عيانى كشهود الاشياء فى ذات القلم الاعلى وشهود اللوح المحفوظ
ونحوها مما نزل عنها كالعرش والكرسى وكعين آدم عليه السلام
فى اخذ الذر فافهم وما يتوقف وجوده على الحق فى حسب ايجاد او حكماً
فهو الذى يتضاف اليه حكم الامكان من وجه واحد وتضاعف
الامكان واحكامه على قدر الوسايط والشروط والتقدم والتأخر استعدا
المظهر والمثبت اولية الاشياء وآخريتها وتعلق العلم بالشئ فى
الحضرة العلمية المجردة من حيث صلاحيته لقبول التعين الوجودي
والامر الارادي والتوجه الالهي وتوقفه على سبب او اسباب هى
شهوده ذلك الشئ فى مرتبة امكانه ومعقولية مطلق هذا التعلق
المذكور على المنعوت المنسب عليه وهو شهود الاشياء على الاطلاق فى
حضرة الامكان فالامكان والممكن والشهود والتعلق والرؤية ونحو
ذلك كلها نسب فى علم الحق سبحانه لا امور وجودية وعلمه فى حضرة
احدية ذاته المنسب على حكمها ليس بامر زايد على ذاته اذ لا كثرة
هناك بوجه اصلا تعالى الله الواحد الفرد عما لا يليق به فما لا حكم
للامكان فيه وما واسطة فى حقه من مقام التركيب والقيد والزمان
هو عالم الامر وما زاد على ما ذكرنا وخالفه فى هذا النعت المذكور
فهو عالم الخلق فاعلم ذلك وانما متعلق معرفة كل عارف انما هو

مرتبة الحق سبحانه اعنى الالوهية واحديتها اذ هو فى كتاب الله العزيز نبيه
صلى الله عليه وسلم الذى هو اكمل الخلق مكانة واستعدادا فاعلم
انه لا اله الا الله منبهاله ولمن تبعه على ما يمكن معرفته والخطر به
ومعلوم ان الالوهة مرتبطة بالمألوه ومرتبط بها المألوه لما
يقتضيه سر التضايف وانها واحدة لما يلزم من المفاسد ان لو لم تكن
كذلك مما انفتح لاولى الالباب فتعين حينيذ ان متعلق كلمتنا من حيث
تحاذ اوفقنا هو ان نعرف نسبة ما لوهيتنا من الهيته وحكمها فينا
بنسبها المعبر عنها بالاسماء وهذا هو معرفة السر فى ارتباط
العالم بوجوده وارتباطه بوجوده وليس الامن نسبة تجليه المنسب
الوجودي على اعيان الممكنات حتى انصبغت بنوره باستحالة حصول
غير ذلك من الحق كما مر وهذا السر ايضا امر سبحانه نبيه صلى الله عليه
وسلم بقوله رب زدنى علما اذ العلم لا يقبل الزيادة الامن حيث
تفصيل المجمل وزيادة التعلقات الناشئة من اختلاف الوجوه والاعتبارات
والنسب والاضافات وهذا لا يصح الا فيما يكون من الحق وفيما ليس
بواحد وحدة حقيقية وما يصح فى حق الحق سبحانه من حيث وحدته
الذاتية فان اتصاف اليد فمن حيث نسبة الالوهية والعلم والاسماء
الآتية ذكر احكامها مر دقايقها والسابق ذكر اصولها ومراتبها

Copyright © King Saud University