيد يجوز أن يجهله عمرو ولو كان الجوهر العاقل منهما واحداً
لاستحال اجتماع المتضادين فيه كما يستحيل فى زيد وحده ونحن نعى بالروح
العاقل كما ذكرنا ومحال كثرتها لأن الواحد إنما لا يستحيل أن ينشئ وأن ينقسم
إذا كان ذا مقدار كالأجسام فالجسم الواحد ينقسم فإنه ذو مقدار فله بعض
فيبعض أما ما لا بعض له ولا مقدار فكيف ينقسم . أما تقدير كثرتها

قبل التعلق بالأبدان فمحال لأنها إما أن تكون متماثلة أو مختلفة وكل ذلك
محال وإنما استحال التماثل لأن وجود المثلين محال فى الأصل ولهذا يستحيل
وجود سوادين فى محل واحد وجسمين فى مكان واحد لأن الأثنية
تستدعى مغايرة ولا مغايرة ههنا وسوادان فى محالين جائر لأن هذا يفارق
ذلك فى المحل إذا اختلف هذا بمحل لا يختص به الآخر وكذلك يجوز
سوادان فى محل واحد فى زمانين إذ لهذا وصف ليس للآخر وهو الافتراق
بهذا الزمان الخاص فليس فى الوجود مثلاً مطلقاً بل بالإضافة كقولنا زيد
وعمره مثلاً فى الإنسانية والجسمية . وسواد الحبر والغراب مثلاً
فى السوادية ومحال تغايرها لأن التغاير نوعان .

أحدهما : باختلاف النوع والماهية ، كتغاير النار والماء وتغاير
السواد والعلم .

الثانى : بالعوارض التى لا تدخل فى الماهية كتغاير الماء الحار الماء
البارد فإن كان تغاير الأرواح البشرية بالنوع والماهية فمحال لأن
الأرواح البشرية متفقة بالحد والحقيقة وهى نوع واحد لأن الحد وهو
الحيوان الناطق يشملها وإن كانت متغايرة بالعوارض فمحال لأن الحقيقة
الواحدة إنما تغاير عوارضها إذا كانت متعلقة بالأجسام منسوبة إليها
بنوع ما ولا تعلق لها بالأجسام قبل وجود الأبدان فكان الاختلاف
محالاً إذ الاختلاف فى أجزاء الجسم ضرورة ولو كان فى القرب من السماء
والبعد منه مثلاً : أما إذا لم يكن كذلك كان الاختلاف والتمايز محالاً
وهذا ربما يحتاج تحقيقه إلى مزيد بيان ولكن فى هذا القدر تنبيه عليه :

فإن قيل فكيف تكون حال الأرواح بعد مفارقة الأجسام ولا تعلق
لها بالأجسام فكيف تسكثرت وتغايرت .

فالجواب أن نقول لأنها اكتسبت بعد التماق بالأبدان أوصافاً مختلفة من العلم والجهل والصفاء والكسورة وحسن الأخلاق وقبحها فبقيت بسببها متغايرة فعقلت كثيرتها بخلاف ما قبل الأجساد فإنه لا سبب لتغايرها فقد اتضح أن النفس تحدث كما تحدث مادة بدينية صالحة لاستعمالها إياها ويكون البدن آلة ومملكة لها ويكون للنفس الحادثة في جوهرها هيئة نزاع طبيعي إلى الاشتغال بذلك البدن خاصة والاهتمام بأحواله والانجذاب إليه وتلك الهيئة تكون مقتضية لاختصاصها بذلك البدن ولا بد أن تكون مناسبة له مناسبة خاصة لصلوح سياسة بدن خاصة دون آخر وإن خفيت علينا تلك المناسبة بعينها فإن تلك المناسبات غير محصورة ولا ظاهرة والله سبحانه وتعالى يتولى أسرارها وسرائرها .

فإن قيل لا نسلم بأن النفوس الإنسانية متفقة في النوع والمعنى واسننا نسلم أن الأنواع إنما تتكثر من جهة النسبة إلى المادة والمكان والزمان لحسب بل الماديات إنما تتكثر بالمقادير والكائنات الزمانية . والنفوس الإنسانية ليست بمادية في ذاتها وإنما نسبتها إلى المادة بوجه التدبير والتصرف لا بوجه الانطباع في المادة حتى يستدعى مكاناً مميزاً وزماناً مميزاً والتدبير والتصرف لا يوجب تعدداً ذاتياً فإن الواحد يجوز أن يكون متصرفاً في أشياء والعدد الكثير يجوز أن يكون متصرفاً في شيء واحد فهذه النسبة لذاتها لا توجب الكثرة في الذات .

قلنا الدليل على أن النفوس الإنسانية متفقة النوع ما ذكرناه ، وهو أن حدة الإنسان يشملها وهو الحى الناطق وما شمله حدة النوع فهو متفق في النوع ، والدليل على أن أسباب التكثر ما ذكرته أن الأشياء التي ذاتها حقائق فقط إنما تتكثرها بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو بنسبة

حاليها وإلى أزمنتها فقط فإذا كانت مجردة لم تقترن بذلك فحال أن يكون بينهما مغايرة وتكثر .

وأما قولهم إن النفس الإنسانية ليست بمادية فتباير بالمادة فسلم لكنها ذات نسبة إلى المادة أي نسبة كانت وإن لم تكن نسبة الانطباع فنسبة التدبير والتصرف وهذه النسبة مؤثرة في التباير كافية فيقال إن النفس الإنسانية تملك تلك المدينة الفاضلة .

فإن قيل لا نسلم إن الأسباب المتكثرة محصورة فيما ذكرتم من أقسام الحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو النسبة إليها في الدليل على الحصر أليست المفارقات متغايرة الدورات والحقائق والحوامل لها ولا قوابل ولا مكان ولا زمان وإنما تتباير وتتغاير بحقيقتها الذاتية وإنما نوعها في شخصها أعنى في ذاتها فهلا قلتم في النفوس الإنسانية إنها تتغاير بحواصها أو بأمر آخر سوى الحوامل أليست النفوس بعد المفارقة تتغاير بالعدد وتقولون إنها تتغاير بما اكتسبت من الأبدان من الأخلاق والعلوم وقلتم يكفيها في التباير هيئة أنها كانت نفس البدن الفلاني ولئن كان هذا القدر كافياً في التباير فهلا كان كافياً في التباير هيئة أنها ستكون نفس البدن الفلاني فإن الانطباع في البدن ليس بشرط .

قلنا في المفارقات قد قام الدليل على أنها متغايرة الحقائق أما النفوس البشرية فيشملها حدة واحد كما ذكرنا وإنما يمكن وجودها وتمتعها بعد المفارقة هيئات وأخلاق اكتسبت من الأبدان وقيل الاتصال بالبدن لا يمكن أن تتكسب من الأبدان شيئاً إذ لا أبدان . وما لا يكون ليس له تأثير فإننا نعلم قطعاً أنها بعد الاتصال بالبدن إنما تكمل بمعاونة البدن وتكتسب فضائل ووزائل من العلاقة البدنية فقبل البدن لا أخلاق

فلا اكتساب فلا تغاير فثبت أنها تحدث مع البدن .

فإن قيل أحلتم وجود النفوس البشرية قبل الأبدان ببيان ما ذكرتم من أنها لا تتصور قبل الأبدان ونحن نورد إشكالين واقعين على نحو وجودها متصلة بالأبدان وحادثه مع حدوث الأبدان وذلك لأنه من المسلم بيننا أن النفوس الإنسانية ليست مادية ولا منطبعة في مادة وما هذا سبيله فليس حدوثه على تدرج شيء بعد شيء أو زمان بعد زمان بل يكون وجوده إبداعياً محضاً ووجود البدن ليس بإبداعى محض بل على تدرج شيء بعد شيء واستحالة جزء بعد جزء فأى جزء بعينه انتهت النوبة إليه في الاستحالة حتى يحدث عنده النفس ويتصل به وليس جزءاً بعينه إلا ويمكن حدوث النفس قبله بلحظة أو بعده بلحظة . ولو قلتم إنها تحدث عند كمال الاستعداد فيقال وكمال الاستعداد ليس يحصل بغتة ودفعة بل على تدرج كمال بعد كمال وقد بان أنها كمال واحد يحصل إبداعاً لا تدرج فيه . ثم إن الاستعداد وكمال الاستعداد إنما يشترط فيما هو صورة مادية أعنى منطبعة في المادة فيكون الاستعداد سبباً ما ، بوجه ما ، لحصول الصورة فيه من واهب الصور ولا يشترط ذلك في النفوس التي ليست منطبعة في مادة أصلاً ولا علاقة بينهما وبين القوى المادية إلا علاقة التدبير والتصرف في المملوكة فالتصرف فيه كيف يكون سبباً لوجوب التصرف المدبر فيه والمدبر أولى بأن يكون متقدماً في الوجود على المملوكة واشتراط الاستعداد لقبول الصورة حتى توجد الصورة في المستعد غير ، واشتراط الاستعداد لقبول تصرف النفس غير ، فإن الاستعداد الأول يصلح سبباً لوجود النفس بوجه ما ، والاستعداد الثاني لا يصلح سبباً لوجود النفس بوجه ما ، بل هو سبب لقبول تصرفه فيه إما ليفيده كمالاً أو ليستفيد منه فائدة وهذا إشكال عظيم .

فالجواب عنه كلمة واحدة فإن العلم نكتة واحدة أكثرها الجهول . فنقول لا ارتياب في أن النفوس إبداعية وأنها ليست منطبعة في المادة وإنما تحدث من مبدعها عتيد كمال الاستعداد الذي عبر عنه في التنزيل بقوله (فإذا سويته) ومبدعها أعلم بكمال الاستعداد وليس في طائفة القوى البشرية الإحاطة بتفاصيل الاستعدادات ولكن على الجملة نعم أن الصور تفيض من مبدعها وواهبها كما يقتضها جود الجواد المحض عن كمال العلم المحيط بتفاصيل المعلومات فيعطى كل مستحق ما يستحقه ، وكل قاهر ما يكمله ، إلى ما هيأت الأشياء واستعداداتها من جوده الفيض بواسطة الأسباب المعطية للاستعدادات الخاصة من الأجرام العنصرية وامتزاجاتها وحركات السيارات وأجرامها وأشكالها وخواصها وفيض العقول على النفوس وإفاضة النفوس طلباً للاستكمال تحريكاً للسماوات فالكمل من جود الجواد الحق الذي يعطى كل حقيقة وجودها وهو أعلم بكمال الاستعداد وأى استعداد يستحق أى صورة . وعلوم البشر قاصر عن إدراك ذلك وإذا بلغ الكلام إلى الله سبحانه فينقطع سؤال لم كما ينقطع مطالب ما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

الإشكال الثاني : أن النفوس إذا كانت متشابهة في النوع فائضة من واهب الصور وليس في فيضاته اختلاف فمن أين يجب أن يكون كل نفس حادثة ذات هيئة نزاعية طبيعية إلى الاشتغال ببدن مخصوص والاهتمام بأحواله ومن أين يلزم أن يكون لها مناسبة خاصة تصلح لتسيامة بدن محاص دون بدن فإن كانت هذه الهيئة لازمة لذاتها فهي منحصصة بهذه الهيئة قبل وجود البدن وإن كانت هذه الهيئة تتكسب هذه الهيئة من البدن فكيف يسبق الموجب على الموجب وكيف تكون تلك الهيئة زاعية طبيعية

وجملة القول ، إن لم تكن هيئة مختصة فلم اختصت ببدن دون بدن . وإن كانت الهيئة طبيعية على حالتها فهي المختصة لذاتها بعد الاتفاق في النوع وإن كانت مكتسبة من خارج وهو إما هذا البدن أو غيره فليتحقق لها وجود حتى تكتسب الهيئة المختصة وكل ذلك محال . ثم اختلاف المناسبات والهيئات تستدعي اختلاف الأسباب وواهب الصور واحد في ذاته إحدى الإفاضة فلا اختلاف هناك ولا تأثير لاختلاف الأخرجة في اختلاف هيئات النفوس إذ لا انطباق ولا حلول ولا اتصال بين المجزئات وبين الأخرجة بخلاف النفوس النباتية والنفوس الحيوانية والصور الجسمية والصور الطبيعية فإن اختلاف النفوس والصور لاختلاف موادها وصورها مقدرة على استعداداتها .

وحل هذا الإشكال أن تقول نعم إن المناسبات والهيئات المختلفة تستدعي أسباباً مختلفة . وأسباب الاستعدادات الامتزاجات وأسباب الامتزاجات وجميع ما يحدث في العالم العنصرى منزوعة بالحركات السماوية وحتى الاختيارات والإرادات فإنها لا عمالة أمور تحدث بعد ما لم تكن ولكل حادث بعد ما لم يكن علة وسبب حادث وينتهي ذلك إلى الحركة ومن الحركات إلى المستديرة لجميع الاستعدادات تابعة للحركات السماوية ثم الحركات المستديرة مسندة إلى اختيارات النفوس الفلكية والكل يستند إلى العقل الإلهى المستغلى على البكل الذى منه ينشعب المقدورات . فالجود الإلهى بواسطة العقول والنفوس . والحركات السماوية يعطى كل مادة استعدادها لصورة خاصة والنفوس لا تحدث بالاستعداد الخاص بل عند الاستعداد الخاص وفرق بين أن تحصل عنده أو به .

ثم الهيئة النزاعية في النفس إنما يكون بعد الاتصال بها فإذا حدث

النفس له صفة في الفاعل وصفة في القابل . أما صفة الفاعل فالجود الإلهى الذى هو ينبوع الوجود وهو فياض بذاته على كل ما له قبول الوجود حقيقة وجوده ويمبر عن تلك الصفة بالقدرة وإن أضفت هذا الفيض إلى الوسائط فواهب الصور .

ومثاله فيضان نور الشمس على كل قابل للاستنارة عند ارتفاع الحجاب بينهما . والقابل للاستنارة هي المتلونات دون الهواء الذى لا لون له .

وأما صفة القابل فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية كما قال سويته . ومثال صفة القابل صقالة الحديد فإن المرأة التى ستر الصدأ وجهها لا تقبل الصورة وإن كانت عاذية للصورة وإذا اشتغل المصقل بتصقيها فكلما حصلت الصقالة حدثت فيها الصورة من ذى الصورة المحاذية لها . فكذلك إذا حصل الاستواء والاستعداد في النعطة حدثت فيها النفس من واهبها وخالفها من غير تغير في الواهب بل إنما حدث الروح الآن لا قبله لتغير المحل بحصول الاستواء الآن لا قبله كما أن الصورة فاضت من ذى الصورة على المرأة في حكم الوهم من غير تغير في الصورة ولكن كان لا تحصيل من قبل لأن الصورة ليست مهينة لأن تنطبع في المرأة لكن لأن المرأة لم تكن صقيلة .

فإن قيل : فإذا كانت الأرواح حادثة مع الأجساد فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم « خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأبى عام » وقوله عليه السلام « أنا أول الأنبياء خلقاً وآخرهم بئناً » وقوله عليه السلام « كنت نبياً وآدم لمنجدل بين الماء والطين » .

قلنا : شيء من هذا لا يدل على قدم الروح بل على حدوثه وكونه مخلوقاً فعم ربما دل بظاهره على تقديم وجوده على الجسد كما ظن جماعة من الحكماء

وأمر الظواهر هين فإن تأويلها ممكن والبرهان القاطع لا يُدرا بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر كما في ظواهر الآيات المتشابهات في حق الله تعالى .

أما قوله عليه السلام « خلق الله الأرواح قبل الأجساد » أراد بالأرواح أرواح الملائكة وبالأجساد العالم من العرش والكرسي والسموات والكواكب والهواء والماء والأرض وكما أن أجساد الآدميين يحملتهم صغيرة بالإضافة إلى جرم الأرض وجرم الأرض أصغر من الشمس بكثير . ثم لا نسبة لجرم الشمس إلى فللك ولا لفللك إلى السماوات التي فوقه ثم كل ذلك اتسع له الكرسي إذ وسع كرسيه السموات والأرض . والكرسي صغير بالإضافة إلى العرش فإذا تفكرت في جميع ذلك استحققت أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطلق لفظ الأجساد . فكذلك فاعلم وتحقق أن أرواح البشر بالإضافة إلى أرواح الملائكة كأجسادهم بالإضافة إلى أجساد العالم ولو انفتح لك باب معرفة الملكية لرأيت الأرواح البشرية كسراج اقتبس من نار عظيمة طبقت العالم وتلك النار العظيمة هي الروح الأخير من أرواح الملائكة ولأرواح الملائكة ترتيب وكل واحد منفرد بترتبه ولا يجتمع في مرتبة واحدة اثنان بخلاف الأرواح البشرية المتكثرة مع اتحاد النوع أما الملائكة فكل واحد نوع برأسه وهو كل ذلك النوع . وإليه الإشارة بقوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم) وبقوله عليه السلام « إن الراكع منهم لا يسجد والقائم لا يركع وإنه ما من واحد إلا وله مقام معلوم » فلا تفهمون إذا من الأرواح والأجساد المطلقة إلا أرواح الملائكة وأجساد العالم .

وأما قوله عليه الصلاة والسلام « أنا أول الأنبياء خلقاً وآخرهم نبياً »

وقوله عليه السلام « نحن الآخرون السابقون » وقد قال عليه السلام « أول ما خلق الله القلم » وقال « أول ما خلق الله العرش » وقال « أول ما خلق الله جوهر محمد » صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فكشف النظام عن هذا من وجوه تحت كل وجه فوائد لطيفة واطائف من الحكمة قلباً تسطر في الكتيب .

الوجه الأول : أنا شاهدنا الموجودات كلها بشهادة الحس والعقل على ترتب وتفاضل في النوع والشخص .

أما في المركبات التي هي أقرب إلى حواسنا فالمعادن والنباتات والحيوان والإنسان على تفاضل وانتهى ذلك بالإنسان وانتهى الإنسان بالشخص الواحد الأفضل من الكل كالنبي في زمانه والولي في كل زمان .

وأما في البسائط الجسمانية أعني المتشابهة الأجزاء فهي أيضاً على تفاضل في الجوهر والحيز والعظم والحركة والأفضل من الكل الجرم الأقصى وهو الذي عبر عنه التنزيل بالعرش والكرسي الذي وسع السموات والأرض .

وأما في البسائط الروحانية أعني المجردة عن المواد المنزهة عن المكان والزمان ففيها ترتب وتفاضل فما كان أشد قوة وأوسع علماً وإحاطة وأبلغ في الوحدة وأشبه بكال الربوبية كان في المقام الأعلى والمرتبة الأقصى ولا بد أن ينتهي بواحد فإن المترتبات المتفاضلات إن لم تنته بواحد أوجب ذلك الحكم بالنسلسل وذلك محال فالترتبات في كل قسم انتهت بواحد هو مبدؤها .

وربما يعبر لسان النبوة عن ذلك الواحد بأنه أول ما خلق الله تعالى . فالروحانيات انتهت بروح القدس أو العقل الفعال أو شديد القوى ذو حرة

فاستوى ، وهو أول المبدعات ثم ينزل بالترتب والنفاضل كما قيل : أول ما خلق الله عز وجل العقل ثم النفس ثم الهيولى . أو ما روى في الخبر : إن أول ما خلق الله عز وجل القلم ثم الروح ثم الظلمة الخارجة .

وأما الجسدانيات (١) فقد انتهت بالجرم الأقصى وهو ما روى أن أول ما خلق الله العرش ثم الكرسي . وأما في المركبات فقد انتهت بجوهر النبوة وأكملها وأفضلها جوهر محمد صلى الله عليه وسلم وذلك ما روى : إن أول ما خلق الله تعالى جوهر محمد صلى الله عليه وسلم فقد وجدت لكل مقال مجالا ولكل مذهب محملا ومساغا . ثم الأولية في كل صنف منها هل هي أولية بالزمان . أو أولية بالمكان ، أو أولية بالذات أعنى العلة الفاعلية أو الكالية فذلك مطلب آخر سهل التناول قريب المأخذ والمجتنى .

الوجه الثاني : أن المبادئ تساق إلى الكالات حتى لو لم يكن كمال لم يكن مبدأ كما لو لم يكن مبدأ لم يكن كمال وأن المعقولات تظهر بالمحسوسات وكما أن كمال جلال الحق إنما يظهر بأفعاله وصنائه كذلك الأمر الحق إنما يظهر بخلقه وكذلك العقل إنما يظهر بالنفس . والنفس إنما تظهر بالطبيعة . والطبيعة إنما تظهر بالجسم الكلى . وكذلك جميع الموجودات إنما يظهر بالإنسان حتى يكون جسده وطبيعته مظهر الجسم والطبيعة ونفسه وعقله مظهر النفس والعقل وتسليمه مظهر الأمر الحق فيظهر به جلال البارى تعالى وإكرامه .

ويصح أن يقال لولاك ما خلقت الأفلاك فهو الخلاصة من الخليفة والصفوة من البرية وهو الكمال والغاية والسدرة المنتهى وهو أول ما خلق وآخر ما بعث كما ذكره عليه السلام .

(١) نسخة وأما الأجرام .

الوجه الثالث : أن الطبيعة المسخرة تؤثر في إعداد المسادة لقبول نيفض الأمر والعقل والنفس حتى يحصل في المركبات باستصفاء العناصر واستخلاص اللباب من اللواتق وأبتلاء الأضغاج من المزاج طبقة بعد طبقة واستصفاء بعد استصفاء حتى يحصل في المركبات الجزئية شخص في مقابلة العقل الكلى بل هو شخص العقل أو عقل شخص وذلك هو نبي زمانه فيكون العود به كما كان البدء إليه فيضاهى صاحب المبدأ صاحب الكمال وتكون النهاية هي الرجوع إلى البداية ويكون أول الفكر آخر العمل . ويظهر معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « نحن الآخرون السابقون » .

الوجه الرابع : كما ابتداء الدين والشرعية من آدم عليه السلام واستكمل نوع كمال بنوح عليه السلام ، ونوح كمال ياراهيم عليه السلام ، ونوح كمال بموسى عليه السلام ، ونوح كمال بعيسى عليه السلام ، ونوح كمال بالمصطفى عليه السلام وابتداء العود من المصطفى صلى الله عليه وسلم في دار الجزاء ولذلك قال « أنا أول من ينشق عنه الأرض وأنا العاقب وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي » .

(بيان بقاء النفس)

ونذكر أنها لا تموت بموت البدن : ثم نذكر أنها لا تنفى مطلقا . ونذكر برهانه من المنقول والمعقول .

أما المنقول فقوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله) وهو معلوم أن من كان حيا مرزوقا فرحنا مستبشرا به لا يكون ميتا مصدوما .

وكذلك قوله تعالى (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء)
 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أرواح الشهداء في حواصل طير
 خضر تروح في رياض الجنة » وقد ترسخ في جميع عقائد أهل الإسلام
 هذا فإن رسول المغفرة والرحمة لمن يكون باقياً لا لمن يكون فانياً .
 وكذلك أهل الصدقة فاعتقادهم أنها تصل إليه . وكذلك المنامات فكل
 ذلك دليل على أنها باقية .

وقد ذكرنا أن النفس ليست منطبقة في البدن بل لها العلاقة مع
 البدن بالنصرف والتدبير . والموت انقطاع تلك العلاقة أعنى تصرفاتها
 وتدبيراتها عن البدن . وإنما يموت الروح الحيواني وهو بخار لطيف
 ينشأ من القلب ويتصاعد إلى الدماغ ومن الدماغ بواسطة العروق إلى
 جميع البدن وفي كل موضع ينتهي إليه يفيد فائدة من الحواس الظاهرة
 والمشاعر الباطنة فذلك الروح لا يبقى وإذا بطل ذلك بالروح بطل ما يتبعه
 من الحواس الظاهرة والباطنة والقوى المحركة .

أما البرهان العقلي فلأن كل شيء يفسد بفساد شيء آخر فهو متعاق به
 نوعاً من التعاق وكل متعلق بشيء آخر نوعاً من التعاق فإذا أن يكون
 تعلقه به تعاق الميكاني في الوجود أو تعاق المتأخر عنه في الوجود
 أو تعلق المتقدم عليه في الوجود الذي هو قبله في الذات لا في الزمان .
 فإن كان تعلق النفس بالبدن تعاق الميكاني في الوجود وذلك أمر ذاتي له
 لا عرضي فكل واحد منهما مضاف الذات إلى صاحبه فليس لا النفس
 ولا البدن بجوهر ولكلها جوهران .

وإن كان ذلك أمراً عرضياً لا ذاتياً فإن فسد أحدهما بطل العارض
 الآخر من الإضافة ولم يفسد الذات بفساده . وإن كان تعلقه به تعلق

المتأخر عنه في الوجود فالبدن علة للنفس في الوجود والعلل أربع
 - فأما أن يكون البدن علة فاعلية للنفس ممطية لها الوجود - وإما أن يكون
 علة قابلية لها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان أو بسبيل البساطة كالنحاس
 للصنم - وإما أن يكون علة صورية وإما أن يكون علة كالية ومحال أن
 يكون علة فاعلية فإن الجسم بما هو جسم لا يفعل شيئاً وإنما يفعل
 بقواه ولو كان بذاته يفعل لا بقواه لكان كل جسم يفعل ذلك الفعل .

ثم القوى الجسمية كلها إما أعراض وإما صور مادية ومحال أن يفيد
 الأعراض أو الصور القائمة بالمواد وجود ذات قائمة بنفسها لا في مادة
 ووجود جوهر مطلق ، ومحال أيضاً أن يكون علة قابلية فقد برهنا وبيننا
 أن النفس ليست منطبقة في البدن بوجه من الوجوه فلا يكون إذا البدن
 متصوراً بصورة للنفس لا بحسب البساطة ولا على سبيل التركيب بأن يكون
 جزءاً من أجزاء البدن يتركب فتحدث النفس ، ومحال أن تكون علة صورية
 للنفس أو كالية فإن الأولى أن يكون الأمر بالعكس فإذا ليس تعلق النفس
 بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية .

نعم البدن والمزاج علة بالعرض للنفس فإنه إذا حدث بدن يصلح أن يكون
 آلة لنفس ويمسكه له أحداثت العلل المفارقة للنفس الجزئية أو حدث عنها
 ذلك فإن إحداثها بلا سبب يخص إحداث واحد دون واحد محال ومع ذلك
 فإنه يمنع عن وقوع السكرة فيها بالعدد لما بيناه ولأنه لا بد لكل كائن بعد
 ما لم يكن من أن يتقدمه مادة فيكون فيها تهيؤ قبوله أو تهيؤ نسبة إليه كما
 تبين في العلوم الآخر ولأنه لو كان يجوز أن تكون نفس جزئية محدودة لم
 يحدث لها آلة بها تستشكل وتعمل لكانت معاملة الوجود ولا شيء منطوق
 (٧ - خارج النفس)

في الطبيعة المستخرجة المبلغنة كل شيء من العنصریات إلى كالمها وظايفها - ولكن
إذا حدث التهيؤ للنسبة والاستعداد للآلة فيلزم حينئذ أن يحدث من الجود
الإلهي الفيض بواسطة العلة المفارقة. شيء هو النفس وليس إذا وجب
حدوث شيء مع حدوث شيء وجب أن يبطل مع بطلانه وإنما يكون ذلك
إذا كان ذات الشيء قائما بذلك الشيء وفيه .

وقد تحدث أمور عن أمور وتبطل تلك الأمور وتبقى هي إذا كانت
ذاتها غير قائمة فيها وخصوصا إذا كان مفيد الوجود لها شيئا آخر غير الذي
إنما هو تهيؤا فإعادة وجوده منع وجوده ومفيد وجود النفس شيء غير
الجسم كما بينا وإلا هو قوة في جسم بل هو لا محالة أيضا جوهر غير جسم
فإذا كان وجوده من ذلك الشيء ومن البدن يحصل وقت استحقاقه الوجود
فقط فليس له تعلق في نفس الوجود بالبدن ولا البدن علة له إلا بالعرض
فلا يجوز إذا أن يقال إن التعلق بينهما على نحو يوجب أن يكون الجسم متقدما
الذات على النفس .

وأما القيم الثالث مما كنا ذكرنا في الابتداء وهو أن يكون تعلق النفس
بالجسم تعلق المتقدم في الوجود فأما أن يكون التقدم مع ذلك زمانا فيستحيل
أن يتعلق به وجوده وقد تقدمه في الزمان وإنما أن يكون التقدم في الذات
لا في الزمان لأنه في الزمان لا يفارقه وهذا النحو من التقدم هو أن يكون
الذات المتقدمة كلما توجد يلزم أن يستفاد عنها ذات المتأخر في الوجود
وحيث لا يوجد أيضا هذا المتقدم في الوجود إذا فرض التأخر قد عدم
لأن فرض عدم التأخر أوجب عدم التقدم ولكن لأن التأخر لا يجوز
أن يكون عدم إلا وقد عرض أولا بالطبع المتقدم ما أعده حينئذ عدم

التأخر فليس فرض عدم التأخر يوجب عدم المتقدم ولكن فرض عدم
التقدم نفسه لأنه إنما افترض التأخر معدوما بعد أن عرض للتقدم أن
عدم في نفسه وإذا كان كذلك فيجب أن يكون السبب المعدوم يمرض في
جوهر النفس فيفسد معه البدن وأن لا يكون البدن البتة يفسد بسبب
يخصه لكن فساد البدن بسبب يخصه من تغير المزاج أو التركيب فباطل أن
تكون النفس تتعلق بالبدن تعلق المتقدم بالذات ثم تفسد بالبدن البتة فليس
إذا بينهما هذا التعلق وإذا كان الأمر على هذا فقد بطل أنحاء التعلق كلها
ويبقى أن لا تعلق للنفس في الوجود بالبدن بل تعلقه في الوجود بالجوهر
الإلهي بواسطة المبادئ الأخر التي لا تستحيل ولا تبطل .

برهان أنها لا تفتى مطلقا

فنقول إن النفس لا يتطرق إليها الفناء والعدم والفساد والملاك وذلك
أن كل شيء من شأنه أن يفسد بسبب ما فيه قوة أن يفسد وقبل الفساد
فيه فعل أن يبقى ومحال أن يكون من جهة واحدة وفي شيء واحد قوة أن
يفسد وفعل أن يبقى بل تمبوء الفساد ليس لفعل أن يبقى فإن معنى القوة
مغاير لمعنى الفعل وإضافة هذه القوة مغايرة لإضافة هذا الفعل لأن إضافة
ذلك إلى الفساد وإضافة هذا إلى الفناء فإدراك الأمرين مختلفين في الشيء يوجد
هذان المعنيين وهذا إنما يكون في الأشياء المركبة أو الإبتداء البسيطة
في المركبة - وأما في الأشياء البسيطة المفارقة الذات فلا يجوز فيها
هذان الأمران .

ونقول بوجه مطلق إنه لا يجوز أن يجمع في شيء أحدهما الذات هذان

المعنيان وذلك لأن كل شيء يبقى وله قوة أن يفسد فله قوة أن يبقى لأن بقاءه ليس بواجب ضروري وإذا لم يكن واجبا كان ممكنا والامكان طبيعة القوة فإذا يكون له في جوهره قوة أن يبقى وفعل أن يبقى وفعل أن يبقى منه لا محالة ليس هو قوة أن يبقى منه وهذا بين فيكون إذا فعل أن يبقى منه أمرا يمرض للشئ الذي له قوة أن يبقى منه فتلك القوة لا تكون لذات ما بالفعل بل للشئ الذي يمرض له أن يبقى بالفعل لا بوجود ذاته .

فيلزم من هذا أن تكون ذاته مركبة من شيء كان به ذاته موجودا بالفعل وهو الصورة في كل شيء ومن شيء حصل له هذا الفعل وفي طباعه قوته وهو مادته فان كانت النفس بسيطة مطلقة لم تنقسم إلى مادة وصورة وإن كانت مركبة فليشارك المركب ولننظر في الجوهر الذي هو مادته ولنصرف القول إلى نفس مادته ولنتكلم فيها .

ونقول إن تلك المادة إما أن تنقسم هكذا دائما ونثبت الكلام دائما وهذا محال : وإما أن لا يبطل الشئ الذي هو الجوهر والسنخ وكلامنا في هذا الشئ الذي هو السنخ والأصل لا في شيء يجتمع منه ومن شيء آخر فبين أن كل شيء هو بسيط غير مركب أو هو أصل مركب وسنخه فهو غير مجتمع فيه فعل أن يبقى وقوة أن يعدم بالقياس إلى ذاته فإذا كانت فيه قوة أن يعدم فمحال أن يكون فيه فعل أن يبقى وإن كان فيه فعل أن يبقى وأن يوجد فليس فيه قوة أن يعدم فبين إذا أن جوهر النفس ليس فيه قوة أن يفسد .

وأما الكائنات التي تفسد فان الفاسد منها هو المركب المجتمع وقوة أن تفسد وأن تبقى ليس في المعنى الذي به المركب واحد بل في المادة التي

هي بالقوة قابلة كلا الضدين فليس إذا في الفاسد المركب لا قوة أن يبقى ولا قوة أن يفسد فلم يجتمعا فيه .

وأما المادة فاما أن تكون باقية لا بقوة تستمد بها للبقاء كما يظن قوم وإما أن تكون باقية بقوة بها تبقى وليس لها قوة أن تفسد بل قوة أن تفسد شيء آخر فيها يحدث والبسائط التي في المادة فان قوة فسادها هو في المادة لا في جوهرها : والبرهان الذي يوجب أن كل كائن فاسد من جهة تنهاى قوة النقي والبطلان إنما يوجب قيا كونه من مادة وصورة ويكون في مادته قوة أن يبقى فيه هذه الصورة وقوة أن تفسد هي فيهما معا فقد بان إذا أن النفس لا تفسد البتة وإلى هذا سبقنا كلامنا واقه ولي التوفيق .

بيان اثبات العقل المفارق للفعال

والعقل المنفعل في النفوس الإنسانية ومراتب العقول

وإثبات العقل الفعال من حيث الشرح أظهر من أن يثبت لوروده جليا في النصوص .

كقوله تعالى : (علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى) .

وكقوله تعالى : (إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين)

وكقوله : (وما كان لشيء أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب)

أو يرسل رسولا) .

وأما من حيث العقل فمن وجوه الأول ما ذكرناه من ذلك من وجوه الموجودات وتفاضلها وإنما في أحسنها البسائط تنسب إلى العرش وفي الروحانيات إلى العقل والنفس وفي المركبات إلى جوهر محمد صلى الله عليه وسلم وقد بسطنا ذلك الفصل فلا نعده .

الوجه الثاني قد بان لك أن المرسم بالصورة العقلية غير جسم ولا في جسم لأن الجسم ينقسم وما في الجسم أيضاً والصور العقلية كلية متحدة لا تنقسم فلو حلت جسماً لا تقسم وانقسمها محال لخلوها في الجسم وما في الجسم محال .

وأنت تعلم أن المرسم بالصورة التي قبلها (١) اعنى الوهم والخيال والحس قوى مركوزة في الأجسام وأن الصورة إذا كانت حاصلة في القوى لم تغيب عنها وإن الإنسان يدرك صوراً عقلية ثم تغيب عنه وإن أراد أن يعود إليها يعود على قرب من غير تكلف اكتساب بل يحتاج إلى الإقبال عليها . فهذه الصور العقلية التي غابت إما أن تكون قد انعدمت أو لم تنعدم فإن انعدمت فينبغي أن يحتاج إلى الاكتساب كما كان أولاً يحتاج إليه وإن لم تنعدم فاما أن تكون في النفس أو في البدن أو خارجاً فإن كانت في النفس فينبغي أن تكون شاعرة بها عاقلة لأنه لا معنى للتعقل إلا حصول تلك الصورة في النفس ولا يجوز أن تكون في البدن لما ذكرنا أن المعقولات لا تحمل الأجسام وما في الأجسام وإن كانت خارجة فاما أن تكون قائمة بنفسها أو تكون في جوهر آخر شأنه إفاضة المعقولات على النفس البشرية ولا يجوز أن تكون قائمة بنفسها لأن المعاني قيامها بالجواهر فلا تقوم بنفسها فبقي أن تكون في الجوهر المفيض للمعقولات فثبت بهذا وجود ملك شأنه ما ذكرناه . وذلك هو العقل الفعال وهو روح القدس .

ثم الدليل على أن التعقل لا يكون غير التمثيل فاعلم لو غابت عنها ثم حاولتها لا يحصل غير التمثيل فلو كان هذا التمثيل ثابتاً للنفس كانت شاعرة بها عاقلة لها

(١) أي التي قبل الصورة العقلية .

فيجب أن تكون الصورة قد زالت عن النفس زوالاً ما وهذا بخلاف ما يدركه الوهم ثم يغيب عنها فإن للقوة الزمنية غازاً يحفظ مدركاتها حتى غابت عن الوهم والتفت إليها أخذته المعاني التي استغاثت عن الصور .

نعم لا ننكر أن الزوال يكون على قسمين فتارة يزول عن القوة الإدراكية ويتحفظ في قوة أخرى كالحازن لها : وتارة يزول عن القوة وعن الحازن في الوجه الثاني يحتاج إلى تحشم كسب جديد وعلى الأول لا يحتاج إلى كسب بل إلى التفات ومطالعة للخزائن من غير تحشم كسب ، وفي المعقولات يحتمل القسمين ولكن قد بينا أنه لا حازن لها في النفس ولا في البدن فبقي أن يكون شيئاً خارجاً إذا وقع بين نفوسنا وبينه اتصال ما ارتسم منه فيها الصور العقلية الخاصة بذلك الاستعداد لأحكام خاصة .

وإذا عرضت النفس عنه إلى ما يلي العالم الجسداني أو إلى صورة أخرى انمحنى ما تمثل أولاً كأن المرأة التي تضادى بها جانب القدم قد عرضت بها عنه إلى جانب الحس أو إلى شيء آخر من أمور القدس وهذا إنما يكون أيضاً إذا اكتسبت ملكة الاتصال بالعقل الفعال .

الوجه الثالث بأن النفس الإنسانية قد تكون عاقلة بالقوة ثم تصير عاقلة بالفعل وكل ما خرج من القوة إلى الفعل قائمها يخرج بسبب هو بالفعل يخرج منه فبها حثيث هو الذي يخرج هو شيئاً في المعقولات عن القوة إلى الفعل وإذا هو السبب في إعطاء الصور العقلية فتكون عقلاً بالفعل عطفاً مبادئ الصور العقلية هو ذلك هو هذا الخبر يسمى بالقياس إلى القول الذي يخرج منه إلى الفعل عقلاً فعلاً كما يسمى العقل الخيالي بالقياس إلى عقله منفصلاً ويسمى العقل السكوني بنسبة عقله مستقلاً .

ونسبة العقل الفعال إلى نفوسنا نسبة الشمس إلى أبصارنا فكما أن الشمس تبصر بذاتها بالفعل ويبصر بنورها ما ليس مبصراً بالفعل كذلك حال هذا العقل عند نفوسنا فان القوة العقلية إذا اطلعت على الجزئيات في الخيال وأشرق عليها نور العقل الفعال استحوطت مجردة عن المادة وعلائقها وانطبعت في النفس الناطقة لاعلى أن نفسها تنتقل من التخيل إلى العقل منا ولا على أن المعنى المغمور في العلائق وهو في نفسه واعتباره مجرد يعقل مثل نفسه بل على معنى أن مطالعتها تعدُّ النفس لأن يفيض عليها المجرى من العقل الفعال فان الأفكار والتأملات حركات معدة للنفس نحو قبول الفيض كما أن الحدرد الوسطى معدة بنحو أشد تأكيدها لقبول النتيجة وإن كان الأول على سبيل والثاني على سبيل فتكون النفس الناطقة إذا وقعت لها نسبة ما إلى هذه الصورة بتوسط اشراق العقل الفعال حدث فيها شيء من جنسها من وجهه وليس من جنسها من وجهه كما أنه إذا وقع الضوء على الملوونات فعل في البصر منها أترا ليس على جملتها من كل وجه .

فالتخيالات التي هي معقولات بالقوة تصير معقولات بالفعل لا أنفسها بل ما يلتقط عنها كما أن الأثر المتأدى بواسطة الضوء من الصور المحسوسة ليس هو نفس تلك الصور بل شيئاً آخر مناسباً لها يتولد بتوسط الضوء في القابل المقابل كذلك النفس الناطقة إذا طالعت تلك الصور الخيالية واتصل بها نور العقل الفعال ضرباً من الاتصال استعدت لأن يحدث فيها من ضوء العقل مجردات تلك الصور من الشوائب فأول ما يتميز عند العقل الانساني أمر الذاتى منها والعرضى وما به يتشابه به وما به يختلف فتصير المعانى معنى واحداً في ذات العقل بالقياس إلى التشابه لكنه بالقياس إلى ما يختلف به تصير معانى كثيرة فيكون للعقل قوة على تكثير الواحد من المعانى وعلى

توحيد الكثير : أما توحيد الكثير فن وجهين .

أحدهما أن تصير المعانى الكثيرة المختلفة في التخيلات بالعدد إذا كانت لا تختلف في الحد معنى واحداً .

والثاني : أن تركيب من معانى الاجناس والفصول معنى واحداً بالحد ويكون وجه التكثير بعكس هذين الوجهين فهذا من خواص العقل الإنساني وليس ذلك لغيره من القوى فانها تدرك الكثير كثيراً كما هو الواحد واحداً كما هو ولا يمكنها أن تدرك الواحد البسيط بل الواحد من حيث هو جملة مركبة من أمور وأعراضها ولا يمكنها أن تفصل العرضيات وتزعمها عن الذاتيات فاذا عرض الحس على الخيال صورة وعرض الخيال على العقل تلك الصورة يأخذ العقل منها معنى فان عرض عليه صورة أخرى من ذلك النوع وإنما هو آخر بالعدد لم يأخذ منه العقل صورة ما غير ما أخذه أولاً إلا من جهة العرض الذى يخص هذا من حيث ذلك العرض بأن يأخذه مرة مجرداً ومرة مع ذلك العرض - ولأجل هذا يقال إن زيدا وصمراً لهما معنى واحد في الانسانية اعنى أن السابق منهما إذا أفاد النفس صورة الإنسانية فأن الثانى لا يفيد البتة شيئاً من ذلك المعنى بل يكون المعنى المنطبع منهما في النفس واحداً هو عن الخيال الأول ولا تأثير للخيال الثانى وللعقل إذا أدرك أشياء فيها تقدم وتأخر أن يعقل معها الزمان ضرورة ويسكون ذلك لافى زمان بل فى آن والعقل يعقل الزمان فى آن .

وأما تركيبه للحد والقياس فهو لا محالة يكون فى زمان إلا أن تصور النتيجة والحدود يكون دفعة والعقل ليس قصوره عن تصور الأشياء التى هى فى غاية المعقولة والتجريد عن المادة لاسر فى ذات تلك الأشياء ولا لاسر فى خريزة العقل بل لأجل أن العقل مشغول بالبدن ويحتاج فى كثير من الامور

إلى البدن فيبعده البدن عن أفضل كماله فإذا زال عنه هذا الغمور كان تعقل النفس للجردات أفضل التعلقات وأوعظها وألذها : وأما مراتب العقل من الهولاني والملسكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد فقد ذكرناها : وأما العقل القدسي فسنذكره إن شاء الله تعالى في خصائص النبوة .

قاعدة في النبوة والرسالة

وتشتمل على بيانات : بيان أن الرسالة هل تقتنص بالحد أم لا : وبيان أن الرسالة مكتسبة أم أثره ربانية : وبيان اثبات الرسالة بالبرهان : وبيان خواص الرسالة وهي المعجزات . وبيان كيفية الدعوة وما يؤخذ من السمع وما لا يؤخذ .

بيان أن الرسالة لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر

« جنسها وفصلها »

وذلك لأن معرفة الأشياء لا تتوقف على الظفر بمحدودها ووجدان جنسها وفصلها فكيف من موجود لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا رسم وماله جنس وفصل فرمما لا يظفر بجنسه وفضله وأكثر الأمور كذلك فان إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان .

نعم يستدل على وجوده وحقيقته بآثاره فان العقل والنفس وكثيراً من المفارقات تتصور ولا حد لها ولا رسم وإنما يدل عليها برهان إن : ولو سأل سائل نبيا من الأنبياء عن خواص الرسالة وماهيتها وإبراز حدها يحفظها وفصلها ترى كيف كان جوابه عنها أو كان يشرع في تحقيق ذلك

وذكر حده ورسمه وتمديد خواصه حتى تتوقف رسالته على معرفة ذلك كله وإن لم يعرف المستجيب ذلك لا يمكنه تصديقه أم كان يجب عليه التصديق في الحال سواء عرف حد الرسالة أو لم يعرف : وإذا كانت الرسالة مرتبة فوق مرتبة الإنسانية كما كانت الإنسانية مرتبة فوق مرتبة الحيوانية لم يتوقف أتباع الرسول على معرفة الرسالة كما لم يتوقف استسخار الحيوان على معرفة الإنسانية بل الإنسان لو أراد تعريف الحيوان خواص الإنسانية كان ذلك سفهاً منه وتكليف مالا يطاق كذلك لو أراد الرسول تعريف الإنسان خواص الرسالة كان ذلك تكليفاً منه مالا يطاق فلا المطالبة بتوجهه عليه ولا الجواب عنه لازم - وهذا كما طالب فرعون موسى عليه السلام بذكر ماهية رب العالمين قال (ومارب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) وطالبه ثانياً وثالثاً فلم يأت بحد ولا رسم ولم يذكر جنساً ولا فصلاً في تعريف ما سأله إلا بالربوبية المحضة والتعريف بالحقائق مكانياتها وزمانياتها والمواليد التي بين المكان والزمان .

بيان أن الرسالة هل هي حظوة مكتسبة

أم أثره ربانية

فنقول اعلم أن الرسالة أثره علوية وحظوة ربانية وعطية إلهية لا تكسب بجهد ولا تنال بكسب (الله أعلم حيث يجعل رسالته) (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) لكن الجهد والكسب في إعداد النفس لقبول آثار الوحي بالمبادات المشفوعة بالفكر والمعاملات الخالصة عن الريا والسمة من لوازمها فليس الأمر فيها اتفاقاً جرافياً حتى ينالها كل من دب ودرج أو مرتباً على جهد وكسب حتى يصيبها

كل من فكر وأدب وكما أن الإنسانية نوع الإنسان والملكية نوع الملائكة ليست مكتسبة لأشخاص النوع وإن العمل بموجب النوعية ليس يخلو عن اكتساب واختيار لإعداد واستعداد كذلك النبوة لنوع الأنبياء ليست مكتسبة لأشخاص النوع وإن العمل بموجب النبوة ليس يخلو عن اكتساب واختيار لإعداد واستعداد فيوحى إليه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشقى) حين توزعت قدماء من العبادة حتى قال عليه السلام « أفلا أكون عبداً شكوراً » وكان صلى الله عليه وسلم يتحنن بحراء قبل الوحي وحبب إليه الخلوة وكان يرى الرؤيا فتأتى مثل فلق الصبح على أنها أحوال عرضية وأعراض طارئة على النوعية بنوع استيجاب واستحقاق من كمال تركيب المزاج وحسن الصورة وتمام الاعتدال وطهارة النشو والتربة وطيب الأعراق ومكارم الأخلاق والسمت الصالح والأناة والوقار ولين الجانب وخفض الجناح والرحمة والرأفة بالأولياء والشدة والبأس على الأعداء وصدق الحديث وأداء الأمانة وللصون عن جميع الرذائل والتحلل بأنواع الفضائل وزكاه العرض عن جميع الدنباة والعفو عن ظلمه والإحسان إلى من أساء إليه وصلة الرحم وحفظ الغيب وحسن الجوار وإعانة المظلوم وإغاثة الملهوف وحب المعروف وبغض المنكر وغير ذلك (ما ضلّ صاحبكم وما غوى) في هذا العالم (ما زاغ البصر وما طغى) في ذلك العالم تعنو أنفسه نفوس العالمين طوعاً وكرهاً وهو غير متكبّر ولا جبار ولا فظّ ولا غليظ يهاب إذا سكّت ولا يعاب إذا نطق : لطيف الشرائع إذا تحرك وسكن قد نهض باحتمال أعباء ما حمل من الرسالة فأذاها وأفاض رحمته على العالمين فوفاها صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين .

بيان إثبات الرسالة بالبرهان

بيان إثباتها بطريقتين : أحدهما جملي : والآخر تفصيلي . أما الجملي فهو كما أن نوع الإنسان تميز عن سائر الحيوانات بنفس ناطقة هي فوقها بالفضيلة العقلية والمسخرة لها والمالكة عليها والمتصرفه فيها كذلك نفوس الأنبياء عليهم السلام تميزت عن نفوس الناس بعقل هاد مهدي هو فوق العقول كلها بالفضيلة الربانية المدبرة لها والمالكة عليها والمتصرفه فيها وكما أن حركات الإنسان معجزات الحيوان فليس حيوان يتحرك مثل حركته الفكرية والقولية والفعلية كذلك جميع حركات النبي معجزات للإنسان فليس إنسان يتحرك مثل حركته الفكرية والقولية والفعلية .

وكما تميز النبي عن الناس بعقله المناسب للعقول المفارقة والعقل الأول كذلك تميز بنفسه المشاكلة لنفوس السموات والنفس الفلكية وكذلك تميز بطبعه ومزاجه المستعد لقبول مثل هذا العقل والنفس بالفعل وكما لا يتصور في سنة الفطرة الإلهية أن يكون من نطفة كل حيوان إنسان كذلك لا يتصور في سنة الفطرة أن يكون من نطفة كل إنسان نبي ، الله يخلق ما يشاء ويختار (الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس) فهو المختار في طبعه ومزاجه المصطفى بنفسه وعقله لا يشاركه فيها أحد من الناس .

ومن وجه آخر النبي إذا شارك الناس في البشرية والإنسانية من حيث الصورة فقد باينهم من حيث المعنى إذ بشريته فوق بشرية الناس لاستعداد بشريته لقبول الوحي (قل إنما أنا بشر مثلكم) أشار إلى طرف المشابهة من حيث الصورة (يوحى إلى) أشار إلى طرف المباينة من حيث

المعنى (١) أما من حيث التفصيل فن طرق .

الطريق الأول برهان أنشي من الحركات الاختيارية وهي أقسام ثلاثة : فكرية ، وقولية ، وهملية ، والحركة الفكرية يدخلها الحق والباطل ، والقولية يدخلها الصدق والكذب ، والعملية يدخلها الخير والشر وهذه العبارات اصطلاحية والمعنى مستقيم فيها مفهوم عنها ولا يشك في أنها على تضادها واختلافها ليست واجبة الفعل بمحملتها واجبة التحصيل فإن من أقي بهذه الفتوى (٢) يكون مستحق القتل بفتواه لأن قتله من جملة الحركات وهو واجب الفعل وليس كلها واجب الترك فإن من أقي بهذا ينبغي أن لا يتنفس لأن التنفس منه حركة وهي واجبة الترك : فظهر من هذا إن بعضها واجب الترك وبعضها واجب الفعل . وإذا ثبت هذا فقد ثبت حدود في الحركات حتى كان بعضها خيراً واجب الفعل وبعضها شراً واجب الترك فالتبيز بين حركة وحركة بالحدود : ولا يتخلو إما أن يعرفه كل أحد أو لا يعرفه أحد أو يعرفه بعض دون بعض وظاهر أنه لا يعرفه كل أحد وباطل أنه يعرفه كل أحد فظهر أنه يعرفه أحد دون أحد فثبت بالتقسيم الأول حدود في الحركات : وثبت بالتقسيم الثاني أصحاب حدود يعرفونها وهم الأنبياء وأصحاب الشرائع عليهم الصلاة والسلام : والإنسان إذا رجع نفسه علم أنه إذا لم يكن عارفاً بالحدود يجب أن يكون في حكم أصحاب الحدود : فثبت وجود النبوة بضرورة الحركات .

(١) أي هذا هو الإثبات إجمالاً أما إثبات الرسالة من حيث التفصيل فن

طرق . (٢) أي كل الأفعال واجبة التحصيل .

الطريق الثاني أن نقول إن نوع الإنسان محتاج إلى اجتماع على صلاح في حركاته الاختيارية ومعاملاته المصلحية ولولا ذلك الاجتماع ما بق شخصه ولا تحفظ نوعه ولا احتس ماله وحرمة : وكيفية ذلك الاجتماع تسمى ملة وشريعة .

وبيان ذلك أنه في استبقاء حياته واستحفاظ نوعه وحراسة ماله وحرمة محتاج إلى تعاون وتمانع . أما التعاون فلتحصيل ما ليس له مما يحتاج إليه في مطعمه وملبسه ومسكنه وأما التمانع فلحفظ ماله من نفسه وولده وحرمة ماله ، وكذلك في استحفاظ نوعه محتاج إلى تعاون في الأزواج والمشاركة وتمانع يحفظ ذلك على نفسه . وهذا التمانع والتعاون يجب أن يكونا على حد محدود وقضية عادلة وسنة جامعة مانعة : ومن المعلوم أن كل عقل لا يفي بتمهيد هذه السنة على قانون يشمل مصالح النوع جملة ويخص حال كل شخص تفصيلاً إلا أن يكون عقل مؤيد بالوحي مقبض للرسالة مستمد من الروحانيات التي قبضت لحفظ نظام العالم وهم بامرهم يعملون وعلى سنته في الخلق سائررون وبحكمه ، كما يكون فيكون الفيض متصلاً بها من المقادير في الأحكام : ثم منها فائضا على الشخص المتحمل لتلك الأمانة القابل لأسرار الديانة يقبض الحق في جميع الأمور ويتبعه الخلق في جميع الحركات يكلم الناس على مقادير عقولهم بعقله الواقف على تلك المقادير ويكلف العباد على قدر استطاعتهم بقدرته المحيطة بتلك الأقدار :

وهذه الدلائل فروع لأصل واحد وهو إثبات الأمر لله عز وجل وهو الطريق الثالث لإثبات النبوة . ومن لم يعترف بأمره لم يعترف بالنبوة قط فإن النبي صلى الله عليه وسلم متوسط الأمر كما أن الملك متوسط الخلق والأمر وكما وجب الإيمان بالله من حيث الخلق والأمر وجب

الإيمان بالله وبمتوسط الخلق والأمر (كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) .

والطريق في إثبات الأمر على نوعين : أحدهما أن الممكنات كما احتاجت إلى مرجح لجانب الوجود على العدم وأن الحركات كما احتاجت بتجددها إلى محرك يديها بالتعاقب ثم المسألة من الحركات إلى غير ما مالت عنه والمختلفات منها إلى غير جهاتها الطبيعية احتاجت إلى كون المحرك مريداً مختاراً ثم المتوجهة منها إلى نظام الخير دون الفساد والشر احتاجت إلى كون المحرك أمراً أمر التدبير وذلك قوله تعالى (وأوحى في كل سماء أمراً) ثم الحركات الإنسانية كما احتاجت إلى إرادة عقلية في جهاتها المتباينة كذلك احتاجت إلى مكلف أمر ناهٍ في حدودها المختلفة حتى يختار المكلف الحق دون الباطل في الحركات الفكرية والصدق دون الكذب في الحركات القولية والخير دون الشر في الحركات العملية وكما أن أمر التدبير جار على عموم الخلق لنظام وجود العالم الكبير كله وذلك قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) كذلك أمر التكليف جار على خصوص الخلق لنظام وجود العالم الصغير وذلك قوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) وكذلك جميع الأوامر والنواهي المتوجهة على الناس وكما أوحى في كل سماء أمراً بواسطة ملك كذلك أوحى في كل زمان أمره بواسطة نبي فذلك هو التقدير وهذا هو التكليف .

الطريق الثاني في إثبات الأمر الأول أن نقول قد ثبت وتحقق بالبراهين أن الأول المبدع ملك مطاع فله الخلق كله ملكاً ومملكاً وملك في سلطانه أمر ونهى وترغيب وترهيب ووعد ووعيد ولا يجوز أن يكون أمره محدثاً مخلوقاً فإن المخلوق من حيث هو مخلوق لا يدل إلا على خالق فليس له دلالة

على الأمر بمعنى الاقتضاء والطلب والتكليف والتعريف والحث والوجع والترغيب والترهيب : ومن لم يثبت لله عز وجل أمراً يطاع فقد أسأل كل هذه الأوامر والنواهي والتذكيرات والتنبيهات على من ادعى النبوة مقصورة عليه غير متعدية عنه وما يضيفه إلى الله تعالى من قال الله وذكر الله وأمر الله ونهى الله ووعد الله وأوعده الله يكون مجازاً لاحقيقة وترويحاً للكلام على العامة لا تحقيقاً (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شيء) فقد نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي في أعلى درجات الإنسان إلى أشد الظلم الذي هو أسفل الدرجات والخيانة التي هي أخبت السيئات جل منصب النبوة عن ذلك .

بيان خواص النبوة ولها خواص ثلاث

أحدهما تابعة لقوة التخيل والعقل العملي : والثانية تابعة لقوة العقل النظرى : والثالثة تابعة لقوة النفس .

الخاصية الأولى - اعلم أولاً أنه ليس يمكن أن يبرهن على مبادئ العلوم ومقدماتها من العلوم نفسها فيسلم لنا ههنا أن كل معلول معلول فيجب أن يلزم عن علته حتى يوجد وما دام يمكن الوجود عنه بعد فليس يوجد وأن الحركة السبائية اختيارية : وأن الحركة الاختيارية لا تلزم إلا عن اختيار بالغ موجب للفعل وأن الاختيار للأمر الكلي لا يوجب أمراً جزئياً فإنه إنما يلزم الأمر الجزئي بعينه عن اختيار جزئي يخصه بعينه وأن الحركات التي توجد بالفعل كلها جزئية فيجب إن كانت اختيارية أن تكون عن اختيار جزئي فيجب أن يكون المحرك لها مدركاً للجزئيات ولا يكون البتة عقلاً (٨ - معارج القدس)

صرفاً بل يكون نفساً تستعمل آلة جسمانية تدرك بها أموراً جزئية إدراكاً إما أن يكون تخيلاً أو تعقلاً عملياً هو أرفع من التخيل وله أيضاً عقل كلى يستمد من العقل المغارق الذى يدرك العلوم الكلية وهذا كالمبين فى العلوم الإلهية : فيظهر من تسليم هذه أن الحركات السماوية يحرك كل واحد منها جوهر نفسانى يتعقل الجزئيات بالنحو من التعقل الذى يخصها ويرتسم فيه صورها وصور الحركات التى يختارها كل واحد منها ويجاوزه حتى تكون هيئات الحركات تتجدد فيها دائماً حتى تتجدد الحركات ويكون يتصور لا محالة حينئذ الغايات التى يؤدى إليها الحركات فى هذا العالم ويتصور هذا العالم أيضاً بتفصيله وتلخيصه والأجزاء التى فيه لا يعوب عنها شيء : ويلزم ذلك أن يتصور الأمور التى تحدث فى المستقبل - وذلك أنها أمور يلزم وجودها عن النسبة التى بين الحركات المتعلقة عنها بالشمسية والنسب التى بين الأمور التى ههنا والنسب التى بين هذه الأمور وتلك الحركات فلا يخرج شيء البتة من أن يكون حدوثه فى المستقبل لازماً لوجود هذه على ما هى عليه فى الحال فإن الأمور إما أن تكون بالطبع - وإما أن تكون بالاختيار - وإما أن تكون بالاتفاق والتى تكون عن الطبع إنما تكون بالزوم عن الطبع إما طبع حاصل ههنا أولاً - أو طبع حادث ههنا عن طبع ههنا أو طبع حادث ههنا عن طبع سماوى .

وأما الاختيارات فانها تلزم الاختيار والاختيار حادث وكل حادث بعد ما لم يكن فله علة وحدوثه بلزومه وعلمته إما شيء كائن ههنا على إحدى الجهات أو شيء سماوى أو شيء مشترك بينهما وأما الاتفاقيات فهى احتكاكات ومصادمات بين هذه الأمور الطبيعية : والاختيارية بعضها مع بعض فى مجاريها فيكون إذا الأشياء الممكنة ما لم تجب لم توجد وإنما نجب

لابذاتها بل بالقياس إلى عللها وإلى الاجتماعات التى لعلل شتى فإذا يكون كل شيء متكوّن متصوراً بجميع الأحوال الموجودة فى الحال من الطبيعة والإرادة الأرضية والسماوية ولما أخذ كل واحد منها ويجراه فى الحال فانه يتصور ما يجب عن استمرار هذه على ما أخذها من الكائنات ولا كائنات إلا ما يجب عنها كما قلنا : فالكائنات إذا قد تدرك قبل الكون ولا من جهة ما هو ممكنة بل من جهة ما يجب وإنما لا ندرك نحن لأنه إما أن يخفى علينا جميع أسبابها الآخذة نحوها أو يظهر لنا بعضها ويخفى علينا بعضها فبمقدار ما تظهر لنا منها يقع لنا حدس وظن بوجودها وبمقدار ما يخفى علينا منها يتداخلنا الشك فى وجودها .

وأما الحركات للأجرام السماوية فيحضرها جميع الأحوال المتقدمة معاً فيلزم جميع الأحوال المتأخرة معاً فتكون الهيئة للعالم بما يريد أن يكون فيه يرتسم هناك : ثم تلك الصور لا وحدها بل الصور العقلية التى فى الجواهر المفارقة غير محتجة عن أنفسنا بحجاب البتة من جهتها وإنما الحجاب هو فى قبولنا إما لضعفنا أو لاشتغالنا بغير الجهة التى عندها يكون الوصول إليها والاتصال بها وأما إذا لم يكن أحد المعين فإن الاتصال بها مبدول وليست مما تحتاج أنفسنا فى إدراكها إلى شيء غير الاتصال بها ومطالعتها فأما الصور العقلية فإن الاتصال بها بالعقل النظرى .

فأما هذه الصور التى الكلام فيها فإن النفس إنما يتصورها بقوة أخرى وهو العقل العملى ويخذه فى هذا الباب التخيل فتكون الأمور الجزئية تنالها النفس بقوتها التى تسمى عقلاً عملياً من الجواهر العالية النفسانية وتكون الأمور الكلية تنالها النفس بقوتها التى تسمى عقلاً نظرياً من الجواهر العالية العقلية التى لا يجوز أن يكون فيها شيء من الصور الجزئية البتة وتختلف الاستعدادات للنفس جميعاً فى الأنفس : خصوصاً الاستعداد

لقبول الجزئيات بالاتصال بهذه الجواهر النفسانية فبعض الأنفس يضعف فيها ويقل هذا الاستعداد لضعف القوة التخيلية وبعضها لا يكون فيه هذا الاستعداد أصلاً لضعف القوة التخيلية أيضاً وبعضها يكون هذا فيه أقوى حتى أن الحس إذا ترك استعماله القوة التخيلية وترك شغله بما يورد عليها جذبتها القوة العملية إلى تلك الجهة حتى انطبع فيها تلك الصور إلا أن القوة التخيلية لما فيها من الغريزة المحاكية والمنتقلة من شيء إلى غيره ترك ما أخذت وتورد شبيهه أو ضده أو مناسبه كما يعرض لليقظان من أنه يشاهد شيئاً فينعطف عليه التخيل إلى أشياء أخرى يحضرها مما ينصل به بوجه حتى ينسبه الشيء الأول فيعود على سبيل التحليل والتخمين ويرجع إلى الشيء الأول بأن يأخذ الخاطر بما قد تأدى إليه الخيال فيفطن أنه خطر في الخيال تابعاً لأي صورة تقدمته وتلك لأي صورة أخرى وكذلك حتى ينتهي إلى البدء ويتذكر ما نسبه كذلك التعبير هو تحليل بالعكس لفعل التخيل حتى ينتهي إلى الشيء الذي تكون النفس شاهده حين اتصالها بذلك العالم وأخذت التخيلة تنتقل عنه إلى أشياء أخرى .

فهذه طبقة : وطبقة أخرى يقوى استعداد نفسها حتى تستثبت ما نالته هناك ويستقر عليه الخيال من غير أن يغلبه الخيال وينتقل إلى غيره فتكون الرؤيا التي لا تحتاج إلى تعبير .

وطبقة أخرى أشد تهاياً من تلك الطبقة وهم القوم الذين بلغ من كمال قوتهم التخيلية وشدها أنها لا تستقرها القوى الحسية في إيراد ما يورد عليها حتى يمنعها ذلك عن خدمة النفس الناطقة في اتصالها بتلك المبادئ الموحية إليها بالأمر الجزئية . فيتصل لذلك في حال اليقظة ويقبل تلك الصور .

ثم إن التخيلة تفعل مثل ما تفعل في حال الرؤيا المحتاجة إلى التعبير بأن

تأخذ تلك الأحوال وتحاكيها وتستولى على الحسية حتى يؤثر ما يتخيل فيها من تلك في قوة بنطاسيا بأن تنطبع الصور الحاصلة فيها في البنطاسيا المشاركة فيشاهد صوراً إلهية عجيبة مرئية وأقرب لإلهية مسموعة هي مثل تلك المدركات الوحيية وهذه أدون درجات المعنى المسمى بالنبوة وأقوى من هذا أن يستثبت تلك الأحوال والصور على هيئتها مانعة للقوة التخيلية على الانصراف إلى محاكاتها بأشياء أخرى .

وأقوى من هذا أن تكون التخيلة مستمرة في محاكاتها والعقل العمل والوهم لا يتخيلان عما استثبته فثبت في الذاكرة صورة ما أخذت وتقبل التخيلة على بنطاسيا وتحاكي فيه ما قبلت بصور عجيبة مسموعة ومبصرة ويؤدي كل واحد منهما على وجهه .

وهذه طبقات النبوة المتعلقة بالقوى العقلية العملية والخيالية : وانظر قصص القرآن كيف أتت على جزئياتها كأنه شاهدها وحضرها وكأنها كانت برأى من النبي وسمع وكيف صدقت بحيث لم ينكرها أحد من منكري النبوة ولا يتعجبون متعجب من قولنا إن التخيل قد يرسم في بنطاسيا فيشاهد فان المجانين قد يشاهدون ما يتخيلون ولذلك علة تصل بإبانة السبب الذي لاجله يعرض للممرورين أن يخبروا بالأمور السكائنة فيصدقون في الكثير - ولذلك مقدمة وهي أن القوة التخيلية كالموضوعة بين قوتين مستعملتين لها سافلة وعالية .

أما السافلة فالحس فانها تورد عليها صوراً محسوسة تشغلها - وأما العالية فالعقل فانه بقوته يصرها عن التخيل للكاذبات التي لا تورد ما الحواس عليها ولا يستعملها العقل فيها واجتماع هاتين القوتين على استعمالها يحول بينها وبين التمكن من إصدار أفعالها الخاصة على التمام حتى تكون الصورة

التي تحضرها بحيث ينطبع في بنطاسيا انطباعا تاما فيحس فإذا أعرض عنها
 إحدى القوتين لم يبعد أن يقام الأخرى في كثير من الأحوال فلم يمتنع عن
 فعلها فتمنعها فتارة تتخلص عن مجاذبة الحس فتقوى على مقاومة العقل
 وتمن فيما هو من فعلها الخاص غير ملتفت إلى معاندة العقل وهذا في حال
 النوم وعند احضارها الصورة كالمشاهدة : وتارة تتخلص عن سياسة العقل
 عند فساد الآلة التي يستعملها العقل في تدبير البدن فيستعصى على الحس ولا
 يمكنها من شغلها بل يعمد إيراد أفعالها حتى يصير ما ينطبع فيها من الصور
 كالمشاهدة لانطباعه في الحواس - وهذا في حال الجنون .

وقد يمرض مثل ذلك عند الخوف لما يعرض من ضعف النفس وانحذالها
 واستيلاء الوهم والظن المعينين للتخيل على العقل فيشاهد أموراً موحشة
 فالممرورون والمجانين يعرض لهم أن يتخيلوا ما ليس موجوداً بهذا السبب
 وأما أخبارهم بالغيب فإنما يتفق أكثر ذلك لهم عند أحوال كالصرع
 والغشى الذي يفسد حركات قواهم الحسية وقد يعرض أن يكل قوتهم الخيلة
 لمكثرة حركاتهم المضطربة لأنها قوة بدنية وتكون مهمهم عن المحسوسات
 مصروفة فيسكنر فضهم للحس . وإذا كان كذلك فقد يتفق أن لا تشتغل
 هذه القوة بالحواس اشتغالا مستغرقا ويعرض لها أدنى سكون عن حركاتها
 المضطربة ويسهل أيضا انجذابها مع النفس الناطقة فيعرض للعقل العملى اطلاع
 إلى أفق عالم النفس المذكور فيشاهد ما هناك ويتأدى ما يشاهده إلى الخيال
 فيظهر فيه كالمشاهد المسموع حينئذ إذا أخبر به الممرور وخرج وفق مقاله
 يكون قد تمكن بالكائنات المستقبلية . والآن فيجب أن نختم هذا البيان
 فقد أدبنا فيه نكت الأسرار المكتومة واقه الموفق .

فان قال قائل إذا كان أصحاب الجن والكهنة والعرافون وبعض

المجانين ربما يخبرون عن الغيب ويصدق خبرهم وينذرون بالآيات ويتحقق
 أثرها فبطلت الخاصية النبوية .

فالجواب أن نقول قد بينا قبل ذلك في البيانات المتقدمة أن التخيل في
 الحيوانات على تفاوت وفاضل وتضاد وترتب حتى قال بعض الحكماء إن أعلى
 درجاته أن تصل النفس إلى النفس التي هي مدبر فلك القمر الذي هو واهب
 الصور ولولا أن الجزئيات من الموجودات السكائنة الفاسدة متصورة متخيلة
 في ذات النفس الفلسي لما أفاض على كل مادة ما تستحقه من الصور ولا مانع
 لها من تصور اللوازم الجزئية لحركاتها الجزئية من الكائنات عنها في العالم العنصري
 وكأنه بهذا المعنى صار للأجسام السهوية زيادة معنى على العقل المغارق لتظاهر
 وأى جزئى وآخر كلى وإن كان رأى الكلى مستمداً من العقول فإذا فهمت
 هذا فللنفوس البشرية أن تنتقش من ذلك العالم بحسب الاستعداد وزوال
 المانع وتكون كالمرآة المقابلة للنفس الفلسي حتى يقع فيها جميع ما في النفس
 الفلسي فإلى هذا الحد عظموا أمر الخيال .

وأما في جانب السفلى فإلى حيوان عديم التخيل أو ضعيف التخيل سريع
 النسيان لا يمكنه أن يستثبت الصورة ساعة أو لحظة بل يتجدد له الخيالات
 بحسب تجدد الحركات وهذا وهذا على نمط التفاوت بالتفاضل وأما ما هو على
 نمط التفاضل بالتضاد فكخيال وتخيل كله حق نشأ عن نفس شريرة وخيال وتخيل
 بين الطرفين إلى التفتت إلى الخير التحق به . وإن التفتت إلى الشر التحق به وههنا
 نمط آخر من الكلام وهو إثبات عقل مجرد عن كل خيال وإثبات خيال
 مجرد عن كل عقل وإثبات عقل كله خيال وإثبات خيال كله عقل : وههنا
 حس عمل من خيال وخيال عمل من حس وعقل عمل من خيال وخيال
 عمل من عقل - وههنا علم على مزاج الظن وظن على مزاج العلم

(وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً) إشارة إلى الظن الأول (ولإننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً) إشارة إلى الظن الثاني واختصاص الظن بالجن في القرآن لسر في خصائص الجن وهو أن وجودهم خيالي وتصوراتهم خيالية وصورهم لا تترامى إلا للخيال : وكما أن الخيال على وسط بين الحس والعقل فكل ما هو خيالي على وسط بين الجسماني والروحاني كالجن والشياطين والأوساط أبدأ تكون مزوجة من الطرفين أو تكون خالية عن الطرفين .

أما الخاصية الثانية للنبوة وهي تابعة للقوة النظرية فنقول من المعلوم الظاهر أن الأمور المعقولة التي يتوصل إلى اكتسابها بحصول الحد الأوسط بعد الجهل إنما يتوصل إلى اكتسابها في القياس - وهذا الحد الأوسط قد يحصل على ضربين من الحصول : فتارة يحصل بالحدس والحدس هو فعل الذهن يستنبط بذاته الحد الأوسط : والذكاء قوة الحدس ، وتارة يحصل بالتعلم ويتأدى التعليم إلى الحدس فان الابتداء ينتهي لا محالة إلى حدوس استنبطها أرباب تلك الحدوس ثم أدوها إلى المتعلمين فجاز أن يقع الإنسان بنفسه الحدس وأن يعتقد في ذهنه القياس بلا معلم بشري - وهذا يتفاوت بالكيف والكيف - أما في الحكم فلأن بعض الناس يكون أكثر حدساً للحدود الوسطى .

وأما بالكيف فلأن بعض الناس يكون أسرع زمان حدس ولأن هذا التفاوت ليس منحصرأ في حد بل يقبل الزيادة والنقصان : فمنهم غبي لا يعود عليه الفكر برادة : ومنهم له فطانة إلى حد ما ويستمتع بفكره : ومنهم من هو أفتق من ذلك وله اصابة في المعقولات وتلك الثقابة غير متشابهة في الجميع بل ربما قلت وربما كثرت فكما أنك تجد جانب النقصان ينتهي إلى حد يكون

منعدم الحدس فأيقن أن جانب الزيادة يمكن أن ينتهي إلى حد يستغنى في أكثر أحواله عن التعلم والتفكير فيحصل له العلوم دفعة ويحصل معه الوسائط والدلائل فيمكن إذاً أن يكون شخص من الناس مؤيد النفس لشدة الصفاء وكال الاتصال بالمبادئ العقلية إلى أن يشتعل حدساً في كل شيء - فيرتسم فيه الصورة التي في العقل الفعال إما دفعة وإما قريباً من دفعة إرتساماً لا تقليدياً بل يقينياً مع الحدود الوسطى والبراهين اللائحة والدلائل الواضحة .

والفرق بين الحدس والفكر إن الفكرة هي حركة للنفس في المعاني مستعينة بالتحليل في أكثر الأمور يطلب بها الحد الأوسط وما يجري مجراه مما يقاربه إلى علم بالمجهول حالة الفقد استعراضاً للمخزون في الباطن وما يجري مجراه فربما تأدت إلى المطلوب وربما إنبتت - وأما الحدس فهو أن يتمثل الحد الأوسط في الأوساط في الذهن دفعة بأن يعلم العلة فيعلم المعلول أو يعلم الدليل فيحصل له العلم بالمعلول دفعة أو قريباً من دفعة وهذا الحصول تارة يكون عقيب طلب وشوق وقد يكون من غير طلب واشتياق بأن يكون نفساً شريفة قوية مستضيئة في نفسها فيحصل له العلوم ابتداءً كأنه ما تخلى إلى اختياره يكاد ذيتها يضيء ضوء الفطارة ولو لم تمسسه نار الفكرة ولا يفارق طريق الإلهام والحدس طريق الاكتساب والفكر في نفس العلم ولا في عمله ولا في سببه لأن عمل العلم النفس .

وسبب العلم العقل الفعال أو الملك المقرب وإن كان يفارقه في جهة زوال الحجاب فان ذلك ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم .

سؤال فإن قال قائل إذا كان هذه القوة الحدسية موجودة في غير

النبي فإن الإنسان يجد في نفسه هذا التحسس في مسائل كثيرة ولكل أحد في صناعته حدوس فإن شرط في النبي أن يكون في جميع المعقولات فهو شرط غير موجود. فانه ربما يمتنع عليه الحدس في مسألة أو مسائل وأيضاً فإن عقله حينئذ يكون غير مشتبه عليه شيء ما من الغيب والشهادة فيكون بعينه عقلاً بالفعل فلا يحتاج إلى وسط فلا يكون له حدس : وقد أثبت له الحدس فهذا خلف : وإن كان الحدس في بعض المسائل فقد شاركه فيه غيره وليس بخاصية له .

وأيضاً ليس بعض المسائل أولى من بعض وليس له حد محدود يختص بالنبوة فلم تتمين الخاصية النبوية : وأيضاً قد رتبتم العقل أربع مراتب الهيولاني ، والمملكة ، والعقل بالفعل ، والعقل المستفاد . ففي أى مرتبة توجد للنبي خاصية يتميز بها عن سائر الناس .

الجواب أن نقول من لم يثبت في العقول الإنسانية تضاداً ورتباً لم يستقم له إثبات هذه الخاصية - أما التضاد فعقل النبي وعقل الكاهن - وأما الترتب فكعقل النبي وعقل الصديق والمتضادان خصمان يحتاجان إلى حاكم ليس فوقه حاكم والمرتبان يقتضيان بعقل ليس فوقه عقل : وعلى الوجهين جميعاً عقل النبي فوق العقول كلها وحاكم عليها ومتصرف فيها ومخرجها من القوة إلى الفعل ومكملها بالتكليف إلى أقصى غايات الكمال اللائق بكل واحد منها فلا يمكن التنصيص على حد محدود - أما إذا كان يمكن أن يقال إن هذه القوة قابلة للزيادة والنقصان فعقل النبي فوق العقول كلها .

أما الخاصية الثالثة التابعة للنفس فنقول قد ظهر لنا في العلوم الإلهية أن الصورة التي هي في الأجسام العالمية تابعة في الوجود للصورة التي في النفوس

والعقول الكلية وأن هذه المادة طوع لقبول ماهو متصور في عالم العقل فان تلك الصور العقلية مبادئ لهذه الصور الحسية يجب عنها لذاتها وجود هذه الأنواع في العوالم الجسمانية : والآنفس الإنسانية قريبة من تلك الجواهر وقد نجد لها فعلاً طبيعياً في البدن الذي لكل نفس فإن الصورة الإرادية التي ترسم في النفس يتبعها ضرورة شكل قسري للأعضاء وتحريك غير طبيعي وميل غير غريزي يدعنا لها الطبيعة والصورة الخوفية التي ترسم في الخيال يحدث عنها في البدن مزاج من غير استخالة عن محيل طبيعي شبيه بنفسه : والصورة الغضبية التي ترسم في الخيال يحدث عنها في البدن مزاج آخر من غير محيل شبيه بالصورة المعشوقية عند القوة الشهوانية إذا لمحت في الخيال حدث عنها مزاج يحدث ريحاً من المادة الرطبة في البدن ويحدثه إلى العضو الموضوع آلة للفعل الشهواني حتى تستعد لذلك الشأن وليست طبيعة البدن إلا من عنصر العالم ولولا أن هذه الطبايع موجودة في جوهر العنصر لما وجد في هذا البدن ولا نشكر أن يكون من القوى النفسانية ماهو أقوى فعلاً وتأثيراً من أنفسنا نحن حتى لا يقتصر فعلها في المادة التي رسم لها وهو بدنها بل إذا شامت أحدثت في مادة العالم ما تتصوره في نفسها وليس يكون مبدأ ذلك الأحداث تحريك وتسكين وتبريد وتسخين وتكثيف وتلين كما تفعل في بدنها فيتبع ذلك أن يحدث سحب هائلة ورياح وضوايق وزلازل وصياح مثيرة ويقع مياها وغيون جارية وما أشبه ذلك في العالم بإرادة هذا الإنسان : والذي يقع له هذا الكمال في جملة النفس ثم يكون خيراً متحلياً بالسيرة الفاضلة ومحامد الاخلاق وسير الروحانيين مجتنباً عن الرذائل وذنيات الأمور فهو ذو معجزة من الأنبياء أي من يدعى النبوة ويتحدى بها وتكون هذه الأمور مقرونة بدعوى النبوة أو كرامة من الأولياء ويزيده تركيته لنفسه وضبطه

القوى واسلاسها من هذا المعنى زيادة على مقتضى جبلته : ثم من يكون شريراً ويستعمله في الشر فهو الساحر الخبيث .

وأعلم أن هذه الأشياء ليس القول بها والشهادة لها هي ظنون إمكانية سير إليها من أمور عقلية فقط وإن كان ذلك أمراً ممتدداً لو كان - ولكنها تجارب لما ثبتت طلب أسبابها : ومن حسن الاتفاق لمحي الاستبصار أن يعرض لهم هذه الأحوال في أنفسهم أو يشاهدوها مراراً متوالية في غيرهم حتى يصير ذلك ذوقاً في إثبات أمور عجيبة لها وجود وصحة وداعياً له إلى طلب سببها فإنه إذا اقترن الذوق بالعلم كان ذلك من أحسن الفوائد وأعظم العوائد والله ولي التوفيق .

خاتمة لهذا الباب

فأفضل النوع البشري من أرق الكمال في حدس القوة النظرية حتى استغنى عن المعلم البشري أصلاً : وأولى القوة المتخيلة استقامة وهمية لا يلتفت إلى للعالم المحسوس بما فيه حتى يشاهد العالم النفساني بما فيه من أحوال العالم ويستثبها في البقظة فيصير العالم وما يجري فيه تمثلاً لها ومنتهشاً بها ويكون لقوته النفسانية أن تؤثر في عالم الطبيعة حتى ينتهي إلى درجة النفوس السماوية .

ثم الذي له الأمران الأولان وليس له الأمر الثالث ثم الذي له هذا التهيؤ الطبيعي في القوة النظرية دون العملية ثم للذي يتكسب هذا الاستكمال في القوة النظرية ولا حصة له في أمر القوة العملية من الحكماء المذكورين : ثم الذي ليس له في القوة النظرية لا تهيؤ الطبيعة ولا اكتساب تكلفي ولكن له التهيؤ في القوة العمالية : فالرئيس المطلق والمالك

الحقيقي الذي يستحق بذاته أن يملك هو الأول من العدة المذكورين الذي إن نسب نفسه إلى عالم العقل وجد كأنه يتصل به دفعة واحدة وإن نسب إلى عالم النفس وجد كأنه من سكان ذلك العالم وإن نسب نفسه إلى عالم الطبيعة كان فعالاً فيه ما يشاء والذي يتلوه أيضاً رئيس كبير بعده في المرتبة والباقيون هم أشرف النوع الإنساني وكرامه .

وأما الذين ليس لهم استكمال شيء من القوى إلا أنهم يصلحون للأخلاق ويعتنون الملكات الفضيلة فهم الأذكيا من النوع الإنساني ليسوا من ذوى المراتب العالية ، إلا أنهم متميزون من سائر أصناف الإنسان .

﴿ بيان السعادة والشقاوة بعد المفارقة ﴾

اعلم أن الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شرحوا أحوال الآخرة أتم شرح وبيان ، وإنما بعثوا لسوق الناس إليها ترغيباً وترهيباً وتشويقاً وتخويفاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لا سيما ما في الشريعة الأخيرة من تقرير أحوال المعاد بالروحاني والجسداني والعاجل والآجل وضرب الامثال فيها وإقامة البراهين عليها وإنما يتعرف حال ما بعد الموت من الانبياء عليهم السلام لأنهم الذين اطلعوا على أحواله وحياً وأخباراً والعقل المجرد كيف يهتدى إلى مقادير العلوم والأخلاق حتى يرتب على كل علم وحمل جزاء في الآخرة مقدراً عليها مناسباً لها ومن المعلوم أن العلوم مترتبة متفاضلة وإنما شرفها بشرف معلوماتها . ومقادير الشرف فيها مترتبة على مقادير شرف المعلومات

ومقادير السعادة بها . والجواز عليها مرتب على مقادير الشرف فيها . وكذلك الاخلاق والأعمال متفاوتة متفاضلة ومتمايزة بالخير والشر والمقادير فيها عملا وجوازا مما لا يتهدى إليه عقل كل عاقل إلا أن يكون مؤيداً من عند الله عز وجل بالوحي والأنباء مطلقاً على ما في ذلك العالم من أنواع الجواز فإذا السعادة البدنية قد شرحها الشرع أتم شرح وبيان فلا يحتاج إلى مزيد بسط .

أما السعادة أو الشقاوة التي بحسب الروح والقلب فقد أشار إليها ونبه عليها في مواضع ونحن نشرح ذلك بقدر ما تهتدى إليه العقول القاصرة في دار الغربة .

فنعول : يجب أن يعلم أن لكل قوة نفسانية لذة وخيراً يخصها وأذى وشرّاً يخصها . مثاله أن لذة الشهوات أن يتأذى إليها من محسوساتها كيفية ملائمة من الحس ، وكذلك لذة الغضب الظفر ، ولذة الوم الرجاء ، ولذة الحفظ تذكر الأمور الماضية الموافقة وأذى كل واحد منها ما يضاده ، ويشترك كلها نوعاً من الشركة في أن الشعور بموافقها وملائمتها هو الخير واللذة الحاصلة بها وموافق كل واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكمال الذي هو بالقياس إليه كمال بالفعل . فهذا أصل ، وأيضاً فإن هذه القوى وإن اشتركت في هذه المعاني فإن مراتبها في الحقيقة مختلفة ، فالذي كماله أفضل وأتم وأدوم وأوصل إليه وأحصل له والذي هو في نفسه أشد إدراكاً كانت اللذة التي له أبلغ وأوفر ، وهذا أصل . وقد يكون الخروج إلى الفعل في كمال بحيث يعلم أنه كائن لزيد ولا يشعر باللذة ما لم يحصل له وما لم يشعر به لم يشفق إليه ولم ينزع نحوه مثل العنين ، فإنه متحقق أنه

الجماع لذيد ، ولكن لا يشتهي ولا يحن إليه الاشتهاء والحنين اللذين يكونان مخصوصين به بل شهوة أخرى كما يشتهي من يجرب شهوة من حيث يحصل بها إدراك وإن كان مؤذياً ، وكذلك حال الأكمة عند الصور الجمالية ، والأصم عند الألحان المنتظمة الرخيمة ، ولهذا يجب أن لا يتوهم العاقل أن كل لذة فهو كما للحمار في بطنه وفرجه ، وأن المبادئ الأولى المقربة عند رب العالمين عادمة اللذة والغبطة .

وإن رب العالمين ليس في سلطانه وخاصيته البهاء الذي له وقوته الغير المتناهية أمر في غاية الفضيلة والشرف والطيب بجله عن أن نسميه لذة فأى نسبة يكون لذلك مع هذه الحسية ، ونحن نعرف ذلك يقيناً ولكن لا نشعر به لفقداننا تلك الحالة فيكون حالنا حال الأصم والأكمة وهذا أصل وأيضاً فإن الكمال والأمر الملائم قد يتيسر للقوة الإدراكية وهناك موانع أو شاغل للنفس فيكرهه ويؤثر ضده عليه مثل كراهية المريض للمسلس وشهوته للطعوم الرديئة الكريهة بالذات وربما لم يكن كراهية ولكن عدم الاستلذاذ به كالخائف يجد اللذة ولا يشعر بها . وهذا أصل : وأيضاً قد تكون القوة الإدراكية بمنوة بضد ما هو كمالها ولا يحس به ولا ينفر عنه حتى إذا زال العائق رجع إلى غريزته فتأذت به مثل المرور فربما لا يحس بمرارة فه إلى أن يصلح مزاجه ويتق أعضاءه فحينئذ ينفر عن الحال العارضة له . وكذلك قد يكون الحيوان غير مشته للغذاء البتة وهو أوفى شيء له ، وكأراً له ويبقى عليه مدة طويلة فإذا زال العائق عاد إلى واجبه في طبيعه فاشتد جوعه وشهوته للغذاء حتى لا يصبر عنه ويهلك عند فقدانه ، وكذلك قد يحصل سبب الألم العظيم مثل حرق

النار وتبريد الزمهرير إلا أن الحس قد أصابته آفة فلا يتأذى البدن به حتى تزول الآفة فيحس به حينئذ .

فإذا تقررت هذه الأصول فنقول : إن النفس الناطقة كالمخاطب بها أن يصير عالماً عقلياً مرتسماً فيه صورة الشكل والنظام المعقول في الشكل والخير الفاضل في الشكل مبتدأ من مبدأ الشكل وسالكاً إلى الجواهر الشريفة والروحانية المطلقة ، ثم الروحانيات المتعلقة نوعاً ما من التعاقب بالابدان ثم الأجسام العلوية بيهياتها وقواها ، ثم كذلك حتى تستوفي في نفسها هيئة الوجود كله فيقلب عالماً معقولاً موازياً للعالم الموجود كله مشاهداً لها هو الحسن المطلق والخير المطلق والجمال المطلق ومتحدداً به ومنتقشاً بمثاله وهيئته ومنخرطاً في سلسلته وصائراً من جوهره .

فإذا قيس هذا بالشكالات المعشوقة التي للقوى الأخرى توجد في المرتبة التي بحيث يقبح معها أن يقال إنه أفضل وأنم منها بل لا نسبة لها البتة بوجه من الوجوه فضيلة وتاماً وكثرة ودواماً . وكيف يقاس الدوام الأبدى بدوام المتغير الفاسد وكذلك شدة الوصول فكيف يكون ما وصوله بملاقاة السطوح والأجسام بالقياس إلى ما وصوله بالسريان في جوهر الشيء كأنه هو بلا انفصال إذا العقل والمعقول واحد أو قريب من الواحد . وأما أن المدرك في نفسه أكمل فهو أمر لا يخفى وأما أنه أشد إدراكاً فأمر أيضاً يكشف عنه أدنى بحث فإنه أكثر عدداً للدركات وأشد تقصياً للمدرك وتجريداً له عن الزوائد الغير الداخلة في معناه إلا بالمرض والحوض في باطنه وظاهره بل كيف يماير هذا الإدراك بذلك الإدراك أو كيف يمكننا أن ننسب اللذة الحسية والبهيمية والغضبية إلى هذه

السعادات واللذات ، ولسكننا في عالمنا هذا وأبداننا هذه وانفهارنا في الرذائل لا نحس بتلك اللذة إذا حصل شيء من أسبابها عندنا كما أو ماناً إليه في بعض ما قدمنا من الأصول ، ولذلك لا نطلبها ولا نحن إليها ، اللهم إلا أن نكون قد دخلنا ربة الشهوة والغضب وأخواتهما عن أعناقنا وطالعنا شيئاً من تلك اللذة حينئذ ربما نتخيل منها خيالاً طفيفاً ضعيفاً وخصوصاً عند انحلال المشكلات واستيضاح المطالبات اليقينية ، والتناذات بذلك شبيهه بالتناذ الحس عن المذاقات اللذيذة بروائحها من بعيد .

وأما إذا انفصلنا عن البدن وكانت النفس تفهت وهي في البدن لكيالها الذي هو معشوقها ولم تحصله وهي بالطبع نازغة إليه إذا عقلت بالفعل أنه موجود إلا أن اشتغالها بالبدن كما قلنا أنساه ذاته ومعشوقه كما ينسى المرض الحاجة إلى بدل ما يتحلل وكما ينسى المرور الالتذاذ بالحلو واشتهاه وتميل بالشهوة منه إلى المكروهات في الحقيقة عرض لها حينئذ من الألم لفقدانه كفاء ما يمرض من اللذة التي أوجبنا وجودها ودللنا على عظم منزلتها فيكون ذلك هو الشقاوة والعقوبة التي لا يعدلها تفريق النار للاتصال وتبديلها أو تبديل الزمهرير المزاج فيكون مثلنا حينئذ مثل الخدر الذي أو ماناً إليه فيما سلف والذي قد عمل فيه ناراً وزمهريراً فنمت المادة الملائسة وجوه الحس عن الشعور فلم يتأذى ؛ ثم عرض أن زال العائق فشمع بالبلاء العظيم .

وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حداً من الشكال فيمكنها به إذا فارقت البدن أن تستكمل الشكال الذي لها أن تباغته كان مثله مثل الخدر الذي أذيق المطعم الألد و عرض للحالة الأشهى وكان لا يشعر فزال عنه الخدر فطالع اللذة العظيمة دفعة وتكون تلك اللذة لا من (٩ - معارج القدس)

جنس تلك اللذة الحسية والحيوانية بوجه بل لذة تتشاكل الحالة الطيبة التي للجواهر الحية المحضة أجل من كل لذة وأشرف ، فهذه السعادة وتلك الشقاوة ليست تكون لكل واحد من الناقصين بل للذين أكسبوا اللذة العقلية الشوق إلى كمالها وذلك عند ما يترهن لهم أن من شأن النفس إدراك ماهية الكل بكسب المجهول من المعلوم والاستكمال بالفعل فإن ذلك ليس فيها بالطبع الأول أيضاً في سائر القوى بل شعور أكثر القوى بكمالها إنما يحدث بعد أسباب .

وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة فكأنها هيولى موضوعة لم تكنسب ألبته هذا الشوق لأن هذا الشوق إنما يحدث حدوثاً وينطبع في جوهر النفس إذا تبرهن للقوة النفسانية أن ههنا أموراً يكسبها العلم بالحدود الوسطى وبمباد معلومة بأنفسها ، وأما قبل ذلك فلا يكون لأن هذا الشوق يتبع رأياً وليس رأياً أولياً بل رأياً مكتسباً ، فهؤلاء إذا اكتسبوا هذا الرأي لزم النفس ضرورة هذا الشوق وإذا فارق ولم يحصل معه ما يبلغ به بعد الانفصال التام وقع في هذا النوع من الشقاء الأبدى لأنه إنما كانت تلك السعادة تكتسب بالبدن لا غير وقد فارق وهؤلاء إما مقصرون عن السعي في كسب الكمال الإنسي أو معاندون جاحدون متعصبون لأراء فاسدة متضادة للأراء الحقيقية وحال الجاحدين أشد من حال المقصرين ، وحال المقصرين أشد من حال النفوس الساذجة الصرفة ، وأما أنه كم ينبغي أن يحصل عند نفس الإنسان من تصور المعقولات حتى يجاوز به الحد الذي في مثله تقع هذه الشقاوة فليس يمكنني أن أفص عليه نصاً إلا بالتقريب وأظن أن ذلك أن يتصور نفس الإنسان المبادى المفارقة تصوراً حقيقياً ويصدق بها تصديقاً يقينياً لوجودها عنده بالبرهان ويعرف العمل الغائية للأمر الواقعة في الحركات

الكلية دون الجزئية التي لا تقناهي ويتقرر عنده هيئة الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعض والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة في ترتيبه ويتصور العناية الشاملة للكل وكيفيةها ويتحقق أن الذات الحق الموجد للكل أى وجود يخصها وأى وحدة تخصها وأنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثر وتغير بوجه من الوجوه ، وكيف ترتبت نسبة الوجود إليه جل وعلا . ثم كلما ازداد الناظر استبصاراً ازداد للسعادة استعداداً وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلاقته إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم فصار له شوق إلى ما هناك وعشق لما هناك يصد عنه الالتفات إلى ما خلفه جملة .

ونقول أيضاً إن هذه السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من النفس فإليه يصعد الحكم الطيب والعمل الصالح يرفعه ، ونقدم لذلك مقدمة ، فنقول إن الخلق هو ملكة يصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية ، والخلق المحمود هو الوسط بين الطرفين المذمومين فكلا طرفي قصد الأمور ذميم ، وقد شرحنا ذلك أتم شرح فيما سبق ، وجملته أن لا تحكم العلاقة مع القوى البدنية قصداً بل يكون للعقل العملي يد الاستيلاء ، وللقوة الحيوانية الانقياد والمطاوعة .

فالعقل ينبغي أن لا يتأثر عن القوى الحيوانية بل يؤثر والقوى الحيوانية ينبغي أن تتأثر ولا تؤثر فإذا كان كذلك فتكون النفس على جبلتها مع إفادة هيئة الاستعلاء والتزه ، وذلك غير مضاد لجوهره ولا مائل به إلى جهة البدن ، ثم النفس إنما كان البدن يغمره ويلهيه ويغفله عن الشوق الذي يخصه وعن طلب الكمال الذي له وعن الشعور بلذة الكمال إن حصل له أو الشعور بألم فقد الكمال إن قصر عنه لا بأن النفس منطبعة فيه أو منغمسة فيه لكن للعلاقة التي بينهما وهو الشوق الجبلي إلى تدييره

والاشتغال بآثاره وما يورده عليه من عوارضه . فاذا فارق وفيه ماسك الاتصال به وكان قريب الشبه من حاله وهو فيه فبقدر ما ينتقص من ذلك يزول عنه غفلته عن حركة الشوق الذي له إلى كماله وبقدر ما يبقى منه يصده عن الاتصال الصرف بمحل سعادته ويحدث هناك من الحركات المشوشة ما يعظم أذاه .

ثم تلك الهيئة البدنية مضادة لجوهره مؤذية له وإنما كان يلهيه عنه البدن وتتمام انهماسه فيه فإذا فارقت أحست بتلك المضادة العظيمة فإن الناس نيام فاذا ماتوا انقبوا وتأذت أذى عظيماً لكن هذا الأذى وهذا الألم ليس لآمر ذاتي بل لآمر عارض غريب والأمر العارض لا يدوم ولا يبقى ويزول ويبطل مع ترك الأفعال التي كانت تثبت تلك الهيئة بتكريرها فيلزم إذاً أن تكون العقوبة التي بحسب ذلك غير خالدة بل تزول وتنمحي قليلاً قليلاً حتى تزكو النفس وتبلغ السعادة التي تخصها - ولهذا لم يرَ أهل السنة تخليد أهل الكبار من المؤمنين لأن أصل الاعتقاد راسخ والعوارض تزول ويعفى عنها وتغفر .

وأما النفوس البله التي لم تكن تسبب الشوق ولم تكن إلى المعارف التي للعارفين فانها إذا فارقت الأبدان وكانت غير مكنتية للهيئات الرديئة صارت إلى سعة رحمة الله تعالى ونوع من الراحة - ولهذا قال عليه السلام وأكثر أهل الجنة للبهل وعليون لذوى الألباب - وأما إن كانت مكنتية للهيئات البدنية مملوطة بالمعاصي وكدرورات الشهوات وليس عندها هيئة خير ذلك ولا معنى يضاد، وينافيه فيكون لا محالة شوقها إلى مقتضاها فتعذب عذاباً شديداً لفقدان البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق إليه لأن آلة الذكر

والفكر قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بقي وإن اعتقدت اعتقادات باطلة وآراء فاسدة ومع ذلك تمسب لتلك الاعتقادات وجهد الحق فذلك هو حليف ألم ورفيق عذاب اليم مقيم .

فخلاصة هذا الفصل أن النفس بعد المفارقة إن كانت قد فارقت قبل أن اكتسبت حقاً أو باطلاً فهو من أهل النجاة لا مستريح منعم ولا معذب كحال الصبيان والمجانين وإن كانت معتقدة اعتقادات وهمية فاسدة مضادة للحق وأضاف إليها أعمالاً على خلاف الشرع فهو في عذاب مقيم وإن اعتقدت اعتقاداً حقاً لآعن براهين يقينية وأضاف إليها أعمالاً صالحة فهو من أهل الجنة : وإن اعتقدت اعتقادات حقة ولكن اشتغلت بزخارف الدنيا ولذاتها وشهواتها فهو معذب ملتفت إلى ما خلفه غير واصل إليه لأن آلة طلب الدنيا قد بطلت إلا أن هذا العذاب لا يبقى بل يزول إذا أتى عليه مدة من الزمان : وإن كانت من العلوم في درجة السكال واعتقدت الحقائق على براهين يقينية ولكن تفتيح مناهج الشرع ولم تسلك سبيل الخيرات ولم يعمل بعملها فهو معذب مستدء ولكن يزول ولا يبقى ويبلى بالأخيرة درجة من السعادة بسبب العلم لأن هذه العوارض بمقتضى الشهوات وتلك تزول .

وإن حصل له العلوم اليقينية إما على سبيل الحدس وإما على سبيل الفكر ونزه أخلاقه وحسنها وعمل بموجب الشرع فله الدرجة العليا في السعادة وله الوصول بلا انفصال وهو النظر إلى الجمال الحق والجلال المحض والسكال الصريف كما قال الله تعالى (وجود يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) لحق العاقل أن يسعى لطلب تلك السعادة ويحترز عن مضادها وعوائقها واقه ولي التيسير والتوفيق .

فصل

والنفس الإنسانية إذا تجردت عن البدن ولم يبق لها علاقة إلا بعالمها فإنه يجوز أن يكون فيها ما يكون بالعقل والرأى وسائر ما يعقل ، مما يليق بذلك العالم الذى هو عالم الثبات والكون بالفعل وهو عالم اتصال النفس بالمبادئ التى فيها هيئة الوجود كلها فتنتقش به فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من الفيض المتمم حتى تحتاج أن تفعل فعلا ينال به كمالا ويقول قولاً ينال به كمالا وذلك هو الفكر والذكر ونحوهما فانها تنتقش بنقش الوجود كله فلا يحتاج إلى طلب نقش آخر فلا يتصرف فى شيء مما كان فى هذا العالم ، وفى تحصيلها على هيئاتها الجزئية طالبة لها من حيث كانت جزئية : والنفس الزكية تعرض عن هذا العالم وهى متصلة به - بد بالبدن ولا تحفظ ما يجرى فيه عليها ولا تحب أن تذكر فكيف الفائز بالتجرد المحض مع الاتصال بالحق والجمال المحض والعالم الأعلى الذى فى حين السرد وهو عالم ثبات ليس عالم التجدد الذى فى مثله يتأنى أن يقع الفكر والذكر : وإنما عالم التجدد عالم الحركة والزمان فالمعاني العقلية الصرفة والمعاني التى تصير جزئية مادية كلها هناك بالفعل وكذلك حال نفوسنا .

والحجة فى ذلك أنه لا يجوز أن تقول إن صور المعقولات حصلت فى الجوهر التى فى ذلك العالم على سبيل الانتقال من معقول إلى معقول فلا يكون هناك انتقال من حال إلى حال حتى أنه لا يقع أيضاً المعنى الكلى تقدم زمانى على المعنى الجزئى كما يقع ههنا فانك تحصل الكلى أولاً ثم تأتى الحالة الزمانية فتفصل بل العلم بالمجمل من حيث هو مجمل وبالمفصل من

حيث هو مفصل معاً لا يفصل بينهما الزمان فإذا كان هذا هكذا فى الجوهر الذى هو الخاتم فكذلك هو فى الجوهر الذى هو كالشمع فان نسبة الجوهر الذى هو كالشمع حين ترتفع المواثق إلى الذى هو كالخاتم نسبة واحدة فلا يتقدم فيها انتقاش ولا يتأخر بل الكل معاً : وهذا فصل فى غاية التحقيق

بيان حقيقة اللقاء والرؤية

اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل فى الخال كالصور المتخيلة والأجسام المتلونة والمشكلة من أشخاص الحيوان والنبات وإلى ما لا يدخل كذات الله سبحانه وكل ما ليس بجسم كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها : ومن رأى إنساناً ثم غمض بصره وجد صورته حاضرة فى خياله كأنه ينظر إليها ولكن إذا فتح العين وأبصر أدرك تفرقة بينهما ولا يرجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأن الصورة المرئية تكون موافقة للتخيلة وإنما الافتراق مزيد الوضوح والكشف فان صورة المرئى صارت بالرؤية أتم انكشافاً ووضوحاً وهو كمن يرى فى وقت الإسفار قبل انتشار ضوء النهار : ثم يرى عند تمام الضوء فإنه لا تفرق إحدى الحالتين الأخرى إلا فى مزيد الانكشاف فإذا الخيال أول الإدراك والرؤية وهو استكمال إدراك الخيال وهو غاية الكشف ويسمى ذلك رؤية لأنه غاية الكشف لا لأنه فى العين بل لو خلق الله تعالى هذا الإدراك الكامل المكشوف فى الجهة أو الصدر مثلاً استحق أن يسمى رؤية .

وإذا فهمت هذا فى المتخيلات فاعلم أن المعلومات التى لا تتشكل فى الخيال أيضاً لمرئيتها وإدراكها درجتان : إحداهما أولى : والثانية استكمال لها : وبين الثانية والأولى من التفاوت فى مزيد الكشف والإيضاح ما بين المتخيل

والمرئي فتسمى الثانية أيضا بالإضافة إلى الأولى مشاهدة ولقاء ورؤية - وهذه التسمية حق لأن الرؤية سميت رؤية لأنها غاية الكشف وكما أن سنة الله جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البصر والمرئي ولا بد من ارتفاع الحجاب لحصول الرؤية ومالم يرتفع كان الإدراك الحاصل مجرد التخيل فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بموارض البدن ومقتضى الشهوات وما غلب عليها من الصفات البشرية فانها لا تنهى إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجية عن الخيال بل هذه الحياة حجاب لها مانع عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار .

ولذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام (لن تراني) وقال تعالى (لا تدركه الأبصار) أى فى الدنيا فاذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس ملوثة بكدورات الدنيا غير منفكة عنها بالسكينة وإن كانت متفاوتة فى ذلك التلوث : فمنها ما تراكم عليها الخبث والصدأ فصارت كالمرآة التى قد فسدت بطول تراكم الخبث جوهرها ولا تقبل الإصلاح والتصقيل وهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم أبد الأباد نعمو ذب الله منه .

ومنها مالم ينته إلى حد الرين والطبع ولم يخرج عن قبول التزكية والتصقيل فيعرض على النار عرضا يقلع منه الخبث الذى هو متدنس به ويكون عرضه على النار بقدر الحاجة إلى التزكية وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها فى حق المؤمنين كما ورد فى الخبر سبعة آلاف سنة ولن يرتحل نفس من هذا العالم إلا ويصحبها غبرة وكدورة ما وإن قلت .

ولذلك قال تعالى (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا) اللهم إلا نفوسا قد انعمت فى تأمل الجبروت وانخرطوا فى سلك القدس مستديمين لشروق نور الحق فى أسرارهم على الدوام : فهؤلاء مبدؤهم ومعادهم

سراء فإن من النفوس الانسانية وعقرها ما هو نفس مفطورة على التجرد والقدس عن علائق المراد وغرائش هذا العالم من القوة والاستعداد منخرطاً فى سلك العقول المفارقة متصل بالاعتقالات الأولى مستمد من الحكمة العليا مؤيداً من أمر الله أرسل إلى عالم الأجساد لا يستكمل عنها وعن قواها الجسمانية استكمال العقول الهيولانية لتخرج من القوة إلى الفعل بل لتخرج العقول بالقوة من القوة إلى الفعل ويكتمل النفوس الناطقة المنغمسة فى أحوال هذا العالم إلى غايات قدرت لها من النكال فهؤلاء فطر مبدؤهم على طبيعة معادهم فهم الملائ الأعلى وهم المبادئ الأولى يحق لهم أن يقولوا كنا أظلة عن يمين العرش فسبحنا فسبحنا فسيحبت الملائكة بتسبيحنا وحقا قال لهم (قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين) وصدقا - قال عليه السلام « كنت نبيا و آدم لمنجدل بين الماء والطين » ومن رأى التضاد والترتب فى الموجودات والمفروغ والمستأنف فى الأحكام لم يبق عليه إشكال - أما أكثر النفوس فسقيقة للورود بقدر التلطف بالاوزار منها فاذا أكمل الله تعالى تطهيرها تركبتها وبلغ الكتاب أجله وقم الفراغ عن جملة ما وعد به الشرع من العرض والحساب وغيره ووافى استحقاق الجنة وذلك وقت مهم لم يطالع الله عليه أحداً من خلقه فانه واقع بعد القيامة ووقت القيامة مجهول فعند ذلك يستمد بصفائه ونقائه من الكدورات حيث لا يرهق وجهه غبرة ولا أترة لأن يتجلى فيه الحق جل جلاله فيتجلى له تجليا يكون انكشاف تجليه بالإضافة إلى ما عليه كانه كاشف تجلى المرميات بالإضافة إلى ما تخيله - وهذه المشاهدة والتجلى هى التى تسمى رؤية فإذا الرؤية حق بشرط أن لا تفهم من الرؤية استكمال الخيال فى متخيل متصور مخصوص بجهة ومكان فان ذلك بما يتعالى عنه رب العالمين علواً كبيراً بل كما عرفته فى الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تصور وتخيل وتقدير شكل وصورة فتراه فى الآخرة كذلك بل أنول المعرفة الحاصلة فى الدنيا بعينها هى

التي تستكمل فتبلغ كمال الانكشاف والوضوح وتنقلب مشاهدة فلا يكون بين المشاهدة في الآخرة والمعلوم في الدنيا اختلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح فإذا لم يكن في المعرفة إثبات صورة وجهة فلا يكون في استكمال المعرفة بعينها وترقيتها في الوضوح إلى غاية الكشف أيضاً جهة وصورة لأنها هي بعينها إلا في زيادة الكشف كما أن الصورة المرئية هي المتخيلة بعينها إلا في زيادة الكشف ولهذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفون في الدنيا لأن المعرفة هي البذر الذي ينقلب في الآخرة مشاهدة كما تنقلب النواة شجرة والبذور زرعاً : ومن لا نواة له فكيف يحصل له نخل فكذلك من لا يعرف الله في الدنيا فكيف يراه في الآخرة : ولما كانت المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلي أيضاً على درجات متفاوتة فاختلف التجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذور إذ تختلف لاحالة بكثرتها وقلتها وحسنها وقوتها وضعفها .

ولذلك قال عليه السلام « إن الله تجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة لأنه فضل الناس بسروقه في صدره » فلا جرم تقرر بالتجلى وكل من لم يعرف الله في الدنيا لا يراه في الآخرة إذ ليس يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه من الدنيا ولا يحمده أحد إلا ما زرع ولا يحشر المرء إلا على ما مات عليه ولا يموت إلا ما عاش عليه فما صحبه من المعرفة هي التي يتنعم بها بعينها فقط إلا أنها تنقلب مشاهدة بكشف الغطاء عنها فتضعف اللذة كما تضعف لذة العاشق إذا استبدل بخيال صورة المعشوقة رؤية صورته فان ذلك هو منتهى اللذة فإذا نعيم الجنة بقدر حب الله تعالى وحب الله تعالى بقدر المعرفة : فأصل السعادات هي المعرفة التي عبر الشرع عنها بالإيمان .

فإن قلت فلذة الرؤية إن كان لها نسبة إلى لذة المعرفة فهي قليلة وإن

كانت أضعافها لأن لذة المعرفة في الدنيا قليلة ضعيفة فتضعفها إلى حد قريب لا ينتهي في القوة إلى أن يستحقر سائر لذات الجنة فيها .

فاعلم أن هذا الاحتقار للذة المعرفة مصدره الخلو عن المعرفة : فن خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها وإن انطوى على معرفة ضعيفة وقلب مشحون بملائق الدنيا فكيف لذتها فللعارفين في معرفتهم وفكرتهم وإطائف مناجاتهم لله تعالى لذات لو عرضت عليهم الجنة في الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها الجنة .

ثم هذه اللذة مع كمالها لانسبة لها أصلا إلى لذة اللقاء والمشاهدة كما لانسبة للذة خيال المعشوق إلى رؤيته : وإظهار عظم التفاوت بينهما لا يمكن إلا بضرب مثال .

فنعول لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا تتفاوت بأسباب . أحدها كمال جمال المعشوق ونقصانه . والثاني كمال قوة الحب . والثالث كمال الإدراك . والرابع اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلة للقلب فقدر عاشقا ضعيف العشق ينظر إلى وجه معشوقة من وراء ستر رقيق على بعد بحيث يمنع انكشاف كنه صورته في حالة اجتماع عليه عقارب وزناير تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه فهو في هذه الحالة لا يخلو عن لذة ما ، من مشاهدة جمال معشوقة فلو طرأت على الفجأة حالة انهمك بها الستر وأشرق به الضوء . واندفع عنه المؤذيات وبقي سليما فارغا وهجم عليه الشهوة القوية المفرطة والعشق المفرط حتى بلغ أقصى الغايات : فانظر كيف تتضعف اللذة حتى لا يبقى للأولى إليه نسبة يُعتمد بها فكذلك فانهم نسبة لذة النظر إلى لذة المعرفة : فالستر الرقيق مثال للبدن والاشتغال به : والعقارب والزناير مثال للشهوات المتسائلة على الإنسان من الجوع والعطش : والغضب والغم والحزن وضعف الشهوة والحب

مثال لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملأ الأعلى والتفاتة إلى أسفل السافلين : وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذة الرثامة والعكوف على اللعب بالعصفور : فالعارف وإن قويت في الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه الشهوات ولا يتصور أن يخلو عنها البتة ، نعم قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا يدوم فلا جرم يلوح من كمال المعرفة ما يهتُ العقل ويمظم لذته بحيث يكاد القلب ينفطر لعظمته ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقلما يدوم بل يعرض من الشواغل والأفكار والخواطر ما يشوشه وينغصه وهذه ضرورة دائمة في هذه الحياة الفانية ولا تزال هذه اللذة منغصة إلى الموت : وإنما الحياة الطيبة بعد الموت : وإنما العيش عيش الآخرة : وإن الدار الآخرة لمحي الحيوان لو كانوا يعلمون . وكل من انتهى إلى هذه الرتبة فإنه يجب لقاء الله فيجب الموت ولا يكرهه إلا من حيث ينتظر زيادة استكمال في المعرفة فإن بحر المعرفة لا ساحل له والإحاطة بكنهه جلال الله محال وكلما كثرت المعرفة بالله وبصفاته وبأفعاله وبأسرار مملكته وقويت كثر الابتهاج باللقاء وعظم .

اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا عارفين مستكملين في المعرفة مستغرقين في الوجدانية منقطعين عن علائق الدنيا وزخارفها برحمتك يا أرحم الراحمين .

خاتمة

تتعطف فائدتها على ما سبق من معرفة النفس وقواها وبذلك تتدرج إلى معرفة الحق جل جلاله ومعرفة صفاته وأفعاله لأن المبادئ إنما تراد للنهايات ، والنهايات إنما تظهر للمبادئ : فكل علم لا يؤدي إلى معرفة الباري جل جلاله فهو عديم الجدوى والفائدة ، وقليل النفع والعامدة .

فنقول إما أثبتنا النفس على الجملة بمعرفة آثارها وأفعالها فالنفس النباتية عرفناها بآثارها من التغذية والتنمية وتوليد المثل . والنفس الحيوانية بآثارها من الحس والحركة الاختيارية . والنفس الإنسانية بالتحريك وإدراك الكليات : وعلينا أن هذه الأفعال تتعلق بمبدأ يسمى ذلك المبدأ نفساً فيكون قوامها ووجودها وخاصيتها بذلك المبدأ الذي هو النفس فكذلك فاعلم أن الموجود على قسمين - إما أن يتعلق وجوده بغيره بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه أو لا يتعلق فان تعلق سميانه ممكنا وإن لم يتعلق سميانه واجبا بذاته : فيلزم من هذا في واجب الوجود معرفة أمور .

الامر الأول : أنه لا يكون عرضاً لأنه يتعلق بالجسم ويلزم عدمه بعدم الجسم .

الثاني : لا يكون جسماً لأن الجسم منقسم بالنكية إلى الأجزاء فتكون الجملة متعلقة بالأجزاء فتكون معلولة وأيضاً فإن الجسم مركب من المادة والصورة وكل واحد منهما متعلق بالآخر نوع تعلق .

الثالث : أنه لا يكون مثل الصورة لأنها متعلقة بالمادة ولا يكون مثل المادة لأنها محل الصورة ولا توجد إلا معها .

الرابع : أنه لا يسكون وجوده غير ماهيته لأن الماهية غير الانسية والوجود للذي الانية عبارة عنه عارض للماهية وكل عارض معلول لأنه لو كان موجوداً بذاته ما كان عارضاً لغيره إذ ما كان عارضاً لغيره فله تعلق بغيره : وعلته إن كان غير الماهية فلا يسكون واجب الوجود الذي يتعلق به كل الموجودات وإن كان عله الماهية فالماهية قبل الوجود لا تكون علة لأن السبب ماله وجود تام فقبل الوجود لا يسكون له وجود فثبت أن واجب الوجود إنبته ماهيته وإن وجوب الوجود له كالماهية لغيره : ومن هذا يظهر أن واجب الوجود لا يشبه غيره البتة ولا يصل أحد إلى كنه معرفته .

الخامس : أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير على معنى أن يكون كل واحد منهما علة للآخر فيتقابلان فإن هذا محال .

السادس : أنه لا يتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير به على سبيل التضادف لأنه يسكون يمكن الوجود .

السابع : أنه لا يجوز أن يسكون شيئان كل واحد منهما واجب الوجود كما لا يسكون للبدن الواحد إلا نفس واحدة فلا يسكون للعالم إلا رب واحد هو مبدع الكل ويتعلق به الكل تعلق الوجود والبقاء : وأيضاً فلو كان واجب الوجود اثنين فبم يتميز أحدهما عن الآخر فإن كان بعارض فيكون كل واحد منهما معلولاً وإن كان بذاتي فيسكون مركباً ولا يسكون واجب الوجود .

الثامن : إن كل ما سوى واجب الوجود ينبغي أن يكون صادراً من واجب الوجود كما أن النفس كمال جسم طبيعي آلى فكذلك الرب موجد الكل وبه كمال الكل وبقاء الكل وجمال الكل : وقد ذكرنا أن واجب

الوجود لا يكون إلا واحداً فإما عداه لا يكون واجباً بل يمكننا فيقتصر إلى واجب الوجود .

فإن قيل فما الدليل على أن في الوجود موجداً واجب الوجود يتعلق الشكل به ولا يتعلق وجوده بغيره فيسكون منتهى الموجودات ومن عنده نيل الطلبات .

قلنا لأن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو يمكن الوجود : ويمكن الوجود لا بد وأن يتعلق بغيره وجوداً ودواماً والعالم بأسره يمكن الوجود فيتعلق بواجب الوجود أما ما يبتنى على بيان أن النفس جوهر ليس له مقدار وكية وقد أثبتنا ذلك ببراهين - فأعلم أولاً أن النفس جوهر والبارى ليس بجوهر لأن الجوهر هو الموجود لا في موضوع أى إذا وجد يسكون وجوده لا في موضوع وهذا يشمر بالحدوث : والجوهر عبارة عن حقيقة وجود أو واجب الوجود حقيقة وجوده ووجوده حقيقة فإذا عرفت هذا فاعلم أنا أثبتنا وجود النفس وأنه جوهر ببرهان خاصي وبرهان تقريبي المقدمات والبرهان الخاصي أن النفس لا يعزب ذاته عن ذاته وإذا كان في الوجود من مبتدئانه ما يسكون بهذه الصفة فما تقول في موجود ينال به كل حق وجوده فإن كل حق من حيث حقيقته الذاتية اتى بها هو حق متفق واحد غير مشار إليه فكيف القيوم على المملوكوت . وإذا كانت النفس لا تعزب ذاته عن ذاته مع أنه ليس بواحد صرف فالواحد الحق الذي لا يحوم حول وحدانيته التكثر والتجزى والتثنى أولى بأن لا يعزب ذاته عن ذاته فيسكون عالماً بنفسه وعالماً بجميع ما أبدعه واخترعه وأوجده وكونه لا تأخذه سنة ولا نوم - وهذا هو معنى الحى فإن الحى هو الواحد العالم بذاته وقد بينا أن النفس واحد ليس لها كمية ومقدار فكذلك فاعلم أنه ليس للمبدع الحق سبحانه كمية ومقدار .

ومن هذا يعرف أن جميع ما يهذى به المشبهة من إثبات الجهات والفقوية والصورة والمكان والانتقال كله باطل وليس اليسارى تعالى جوهرأ يقبل الاضداد فيتغير ولا عرضا فيسبق وجوده الجوهر ولا يوصف بكيف فيشابهه ويضاهى ولا يكف فيقدر ويجزأ ولا يضاف فيوازى في وجوده ويجاذى ولا بأين فيحاط به ويجوى ولا يمتى فينتقل من مدة إلى أخرى ولا بوضع فيختلف عليه الهيئات ويكتنفه الحدود والنهايات ولا بمجده (١) فيشمه شامل ولا بانفعال فيغير وجوده فاعل .

وإذا ثبت أن واجب الوجود ليس في ذاته كثرة بوجه من الوجوه ولا بد من وصف واجب الوجود بأوصاف فلا بد أن تثبت الأوصاف على وجه لا يؤدي إلى الكثرة فنزعه عن أن يكون له جنس أو فصل فإن من لا اشتراك له مع غيره فلا فصل له يفصله عن سواه ، ومن هذا يعلم أن جميع أسمائه تعالى حتى الوجود على سبيل الاشتراك لا على سبيل التواطؤ ولا تثبت الصفات على وله ، يكون عرضيا كاللون القائم بالمحل وكعلمنا العارض على الذات لأن هذا يؤدي إلى تقدم وتأخر وتكثُر بل تثبت الصفات على وجه الإضافة إلى الأفعال أو على سبيل العلل والأسباب والمواضع عنه .

فيتبين من هذا أنه حتى لأنه عالم بذاته ونثبت أنه عالم لأنه مجرد عن المادة ووجوده لذاته وما يكون واحداً بريئاً عن المادة ، تكون ذاته حاصله فيكون عالماً بذاته لا يعزب عنه ذاته وعلمه بذاته ليس زائداً على ذاته حتى يوجب فيه كثرة وذلك لأن الإنسان إذا علم نفسه معلومه أو غيره أو عينه فإن كان غيره فإنه لم يعلم نفسه بل علم غيره وإن كان

(١) الجده : مقولة الملك كالتختم والتعميم ونحوها .

معلومه هو عينه فالعالم هو نفسه والمعلوم هو نفسه ، فقد اتحد العالم والمعلوم فكذلك فافهم في البارى جلّ جلاله ، وكما أن العالم هو المعلوم فكذلك العلم هو المعلوم كما أن الحس هو المحسوس لأن المحسوس هو الذى انطبع في الحاس لا الخارج ، فكذلك العلم هو المعلوم وإنما تختلف العبارات بالعلم والعالم والمعلوم وتبين منه أنه عالم بجميع أنواع الموجودات وأجناسها فلا يعزب عن علمه مقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لأنه يعلم ذاته فينبغى أن يعلمه على ما هو عليه لأن ذاته مجرد لذاته ، وذاته مبدأ ومبدع لجميع الموجودات وهو فياض يفيض الوجود على الكل فيعلم ما يوجده ويقبض ذاته وكثرة المعلوم المتعددة لا تؤدي إلى كثرة في ذاته لأن علمه لا يبقى على تقديم المقدمات وإجالة الفكر والنظر ، وذاته فياضة للعلوم على الخلق لا أنه يكتسب من الخلق علماً ، فعلمه سبب الوجود ، لا الوجود سبب علمه (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) وهو كما يعلم الأجناس والأنواع يعلم الممكنات الحادثة ، وإن كنا نحن لا نعلمها لأن الممكن ما دام يُعرف ممكننا يستحيل أن يعلم وقوعه أو لا وقوعه لأنه إنما يعلم منه وصف الإمكان . ومعناه أنه يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ، ولكن كل ممكن بنفسه فهو واجب بسببه فإن علم وجود سببه كان وجوده واجبا ، فلو اطلعنا على جميع أسباب شيء واحد وعلمنا وجودها قطعنا بوجود ذلك الشيء .

والأول الحق يعلم الحوادث وأسبابها ، لأن الكل يرتقى إليه في سلسلة الترقى ، فلما كان عالماً بترتيب الأسباب كان عالماً بالكل أسبابها ونتائجها ، فنزه علمه عن الحس والخيال والتكثير والتغير ، ثم بعد ذلك فافهم علمه فإذا

فهت علمه فاعلم أنه مرید وله إرادة وعناية ، ولكن إرادته وعنايته لا تزيد على ذاته ، وبيانه أنه مرید لأن الفاعل إما أن يكون بالطبع وتعالى عنه أو بالإرادة ، والطبع هو الفعل الخالي عن العلم بالمفعول بل يدخل الأفعال الطبيعية في الوجود على سبيل التسخير ، والفاعل بالإرادة هو الذي له العلم بمفعولاته فإذا هو عالم بمفعولاته ومخلوقاته وهو راض به غير كاره فيجوز أن يعبر عن هذا بالإرادة .

وعلى الجملة ، فتخصيص الأنعام ، وتميزها بعضها عن بعض ، دليل على وجود الإرادة ، وعنايته هو تصور نظام الشكل وكيفية معلولاته على الوجه الأحسن الأبلغ في النظام ، وليس له ميل وغرض يحمله على ما يريد ، فليس شيء أولى به ، ولا يفعل لينخلص عن مذمة أو يطلب محمداً .

وكذلك كما أنه عالم مرید فهو قادر ، لأن القادر عبارة عن يفعل إن شاء ، ولا يفعل إن لم يشأ . والقادر قادر باعتبار أنه يفعل إن شاء ، لا باعتبار أنه لا بد وأن يشأ . فكل ما هو مرید له فهو كائن ، وما ليس مريداً له فقير كائن ، والأول تعالى حكيم ، لأن الحكمة إما أن تكون عبارة عن العلم بحقائق الأشياء ، ولا أعلم منه أو تكون عبارة عن يفعل فعلاً مرتباً محكماً جامعاً لكل ما يحتاج إليه من كمال وزينة ، وفعله هكذا في غاية الإحكام والكمال والزينة ، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .

وهو جواد لأن الجود إفادة الخير والانععام به من غير غرض . فالأول تعالى أفاض الجود على الموجودات كلها كما ينبغي وعلى ما ينبغي من غير اتخار

يمكن من ضرورة أو حاجة أو زينة وكل ذلك بلا غرض ولا فائدة فهو الجواد الحق والوهاب المطلق واسم الجود على غيره مجاز والأول تعالى مبهج بذاته على معنى كمال العلم وكمال المعلوم أو كمال الجود والفضل على الموجود لأنه أشد الأشياء ادراكاً لأشد الأشياء كمالاً الذي هو منزه عن طبيعة الإمكان والمادة والشكل والبرادة عن المادة ولوازمها والتقدس عن طبيعة الإمكان ولواحقها .

خاتمة واعتذار

اعلم أنا وإن تدرجنا إلى معرفة ذاته وصفاته من معرفة النفس فذلك على سبيل الاستدلال وإلا فالله تعالى منزه عن جميع صفات المخلوقات فلا يوصف جل أن يوصف : وجل أن يقال جل : وعز أن يقال عز : وأكبر أن يقال أكبر . وإذا بلغ السلام إلى الله تعالى فامسكوا د لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، وفوق ما يصفه الواصفون ، فلك العلو الأعلى فوق كل عال والجلال الأجدد فوق كل جلال ضلت فيك الصفات وتقدست دونك النعوت وحارت في كبرياتك لطائف الأوهام - وهذه كلمات الأبرار المصطفين الأخيار

وهذا دليل على أنه لا يجوز أن يقال في حقه ما يجز نفعاً أو يدفع ضرراً ، أو يجلب سروراً أو يوجب لذة وابتهاجاً أو يحدث فرحاً وضحكاً أو يورث عشقاً محبة تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وما ورد من هذه الألفاظ في القرآن والأخبار فتفسر بمرانها ونهاياتها لا بعوارضها ومبادئها .

القول في معرفة ترتيب أفعال الله

وتوجيه الأسباب إلى المسببات

وهذا أيضاً إنما يعلم من ترتيب معرفة تأثير النفس في قواها وبدنها .
اعلم أن مبدأ فعل الأدمى إرادة يظهر أثرها أولاً في القلب فيسرى منه
أثر بواسطة الروح الحيواني الذي هو بخار لطيف في تجويف القلب إلى
الدماغ ثم يسرى منه أثر إلى الأعصاب الخارجة من الدماغ ومن الأعصاب
إلى الأوتار والرباطات المتعلقة بالعضل فينجذب به الأوتار فيتحرك به
الأصبع : فيتحرك بالأصابع القلم والقلم بالمداد مثلاً ويحدث منه صورة ما يريد
كتابته على وجه القرطاس على الوجه المصهور في خزانة النخيل فانه ما لم
يتصور في خياله صورة المكتوب أولاً لا يمكن إحداثه على البياض ثانياً .

ومن استقرأ أفعال الله تعالى وكيفية أحداثه النبات والحيوان على
الأرض بواسطة تحريك السيارات والكواكب وذلك بطاعة الملائكة له
بتحريك السماوات علم أن تصرف الأدمى في عالمه أعنى بدنه يشبه تصرف
الخالق في العالم الأكبر وهو مثله وانكشف له أن نسبة شكل القلب إلى
تصرفه نسبة العرش ونسبة القلب إلى الدماغ نسبة العرش إلى الكرسي وان
لحواس له كالملائكة الذين يطيعون طبعاً ولا يستطيعون لأمره خلافاً
والأعصاب كالسماوات والقدرة في الأصبع كالطبيعة المسخرة الماركوزد في
الأجسام والمواد كالعناصر التي هي أمهات المركبات في قول الجمع والتفريق
والتركيب والتزجج : وخزانة النخيل كاللوح المحفوظ فهما اطلع بالحقيقة على
هذه الموازنة عرف كيفية ترتيب أفعال الله تعالى في الملك والمملكوت وذلك
يحتاج إلى تطويل وهذه إشارة إلى جملتها .

﴿ أقسام أفعال الله سبحانه وتعالى ﴾

قد ذكرنا أن القوى تنقسم إلى : محركة ومدركة ، والمدركة تنقسم إلى
ظاهرة كالحواس الخمس ، وباطنة كالمشاعر الباطنة ، كالنخيل والوهم وغير
ذلك ، ثم ما يختص بالإنسان العقل ، وهو ينقسم إلى العقل النظري والعملي ،
فكذلك فافهم أن جميع أفعال الله تعالى تنقسم إلى عقول مجردة عن المواد
مشاهدة لجلال الله تعالى ، ولهم رموق الجلال الأعلى ، ولهم الوصول
بلا انفصال ، وإلى نفوس محركة للسماوات وإلى أجسام ، وكما أن الجسم الذي
هو البدن يتأثر من القوى المركبة فيه ولا يؤثر ، والعقل العملي يؤثر
في القوى الحيوانية ويتأثر من العقل النظري ، والقوى الحيوانية تتأثر من
العقل العملي وتؤثر في الجسم وأعضاء البدن ، فكذلك فافهم أن جميع
أفعال الله تعالى تنقسم إلى هذه الأقسام : متأثر لا يؤثر ، ومؤثر لا يتأثر ،
فالتأثر الذي لا يؤثر هو أجسام العالم ، والمتأثر الذي يؤثر هي النفوس
فيتأثر من العقول ويؤثر في أجسام السماوات بالتحريك وبواسطة تحريك
السماوات في عالم العناصر ، والعقول تؤثر ولا تتأثر بل كالاتها حاضرة معها
ليس لها استكمال ؛ وإن كانت تلك السكالات من ربها وخالقها ومبدعها
تعالى وتقدس ، فالطبيعة في عالم الأجسام مسخرة للنفس تفعل فعلا سواء
عليت ما تفعل أو لم تعلم ، كما أن النفس مدبرة للعقل تعلمها سواء طلبت
العلوم أو لم تطلب ، فاتجهت الطبيعة بالتسخير منهاج ما فوقها بالتدبير ،
وعبر التنزيل عن ذلك بقوله (والسما بينناها بأيدينا وإنا لموسعون .
والأرض فرشناها فنعم الماهدون . ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم

تذكرون) فالخلوقات كلها مفعولة على الازدواج لطيفها وكثيفها، معقولا ومحسوسها، ففي المركبات ازدواج، وفي البسائط ازدواج، وبين البسائط والمركبات ازدواج، والنفوس بواسطة الافلاك معطية والعناصر قابلة، وبين المعطى والقابل نتائج ومواليد من المعادن والنبات والحيوان والإنسان، وبين العقل والنفوس ازدواج كما بين القلم واللوح ازدواج، ومواليدهما للروحانيات من العقول والنفوس، ومن له الخلق والأمر متمال على الازدواج أبدأ وقبولا سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء فقدره تقديراً.

(تقسيم آخر)

وهو أن القوى الحيوانية والإنسانية مع جسم البدن متفارقة في الفضل والكمال مرتبة في الشرف والتمام .
فكذلك فاعلم أن الموجودات باعتبار الكمال والنقصان تنقسم إلى :
ما هو بحيث لا يحتاج إلى أن يمدّه غيره ليكتسب منه وصفاً ، بل كل ممكن فهو موجود له حاضر معه ويسمى تاماً ، وإلى ما لا يحضر معه كل ممكن له ، بل لا بد من أن يحصل له ما ليس حاصله ؛ وهذا يسمى ناقصاً قبل حصول التمام له ، ثم الناقص ينقسم إلى : ما لا يحتاج إلى أمر خارج عن ذاته حتى يحصل له ما ينبغي أن يحصل ، فهذا يسمى مكثفياً . وإلى ما يحتاج ويسمى ناقصاً مطلقاً . فالتام هو العقل ، والناقص هو الأجسام .
والناقص من وجه كامل من وجه هو النفس ، كما أن البدن وكل ما تركب من العناصر ناقص ، والكامل هو العقل ، والناقص الكامل هو القوى الروحانية من التخيل والوهم وغير ذلك .

(نوع آخر من المعرفة)

وكما أن حركة الجسم على المحرك والمتحرك إذا لم يكن طبيعياً فيدل على مدرك بحركة بالإرادة والمدرك قد يكون ظاهراً وقد يكون باطناً وقد يكون عقلياً نظرياً أو عملياً .

فكذلك فاعلم أن وجود الأجسام مقترن فلك القمر قابلة للتركيب فان الطين مثلاً مركب من الماء والتراب .

فنعلم هذا التركيب المشاهد يدل على وجود الحركة المستقيمة وتدل الحركة من حيث مسافتها على ثبوت جهتين محدودتين مختلفتين بالطبع وبدل اختلاف الجهتين على وجود جسم محيط كالسماوات وتدل الحركة من حيث حدودها على أن لها سبباً وأسبباً سبباً إلى غير نهاية ولا يمكن ذلك إلا بحركة السماء حركة دورية والحركة الدورية لا تكون إلا إرادية والإرادة الجزئية لا تكون إلا مستمدة من إرادة كلية والإرادة الجزئية تكون للنفس : والإرادة الكلية تكون للعقل .

فقد ثبت بهذا وجود العناصر القابلة للتركيب ووجود السماوات المتحركة المحركة للعناصر : والسماوات المتحركة تدل على محركات هي نفوس مساوية والنفوس مستمدة من العقول والسكل مستند إلى الله تعالى ابتداءً وإنشاءً واختراعاً وخلقاً واحداً وتكويناً وإيجاداً وابتداءً وإعادةً وبعثاً فله الملك كله والمملك كله هو الأول بلا أول كان قبله : الآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين . ومجرت عن نعمته أوهام الواصفين ابتدع الخلق بقدرته ابتداءً واختراعهم على مشيئته اختراعاً .

فأشرف المبدعات هو العقل أبدعه بامر من غير سبق مادة وزمان وما

هو إلا مسبوق بالأمر فقط ولا يقال في الأمر أنه مسبوق بالبارى تعالى ولا مسبوق بل التقدم والتأخر إنما يعتبران على الموجودات التي هي تحت التضاد والبارى تعالى هو المقدم المؤخر لا المتقدم المتأخر: وما دون العقل هو النفس وهو مسبوق بالعقل: والعقل متقدم عليه بالذات لا بالزمان والمكان والمادة: فالسبق بالذات إنما ابتداء من العقل فقط: والسبق بالزمان إنما ابتداء من النفس: والسبق بالمكان إنما ابتداء من الطبيعة فالطبيعة إذا سابقة على المكان والمكانيات ولا يعتبرها المكان بل يبتدىء المكان من تحريكها أو حركتها في الجسم: والنفس سابقة على الزمان والزمانيات ولا يعتبرها الزمان بل الزمان والدهر يبتدئ منها أعنى من شوقها إلى كمال العقل والعقل سابق على الذوات والذاتيات ولا يعتبره الذات والجوهرية بل الجوهرية إنما يبتدئ منه أعنى هو مبدأ الجواهر والسابق على الذوات والجواهر والدهر والزمان والمكان والجسم والمادة والصورة ولا يوصف بشيء مما تحته إلا بالجماز: ومن له الخلق والأمر فله الملك والمملك وهو الأول والآخر حتى يعلم أنه ليس بزمانى وهو الظاهر والباطن حتى يعلم أنه ليس بمكانى جل جلاله وتقدست أسماؤه ونعنى بالأمر القوة الإلهية والذي يقال من أن العقل صدر عنه بالإبداع شيء ليس ادعاء بأنه المبدع كلا بل نعنى به تنزيه الحق الأول أن يفعل بالباشرة: فأما المبدع بالحقيقة فهو من له الخلق والأمر تبارك اسمه.

وكأن النفس واحدة ولها قوى واشراقها على البدن والروح الحيوانى يفعل فى كل موضع فعلا آخر لاختلاف القوى فى موضع الأبصار وفى موضع السمع: وفى موضع الشم وفى موضع الحس المشترك: وفى موضع التنجيد والتوهم وغير ذلك - فكذلك أمر الأول الحق جل جلاله بالنسبة

إلى وجود العقل ابداع والنسبة إلى وجوده فى دوامه تكميل بالفعل: وبالنسبة إلى النفس تتمم وتوجيه من القوة إلى الفعل وبالنسبة إلى الطبيعة تحريك وبالنسبة إلى الاجسام تصريف وبالنسبة إلى الطبايع والعناصر تعديل: وبالنسبة إلى المركبات تصوير وبالنسبة إلى المركبات تصوير وبالنسبة إلى المصورات إحياء وبالنسبة إلى الحيوان احساس وهداية: وبالنسبة إلى العقل الانسانى تكليف وتعريف وبالنسبة إلى الانبياء عليهم الصلاة والسلام أمر وكلام وكتبات وقول وكتاب ورسالات (ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء إنه على حكيم) فالأمر الأعلى بالنسبة إلى المكونات عبارة عن التكوين والإبداع: وبالنسبة إلى جزئيات المكلفين عبارة عن القول الذى هو الأمر والنهى والوعد والوعيد والخبر والاستخبار فظاهر الأمر التكوينى أوضاع الملائكة وسوقها الموجودات إلى كالاتها وكمالات الموجودات قبولها الأمر وكمالات المكلفين قبولها للثواب: فمن لم يقبل الأمر أخرج من عالم الحق والإخراج من الحق لعن كحال الشيطان الأول إذ لم يقبل الأمر فأخرج من جنة العقل وقيل أخرج منها فانك رجيم وذلك معنى اللعن: ومن قبل الأمر ادخل فى عالم الثواب وتحققت فيه الملكية كحال الملائكة المأمورين بالسجود إذ قبلوا فدخلوا فى عالم الثواب.

فصل

وكما لا يستغنى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية عن إمداد النفس لحظة واحدة بل لا بد من دوام الاشراق عليها وإمداد تأثيرها حتى ينتظم العالم الصغير فكذلك في العالم الكبير نقول في المبدأ إن كل صاحب مرتبة وإن تولى ما قبضه وأرصد عمله فلن يستغنى عما فوّه بالامداد له والإفاضة عليه والنظر إليه والتأييد له وكذلك في العود إن كل صاحب مرتبة وإن نقل عمله إلى ما فوّه فلن ينقطع عمله من معملته بالكلية ولو انقطع عمل الطبيعة لبطلت القوى النباتية وبطلانها بطلت القوى الحيوانية - وكذلك لو انقطع عمل النفس لبطلت القوى الحيوانية وبطلانها بطلت الإنسانية وكذلك لو انقطع عمل العقل لبطلت القوى الإنسانية وبطلانها بطلت النبوة .

فالتبيعة حافظة للنفس النباتية : والنفس حافظة للنفوس الحيوانية : والعقل حافظ للنفس الناطقة الإنسانية وأمر البارئ تعالى حافظ للنفس القدسية النبوية إن كل نفس لما عليها حافظ - هذا على العموم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمراته: أى بأمراته - وهذا على الخصوص فالأول الحق كما أبدع العقل الأول أكمله بالفعل : وكما اخترع بواسطة النفس أممها بالقوة المتوجهة إلى كمال العقل : وكما ابتدع بواسطة الطبيعة أممها بالتحريك وكما أحدث الأجسام قدرها بالتصريف وكما ركب العناصر سواها بالاعتدال : وكما عدل الأمشاج والأمزجة أظهرها بالتصور : وكما صورها أحيائها بالنفوس : وكما منحها بالنفوس دبرها بالعقول : وكما دبر العقول ساقها إلى معادها بالتكليف والشرائع فأمر ونهى وبشر وأنذر ووعد وأوعد على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

وبالجملة ليس خلقه العالم كمن بنى داراً ومرّح فيها من عبده خلقها كثيراً فرتب لكل واحد منهم ما خلقه لأجله وقطع عنهم نظره وتدييره وعلمه وقدرته وإرادته فهم بخلقهم يعملون للأمر وبحكمه يتصرفون : فلا الدار محتاجة في بقائها إلى ممسك إذ قد استغنى البناء عن الباني كما ظنسه قوم ولا أهلها محتاجون إلى مدبر ومقدّر إذا استغنوا بفطرتهم على ما هم عليه عن تجديد أحد وبيان بان كما يخيله قوم بل كما كانوا محتاجين في وجودهم إلى خلقه تعالى كانوا محتاجين في دوام وجودهم إلى أمره تعالى وكما لم يكن وجودهم بذواتهم لم يكن دوام وجودهم بذواتهم فهو القيوم على الملوكوت جل جلاله .

فصل

وكما استكمل الأدمى بدنا بالطبيعة حتى عاش في هذا العالم فيجب أن يستكمل نفساً بالشرعية حتى يعيش في ذلك العالم فقيضت الملائكة مسخرين للطبيعة فحصل كمال الأبدان وبعث الأنبياء عليهم السلام مدبرين للشرعية حتى حصل كمال النفوس وكما أن الصفوة في المراج إنما حصلت بابتلاء الأمشاج واستخلاص المواد حتى صار مولوداً مميماً بصيراً في هذا العالم كذلك الصفوة إنما حصلت بابتلاء التكاليف واستخلاص النفوس حتى صار مميماً بصيراً كاملاً في ذلك العالم ولولا تلك التصفية لم يكن ليعت ملك إلى عالم الأرحام ولولا هذه التصفية لم يكن ليعت نبي إلى عالم الأحكام .

وأعجب بروحانيين متوسطين في الخلق وجسمانيين متوسطين في الأمر : والملائكة بمشرون الخلق من التراب إلى تمام الخلقة الإنسانية لهذا

العالم . والانبيااء عليهم السلام يحشرون الخلق من الجهل إلى تمام
القطرة المملكية لذلك العالم فالملائكة والانبيااء عليهم السلام في عالمي
الخلق والامر عمال الامر الاعلى وكل بأمره يعملون ومن خشيتيه
مشفقون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . فإن قال قائل ما ذكرتم في
إثبات هذه المعارج والموازنات بين النفس وبين الله تعالى وصفاته وأفعاله
كلها تشير إلى إثبات مشابهة ومضاهاة بين العبد وبين الله .

ومعلوم شرطا وعقلا إن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير : وأن
لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء .

فالجواب أن نقول قد أشرنا في إثبات هذه المعارف ما يوجب تقديس
الباري عن جميع صفات مبدعته ومكوناته ومع هذا مهما عرفت معنى
المماثلة المنفية عن الله سبحانه وتعالى عرفت أنه لا مثال له ولا ينبغي أن
نظن أن المشاركة في كل وصف توجب المماثلة أفترى أن الضدين متماثلان
وبينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعدد فوقه وهما يشتركان في
أوصاف كثيرة إذ السواد يشارك البياض في كونه عرضا وفي كونه لونا
وفي كونه مدركا بالبصر وأمر آخر سواء أفترى إن من قال إن الله موجود
لا في محل وإنه حي سميع بصير عالم مريد متكلم قادر فاعل : والإنسان
أيضا كذلك قد شبه وأثبت المثل هيئات ليس الأمر كذلك فلو كان
كذلك لكان الخلق كلهم مشبهة إذ لا أقل من إثبات المشاركة في الوجود
وهو يوم المشابهة بل المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والمماهية : والفرس
وإن كان بالغيا في الكياسة لا يكون مثلا للإنسان لأنه مخالف له في النوع

وإنما يشابهه في الكياسة التي هي عارضة خارجة عن النوع والمماهية
المقومة لذات الإنسانية : الخاصية الإلهية هي الموجود بذاته الذي يوجد
عنه كل ما في الإمكان وجوده على أحسن وجوه النظام والكمال وهذه الخاصية
لا يتصور فيها مشاركة البتة : والمماثلة بها لا تحصل فكون العبد رحيميا
صبورا شكورا لا يوجب المماثلة ككونه سميما بصيرا عالما قادرا
حيا فاعلا .

بل أقول الخاصية الإلهية ليست إلا لله تعالى ولا يعرفها إلا الله تعالى
ولا يتصور أن يعرفها إلا هو ولذلك لم يعط أجل خلقه إلا أسماء حجبها
فقال « سبح اسم ربك الأعلى » فوالله ما عرف الله غير الله في الدنيا والآخرة
يعنى على سبيل الإحاطة والكمال ، فهو الله المزه عن الماهية . الأحد المقدس
عن الكمية : الصمد المتعالى عن الكيفية الذي لم يلد بل هو المبدع ولم يولد
بل هو قديم الوجود : ولم يكن له كفوا أحد في ذاته وصفاته وأفعاله - هذا
ما أردنا أن نذكره في هذا الكتاب : وقد كشفت الغطاء عن وجوه الأسرار
المخزونة ورفعت الحجاب عن كنوز العلوم ودلت على الأسرار المخزونة
وأبدت فيه العلوم المكنونة المضمون بها تقربا إلى الإخوان الذين لهم قوة
القربة وصفاء الذهن وزكاء النفس ونقاء الحدس : وتيقنا بأن الزمان قد
خلا من الوارثين لهذه الأسرار وتلقا ومن المقتصرين على الإحاطة بها
استنباطا وتأسيا من أن يكون للراغب في تخليد العلم وإيراثه من بعده وجه
حيلة لإتدوينه وإيداعه السكتب مسطرا مرقوما دون الاعتماد على رغبة
متعلم في تحققه على وجهه وحفظه وإيراثه من بعده ودون الاعتماد على همم
أهل العصر ومن يكون بعدم مثلهم في البحث والتفتيش وإزالة الإشكال

وحل الإشكال والغوص في غوامض العلوم : فن أين للغراب هوى العقاب :
ومن أين للضباب صوب السحاب : ثم إنى حرمت على جميع من يقرؤه من
الإخوان الذين لهم المناسبة العلوية والقريحة الصافية أن يبذله لنفس شريرة
أو معاندة أو يطلعها عليه أو يضعه في غير موضعه .

فمن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم

فإن وجد من يثق بنقاء سيرته واستقامة سيرته وبتوقفه عما يتسرع إليه
الوسواس وبنظرة إلى الحق بعين الرضا والصدق فليؤته مجزئاً مدرجاً يستفرض
بما يسلفه لما يستقبله وطاهده بالله وبأيمان لا يخرج لها أن يجرى فيما يؤتبه
بجراك تتأسيابك فإن أذاع هذا العلم وأضاعه فآله يدين وبينه وكفى بالله حسيباً :
وحسبنا الله ونعم الوكيل : نعم المولى ونعم النصير .

(تم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(القصيدة الهائية)

ما يال نفسي تطيل شكواها إلى الورى وهي ترنجى الله
يفسد إخلاصها شكايتهَا ذاك الذى راعها وأرداها
لو أنها من مليكها اقتربت وأخلصت ودّها لأدناها
لكنها آثرت بريته عليه جهلا به فأقصاها
أفقرها للورى ولو لجأت إليه من دونهم لأغناها
تشكو إلى خلقه كأنهم قد ملكوا نفعها وضرها
لو فوضت أمرها لخالقها وصححت صدقتها وتكلاها
عوضها من همومها فرجا ولم يدعها بطول غمها
تسخطه في رضا بريته تبا لها ما أجل بلواها
لو أنها للعباد مسخطة مرضية ربه لارضاه
لدى نفس أحب أنعتها لتعرفوا نعمتها وأسماءها
فاسمع صفاتي لها لملك أن تفهم ذا اللب سر معناها
تسمى إلى الله وهو غايتها يا ويلها ما أضر مسماها
أزجرها وهي لى مخالفة كأننى لست من أوداها
تنظر في عيب غيرها سفها وكم عيوب لها فتنساها
قد ظلمتني بسوء عشرتها ولم تدع لي تقوى ولا جاهها

كثيرة اللغو في مجالسها قليلة الذكر في مصلاها
 قليلة الشكر عند نعمتها ضعيفة الصبر عند بلواها
 بطيئة السعي في مصالحها سريعة الجري في بلاياها
 كثيرة المظل في وواعدها كذوبة في جميع دعواها
 بصيرة بالهوى وفتنته عمية عن أمور آخرها
 نشيطة عند وقت لذتها كاسلة عند وقت ذكراها
 تؤومة العين عن عبادة من أتقن تصويرها فسواها
 كثيرة الأمن عند صحتها عظيمة الخوف عند ضراها
 حليفة الكبر والرياء فقد أفسدها كبرها وأطغماها
 عظيمة المدح والثناء لمن يرفع مقدارها ومثواها
 مطيلة الذم بالقيح لمن عزفها قدرها وطغياها
 تفرح في أكلها ومشربها وحبها للنمام أغراها
 ذاكرة للورى مساويهم ناسية ما جناه كفرها
 كم بين نفسى وبين نفس قى طهرها بالتقى ونقاهها
 عليها رشدها وبصرها ثم يقوت الحلال غذاها
 أقامها في الدجى على قدم فاهملت بالدع عيناهما
 إذا اشتت شهوة يعودها بخوف معبودها فسلاها
 وراضها بالصيام فانقمعت بالرغم عن غمها ومغراها
 ذاكرة للإله شاكرة مخلصه سرها ونجواها
 لله نفس امرئ موقفة آوت إلى ربها فأراها
 شرفها ربهما وكرمها ومن مياها اليقين أرواها

سميت إليه بحسن تكثرها ثم صافى ودادها فصفاها
 تلك التي إن دعت لحاجتها أجابها مسرعا ولباها
 إن بليت بالخطوب صبرها أو سألت ما يريد أعطاها
 ليست كنفس لدى عاصية أمرها جاهداً وأنهاها
 وهي لأمر الإله عاصية وبلى لما قد جنت وويلها
 كيف إلى ربه تنوب وقد ذلت لشیطانها فأغراها
 فكما قلت نفس ازدجى وراقى في أمورك الله
 سميت عن الحق وهي سامعة كأنى ما أريد إياها
 لو علمت بمض ماله خلقت أحزنها عليها وأبكاهها
 لو تعرف الله حق معرفة لصحت برها وتقواها
 لكنها جهلها بخالقها أغفلها رشدها وأطاهها
 يا ويح نفسى والويح حق لها إن صدها ربهما وأرداهما
 تقرها لذة الحياة وما تدرى إلى ما يكون عقباهما
 قد ضقت ذراعها وأحسبها لم أك أعصى الإله لولاها
 إن أنا حاولت طاعة فترت وأظهرت وحشة وإكراهها
 حرت مع النفس في محاربة تأمرنى بالهوى وأنهاها
 نحن كقرنين في معاركة أذرع الصبر عند لقيهاها
 وهي بجند الهوى مبارزنى وأى صبر يطيق هيجاهها
 إن جبت بالقتال شجعها أو ضعفت في اللقاء قواها
 أصرعها تارة وتصرعنى لكن لها سبق حين ألقاهما
 أحبا وهي لى معادية كأنى لست من أحباها
 عدرة لا يطيق أبغضها باليقى أستطيع أنساها

ساجدة في بحار فتنها جاثية في سدول ظلماتها
 أحسبها إن أبت موافقتي خاسرة دينها ودنياها
 يارب عجل لها بتوبتها واغسل بماء التقى خطاياها
 إن تك يا سيدي معذبا من ذا الذي يرنحى لرحاها
 فالطف بها واغفر خطيتها إنك خلقتها ومولاه

القصيدة الثانية

بنور تجلي وجه قدسك دهشتي وفيك على أن لاخفاً بك حيرتي
 فيا أقرب الأشياء من كل نظرة لا بعد شيء أنت عن كل رؤيتي
 ظهرت فلما أن بهرت تجلياً بطنت بطوناً كاد يقضى بردتي
 فأوقعت بين العقل والحس عندما خفيت خلافاً لا يزول بصلحتي
 إذا ما ادعى عقل وجودك منكرا على الحس ما ينفيه قال له اثبت
 وذلك أن الحس ينفيك صورة يراها ويرضى العقل فيك بحجة
 فمنها ما منشا الخلاف ويصعب السواق يخاف في اقتضاء الجبلة
 فان قلت لم أبصرك في كل صورة أراها أحالت ذلك عين بصيرتي
 وإن قلت إن مبصرك أنكرت مقالي ولم تشهد بذالك مقلتي
 تجليت مني في حتى ظهرت لي خفيت خفاء دق عن كل فكرة
 على أنه لم يبق لي جبل رأي تجليتك لي إلا وذك بصمقتي
 وناجيتي في السر مني وأصبحت وقد طويت عما سواك طويتي
 فما في فضل عليك بخاطر فيه لي سواك فوقتي فيك غير موقت
 وديمة روح القدس نفسك ردها فن واجبات العقل رد الوديمة
 وما ردها إلا بتكميلها بما يلبق بها من كسب كل فضيلة

فهما تجلت من كدورات عالم الطائفة شفقت جوهراً ونجات
 نصحتك جهدي إن قبلت فلا تكن على حكم غش حاملا لنصيحة
 وغاية مقدوري فعلت وإنما قبولك بما ليس في وسع قدرتي
 وهل يمكن اسعاد من كان قد جرى له قلم في اللوح يوماً بشقوة
 يظن القتي لذات دنياه نعمته وما هي إلا نقمة في الحقيقة
 ويبلغ منه الجهل ما ليس يبلغ السعدوق بحد السيف عند الحفيظة
 ونفسك فاحفظها وصنها فإنما سعادتنا في فعل كل مشقة
 وخالف هواها ما استطعت فإنه عدو لها يعني لها كل نكبة
 بعمرى لقد اندرت إنذار مشفق وجاوزت في الإيضاح حد الوصية
 فقم واسع وانهض واجتهد وانبع مطلقا يداك على ما فيك شر صديمة
 فإنك من نور مضي وظلمة بما فيك من جسم ونفس نفيسة
 تسوس الحياة الجسم وهي مسوسة بما فيك من أسرار علم مصونة
 فشیطان رجم أنت أو ملك بما تعانیه من فعل قبيح وعفة
 إلا إن لي بالنفس مني شاعلا به تم لي مارمت من ملكية
 جلت شبهة الاعراض عنى بديمة توفد كالمصباح في جوهرتي
 رأيت بها النور الالهي لا تحما وراء ستور الأمور دقيقة
 لحققت ما قد كنت فيه مشككا وعانيت ما قد كان في سر خفية
 وأدركت ما المقصود من بدائي وما المراد بإحيائي وهو قى ورجعتي
 بمرآة نفس لاح لي في صقالها الـ مقابل للتكوين كل حقيقة
 ولم يبق عندي ريبه في الذي استرا ب منه أناس في أمور كثيرة
 فألقت عصاها النفس مني وأيقنت بأن سفرت عن وجه نجحى سفرتي
 يدل على ما قلته حالة الكرى إذا ركذ الإحساس منك برفدة

وقابل لوح الغيب للنفس مثلاً
 فيطبع ما في اللوح في النفس فهي من
 ولو أمكن التجريد في كل يقظة
 وما هو عند الله مثل لآدم
 ويطمع جهلاً أن سيدخل الجنة
 خلافاً لما يعطى القياس ولم يعم
 يخرج منها آدمياً لئتم زلة
 وكيف ترى يقضى الكرم بهفوة
 ولولا حديث في الشفاعة قد أتى
 لما طمعت نفس تفوز بجنة
 ومع ذلك اختلاف الناس في ذلك ظاهر
 وإذا كان قد صح الخلاف فواجب
 وترك الأمانى الخوادر بعد أن
 ولو كان لا يجزى مسيء بفعله
 وما كان في الإحياء والموت حكمة
 ومستبعد إحيائنا وماتنا
 أيحسن أن تبني قصور مشيدة
 وتمدم عندما لا لمعنى وإنه
 وذلك شيء فعمله عبث وما
 فلم يبق إلا أن يدبر أمره
 فما شقيت نفس أطاعته رهبة
 ولكن بنور العلم تسلم هذه

تقابل مرآة بأخرى صقيلة
 هناك بعلم الغيب نسخة نستخى
 لشاهدت لا في النوم كل عجيبة
 ولا ذنب ذا من ذنب ذاك بنفسية
 ويغبط فيها نفسه كل غبطة
 له العقل لولا النقل برهان حجة
 ويدخل هذا فعله كل زلة
 ويدنى اللثيم النذل مع كل ورطة
 وتأويل آيات لا يناس وحشة
 إذا لم تكن من كل لئتم تبرت
 تقام عليه واضحات الأدلة
 على كل ذى عقل لزوم التيقية
 رأى بأبيه آدم كل عبرة
 ولا يحسن ضاعت أمور البرية
 وكان محالاً حكم كل شريعة
 سدى لا لمعنى فيه سر مشيئة
 بأحسن أوضاع وأجل بنية
 ليقبح هذا في العقول السليمة
 يدبر هذا الكون بالعبيثية
 حلیم يحيط العلم عدل الحكومة
 وما سعدت نفس عصته لرغبة
 وتعطب جهلانك أقبیح عظمة

فيا عجبا من يروم لنفسه
 ومن تائب من ذلة لا ترى له
 ومن مخبر لا يعجز الله قدرة
 ومن أشرفت أنوار مرآة عقله
 وثبت غرس العقل في القلب ثمرا
 وما وصلت نفس إلى عالم الصفا
 وتميزها عن نوعها بمعارف
 وقد يملأ القطر الإناء فيمتلئ
 فأخرجتنى عنى بإدخال محنة
 وأسقيتنى من خمر حبك شربة
 مخاني بها سكرى وأثبنتى معا
 وأفرقتنى من رمز طرسى أسطراً
 وأقررتنى منى على بأننى
 وأفشيت بنى سرى إلى فأصبحت
 وأفهمتنى منى بأن ليس موطنى
 فأبهمت ما أفهمت إذ ليس يدرك
 ومن ذا الذى خصصت منك بحكمة
 فكم أظهرت تلك الإشارات خافيا
 وما لاح ذاك البرق إلا ليهتدى
 لقد سمع الواعى وقل للذى وعى
 وكم لك داع منك فيك مبصر
 وكل من مريض الجسم يمكن برؤه

خلاصا ولم يرغب بها عن جريرة
 دموع كأفواه الغمام المكببة
 عليه ولا يخشى بوادر نقمة
 على ظلمات الطبع منه تجلات
 لباعى الحيا استقباح كل رذيلة
 بما دون تحصيل العلوم الجليلة
 يروجها في عالم البشرية
 به الماء حتى لا مزيد لقطرة
 وأوحشتنى منى بأنس محبة
 نخارى بها باقى إلى يوم بعثتى
 فأعجب شئ أن ما حى منبئى
 فتمت بها تفصيل عقدك جهلتى
 صحيفة سر طيها فيه نشرتى
 وقد أعربت إذ أفصحته عنه عجمتى
 مكانا به فى عالم الحس نشأتى
 لذلك إلا من خصصت بحكمة
 ولم تك قد عمدت منك برحمة
 وإن عزيت عن فهم قوم ودقت
 به الركب لكن ظلمة الجهل أعمت
 لسكر به أهوى أصمت فأصمت
 لعقلك لكن است تصغى لدعوة
 ويعجز أن يشفى مريض البدنية

ويستبعد الجهال كوننا بموطن
 ولو علموا ما طام العقل منهم
 إذا ولد المولود سراً وفرحة
 ويبكونه عند الممات جهالة
 ولم يعلموا أن الولادة غربة
 وموتته عود له نحو أهله
 وأعجب من هذا مقال جدهم
 وما عظم الأوثان من كان قبلهم
 فكل غدا معبوده الجسم فاستوا
 فقد وقعوا مع عليهم في ضلالة
 فياليت شعري كيف صحت عقولهم
 وكل فمال لم أكن متقرباً
 فقربني به بعد وربحي خسارة
 لأنني فيه قمت غير موجه
 فذنت بأمر حرمة شريعتي
 فكانت بتركي في مناهيه غفلي
 تشنت عقلي فيك بعد تجمع
 هوى فيك لي لا منتهى لامتداده
 أزيد بلسي إذ يستجد ولم يكن
 يعيد ويبدى أولاً منه آخر
 ألا لا تلمني إن شطحت فانه
 ولا تمنني إن تمث سكرأ معربدا
 إذا كان لا في جنب منبت شعبة
 وأنهم بالحس في دار غربة
 ومن حقه أن يبسلوها بترحة
 ومن حقه إظهار كل مسرة
 أيحت له عن خير دار وأسرة
 وأوطانه الاصلية المستلذة
 ترى عابدي الأوثان أجهل أمة
 كتعظيم أجسام لم مضمحلة
 وانكسهم لم يستوا عند نية
 إذا اعتبرت أربت على كل ضلة
 وداعيك فيهم مسموح كل فطنة
 إليك به أعظمت فيه خطيئي
 وعزى به ذل ونعمي مضرتي
 لدى فعله وجهي إلى وجه وجهي
 وأحييت حكما قد أماتته سنتي
 نهاية تأديبي وفرط عقوبي
 كما اجتمعت بلواي بعد تشنت
 ادني ولا منه خلاص بسلوة
 بتجديد صبري فيه أبل بليتي
 فقد شف جسمي سرعود وبدأة
 فأيل لسكر حل بي منك شطحتي
 فأنت الذي استحضنت فيك هتيتي

حولا نلح إن غنيت فيك تطرباً
 ومن عجب حمل الجبال هوى به
 فمن قيس ليل العامرية في الهوى
 إذا تليت آيات ذكرى فقابل
 وأوجب كل منهم الوقف عندها
 فمن فضل كاسي شرب غيري ولم يكن
 يبليل بالي لا لنوح حمامة
 ولو كنت محناً لثريم يا مع
 ولو كنتني مني وفي نواعش
 فلا رفة تغدر على بفترة
 فن يشك يوماً في هواه فإني
 تسمرت جهدي في هواك وطاقتي
 فأعلمت ما أسررت فيك فلم يكن
 خالاشتي في افتضاحي مدخل
 وقد كان لي في الصبر ستر على الهوى
 فلا مذمب في الحب يشبه مذهبي
 بكل لسان عن صفاتي وإنما
 فكل نعم دون وصلي شقوة
 وكل سبيل ليس يفضي سلوكة
 ولولا هوى لي فيك يحملي على
 لو كنت إذا زلت بك العمل هاوياً
 ولو كنت ما ينجيك ينجي هويتي

فلو وجدت وجدى الجبال لغنت
 طلعت وعن حمل قديماً تأبت
 ومن قيس ليلتي أو كثير عزة
 إذا تليت آيات ذكرى بالسجود الحرمي
 وسألم أن لا قصة مثل قصتي
 يقاس بسكري سكر شارب فضاتي
 وينهل دمعاً لا لإيماض برقة
 يحرك أشجاني لبات نقيصتي
 تحركني في كل سر وجهرة
 ولا يقظة تزدو على بنفلة
 لي الشكر أولى في الهوى من شكيتي
 فلما منعت الصبر أبدت صفحتي
 بقول ولا فعل سواك فضيحتي
 ولا لدموع فيك لي مستهلة
 بهتك ستر الصبر أظهرت عورتي
 ولا ملة فيه تقاس بملتي
 يعبر عنى أنى ذات وحدة
 وكل ملذ مؤلم عند لذتي
 إلى فقد أنضى إلى كل خيبة
 حنوي لم أعهد اليك بلطفة
 أقول ألا فاذهب إلى حيث ألق
 كأن ما يؤذيك نفس أذيتي

وهل أنا إلا أنت ذانا ووحد
 ولولا اعتبار الجسم بالنسبة التي
 ولست بذى شكل فيوجب كثرة
 ويوقع ما بيني وبينك نسبة
 وإني لم اهبط إلى الأرض يبتغي
 وتقرر هذا أن دعيت خليفة
 وصير ملكي عالم الجسم محنة
 فان أنا أحسنت الولاية أحسنت
 وعانيت مالا عانيت مقلة ولا
 وآثرت لذاتي ونيل مآربي
 سددت على نفسي سبيل نخاصي
 وأوقعتها في أسر من لا يرى لها
 فلا ندم يجزي ولا حسرة يرى
 فيا ويح نفس آثرت طيب زائل
 يموت الفنى بالجهل من قبل موته
 ففامات حتى العلم يوما ولم يكن
 وأنظر أحوال الرجال وقوفهم
 فاما إلى آلام نفس خبيثة
 فألام تلك الترك في دار غربة
 وهل حسرة في النفس أعظم غصة
 كما أنه لا شيء أعظم لذة
 كأن لم أحجب بها وكانها
 هي احتجبت بي فازدهى الناس عشقتي

وغودرت لا يثني على حسن فعلي
 ولو قايسوا بالحسن بيني وبينها
 وشق القلوب الجاهلات التي بها
 وما ذاك شيء يسقط العذر لا مرئ
 وهل نافع شق الفؤاد ندامة
 فكيف يلبق الوصل من لمؤثر
 إذا رضيت عنه يهون عليه في
 على أنها عدى عداه ترتبت
 فهام بها عشقا وآثر وصلها
 ولولا الشقا والجهل ما آثر العدى
 رهل آمنى بالفضل مثل وإنما
 وتأبى الطباع الفاضلات
 الأمور التي تفضي إلى حظ رتبة
 فكم حسرات في نفوس يثيرها
 وكم عبرة تجرى على تأسفاً
 وكم قارع سنأ على ندامة
 وكم أنه تغدو على ورنه
 وهل هاجرى وهدأ بغيري بالغ
 لشتان ما بين المقامين إنما
 ألم تر أني منتهى قصد مبدعي
 وإن لإكرامى وتعظيم حرمتي
 وصير ما في عالم الكون كله
 فان كنت في وصل دعيت فلا تمل
 جميل ولا يلوى على حسن طلعتي
 لسكانت لديهم لا تسام بحبة
 محبتها قالت بهم عن محبتي
 أطاع الهوى وانقاد عبداً لشهوة
 لدى قدم زلت ولم تثبت
 على طيب وصل وصل من هو عبدتي
 رضاها وأدنى ذلك تسهيل غصة
 له حيلة منها لإمكان فرصة
 فقول فناداته إلى ألف لعنة
 رضاها وجانب طيب وصل الأحية
 بمثل طباع السوء نحو الدنيصة
 ارتكابها

وخذ جانباً من رفقته بك وكلوا
 فمعدار ارتفاع الحجب ما بيننا ترى
 ولا عجت إلا بحبك طينتي
 وردت وروادهم فيك من الهوى
 ولا عجب أن هيجت لي غلة
 لمذا كان بي أمر أرى فيه لي أذى
 لذلك ما أَرْضَاكَ مني فعلته
 وما بعث فيك النفس إلا لعل أن
 فان أنت أمضيت التبايع بيننا
 وما قدر نفس لي لديك حقيرة
 ولكن مقل باذل فيك جهده
 توحشت من أبناء نوعي ولم يكن
 تغزبت عن أهلي إليك وإني
 فكم خلوة قد فوت فيها بجلوة
 وطلقت فيها عالم الحس بنية
 وفارقت أوطاني وأهلي وجيرتي
 ولولا دخولي في رضاك بكل ما
 وكان بودي لو قبلت تقربي
 وهل أنا إلا نطفة من سلالة
 لعمري لقد حاولت أمراً مرامه
 وليس اعترافى باتضاعى بما نعى

وليس على قدرى سؤالى فإني
 ولكن على مقدار إحسانك الذي
 وما أنا بمن يوهن الرد عومه
 ولا أنا بمن يخجل الطرد وجهه
 على كل حال ليس لي عنك مذهب
 فما شئت فاصنع وأرض عنى فإني
 كفاني اعترافى باقرافى توبة
 وهل أنا إلا درحة قد غرستها
 إذا حصلت لي كيف ما كان نسبة
 فيا حيرتى كم حيرة فيك لي غدت
 وكم نعمة أسبغت من سر حكمة
 وأحييت منى ما أماتت جهالى
 ومن حبيت من مودة الجهل نفسه
 وكم موجة من بحر علم أترتها
 فمرت تشق الكون حين مهها
 وأدركت معنى آخر أذق فهمه
 ومن لم يحط علماً بمعنى وصورة
 فزوع ولكن لم يفد حصده
 إذا جهل الإنسان تحقيق أمره
 فيا عجبا للره يجهل نفسه
 وما ناهض بالنفس يزداد رتبة
 وما موقظ من رقدة الجهل عقله

أرى أن قدرى دون مقدار ذرة
 عمدت به نخصيص كوني بخالقي
 فيأأس حتى لا يلم بعودة
 فيأنف من عود مخافة طردة
 فيصرفنى عن جعل بابك قبلى
 أرى كل صنع منك إسباغ نعمة
 وحسى رضاً عنى قبولك تونى
 فإن لم يصبها وابل منك جفت
 إليك فلا أخشى ضياعا لنسبى
 مخصصة بي ما به منك عمدت
 أنرت بها من ناطق كل ظلمتى
 حياة محال أن تحال بموتى
 بعلم نجت من قطع كل منية
 لدى بريح منك أجرت سفينتى
 ملججة حتى أفادت معبى
 أريد بوضع الصورة الالقية
 له فبصير العين أحمى البصيرة
 ومخض ولكن لم يفد مخض زبدة
 فكيف بتحقيق الأمور الغريبة
 ويطمع في فهم المعانى البعيدة
 من العلم تسميها كوان مفوت
 لتحصيله تنكيلها مثل ميت

إذا كملت نفس الفتي بصفاته الـ
وأصبح يدعى عالم العقل عالماً
وبالعالم بالنفس النفيسة يدرك الـ
ومن لم يحيط علماً بذلك فإنه
وما الخلق عند العقل من كان غالباً
ولكنه من شرفت قدره على
ففي العالم العلوي ذا ملك وذا
وما اختلفا بالنوع حتى يظن ما
وكل أبوه آدم ويخص ذا
ومن أعجب الأشياء فرعاً أرومة
بأى لسان أوثر الشكر مثنيا
وأكملت من عقلي ووصفي وصورتي
وصفحك عنى إن عصبت تكزما
وهل يمكن إحصاء ذرات كلنا
وإحصاء ما في البحر من كل قطرة
وذلك أمر مستحيل وكلنا له
وما كل هذا لو أتيت بضعفه
فكيف بشكري كل عضو وقوة
وشكر التي قد حجبت بي وإنها
بعمدة أطلال الديار قريبة
بها مثل ما بي من هواها وعندها
وقد أدركتها رقة لي أطعمت

جميلة من قول وفعل ترقى
لها وتخطت نفسه كل خطاة
محصل فهم العلة الأولية
وإن كان حياً حكمه حكم ميت
على نفسه حكم القوى البدنية
بني نوعه أو صافٍ نفس زكية
لدى العالم السفلي شيطان جنة
به اختلفا فعلا لخلق الغريزة
لذا خص ذا من سر معنى النبوة
وما اتحدنا بالطبع في الثرية
عليك بما أوليتني من فضيلة
وفهمي وأحشائي وحولي وقوتي
ووعدك لي عن طاعتي بالمشوبة
على الأرض من كتمان رمل مهيلة
بحيث يحيط المحصى منها بعمدة
تجال فننفي لحكم الضرورة
من الشكر أدنى شكر أصغر حبة
جملت لنفسي عند تأليف بنيتي
لاظهر لي من نور شمس تبتت
وأعجب شيء بعد دار قريبة
من الود لي ما ليس دون مودتي
بذيل المنى لولا مخافة وقفتي

وقلت لها منى علي بنظرة
ألم تعلمي ما حل بي منك من جوى
فإن الجبال الشم وهي رواسخ
فأحزان قلبي لا تجود بسلوة
ولولا حنيني لم تحن مطية
ولولا خطابي لم يقع عين عابد
فلا ماء إلا بعض فيض مدايمي
فمالت بيمينى ما لقيت وإنه
وإني على ما في من صلف البها
ولكن وشاة السوء فيك كثيرة
وأنت فغصري بالحسان وإني
ومن لم يصنى صنت وجهي برفع
ليتمحن الخطاب لي إذ يرونها
وما هي إلا عبدة لي جميلة
فما كان إلا أن رأى الناس وجهها
ويعلم ما قد كان بالأمس والذي
ويخبر بالامر المغيب مثل ما
ويعلم ما مفهوم معنى معبر
وما الوحى إلا خلع نفس قوية
وإني لها نحو المحيط بذاتها
وإدراك ما يليق إليها هناك من
وإنهم أفهام النفوس لطائف الـ

أنال بها من حسن وجهك منيتي
وكابدت من أشجان قلب ولوعة
لو احتملت بعض الذي بي لدكت
وأجفان عيني لا تسح بدمعة
ولولا نواحي لم تنح رزق أيكه
على لما منى للصباية أبلت
ولا نار إلا دون أنفاس زفرقي
ليؤلم قلبي أن تشاك بشوكة
لراغبة في الوصل أعظم رغبة
وليس مع الواشين تمسكن لملقي
لا كره ما بي أن أرى وجه ضرتي
وصور فيه صورة دون صورتي
أيلهون عنى أم يتمون خطبتي
تظن وما أفعالها بجميلة
فهاموا بها في فنج وجه ووجهة
يسكون غداً أو كائن بعد برهة
يخبر عن ما كان منك بحضرة
اسامعه عنه بوحي النبوة
ملا بس إحساس على العقل غطت
على عالم العقل الذي عنه شبت
إشارات رمز للعقول دقيقة
معاني التي في ذاتها قد تهيت

وما أطرب الأرواح منا لدى الغنا
 وذلك أن النفس قبل اتصالها
 وعى سمعها من طيب الخان نعمة
 إذا أقبلت أجرامها باصطكا كما
 وشذت لبعده العهد عنها فلم تكن
 فلنا أحست بالسماع بمثلها
 وحاوات التجريد عن عالم الغنا
 فجاذبها الجسم الزمام وأقبلت
 ولا شك في أن العقول محيلة الـ
 فإن لم يكن في عالم العقل ما يرى
 وذلك تعطيل وليس بحكمة
 وقد يطرب الدولاب عند حينه
 وناهيك أن الطفل عند بكائه
 ويذهل عما كان فيه من الأذى
 ولولا أذكار النفس منه لدى الغنا
 وقد تطرب العجماء عند استماعها
 وإلا فما بال المطى إذا ونت
 فتصفي إلى الحادى بأسماءها كما
 وتوسع مد الخطو حتى كأنها
 ويرتاح بعض الطير عند سماعه
 وما ذاك إلا أن أفلاكها على
 فصارت بحكم الطبع تشفق ما به

سوى نغمات أدركتها قديمة
 بتدبيرها الجسم الذى قد تولت
 ينغمها الأفلاك أعظم لذة
 برجمها في قطعها كل ذروة
 تذكرها إلا بتجديد نعمة
 تذكرت العهد القديم لخت
 إلى العالم الباقى الذى عنه شذت
 تجاذب فاهزت لذلك برقصة
 مسامع والأبصار للحس رف
 ويسمع كانت تلك غير مفيدة
 يعطلها عما له قد أعدت
 فكيف حين النعمة الفلكية
 يفتى فيغشاها سكبنة سكتة
 وتبدو لنا منه غايل طربة
 عهداً قديمات لها ما استلذت
 غناء وتسمى عنده كل غمة
 عن السير هيبت في الفلاة محدوة
 يكون استماع العاقل المنتصت
 سفائن بحس مقلعات بلجة
 تجاوب أوتار إذا هي حشت
 مراكرها لما استدارت نغمات
 يخصصها من دون كل مصوت

فلا تحسب الأشياء مهملة كما
 وللحوت بل للدود فى العود بل لما
 وفيها لها آفاق جو فسيحة
 فما خص نوع لا يتم سواء من
 وكل له عقل يسدده إلى
 وما النحل فى أرضاءها لبيوتها
 وقد يعجز المرء المهندس وضعها
 وجمل لعاب العنكبوت لصيده الـ
 ويفهم بعض الذر مقصود بعضه
 وحسبك ألف النوع بالنوع شاهد
 فإن ازدواج الشكل بالشكل مشعر
 ولو لم يكن إلا تفاهمها إذا
 لكان لنا فيه دليل يدلنا
 فن ظن شيئاً غير هذا فإنه
 وقد شهد الذكر الحكيم بأنها
 وهل يصدق التسبيح من غير عاقل
 تأمل صلاة الشمس عند وقوفها
 وإثباتها وقت الزوال بركمة
 كذا جملة الأفلاك راكبة بما
 وماذا الذى أعمى عيون نلومهم
 لقد عظمت تلك الرزية .وقما
 أرى كل ذى سكر سيصحو من الهوى

توهم أصحاب العقول الضعيفة
 سوى ذاك أفلاك عليها أديرت
 عليها نراها نحن غير فسيحة
 مراكز أفلاك وأوضاع هيئة
 مقاصد أفعال وترك شديدة
 مسدسة من حكمة بخلية
 بآلاته الحكيمية الهندسية
 ذباب شباكا ليس إلا لخبرة
 بقوة إدراك لنفس زكية
 بمعرفة فى طبعه مستحقة
 بقوة تمييز وصحة فطرة
 تناغى بأصوات لها أعجمية
 على أن ذا لاعتن نفوس بليدة
 لتقصيره عن فكرة مستقيمة
 مسيحة والذكر أعظم حجة
 ولكن عيون الجهل غير بصيرة
 لدى الظاهر فى وسط السماء بخشية
 وإتمامها عند الغروب بسجدة
 جرت سجدة لله فى كل طرفة
 ونورك فيهم استطير الأشعة
 لدى كل ذى عقل ساهم وجلت
 سوى فصحوى فيك علة سكرتى

فما اتفقت لي مذ عرفتك خلوة
ولا عرضت لي في دجى الفكر جمعة
ولا استغرقتني في المحاسن بهتة
ولا سبحت في باطن القلب خشية
ولا خضعت نفسي لأمر ترومه
ولا استقبلتني من جنابك نفحة
وأصغى إلى تحصيله في مسامع الـ
وأحسست في نفسي بلطف ديب ما
وهل شارب كأساً من الحب جاهل
فقد حقق الدعوى القياس وأين من
إذا غبت عني كنت عندك حاضراً
فيا باطناً ألقاه في كل ظاهر
تشابه إعلاني وسرى ومشهدى
تجمعت الأضداد في ولم يكن
فروعى في شخصي لأنى نتيجة
ملأت جهاتي الست منك فأنت لي
فصرت إذا وجهت وجهي مصلياً
فصار صياحى لي ونسكى وطاعنى
وحولى طوافى واجب وخاله اسـ
وذكرى وتسيحى رحدى وقربى
ولو هم منى غاطر بالنفاتة
ولو لم أؤذ الفرض منى إلى لم

بنفسى إلا همت فيك بجلوة
فأغفيت إلا فوت فيك بيقظة
فثارت بحسن غير حسنك بهتى
فكانت لشيء غير هجرى خشيتى
فكانت لشيء غير وصلك خضعتى
أسرت حديثاً عنك إلا وسرت
مشاعر منى كل منبت شعرة
سقت من حيا الحب لما تمشت
بما أحدثت في عقله حين دبت
كثافة جسم الخمر لطف المحبة
ومن عجب أن غيبتى فيك حضرتى
وبأولاً ما زال آخر فكترتى
وغيبى وسترى في هواك وشهرتى
بمستغرب لى في الهوى كل بدعة
اشكل قياس عن ضروب عقيمة
محيط وأيضاً أنت مركز نقطى
فرايض أوقانى بنفسى كعبتى
ونحرى وتمريضى وحجى وعمرتى
تلامي لركنى من مناسك حجى
لنفسى وتقديسى وصفو سريرتى
لما كان لى إلا إلى تلفتى
يصح بوجه لى ولم تبر ذمتى

وكنت على أنى أوحى ظاهراً
كذا من يكن قد صح عقد وداده
ويبقى اتصال النفس بالعقل واقفاً
فإن قهرت فيه قوى الجسم ألحقت
وإن قهرت فيه قوى النفس لم تصل
وتبقى كما قد جاء تهوى وليتها
ولكنها تبقى بنيران حسرة الـ
مذبذبة لا عالم العقل أدركت
فترجع إلى إحدى الحنين حنينها
وعيات أن يطوى لسير حنينها
وأنى لها والحس قد حال بينها
إذا ذكرته هزها مس طائف
وما ذاك بالمدنى إليه ولا الذى
أسى كلما قيل انقضت منه لوعة
تزول الجبال الشم وهى مقيمة
وذلك أمر نسال الله عصمة
ألم يك فيما نال آدم عبرة
على قربه من ربه واصطفائه
وإبعاده من بعد ذاك وصده
ولم يأت ذنباً عامداً غير أنه
فأخطأ فى التأويل جهلاً لحظه
ولم يخف ما لاقى إذ انحط هابطاً
وما زال يدعو الله سرا وجهرة

فنى باطنى قد دنت بالثنوية
ولم يتهم يوماً بسقم عقيدة
على حس ما فى عالم الحس أبلت
بعمالها معلومة بالمسرة
إليه طوال الدهر يوماً بحيلة
هوت ماهوت ثم ارعوت واستقرت
بعاد تقاسى ضيق أغلال كربة
ولا عالم الأجسام فيه تبقت
إلى عالم العقل الذى عنه صدت
إليه الذى قد حال من بعد شقة
وبين حماه أن تفوز بنظرة
من الشرق لو هز الجبال لهدت
إذا لم يكن يدنى فربح بوقفة
أعيدت بأخرى مثلها مستحثة
على حالة منكوسة مستمرة
منجية منه ومن كل حيرة
ومتعظ للعافل المنثبت
ومنحته إياه أعظم منحة
وتجريمه إياه أعظم غصنة
بأول حكم الله طالب رخصة
إلى الأرض من أعلى الجنان المنيفة
إلى الأرض من هول الأمور العظيمة
وحاول منه للعفو عنه بتوبة

فهرس

معارج القدس في مدارج معرفة النفس

صفحة الموضوع	
٢	خطبة الكفاب .
٦	فهرس الكتاب .
١٠	مقدمة
١٤	بيان إثبات النفس علي الجملة
١٦	تقسيم يظهر فيه مبادئ الأفعال .
١٩	زيادة إيضاح من جهة الإدراك .
٢١	بيان أن النفس جوهر .
٢٩	بيان القوى الحيوانية .
٣٢	بيان القوى المدركة .
٣٣	الحكمة في القوة المسمية .
٤٠	بيان القوة الانسانية خاضة .
٤٤	بيان اختلاف الناس في العقل الهولاني الخ .
٤٥	د أمثلة مراتب العقل من الكتاب الالهى .
٤٨	د حقيقة الإدراك ومراتبه في التجريد
٤٩	سؤالات وانقصالات تحتها نفائس من العلوم
٦١	ذكر منشأ الفضائل والرفائل .
٦٧	بيان أمهات الفضائل .
٧٤	د مثال القلب بالاضافة إلى العلوم
٨٠	د أمثلة القلب مع جنوده
٨١	د أن النفس قد تحتاج إلى البدن وقد لا تحتاج إليه .
٨٣	د أن هذه القوى كيف برأس بعضها بعضاً .

وكيف بمن يأتي ذنوباً كثيرة ويقضى وما وافى بتوبة محبت
 وكم جاهل لم يزدجر بالذى جرى على آدم من فعله كل خوية
 لقد شمل الخير الوجود بأمره فما كان من شر فذاك لندرة
 ولم يكن المقصود بالذات إنما أتى بطريق الضمن والتبعية
 ألم تر أن الغيث خير وإنه ليحصل منه وكف بعض الأكنة
 وأن طيب النار للثوب محرق ويحصل منه نضج كل معيشة
 فقد يتبع الخير الكثير الذى نرى لنا فيما شر يسير المضرة
 ولو روعى الضر الذى فيما لنا ولم يخلقوا لاختل نظم الخليفة
 وكان هلاك الحرث والنسل عاجلاً وذلك بلا شك خراب البسيطة
 ولم يك إلا عالم الأمر وحده ولم يخف ما فى ذلك من نقص خلقة
 وفى الحشرات الساقطات منافع يجيئ بها أهل العقول السليمة
 ولولم تكن ما عاش من نوعنا مرو لفضل بخارات الهوى الردية
 فن ذلك الفضل الردى تكونت وفى مدخل الأوساخ فى الأرض حلت
 وغودر ما تلقى منه غذاؤها لصفو الهوى من شوب كل أذية
 لتفتعش الأرواح منابطيه ويصفو لنا ورد الحياة الهنية
 وقد ركب الأجسام منا وكل ما تركب منحل ولو بعد يرهة
 وأبس منا كل جوه بحيز لأركاننا الذاتية العنصرية
 وما جمعنا بعد افتراق بمعجز وهل آخر يخلو عن الأولية
 وأن معاد الشيء بعد انعدامه لاسهل من إنشاء إنشاء بدأة
 ومطلع شمس النفس من مشرق الخلا سيطلعها من مغرب المدمية
 فسبحان من يحيى بقدرته الذى يميت كما أحياء أول مرة

الموضوع	صحيفة
بيان أن الأرواح البشرية حادثة الخ .	٨٤
بيان بقاء النفس .	٩٥
برهان إنها لا تنفى مطلقا .	٩٩
بيان إثبات العقل المفارق الفعال والعقل المنفعل في النفوس الانسانية .	١٠١
قاعدة في النبوة والرسالة .	١٠٦
بيان أن الرسالة لا تقتصر بالحد الخ .	١٠٧
بيان إثبات الرسالة بالبرهان .	١٠٩
بيان خواص النبوة ولها خواص ثلاث .	١١٣
خاتمة لهذا الباب .	١٢٤
بيان السعادة والعقاوة بعد المفارقة .	١٢٥
حقيقة اللقاء والرؤية .	١٣٥
خاتمة : تنعطف فأنتهى على ما سبق من معرفة النفس وقواها .	١٤١
القول في معرفة ترتيب أفعال الله .	١٤٨
أقسام أفعال الله سبحانه وتعالى .	١٤٩
تقسيم آخر .	١٥٠
نوع آخر من المعرفة : ويليه فصلان فيهما مباحث مهمة .	١٥١
القصيد الهائية .	١٥٩
القصيد التائية .	١٦٢