

أبوحيان التوحيدى بين الترعة العقلية والإتجاه الصوفى

جعفر رضا شريعتمداري^١

١٤٣٣/٢/٢ تاريخ القبول:

١٤٣٢/٣/١٥ تاريخ الوصول:

يعتبر الكاتب الألّماني أبوحيان التوحيدى من رواد الترعة العقلية والإتجاه الإنساني في القرن الرابع الهجري، وهو الرواية لما كان يجري من مقابسات علمية ومفاضلات ممتعة في الندوات الأدبية والحلقات الفلسفية، ومن خلال مؤلفاته الرائعة تعرّفنا على كثير من الوجوه العلمية في هذا القرن وعلى آرائهم وتوجهاتهم الفكرية سيما أبي سليمان السجستاني الذي لو لا التوحيدى لبقي مجهولاً مهجوراً.

و للتوحيدى صورة أخرى لم يكشف النقاب عنها وهي نزعته الصوفية الممثلة في كتابه الإشارات الإلهية. وقد عنيت هذه المقالة ضمن المنهجين الوصفي والتاريخي بالتعريف بما وعاصميها واتجاهاتها ومناهجها والتأكد على وسطية أبي حيان التوحيدى في إتجاهه الصوفى ونزعته العقلية وأنه لا يوجد تضاد بين الإتجاهين، أو تطور فكري في المرحلتين، أي مرحلة النتاجات الأدبية والفلسفية ومرحلة الإشارات الإلهية والحياة الصوفية التي قضى التوحيدى الشطر الأخير من عمره فيها. والمقالة تلقي الضوء على بعض المفاهيم العرفانية والحقائق الربانية التي اشتمل الكتاب عليها مثل معرفة النفس وتجريدها والغربة.

الكلمات الرئيسية: الترعة العقلية، الإتجاه الصوفى، أبوحيان التوحيدى، الإشارات الإلهية، معرفة النفس، الغربة.

١. التمهيد

واضحة على أنه عالم متمسك بزمام العقل ومؤمن بصواعده وإصابته: فهو يرى أن للعقل آفاقاً أرقى وعالماً أشرف ونطاقات ألطف وميزاناً بالواقع أصيق وبرهاناً أوسع وضياءً أشمل وحظاً أمثل. (أبوحيان التوحيدى، ٢٠٠١ م، ١٢٧) وهو في موسوعته الضخمة البصائر والذخائر في سرده لصادره يصنف العقل في المرتبة الثالثة بعد الكتاب الكريم والستة الشريفة، واضعاً إياه كقائد يلحاً إليه وحَكَمَ يرجع إليه في جميع الأحوال الطارئة حينما يتحرر الطالب ويرعن المحادل ويتكلّمُ الفصيح وتتوغرّ الطريق، فهو أي العقل صلة بين الخلق وحالقه وثروة لا تفني، ليميز كلام الله ومعرفة نبيه (ص) ونصرة دينه وصيانته توحيده وإحراز ما عنده، وهو عنون للتقارب من الله تعالى وتدبر شؤون الحياة و... (ج ١، ص ٦).

وقد خصّ التوحيدى المقابلة الرابعة والخمسين في كتابه المقابلات بتبيين مكانة النعم الثلاثة السامية التي تعود سائر النعم إليها وهي العقل والحياة والعافية، ويعتبر العقل أعلىها رتبة وبعد تصريحه بصعوبة تحديد العقل يدخل في تحديده وسرد مراتبه ويشير إلى كلمة ينقلها عن أبي سليمان السجستاني تدمي المتكلّمين من أصحاب علم الكلام، وترى أنّ ما يستخدمه المتكلّمون ليس هو العقل بل هو شيء بالعقل أو ظله وشبيهه، ومن هنا يلاحظ أنها قد أسرتهم الأهواء النفسية والتقليد والعصبية والعناد وهم حائزون وبعيدون كلّ البعد عن اليقين مما أدى ببعضهم إلى القول بتكافؤ الأدلة. وبالمناسبة ينسب أبوحيان إلى الصاحب بن عباد قولهً غريباً يفيد بأنّ العقل «طبع على أن يشهد للباطل كما يشهد للحق» والتوحيدى إذ يفنّد هذا الرأي يقول «وأعمري أنّ عقله وعقل ضرباته كذلك»^٣ (أبوحيان التوحيدى، ١٩٢٩ م، ص ٢٣٧). أما الفلسفة فإنّ أباً حيان

يُعرف أبوحيان لدى الذين يعرفونه بعقريته الأدبية ونزاعاته العقلية التي جعلته يجدو حذو الحافظ في قدراته الأدبية. وقد صُنُف في قائمة الوجوه البارزة العقلية والفلسفية وذلك في القرن الرابع الهجري وهذه القائمة تضمّ يحيى بن عدي المطقي وأبا سليمان السجستاني وأصحابهما وتلامذتهما وأبا الحسن العامري وأبا علي مسكونيه، وهو وإن لم يكن في مستوى هؤلاء في التنظير الفلسفى إلا أنّ له حظاً وافراً ودوراً كبيراً في رواية ما كان يجري في الحلقات الفلسفية والندوات الأدبية التي كانت متاثرة إلى حد كبير بالأجواء العقلية السائدة في القرن الرابع الهجري في إيران والعراق، وعقلية هذا القرن قد تمثلت في أبي حيان التوحيدى ومؤلفاته القيمة منها المقابلات والإمتاع والمؤانسة، وهو في نفس الوقت يعتبر من روّاد الأنسنة الإسلامية التي لها ميزاتها الفلسفية وصياغتها الأدبية وقد عبر محمد أركون عن أصحاب نزعة الأنسنة في القرن الرابع الهجري بجمل مسكونيه والتوكيدى^٤. كما أنّ هناك الكثير من العالمين الغربي والعربي قد قدّروا مكانة التوكيدى في إثارة هذه الترعة وروايتها^٥. والذي يراجع مؤلفات التوكيدى سيما المهام والشوامل الذي يشمل أسلطة طرحها التوكيدى وروداً قام بها أبو علي مسكونيه يذعن بالترعة الإنسانية الصريحة والعميقة لدى التوكيدى، وقد دونتُ الأسلطة التي اعتبرها البعض أرقى بكثير من الأرجوحة ضمن ١٥ عنواناً وضمنتها في كتابي المطبوع حول أبي حيان التوكيدى (شريعتمدارى، قم: ١٣٨٩ هـ. ش.).

أمّا إذا شئنا الإمام مكانة العقل والفلسفة لدى التوكيدى وبزراعاته العقلية فلتتأمل في أعماله الفلسفية، وسنشير إلى بعض آرائه في هذا المضمار مما يدل دلالة

أسرار علم التصوف (أبوحيان التوحيدى)، ١٩٦٢م، المقدمة، ص ٣١) وقد أرجع السبُّكى السبب في ذمّ الذهنى لأبي حيان في كلماته إلى عداء الأخير للصوفية (السبُّكى، ج ٥، ص ٢٨٨) كما أنّ آخرين فسروا عداء ابن الجوزى الشديد للتوحيدى إذ اعتبره إلى جانب ابن روندى وأبي العلاء المعري من زنادقة إسلام بل أشدّهم في الزندقة بعدائهم للصوفية (محبى الدين، ١٩٧٩م، ص ٦٠) ورأى كرم في دراسته حول طرد التوحيدى من بلاط المھلّى - وقد استوزره معز الدولة الدليمي - أنّ ذلك يعود إلى إنتماء التوحيدى إلى التصوف (كرم، ١٣٧٥ش، ص ٢٩٧).

١. من خلال دراسة النصوص التي بقيت لنا من مؤلفات التوحيدى فإنه يتبيّن أنّه كان ينقد الصوفية أحياناً: «للصوفية إشارات سليمة وألفاظ صحيحة فيها على حشو كثير وفوائد جمة» (البصائر و الذخائر، ج ٣، ص ٢٧٦) وهو لا يقبل عدم الإعتداد بالعمل والطقوس الشرعية لدى بعض المتصوفين كما بрез فيما ينقله التوحيدى عن أبي سليمان الداراني: «إذا استكملت المعرفة في القلب سلب العارف العمل» (نفس المصدر، ج ٨، ص ١٤٥). ومثله تجاهل مكانة النبي الكريم صلّى الله عليه وآله من قبل الصوفية. (رسالة العلوم، (ملحق الصداقه و الصديق)، ص ٢٠٧)

وهذه السلبيات لا تصدر من صميم التصوف كون «الطريقة قد لحقها حيف لكثرة الدخاء فيها كما لحق البلاحة لكثرة مدعيها»^٥.

أما إذا استقصينا قائمة بأسماء كتب التوحيدى وقد فهرسها ياقوت الحموي فإننا سنجد أسماءً توحى باحتواها على مضمون صوفية وهي رياض العارفين والرسالة الصوفية

ينظر إليها باعتبارها علمًا يؤدي إلى التوحيد. (أبوحيان التوحيدى، لاتا، ج ٣، ص ١٣٥) ودواءً يداوى النفوس (أبوحيان التوحيدى ١٩٦٤م، ص ١٩٠). وهذه كلها تدلّ دلالة واضحة على المكانة المرموقة للعقل لدى التوحيدى وأنّ العقل إذا استخدم كما هو بعيداً عن الشوائب والأهواء فسوف يؤدي بنا إلى حادة الصواب، وحتى الشريعة في قوامها وركائزها تفتقد إلى العقل والبرهان.

لكن برغم هذا فإنّ الذي يلاحظ أبا حيان الصوفي من خلال كتابه الإشارات الإسلامية يجد هناك ما يوحى بأنّ أبا حيان اتخذ موقفاً مضاداً للعقل فلنحكم وفقاً لهذا الاتجاه والاستيعاب بأنّ صاحبنا يقف موقفاً متهافة أو أنّ له مرحلتين في حياته: مرحلة عقلية مرّ بها في معظم حياته ومرحلة صوفية لجأ إليها تائباً من المرحلة الأولى في نهاية عمره. ونحن هنا بغية البتّ في هذا الموضوع والتعرف على أبي حيان التوحيدى بوصفه صوفياً عارفاً يجب أن ندرس في صلب موضوعاته.

أبوحيان التوحيدى بوصفه صوفياً

لقد اعتبره ياقوت الحموي - وهو أول من اهتم بالتعريف به وقد رجع وأرجع الآخرون إليه - من شيوخ الصوفية متّسماً بسمائهم الظاهرية. (الحموي، ١٩٩١م، ج ٤، ص ٢٨٨) ومثله ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان نقاً عن أبي يعلي في فلك المعاني. (العسقلاني، ٢٠٠١، ج ٧، ص ٦٣٧) أما سلفه وشيخه الذهبي أرجع تسمية أبي حيان بالتوكيدى إلى اقتدائـه بالفلاسفة المتصوفين حيث يسمون أنفسهم بأصحاب الوحدة والإتحاد. (الذهبـي، ١٤١٧ق، ج ١٣، ص ٦٨). وقد نقل إبراهيم الجيلاني عن ماسينيون قوله أنّ أبا سعيد السيرافي قد علم التوكيدى في ريعان شبابه

أنه إحتمل أن يكون اقتباس أبي حيان واستلهامه هو عن مزامير النبي داود، ولم أجده في هذا الكتاب ما يدعم هذا الإستلهام وذلك التطبيق. لأن الإشارات الإلهية إما وصف للنفس وحالاتها وإما مناجاة ونغمات إلهية مستفادة من النصوص الإسلامية والتجارب العرفانية التي تمتليء بها الحياة الروحية الإسلامية.

وتسمية الكتاب ربما لا تعود إلى أبي حيان التوحيدى، لكنها باربيب مقتبسة من كلمات عبر بها التوحيدى عن نعماها: «لأنها إشارات المحبة وعبارات إنسية» (أبوحيان التوحيدى، ص ١٩٨١، م ٢٣٤)؛ «كثرت العبارة فتحقق الإشارة» (السابق، ص ٢٤٦)؛ «والإشارة في الإشارة التحرير» (نفسه ص ٣٢٠).

وقد نُظم الكتاب ضمن أربع وخمسين رسالة مفصولة بعضها عن البعض وينتهي الكتاب هكذا: «قت المجلدة الأولى من الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية بحمد الله ومنه ولطيف صنعه ويتلوه المجلدة الثانية وهي الرسالة الخامسة والخمسون»، وقد فرغ الكاتب من كتابته في جمادى الأولى سنة إحدى وسبعين وأربعين.

من هو المخاطب بالرسائل

كثيراً ما يتكلّم التوحيدى بصيغة التخاطب بالجمع والإفراد، ولا تكاد تتضمن للقارئ هوية هذا المخاطب أو هؤلاء المخاطبين. وبعض الرسائل موجهة إلى جماعة يجب اعتبارهم من رفاق السلوك الروحي أو ما يعبر عنهم بإيجاز الصفاء وخلان الوفاء: «أحبابي على القرب بالتصافى وعلى بعد بالتوافى جمع الله لكم قوامىدى المنى وأنالكم بكرمه أفضل الغنى». (أبوحيان التوحيدى، ١٩٦٢ م، ص ٦٦) «سقياً للرسائل التي كانت تجري بيننا وبينكم». (السابق، ص ٦٨) وقد يصرّح بأنه يتضرر الرد

والرسالة في أخبار الصوفية، كما أن هناك كتاباً آخر عنون هكذا: الحج العقللى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى وقد عده الخوانساري (الخوانساري، ١٣٤٨ هـ، ج ٤، ص ٢٠٥) نظيراً للكتاب الذي ألفه الصوفي المقتول الحالج حول الحج الصوفي الذي يفترض بدليلاً عن الحج الشرعى. وهذه الكتب لم يعثر عليها إلا أن هناك كتاباً رائعاً وصل إليها قسم كبير منه وهو يدلّ على اتجاه التوحيدى الصوفى، كما أنه يصنّف في قائمة الروائع الأدبية: الإشارات الإلهية.

معلومات عامة عن الكتاب

قد تم تحقيق الكتاب وطبعه في ١٩٨١ م بواسطة الأستاذ عبدالرحمن البدوى^٤ ونشرته وكالة المطبوعات في الكويت ودار القلم في بيروت اعتماداً على نسخته الفريدة التي احتفظت بها المكتبة الظاهرية بدمشق والتي سُجّل على أولى صفحاتها اسم أبي حيان التوحيدى وقد درج الحموي هذا الكتاب في قائمة كتب التوحيدى ولخصه وشرحه عبدالقادر المقدسى الشافعى المتوفى عام ١٩٣٤. وعدم التصرّح باسم هذا الكتاب في سائر كتب التوحيدى لا يدلّ إلا على تأليفه في الشطر الأخير من عمره^٥. وقد فتح ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة للإمام علي(ع) باباً عنوانه «أدعية فضيحة من كلام أبي حيان التوحيدى» ينسجم تماماً مع سياق ومضمون الإشارات الإلهية إلا أنها غير موجودة في هذه النسخة وربما توجد في جزئها الثاني الذي لم يُعثر عليه حتى الآن. (ابن أبي الحديد، ١٩٦٧ م، ج ١١، ص ٢٦٩ - ٢٧٨).^٦

ويحتوى الكتاب على مقدمة في أربعين صفحة كتبها الباحث بدوى^٧ وتكلّم فيها عن ميزات هذه النسخة وقارن فيها بين كلمات التوحيدى وأحوال الأديب الوجودى فرانتس كافكا ومكتوباته سيمّا أحاديثهما عن الغربة، كما

قد يكون هناك مخاطب يبحث عن عطاءات التوحيدى وأسراره ويحاول أبوحيان أن يهدّبه ويرقيقه إلى ذروة السنام: «يا هذا أما ترى كيف أديرك من باب إلى باب وكيف أصنف لك حالاً بعد حالى وكيف ألقى إليك فناً بعد فن... وكيف أساراك بأعاجيب المولى وكيف أحذبك إلى تارة ثم أنجذب معك أخرى فان كنت قد فهمت شغلي فاهم بشغلك بنفسك»^٧ (نفسه، ص ١٧٠) والتوحيدى في نفس الوقت يريده أن يخدمه بكشف القناع عن حالاته ومكتوناته:

«يا هذا كم تعذبني وتؤذيني وتحججني عن مصالح شؤوني بشرح فنوني وفنوني والله ما تحلّ لك. ليس هذا من حق الصحبة ولا من ذمام العشرة ولا من حسن العهد في الصدقة إيق على لي وإلا فأبقي لك». (نفسه، ص ٩٨)

مخاطبة الرحمن

أما أغليّة خطابات التوحيدى فهي موجهة إلى أشرف المخاطبين وأكرم الأكرمين، فإنه كلما يخاطب التوحيدى الآخرين يضمّن خطابه هذا أو ينبهه بمناجاة الرّبّ ويأتي من أن التفاتاته إلى الغير يعني الغفلة عن المبدئ المتعالى: «اللهم لا تواحدني باقبالى على خلقك وعمسنتى إياهم على ما هو عتيد عندك وبتواضعى لهم فيما أجده حاصلاً قيلك فإتما ذلك فرع مني إلى كل من ادعاك وتحلى بمحبك وإنسي إلى خدمتك وبفضل حبي لك أحب كلّ محب لك». (نفسه، ص ١١٠) فإن الغير إذا اعترروا وسيلة إلى الله وشفيعاً إلى حضرته فإن الإقبال عليه لا يدلّ على القنوط من رحمة الله: «وليس مسألتي إياهم للليس منك ولا لتهمة عرضت في نفسي لا تليق بك... وهم إذا أجابوني إلى طلبي فبأياديك وتوفيقك ولحسن صنيعك فهم سفراي إليك وشفعائي

منهم: «اللهم اني كتبت هذه الكلمات إلى أشخاص أنساهم بين عبادك... يا أحبابي إذا قرأتم كتابي ففضلوا عليّ بحوابي». (نفسه، ص ٧٠) وقد يستصرخهم: «يا قوم فإن لم تأخذوا بيدي فإلى من أكل أمرى وعلى من أعرض وفائي وغدرى ولم افرض احتجاجي وعدري... وعلى خدمتكم وشحت عروقى... فالحرمة السالفة إلا سمعتم صراخي وسدّدم فاقتى ورحمتم ضعفي». (نفسه، ص ١٦٦).

قد يلوح من بعض الرسائل أنَّ التوحيدى يخاطب بعض الأقطاب العرفانية ويستعطفهم: «سيدي أنظر إلى سيدي أقبل علىّ، حبيبي أدن مني، صاحبى إحفظ عنّي وإذا نظرت فارحّم، وإذا أقبلت فتكرّم». (نفسه، ص ١٠٧)، ر بما قد يتصور البعض أنه بهذه الكلمات الخاشعة يخاطب الله تبارك وتعالى في حين أنَّ السطور التالية تظهر أنه يدي اشتياقه إلى ولِي الله عزوجل: «فما تقول - اباك الله - ... فاعطف - يرحمك الله - على شيخ قد تحكم فيه البلوى... فإنك إن بخلت على بهذا القدر ذهب عشقى لك في الهباء... وتلك والله قاصمة الظهر... والله يهديك إلى التي هي أشبه بمحاسنك». (نفسه، ص ١١٠) وقد يتمتّنى التوحيدى أن يأخذ شيخه بيده إلى الدرجات العلي: «يا هذا عد بنا إلى متن التوحيد وإلى عمق المعرفة وإلى عُقبان الوجود وإلى آخر مدى التوكل» (نفسه، ص ١٣٧) وأقله أنَّ يخفف عن عبئه ويريه الصواب: «وغالب ظني يا سيدي أنك لمساعدتي على هذا الشجو تؤثر إثراً يخف به مابنا ويحطّ عنا ما أثقلنا... وقدمينا إلى الحادة التي منها جسرنا وعنها زلنا فإذا أريك الله رأيا فيما سألك فعرّفنيه حتى ألبس لك شعار الشاكرين وأتلقاك بتحية المساعدين».

(نفسه، ص ٥٨)

غيرك ففي وصفك وصفي وفي وصفي وصفك حتى تتعاون على نيل هذه الخيرات بالبالغة في الطاعات» (أبوحيان التوحيدى، ١٩٨١م، ص ١٢٣). وهو يشكو من أنه إذا لم يتعتّم بالذى فكيف لا ينكّب على الآخرة: «لأنّ الدنيا لم تؤتني لأكون من الخائضين فيها والآخرة لم تتغلّب على فأكون من العاملين لها». (السابق، ص ٦٠). كما أنه يشكو من تلطّخه وتبذّخه في الظاهر والباطن: «وأمّا ظاهري وباطني فما أشدّ اشتباهاً! لأنّي في أحدهما متلطّخ تلطّخاً لا يقربني من أحله أحد وفي الآخر متبذّخ تبذّخاً لا يهتدى فيه إلى رَشَد» (نفسه)، «وأمّا سرّي وعلانيتي فممقوتان بعين الحق لخلوّهما من علامات الصدق ودنوّهما من عوائق الرّق» (نفسه). كذلك يشكو من أنّ نفسه في جميع الحالات المتضادّة ليست بحث يحيث يحمد عليها: لا في السكوت ولا في الحركة، لا في الإنتباه ولا في الرّقدة، لا في القرار ولا في الإضطراب، لا في اليقين ولا في الإرتياه، ولا في التّفاسع ولا في الإنتصاب وهو يأسف على ما به من بلاهه وعدايه في عللها وأوصابه وفي جميع أموره وأسبابه (نفسه).

إنّ مراجعة النفس التي يدعونا التوحيدى إليها تكشف القناع عن الزّلات التي تهدّد النفس: «أما تراين كيف أترائي لك عيناً وكيف أتوارى عنك خبراً». (نفسه، ص ٨٢) وقد أثّر عن الإمام على (ع) قوله: «ما أضمر أحدٌ شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه» (نهج البلاغة، الحكم رقم ٢٦) فكيف يحاول الإنسان أن يخفى باطنه وراء كلماته ودعاويه؟ وهذا يسبب عدم الاعتماد عليه لا في قوله ولا في فعله: «فلا عياني يخبرك عنّي ولا خبرى يصدقك منّي. حفّيت في بدوي لأنّي متقلب في حالٍ وبدوت في خفائي لأنّي متقلب إلى أمر عالٍ فإذا كلّمتك بلسان الظاهر وفيتك وختّنْ نفسِي وإذا ترّئمت لك بلسان

لديك». (نفسه، ص ٧٢)

ولا يرى التوحيدى تضاداً بين الإنفات إلى الغير والإتكال على الله فيعتمد عليهم ويلحّ عليهم: «أيها القوم إنّسبت إليكم وإنّتمدّت عليكم ونزلت في جوار حكم وعيقت بنسيمكم وألفت تراب أرضكم وشربت بكأس ودكم وعشقت اسمكم ولهجت بذكركم وقلت أنت وأنت وحُشت القلوب إليكم وحشدت الجموع إليكم». (نفسه، ص ٦٩) وإذا يفقدهم ينعاهم: «فما أشدّ بكائي بعدكم على بُعدكم وما أكثر تلّفتي نحوكم وما أبلغ تذكري شجونكم... فقولوا لي الآن كيف التلاقي والمزار بعيد؟ أم كيف العزاء والمؤاد عميد؟ أم كيف الصبر والبلاء ممدوّد؟ أم كيف التوجه والطريق مسدود؟» (نفسه، ص ٦٨) «ما كان أحلّي سرّمنا معكم وما كان أبهج أنسنا بقربكم»، (نفسه، ص ٦٨)؛ «فيا أحبابي إرحموني في أوصابي ودبّروا ما بي»، (نفسه، ص ٦٨)؛ «فكيف ولي شهود في محبتكم عدول: ذوب جسم وانتكاث بشاشة وتصعدّ نفس وأهمال دمع وانتحال صبوة وخفقان صدر وذلة نفس وطاعة أمرٍ و...» (نفسه، ص ٦٩).

وهو يرى أنّ في الإنقطاع إلى الإخوان فوائد جمة: «و قبل لي ماذا حصلت منذ انقطعت إليهم؟ وماذا كسبت منذ تعلّقت بذيلهم؟ فرفعت عقيرتي وقلت حصلتُ مكتون الغيب في الشهادة وكسّيتُ عزيز الحال في مرجو السعادة وغنىت بهم غني لا أخاف بعده الفقر». (نفسه، ص ٧٠).

معرفة النفس

الإشارات الإسلامية مليئة بالأوصاف التي يقدمها التوحيدى عن نفسه وهو لا يأبى عن تنقيص نفسه وقد يصرّح بأنه حين تحدّيته غيره ووصفه له يهدف إلى وصف نفسه أيضاً: «يا هذا قد وصفتك ووصفت غيرك معك وأنا

(نفسه، ص ٣٧٦).

تجريد النفس

وفقاً لرؤيا التوحيدى فإن الكمال النفسي لا يتم إلا إذا خلع المرء نفسه وعرى ذاته من نفسه: «إنك لن تقف على حدود هذه المرامي وعلى عوّاقب هذه الأسامي إلا بعد أن تخلي نفسك من نفسك كما تخلي قميصك من جلدك وكما تخلي جلدك من لحمك وكما تخلي لحمك من عظمك». (نفسه، ص ٨٧). ويقول في موضع آخر: «ولا يسيطر لك هذا البساط حتى تصحب كونك بفارق كونك وتبعد في عينك عن عينك وتتأى عن شاهد زينك وشينك وتحو أثر المكان في أينك وحتى يبقى «أنت» منسلاً عنك ونعتك منفسحاً عليك... فإذا بلغت هذا الحد لم يبق بينك وبينك ضد ولا ند». (نفسه، ص ١٤١)

إن التخلّي عن النفس والإفلاع عن الذات في معناه الديني والأخلاقي والفلسفى لا يعني إلا أن تتمرّز الذات المادية السفلية بسيادة النفس العقلية العلوية الشريفة. واضح - كما نبه عليه التوحيدى - أننا لا نتحدث عن نفوس عديدة في شخص واحد (ر. م. ن، ص ٣٧٧) بل عن قوى النفس المختلفة التي يجب الأخذ بزمامها والسيطرة عليها بواسطة العقل الإنساني أو القوة العقلية للنفس: «أن تقبل على نفسك الشريفة بإدبارك عن نفسك أعني أن تُقبل على نفسك الشريفة الفاضلة المقتبسة من نور عمالك الحائلة بينك وبين حريم طلك وأعني بإدبارك عن نفسك، نفسك الأمارة بالسوء، الوثابة الطارحة لك ييد العدو فافطن لهذه العريضة التي هي إقبالك على نفسك وإدبارك عن نفسك، فإن ظاهر هذا القول يحدث تناقضًا ويورث صدودًا وباطنه يحدث اتفاقًا ويورث شهودًا» (نفسه، ص ٧٨).

الباطن جنّيت لك وظلمت نفسى» (نفسه، ص ٨٣). يُمكّن التوحيدى أن يرى نفسه في مرآة الآخر: «يا هذا حدى عنى وأسمعني متى وأقلل حواشى حدسى وظفى واثبت الأصناف في وعنى... لأنّي فرغت من ظاهر قد حشى بالشروع إلى باطن قد غشى بالغرور فلم يكن في هذا مقنع ولا إلى ذلك مرجع». (نفسه، ص ٩١) وهكذا يدو للإنسان واقع حاله: «الوح كالبرق المنتشر فلا أرض ولا أسترض». أتوارى في الظلام كالمستر فلا أغنى ولا غنى» (نفسه، ص ٢١٤) ويتَّسِّد هو من أنه لا يصلح لأن يكون واعظاً وهادياً للغير: «إن وعظت إستحيت من الله من قلة اتعاظى وأن هديت خجلت من شدة ضلالي». (ص ٢٧١) يرى التوحيدى أن في حديث النفس والحديث عنها حيالها: «واعلم أن في النفس من هذا الحديث حياة القلوب ومطاعة الغيوب ومباهنة الغيوب ومطالبة السيوب ولم يتم ذلك للجبان المهيوب الجاهل بالطّلوع والغروب العاجز عن السرّى والدّوّوب في آفاق هذا العالم المحبوب»؛ «إذا وصفنا أنفسنا بالغفلة فقد دلّتنا على بعض الانتباه لأن الغافل لا يشعر بفضلته فيما أوجب الحمد في هذا المضيق وما أفع الشكر على هذا التوفيق وما أحسن الوصف بهذا التدقير وما أشرف المرمى بهذا التحقّيق!». (نفسه، ص ٨٤) وقد خصّص التوحيدى الرسالة الأخيرة في الجزء الأول من الإشارات الإلهية لبيان أهمية معرفة النفس على لسان الحكماء وتبين قوى النفس وأحوالها وآثارها باسلوب الحكماء: «زعمت الحكماء على ما أوجبه آراؤها ودياناتها من أنّ الوحي القديم النازل من الله قوله للإنسان: «إعرف نفسك فإن عرفتها عرفت الأشياء كلّها». وهذا قول لا شيء أقصر منه لفظاً ولا أطول منه فائدة ومعنىً وأول ما يلوح منه: الزراعة على من جهل نفسه ولم يعرّفها».

والفلسفة في القرن الرابع المجري، لإنه إذا ركب مطية العقل لا يطلق عنانه ويذعن بمحده ومحدوديته سِيما قبال الوحي الإلهي والشريعة السماوية، إذ ينجدب إلى عالم المعنى ويعرق في بحر التصوف ولا يتخلّى عن العقل وأياته وأمكانياته: «إن ثبت عقلك في المداحض ولاح لك في أثناء هذه المعارض فأنت المراد بأمر ليس دونه عارض ولا وراءه فارض». (نفسه، ص ٢٠٥) أن أبا حيان الذي يعتبر معرفة النفس أرقى المعارف وأنفعها يرى أنها لا تتحصل إلا في ظلال التمهر في الصناعات العقلية وفهمها بدقيقها وتحليلها. (نفسه، ص ٣٧٧) أمّا الشيء الذي يحدّرنا التوحيد منه هو الغرق في بحر التأمّلات العقلية البحثة في مجالات لا سبيل للعقل إليها: «اصف من كدر النفس العائقة لك عن معانى القدس اللاحقة بك... ولا تركب بحر البحث فتغرق ولا تخصل على عمقه فتقطوى». (نفسه، ص ١١٠) فمن البديهي أن العقل لا يمكنه أن يتطرق إلى الجبروت: «سُقْ عقلك إلى ملوكوت الله ولا تتحمّه في جحروت الله». (نفسه، ص ٢٥٥) فإذا «هيئنا زلتقد أقدام المتكلّمين وتكلّست أعلام المتحذلقين لأنهم «سعوا في آياته معاجزين» ونظروا في الآية مستهزئين وركعوا إلى عقوفهم مفتخرین متعززین فنكصوا على أعقاهم خائين حاسرين». (نفسه، ص ١٤٠). فإذا هناك في الحياة الروحية أسراراً وغرايب ليس للعقل إلا أن يقف قبلاها حيران تائهاً: «ثم انظر إلى حيرة العقل في سرّ هذه الحياة». (نفسه، ص ٢٤٣) وهل في مستطاع العقل أن يهتدى إلى مكتون سرّ الله تبارك وتعالى وهو بكل شيء محيط ولا يحيطون به علمًا: «كيف ثُلِّ بالعقل على منشى العقل» (نفسه، ص ٢٩٧).

كما يفرق التوحيد بين بديهية العقل ورويته: «لأنّ البديهية تشتبّه لحكم القول والتسلّيم للفطرة الحانية إليه».

وللتوحيد في كلماته تلميح إلى الفناء كما يفهمه ويدعمه العارف: «وَحُلَّ بَيْنَا وَبَيْنَا حَتَّى نَكُونُ عَلَى الصُّفَاءِ وَالنَّقَاءِ بَعْدَ الْفَنَاءِ فِي دَارِ الْبَقَاءِ فَإِنَّ الْحِيلَةَ بَيْنَا تَصْفِيَّ صَفَاتِنَا وَتَطْبِيْبَ حَيَاتِنَا وَتَدْنِيْنَا مِنْ فِنَائِكُ وَتَوَهَّلْنَا لَوْفَدَكُ وَعَطَائِكُ». (نفسه، ص ١٤٤) لكن الذي يهتم به ويؤكّد عليه في هذا الكتاب هو تهذيب النفس وتخليتها بالأخلاق الالهية: «وَلَا سَبِيلَ لَكَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا بِرَفْضِ الرِّذَائِلِ كَلَّاهَا قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا وَتَخْلِيِّ الْفَضَائِلِ بِأَسْرِهَا دَقِيقَهَا وَجَلِيلَهَا وَهَذِهِ صُورَةُ إِلَهِيَّةٍ» (نفسه، ص ١٢٧). فإنّ للإنسان شطرين شطراً مادياً وشطراً أخلاقياً ولا يمكن المرء إلا إذا صلح الشطرين: «الإنسان نصفان نصفه حُلْقٌ ونصفه حُلْقٌ فإذا صلح نصفاه كمل ما هو به إنسان». (نفسه، ص ١٩٠) وبالتهذيب تعبد الطريق إلى الله العظيم: «وَأَوَّلُ هَذِهِ الْقَصَّةِ هِيَ تَهْذِيبُ الْأَخْلَاقِ وَوَسْطَهَا أَخْذُ الْعِبْرِ مِنْ جَمِيعِ الْآفَاقِ وَآخِرَهَا الْوَصْلُ إِلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الْخَالِقِ». (نفسه، ص ١٩٠)

مكانة العقل

قد نجد عبارات في الإشارات توحى باعتراض التوحيد عن العقل: «وَمِنْيَ سَعَتْ فِي مَطَاوِي حَالَكَ وَمَنَاثِرَهَا وَفِي مَبَاشِرِ شَؤُونِكَ وَمَعَاشِهَا هَاتِفُ الْعَقْلِ فَلَا تَحْفَلُ بِهِ». (نفسه، ص ١١٠) «لِلْعَقْلِ صَلْفٌ شَدِيدٌ فَإِذَا قَدِيَّهُ إِلَى التَّقْلِيدِ جَمْحَ وَلِلْحَسْ بِرْقَ ظَاهِرٌ فَإِذَا أَشَرَتْ لَهُ إِلَى التَّسْمِحِ ثَابَ وَعَادَ وَثَبَتَ وَاعْتَادَ وَالْإِنْسَانُ بَيْنَهُمَا أَسِيرٌ إِنْ أَرَادَ طَاعَتْهُمَا حَادَّهُ وَشَاقَّهُ وَإِنْ مَالَ إِلَى أحدهُمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَدَقَّاهُ». (نفسه، ص ١٣٥). لكن التصفّح في مطاوي الكتاب والتمعّن في مضامينه يشيّtan أنّ التوحيد لم يقف في موقف يضادّ العقل ولا يصح القول بأنّ هناك بوناً بعيداً بين أبي حيّان بوصفه صوفياً وبينه بوصفه من روّاد العقل

الغريب ومعه وأن يصف له الغربة وعجائبها وأن يضمن وصفه هذا بأسرار لطيفة ومعان شريفة. (نفسه، ص ١١٢) فيبدأ التوحيدى بالمعنى الذى عهدهناه عن الغربة: «غريب نائى عن وطن بيى بالماء والطين وبعد عن الألف له عهدهم الحشونة واللين». (نفسه، ص ١١٣) من البديهي أن التوحيدى لا يريد الحديث عن الغريب بهذا المعنى، لأنّه لا يليق بهذا الكتاب العرفانى. أنّ الغريب الذى يحاول أبوحيان أن يصفه هو قريب رعا لا يسكن إلاّ في وطنه إلاّ أنه يستحق الوصف أكثر من إغتراب عن وطنه: «فأين أنت عن قريب قد طالت غربته في وطنه وقلّ حظه ونصيبه من حبيبه وسكنه... أنّ نطق، نطق حزنان منقطعاً وأنّ سكت سكت حيران مرتدعاً وأنّ قرب، قرب خاضعاً وأنّ بعد، بعد خاشعاً... قد أكله الخمول ومصّه الذبول وحالفة النحول». (ن.م)

وهذا هو المعنى الثاني للغريب والذى يتداوله الأدباء والعشاق ويتحدث عنه علماء الاجتماع والنفس، أما الغريب الذى يقصده أصحاب المعرفة الربانية يسمى بكثير عن المعنيين الأوليين. لأنّ الغربة بمعناها الأول تعتبر آفة ونقيصة، وبمعناها الثاني تعتبر داعاً نفسياً أو مشكلة اجتماعية، ويتطلب كلّ منها دواءً وعلاجاً. أما الغربة بمعناها الصوفى فإنّها فضيلة تتجذر في خسارة مرتبة عالم الملك والمادة وقصور أبناء النوع الإنساني عن إدراك الحقائق المتعالية والغريب بهذا المعنى رعا يمتلك بمكانة اجتماعية مرموقة، وقد يعيش بين عائلته ومجتمعه وله معاشرته وصادقه وبشاشرته، لكنه في نفس الوقت يحيى إلى الملوك والجبورات ويعيش في قلبه وباطنه في أجواء ربانية وينظر إلى الدنيا باعتبارها ليست دار قرار ويستيقظ دوماً إلى وطنه الحقيقي الذي جاء منه ومستقره النهائي الذى سيصير إليه

(نفسه، ص ٢١٥) وخلافاً للرواية «فإنها وقفت على محل البحث وطريق الفحص وباب التحكم ونقضت سواه التقليد ولم تقتضي في القصة إلاّ بأشدّ التوكيد لأنّ مادتها عقل موثوق برأيه ومحكم بشرفه وجليل الأولى والعمى منتظر من جهته ولكنّ وقع التداعف والتضاد لعلّ أخرى وهي اختلاف القوى^٩ شتات الهمم وتباین الأحوال وتروّح والمقاصد لدى البديهة دون الرواية: «وقد سلمت هذه الجملة في البديهة واستمرت لكنّها فلتقت في الرواية واقتصرت». (نفسه) علاوة على أنّ العقل لا يرقى إلى مستوى الإيمان فلا يكفي للإلتزام والإقدام: «وليس كلّ من قادر عقله إلى العلم بعراش الأمور انقادت له نفسه إلى العمل بها، فقد رأينا كثيراً من أهل المعرفة يأمرون ولا يأمرؤون ويذجون ولا يزدحرون». (نفسه، ص ٣٨٠)

هذا وقد يكون العقل مكتنفاً بالعنابة الربانية فيسلك بصاحبه إلى أعلى المراتب: «او نقطة من عقل قد حفّ بالتأييد». (نفسه، ص ٣١٥) «و مسالك العقل النيرة» (نفس) وهذا هو العقل القدسى على غرار تعبير الحكيم الإلهي ابن سينا ولا بدّ للمرء أن يخضع أمامه: «بل أُفدي والله عقلاً اشتاق إلى موعد الله». (نفسه، ص ١٤٣)

الغربة

مازال وسيظل المجال مفتوحاً أمام المتحول في مطاوى الإشارات الإلهية كي يصطاد دُرّ المعانى والجواهر الغوالي،^{١٠} إلاّ أنّ المجال في هذه المقالة لا يتسع لأكثر من هذا لذا سأكتفى هنا بالإشارة إلى الغربية والغريب وفقاً لما يعبر عنهما التوحيدى فقد خصّص رسالة بحثاً وألف الرسالة الثانية عشرة للرد على من طلب منه أنّ يذكر له

اكتسائها بكسوة العبارات في كتاب الإشارات ومغزاها الرئيسي هو الدعوة إلى التوحيد، ولسانها النجوى والموعظة وهو لسان التصوف: «يا هذا! هذا لسان التصوف والتصوف اسم يجمع أنواعاً من الإشارة وضروباً من العبارة وحملته التذلل للحق». (نفسه، ص ١٤٢) وقد استخدم التوحيد في كتابه مراراً مصطلح التصوف والصوفية: «ما أحوالجني إلى جسارة بانساط بريشخص لي معك في التصرف وينبئ باللاغة على طريقة التصوف». (نفسه، ص ١٥٦) كما أنه يكرر استعمال مصطلح العارف: «إنَّ الحق يناغي العارف في رؤياه للصفاء الذي يكون عليه في تلك الحال... فهناك يرى العارف الغيب شهادةً والمستور مكشوفاً والمظنون مستيقناً، وهذه حال مذكورة بين أرباب القلوب وأصحاب الخرق السائحين في هذه العبرات»؛ (نفسه، ص ١٩٠) «فإنَّ الشوق الأعظم والختين الأعمَّ فإنما هما إلى عارف قد ترتع إلى سرير الرضا واطمأنَّ إلى ركن الثقة بالملولى، فإنَّ قال فنه وأنَّ سكت ففيه وأنَّ تحرك فله وأنَّ سكن فيه وأنَّ اشتاق إليه وأنَّ تمالك فعليه». (ص ٢٣٦)

النتائج والاقتراحات

لقد استند أبو حيان غير مرّة إلى الآيات القرآنية بالتصريح أو بالتلويع والتلميح وقليلًا ما أشار إلى السنة الشريفة ومواعظ الأصحاب والعترة وأقوال الصوفية، وهذا مما يدعو إلى العجب والاستغراب لأنَّ المعهود من أبي حيان التوحيد في مؤلفاته: المقابلات، الإمتناع و المترانسة والبسائر والذخائر المليئة بالمأثورات والحكایات أنَّ يضمّن كتابه الذي أُريد له أن يكون مثيراً ومؤثراً إشارات ربانية ولطائف عرفانية وحكایات روحية بلغتنا من العرفاء والصوفية وعنهم. ويُبيّن كتابه عن سائر كتبه والكتب

وإليه المصير وهو المآل^{١١}: «الغريب من أنَّ حضر كان غائباً وأنَّ غاب كان حاضراً» (نفسه، ٦١٤) والغريب وإن كان قريباً ومكرماً إلا أنه في حالاته ومقاماته غريب لا يدرك ومهاجر لا يكتنه ولا يوصف: «لا اسم له فيذكر ولا رسم له فيشهر ولا طيّ له فينشر». (ص ١١٥) و«الغريب من إذا ذَكَرَ الحق هُجِّر وإذا دعا إلى الحق رُجِّر»، (نفسه) «الغريب في الجملة من كلَّه حُرْقة وبعضه فُرقة وليله أسف ونمارة لحف وغداوه حَرَن وعشاؤه شَجَن»، (نفسه، ص ٦١٦) «الغريب من أخبر عن الله بأنباء الغيب داعياً إليه، بل الغريب من تمالك في ذكر الله متوكلاً عليه، بل الغريب من توجه إلى الله قالياً كن من سواه، بل الغريب من وهب نفسه لله متعرضاً لجدواه» (نفسه، ص ١١٧) وهو الغريب بالمعنى الحقيقي: «وأغرب الغرباء من صار غريباً في وطنه وأبعد البعداء من كان بعيداً في محل قربه». (نفسه، ص ١١٥).

فإنَّ العارف الواعظ وأنَّ كان يسكن مع الناس ويعيش مع الأهل والأحباب إلاَّ أنه غريب عنهم وبعيد عن همومهم وتوجهاتهم، فهمه ذكر ربه وفداء حضرته، له مع الله حالات وفي الوجد والمعرفة مقامات: «لا حرم اذا رأيت ذا دين وعقل رأيته شاحب الوجه خفيف الصوت ضئيل الجسم... فهو كالغريب بين الناس يعلم ما هم فيه ولا يعلمون ما هو فيه، مشغول بنفسه معتذر إلى الله تعالى من عجزه عن إقامة منارة وإظهار شعاره». (نفسه، ٢٨٨) ولنختتم الكلام عن الغربة بدعاء غريب لامس الغربة بمعانيها الثلاثة بقوله: «اللهم إنا قد أصبحنا غرباء بين خلقك فأنسنا في فنائك، اللهم وأمسينا مهجورين عندهم فصلنا بحبايك. اللهم إنتهم عادونا من أجلك لأنَّا ذكرناك لهم فنفرروا ودعوناهم اليك فاستكروا». (نفسه، ص ١١٦) وما ذُكر سالفاً هي إشارات صوفية عرفانية تم

الدارسون والمنقبون في المخطوطات والتراثيات الإسلامية على نسخة من كتاب الحج العقلاني إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي الذي ألفه التوحيدى ولم يرتب أحد في انتمامه إليه والذي ألفه التوحيدى على غرار الكتب الصوفية المعروفة، وأنا على يقين من أنَّ هذا الكتاب سوف يكشف الستار عن الغموض الذي أحاط بالتوحيدى وبالعلاقة بينه وبين التصوف ومميزاته في اتجاهاته الصوفية.

المواضىء:

١. قتبس من العنوان الذي اختاره المرحوم أركون لأطروحته الجامعية التي قدمت لنيل الدكتوراة والتي طبعها فيما بعد عام ١٩٧٠ الميلادي.
٢. اعتبر مارك بيرجه أباً حيان التوحيدى الأنسنة المعاشرة؛ أنظر إلى كتابه الذي يحمل نفس العنوان المطبوع في دمشق، عام ١٩٧٩م، و للعجيلي كتاب مطبوع في دمشق عام ٢٠٠٦م عنوانه: *الترعة الإنسانية في عصر التوحيدى*.
٣. لقد وصف التوحيدى في مجال آخر الصاحب بن عباد بأنه ليس عقلاً خالصاً و لا سفهاً محضاً (أبوحيان التوحيدى، لاتا، ج ١، ص ٥٥) ومن الواضح أنَّ التوحيدى يبالغ في قدر ابن عباد لأنَّه كان يأمل منه و من سلفه ابن العميد (ابي الفضل) مالم يتحقق، بل حدث عكس ذلك فقام بذمهما و ثلبهما و من هنا جاء كتابه المعروف «متالب الوزيرين».
٤. وللكتاب طبعة أخرى منقحة قامت بتنقيحها الأستاذة وداد القاضى، بيروت: دار الثقافة، ١٩٨٢.
٥. يقول في الصفحة ٢٣٦: «أنا نطقت بهذه الألغاز بعد سبعين سنة».

الصوفية الأخلاقية التي تولَّف لإثاره المخاطب ووعظه وإرشاده. رغم ذلك فإنَّا متأنِّكون من أنَّ أهم مصدر استلهامهم التوحيدى هو النصوص الدينية والواريث الصوفية هذا ولكنَّ لسانه العام وسياسة الآي عن صياغة الديانات الخاصة وصيغة المذاهب الإسلامية المعروفة حول الكتاب إلى تراث إنسانى ونداء إلهي يخاطب جميع السالكين ويتكلَّم بلسان جميع المؤمنين رغم تنوعهم الثقافي واختلافهم الدينى والطائفى ويمكن عده نموذجاً أمثل للانقاء الفكرى والمعرفى لجميع الديانات فى ملتقى العرفان وقد يعبر عنه بالوحدة المتعالية للديانات.

ولا شك أنَّ للتتصوف مجالاً واسعاً يتطلَّب إمعاناً أكثر وأنَّ العلاقة بين التوحيدى وبين التتصوف ما زالت مكتنفة بأنواع ومستويات من الغموض وإنَّى كمحجب بالتوحيدى قضى سنين في دراسة حياته وأرائه واجاهاته وتعلُّمه أقترح على الباحثين والراغبين في الإمام بروى التوحيدى وبتجاربه الفذة في الحياة الشخصية والسلوك العلمي:

أولاً: التأكيد من نسبة كتاب الإشارات الإلهية إلى التوحيدى وإزاحة جميع الشكوك التي قد تحاك ضدَّ هذه النسبة، رغم أنه لحدَّ الآن لم يقترح ولم يدع أحد من الذين التبس الأمر عليهم اسمَا آخر يستحق أنَّ يوضع مكان اسم التوحيدى باعتباره كاتب الإشارات الإلهية.

ثانياً: تشريح سيرة التوحيدى الشخصية لا سيما في الفقرة الأخيرة من عمره التي قضتها في إيران الإسلامية في مدينة شيراز العريقة إلى وجود ملامح صوفية في زيه وهيته وسلوكه ونوعية اتجاهه الصوفي وانتمامه إلى طريقة من الطرائق الصوفية وإهتمامه بتربيته وتركيبة الناشئين وزعامته لحلقات الصوفية وما إلى ذلك.

ثالثاً: أودَّ - كما لو بودَ بالتوحيدى - لو حصل

وجوب الإحتراز من الغايات العاجلة والدينوية في الجهود الروحية والمسالك العرفانية (ص ٨٨) والتعددية في طرق الهدایة و مناهج الوصول (ص ٨٤) و ضرورة الشمولية في السلوك والحياة العرفانية «له في نفسه شأن و مع الحق شأن و مع الناس شأن»، (ص ٢٣٦) «ما أشوقني والله إلى أن أرى مریداً له من القراءة ورد ومن الرکوع والسجود وظيفة ومن الصمت والفكر قسط ومن التسبیح والتهليل ساعة ومن التفكير في الملکوت سهم و من الرغبة في الموعد حرص ومن الإشراق من الوعيد فرق». (ص ٢٣٥)

١١. وقد ورد في مصادر الحديث الشیعیة ما يصرّح بأن المؤمن غريب. ر: أصول الكافی، ج ٢، کتاب الإیمان و الكفر، الباب المثلث، ح ٢، ص ٦١٤ (طبعه مؤسسة دار الحديث).

المصادر والمأخذ

المصادر

- [١] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة (١٩٦٧م)، ج ١١، صاححة: محمد أبوالفضل إبراهيم، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- [٢] —، شرح نهج البلاغة، صححه: محمد أبوالفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، المجلد السادس (الجزء الحادى عشر)، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٦٧م.
- [٣] أركون، محمد، نزعة الأنسنة في الفكر العربي، ترجمه: هاشم صالح، بيروت: دار الساقی، ١٩٩٧.
- [٤] التوحیدي، أبوحیان، الإشارات الإلهیة، صححه: عبدالرحمن بدوي، الكويت وبیروت: وكالة المطبوعات ودار القلم، ١٩٨١م.

٦. وللدكتور يوسف زیدان رأی آخر ينافي تماماً مع الرأی السائد الذي يعتبر التوحیدي صوفياً له كتاب الإشارات الإلهیة فإنه يدل على قوّة تصوفه و انتساع هذا الكتاب اليه. راجع مقالته في مجلة الحلال المصرية، تشرين الثاني، ١٩٩٥م و هناك كثیر من الباحثین المعاصرین من يعتبّرون أبا حیان صوفياً له إبداعه منهم محیي الدين عبدالرزاق و محمد كردعلى و عبدالکریم بن هوازن القشيری و محمد عبدالغنى شیخ و أمانی فؤاد و احمد الحوی و علی دب وللتآ کد يمكن الرجوع الى كتاباتهم عن التوحیدي.

٧. يريده حيناً أن يبلغ تحيته إلى الآخرين: «فحمل أبا فلان من نقل سلامي ما يطوحه بل لقنه من طيب كلامي ما يروّحه فقد أفرط على في محبته... و بعد أن تخصّ هؤلاء فاعمم بأجمل تحية سائر ذوي الفضل من الصوفية فإنهم ملوك الدنيا و سادة الآخرة». (ص ١٥٤)

٨. وله في مجال آخر: «و دعنا في هذه الزاوية المحرجة حتی تتشاکي و تباکي تارة على فقد حاصل لم يق، و تارة على طلب مراد لم يرق، و تارة على مدرك بعقل لم يخلص، و تارة على فائت حس لم ينقص».

٩. قد قسم التوحیدي في الإمتاع والمعانسة (ج ١، ٢٠٥) الأفراد البشرية إلى خمس فئات من الناحية العقلية أي من حيث مستواهم في الإدراك العقلي والقوّة النفسيّة.

١٠. منها أن الإيمان وديعة وعطية إذا لم تتم صيانتها فإنها سوف تزول (ص ١١٨) وأن السکوت فضيلة (ص ٢٥٥) وأنه - رغم فضل السکوت - لا بد من الهدایة الدينية والإيقاظ الروحي، (ص ٨٤ و ١٣٦) و

- [١٥] سُكّي، تاج الدين، طبقات الشافعية الكبرى، صحة: محمد الحلو و محمد الطناحي، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٦٤ م.
- [١٦] شريعـتـ مدـارـى، حـمـيدـ رـضا، أـبـوـ حـيـانـ توـحـيـدـيـ وـتـفـكـرـ عـقـلـاـيـ وـإـنـسـانـيـ درـقـنـ جـهـارـمـ هـجـرـيـ (الـتوـحـيـدـيـ وـالـترـعـةـ العـقـلـاـنـيـ وـالـإـنـسـانـيـ فـيـ الـقـرـنـ الـرـابـعـ الـهـجـرـيـ)، قـمـ: منـشـورـاتـ جـامـعـةـ الـأـدـيـانـ وـالـمـذـاـهـبـ، ١٣٨٩ هـ شـ.
- [١٧] العـجـيلـيـ، مـحـمـدـ عـلـىـ، الـتـرـعـةـ إـلـيـانـسـانـيـ فـيـ عـصـرـ التـوـحـيـدـيـ، دـمـشـقـ: وزـارـةـ الثـقـافـةـ، ٢٠٠٦ مـ.
- [١٨] العـسـقـلـانـيـ، اـبـنـ حـجـرـ ، لـسانـ الـبـيـانـ، بـيـرـوـتـ، دـارـ إـحـيـاءـ التـرـاثـ الـعـرـبـيـ، ٢٠٠١ مـ.
- [١٩] كـرـمـرـ، جـوـئـلـ، إـلـ..ـ، اـحـيـاـيـ فـرـهـنـگـیـ درـعـهـدـ آـلـ بـوـيـهـ (الـنـهـاـضـةـ الـقـاـفـيـةـ فـيـ عـصـرـ)، تـرـجـمـهـ إـلـىـ الـفـارـسـيـةـ: سـعـيدـ حـنـايـ، طـهـرانـ: مـرـكـزـ نـشـرـ دـانـشـگـاهـيـ، ١٣٧٥ شـ.
- [٢٠] كـلـيـيـ، مـحـمـدـ بـنـ يـعقوـبـ، الأـصـوـلـ مـنـ الـكـافـيـ، جـ ٢ـ، قـمـ: مؤـسـسـهـ دـارـ الـحـدـيـثـ، ١٣٨٦ شـ.
- [٢١] مـحـيـيـ الدـينـ، عـبـدـ الرـزـاقـ، أـبـوـ حـيـانـ التـوـحـيـدـيـ: سـيـرـتـهـ وـآـثـارـهـ، الطـبـعـةـ الثـانـيـةـ، بـيـرـوـتـ: الـمـوـسـسـةـ الـعـرـبـيـةـ للـدـرـاسـاتـ وـالـنـشـرـ، ١٩٧٩ مـ.
- [٥] —————، الـهـوـاـمـلـ وـالـشـوـامـلـ، صـحـحـهـ: سـيدـ كـسـرـوـيـ، بـيـرـوـتـ: دـارـ الـكـتـبـ الـعـلـمـيـةـ، ٢٠٠١ مـ.
- [٦] —————، الصـدـاقـةـ وـالـصـدـيقـ، صـحـحـهـ: إـبرـاهـيمـ جـيـلـانـيـ، دـمـشـقـ: دـارـ الـفـكـرـ، ١٩٦٤ مـ.
- [٧] —————، مـثـالـبـ الـوزـيرـيـنـ، صـحـحـهـ: إـبرـاهـيمـ جـيـلـانـيـ، دـمـشـقـ: دـارـ الـفـكـرـ، ١٩٦١ مـ.
- [٨] —————، الـإـمـتـاعـ وـالـمـؤـانـسـةـ، تـصـحـيـحـهـ: أـحمدـ أـمـينـ وـأـحمدـ الزـينـ، تـهـرانـ (الـتـسـخـةـ الـمـصـوـرـةـ): مـنـشـورـاتـ الـشـرـيفـ الرـضـيـ، بلاـ تـارـيخـ.
- [٩] —————، الـمـقـاـبـسـاتـ، صـحـحـهـ: حـسـنـ سـنـدـوـيـ، الـقـاهـرـةـ: الـمـطـبـعـةـ الـرـحـمـانـيـةـ، ١٩٢٩ مـ.
- [١٠] —————، الرـسـائـلـ، صـحـحـهـ إـبرـاهـيمـ جـيـلـانـيـ، دـمـشـقـ، دـارـ طـلـاسـ، ١٩٦٢ مـ.
- [١١] حـمـويـ، يـاقـوتـ، مـعـجمـ الـأـدـبـاءـ، جـ ٤ـ، بـيـرـوـتـ: دـارـ الـكـتـبـ الـعـلـمـيـةـ، ١٩٩١ مـ.
- [١٢] الـخـواـسـارـيـ، مـحـمـدـ باـقـرـ، روـضـاتـ الـجـنـاتـ، تـهـرانـ: مـكـتبـةـ اـسـمـاعـيلـيـانـ، ١٣٤٨ شـ.
- [١٣] الذـهـيـ، شـمـسـ الدـينـ، سـيـرـ أـعـلـامـ النـبـلـاءـ، بـيـرـوـتـ، دـارـ الـفـكـرـ، ١٤١٧ قـ.
- [١٤] زـيـدـانـ، يـوسـفـ، التـوـحـيـدـيـ وـالـصـوـفـيـةـ، مجلـةـ الـمحـلـلـ الـمـصـرـيـةـ، الـقـاهـرـةـ، تـشـرـيـنـ الثـانـيـ، ١٩٩٥ مـ.

أبوحيان توحيدی میان رویکرد عقلانی و گرایش صوفیانه

حمیدرضا شریعتمداری^۱

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۰/۶

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۱/۳۰

ابوحيان توحيدی را همگان به عنوان ادیب و فلیسفی می‌شناسند که به زیبایی و با دقت فراوان دیدگاهها، رویکردها و حلقات فلسفی قرن چهارم را - عمدتاً در عراق عرب و عجم - روایت کرده است. آثار برجسته وی از قبیل الامتناع والمؤانسہ والمعابسات به خوبی گویای قوت فلسفی وابداع ادبی اوست. از أبوحيان توحيدی چهره دیگری نیز به تصویر کشیده شده است که نشانگر تمایلات ونگرهای صوفیانه است. مهم‌ترین کتابی که این تصویر را ارائه می‌کند الإشارات الالهیة است که نثری بلند ومضامینی عارفانه وعاشقانه دارد. برخی در انتساب این کتاب به وی تردید کرده‌اند اما اغلب برآند که این اثر تراویده ذهن وجان وقلم توحیدی است. آنانی که وی را دارای گرایش‌های صوفیانه دانسته‌اند احیاناً خواسته‌اند زندگی وی را دارای دو مرحله عقلی و عرفانی معرفی کنند، حال آنکه به نظر نگارنده، توحیدی هم در آثار فلسفی اش نگاهی قهرآمیز به عرفان وتصوف ندارد وهم در آثار عرفانی‌اش در سیزی با عقل و عقل گرایی نیست.

در این مقاله، با رویکرد وصفی و تاریخی ضمن بیان شواهد انتساب این کتاب به توحیدی، مضامین ورهیافت‌های عرفانی آن مورد بررسی قرار گرفته ونشان داده شده است که همان أبوحيان عقل‌گرا و انسان‌گرا با حفظ همان هویت، در کتاب الإشارات در قالب أبوحيان معناگرا وخداجو تبلور یافته است.

واژگان کلیدی: رویکرد عقلانی، گرایش صوفیانه، أبوحيان توحيدی، الإشارات الالهیة، شناخت نفس، غربت.

Abu Hayyan al-Tawhidi: Between Rationalism and Sufism Approach

H.R Shariatmadari¹

Received: 2011/2/19

Accepted: 2011/12/27

Abstract

Abu Hayyan al-Tawhidi is often known as a writer and philosopher who beautifully and attentively narrated the 4th century viewpoints, approaches and philosophical chains – both Arabs and non-Arabs. His most prominent work such as *Al-Imta val Mavaniseh va -Maqabesat* tells his philosophical power and literary innovations. From, Al-Tawhidi, another face is sketched that indicates his inclination and outlook towards Sufism. The most important book highlighting his Sufi image is *Al-Isharat al-Ilahiyyeh* that is a collection of long prose with mystic topics. In relation to this book, he has faced some criticism but majority of people believe that the work is outcome of his own mind and pen. Those who consider Tawhidi of being inclined towards Sufism have tried to introduce his life into two stages of rationalism and mysticism. However, it seems, in his philosophical works, al-Tawhidi doesn't have furious outlook towards mysticism and even in his mystic work he does not fight with intellect and rationality.

With the aim to describe relationship of this book with Tawhidi, the current research has tried to study mystic topics and approaches and indicated that same rational and humane Abu Hayyan, with preserving his identity, in the book al-Isharat, crystallized as idealist.

Keywords: Al-Tawhidi; Sufism; Al-Isharat, Al- Ilahiyya; Self; Nostalgia

1 . Assistant Professor, University of Religion and Sects, Qom, shariat46@gmail.com