

الأصول العربية

لفلسفة راييموند لوليو

● كتب المستشرق الإسباني الكبير ، العلامة خوليان ريبيرا هذه الدراسة لنشر في انكتاب الذي صدر تكريماً للعالم الإسباني مينينديت اي بلابو ، ج ٢ ص ١٩١ - ٢١٦ ، وصدر في مدريد عام ١٨٩٩ . واعد نشرها في كتابه « نذ ومقالا، ج ١ ص ١٥١ - ١٧٩ ، وصدر في مدريد عام ١٩٢٨ .

من بين أصعب المشكلات حلا في تاريخ الفلسفة الإسبانية، الأسلوب الغامض للفيلسوف راييموند لوليو، وتقنيته الغربية، ومنهجه غير المؤلف وتأكيده النادرة، وكل ذلك مضافاً إلى عاداته في ألا يذكر مصادر مذهبه، كان سبباً في أن أفكاره لا تفهم بوضوح كامل، وليس من السهل أن نحدد بدقة أصول طريقته.

ولد لوليو في ميورقة، بعد أن افتتحها خايمة، وسط أسرة عسكرية، كان ابنا لفارس رافق الملك في هذه الغزوة. ولا يمكن الظن بأن الجزيرة على أيامه هذه كانت تعرف دراسات مسيحية ذات تقاليد. أو مدارس حسنة التنظيم، يمكن أن يتعلم المرء فيها الفلسفة، ولو أن مذهباً بالغ التعقيد كذهب الفيلسوف ليس مألوفاً أن يظهر فجاءة، بطريقة عفوية. ولا يمكن أن يحدث هذا في أي مكان من العالم. ومع ذلك، وقبل أن يغشى هذا العالم المستنير مراكز المعرفة الإنسانية الكبرى، ظهر في الأديرة، وسط حياة رهبانية متقشفة، وأذهل العالم يومها بمذهبه الجديد الرائع.

الذين يقتنعون في سهولة، والذين يرضون بأي تفسير، يستطيعون أن يستر يحوا. دون أن يواصلوا البحث العميق الجاد في إصرار، يقبلون بيقيناً أن لوليو عصامي علم نفسه بلا أساتذه ولا قراءة كتب، وأن كل شيء عرض له جاءه أيضاً. ولكن أي شخص عاقل، متوسط الثقافة، لا يمكن أن يرتضى

هذه التفسيرات ، وبخاصة بعد أن ظهر ببراهين واضحة جلية أن لوليوقال في مرات كثيرة ماقاله فلاسفة آخرون أقدم منه ، مسلمون أو وثنيون ، وما كان في وسعهم أبداً أن يحظوا بنعمة الفيض .

والأخبار الغامضة التي لدبنا عن أيام لوليو في شبيبته ، لا تهتم بطريقة واضحة عن سير دراسته ، ولا كيف كانت الصلة ، أو تكوّنت الرابطة بين أفكاره . وكان علينا لكي نخرج من هذا الشك أن نلجأ إلى أسلوب آخر : أن نقارن بين أفكاره وأفكار الفلاسفة الذين سبقوه أو عاصروه . وبهذه الطريقة وحدها نستطيع أن نشير إلى ألوان من التوافق بينه وبين آخرين مشهورين جداً ، وقد رأينا بعض أفكار أرسطوطاليس ودون سكوت ، وتوماس الإكويني ، وآخرين من فلاسفة العرب أمثال ابن سينا وغيره ، تلمع بين آرائه وأفكاره . ومع ذلك ثمة مجموعة كبرى من أشياء غامضة ، وقدر كبير من بقايا أفكاره ، يجعله يبدو كظاهرة رائعة ومتميزة .

أيمكن أن يحدث أنه سار على خطى نماذج جاهلة ، وأن حديثنا عن أصالته الرائعة ليس إلا جهلاً منا بمصادر مذهبه ؟ . هل درسنا التيارات العربية بقدر كاف ، والتي يمكن أن تكون أثرت في فلسفة هذا العالم المستنير ؟ .

إن تربية لوليو العربية لم تجيء من ترجمات لاتينية رديئة ، كالتى كان يستخدمها بعض « المدرسين » على أيامه ، وإنما جاءته معاناة من قراءته النصوص العربية الأصيلة مباشرة .

إن الشهرة العالمية التي تمتع بها الفيلسوف الميورقي ، والمعرفة الواسعة التي كان عليها ، لا يمكن أن يبلغهما دون أن يستخدم أداتهما المناسبة ، وبطريقة ماهرة ، ومن الضروري بمكان أن يعرف اللغة التي كُتبت فيها هذه المواد ، ونحن نعرف عنه أنه لم يتعلم اللغة اللاتينية في المدارس ، ويعترف صراحة بأنه لا يعرف قواعدها ، ويقول في مقدمة كتابه أسماء الله المثمة : « إن راييموند يرجو

الحبر الألب المقدس ، وللسادة الكرادلة ، أن يترجموه إلى اللغة اللاتينية ، لأنني لا أستطيع ترجمته إليها ، إذ أنني أجهل نحوها . ولم يستطع أن يقوم بدراسات فلسفية في القطلونية (١) ، وكانت لغته الأم ، والتي يتحدث بها ، ويكتب فيها . لأن مثل هذه الدراسات لم تكن يومها تكتب في اللغات العامية ، وعلى النقيض من ذلك . كان «تازراً في اللغة العربية .

في ضوء هذا السلوك الخاص علينا أن نبحث عن أصول طريقته ، لأن دراساته العربية لم تكن سطحية كما قلنا ، ولا عادية في تناوله لها .

وإذا كان من الضروري أن نبرهن على الواقع ، فالقليل من الأخبار نلتقطها من كتبوا سيرته كاف ، وهي تقول إنه تعلم اللغة العربية من عبد مسلم ، متمكن الثقافة على نحو يتيح له أن يدير حواراً متصلاً مع لوليو ، وتذكر واقعاً أنه ألف كتابين باللغة العربية . أولهما : «التأليف والتوحيد Teliph & el Atehuid ، وكتاباً آخر يذكره ويلر Weyler ، وهو رسالته « التأمل » ، وأنه جادل في بجاية بالجزائر فلاسفة متمكنين ، وناقش في عناية خمسين عالماً عربياً . وكل ذلك لا يمكن أن يقوم به ، وهو لا يعرف غير لغته الأم ، ودون أن يعايش المصطلحات العلمية في اللغة العربية . وطبقاً لإشاراته في كتابه Desconort كان في معهد ميرامار يعلم صغار الرهبان اللغة العربية ، ولم يكن يقف بهم عند هذا الحد ، وإنما تجاوزها إلى معارف المسلمين ومناهجهم ، لكي يستطيعوا تحويل المسلمين عن دينهم بالحجة المقنعة ، لأن الإعداد العادي للمبشرين لم يكن فعالاً فيما يرى .

وفي كتابه « بلانكيرنا Blanquerna يقول : إن الإيمان

(١) اللغة القطلونية إحدى اللهجات الرومانسية التي تفرعت عن اللغة اللاتينية في العصور الوسطى ، ويتكلمها شمال شرق إسبانيا ، وجزر البليار ، ومانزال هذه ومقاطعة قطلونية ، وعاصمتها برشلونة ، تتحدث بها حتى اليوم ، واللغة القومية فيها ، وهي إلى الفرنسية أقرب منها إلى الإسبانية ، بناءً واصواتاً .

ذهب إلى بلاد المسلمين ، وقد وجدت هناك رجالاً كثيرين علماء في الفلسفة ، وهؤلاء لا يأخذون بكل مافي الإسلام على ظاهره ، ولا يسلمون بسلطة الأولياء ، ولا يمكن - فيما يرون - أن تكون للمرء عقيدة حتى لا تعتمد على العقل ، وغير ذلك كثير . يقول : « والآن جاء الوقت الذي يقدر فيه الناس الأسباب المؤدية إلى النتائج ، ولهذا السبب نفسه نشأت العلوم الفلسفية والكلامية » .

وكان لوليو يضمح حناناً ودوداً للمسلمين ، جاءه دون أدنى ريب من دراسة الكتب العربية ، ولا يمكن رده إلى الإحسان الرعوى الذى ينطوى عليه صدره ، وكان دائماً سخياً ونبيلاً ومسيحياً ، لأنه مزج فيه بين إعجابه الذائق وبين علم المسلمين وفضائلهم ، وقرأ الفقرة التالية من كتابه « الكتاب السعيد في عجائب الدنيا » وفيها يؤكد أن المسلمين أكثر عقلاً ، وأوسع فطنة من المسيحيين : « والسبب الذى يجعل المسيحي يهرم ويموت قبل المسلم ، أن المسلمين يطعمون الأشياء الحلوة ، دافئة وندية ، أكثر من المسيحيين . والمسلمون يشربون الماء ، وهو يزيد من الرطوبة ، ولهذا يحتفظون بداخلهم رطباً على الدوام ، على حين يشرب المسيحيون الخمر ، وهى ساخنة وجافة ، فتزيد حرارتهم ، وتمتص ما بداخلهم من رطوبة » . ويتساءل في كتابه « السعيد في عجائب الدنيا » : « لماذا يصبح المسلمون أكثر فطنة بالطبيعة كلما تقدمت بهم السن ، والمسيحيون على النقيض ؟ . لأن الوحدة تترك الخمر واللحم بخاراً ، ويتناولهما المسيحيون أكثر من المسلمين ، وهما يؤديان إلى تدمير الجسد ، ويضغطان على الفهم . أما الماء وهو بارد رطب فيلطف البخار ، ومع الرطوبة ترتفع رطوبة الدماغ ، ومع البرودة تهبط ، وبما أن الرطوبة خفيفة ، والبرودة فاحشة ، طبيعة ، فإن الدماغ البارد والرطب يمكن أن يكون أشد توافقاً لانسجام أجزائه ، مما لو كانت متفاوتة . وللاحتفاظ بشبابهم عرف المسلمون كيف يرتدون

الملابس الفضفاضة ، لأن الهواء مع الملابس الواسعة يستطيع أن يتعاون مع ظاهر البدن . ومن ثم يمكن للهواء الساخن أن يمتص البخار من الجسم عندما يريد أن يزيد من قوه الهضم . على حين أن الهواء البارد يقبض المسام ، فتطيل الحرارة الطبيعية داخل الجسم ، وتجعل قدرة الهضم أقل ، ولهذا يحتفظ الرجل الشاب بنضرة الفتوة على نحو أفضل ، وتبدو الشيخوخة واضحة في مجيا الرجل العجوز» .

ولا يتوقف إعجاب لولايو بالمسلمين عند الجانب العلماني ، إنما يمتد إلى التراث الديني ، ولا يعرض لذلك كمثل يثيره روح المنافسة عند المسيحيين ، وإنما يتجاوز الإعجاب فيحاول إدخاله في المسيحية ، كتدريب عملي على التقوى . وهكذا دعا المسيحيين أن يضعوا اسم المسيح على رأس رسالتهم ، كما يضع المسلمون البسمة والصلاة على النبي (١) ، واستنكر القوضى التي تلاحظ في الكنائس المسيحية حيث يختلط الرجال بالنساء ، ودعا في كتابه بلانكيرنا Blanquerna بالألا يسمح مستقبلا بأن يختلط الرجال بالنساء في الكنائس ، وكان المثل الذي يضربه المسلمون واليهود في الصلاة موضع تقدير منه ، « وإذا كان هؤلاء وأولئك غير مسيحيين ، وعلى خطأ ، وندين طريقهم ، بلاحظون هذا النظام البديع ويحرصون عليه ، فما أعظم السبب الذي يوجب علينا كمسيحيين أن نأخذ به ، وأن نحافظ عليه » .

ويقول أيضاً في كتابه بلانكيرنا ، واتخذ من اسم البابا رمزاً لشخصه : « سأل البابا كاردينالا : هل رأى أى مسيحي يبكي خشوعاً في قداسه ؟ ، فأجابه : إنه لم ير أحداً يبكي ، ولكنه رأى كثيرين يتامون . وقال البابا للكرادلة : باللروعة ! كيف يقل خشوع المسيحيين في قداسهم ، على حين أن المسلمين ، وهم على خطأ ، يبكون في صلاتهم خشوعاً ، ويقيمونها في ورع وتقوى . وفي الحال رد كاتبه في اللغة العربية ،

وكان عند الباب ، فقال ؛ إن المسلمين يدعون إلى التقوى ، ويبشرون بأبجاد الجنة ، ونخوفون من عذاب النار ، ومن ثم يغشاهم الخشوع في صلواتهم ، ويكون من التقوى التي تفيض بها جوانحهم ... » . ولهذا أصدر الخبير الأعظم أوامره بأن يتجول بعض الرجال الأتقياء ، ومن تتسم حياتهم بالصلاح والتقوى والخشوع ، كل يوم في شوارع المدينة ، يعظون الناس ، يخوفونهم عذاب جهنم ، ويذكرونهم بالأبجاد السماوية ، لتكون حاضرة أمامهم في كل الأوقات (١) .
وفي مقدمة كتابه أسماء الله المثة يعبر بوضوح عن رغبته في أن تمارس الكنائس يومياً إنشاد أسماء الله المثة ، موقعة وذات نغم ، على نحو ما يقرأ المسلمون القرآن جماعة في المساجد . ومن جانب آخر من المعروف أن أسماء الله المثة ، من بين الأوراد التي يرددتها المسلمون .

لا يظن أحد أننا نتصيد النصوص التي نخدم فكرتنا ، ونستطيع أن نبرهن بها على ما نقول فحسب ، وإنما لجأنا إلى كل المؤلفات التي استطعنا أن نحصل عليها ، وهي : بلانكيرنا ، والكتاب السعيد في عجائب الدنيا ، والأعمال الشرعية ، وغيرها ، ولم نلتق ولا مرة واحدة مع نصوص تفوح منها رائحة احتقار المسلمين ، إنه يتحدث عنهم دائماً في ودحزون ، ولكنه لم يتحدث أبداً بمثل هذه الروح عن محمد الرسول ، كان يراه مسئولاً عن أرواح كثيرة بائسة ولكن ذلك فيما يرى قضية شائكة جداً وخطيرة للغاية ، أن يتحدث بسوء عن الرسول وهو يحاول أن يصد المسلمين عن دينهم ، وجعل من ذلك هدفه الذي لا يغفل عنه طوال حياته .

وقد التقي لوليو مع مسلمين كثيرين ، ليسوا من العامة ، ولا من شخصيات الطبقة الدنيا ، أو أصحاب العادات السيئة ، وهم موجودون في كل الشعوب ، وإنما كانوا من الصفوة ، رجالاً فضلاء ، أتقياء من زهاد المسلمين ، وكان

بطمح في أن يحول هؤلاء عن دينهم ، ولم تقع في خاطره أبداً الفكرة المكرورة ، والبريئة في الوقت نفسه ، والتي تفسر أصالة العقيدة الإسلامية بالبهجة المعنوية في قانونهم ، وغيبة الكبت في شهوراتهم ، وغيرها .

وكان ذلك واضحاً كل الوضوح ، وللا فكيف نوفق بين موقفه هذا ، والاعتراف الصريح بأن أجمل وأفضل مؤلفاته ، ، وتعتبر أروع ما كتب في التصوف الإسباني ، وأصلب أساس يقوم عليه ، كتبها تقليداً لما قام به الصوفية المسلمون ؟ ولقد ردد هونفسه ذلك ، أكثر من مرة في كتابه بلانكيرنا يقول : « ورسول آخر من الكا،دينال ، عبر إلى جانب من بلاد البربر (شمال أفريقيا) ، ورأى هناك كثيرين من الوعاظ والفقهاء يعلمون المسلمين القرآن ، ويحدثونهم عن مباحج الجنة ، ويدعونهم بالحكمة والموعظة ، وجميع الدين يستمعون إليهم تكاد أعينهم تفيض بالدمع خشوعاً ، وقد أعجب الرسول الوافد كثيراً بالتقوى التي عليها هؤلاء الناس ، وما تنضح به كلماتهم من خشوع وكل ما يدعون إليه خطأ كبير ، وعرف أن القدوة الجيدة التي هم عليها ، والحياة التقية المخلصة التي يعيشونها ، ونفاذ الدعوة ، وحضور الدفعة ، مردها أنهم في وعظهم يشيرون إلى حياة كثيرة من الناس ماتوا تقاة ، ولهذا السبب نفسه كان هؤلاء الناس يبكون خاشعين .

ووجدته أيضاً ، في كتابه « الصديق والخجوب » يذكر أن الرجال الأتقياء ينشدون حباً في الله ، وحباً في الله أداروا ظهورهم لمباحج الدنيا ، ومضوا عبر العالم يعانون من الفقر ومن أشياء أخرى كثيرة (١) . وحينئذ فكر في أن يذهب إلى دير بلانكيرنا ويرجوهم أن يؤلفوا كتاباً يدرس حياة الرهبة ، ومنه يتعلم الرهبان الآخرون ، ومعه يعرفون كيف يتأملون ، وكيف يصبحون خاشعين . وفي بلانكيرنا عزم على أن يؤلف كتابه الصديق والخجوب ، وكلمة صديق

(١) بلانكيرنا ، ج ٢ ، ص ١٠٥ - ١٠٦

عنده تعنى أى مسيحي مؤمن وتقى ، والمحبوب الله إلها ، ثم يضيف :
« وعلى حين كان يفكر فى هذا ، فى بلانكيرنا ، تذكر فى إحدى
المناسبات أنه كان بابا ، وذكر له مسلم بأن رجال الدين عندهم موضع التقدير
والاحترام من الجميع ، وأنهم يسمون الصوفية أو المرابطين ، وتعودوا أن يكون
كلامهم مزيجاً من أمثلة تحض على الحب ومن الحكم القصيرة التى تؤثر فى
الناس التقاة الخاشعين ، والذين يحتاجون إلى الشرح ، ومع الشرح يبلغ الفهم
عندهم أعلى درجات التأمل ، وبارتفاعه تقوى الإرادة ، ويتضاعف الحشوع ،
وبعد أن أخذ كل هذا فى الاعتبار قرر أن يؤلف كتابه طبقاً لهذا المنهج (١) .

نقلنا كل النصوص السابقة رغم طولها ، لأننا نعتقد أنها ذات أهمية بالغة
وكلها فى مجموعها تؤكد الدقة والأمانة التى اتسم بها لوليو حين صرح بالمصادر
التي ارتوى منها ، وهى حالة نادرة فى كتبه ، وكان هذا الاعتراف الخيط
القائد الذى هدانا فى البحث عن نماذجه التى احتذاها .

وبعد أن درست بعض كتب التصوف الإسلامية ، أصبحت مقتنعاً
بعمق بأن هذا الفيلسوف الميورقى الشهير ليس إلا صوفياً مسيحياً .

وإن مانجده عنده من ازدياء الهيئات الرهبانية ، والجماعات الدينية المنظمة ،
واعتكافه وحيدا ناسكاً متأملاً ليفرغ لخدمة « محبوبه » ، وتجواله فقيراً ، عارياً
إلا من خرقه ، ينتقل من بلد إلى آخر ، يعظ الناس فى الشوارع والميادين أحياناً ،
فى أسلوب خشن ، لا يفرق بين الكبير والصغير ، وتفكيره فى أن يعزف بالبزق
ليلاً ، فإذا سمعه الناس أخذوا فى محاسبة نفوسهم ، متعرضاً لاتهمم بالحمق
والجنون ، وتفرغه أحياناً للتبشير بالمسيحية فى الجبال والوديان ، يمضى على « باب
الله » الذى يقيم أوده ، أو اعتكافه فى مغارة يستغرق فى تأملاته ، منفرداً

« بمحبوبه » ، بعيداً عن الوحدة التي يشعر بها وهويين الناس وفي غمار المجتمع ، وكل ذلك كان يقوم به أعداد لا تحصى من المرابطين المسلمين على أيامه ، على امتداد شواطئ أفريقيا التي زارها .

وعقيدته الخاصة أن كل علم إشراف أو قبض من الله ، ويجيء دون وسيلة ثقافية ، وفيه يسبق الإيمان الفهم ، والحقيقة مبدأ مشترك بينهما ، ويصعد الفهم عبر سلم حيث الإيمان يسبقه ، وهذا يعتمد على تلك للتعمق في الأسرار الإلهية ، والعلم هنا واحد والكل منسجم ، العالى والهابط ، الحسى والمعنوى ، وتضيق الخلافات الكبرى والتناقضات ، وكال هذا يقول به المرابطون المسلمون ويمارسونه منذ أعوام طويلة ، قبل أن يولد راييموندولوليو .

وهذه التأكيدات الجريئة لها نكهة القول بأهلية الكون أو « الطمأنينة » ، وفيها يؤكد أن « المحبوب والصديق » يصبحان في لحظة الشطح وحدة فعلية في جوهرهما ، مع نهج واضح في الوقت نفسه ، وقناعة عميقة ، بصحة العقيدة وصفائها . وبراهينه « العقائدية الميتافيزيقية » هذه ، يراها بعض المؤلفين خليطاً غامضاً مما هو صوفي وعامى ، وبين ما هو مقدس وعلمانى ، بين ما يبدو حماقة وبين أرق الخواطر ، حجج لا يفهمها كثير من المسيحيين ، وتبدو في نظر لوليو واضحة تماماً ، وتلك التقنية الغريبة جداً ، وغير المفهومة أبداً ، والتي قيل عنها إننا فقدنا معها مفتاح ذكائه ، على حين أن كل الطعوم الغامضة لطريقته ، تقنية وفكراً ومذهباً في القول ، جاءت من الصوفية المسلمين المعاصرين له .

وئمة منهج تربوي خاص ، وكان تجديداً أدخله هذا العالم المستنير ، وطبقاً له كل شيء يعلم شعراً ، حتى المنطق . وكل شيء يبشر نثراً يتم عن طريق التصوير ، بعيداً عن النظريات البحثية ، والأفكار التجريدية ، وإنما يعرض مصوراً في جداول ودوائر ومربعات ، وغيرها ، لكي يسلك سبيله

عن طريق العين إلى ذكاء الجماهير ، وهو منهج خاص يتميز به الصوفية المسلمون المعاصرون للولايو .

ولنبرهن على هذه الأراء ، ونظهر التشابه بين الأفكار والمواقف ، يمكن أن نخصى في جمع الشواهد من حياة التجوال عند كثير من الصوفية الإسيان المسلمين الذين عبروا إلى شمال أفريقيا ، في الفترة التي سبقت أيام لولايو مباشرة ، واشتهروا بذكائهم وتقواهم . فأبن سبهين المرسي ، وكان مرابطاً وفيلسوفاً ، مضى يعظ في الشوارع والميادين ، ويعلم الناس بالرموز والتثيل ، ويستخدم في أبحاثه عما وراء الطبيعة لغة حافلة بالأسرار والغموض وتخفي وراءها أفكاره الجريئة ، ولم تكن تسير في الخط المحافظ دوماً . وابن هود الزاهد ، وهو من مرسية أيضاً ، وينتسب في أسرة انحدر منها العديد من الشخصيات الهامة جداً . راح يطوف العالم ناسكاً ، يلبس طرطوره الشهير ، ويرتدى زيه الغريب ، ويتميز بلحيته البيضاء الوقورة ، متقشفاً ، مستسلماً لإماتة النفس والمكاشفات الصوفية ، متأملاً دائماً ، وحزين أبداً ، وداعم العين باستمرار ، وأشعاره تودع على مئات الفراسخ أريج من يعتقد في ألوهية الكون . أو الوادى آشى ، الششترى الشهير ، وقد أوتى الحكمة ، وجمهرة من الفقراء تتبعه ، زهاد في ملابس رثة ، غائبين عن الوجود ، وهم مع أستاذهم ينشدهم موشحاته وأزجاله ، في عفوية عذبة ، بالغة الروعة ، يتغنى فيها بأشواقه الصوفية ، والحري ، أو أبو العباس ، وكلاهما من مرسية أيضاً ، وابن الفارض ، والعفيف التلمساني ، وأبو مدين ، وآخرون غيرهم ، جماعات كاملة تتلاقى وتتكاثر شرقاً وغرباً ، تعيش الحياة نفسها ، وتمارس أفكاراً متشابهة .

ولكن بين هؤلاء جميعاً ، تميز شخص واحد بالمعرفة الواسعة ، وبالفلسفة العميقة ، إلى جانب أنه شاعر وصوفي ، وأستاذ عالمي ، وأغنى به محيي الدين ابن عربي ، وهو من مرسية أيضاً ، وحياته وآراؤه ومنهجه صورة مسبقة لحياة وآراء ومنهج الفيلسوف الميورقي .

فاندحاول أن نستغل المعلومات الوفيرة، المتناثرة في مؤلفات ابن عربي الضخمة، والمتصلة بحياته، في الفتوحات المكية، ومحاضرات الأبرار، وديوانه، وكلها طبعت في القاهرة، والأخبار المتصلة به، في كتب من ترجموا له من المؤلفين أمثال: المقرئ التلمساني في نفع الطيب، وابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات، وابن القاضي في درة الحجال وغيرهم، لكي نبنى سيرة هذا الصوفي الإسباني المسلم، ونرسم صورة موجزة لحياته في ضوء ما قدموه لنا.

فيما يقول ابن عربي عن نفسه، ولد في مرسية عام ٦٥٠ هـ = ١١٦٥ م، في بيت حسب وتقى، وكانت أسرته ميسورة الحال، وجرت بين أسلافه أحداث ذات مواقف سريعة ومتقلبة، انتهت بهم إلى حياة التقشف والعزلة والانزواء، بعد حياة دنيوية عريضة ومرسلة، وأحد أحواله، يحيى بن يوجان، ملك تلمسان، استجاب يوماً لواعظ مرابطي خشن، التقى به يوماً يمتطي صهوة جواده، ويتجول في ضواحي المدينة صحبة رجال بلاطه، ترحل من على الحصان، ونزع ملابسه الملكية، وبدأ يبكي، ثم ذهب بعد ذلك يخدم الله رقة هذا الصوفي، وفي الرباط كان يعيش على جمع الحطب من الغابات، ويذهب به ليبيعه في تلمسان، فيجد من الناس التقدير والاحترام، ويلتمسون منه البركة والدعاء.

وشيء شبيه بهذا دفع صاحبنا ابن عربي إلى تغيير أفكاره وحياته، وظل حتى في شيخوخته يذكر والأسى يملأ قلبه، والندم يغشى جوانحه، تلك الأيام البهجة من شبابه، مرت دون أن يذكر اسم الله فيها، وإنما قضاها في الصيد والقنص عبر وديان قرمونة، وبالملة دل ريو، قريباً من إشبيلية، على خيل والده، رقة بوازيه. وقد أمضى الأعوام الثمانية الأولى من طفولته في مرسية، ثم انتقل والده إلى إشبيلية، ولا يذكر من أيامه تلك إلا بعض الكلمات تخلفت في سمعه من خطبة الجمعة التي كان يلقيها إمام المسجد الجامع في تلك المدينة.

وعاش فترة شبابه في إشبيلية ، وككل الشبان على أيامه ، درس القراءات والأدب والتاريخ وغيرها . وحرص أحد أعمامه على أن يدرس له الشعر ، وفي رحلة قام بها إلى قرطبة نظم بعض الأبيات بمناسبة زيارته لمدينة الزهراء ، وكانت يومئذ أنقاضاً ، وأصبحت مأوى للوحوش والحيات ، وعندما بلغ أشده عين كاتباً في حكومة إشبيلية .

ولا نعرف ما إذا كانت أمه التقية ، أو زوجه مريم ، أو كليهما وأسباب أخرى ، نمت في أعماقه هذا الاتجاه الجديد ، ولكن من المؤكد أن أبا العباس المغربي ، وهو صوفي من إشبيلية ، قدم من الغرب Algarves في جنوب البرتغال ، كان أستاذه الأول في العلوم الإلهية ، وتعلم معه على هذا العالم الجليل رفاق آخرون من إشبيلية شاركوه هذا الاتجاه ، وإجلالا له ، وتقديراً لذكراه ، خصه فيما بعد بمؤلف تاريخي ، أورد فيه أخبار هذه المدرسة .

ويذكر ابن عربي بكثرة ، في كتبه التي وصلتنا ونعرفها ، أنه قرأ ودرس بعض مؤلفات الفيلسوف الإسباني ابن حزم ، وأنه استخدم « كتاب الأسرار » وكان متداولاً بين المدارس والفرق الإسلامية ، على نحو ما كان عليه كتاب أرسطو ، إلى جانب رسائل أخرى لم تكن تنسجم تماماً مع الاتجاه السني الرسمي . ويذكر أيضاً بعضاً من الحوار أو الجدل الذي دار بينه وبين بعض المعتزلة والفلاسفة ، وخرج منها دائماً منتصراً بالطبع .

ومع ذلك ، كان اهتمامه الرئيسي في ذلك الوقت أن يتردد على الزهاد والمرابطين ، ومن الذكريات التي كانت تقع في خاطره دائماً ، ويردها في حنان ودود ، حياة وعادات نُوِّفَ فاطمة الإشبيلية الصوفية ، وكانت امرأة تقية صالحة ، والهة في حب الله ، وارتبط معها بأواصر الأخوة ، ولزمها سنين خادماً ومريداً ، وشيئاً لها بنفسه خصاً من الأعواد ، اعتكفت فيه زاهدة ومسكينة ، وكانت العلاقة بينهما مثالا عالياً للشرف والحب الصوفي ، ويذهب لزيارتها

صحية والدته ، وكان وجه هذه يحمر خجلاً واستحياء عندما ترى وجنى تلك المرأة متوردتين وبشرتها نضرة ، تبدو كفتاة في الرابعة عشرة من عمرها ، وبقي أن نعرف أن هذه المرأة على الرغم من فائض النعمة التي تبدو فيها ، وميعة الشباب التي تحتفظ بها ، بلغت الخامسة والتسعين من عمرها ، عبرتها صحيحة ، وأمضتها واعية .

وفضلاً عن هذه العبدة احتفظ في ذاكرته بأخرى تسمى مرجانة ، وكان يدعوها « شمس خاديات الله وأم الفقراء » ، وثالثة من إشبيلية تدعى أم زهرة ، وبجمهرة لا تحصى من الزاهدات والصوفيات والعبادات ، اللاتي يأن مدنا أخرى . ويذكر على نحو أكثر إصراراً أستاذاً واحداً تعلمن عليه جميعاً ، وهو عبد الله الموروني ، ودرس عليه علم التوحيد .

وعندما بلغ سن الرشد ، ونسلح بقدر كاف من المعارف ، بدأ رحلاته ، فذهب إلى تونس ، ويذكر أنه نظم قصيدة في جامع الزيتونة ، وفيما بعد ، عندما عاد إلى إشبيلية ، فوجيء بأنهم يرددونها في أسواق إشبيلية منسوبة له ، دون أن يكتبها أو ينشدها أحداً . وذهب إلى فاس ، وفي مسجد الجامع تلقى الفيض الإلهي ، وفي جنة ابن حيون ، مهبط لقاء مردييه ، أثار العجب بينهم بما أظهره في أحاديثه من علم ، وعندما مر بمدينة سبتة درس في بيت زاهد كان تلميذاً للغزالي ، وصاحب مذهب وأفكار كان ابن عربي يجب أن ينظمها شعراً .

وقبل أن يتنبأ بالمهمة التي خصته بها السماء في المشرق ، تجول ثانية ، في تلك المدن وفي مدن أخرى ، فقد رأى وهو في التاسعة والعشرين من عمره في مدينة طريف ، وفي تلمسان حيث زار قبر عمه الموقر يحيى ، وأشرنا إليه من قبل ، وفي الثلاثين من عمره كان في تونس ، وبعدها بعام في فاس . وفي الثانية والثلاثين كان في إشبيلية ، وبعد قليل عاد إلى فاس ثانية ، وفي الخامسة

والثلاثين شوهده في غرناطة وألمرية حيث ألف كتاباً رمزياً وموسيقياً ، وفي السابعة والثلاثين من عمره كان في مدينة مراکش .

وفي هذه المدينة الأخيرة تلقى دعوة من السماء بأن يذهب إلى المشرق ، حوّم فوقه ، في غرفته أو صومعته التي كان يلزمها ، طائر رائع الجمال ، أعلمه بالخبر . واستجاب لهذه الدعوة الكبرى ، ورحل إلى المشرق ، وممر بفاس وبجاية ، وفي هذه الأخيرة رأى حلماً عجيباً : أنه تزوج زوجاً صوفياً بكل نجوم السماء والحروف والبدور ، وعرض رؤياه هذه على من قصها على رجل عارف بالرؤيا ، فاستعظمها وقال : « هذا هو البحر لا يدرك قعره ، صاحب هذه الرؤيا يفتح الله له من العلوم العلوية ، وعلوم الأسرار ، وخواص الكواكب » ، وفي تونس ، المدينة التي شهدت ظواهر تقواه الخاشعة ، ذهب ليزور أخوته في كهف يقع وسط مقابر الجانب الشرقي ، وزار القاهرة ، ولا يحمل عنها ذكريات طيبة ، فقد ثارت في وجه أفكاره ، وكان على شفا أن يقتل فيها متهماً بالزندقة ، ومنها ذهب إلى مكة .

وفي عاصمة الإسلام تلقى النور الإلهي غامراً ، وكان ذلك دافعاً له فيما بعد ، وبخاصة وهو يطوف بالكعبة ، إلى تأليف كتابه « الفتوحات المكية » ، وهو أروع كتبه ، وكان قد بلغ من العمر حينئذ تسعة وثلاثين عاماً . وفي الواحد والأربعين من عمره ظهر في بغداد ، وفي الموصل ، وبعدها بعام ظهر فيما حول أرمينية ، وذهب إلى ميفارقين ، وديار بكر ، وقونية ، وسيواس ، وغيرها . ومنها عاد إلى مصر ، والقدس ، وبغداد ، وبعدها بقليل رؤى في ملطية في آسيا الصغرى ، وهي قرية كانت تحت حكم الإغريق البيزنطيين ، وفيها تزوج المرأة التي رزق منها بولديه ، وهما شاعران مشهوران . وفي الخمسين من عمره وجد في دمشق ، وفي حمص أجرى عليك الملك راتباً يبلغ مائة بيزته (١) يومياً ، وكان ابن عربي يوزعها بين الفقراء . وفي الثامنة والخمسين

(١) البيزته تعادل الآن قرشاً مصرياً واحداً .

كان يقيم في حلب ، في بيت أهده له حاكم المدينة ، وتصدق به صاحبه ابن عربي على أحد المتسولين في الشارع ، وأخيراً عاد إلى دمشق ، وله من العمر ثلاثة وسبعون عاماً .

هناك ، بعد أن كتب أهم مؤلفاته ، وهو الفتوحات المكية ، وسط فيض وكشف لا يتوقف ، تلقى خلاله علوم ، وراء الطبيعة الهاماً ، في أشكال هندسية وتشخيصات جبرية ، ومات في الثمانين من عمره ، شتيراً بفضائله ، موقراً لمواهبه . وحين كان يأخذ طريقه إلى الآخرة ، بدأ الطفل راييموندو لوليو بتهته بين ذراعي الحاضنة في مدينة بالملة ، من جزيرة ميورقة ، وفيما بعلمسوف يتجول بجلا ، مبشراً بالمسيحية ، في نفس الأمكنة التي مربها ذلك المرابط الإسباني المسلم قبله بأربعين أو ستين عاماً .

كان ابن عربي في حركته الدائبة يحمل حياة سارحة ، يبدو معرضاً عن ضجيج الدنيا ، وبتخفي وراء مسكنته واعتكافه ، ورغم ذلك لم يكن مغموراً ولا مجهولاً في أى مكان ذهب إليه ، وتعود أن يقول عن نفسه إنه مجنون ، ورغم ذلك يربى مرديه ، ويحاضر إخوانه ، ويروض تلاميذه . وكان هؤلاء الفقراء الناسكون يمثلون حينئذ ، كما هو الحال في عصور تلت ، قوة هائلة في العالم الإسلامي ، يثيرون الشعوب ، ويدفعون الملوك ، كى يقاوموا المسيحيين ، ويكتبون لهم كى لا يسمحوا لهؤلاء الكفار أن يقيموا كنائسهم ، أو يدفوا نواقيسهم أو يرفعوا أصواتهم وهم يتظاهرون عبر شوارع المدينة في مواكبهم الدينية ، وكان ابن عربي في المشرق خلال الحروب الصليبية ، فأخذ يستنهض همم المسلمين كى لا يسمحوا للنصارى أن يختلطوا بهم ، وألا يزور أولئك هؤلاء ، ويكتب إلى المسلمين الذين يقيمون في بلاد الروم يحثهم أن يحافظوا على دينهم ، وألا يدخلوا في جدل مع المبشرين المسيحيين ، وهو شىء يعافه ، وإن مدح أحياناً الحوار مع بعض المسيحيين ، لأن هذا مما تقتضيه مثالية الفضائل الإسلامية ، وهو عقيدته الدينية وصفائها ، وهى — فيما يرى — أكثر إقناعاً من الأديان

، الأخرى ، لأنها تؤمن بكل ما هو صالح في الإنجيل وصحف موسى .
 وفي أواخر أيامه رأى الملوك تجله ، والشعوب توقره ، وأدرك التأثير الرائع
 الذى أحدثته أفكاره العميقة ، ونظرياته العلمية ، وأصبح الناس يحتفظون بكتبه
 ويقرأونها عبر كل البلاد الإسلامية . ومنذ قرنين فحسب ، ذهبت جماعة من
 علماء المغرب إلى سفح جبل قاسيون ، خاشعين راغبين ، لكي يصلوا في
 ضريحه ، ولا يزال هذا الصوفى الأندلسى الشهير موضع الإجلال والتقدير
 حتى يومنا هذا .

●
 إن التشابه المثير في حياة كلا الصوفيين الإسبانين ، المسلم والمسيحي ،
 يعود إلى خصوصيتهما الفكرية . لقد كتب ابن عربى ، ومثله في ذلك لوليو ، أكثر
 من أربع مئة مؤلف ، أو على الأقل هذا ما اعترف به نفسه في رسالة كتبها
 لابن السلطان الكامل .

وهذا التشابه في السلوك يمكن أن يكون صدفة كله ، ولكن ما ليس سهلا
 تفسيره عن طريق الصدفة البحتة ، أو الاتفاق العارض ، هو التشابه في نظامهما
 ومبادئهما ، ومنهجهما ، وطريقة عرضهما لما يدعوان إليه ، وثمة موقفان ، أو
 ثلاثة ، بخاصة هما طابع شخصى ، ويشيران إلى العلاقة المباشرة الودود بين
 كليهما .

كتب ابن عربى مؤلفاته يبنى بها تربية المرابطين والعاكفين ، وإثارة الحمية
 في نفوسهم حتى يصبح اسم الله موضع الإجلال في الأرض ، وليعملوا على بناء
 البشر وتهذيب أخلاقهم ، وأن يرتفعوا بفهمهم حتى يبلغوا الحقائق الإلهية . وإذا
 كان قد اهتم بالعلوم التى تستهدف أشياء دنيوية ، فلكى يعرف « المحبوب »
 على نحو أفضل ، فغاية العلم معرفة جوهر الحب الإلهى .

وابن عربى ، مثل لوليو ، يؤكد أن العلم واحد ، ويبحث عن الواحد ،
 والأشياء الموجودة ليست إلا كلمات الله ، الذى يرى صورته نفسها في

المخلوقات ، كما أن المرء يرى صورته نفسها عندما يقف أمام المرآة .

ويرى ، ومثله في ذلك لوليو ، أننا يمكن أن نبليغ العلم عن طريق الإيمان ، وعن طريق الفهم ، ولكن قوة الروح أقوى من قوة العقل الطبيعية ، لأن الإيمان فوق الفهم والعقل ، ومصدر العلم يحىء أيضاً لا تحصيلاً ، والعقل يحتاج دائماً إلى عون ما في براهينه ، وهذه لا تكون علماً حتى ولو استندت على الأسباب الضرورية ، أما الإيمان فضرورة بذاته ، ومن ثم يصلح أن يكون للعقل في البحث عن الحقيقة ، وبالإرادة نستطيع أن نبليغ علماً أسمى من علم الفلاسفة ، وما يعجز العقل الإنساني عن معرفته بطريق الفكر النظري يكشفه الله لعباده إشراقاً ، لأن كثيراً من الأشياء تقع في الجانب الآخر من جبل المعرفة الإنسانية . والله يهب الحقائق العليا لأصحاب الإرادة ، أما القياس المنطقي فلا يكفي لما وراء الطبيعة أو العلم الإلهي .

وقد تلقى ابن عربي ، فيما يقول ، كل العلوم عن طريق النور الإلهي وحده ، ونفس الشيء يصرح به لوليو ، وعندما كان ابن عربي في إشبيلية تلقى المعرفة بالعلوم الطبيعية والفلكية ، بلا كتب ولا أساتذة ، وعرف الكيمياء ، كما يصرح ، عن طريق الإلهام علماً موهوباً . ولهذا ليس من عادته أن يشير في كتبه كثيراً ، كما يفعل مؤلفون آخرون ، إلى العلماء أو المؤلفين . يقول ومثله فعل لوليو من بعد : « لسنا نحن الذين يشيرون إلى كلمات هؤلاء ، أو أمثال أولئك ، وإنما نقدم في هذا الكتاب (أى الفتوحات المكية) ، وفي كل كتبنا ، ما منحنا الفيض الإلهي ، وما أمر لنا به الله » .

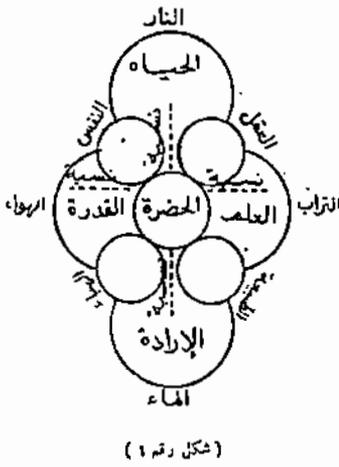
وأسلوبه متناسق مثل لوليو ، وبين العالم العلوى والعالم السفلى تطابق كامل فيما يرى . وأشكال الأفلاك العليا مثل الأشكال السفلى الأساسية ، ويوجد تناسق كامل بين كل الأنظمة ، ما هو متصل بعن الكائنات ، وما هو منطقي أو أخلاقي . وهكذا فإن الكائن الصافي ، والكائن غير الصافي ، وما ليس

كائناً ، ويمكن أن يصبح كائناً ، أى الممكن ، كلها تتلاقى في نظام آخر من التقدير مع الله ، والعدم ، والعالم ، واليقين ، والإنكار ، والشك ، والنور ، والضباب ، والشفق ، والسماء ، وجحيم ، والبرزخ (١) . وتناسق نظامه السابق يبلغ النهاية من الكمال ثابتاً وجسوراً في وحدة الوجود ، ويحاول في جرأة عظيمة ومنطقية أن يستدل عليها من عقائد الإسلام الأساسية ، وأن يستخرج حتى الحروف نفسها من النصوص القرآنية .

والشكل الذى استخدمه ابن عربى لكى يعرض أفكاره ، وما يمكن أن نطلق عليه منهجه التعليمى ، له مشابهاة لا شك فيها عند لوليو .

لقد نظم ابن عربى المواد المختلفة شعراً ، مهما كان الموضوع جافاً ، وهذه الأشعار يمكن أن تتسم بالهفاف ، نعم ، إيقاعها منضبط ، وموسيقاها واضحة ، ولكن ما فيها من الشعر قليل ، وكل ما هنالك أنه يستخدم نغم القافية وسيلة يعاون بها القارئ على أن يحفظ من الذاكرة ما يحاول أن يعرض عليه . إنها أشعار ميثاقية بنية صعبة الفهم ، حافلة بالمعاني ، ولكنه يكتبها في سهولة منقطعة النظر ، ويبلغ به الأمر أن يعتقد ، حتى في هذه ، أنها جاءت إلهاماً ، لأنه ينظمها في الحلم ، ويتذكرها بقطاً ، وأحياناً يلاحظ عندما يستيقظ أنها تخرج من فم آليا ، دون أى جهد ثقافى ، كما لو كان ثمة شئ في داخله يملأها عليه . ونظمها في كل الأنواع : شعراً وموشحة وزجلا ، وفي كل البحور ، واستخدم في قوافيها جميع الحروف . وتحس في بعض قصائده الصوفية لونا شعرياً واضحاً وتميزاً ، ويتوجه فيها إلى الله محبوبه تحت رموز مختلفة ، وسوف نعرض لهذه الأشعار فيما بعد ، على نحو خاص .

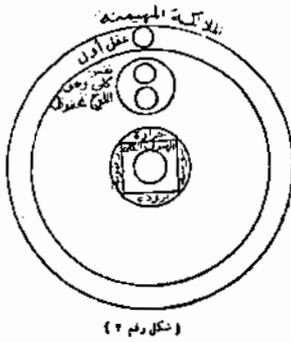
(١) انظر : ميغيل أسين بلانيوس ، محبى الدين بن عربى ، في كتاب « تكريم مينينديث اى بلايو ، ج ٢ ، ص ٢١٧ - ٢٥٦ ، حيث يشرح بعض هذه المصطلحات » .

ويلعب الجمل السحري دوراً عظيماً عند ابن عربي ، وتعود أن يخلطها في كل أفكاره تقريباً ، لنا يشرح أحياناً أشدها غموضاً وميتاً فيزيقية . ويؤمن بالفضائل الخاصة للحروف والأرقام ، ويستخدمها في مربعات كوسيلة تربوية .

ويبدو لابن عربي ، ومثله لوليو ، أن كل شيء سهل الفهم عن طريق الرموز ، وتجسيمه عن طريق الرسم ، ويعرض العلم في أشكال رياضية ، ويشرحها مستخدماً المثلثات والمربعات ، وقد تداخلت في بعضها البعض ، والدوائر

ومراكزها ، والمربعات داخلها ، وغيرها . وبعض هذه الأشكال قريب الشبه جداً بما عند لوليو ، وأحياناً تجيء في صورة دقيقة منها تماماً ، ومعها ندرك العلاقة الوثيقة بينهما ، كما لو أن أحدهما نسخ صورته من الآخر (١) .

وتعرض لابن عربي مثل لوليو حقائق ما وراء الطبيعة ، وأخرى إلهية ، في أشكال محسوسة ، ويرى الله أحياناً في شكل نور بلا شعاع ، وفيه تدوير روحه ، على حين توجد في هذا ، في الوقت نفسه ، كل الأشياء بجواهرها التي تتكون منها ، وفي مرات

أخرى كانت تعرض له ، كما لو كانت مركز دائرة ، يخرج منه ما هو ممكن في شكل شعاع ، وهناك بعيداً من المحيط ، يوجد المستحيل والعدم الخالص وغيرها . وهذه الأحلام المدهشة التي يراها في إلهامه ، كانت أشياء محسوسة ، وليست عقلية ، وفي شكل حقيقي وليست مثالا . فلا غرابة إذن أن يضع في عدد من

(١) انظر أسين بلانيوس في المصدر السابق : تصوير وتدوير دائرة الممكن ، ودوائر الأجناس والأنواع .

مؤته بعض الرلفساوم ، بصوربها جانباً من أحلامه على نحو أكثر سهولة للناس من أصحاب الخيال (١) .

وتقنية ابن عربى مثل تقنية لوليو ، صعبة وغامضة على الغرباء ، وإن شئت طيقاً لما بصرح به هونفسه ، إن علمه لا يمكن أن يخضع للتقنية ، ولا تكفى اللغة العادية لعرضه . وفيما يتصل بالأشياء التى تتشابه يكفى أن يتفق الناس على أن

يعطوا نفس الأسماء لنفس الأشياء ، أما العلوم الإلهية ، وتجيته إلهاماً ، فلا توجد لها مصطلحات لأن ما عند الله ليس له مثيل . ومن جانب آخر لا يحدث أبداً أن يظهر ماهو إلهى للشخص الواحد مرتين فى الصورة نفسها ، وبالتالي من

المستحيل أن توجد تقنية لتوصيله . وفضلا عن ذلك يحدث للصوفية ما يحدث للعشاق ، حين يبلغ بهم هياج الشهوة مبلغه ، فيتحدثون مثل المجازين ، بطريقة شاذة ومبالغ فيها ، لأنهم لا يستطيعون أن يتحكموا فى إرادتهم ، ولا أن يقيسوا المدى الذى تبلغه ألفاظهم .

فى ضوء ما فصلناه سابقاً نستطيع أن نفهم موقف ابن عربى ، وكان فى نطاق الإسلام شبيهاً بموقف لوليو بين المسيحيين : ذلك مثل هذا كان عدواً متطرفاً وصريحاً لآراء ابن رشد الفلسفية ، والمفكرين الأحرار ، والذين يرفضون فكرة الإلهام والنصوص الدينية ، والإيمان . ولكنه من جانب آخر كان يرمى بعيداً عن طريق الفقه الرسمى ، كما كان لوليو بعيداً عن الكنيسة الرسمية ، وكلاهما كان يحاول أن يصلح الناس ، وأن يهذب الأخلاق بوسائل تربوية غير حكومية .

(١) يقول ابن عربى فى كتابه الفتوحات المكية ، الجزء ٣ ، ص ٥٢٣ ، انه انف كتابا بعنوان : انشاء الجداول والدوائر ، صور « نيه العالم والحضرتين ممثلتين فى اشكال العلم بها على صاحب الخيال ، اذ لاتخلو العقول من حكم الاوهام فيما تعلم انه بحال ، ومع هذا تنصوره ، ويغلب عليها حكم الوهم ، اذ لا ينضبط لها العلم بذلك الا بعد تصوره ، وحينئذ تضبطه القوة الحافظة وتحكم عليه القوة المذكورة » .

وكان الصوفية يريدون أن يبعثوا النهج القديم من حياة الإسلام، تلك الأيام التي تلت وفاة الرسول ، وكان لوليو بطمح أن يبعث نظام الأحبار من الرسل . ورجال الدين الرسميون في كلا الدينين عاملوهما بكل برود، واتهمهما 'دعاة العقل في كلا الشعبين بالجنون ، وأنهما دعاة يحمون بالمدن الفاضلة .

وكان الفقهاء يقولون عن المرابطين إنهم يتحدثون كسكارى ، لغتهم غير مفهومة ، وألفاظهم ذات معنى حين تؤخذ مفردة ، ولكنها في جملة لا تفهم ، ولا تعنى في ظاهرها شيئاً . وعلى النقيض ، كان تلاميذهم ومریدوهم يجدون في الكلمات التي لا يفهمها الآخرون معاني خفية ورائعة ، وعودوا أن يقولوا عن معارضيمهم إنهم ليسوا إلا رغوّة أودخاناً سوف يذهب بها الزمان .

يقول كمال الدين ، أحد كبار العلماء في سورية : « يالهم من جهلة ! .. يالهم من جهلة أولئك الذين يستنكرون بعض التعبيرات ، والكلمات التي يستخدمها ابن عربي في كتاباته ، إنهم يجهلون معانيها لأنهم لا يملكون الذكاء الضروري لفهمها ! . ليأتوا إلى ، سوف أحل لهم صعوباتها ، وأشرح لهم ما أراد ذلك الرجل العظيم أن يقول ، وبهذه الطريقة تبدو لهم الحقيقة واضحة ، ويمكن أن نزول همومهم الخاطئة » .

وقد سئل الفقيه زروق البرنوسى عن رأيه في محبى الدين بن عربى فقال : « هو في رأيى أستاذ عالمى ، أراه شيخ العلماء ، أولئك الذين يعرفون كل شئ ، وفيما يتصل باستقامة عقيدته يجب أن أعترف بأن الآراء لا تتفق في هذا . يراه بعضهم زنديقاً ، ويراه الآخرون ولياً ، ضربه الله مثلاً للمسلمين » .

« ويسألون زروقاً ، ومع أى الجانبين أنت ؟ فيجيب : فيما يبدو : القول بأنه زنديق مجازفة من جانبى ، والقول بأنه ولي مخاطرة ، وقد تؤدي إلى فضيحة بين الجهال . وهو ما يجب أن يراه الإنسان الحكيم في مثل هؤلاء الأشخاص كلهم ، كإبن الفارض ، والششتري ، وابن أملة ، وابن سبعين ، والعصف

انتلمسائى ، وغيرهم ، ففى زهدهم حقائق تتصل بمذهب وحدة الوجود على التأكيد .

وباختصار يمكن القول بأن رأى المسيحيين فى أفكار راييموند لوليو ، لا يبعد كثيراً عن رأى المسلمين فى ابن عربى ، مع تفاوت بسيط لصالح الفيلسوف الميورقى .

حين نتأمل جيداً كل ما سبق تسترعى نظرنا المشابهات الكثيرة فى الحياة ، والنظام ، والمنهج ، والموقف ، بين هذين الصوفيين الإسبانيين ، كل منهما فى نطاق الدين الذى آمن به ، الإسلام أو المسيحية .

وفضلاً عن هذه المشابهات ، وهى دلائل واضحة على علاقات مباشرة ، أو غير مباشرة ، بين محبى الدين بن عربى ورايموند لوليو ، استطعت أن أميز بعض الرموز ، وهى دليل واضح على وجود علاقة خاصة ، مباشرة وشخصية بين المذهبيين ، وتؤكد - فيما أرى - أن لوليو يجب أن يكون قد انتفع إلى حد بعيد بكتب ابن عربى ، وهو ما يفسر لنا جانباً كبيراً من زهده ومن فلسفته .

بين أعمال لوليو المنظومة واحدة تحمل عنوان : « أسماء الله المثة » ، يقول المؤلف فى مقدمتها : « يقول المسلمون إن فى القرآن ٩٩ اسماً ، وهى أسماء الله الحسنى ، ومن يعرف الاسم المثة يعرف كل الأشياء ، ولهذا أُنمت هذا الكتاب : « أسماء الله المثة » ، وأعرفها كلها » . « وفى كل اسم من أسماء الله نظمنا عشرة أبيات من الشعر ، ويمكن أن ترتل فى الكنيسة على نغمات المزامير ، فلهذا السبب نظمناها ، لأن المسلمين يرتلون القرآن فى مساجدهم » . « وبما أن الله جعل للكلمات والأحجار وللحشائش خاصية مميزة ، فكذلك فعل مع أسمائه ، ولهذا أنصح بأن تذكر أسماء الله المثة كل يوم ، وأن نحملها مكتوبة معنا » .

كان فى ذهن لوليو ، كما نرى وكما يصرح به هو نفسه ، عندما كتب

مؤلفه هذا ، أمثلة من التنمى الإسلامية يهدف إلى إدخالها في المسيحية . وفضلا عن هذا ، نلاحظ تأثير المذاهب الإسلامية في أفكاره ، فهو يتحدث عن أسماء الله الحسنى كما لو كانت تعويذة لها فضل وتأثير ، وهى شئ إسلامى تماماً . ولست أعرف ، أنا على الأقل ، أن الفضائل الطبيعية أو المعجزة لأسماء الله الحسنى شائعة بين المسيحيين ، كما لو كانت أحجاراً أو حشائش لها قوة سحرية خفية . وعلى العكس كان المسلمون على الدوام يرتلون أسماء الله الحسنى ويتذكرونها ويحملونها معهم مكتوبة ، كتعويذة تقيهم كل مكروه .

وإذا كان لوليوحين ذكر هذه الفضائل لأسماء الله الحسنى ، قد سار على خطى مؤلف مسلم ، وهو شئ واضح ، فمن المؤكد أن هذا المؤلف هو محيى الدين بن عربى ، لأن هذا كتب عدة مؤلفات شعراً ونثرأرتصل بأسماء الله الحسنى ، وفى الجزء الأخير من مؤلفه العظيم الفتوحات المكية توجد رسالة مطولة ، كتبها شعراً ونثرأ عن « أسماء الله الحسنى » ، على الرغم من الجدل الذى قام حول ما إذا كانت هذه الأسماء التسعة والتسعون المذكورة فى القرآن أم لا .

وثمة ملمح خاص عن العلاقة الشخصية بين كلا المؤلفين يمكن أن نجدها فيما دعا إليه لوليو من أنه يجب إعادة تنظيم مجمع الكرادلة فى روما ، وذلك فى رسالته المسماة « بلانكيرنا » ، فجعل لكل كاردينال ، بما فى ذلك البابا ، اسماً اشتقه من أبيات ترتيلة « المجد لله فى الأعلى » ، وجعل لكل منهم رسالة يؤديها فى الدنيا مشتقة من اسمه الذى اختاره له ، فهناك كاردينال يسمى « نحمدك » ، وآخر يسمى « نباركك » ، وهكذا .

وفى النظام الداخلى للصوفية ، كما رآه ابن عربى ، نجد أشخاصاً موكلين⁷ بالوعظ وتربية المسلمين وهم الأقطاب ، ولفظ قطب ومعناه المحور قريب من لفظ *Cardo Cardinis* اللاتينى ، ومعناه قلب ، ومنه اشتق

لفظ كاردينال . وكل قطب له لقب مقتبس لفظه من القرآن ، ومكلف بأن يعظ الناس بلقبه ، وأن يردده في الحافقين ، وأن يمارس في الوقت نفسه مهمة تتصل بما يعبر عنه في هذا النص ، فهناك قطب لقبه « لا إله إلا الله » ، وثان « الله محمود » وثالث « الحمد لله على كل حال » ، وغيرها (١) .

اتفاق نادر وغريب : إن التجديد الذي أراد لوليو أن يدخله إصلاحاً في المسيحية ، أطراه في شكل شبيه له ، الصوفي المسلم ابن عربي .

ولكن الدليل القوي ، وفيما أرى يمثل البرهان الحاسم ، ويفرق كل ما أتينا عليه من مشابهات واتفاقات فيما سبق ، ماورد في كتاب الصوفي لوليو : « الصديق والمحبوب » ، يقول ، على نحو ما رأينا في نصوص سابقة ذكرناها : إنه وجد الناس في جانب من بلاد البربر يحكون هناك أن الأتقياء يرتلون الأناشيد عن الله والحب ، ويسبحون عبر الدنيا ، يعاونون المسكنة وأعمالاً أخرى كثيرة ، وأن هؤلاء الصوفية أو المرابطين تعودوا أن يرسلوا بعض الأمثال والحكم القصيرة التي يتطلبها أسلوبهم ، ويضيف لوليو : إنه ألف كتابه طبقاً لهذا المنهج .

ويجد أيضاً اتفاقاً آخر بالغ الغرابة ، وهو أن ابن عربي عتّون كتاباً زهدياً خالصاً له : « ترجمان الأشواق » ، وصنّفه كما يقول في المقدمة منه ، وفي أمكنة لأخرى من كتابه « الفتوحات المكية » ، بأنه مجموعة من شعر العشق ، تشبه مايقوله الحبيب في محبوه ، غير أن ألفاظه ذات معان رمزية ، وكل المفردات المطروقة في الشعر العربي من : الأطلال ، وأريج الزهور ، والقمر ليلا ، والنجوم ،

(١) أشك في أن الصوفية ابتدعوا لفظ قطب ، ربما لم يصنعوا شيئاً أكثر من تقليد التنظيم الطبقي الملئ في الكنيسة الكاثوليكية ، بطريقة خفية وغامضة ، لتعويض غيبة مثل هذا التنظيم في الإسلام ، واقترح لوليو فيما بعد ، متأثراً بالصوفية ، أن يبعث ما سبق للصوفية أن تفدوا فيه المسيحيين ، وبعد كل شيء فمن المعلوم أن التصوف الإسلامي وليد الافلوطونية الجديدة للمسيحية .

والبرق والرعد ، والصبا ، والروابي ، والحدائق ، والغابات ، والفتيات الكواعب
 والمائيل الجميلة وغيرها ، لها معان خفية ، وأن الصور الغزلية ، والصفات
 الغرامية ، تشير إلى الله ، والعلوم الإلهية ، ولفهمها يجب التعمق فيها ،
 والغوص إلى أبعاد أغوارها ، وليس الوقوف عند ظاهرها وحده . وقد كره بعض
 الفقهاء هذا الشكل من الشعر الصوفي ، وصددهم أن تستخدم الأشعار الغزلية
 في التوجه إلى الله ، والحديث عن الأشياء الإلهية . ولهذا وجد ابن عربي نفسه
 مضطراً إلى أن يؤلف كتاباً آخر أعطاه عنواناً : « ذخائر الأعلاق » ، وفيه
 عرض وشرح الغاية من كل لفظ أو تعبير أو تصوير ، وهي تفسيرات مفيدة
 لمن يقرأونها ، فيما يرى . لقد كانت تراويل الحب وفقاً على العاكفين
 أو خدام الله ، وهذه الكامات الحنون تجعل من الإثارة المعنوية عملاً جميلاً
 ومحياً (١) .

وفضلاً عن هذا فإن العقيدة التي يضمورها فيما يتصل بالحب الإلهي تفسر
 من بعيد مذهب وحدة الوجود ، الذي نلاحظه في صوفية لوليو . ويكرر ابن عربي
 في أكثر من مكان من مؤلفاته مذهباً مشابهاً نتيبته من فقراته التالية : « إن الغاية
 التي يؤدي إليها الحب الروحي هي المطابقة ، بأن تصير ذات المحبوب نفس ذات
 المحب ، وأن تكون المطابقة متبادلة ، فتصير ذات المحب نفس ذات المحبوب
 كذلك . وهي فقة تتفق تماماً مع ما يعرضه لوليو في بدء كتابه « الصديق والمحروب » .
 فهما يتفقان كلاهما في الشكل ، وفي الخطوط العريضة للمعنى ، ويحملني هذا
 على الاقتناع بأن لوليو في مذهبه يتكأ على كثير من الأشياء عند محيي الدين بن
 عربي .

١ : أنى أسنادى العزيز فرانسيسكو تدبيرة يورد افضل في الحصول على بعض الفقرات
 والملاحظات عن مؤلفات محيي الدين بك عربي ، من كتابه « ترجمان الاشواق » ، وأخذها مباشرة
 من النسخ المخطوطة التي تحتفظ بها مكتبة الالاسكوريال .

ربما كان من الأوفق طبعاً أن نجد كثيراً من جمل ابن عربي ، وفقرات من كتبه ، ترجمها لوليو ، ولكن الأمل في أن نجد شيئاً شبيهاً بهذا لا يجب أن يستولى على مشاعرنا ، لأن لوليو لم يهمل ذكر المصادر فحسب ، ولكنه ترك ماتعود أن يفعله آخرون أحياناً ، مثل : رايغوند ومرتين ، وألبرتوماجنو ، وتوماس الأكويني ، وغيرهم . لقد حذف هؤلاء الأسماء ، غير أنهم كانوا ينقلون فقرات الفلاسفة السابقين كاملة . وليس ثمة شك في أن لوليو درس كتب الصوفية ، وأطلع على علمهم وتمثل مذهبهم ، ولكنه فيما بعد ، مع كل هذه المادة التي تعلمها ، شكل طريقته ، وعندما كتب لم ينسخ عن آخر ، وإنما قال ماعنده ، كما لو كان له شخصياً . كيف استطاع أن يعتقد أنه ملهم ، على حين وهو يعرض مذهبه لم يتوقف عن نسخ النصوص العربية ؟ . إن القول بأنه ملهم ، وأنه نقل النصوص العربية في الوقت ذاته ، لا يتسع لها معيد لوليو الأخلاقي ، وإذا لم يذكر الأسماء ، ويحدد النصوص ، فلأنه كان يعتقد أنها جاءت له إلهاماً .

باختصار ، كان من عادة لوليو ألا يذكر مصادره ، وألا يترجم ، واعتقد أنه استخدم الوسيلة الوحيدة لكي يشير إلى انتهاء طريقته الفلسفية ، بأن يقول إنه سار على خطى الصوفية ، وابن عربي من بينهم بالذات يفسر لنا أشياء كثيرة خاصة ، أصبحت من ملامح الفيلسوف الميورقي ، كالمبادئ الأساسية لمذهبه ، وسلوكه الخاص ، ورأيه العلمي ، ومنهجه التربوي ، وتقنيته ، وأخيراً صوفيته . وهو نفسه يعترف ، وذلك شيء نادر جداً ، بالتقليد الذي اتبعه في « الصديق والمحبوب » ، وهو نقطة الانطلاق في الصوفية المسيحية .

هذه الملاحظة الأخيرة كانت ، كما قلنا في ما سبق ، الخيط الموصل للبحث الذي حملنا على أن نلمح آفاقاً جديدة لم يكن يحلم بها أحد ، وفضلاً عن أنها تملأ فجوة جاءت حلاً « للاستمرارية » في تاريخ فلسفة مثل فلسفة لوليو ، كان لها أهميتها على امتداد مئات الأعوام في نطاق المسيحية ، وقادتنا في نهاية

المطاف إلى أن نهم بأن نخرج إلى الضوء أفكار بعض علماء ما وراء الطبيعة المتعمقين من المسلمين الإسبان ، ولا يتحدثون عنهم في أوروبا غير القليل أو بالكاد ، ويحتفظون بأكثر من مفاجأة للباحثين . هكذا كان أصحاب وحدة الوجود الذين ولدوا في أرض مرسية ، مذهبه فيما وراء الطبيعة كان صداه في العالم الإسلامي أعظم رنيناً من مذاهب فلاسفة آخرين مشهورين جداً بين المسيحيين ، مثل ابن رشد ، وابن باجة ، وابن طفيل .

ترى هذه المفاجأة لأحتفظ لنفسى بأكثر من « مجرد سائح » يجرى في الطبيعة ، ولكي نحمل القضية إلى نهاية سعيدة لا أعتقد في نفسى أنني مؤهل لذلك بدرجة كافية ، وأدعها آملاً وسعيداً وراغباً لصديقي الدكتور ميغيل أسين بلاثيوس ، والذي سوف يقوم بها خيراً مني ، فهو يملك الاجتهاد ، والصبر ، والحماسة العلمية ، وتكويننا فلسفياً أصيلاً ، وقوة مثل هذه الروح ، وليست جامدة ولا متعصبة ، يمكن مع المرونة الضرورية أن تواصل ، بلا عنف ، اكتشاف التفكير المعقد ، والملتوى ، والدقيق ، والعميق ، لهؤلاء الصوفية المسلمين .

وبهذه الطريقة ، وفي نطاق حقلنا ، نحاول أن نكمل وصايا ونصائح بطل العلم الإسباني الممتاز ، والذي أهدى إليه هذا المقال .