

زبد خلاصة التصوف

وهو المسمى

حل رموز ومفاتيح الكنوز

تأليف

سلطان العلماء

الإمام العز بن عبد السلام

المتوفى سنة ٦٦٠هـ

رضى الله عنه

تحقيق

محمد عبد الرحمن الشاغل

مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي

للنشر والتوزيع

منتدی سور الأزبکیه

WWW.BOOKS4ALL.NET

زبد خلاصة التصوف

وهو المسمى

«حل الرموز ومفاتيح الكنوز»

تأليف

سلطان العلماء

الإمام العز بن عبد السلام

المتوفى سنة ٦٦٠ هـ

رضى الله عنه

تحقيق

محمد عبد الرحمن الشاغل

مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي

لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

وصف المخطوط

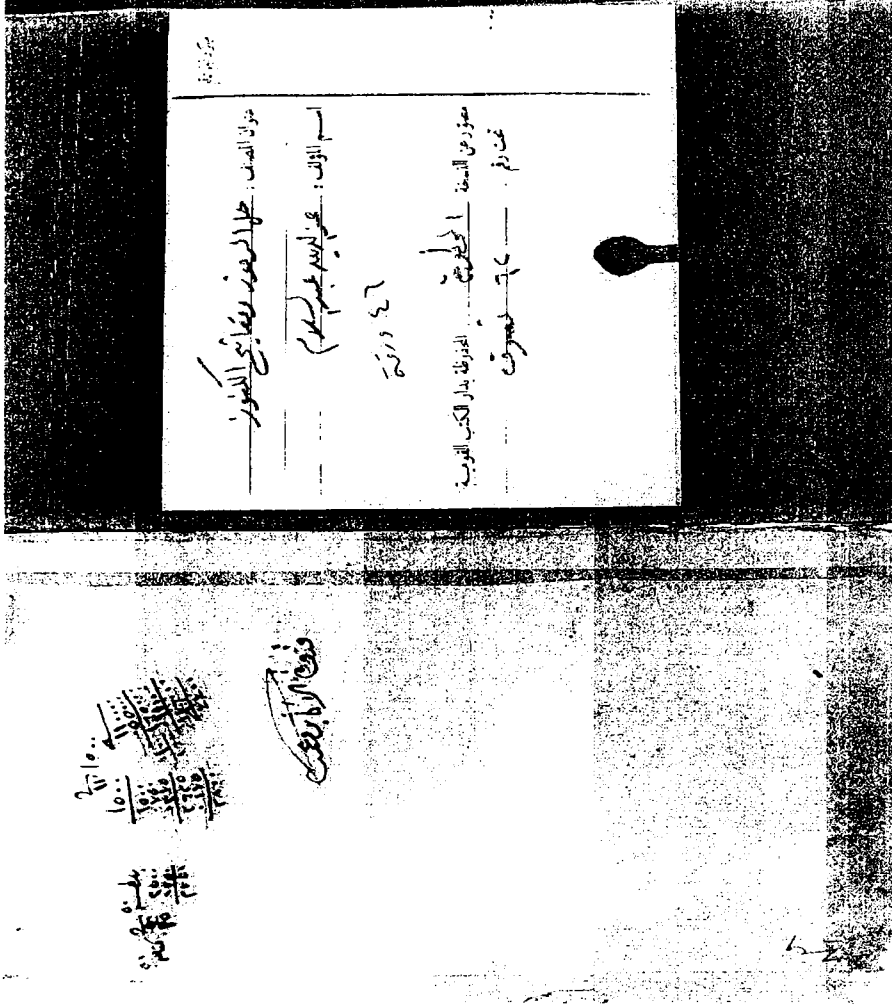
أما عن وصف مخطوط هذا الكتاب الجليل المقدار العميم النفع؛ فإنه يقع بدار الكتب المصرية تحت عنوان «حل الرموز ومفاتيح الكنوز»، وذلك برقم (٦٢) تصوف، وعدد أوراقه (٤٦) ورقة، ومسطرته من خمسة عشر سطرًا إلى سبعة عشر سطرًا.

هذا ويقع أيضاً تحت هذا العنوان مؤلف آخر ينسب للشيخ العلامة علاء الدين بن محمد بن مسعود العمري البكري المعروف بـ«مصنفك»؛ وهو شرح على مختصر الشيخ أبي حفص عمر بن محمد السهروردي؛ فهو مصنف آخر غير مؤلف العلامة الإمام ابن عبد السلام.

المحقق/

محمد عبد الرحمن الشاغول.

زبد خلاصة التصوف

صورة الصفحة الأولى من المخطوط

ترجمة المؤلف

نسبه:

هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام العلامة ذو الفنون، وحيد عصره عز الدين السلمى الدمشقى ثم المصرى، شيخ الشافعية، وقدوة الصوفية، إمام عزه دائم، وطائر فضله حائم، وبجر كمال موجه زاخر، وجوهر علومه فاخر. بعض شيوخه في العلم:

أخذ الفقه عن ابن عساكر، والأصول عن الآمدى، ورحل إلى بغداد، وسمع الحديث من ابن طبر زد وغيره. بعض تلاميذه:

أخذ عنه ابن دقيق العيد، وهو الذى لقبه سلطان العلماء، وعنه أخذ الدمياطى، والتاج الفرّكاح، والباجى، وخلق. نبذه عن حياته العلمية:

ولى خطابة دمشق، فلم يلبس السواد، ولا سجّع خطبة، وترك الثناء على الملوك، وأبطل صلاة الرغائب، ونصف شعبان، فكان بينه وبين ابن الصلاح بسبب ذلك ما كان. وكان السلطان الأشرف موسى قد كتب جواباً عن كتاب كتبه العزّ إليه يطلب منه عقد مجلس بسبب العقائد - وكان الأشرف متحاملاً عليه مع خصومه الحنابلة - فكتب إليه العزّ كتاباً فى آخره: وبعد؛ فإننا

نزعم أننا من جملة حزب الله وجنده، وكل جندي لا يخاطر بنفسه فليس بجندي؛ وافتتحه بقوله: ﴿فَوَرَّبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢]. ولما سلم الملك الصالح إسماعيل قلعة صفد للفرنج نال منه على المنبر، ولم يدع له، فغضب السلطان، وعزله، وسجنه، ثم أطلقه، فترح إلى مصر، هو وابن الحاجب، فولاه السلطان قضاء مصر، فتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر، فشق ذلك على حاشية الملك، فعزله، وقد رقا بمصر عند سكنه بها إلى أسمى المراتب، وولى الحكم بالديار المصرية، وحاز قصب السبق في ميدان طائفته العصرية، وكان أولاً ينكر على الصوفية، ويقول: هل لنا طريق غير الكتاب والسنة؟! فلما اجتمع بالإمام أبي الحسن الشاذلي، وذاق مذاهبهم، وقطع السلسلة الحديد بالكراسة الورق، صار يمدحهم، بل دخل في عدادهم.

مصنفاته:

لقد ترك لنا التصانيف المفيدة، فترك تفسيراً مختصراً في مجلد، وكتاب «القواعد الكبرى»، وكتاب «القواعد الصغرى»، وكتاب «مجاز القرآن»، وكتاب «شجرة المعارف»، وكتاب «شرح الأسماء الحسنى»، وكتاب «مختصر النهاية»، و«الفتاوى الموصلية»، وكتاب «حل الرموز ومفاتيح الكنوز»، وهو هذا الكتاب الذي تقدمه هذه الترجمة لمؤلفه.

ومن كلامه:

الشرعية كلها مصالح، إما بدرء مفسد، أو بجلب مصالح؛ فإذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ١٥٣]، فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه، أو شراً يزجرك عنه، أو جمعاً بينهما.

وقال: من أول دليل على أن القوم قعدوا على أساس الشريعة، وقعد غيرهم على الرسوم، ما يقع على أيديهم من الخوارق، ولا يقع شيء منها من فقيه إلا من سلك طريقهم، وقال: كلام العارف ينبع من قعر قلبه تسوقه جداول أفكاره إلى مصب لسانه، فيقع على مزارع المسامع، فإذا صادف أرضاً طيبة أنبتت شجرة طيبة تطلع أزهار الحكم وثمار العبر، وقال: لا تصحب إلا من تجد من أنفاسه عطرية نفحات المعرفة، وثمرات المحبة؛ فإنه من الأنفاس ما يكون نسيماً مورقاً، ومنها ما يكون سموماً محرقاً.

ومن كراماته:

أنه لما ورد الخير بوصول التتار، رسم السلطان المظفر قُطز بالخروج بعد العيد، فطلع عليه، وقال: ما تأخرت؟ قال: حتى نهي أسياًفاً، قال: لا، قم، قال: فتضمن لي على الله النصر؟ قال: نعم. فكان ما قال.

ومنها: أنه لما وصل الفرنج إلى المنصورة لقتال المسلمين في مراكب عديدة، والرياح أسرع قلوغها، واستظهر العدو، وضعفت قلوب المسلمين، وكان الشيخ معهم، فأشار بيده إلى الريح، وقال: يا ربح خذهم، قالها عدة مرات، فعادت الفرنج، وكسرت مراكبهم، وكان الفتح.

ومنها : أن السلطان كلمه مرةً بغلظة، فغضب، وحمل حوائجه على حمارة، وأركب زوجته، ومشى خلف أهله خارجاً من القاهرة، فلحقه غالب المسلمين رجالاً ونساءً وصبياناً، فبلغ السلطان الخبر، فقيل له: متى راح ذهب ملكك؛ فلحقه، وترضاه حتى عاد.

وكان مع شدته، فيه حسن محاضرةٍ بالنوادر والأشعار، وكان يحضر السماع، ويرقص، ويتواجد.

ولما مرض قال له السلطان: من في أولادك يصلح لوظائفك؟

قال: ليس فيهم من يصلح لشيءٍ منها.

وأفتى مرةً بشيءٍ، ثم ظهر له أنه خطأ، فنأدى في مصر والقاهرة: من أفتى له فلان بكذا، فلا يعمل به، فإنه خطأ.

وكان مع فقره كثير الصدقة، حتى إذا لم يكن معه شيء أعطى قُبَّعه.

واحتلم في ليلةٍ شديدة البرد، فجاء إلى جامدٍ فكسره، واغتسل، فكادت روحه تزهق، ثم احتلم، ففعل مثل ذلك، فأغمى عليه، وكاد يهلك، فسمع قائلاً يقول: لأعوِّضنك بما عزّ الدنيا والآخرة.

وفاته رضى الله عنه:

توفى بمصر سنة ستين وثمانية، ودفن بالقرافة الكبرى في آخرها. (١)

(١) الترجمة من كتاب «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» مع اختصارٍ وتقديمٍ وتأخيرٍ (ج ١ من ص ١١٠ : ص ١١٥) ط المكتبة الأزهرية للتراث.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى فتح بمفاتيح الغيوب أقفال القلوب. ورفع حجب السرائر. وجلأ أبصار البصائر فظهر ما كان محجوب. وجلأ عرائس الوجود فى مرآة الشهود^(١). فمن فهم المقصود بلغ المطلوب. وفق من شاء من عباده فجاهد فى الله حق جهاده بما سبق له فى المكتوب. ثم هداه بعد ما بين له هداه. ثم رقاہ بعد ما نقاه من العيوب. ثم والاه بعد ما تولاه ثم أولاه نعماً لا يحصرها حسوب. ثم شغله بالمنعم عن النعم ثم أقامه على قدم الخدمة فى الخدم ثم خلع عليه خلعة من خلع القدم. والواهب الكريم لا يسترد الموهوب^(٢). فأول قدم رفعه من دار ملكه ووضعها فى دار ملكوته ثم أشرفه على عَرَصات^(٣) جبروته فاخطفه هنالك خطفات هييته. فهو محتطف مجذوب. ثم أعرته يد اللطائف الربانية عن الكنائف الجثمانية فهو هنالك منتهب مسلوب. فلما أخذه من نفسه وسلبه عن حسه وانتهبه من بين أبناء جنسه. رفعه إليه ثم رده عليه وقربه لديه فهو حينئذ مراد ومخطوب. فلما اصطفاه لقربته واجتباہ وأخلاه لحضرتہ. لم يك غير محب

(١) الشهود: هو رؤية الحق بالحق، فيشهده الله تعالى نفسه فيما أبدع وصنع فيكون حاله كمن قال:

وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد

(٢) يقولون: إن الكرم إذا وهب ما سلب.

(٣) يقال: عَرَصَ وعَرَصَات مثل سَجَدَ وسَجَدَات - «المصباح المنير».

ومحبوب. ثم روق له من كرم كرمه شراباً مستخرجاً من راووق^(١) ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] فسكر قبل أن يتناول المشروب ثم تجلى له في ساعة سعوده. فغلب بشهوده عن وجوده. فما أفاق إلا بعد ذكر ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]، فلما صح بذكره صحا من سكره صاح لسان عشقة المطروب؛ وقلت في ذلك:

أنا في المحبة مخطوب وهو الخب إياي. والمحبوب
لولا قديم الحب^(٢) ما أخلصت في حي فكنت الطالب المطلبوب
أبدا يصابيني الهوى فكأنما أنا في الحقيقة صاحب مصحوب

أحمده حمد من إليه يؤوب وعن ذنبه يتوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها لتفريج الكروب. في يوم لا شروق لشمسه ولا غروب، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي اختاره من بين الأنام خير محبوب وجعل حبه على خلقته مفترضاً غير مندوب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم وعده غير مكذوب.

(١) يقال: راق الماء إذا صفا، والراووق: اسم آلة - «المصباح المنير».

(٢) أى: لولا ما سبق له في قديم علم الله أنه يكون محبوباً.

وبعد:

فإنه لما كانت المعاني جواهر. والألفاظ أصدافها^(١)، والحكم معادن والقلوب أهدافها؛ وجب على من فتحت اليقظة عين بصيرته وجلت الموعظة مرآة سريرته أن يتبع من أجل الكلام معانيه، ومن الحكم ما يبلغ به أمانيه ولا يقنع من المعدن بدون كثره. ولا من اللفظ إلا بفهم رمزه، وإني رأيت كثيراً من الألفاظ قد ارتبك في أغماضها^(٢) كثير من أهل الاعتراض فمنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أى أحسن جوامعه، ومنهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد عجز كثير عن حلها لعز محلها، فمنها ما جاء في الآيات والأخبار المشهورة ومنها ما جاء في الآثار الماثورة فمثال ما جاء في صريح الخبر الصحيح. كقوله سبحانه وتعالى: «ما وسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن^(٣)»، ومنها «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا

(١) يقال: «الألفاظ قوالب المعاني»؛ فهي التي تحتوى على ما اشتمل عليه اللفظ من معنى فيوضع في هذا القالب ليدل على المراد منه.

(٢) أى: ما خفى من معانيها، من قولهم: غمض الحق غموضاً.

(٣) الحديث مشهور عند السادة الصوفية وقد ألف الإمام عبد الكريم الكيلاني كتاباً سماه «لوامع البرق الموهن في معنى ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»، على ثمانية أبواب انظر «كشف الظنون».

أحببته كنت له سمعاً وبصراً^(١)» وفي حديث: «وفؤاداً». وفي حديث: «ولساناً ويدا في يسمع وي يبصر وي يبطش^(٢)». ومنها في الحديث: «أنا جليس من ذكرني^(٣)»، وفي الحديث: «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة^(٤)»، ومنها ما جاء بلفظ العندية: «تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي^(٥)». ولفظ المعية: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، ولفظ الاتحاد كقوله لعبده في القيامة: «يا ابن آدم مرضت فلم تعديني، واستطعمتك فلم تطعمني^(٦)» الحديث، ومن ذلك ما أخبر به الرسول عليه السلام عن نفسه: «إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني».

وأما ما جاء في الأثر إما فتحاً وإما شطحا كقول القائل: «أنا من أهوى ومن أهوى أنا»، وكقول الآخر: «أنا الله»، وكقول الآخر: «ما في الجبة إلا الله»، وكقول الآخر: «سبحاني»، وكقول الآخر: «ما أعظم شأنني». فهذا كله وما

(١) أصل الحديث رواه البخارى في «صحيحه».

(٢) سبق تحريجه.

(٣) ورد في «صحيح مسلم» بلفظ «وأنا معه حين يذكرني».

(٤) رواه البخارى.

(٥) يروى عن عبد الله ابن شوذب يقول قال داود النبي عليه السلام: أي ربي أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند المنكسرة قلوبهم».

(٦) رواه الإمام مسلم في «صحيحه».

شاكله ومثاله القول فيه واحد لأنها وإن اختلفت ثمارها وتنوعت أزهارها لكنها تسقى بماء واحد تشير إلى محو الاثنين وثبوت الواحد، فقوم تلقوه بالتسليم وقابلوه بالقلب السليم وحملوا ذلك على معنى قوله عليه السلام: «إن من العلم كهيئة المخزون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله، فإذا تكلموا به أنكره أهل الغرة بالله»، وقد بلغني عن قضيب البان^(١) بالموصل، وكان عظيم الشأن، وكان قد برز للناس بالوله والاختلال وترك الصلاة لا يأوي إلا إلى المزابل ولا يتوقى النجاسة والناس متحIRON في حاله مختلفون في أمره، فقوم يقولون: زنديق، وقوم يقولون: صديق، فبينما يوم من الأيام قاضي المدينة ماراً إذ رآه على مزبلة وقد بال على ساقيه، فقال القاضي في نفسه: تباً لمن جعلك صديقاً وما أنت إلا زنديق فما استتم الخاطر حتى قال قضيب البان: يا قاضي قد أحطت بجميع علم الله؟ قال له: لا والله، قال: فأنا من ذلك العلم الذي لا تعلمه، وما عليك إن كنت صديقاً أو زنديقاً.

فلما رأيت هذه الأقوال الصادرة عن أهل الأحوال وقد أشكل على الأفهام تعليلها، وعزب عن الأوهام تأويلها أحببت أن أشرح منها ما انشرح له صدري وسمح به فكري وبلغ إليه قدرتي، وذكرت فيه من العبارة ما ليس فيه استعارة وقدمت ذكر هذه الأحاديث وما معها من الألفاظ المأثورة عن الرجال،

(١) قضيب البان: ولَّى من الأولياء كان أعطاه الله خاصية أن يتمثل بأكثر من صورة في آن واحد في أماكن متفرقة بما هو معروف بعالم المثال وهو عالم أكثر كثافة من عالم الروح وأقل من عالم الجسد.

وجعلتها أسأً للكلام^(١) وبينهً لثبوت الأحكام لتكون منوالاً أنسج عليها ما كان حالاً لا مُحالاً، وسميتها: «حل الرموز ومفاتيح الكنوز».

وإنما سميتها بهذه التسمية لأنها تشير إلى المقام الأشرف المعروف منه: «كنت كنزاً لا أعرف»^(٢) ثم قدمت لحل هذه الأشكال مقدمة يزول بها الإشكال إذ النتائج لا تظهر إلا بالمقدمات، والنهايات لا تصح إلا بتصحيح البدايات، فمن صديق في بدايته أطلعه الله على حقائق نهايته. كما أن من بني أساساً ثبت عليه بالكتاب والسنة والقياس. قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ﴾ [التوبة: ١٠٩].

وأقول، وبالله التوفيق:

اعلم أن العلم مقدمة نتيجتها العمل، والعمل مقدمة نتيجتها الحال^(٣) فالعلم والعمل كسبي والحال وهبي، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] فاجاهدات بالعلم والعمل، والهداية مواهب الله تعالى في الأحوال، وهذا معنى قوله عليه السلام: «من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لا يعلم»، فالذي أورثه الله لعبده لم يكن من سببه بل بفضل الله وبرحمته،

(١) الأس: هو الأصل.

(٢) الحديث مشهور عند ساداتنا الصوفية - رضي الله عنهم - وقد ألف فيه الشيخ بالي خليفة كتاباً أسماه «شرح حديث كنت كنزاً مخفياً». انظر «كشف الظنون».

(٣) الحال: هو ما يرد على القلب أو يحل به من كرب أو حزن أو قبض أو بسط أو خوف أو انشراح...

وبذلك من الله على نبيه عليه السلام فقال: ﴿وَعَلَّمَك مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣].

ثم اعلم أن من مراتب السلوك إلى منازل الملوك ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام أول مراتب الدين لعامة المؤمنين. ثم الإيمان أول مدارج القلب لخاصة المؤمنين. ثم الإحسان أول معارج الروح لخاصة المقربين.

وقد فسر ذلك رسول الله ﷺ في الحديث المشهور وهو ما رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبته إلى ركبته، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلاً، قال له: صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك^(١)» الحديث ثم بين في آخر الحديث، قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: «ذلك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم».

(١) أصل الحديث أخرجه البخاري في «كتاب الإيمان» باب «سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان».

. فأول ما يفتح من الكنوز ما في هذا الحديث من السر المرموز والمعنى المलगوز وهو أن جبريل هو الفاتح لهذا الباب، والسائل عن هذه الأسباب، والمتأدب بهذه الآداب ففي ذلة سؤاله إجلال لعزة رسول الله ﷺ إذ هو بين يديه كالمتعلم بعد ما كان معلماً، ولا عجب إذ أتاه جبريل يتأدب بآدابه ويقف وقوف السائل على بابه، وكيف لا يكون وقد خلفه عند سدرة المنتهى، وانتهى إلى حضرة ليس لها منتهى، وجلس حيث لا أين على بساط قاب قوسين، وتعلم من معلم ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٠] ثم انصرف من مكتب «أدبني ربي فأحسن تأديبي»، فتلقاه سائق الروح قائماً على باب «لو تقدمت قدر أمثلة لا احترقت^(١)»، فنادهه بذلة السؤال: يا محمد كنت أظن أي عرفت الله قبلك وأني أقاس في الرتبة مثلك، وقد عرفت قدرك عند ربي من قدري وإلى الله عذري، فأنت في الحقيقة متقدم وها أنا بين يديك متعلم، وأخبرني ما الإسلام؟ أخبرني؟ ما الإيمان أخبرني؟ ما الإحسان؟ فجبريل في الحقيقة عرّف هذه الأمة في مكتب التعليم من نبي الرحمة.

(١) أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» عن الطبراني، والنسائي بلفظ «هل ترى ربك؟» قال: إن بيني وبينه سبعين حجاً من نور لو رأيت أدها لا احترقت.

فصل

وقد لمع من هذه النكتة لمعة باهية وأنا أدلك ما هي:

اعلم أنه لما أدخل الله عباده مكتب التعليم فتقدم آدم من زمنٍ تقادم وطالع لوح الوجود فقرأ وعلم آدم الأسماء كلها، وطالع محمد ﷺ لوح الشهود، فقيل له يا محمد مالك ولأسماء الخلائق وأنت صفوة الخالق ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] فلما كتب وأدب وهذب قيل: يا محمد قد تعرفت إلينا بالأسماء والصفات فتعرف إلينا بالذات ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [العلق: ٣]، فلما غاب عن الاسم وجد المسمى، ولما أعرض عن الفعل قرأ الحرف المعنى، فلما عرفه الله تعالى بحقه رفعه على خلقه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] فجاءهم بمثال ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] فقال أطفال التعليم بلسان الاستسلام يا محمد ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟

فبين رسول الله ﷺ في هذا الحديث أن أدب السلوك في خدم الملوك ثلاثة فالإسلام قيام البدن بوظائف الأحكام، والإيمان قيام القلب بوظائف الاستسلام والإحسان قيام الروح بمشاهدة الملك العلام ألا تراه يقول: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»، فتكون قائماً بوظائف العبودية مع شهودك إياه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فتكون قائماً بوظائف العبودية مع شهوده إياك، فأنت في الأول مراد، وفي الثاني مريد لأنه حين أراك أشهدك إياه وحين أردته كانت الإرادة

منك له فلذلك حجبتك، فلو كانت الإرادة منه لك لما حجبتك، فإنه لا توصل إليه إلا به.

قال داود عليه السلام: يارب أين أطلبك؟ قال يا داود أنت من أول قدم فارقتني، قال: يارب وكيف؟ قال: لأنك جعلت الطلب منك إلى ولو جعلته مني إليك لوجدتني.

قال أبو زيد: تمّت في بدايتي في ثلاثة أشياء: كنت أظن أن أحببته وطلبته وذكرته فلما كشف لي رأيت ذكره لي سابق ذكرى له وطلبه لي سابق طلبي له وحبّه لي سابق حبي له، فالكل به وبفضله.

ثم في الحديث معنى خفى يظهر لمن قلبه ذكىّ في قوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، فقوله: «فإن لم تكن» هذا كلام تام وشرطه تام ثم قوله: «تراه» جزاء هذا الشرط، فمعناه إن لم تكن أنت في البين ولا بقى لك أثر في العين فإنك تراه.

واعلم أن هذه المراتب لا تصل إلى واحدة منها حتى تحكم ما قبلها، ولكل واحدة منها طريق معلوم وسلوك مقسوم، وأصل ذلك كله وملاكه التوبة لأن التوبة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله.

وصحة التوبة مبنية على ثلاثة شروط: الأول: الندم على مافات من المخالفات، الثاني: القيام في الحال على أحسن الحالات، الثالث: العزم على أن لا يعود إلى قبيح العادات فإن أحل بشيء من هذه الثلاث فهو تائب نكاث.

وأما قوله عليه السلام: «الندم التوبة»^(١) فهو إنما نصَّ معظم أركان التوبة، لأن الندم وحده كاف في التوبة، كما قال في الحج: «الحج عرفة»^(٢)، فما أراد به أنه لا ركن في الحج إلا عرفة، وإنما ذكر معظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، ولا شك أن الندم معظم أركان التوبة لأن الندم أمر متعلق بالقلب والجوارح فإذا ندم القلب رجع عن المعاصي فرجعت برجوعه الجوارح، وهو معنى قوله عليه السلام: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسدت بها سائر الجسد ألا وهي القلب»^(٣).

ثم اعلم أن التوبة على ثلاثة أقسام: أولها التوبة، وآخرها الأوبة، وأوسطها الإنابة، فمن تاب خوف العقوبة فهو صاحب توبة، ومن تاب رجاء مثوبة فهو صاحب إنابة، ومن تاب حفظاً وقياماً بالعبودية لا رغبة في الثواب ولا رهبة من العقاب فهو صاحب أوبة، فالتوبة صفة المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: ٣١].

وفي هذه الآية إشارة خاصة وبشارة عامة؛ أما البشارة فهو علم العصاة والطائعين والموافقين والمخالفين بلفظ الإيمان، وسماهم مؤمنين لتلا تتمزق قلوبهم من خوف القطيعة، وأما الإشارة الخاصة ففيها أمر بالتوبة فأمرهم مع طاعتهم بالتوبة لتلا يعجبوا بطاعتهم ويصير عجبهم حجبهم فأمرهم بالتوبة فتساوى في

(١) رواه الإمام أحمد في «المسند» كتاب «مسند المكثرين من الصحابة» باب «مسند عبد الله بن مسعود».

(٢) رواه الترمذي في سننه كتاب «الحج عن رسول الله» باب «ما جاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك الحج».

(٣) أصل الحديث أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «فضل من استبرأ لدينه».

ذلك الطائع والعاصي، ولذلك قال ﷺ: «توبوا فإني أتوب إلى الله في اليوم واللييلة مائة مرة^(١)»، وأما الإنابة فهي صفة الأولياء، قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ [ق: ٣٣]، وأما الأوبة فصفة الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤].

ثم اعلم أن توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من غفلة القلوب، وتوبة خواص الخواص من كل شيء سوى المحبوب، فشتان بين التائب من الزلات وبين التائب من الغفلات، وبين تائب من رؤية الحسنات، وهذا معنى قولهم: حسنت الأبرار سيئات المقربين.

لأن من عبد الله استحقاقاً لربوبيته وقياساً بعبوديته لا رغبة في جنته ولا خوفاً من ناره، فعنده رؤية الثواب وملاحظة العقاب نقص؛ لأنه خاف ما سوى الله وترجى غير مولاه، وإنما خوفه هيبة له ورجاؤه ثقة به، وقد جاء في الإسرائيليات أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود إن أحب أحبائي إلى من عبدني لغير نوال بل ليعطى الربوبية حقها، ومن أظلم ممن عبدني لجنة أو نار، يا داود وإنما خلقت النار سياتاً لأسوء عبادي أسوقهم إلى خدمتي وخلقت الجنة لمتوسلي عبادي أوصلهم إلى جوارى وقربي. يا داود لو لم أخلق جنة ولا ناراً لم أكن أهلاً أطاع وأعبد محبة لي؟!!

(١) رواه ابن ماجه بلفظ «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة»، وله ألفاظ أخرى في السنن.

وقد قال عليه السلام: «لا يكون أحدكم كالعبد السوء إن خاف عمل أو كالأجير السوء إن لم يعط لم يعمل».

ويظهر من هذا المعنى سر قوله عليه السلام: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه»، فهذا في لفظه إشكال، وتفسير ذلك وتحقيقه أنه أثنى عليه بقوله: «نعم العبد»، فلو كان عصى ما استحق المدح، وقد علق وجود المعصية على وجود الخوف، وقد ثبت أنه ما عصى فعلمنا أنه ما خاف، فتركه للمعصية لم يكن خوفاً من عقوبته بل رعاية لمحبهته.

ووجه آخر في تفسيره وهو أن الهاء في يعصه ضمير عائذ على صهيب فمعناه لو لم يخف الله لم يعص نفسه.

واعلم أن السالك إذا صدق في توبته لزمته المجاهدة واستعمال جوارحه في الطاعات.

فإذا داوم العبد المجاهدة أثمرت له حركات ظاهرة وبركات باطنة فإن حركات الظاهر توجب بركات الباطن؛ لأن الله سبحانه جعل بين الأجساد والأرواح رابطة ربانية وعلاقة روحانية؛ فلكل منهما ارتباط بصاحبه وتعلق به يتأثر بتأثر صاحبه.

فإذا عملت الجوارح بالطاعة أثر ذلك على قلبه فيخشع قلبه وتصفو روحه وتزكو نفسه، وإذا أخلص القلب بالطاعة أثر ذلك على جوارحه فاستعملها في طاعته. ألا تراه عليه السلام يقول لذلك الرجل الذي رآه يعبث في صلاته: «لو

خشع قلب هذا لخشعت جوارحه^(١)»، وقال «من أخلص لله أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه».

فلزوم المجاهدة يوصل إلى حضرة المشاهدة ألا تراه سبحانه وتعالى يقول لنييه وحييه: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

فإذا كان مقصود الوجود^(٢) لا يصل إلى المقام المحمود إلا بالركوع والسجود فكيف يطمع بالوصول من ليس له محصول. قال أبو عثمان المغربي رحمة الله عليه: كل من ظن أنه يفتح عليه بشيء من هذه الطريقة أو يكشف له عن شيء منها بغير لزوم المجاهدة فهو في غرورٍ وغلط.

قال أبو يزيد البسطامي رحمة الله عليه: مكثت اثني عشرة سنة حداد نفسي وخمس سنين كنت أجلى مرآة نفسي وسنة أنظر فيما بينهم، فإذا في وسطى زنار فعملت في قطعه خمس سنين انظر كيف أقطعه فقطعته فكشف لي فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات.

ومعنى هذا الكلام والله أعلم: أنه عمل في مجاهدة نفسه وإزالة أزغالها ومسا حشيت به من العجب والكبر والحرص والحقد والحسد وما شابه ذلك مما هو من مألوفات النفس.

(١) رواه البيهقي في «السنن» من قول سعيد بن المسيب.

(٢) يعني بمقصود الوجود النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله خلقه ليحيى به قلوب الخلق ويخرجهم من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة ومن الشرك إلى التوحيد.

فعمل في إزالة ذلك بأن أدخل نفسه إلى كبير^(١) التخويف ثم طرقها بمطارق الأمر والنهي حتى أجهده ذلك وظن أنها قد نظفت.

ثم نظر في مرآة إخلاص قلبه فإذا بقايا من الشرك الخفي وهو الرياء والنظر إلى الأعمال، وملاحظة الثواب والعقاب، والتشوق إلى المقامات والكرامات والمواهب وهذا شرك في الإخلاص عند أهل الاختصاص، وهو الزنار الذي أشار إليه فعمل في قطعه يعني قطع نفسه وفطمها عن العلائق والعوائق^(٢) والإعراض عن الخلائق حتى أمات من نفسه ما كان حياً، وأحيا من قلبه ما كان ميتاً حتى ثبت قدمه في شهود القدم وأنزل ما سواه منزلة العدم.

فعند ذلك كبر على الخلق وانصرف إلى الحق.

ومعنى قوله: «كبرت على الخلق أربع تكبيرات»؛ لأن الميت يكبر عليه أربعاً لأن حجاب الخلق عن الحق أربع: النفس والهوى والشيطان والدنيا فأمات نفسه وهواه ورفض شيطانه ودينياه؛ فلذلك كبر على كل واحدة ممن فني عنه تكبيرة لأنه الأكبر وما سواه أذل وأصغر.

(١) الكبير: زق الحداد الذي ينفخ به.

(٢) العوائق والعلائق: هي ما يعوقه من أمر الدنيا والنفس والهوى والشيطان عن الله، والعلائق ما تعلق به من ذلك ومثله.

فصل

ثم اعلم أنك لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع ست عقبات.

العقبة الأولى: فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية.

العقبة الثانية: فطم النفس عن المألوفات العادية.

العقبة الثالثة: فطم القلب عن الرهونات البشرية.

العقبة الرابعة: فطم السر عن الكدورات الطبيعية.

العقبة الخامسة: فطم الروح عن التجارات الحسية.

العقبة السادسة: فطم العقل عن الخيالات الوهمية.

فتشرف من العقبة الأولى على ينايع الحكم القلبية.

وتطلع من العقبة الثانية على أسرار العلوم الدنية.

ويلمع في العقبة الرابعة أنوار أعلام المنازل القريبة.

ويطلع لك في العقبة الخامسة أعمار المشاهدات الحبية.

وتهبط من العقبة السادسة على رياض الحضرة القدسية.

فهناك تغيب بما تشاهد من اللطائف الأنسية عن الكثائف الحسية.

فإذا أرادك لخصوصية الاسطفائية سقاك بكأس محبته شربة تزداد بذلك ظمأ

وبالذوق شوقاً، وبالقرب طلباً، وبالسكون قلقاً، وفي ذلك قيل شعر:

يزيد ظمأه كلما ازداد شربه من الحب فأعجب منه ظمآن بالشرب
 وأعجب من ذا قربه لحبيبه ويزداد بالقرب اشتياقاً إلى القرب
 فلا الشرب يروى لا ولا القرب يشفى به القلب بل يزداد كرباً على كرب
 وليس شفاء القلب إلا فناؤه بأحبابه فاسلك به سنة الحب

فإذا تمكن منك السكر أدهشك، فإذا أدهشك حيرك، فأنت ههنا مرید فإذا
 أدام لك تحريك أخذك منك وسلبك عنك فتبقى ثم مسلوباً مجذوباً فأنت حينئذ
 مراد إذ أنت معه بلا أنت وعنده بلا أين مشاهده بلا كيف.

فإذا فنيت ذاتك وذهبت صفاتك قام بصفاته عن صفاتك، وببقائه عن
 فنائك وخلع عليك خلعة في يسمع وبى يبصر فيكون هو متوليك ومواليك،
 فإن نظقت فبأذكاره، وإن نظرت فبأنواره، وإن تحركت فبأقداره، وإن بطشت
 فباقتداره، فهنالک ذهبت الاثنينية واستحالت البينية، فإذا رسخ قدمك وتمكن
 سرك وحر سكرک، قلت: هو، وإن غاب وجدك وتجاوز بك سكرک عن حد
 الثبوت، قلت: أنا، فأنت في الأول متمكن، وفي الثاني متلون.

ومن هنا أشكل على الأفهام حل رمز هذا الكلام فقائل يقول: زنديق،
 فيقتل. وقائل يقول: صديق، فيحمل. وقائل يقول: مغلوب عليه فيهمل. فهو
 من حيث تحقيق حاله محقق في علمه، والذي حكم في قتله مصيب في حكمه إذ

الشريعة لها حدود من تعداها أقيمت عليه الحدود، قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩].

والحقيقة لها شهود خارج عن طور هذا الوجود، وما مثال ذلك إلا مثال ملك أوقف أحد عبيده على بابه وأمره بلزوم مقامه وأن لا يتجاوز حده المحدود وأمره أن من تعداه وأراد الدخول إلى الملك والمتجاوز عن ذلك الحد أن يقتله أو يذبه ويمنعه الدخول ثم اختص عبداً آخر، وأذن له أن يدخل عليه ويتجاوز إلى حرمه وأن يطلع على سره بغير إذنه، ولا يشاور من هو واقف على الباب، فلما أراد الدخول شعر ذلك المأمور له بالمنع، فلما دخل بغير إذنه وتجاوز الحد قتله فالقاتل في الحقيقة مجتهد مصيب بامضاء أمر الملك والموقوف عند حدوده والمقتول شهيد مرحوم مقرب غير متعد في قتله بما خصه به الملك فأذن له في الدخول عليه بغير إذنٍ والاطلاع على سره ومشاهدة معانيه.

فهذا شأن هذه الشريعة في إقامة الحدود محافظة للعهود، وهذا شأن أهل الحقيقة في خصوصية الشهود ومشاهدة المعبود.

فالشريعة إقامة بوظائف العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية، فالشريعة مجاهدة والحقيقة مشاهدة ولا تباين بينهما إذ هما متلازمان.

إذ الطريق إلى الله سبحانه لها ظاهر وباطن، فظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة فبطون الحقيقة في الشريعة كبطون الزبد في لبنه أو الكثر في معدنه

فبدوب مخض اللبن أو صفر المعدن لا يظفر من اللبن بزبده ولا يفوز من المعدن ببلوغ قصده:

فالمراد من الحقيقة والشريعة إقامة العبودية على الوجه المراد منك، وكل شريعة لا حقيقة لها فهي عاطلة، وكل حقيقة لا شريعة معها فهي باطلة.

ومصدق ذلك قوله عليه عليه السلام لحارثة: «يا حارثة كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمناً حقاً، فقال: «لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت نهارى، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وإلى أهل الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار يتعاوون، فقال عليه السلام: «عرفت فالزم^(١)».

فالشريعة حق والحقيقة حقيقتها، فالشريعة القيام بالأوامر، والحقيقة شاهدة الأمر، والحقيقة والشريعة يجمعهما كلمتان وهو قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] فإياك نعبد شريعة، وإياك نستعين حقيقة.

ثم اعلم أن العلم علمان علم الظاهر للشريعة، وعلم الباطن للحقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العلم علمان علم باللسان وعلم بالقلب، فأما علم اللسان فهو حجة الله للعباد، وأما علم القلب فهو العلم الأعلى الذي لا يخشى الله

(١) أورده العقيلي في كتاب «الضعفاء»، وعبد بن حميد في «المنتخب من مسنده».

العباد إلا به^(١)» فعلم القلب هو العلم اللدني الذي لم يسطر في الطروس، ولم يحفظ في الدروس وإنما هو تلقين من الله بغير واسطة ملك ولا سفارة رسول.

كما أن الخضر عليه السلام علم بالعلم اللدني ما لم يعلمه موسى بالعلم الوحي، فقتل تلك النفس الزكية بغير نفس. هذا على ظاهر الشرع عدوان محض لكن ظهر تحقيق فعله بعلم آخر لدني لم ينقل من الكتب والأوراق، وإنما جاء وحيًا من الملك الخلاق، فوجب على موسى عليه السلام إنكار ذلك واستقباحه قيامًا بالحدود، وعملاً بالشرعية إذ هو مشرع ومُقتدًا به، فلو سكت عن الإنكار لاستحق الإنكار؛ ولذلك تأدب الخضر معه بقوله: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٧] وهذا غاية الأدب من الخضر لأنه علم أن بدا منه ما لا تقره الشرعية، فقال: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٧] على ما يخالف الشرعية.

ثم لما أعلمه الخضر بما لم يدخل في علم الشرعية علم موسى عليه السلام أن الشرعية جسد والحقيقة روحها، وإذا لم يكن للشرعية سفينة غرق ملاحها.

فإن قال قائل فكيف تصح دعوى من ادعى الأنانية؟ وكيف يأول؟ وعلى أى شيء يحمل؟ وما نظير ذلك في الخارج؟ وما مثاله في المحسوس لتقبله العقول وتسلمه النفوس؟

(١) رواه الدارمي في سننه بلفظ: «العلم علمان فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم».

فأقول: اعلم أن المحبة لطيفة روحانية تستولي بلطيف روحانيتها على كثيف جثمانية المحب، فيذهب اللطيف الكثيف، وتلاشى الجثمانية بالروحانية لقوة سلطان المحبة، وذوب المحب تحت قهرها، فإن لنارها احتكاماً، ولسلطاتها صطلاحاً فإذا آذنت بحرارتها تدمر كل شيء بأمر ربها، فمحال أن يثبت مع محبة سواها أو يثوي مثواها.

وما مثال فناء المحب في بقاء المحبوب إلا مثال النار إذا استولت بلطافة روحانيتها على كثافة جثمانية الخشب والحطب، وتبقى روحانية اللهب فالذي تشاهده من الدخان الصاعد من الخشب في بداية استيلاء النار عليه، فإذا مستحكمت النار ذهبت ذاتية الخشب وانقطع الدخان.

فكذلك ما يتصاعد من بخارات حسك وخيالات نفسك في بدايتك، فإذا دام استيلاء نار المحبة ذهبت ذاتية صفاتك، وقامت بصفتها عن صفاتك، وبوجودها عن وجودك.

ومثال كُموْنِ المحبة في ذاتية المحبوب وسلب ذاتية المحب عن صفاتها ككمون نار في ذاتية الماء الحار، فأنت تظنه في الصورة ماءً يغرق، وهو في الحقيقة نار تحرق فلو أدنيت منه شيئاً لأحرقه.

فإن قلت أن المُحْرَق هو النار فأين الماء؟ وإن قلت أن المُعْرَق هو الماء فأين نار؟ ولقد أشرت إلى ذلك فقلت:

نار الحجة أحرقت أحشائي ومدامعي تنهل كالأنواء
 فأنا الحريق بأضلعي وأنا الـ غريق بأدمعي يا منقذ الغرقاء
 ومن العجائب أن نار تحرقني تزداد وقدًا عند فرط بكائي
 فالنار والماء القراح تآلفا هذا لعمري أعجب الأشياء

فإن قلت: فكيف ينبغي للقديم أن يحل في الحادث؟ وكيف يجوز للمخلوق أن يتصف بصفات الخالق؟ وما وجه قوله: «كنت له سمعاً وبصراً، فبي يسمع وبي يبصر»^(١)، فأقول: ألا ترى أن النار كيف كُسيَتْ صفتها للماء بواسطة الحجاب حتى عاد الماء في الصُّور ماءً، وفي المعنى ناراً يفعل فعل النار في إحراقها من غير أن تتحيز^(٢) النار في ذات الماء، ولا اتصلت به ولا مازجته ولا جانسته، فهي متصلة بالذات منفصلة بالذات، وإنما بواسطة قرب الماء من النار كسوته صفتها النارية فصار محرقاتاً! فكذلك الحق سبحانه وتعالى بواسطة قرب عبده منه وإقباله عليه كساه الله سبحانه وتعالى صفة النارية من غير تحيز ولا اتصال ولا انفصال ويضرب الله الأمثال.

(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) في طبعه للكتاب: (بتحيز) بالياء التحتية بدل التاء الفوقية، والصحيح المثبت.

فصل

واعلم أن المحبوب أبداً يسلب بلطافة خاصة محبته، ويجذب أجزاءها إليه بقوة سلطانه عليه، كما أن المغناطيس تعلقت به أجزاء الحديد وانجذب إليه بذاته فهو يدور معه حيثما دار، وينجذب إليه حيثما سار، فمن أوصاف المحب الميل الدائم بالقلب الهائم ومخالفة اللائم^(١)، وقلت في معنى ذلك:

أيهـا العاشق معنى حسننا	مهـرنا غـال لمن يخطبنا
جسد مضنى وروح في العنا	وجفون لا تذوق الوسننا
وفؤاد ليس فيه غيرنا	فإذا ما شئت أد الثمنا
فان إن شئت فناء سمرمدا	فالفنا يُدني إلى ذاك الغنا
واخلع النعلين إن جئت إلى	ذلك الحى فقيه قُدسنا
وعن الكونين كن منخلعاً	وأزل ما بيننا من بيتنا
وإذا ما قيل من تموى فقل	أنا من أهوى ومن أهوى أنا

(١) قال الإمام البوصيرى في «بردة المديح» في هذا المعنى:

يا لائمى فى الهوى العذرى معذرة	منى إليك ولو أنصفت لم تلم
عدتك حالى ما سرى بمنكتم	عن الوشاة وما حالى بمستر

ثم اعلم أن من أراد كشف هذا السر الخفي والكشف الجليّ فليتدبر قوله عليه السلام مخبراً عن ربه عز وجل: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً وفؤاداً»^(١).

ففهمنا من ذلك أن علاقة وصلة المحبة لما اتصلت بها لطافة وصلة المحبوبة واستمسك بعروة «حتى أحبه» قوى سلطان المحبوبة على سلطان المحبة، فأفناه عن ذاته، ونفاه عن صفاته، ثم أقام ببقائه عن فنائه، وخيم بصفاته عن فنائه، تبدلت الصفات بالصفات، وقام الوجود بالوجود، فجاءت خلع الجود على يد «فبي يسمع وبى يبصر»، فمحت هنالك الآنية، وذهبت الإثنية، واستحال تقدير البين^(٢) في البين وتعذر أن يصير الواحد اثنين، وذلك لاستحالة رؤية بقاء المحب مع المحبوب، وهذا المعنى مودع في سر هذه الأبيات:

ومخطوبة الحسن محجوبة	ولا تألفن سوى إلفها
إذا ما تجلت على عاشق	وأهدت إليه شذا عرفها ^(٣)
تغيب الصفات وتفني الذوات	بما أبرز الحسّن من لطفها
فإن رام عاشقها نظرة	ولم يستطع لعلّي وصفها
أعارته طرفاً رآها به	فكان البصير لها طرفها

(١) سبق تخريج الحديث بمعناه.

(٢) أى استحالة تقدير الفراق مع الفراق، وتقدير الفرق مع الفرق.

(٣) شذا العرف: الرائحة الطيبة الشديدة الحدة.

وإلى هذا المعنى أشار من غلب عليه سكره، فقال في شطحاته: «أنا الله»، وذلك لأنه متكلم لا بلسانه، ناظر لا بعينه. سامع لا بأذنه. بل هو متكلم بلسان الحق سامع بسمعه. ناظر ببصره. فبي يسمع وببي يبصر.

وما مثال ذلك إلا مثال رجلٍ بيده سراج في ليلة مظلمة، وهو يهتدي بنور ذلك السراج ليصل به إلى منزله إلا أنه بين خوف هبوب ريحٍ تطفئه أو تنقص مادة دهنه أو تفرغ فتيلته، فيبقى في ظلمة طريقه قبل أن يصل إلى الحقيقة، فبينما هو بين خوف القطيعة ورجاء الوصل إذ طلعت عليه الشمس، فنظر فإذا هو في المنزل، فأمن هنالك طرفه أن يضل، وقدمه أن تزل ونوره أن يقل.

فكذلك طلوع أنوار المعارف على ظلمة ليل العارف تذهب بظلمة الأشباح وتغلب ضياء سراج الأرواح. قد استولى عليها الاستغراق في أشعة ذلك الإشراق فالعارف بنور العرفان يسير، وبحكمه يشير، وفي فضاء أشعته يطير، «فبي يسمع وببي يبصر».

ثم اعلم أنه ظهر من سر هذا المعنى سر قوله تعالى: «ما وسعني سمواتي ولا أرضي، ووسعني قلب عبدي المؤمن»^(١)، فذاك الوسع في الحقيقة لمن تدبر أو تفكر أو تبصر إنما الله وَسِعَ نفسه وما وسعه غيره؛ لأنه وسع كل شيء، وذلك

(١) سبق الكلام على الحديث.

أنه ثبت أن العبد لما انخلع عن صفاته الفانية خلع عليه السيد صفاته الباقية، وهو قوله «كنت له سمعاً وبصراً وفؤاداً»^(١).

فذلك الفؤاد الذي خلعه عليه هو الفؤاد الذي وسعه؛ لأن الفؤاد والقلب اسمان لشيء واحد، فثبت أن ما وسعه في الحقيقة إلا هو ليس هو القلب الصنوبري الشكل؛ لأن ذلك مضغعة من لحم ودم مُحَدَّث الوجود، وواجد الوجود سبحانه وتعالى متره عن الحلول في الحادث المحدود.

ومعنى آخر في سر هذا الحديث، وهو أن تعلم أن هذا الوسع يستحيل أن يكون وسعاً بالذات؛ لأن الله تعالى لا يوصف بذلك، وإنما هو وسع بالصفات وصفات الله تعالى على قسمين: نفى، وإثبات.

فينفي عنه ما يستحيل عليه كالشبيه والمثيل والعديل والشريك، والضدّ والندّ والحدّ والقدرّ والعدّ، والعجز والضعف والنقص، وما شابه ذلك.

ويثبت له ما يجب له كالعلم والقدرة والإرادة، والسمع والبصر والكلام، وما شابه ذلك.

فإذا علمت بقلبك ما يستحيل عليه، وما يجب له، فكأنك قد أحطت بصفاته فتكون قد وسعته بالصفات لا بالذات؛ فهذا معنى: «ووسعي قلب عبدي المؤمن».

(١) سبق تخريج الحديث.

والحق سبحانه قد جمع معاني آياته وصفاته وجواهر حِكْمِهِ وكلماته في صفة كلمة الإخلاص، ثم أطلع الخواص على ما فيها من الخواص؛ وهى كلمة أولها نفي وآخرها إثبات، دخل أولها على القلب فخلا ثم تمكن آخرها من انقلب فجلا، فنسخت ثم رسخت^(١)، وسلبت ثم أوجبت، ومحت ثم أثبتت، ونقضت ثم عقدت، وأفنت ثم أبقت، فأولها يسير إلى الفناء، وآخرها يشير إلى البقاء.

فإذا قلت «لا إله»، فقد فني كل شيء، وإذا قلت «إلا الله»، فلم يبق شيء سوى الله. قال الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨].

ثم اعلم أن جوهرة هذه الصدفة، وكعبة حرمتها، وحجر كعبتها، ومصلى قبلتها وروضة حضرتها، وزهرة روضتها، وثمره زهرتها، وبيت قصيدتها، ومعنى صورتها الذي يشير سويداء القلب إليه، وتنعكف السرائر بصفائها عليه اسم الجلالة من قولك: «إلا الله»؛ لأنه هو الاسم الأعظم للجناب المعظم فهو المقصود من كلمة الإخلاص^(٢).

(١) النسخ: من معانيه الإزالة، أى: أزال ما كان في القلب من الأغيار ومما هو سوى الله تعالى حتى يرسخ العلم بالله في القلب ...

(٢) والاسم الأعظم هو الذى يتضمن سائر الأسماء في مضمونه وكلها تخرج منه، وتندرج تحته، وقد قيل أن الاسم الأعظم هو ذو الجلال والإكرام، وقيل غير ذلك.

وإنما جاءت لفظة «لا إله» دالة عليه، ومشيرة إليه كالحاجب بين يديه ألا ترى أنه أتى بهذا الاسم آخر الكلمة مشيراً أن لا شيء بعده، ولفظة «لا إله» تنادى ولا شيء قبله؟! ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤].

ثم ابتداء هذا الاسم الشريف بحرف الألف لما فيه من الدلالة عليه والإشارة إليه، فإن معاني الربوبية مندرجة مندرجة في هذا الاسم مودعة فيه؛ فلذلك ابتداء بظهوره لعباده يستدلون به عليه، ويصلون إليه إذ لا سبيل إلى ذاته، فدلهم بأسمائه وصفاته^(١).

فجعل حرف الألف أول اسم الله، وأول حروف المعجم أول ما خاطب الله تعالى به عباده في أول الوجود بقوله سبحانه: ﴿أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢].

فلما ابتداء بالحروف أشار إلى أوليته وجعله ممتداً طويلاً إشارةً إلى سرمديته وديموميته، وجعله قائماً معتدلاً إشارةً إلى قيوميته وعدالته، وجعله صامتاً لا تجويف له إشارةً إلى صمديته^(٢)، وجعله منفرداً إشارةً إلى فردانيته وأحديته، وجعله متصل به الحروف ولا يتصل هو بالحروف إشارةً إلى افتقار خلقه إليه، وإن الله لغني عن العالمين.

(١) ومن بدائع هذا الاسم الأعظم أنك إذا حذف الألف منه صار «الله»، فإذا حذف اللام الأولى صار «له»، فإذا حذف اللام الثانية صار «هو» بإشباع ضمة الهاء، فبعضه يدل عليه، وكله يدل عليه.
(٢) لأن التجويف يدل على الاحتياج والافتقار بخلاف الصمد فإنه لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد.

فالتألف حول كعبة هذا الاسم أعني اسم الله تعالى أول ما يكشف في ضوافة عن سر هذا الحرف، ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ [الحج: ٢٨] ثم يسعى بين صفا اللام الأولى ومروة اللام الثانية، فإذا تم سعية وقطع مندرجة الألف واللام وقف على عرفات الهوية، فكان قائلاً يقول عند الوصول إلى الهاء ها هو المطلوب الذي تعزه القلوب وتحجبه الغيوب، وإلى ذلك أشرت فقلت:

يا ساقى القوم من شذاه	الكل لما سقيت تاهوا
غابوا وبالسكر فيك طابوا	وصرحوا بالهوى وفاهوا
يا عاذل خلني وشربي	فلست تدري الشراب ما هُوَ
قم فاجتلي صفوة المعاني	في صفوة الكاس إذ جلاه
واسمع إذا غنت المثاني	تقول يا هُوَ لبيك يا هُوَ
ما قلت للقلب أين حبي	إلا وقال الضمير ها هُوَ
ما شرب الكأس واحتساه	إلا محببٌ قد اصطفاه

ثم اعلم أن «هو» في خاتمة هذا الاسم الشريف، وفيه معنى لطيف، وهو أن قولك: هو حرفان هاء وواو، فالهاء حرف يخرج من آخر مخارج الحروف لأنه يخرج من داخل الحلق، فهو آخر الحروف مخرجاً، والواو يخرج من بين الشفتين وهو أول مخارج الحروف، فهو أول الحروف مخرجاً، فأشار إلى ذاته بهذين الحرفين فقال: هو، مشيراً أنه هو الأول وهو الآخر لا أول قبله ولا آخر بعده،

تتره عن الحلول والتزول لا كما يحظر للعقول، فإذا سمعت «ووسعني قلب
عبدي المؤمن» فاعلم أن القلب غيب، والرب غيب، فاطلع الغيب على الغيب،
فكان نزولاً لا حلولاً.

واعلم أن لطيفة ذلك وإشاراته أن القلب خلق كامل الوصف، وله وجهان
ظاهر وباطن، فظاهره ترابي أرضي طبيعي مظلم جثماني، وباطنه سمائي علوي
نوري روحاني، فكثافة ظاهره وظلمته لمباشرة القوى الطبيعية البشرية، ولطافة
باطنه لمواجهة الملكويات العلوية الربانية الروحانية واستغراقه، فعلى قدر
مواجهته لها ومقابلته إياها انطمست عليه أشعة أنوارها، وانجلت لأسراره
بأسرارها فشاهدها بالأنوار التي أفاضت عليه، وأدركها بالأسرار التي أبدت
إليه، وهذا معنى العكس والمقابلة.

فهو يشهد جمالية محبوبه في مرآة قلبه من غير حصر، ولا تحيز ولا حلول،
ولا انفصال ولا اتصال، فهو في المثال كمرآة لها وجهان ظاهرها كثيف مظلم
وباطنها لطيف مضيء، فلو قابلها من الكائنات ما قابلها من صغير أو كبير رأيته
متمثلاً فيها مع صغر جرمها وكبر المرئي فيها ولو كان جملاً أو جبلاً رأيته بكل
أجزائه فيها من غير حلول فيها ولا اتصال بها، ولا تحيز في شيء منها، فكذلك
الحق سبحانه وتعالى إذا تجلى على قلب عبده المؤمن يشاهده بعين يقينه، ويجتليه
ببصر بصيرته من غير حلول ولا تحيز ولا انفصال ولا اتصال، وأوضح من هذا
المقال ما أشرحه في الأبيات:

ولما تجلى من أحب تكرماً
تعرف لي حتى تيقنت أنني
وفي كل حالٍ أجتليه ولم ينزل
وما هو في وصلي بمتصل ولا
وما قدّرُ مثلي أن يحيط بقدره
أشاهده في صفو سرى وأجتلي
كما أن بدر التّم ينظر وجهه
وأشهدني ذاك الجمال المعظماً
أراه بعيني جهرَةً لا توهمها
على طُور قلبي حيث كنت مكلّماً
بمنفصل عني وحاشاه منهما
وأين الثرى من رفعة البدر إنّما
جمالاً تعالي عزه أن يقسّما
بصفو غدير وهو في أفق السّما

واعلم أن هذه الخصوصية لابن آدم دون الملك، وإنما كان كذلك لما ذكرنا أن الآدمي مخلوق من العالمين الكاملين، ومن اللطيف والكثيف، فتزل القلب منزلة المرأة في لطيفها وكثيفها؛ لذلك يطبع فيها ما يقابلها من المرئيات، ولا كذلك الملك فإنه مخلوق من لطيف فقط، فهو كله نور يشف ظاهره وباطنه، فهو كالزجاجة الشفافة نورها حارق، ولا يتمثل فيها ما يقابلها لعدم الكثيف فذدي يعكس ما يقابلها إليها.

فهذا سر العكس والمقابلة.

وأما المثال الثاني في كثافة ظاهر القلب وظلمته ولطافة باطنه وصفائه، كمثل صدفة حشوها درة، فالصدفة لها وجهان وجه مما يلي الدرة، ووجه خارج عن سمت الدرة، والوجه الظاهر وهو الخارج عن سمت الدرة مظلم أسود كسائر الأحجار أما الوجه الذي يلي جمال الدرة فاكتسب من صفائها وضئائها

حتى صار كأنه هي وكأنه هو، ولا علة لذلك إلا مواجهته إياها ومقابلته لها واحتجابه عن غير وجهها فكذلك القلب له وجهان وجه مما يلي الجثمانية البشرية ووجه مما يلي عيان جمال الله عز وجل فبالوجه المواجهة الجثمانية كسائر القلوب الحيوانية وبالوجه المواجهة عيان جمال الله عز وجل وقد اكتسب منه نوراً غرق صاحبه فيه واستغرقه في مشاهدته حتى ظن أنه هو حتى قال صاحبه أنا هو.

ولا عجب لقلب قد ملئ بحب الله تعالى لاستغراقه في مشاهدته، فهو غائب في حضرته حاضر في غيبته، غاب في ذكره بمذكوره، ودهش في نظره بمنظوره، فلا عجب أن يقول: أنا هو، فإن هذه دودة البقل لجاورتها لبقلتها وانقطاعها إليها واستبدادها منها، حتى اتصفت بصفتها، ولبست حلتها حتى لا يفرق بينها وبين بقلتها لغنائها عن الصفات الدودية، وبقيت بالصفات البقلية.

فما بالك بقلب قطعت مادته مما سوى الله تعالى، وجعل غذاؤه ذكر الله سبحانه، وشرابه حب الله تعالى، وحركته بالله سبحانه، وقيامه لله تعالى، وفنى وجوده ببقاء الله تعالى عز وجل، فاستحال تقدير البين في البين، لأنه لم يبق له أثر ولا عين، وهذا كله مبني على أصليين مخلصين من قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤].

فصل

اعلم أن الله عز وجل يوصف بمحبة عبده، والعبد يوصف بمحبوبه، فمحبة الحق سبحانه لعبده خصوص من عموم إرادته، فالإرادة جامعة لجميع المرادات من الحب والبغض والرضا والسخط والقرب والبعد، وكل ذلك متعلق بالإرادة وإرادته سبحانه واحدة، وإنما الاختلاف في متعلقاتها، فإذا تعلقت إرادته بالتوبة على عبده تسمى رحمة، وإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضباً، وإذا تعلقت بالزُّلْفى والكرامة والتخصيص تسمى محبة.

فالفرق بين الرحمة والمحبة أن الرحمة إرادة البر واللطف والإنعام، والمحبة إرادة التقربى والزُّلْفى والكرامة.

ومن الناس من قال: إن محبة الله لعبده هي مدحه والثناء عليه، فتكون محبته نه قديمة؛ لأن مدحه قوله وقوله وكلامه وكلامه قديم، ومنهم من قال: إنها من صفات فعله؛ لأنها^(١) إحسانه إليه وإنعامه عليه وهذا محدث فتكون محبته له محدثة.

ومنهم من وقف، وقال: هذه من صفات الأخبار لأن الله تعالى أخبر بذلك فلا يعلم ما هي، وأما محبة العبد لربه سبحانه وتعالى فهي في حالة لطيفة يعجز عن تفسيرها اللسان، ويقصر عن تحقيقها الإنسان، تحمله الحالة على ترك

(١) في نسخة (لأن)، والصحيح المثبت مراعاة للمعنى.

الحظوظ وإيثار الحقوق فيترك مراداته لمرادات محبوبه؛ إذ ليس للمحب إرادة مع إرادة محبوبه.

وقد أطلق القوم القول في المحبة بألفاظ مختلفة ومعانٍ متفاوتة، فتكلم كل منهم بحسب ذوقه، ونطق على مقدار شوقه.

وكذلك اختلفوا في تسميتها واشتقاقها من حيث اللغة، فقال قوم: الحب اسم لصفاء المودة؛ لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها: حَبُّ الأسنان وقيل: الحب ما يعلو الماء عند المطر الشديد.

فعلى هذه المحبة غليان القلب وفورانه عند العطش، والاهتياج إلى لقاء المحبوب، ويقال: اشتقاق الحب من اللزوم والثبات، يقال: أحب البعير إذا برك لا يقوم، فكأن الحب لا يبرح بقلبه عن ذكر المحبوب، وقيل: هو مأخوذ من الحب الذي فيه الماء لأنه يمسك ما فيه فلا يسع غير ما امتلأ به.

وأما أقاويل المشايخ في المحبة، فكما ذكرنا آنفاً كل تكلم بحسب ما ذاق^(١)، فقيل المحبة محو الحب لصفاته وإثبات المحبوب بذاته، وقيل: مواطأة القلب لمرادات الرب وسئل الجنيد رحمة الله عليه عن المحبة، فقال: دخول صفاء المحبوب على البدل من صفاء المحب، وقال الشبلي: سميت المحبة محبة؛ لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب، وقال أيضاً: المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبه أحد مثلك، وقال

(١) لأن الأمر كما قال الشاعر: * وكل إناءٍ بالذي فيه ينضح *

عطاء وقد سئل عن المحبة، فقال: أغصان تغرس تثمر في القلب على قدر العقول، وقال النصراباذي محبة توجب حقن الدماء ومحبة توجب سفك الدماء، وقال الحارث المحاسبي: المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرّاً وجهرّاً، ثم علمك بتقصيرك في حبه.

وقال السرى السقطي: لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر: يا أنا، وقيل: المحبة نار تحرق القلب، فلم تدع فيه شيئاً سوى المحبوب، وقيل: المحبة نار حطبها أكباد المحبين، وقيل: المحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشاهدة محبوه وقيل المحبة أن تنطبق جميع إرادات المحب على جميع مرادات المحبوب، فلا يبقى له معه إرادة.

وقيل للشبلي: ما بال المحبة مقترنة بالحنة؟ فقال: لئلا يدعيها كل سَفَلَة^(١).

وتذاكر قوم المحبة عند ذي النون، فقال: كفوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها، ثم أنشأ يقول:

الخوف أولى بالمسمى إذ ناله ذل الحزن
والحب يجمّل بالتقى وبالنقى من الدرّن

وقال أبو بكر الكناني: جرت مسألة بمكة في المحبة، فتكلم فيها المشايخ فكان الجنيد أصغرهم سناً، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه

(١) يقال: السَفَلَة بكسر الفاء - السُقَّاط من الناس.

بقلبه حرق قلبه بأنوار هويته، وصفا شرابه من كأس وده، وكشف له الحق عن أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن سمع فمن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله، فبكى الشيوخ، وقالوا: ما على هذا من مزيد - جبرك الله يا تاج العارفين.

وقيل: المحبة أولها يحبهم وآخرها يحبونه، وبينهما مهج تذوب وأرواح تطير إلى المحبوب.

واعلم أن من لم يسبق له «يحبهم» لم يصح له «يحبونه»، فسابقة «يحبهم» محصلة للاحقة «يحبونه»، ولاحقة «يحبونه» نتيجة مقدمة «يحبهم»، فسابقة «يحبهم» لا أول لها ولاحقة «يحبونه» لا آخر لها، فمن ثبت قدمه عند شرب كأس «يحبهم» قال: هو، ومن تجاوز به سكره عن حد الثبوت حتى تناول كأسه بكف «يحبونه» قال: أنا، فالشارب بكأس «يحبهم» متمكن، والشارب بكأس «يحبونه» متلون، فالناطق بالأناية متكلم من وادي الحو بلسان الإثبات، والناطق بالهوية متكلم من وادي الفناء بلسان البقاء وكلاهما ناطق صادق، وللحقيقة موافق؛ لأن من قال: أنا، ما أراد بالأناية نفسه لأنه مأخوذ من نفسه مجذوب عن حسه، فأخذه وسالبه وجاذبه هو المتكلم على لسانه.

ومثال ذلك قصة أبي يزيد -رحمة الله عليه- حين قال: سبحاني، فأنكروا عليه فقال: حقُّ سبح نفسه على لسان عبده، فإن الحق إذا أحب عبداً أبدي عليه بادياً منه فغيبه عنه، ويكون البادئ هو الناطق على لسانه.

ثم من علامة الحب التردى برداء المحبوب كما حكى عن بعض المتحابين
تفهما ركبا في البحر فسقط أحدهما في البحر، فألقى الآخر نفسه عليه فترل
فغواصون فأخرجوهما سالمين، فقال الأول لصاحبه: أما أنا فسقطت، فأنت لم
رميت نفسك في البحر؟! فقال له: أنا غبت بك عني، فتوهمت أنك أنا.

وسئل الجنون أحب ليلي؟ فقال: لا، فقيل كيف فقال لأن المحبة ذريعة إلى
توصلة، وقد سقطت الوصلة بيني وبين ليلي، فأنا ليلي ويلي أنا؛ وهذا كله
معنى قوله: «كنت له سمعاً وبصراً ويدا»، ومعنى: «جعت فلم تطعمني، وظمئت
فلم تسقني».

وأما الناطق بالهوية فإنه متمكن في سكره متحكم في وجدده محفوظاً عليه
وقته محروسٌ عليه سره، فهو مأخوذ من نفسه مردود على قلبه، فنى عن نفسه،
وفنيت نفسه، فلم يبق له في البين بين، ولا له أثر ولا عين، وعلم أن ليس هو إلا
هو، فقال هو.

فصل

ثم اعلم أنه لاح لي من هذه اللمعة لائحة، وشممت من عبقها أطيب رائحة وهو أنا إذا قلنا إن محبة العبد لربه إنما هي نتيجة محبة العبد لربه، إذ لو لم تكن كذلك لما كانت هذه، ثم إن العبد لا يثبت له قدم في المحبة حتى يفنى العبد عن عبوديته، ولم يبق للعبد في العبد أثر، ولا له منه علم ولا خبر، فعلمنا أن المحب في الحقيقة هو المحبوب والمحبوب هو المحب، فالحق سبحانه وتعالى محب محبوب وخاطب مخطوب ومراد ومريد.

ثم لطيفة أخرى وهي أنه إذا أحبك إنما أحب نفسه؛ لأنك قدرته وصنعتة وحكمته، فإذا أحبك أحب صنعتة، كالصانع إذا أتقن صنعتة وأحكمها وأعجبته أحبها، فما أحب إلا ما عملت يده واستنبطته حكمته، فما كان منك كسباً وفعلاً كان منه خلقاً وتقديراً، وأنت في الحقيقة مسخر لقدرته مستعمل بمشيئته ليس لك من المرشء، فإذا أراذك لقربه أخذك منك وسلبك عنك، وعراك عن صفاتك الفانية، وخلع عليك صفاته الباقية «في يسمع وبى يبصر» ثم أقامك مقام نفسه، وأقام نفسه مقامك «مرضت فلم تعدني».

كما فعل بحبيبه ﷺ لما خلع عن قدمي مراده نَعْلَى الكونين: خلع عليه خلعة قاب قوسين، وذلك بعد ارتحاله عن الوطنين الروح والجسد، وانخلاعه عن الأصليين العلم والعمل، وانتزاعه عن الوصفين السعادة والشقاوة، وإعراضه عن الحالتين السابقة واللاحقة، وذهابه عن الإشارتين وهي: لي ولك، وأنا وأنت،

ومعنى ومعلك؛ لأن هذه كلها كلمات مأخوذة من صفات البشرية مشيرة إليها، فارتحل عنها وسار إليه بلا واسطة، ووقف مع مشاهدة الحق متلقياً ما يرد منه من أسرار المكانة والمشاهدة، وليس له فيه أثر فهو معه بلا هو، ومشاهدة بلا كيف، محاضرة بلا أين، فلما انخلع عن الكل سلم إليه الكل، فأقامه مقام نفسه؛ لأن لطافة وُصَلَة المحبة أسقطت ما بينهما من الوسائط لاتحاد صفة المحبة، وصفاء مزاج الصفة، فقال تعالى مخبراً عن قيامه له مقام نفسه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، وقال سبحانه: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] وقال عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

وروى أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله أعذرني، فإن لي قلباً واحداً، فقال لها: «لا تشغلي قلبك، فإنه من أحب الله أحبني، ومن أحبني أحب الله».

ثم بقى من ذلك الكأس الذي شربه رسول الله ﷺ بقية شراب شربه من لم يبق له من نفسه بقية، فشربوا من فضلة شربه، وسكروا من نشوة سكره، وفي ذلك قلت:

شربت حميا حبكم مذ عرفتكم	على ظمأ مني فزاد تلهي
فلا مورد للعالمين كموردي	ولا مشرب للعاشقين كمشري
فلي رتبة تعلق على كل رتبة	ولي منصب يسمو على كل منصب

فانظر إلى لطافة وصلة المحبة الأزلية القديمة كيف يصفو مزاجها ويخفي طبي
اندماجها واندراجها؟! كيف سرت في الأسرار وجرت في مجاري الأفكار حتى
حصلت ما في الصدور بمحصولها وملكت ما في القلوب بوصولها، وطنبت في
عَرَصَات الأحشاء بخيامها، ونسخت سائر الأحكام بأحكامها؟! فبان المحب من
البين، وغاب عن العين، ثم قام الحبيب مقام محبه في تقاضي الدّين، فقال:
«مرضت فلم تعديني وجعت فلم تطعمني»، ولطيف هذا المعنى يظهر في لطيف
ما أشرت إليه في هذه الأبيات:

ولقد تصافينا المحبة بيننا

فأنا ومن أهوى كشيءٍ واحد

لا زلت أقرب منه حتى صار لي

بصري وسمعي حيث كنت وساعدي

فإذا رأيت فلا أرى إلا به

وإذا بطشت فلا يزال مساعدي

إن شئت شاء وإن أمرت فأمره

أمري فقد بُلِّغْتُ منه مقاصدي

فأنا الذي أهوى ومن أهوى أنا

ما شاء يصنع حاسدٍ ومعاندي

فصل

ثم اعلم وفقك الله أن الله تعالى لا يوصف بشيء مما أشرنا إليه في الأحاديث ولا في غيرها بحلول ولا نزول، ولا اتصال ولا انفصال، ولا ملامسة ولا مجانسة فاحذر أن يختلج في فهمك أو همك شيء من ذلك، فتهدى في المهالك فكل ما قدرته في بالك فالله تعالى بخلاف ذلك، وأين الحادث الفاني من القديم الباقي؟! وأين العبد الذليل من المولى الجليل؟! فإن فهمت من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ومن قوله: «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً»^(١).

فهذا وأشباهه إن خطر ببالك أو تصور في خيالك أن ذلك قرب مسافة ومشى جارحة، ونزول وانتقال، فأنت لا شك هالك^(٢)، والله بخلاف ذلك متره عن السلوك، وقربك منه في المسالك، وإنما معنى قربك منه وقربك منه بالخدمة، وهو يتقرب إليك بالرحمة، وأنت تتقرب إليه بالسجود، وهو يتقرب بالجود، وأنت تتقرب بالطاعة، وهو يتقرب بتوفيق الاستطاعة.

(١) سبق تخريج الحديث.

(٢) وهذا وأشباهه مما قد وقع فيه أمثال الشيخ ابن عثيمين ومن تبعه من الوهابية أحد آفات هذا الزمان حيث قال: يزل بذاته إلى السماء الدنيا - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - فليحذر كل مسلم من هذه الأقاويل الشنيعة، ومن أصحابها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

قال عليه الصلاة والسلام مخبراً عن ربه: «إن أفضل ما يتقرب به عبادي إلى أداء ما افترضت عليهم»، فأخبر سبحانه عباده أن تقربهم إليه بالعبادة.

ثم قربه منك في اليوم ما خصك به من معرفته ومحبه وطاعته، وقربه منك في غدٍ مما يحصل من مشاهدته ومخاطبته شفاهاً وكفاحاً.

ثم هو في الحقيقة أقرب إلى كل شيء من كل شيء، ليس شيء أقرب إليه من شيء، وهو أبعد عن كل شيء من كل شيء، ليس شيء أبعد عنه من شيء فهو في قربه بعيد، وفي بعده قريب.

وقربه من خلقه على ثلاثة أقسام: الأول: قرب عام، وهو العلم والقدرة والإرادة، وهو قوله تعالى: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ» [المجادلة: ٧]، والثاني: قرب الخاصة من المؤمنين، وهو قرب الرحمة والبر واللطف، والثاني في ذلك قوله تعالى: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ» [الحديد: ٤]، والثالث: قرب خاصة الخاصة من المقربين، وهو قرب الحفظ والكلاءة والنصر والإجابة، وذلك للأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وهو قوله تعالى: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» [ق: ١٦].

فالعبد له في قربه ثلاثة مراتب: الأول: قرب الأبدان وهو بالعمل بالأركان الثاني: قرب القلب وهو التصديق والإيمان، والثالث: قرب الروح بالتحقيق والإحسان.

ثم الحق سبحانه أقرب إلى عين الإنسان من الإنسان، ومن الآماق إلى الأجفان، موجود في كل مكان ما خلا منه مكان، متره من المكان والزمان مقدس عن التمكين في إمكان، ويكفيك ما في هذه الأبيات من البيان:

طريق الوصول سهل إن تردني
ففي معنك فاطلبي تجدني
قريب حيث كنت وحيث تغدو
وحيث تروح فاطلبي تجدني
ولم أك غائباً فتظن أني
بعيد عنك فاطلبي تجدني
وإني منك أقرب منك حتى
كأنك في اتحاد القرب أني
وإني منك في قرب وبعد
كقاب القوس فاطلبي تجدني
فلا تسأل من العشاق عني
ولكن يا قتيل الشوق سلني
وإن تك قد ظممت إلى شوقاً
فقاطع كل من تهوى وصلني
وصرح باسم من تهوى ودعني
من الواشين وما نقلوه عني
وإن تك تبتغي عني بديلاً
فقاطعني وودعني ودعني
ستذكرني إذا جربت غيري
وتحمد كل أمر كان مني

فصل

ثم اعلم أن السيد البر اللطيف يلاطف عبده الضعيف فيعامله بصفة الإفضال لا بصفة الجلال، فإنه لو عاملك بصفة جلاله لتقطعت نياط قلبك لفقد الوصول إليه، وإنما يعاملك بصفات لطفه، ويتعطف عليك من تعطفات عطفه، فكلمه زده تعظيماً زادك تكريماً، وكلما فطم العبد نفسه عن ثدي حسه وجنسه غذاه بلبان لطفه وأنسه، وكلما قطع عن بشريته مادة مألوفه أمده بمدد معروفه.

ألا ترى أن اللبلاية وهي حشيشة حمرا لا ورق لها تطلع إلى جانب الكرمه وتلتف بها، فتشب معها وتنمو بنموها، وتخضر بخضرتها لا تبالي، فلو قطعت تلك اللبلاية من أصلها ومنبتها لبقيت ببقاء الكرمه تنمو بنموها وتخضر بخضرتها لا تبالي بما قطعت عنه، ولا بما فصلت منه.

فما بالك بمن تلببت لبلاية قلبه بكرمه، وانعظفت عليه ومالت إليه وانقطعت مادتها عما سواه، فلم تعرف إلا إياه فذكره مصحوبها، وحبه مطعمها ومشروبها. قال عليه السلام: «إني لست كأحدكم أي أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»^(١)، فليس هذا من طعام بخبز وإدام، وإنما هو طعام برٍّ وإنعام، وفضل وإكرام ومحبة واحترام، وكان عليه السلام يشغله ما يفيض عليه من

(١) رواه البخاري في كتاب «الصوم» باب «الواصل ومن قال ليس في الليل صيام» بلفظ: «إني لست مثلكم إني أطعم وأسقي».

الإنعام الوحيّ والإمداد الغيبىّ والشهود القربى عن الطعام والشراب، وفي
فك قلت أبياتاً:

يا عدولي سلم إلى قيادي
ثم دعني فيما عليك رشادي
حبه راحتي وروح حياتي
وكذا ذكره بلاغي وزادي
وإذا ما مرضت فهو طيبي
كلما عادني بلغت مرادي
وإذا ما ضللت أو ضل ركي
عن حماه فوجهه لي هادي
يا عدولي فكن عليه عذيري
أو فقل لي ما حيلتي واعتمادي
إن تلمني أو لا تلمني فأني
حبه مذهبي وحسن اعتقادي

فكان رسول الله ﷺ تارة يؤخذ منه فيقول: «لست كأحدكم» وتارة يرد
عليه فيقول: «إنما أنا بشر مثلكم»، وتارة تستغرقه المشاهدات الربانية فيقول:
«لي وقت لا يسعني فيه غير ربي»، وتارة تحتطفه الجذبات القربية، فيقول: «ما
أدري ما يفعل بي ولا بكم».

ثم اعلم أن الواردات التي كانت ترد عليه عليه الصلاة والسلام ثلاثة موارد لكل مورد منها مورد ومصدر، وهي الأرواح الثلاثة: الروح الأمين، وهو جبريل وروح القدس، وروح الأمر.

فمورد الروح الأمين ظاهر القلب وهو الفؤاد، وللْفؤاد سمع وبصر، وهو قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١]، فالروح الأمين يرد صَفْح^(١) القلب، وهو قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤]، ومصدره من عالم سدرة المنتهى إذ إليها تنتهي علوم الخلائق، فيرد بمواهب الأفعال، وهذا علم اليقين.

وروح القدس مورده باطن القلب وهو السويداء، وهو محل النَّفْث، وإليه إشارته عليه السلام بقوله: «إن روح القدس نفث في روعي»، والنفث ما يلقيه الله تعالى إلى عبده إلهاما كشافياً بمشاهدة عين اليقين، ومصدره من عالم القدرة، فيرد بحقائق الأسماء.

وروح الأمر مورده السر، وهو باطن السويداء، ومصدره من عين القدرة المطلقة الربانية والحضرة الوجدانية، فيرد بتجليات أنوار الصفات، وهذه حقيقة حق اليقين. قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢]، ومن هنا: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٠].

(١) صَفْح الجبل: ناحيته، وهو مثل سفح الجبل.

فالروح الأمين ينطق عن عالم الملك، وروح القدس ينطق عن عالم الملكوت وروح الأمر ينطق عن عالم الجبروت.

فالروح الأمين إذا تجلى لصفح القلب اصطلم وغاب غيبة الهيبة، ومن هنا يوم «زملوني زملوني»^(١).

وروح القدس إذا استولى على القلب غلب غيبة الحضور بمشاهدة العلويات لنسكوتية، ومن هنا «لست كأحدكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»^(٢) ثم يرجع من غيبة الحضور فيثبت ما شاهده من الملكوت في عالم الملك وهو معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ١٠٢].

ومن هنا إشارة «إنه ليغان على قلبي» ليس ذلك غين حجاب ولا غفلة، فمن ظن ذلك بنبيه فقد أخطأ في حقه، وأساء ظنه به، وإنما كان عليه السلام تستغرقه أنوار التجليات فيغيب بذلك الحضور ثم يسأل الله تعالى أن يستر عليه حائه فيطلب المغفرة وهي الستر؛ لأنها مأخوذة من المغفر^(٣)، فكأنه سأل أن يستر حاله عليه غيراً منه عليه؛ لأن الخواص لو دام لهم التجلي وما يكاشفهم به تتلاشوا عند ظهور سلطان الحقيقة، فالستر لهم هنالك رحمة.

(١) رواه البخاري في كتاب «تفسير القرآن» باب «حدثنا قتيبة...».

(٢) سبق تخريج الحديث.

(٣) المغفر: درع يلبس تحت القلنسوة.

وأما الستر للعوام فعقوبة لأنه حجاب لهم، وغطاء على عمى بصائرهم، فهم مستترون عنه بغيره.

وأما روح الأمر إذا استولى أخذه منه، وغيبه عنه حتى ينظر الحقائق الربانية في دار الفردانية، ومن هنا «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي»^(١).

فروح القدس متلقٍ من روح الأمر، والروح الأمين متلقٍ من روح القدس وهو سر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: ١١٤]، ولو لم يكن متلقياً من غير جبريل لما كان يسابق جبريل في تلاوته، فكم بين يا محمد أقرأ، وهو يقول: يا صاح^(٢) لست بقارئ ثم يرجع إلى خديجة - رضي الله عنها - يقول: «زملوني زملوني»^(٣) إشارة إلى البدايات الوحيية، ويوم: ﴿وَلَا تَعْجَلْ﴾ إشارة إلى النهايات الكشفية، ونظير ذلك لأهل البدايات قوله تعالى ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: ٣٥] أي: انزعجت وخافت، وهذه صفة أهل البدايات.

وأما أهل النهاية فصفتهم التمكين، والثبات، والطمأنينة. قال الله سبحانه وتعالى واصفاً لسهم: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

(١) سبق الكلام عليه.

(٢) يا صاح: ترخيم يا صاحي.

(٣) سبق تخريج الحديث.

وكان معروف الكرخي - رحمه الله - كثيراً ما يقول في مجلسه: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فقام إليه رجل من أصحابه، وقال: يا سيدي إذا كان عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فعند ذكر الله تعالى ماذا ينزل؟ فغشي على الشيخ ساعة ثم أفاق، وقال: عند ذكر الله تنزل الطمأنينة ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

ومن هنا عرف التلوين والتمكين، فالتلوين عبارة عن الانتقال من حال إلى حال، وتحول من وصف إلى وصف وترق من مقام إلى مقام، فهذا كله وصف من هو في الطريق لم يصل إلى الآن، فما دام في الطريق فهو متلون، فإذا وصل المتزل فهو متمكن.

والذي يترجح عندي أن المتلون قابل للزيادة والنقص في حاله ومقامه بحسب قلبه ببقائه مع بشريته، ورجوعه إليها.

والمتمكن أمن من النقص لخنوس^(١) إحساسه وانخلاعه عن نفسه، وفنائه عن جسمانيته؛ لاستيلاء سلطان الحقيقة عليه، ومحوه في ثبوتها وفنائه في بقائها، فهو متمكن من حاله لا يرده الحق سبحانه وتعالى إلى معلومات نفسه، ولا مألوفات جنسه، بل هو متمكن من حاله بحسب ما يستحق من الحق سبحانه وتعالى.

(١) خنوس الإحساس: أى تأخره.

نكتة: فعلى هذا التقدير كان موسى صلى الله عليه وسلم متلوناً إذ رجع من حضرة المناجاة والمكالمة، وقد أثر حاله على وجهه، فلا ينظر أحد إليه إلا عمى لتكمن حاله فيه حتى أذن الله له أن يتبرقع.

ومحمد عليه السلام كان متمكناً لأنه رجع من حضرة المشاهدة، ولم يؤثر فيه حاله، ولا تغير عليه أمر، فهو متمكن لأنه لم يزل في حضرة ومشاهدة، فنقل من حضرة إلى حضرة، ومن رؤية إلى رؤية، وهو معنى قوله عليه السلام: «لست كأحدكم»^(١) وكقوله: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي».^(٢)

ونظير هذا قصة زليخا وصواحبها كن وصواحبها أصحاب تلوين، فلذلك لم يطقن الثبوت عند تجلي جمال يوسف عليه السلام بل دهشن بمشاهدته حتى أثر فيهن الحال، وأخرجهن عن طور الإحساس، واعتراهن الالتباس حتى قلن: «حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ» [يوسف: ٣١] وقطعن أيديهم ولم يشعرن، وأما زليخا فلتمكنها في حالها ما تغير عليها الحال، ولا أثر ذلك فيها؛ لأنها لم تزل في مشاهدة يوسف حاضرة معه، وقد أنشد لسان حالها مترجماً عن حالها، فقلت في ذلك:

إذا لم يكن معنى حديثك لي يروى
فلا مهجتي تشفى ولا كبدي تروى
نظرت فلم أنظر سواك أحبه
ولولاك ما طاب الهوى للذي يهوى

ولما اجتلاك الفكر في خلوة الرضا
وغيّت قال الناس ضلت به الأهوا
لعمرك ما ضل المحب وما غوى
ولكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى
فلو شاهدوا معنى جمالك مثلما
شهدت بعين القلب ما أنكروا الدعوى
خلعت عذارى في هواك ولم يكن
خليع عذارٍ سره في الهوى نجوى
ومزقت أثواب الوقار تمكاً
عليك وطابت في محبتك البلوى
فما في الهوى شكوى ولو مزق الحشا
وعار على العشاق أن يعلنوا الشكوى
وما علموا للحب داء سوى الهوى
وعندي أسباب الهوى كلها أدوا
وكم كنت من خوف الهوى أتقي الهوى
ولكنما حكم الهوى غلب التقوى

فصل

واعلم أن التلون والتمكن وصفان يشيران إلى حالين في محلين، فحال التلوين في محل دار الملك، وحال التمكين في محل دار الملكوت، وهما عالما الغيب والشهادة فمن شهد عالم الغيب غاب عن الشهادة، فلم يبق له رجوع إلى ما غاب عنه، فهو متمكن في شهوده غائبا عن وجوده.

ونسبة ذلك من الآدمي قلبه وقلبه، فالقوالب عالم الشهادة في دار الملك والقلوب عالم الغيب في دار الملكوت، فجثمانيتك عالم ملكك، وروحانيتك عالم ملكوتك.

فمن أشرفه الله تعالى على جوارحه فاستعملها في مصالحه، فقد ملك دار ملكه، ومن أشهده غيب قلبه وأنزله منازل حبه وقربه، فقد شهد ملكوت ربه.

فأنت مكون من كونين مخلوق من عالمين سفلى وعلوى، ملكى وملكوتى قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] فكان من التسوية جثمانيتك البشرية، وكان من النفخ روحانيتك المعنوية.

وكل مخلوق خلق من كلمة كن وأنت كذلك، وأنت زدت على ذلك بالتسوية والنفخ فنالك من بركات التسوية حركات جوارحك لخدمته، ونالك من بركات النفخ حركات روحانيتك بمحبته ومعرفته.

فأنت أنموذج الكون ومراد الكون، والكون مراد لا لنفسه بل لأجلك، وأنت مراد لذاتك، والحق سبحانه خلق الكون لأجلك، وخلقك لأجل معرفته

ومحبته ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، أي: يوحدون، وقيل: يعرفون، وهو معنى قوله: «كنت كثيراً لا أعرف، فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً وتعرفت إليهم، في عرفوني».^(١)

ثم اعلم أن الكون نسخة منك، وتزيد على ما في الكون بما خصك به من معارفه وحكمه وأسراره وأنواره وتجلياته ومنازلاته، كما أن الفيل وإن كبر شبحه نسخة من البعوضة وإن صغرت؛ لأن فيها ما في الفيل من جميع أجزاء جوارحه وتزيد عليه بأجنحتها، وقد شرحت ذلك في هذه الأبيات فافهم:

إذا كنت تقرأ علم الحروف	فشخصك لوح به أسطر
وتشال ذلك أنموذج	لكل الوجود لمن يبصر
حروف معانيك لا تنقري	لذي الجهل كلا ولا تظهر
ومن يك غدا بأسرارها	فمعروفها عنده منكر
لئن كان جزؤك جزء صغير	ففيك انطوى العالم الأكبر
فلا ذرة منك إلا غدت	بها يوزن الكون بل أكثر
ولا قطرة منك إلا وفي	ينابيع أسرارها أبحر
وكل الوجود إذا قسته	إليك فذاك هو الأصغر
وما فيه من عرض حاضر	يزول وأنت به جوهر
فأنت الوجود وكل الوجود	وما فيك موجود لا يحصر

(١) سبق التعرض للكلام على الحديث.

وفيك أشعة لاهوته
 وشمس المعارف إشراقها
 لقد أظهرت سيماء القلوب
 سماء على قطب توحيده
 لها من أشعة عرفانه
 فمشرقها أفق سويدائها
 وعرش الصفاء لها مركز
 هناك المليك تجلى لها
 فقامت بتحقيق مأموره
 وترتاح مربع أحبابها
 رعود الجفا إذا زجرت
 وإن أعوز الغيث حصاءها
 فروض رياضتها مزهر
 تمر بها نسيمات القبول
 ويسرى إلى السر من عرفها
 فيسكرون نشق أنفسها
 يطاف بكاسات راحاتها
 من البدر في نوره أنور
 من الشمس في ضوئها أظهر
 خفايا الغيوب لمن يبصر
 تدور اشتياقاً ولا تقصر
 نجوم بإخلاصها تزهر
 ومغربها سره المضممر
 إليه انتهاء كلما يسطر
 فأوحى إليها كلما يأمر
 على أنها أبدا تحذر
 ولا عجب حيث لا يبصر
 فبرق الجفا لها مسفر
 فماء الحياء بها يقطر
 ورحب محبتها مثمر
 فيبدو شذا المسك بل أعطر
 لطائف تطوى ولا تنشر
 ومن يك مزكوم لا يسكر
 وفي حاتمها حلل المسكر

وتتلى بساحات حاناقها مثاني للذكر لا تفتقر
فمن صم عن سمع ألتامها فذاك الشقي هو الأخرس
ومن ظل عن باهما معرضاً فذاك الغوى هو المدبر

فصل

فمن فتح الله عين يقظته وأشهده خفايا سريرته علم أنه لم يكن في الكونين
ولا في العالمين من مفترقاته شيء إلا وهو مندمج في طوايا ذاته مندرج في خفايا
صفاته، وهذا سر قوله: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، وقد ظهر لي من سر
هذا الحديث ما يجب كشفه ويستحسن وصفه، وهو أن الله تعالى وضع هذه
الروح الروحانية في هذه الجثمانية لطيفة لاهوتية مودعة في كثيفة ناسوتية دالة
على وحدانيته وربانيته، ووجه الاستدلال بذلك من عشرة أوجه:

الوجه الأول: أن هذا الهيكل الإنساني لما كان مفتقراً إلى مدبر ومحرك،
وهذه الروح تديره وتحركه، علمنا أن العالم لا بد له من محرك ومدبر.

الوجه الثاني: لما كان مدبر الجسد واحداً وهو الروح علمنا أن مدبر هذا
العالم واحد لا شريك له في تديره وتقديره لا جائز أن يكون له شريك في ملكه
قال الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقال
تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَعُوا إِلَيَّ ذِي الْعَرْشِ

سَبِيلًا (٤٢) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ غُلُوبًا كَبِيرًا ﴿ [الإسراء: ٤٢-٤٣] وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٩١].

والوجه الثالث: لما كان هذا الجسد لا يتحرك إلا بإرادة الروح وتحريكها له علمنا أنه مرید لما هو كائن في ملكه لا يتحرك بخير أو شر إلا بتقديره وإرادته وقضائه.

الوجه الرابع: لما كان لا يتحرك في الجسد شيء إلا بعلم الروح وشعورها به، ولا يخفى على الروح من حركات الجسد وسكناته شيء علمنا أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

الوجه الخامس: هذا الجسد لم يكن فيه شيء أقرب إلى الروح من شيء بل هو قريب إلى كل شيء في الجسد، علمنا أنه أقرب إلى كل شيء ليس شيء أقرب إليه من شيء ولا شيء أبعد عنه من شيء لا بمعنى قرب المسافة لأنه متره عن ذلك.

الوجه السادس: لما كان الروح موجوداً قبل وجود الجسد، ويكون موجوداً بعد عدم الجسد علمنا أنه سبحانه موجود قبل كون خلقه، ويكون موجوداً بعد فقد خلقه، مازال ولا يزال وتقدس عن الزوال.

الوجه السابع: لما كان الروح في الجسد لا يعرف له كيفية، علمنا أنه سبحانه متره عن الكيفية.

الوجه الثامن: لما كان الروح في الجسد لا يعرف له أينية، علمنا أنه سبحانه **متره** عن الكيفية والأينية، فلا يوصف بأين ولا بكيف، بل الروح موجود في سائر الجسد ما خلا شيء من الجسد كذلك الحق سبحانه موجود في كل مكان وتتره عن المكان والزمان.

الوجه التاسع: لما كان الروح في الجسد لا يحس ولا يمس، علمنا أنه تعالى **متره** عن الحس واللمس والمس.

الوجه العاشر: لما كان الروح في الجسد لا يدرك بالبصر، علمنا أنه سبحانه **لا** تدركه الأبصار، ولا يمثل بالصور والآثار، ولا يشبه بالشמוש والأقمار **﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾** [الشورى: ١١] فهذا معنى قوله: **من عرف نفسه فقد عرف ربه** «فظوبى لمن عرف وبذنبه اعترف».

ولهذا الحديث تفسير آخر، وهو أن تعرف صفات نفسك على الضد من صفات ربك، فمن عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية، ومن عرف نفسه بالافتناء عرف ربه بالبقاء، ومن عرف نفسه بالجفاء، عرف ربه بالوفاء والعطاء، ومن عرف نفسه كما هي عرف ربه كما هو.

واعلم أنه لا سبيل لك في معرفة إياك كما إياك، فكيف لك سبيل إلى معرفة **إياد** كما إياه.

فكأنه في قوله: «من عرف نفسه عرف ربه» علق مستحيلاً على مستحيل لأنه يستحيل أن تعرف نفسك وكيفيتها وكميتها، فإذا كنت لا تطيق أن تصف

نفسك التي هي بين جنبيك بكيفية أو أينية ولا شبحية ولا هيكلية، ولا هي
بمرئية فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بكيف وأين، وهو مقدس عن
الكيف والأين؟! وفي ذلك أقول:

قل لمن يفهم عني ما أقول	قصر القول فذا شرح يطول
ثم سر غامض من دونه	ضربت والله أعناق الفحول
أنت لا تعرف إياك ولا	تدر من أنت ولا كيف الوصول
لا ولا تدري صفات ركبت	فيك حارت في خفاياها العقول
أين منك الروح في جوهرها	هل تراها فتري كيف تجول
هذه الأنفاس هل تحصرها	لا ولا تدري متى عنك تزول
أين منك العقل والفهم إذا	غلب النوم فقل لي يا جهول
أنت أكل الخبز لا تعرفه	كيف يجري منك أم كيف تبول
فإذا كانت طواياك التي	بين جنبيك ترى فيها ضلول
كيف تدري من على العرش استوى	لا تقل كيف استوى كيف التزول
كيف يُحكى أم تُرى كيف يُرى	فلعمري ليس ذا إلا فضول
فهو لا أين ولا كيف له	وهو رب الكيف والكيف يحول
هو فوق الفوق لا فوق له	وهو في كل النواحي لا يزول
جل ذاتاً وصفات وسما	وتعالى قدره عما أقول

واعلم أن من عرف نفسه عرف ربه، وعرف ما يراد منه، فأشغل نفسه واستعملها فيما خلقت له، فأوقفها في مواقف العبودية للقيام بحقوق الربوبية ومتى اشتغلت بمعارضة الربوبية فاتتها العبودية، ولم تدرك الربوبية.

وها أنا أشرح لك صفات ذاتك ومعنى صفاتك لتعلم ما يراد منك في حياتك ومماتك.

واعلم أن الحق سبحانه لما أراد أن يبني صورة آدم من زمان تقادم ابتناها عنى صورة المدينة، وأتقن فيها من المباني ما يدل على قدرة الباني، وحرك فيها مئذنت ومئذني يشيران إلى أنه ليس له ثان، ثم نصب وسط هذه المدينة قصر المملكة وبث حوله أشراك المهلكة،^(١) وسمى ذلك القصر بالقلب إذ هو بيت الرب. وجعل مدار هذه المدينة عليه، ومرجع الكل إليه بإشارة الأوان. «في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب».^(٢)

ووضع في هذا القصر سرير العز والسلطان، وأجلس عليه ملكاً يقال له الإيمان، وبث الجوارح في خدمته كالغلمان، فقال اللسان: أنا الترجمان. وقالت العينان: ونحن الحارستان، وقالت الأذنان: ونحن الجاسوسان، وقالت القدمان:

(١) الأشراك: جمع شراكة بفتحين، وهي حبال الصائد.

(٢) سبق تخريج الحديث.

ونحن الساعيتان، وقالت اليدان: ونحن العاملان، وقال الملكان: ونحن الشاهدان، وقال صاحب الديوان: وكما تدين تدان.

ثم جعل له وزيراً وهو العقل، فقال الوزير: أيها الملك لا بد لك من خاصة. تصطفيهم لنفسك خلاصةً يؤثرونك على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة.

فأول ما تحتاج إلى تاج وهو الولاية، وإلى معراج وهو العناية، وإلى دليل وهو الهداية، وإلى مركوب وهو الصدق، وإلى حُلَّة وهي السكينة، وإلى صاحب وهو العلم، وإلى بواب وهو الورع، وإلى سيف وهو الحق، وإلى كاتب وهو المراقبة، وإلى سجن وهو الخوف، وإلى ميدان وهو الرجاء، وإلى سراج وهو الحكمة، وإلى نديم وهو الفكر، وإلى خزانة وهو اليقين، وإلى كتر وهو القناعة، وإلى صاحب بريد وهو الفراسة.

ثم أيها الملك تنظر إلى رعيتك بعين الرحمة، وتفتح خزائن الحكمة فتعدل بينهم في القسمة، وتبعث إلى كل واحد قَسْمَه فيقيم به رَسْمَه.

فقال الملك: انظر أنت في الرعية وأزل عنهم الشكية، وتولى تفرقة الجامكية.

فقال اليدان: أنا على جميع الآلة، وقالت الأسنان: أنا أطحن وأعزل النخالة. وقال الريق: أنا أعجن وأتولى إلى المعدة إرساله، وقالت المعدة: أنا أطبخ وما أزيد على ذلك عمالة، وقالت الكبد: أنا أخذ ما صفا، وأترك الخثالة.

فقال القدر: وأنا أتولى تفرقتها وقسمتها بالعدالة، فأبعث إلى كل عضو ما يطيق احتمالاه.

فلما فرقت الجامكية نقداً لا حوالة، وصحح الملك أحواله. قال له الوزير: ما بعد النفقة إلا العرض وأداء الفرض، فنادى في جيشك بالطول والعرض لينظر البعض للبعض، قبل أن تبدل الأرض غير الأرض، فنادى مناديه: يا معشر الرعية إن الملك قد أقسم بالأزلية، أن من عدل عن طريق السوية، وكفر بنعمة العطية وأنفقها في الخطيئة، فلقد أفسد النية ونقض البنية، وأولئك هم شر البرية.

وإن للملك عدواً قد سن جوارحه، يقال له: النفس الأمارة، وهي تنازعه الإمارة، واستنصرت عليه بالدنيا الغرارة، وظاهرها الهوى بعث إليها أنصاره.

وجاء الشيطان فكتب له منشور الوزارة. قد شنوا في أرض الملك الغارة، فيا خيل الله اركبي، ومن الأعداء لا تقربي.

فهناك ركب القلب بين ميسرة خوفه، وميمنة رجائه، ومقدمة توكله وساقاة التجائه، متحملة إياك نعبد، وتمسكة بأذيال وإياك نستعين، فلما وصل بجنوده إلى معبوده بصدق النية نادى مناديه في ناديه إن الله مبتليكم بنهر الدنيا الدنية، فمن شرب منه فليس مني، ومن عول عليه فليتنح عني.

فقال أهل الضرورة: لا بد من قيام الصورة، فجاءت مروحة الراحة بإباحة إلا من اعترف غرفة بيده، واعترف بذنبه.

فأما من عدموا الفطنة، ووقعوا في شرك الفتنة، فشرّبوا وترووا حتى أورتهم البطنة، فلما قابلهم القوم قالوا: لا طاقة لنا اليوم، فقال الذين صبروا ابتغاء وجه الله ﴿كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

فالتقيا بجيشهما في مجمع بحريهما هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج.

فكان التوكل موكلاً بالحرص، والزهد محاذياً بالدنيا، والتواضع مدافعاً للعجب، والإخلاص ماحياً للرياء، والتقوى نافية للدعوى، والخوف موقِعاً للهوى، والتسبيح التقديس في محاربة إبليس، فتقدم حزب الله وشعارهم اللهم إنا جعلنا بك أقدامنا فثبت أقدامنا، إنا لا ندرى ما قدامنا، فهزموهم بإذن الله وانتصروا، وما النصر إلا من عند الله، فلم تر منهم إلا مولد بره وقاصم عمره. وأصبحت منازل الهوى والنفس كأن لم تغن بالأمس، وما زالت بأسرها في أسرها حتى اعترفت بخسرها واتصفت بكسرها، ونادها من له المنة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨].

يا نفس توبي اليوم من قبل أن	تفتضحني في الغد بين العباد
يا نفس إن الله منك اشترى	بشرط تسليم جميع القياد
فاستبشري بالبيع واستسلمي	واصطلحي يا نفس منك الفساد
أفلسست والسلعة مغبونة	لا تشتري والسوق سوق الكساد
والركب قد جد مسيراً ولا	لهول يوم العرض قدمت زاد

وكلما أبيض مشيبي فلا يزداد وجه القلب إلا سواد
واخجلتي واحسرتي إن أكن من بين صحي قد حرمت المراد
فخالفي يا نفس حكم الهوى وجاهدي في الله حق الجهاد
وازرعي زرع التقى واصبري وصابري في حرب أهل العناد

فصل

وقد أوضحت في هذه الإشارة في إيراد ما يراد من العبد في خدمة الرب
﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق:
٣٧]، فإذا اشتغلت بمعرفة من أنت شغلك بمعرفة من هو، ويجوز أن تعرف من
هو، ولا يجوز أن تعرف ما هو لأن «مَا» هو سؤال عن ماهية ذاته، ولا ماهية
لذاته، و«مَنْ» هو سؤال عن أسمائه وصفاته، وما حصل أهل الأرض والسماء إلا
على الصفات والأسماء قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وسر هذا الرمز يظهر من سؤال فرعون
لموسى عليه السلام حين قال له موسى: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء:
١٦]. فسأله فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣]، فقال موسى:
﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢٤]،
وهذا الجواب يسمى جواب العدول لأنه عدل فيه عن مطابقة السؤال لأن
فرعون سأل عن ماهية الله سبحانه، وأجاب موسى عن قدرته وصفاته بمجادلة
حين خلط في سؤاله، وسأل عما لا يمكن إدراكه فجاز له أن يعدل عن سؤاله.

وقد سئل يحيى بن معاذ الرازي، فقيل له: أخبرنا عن الله تعالى، فقال: إله واحد فقيل: كيف هو؟ فقال: إله قادر، فقيل: فأين هو؟ فقال: بالمرصاد، فقال السائل: لم أسألك عن هذا!! فقال: ما كان غير هذا فهو صفة المخلوقين، فأما صفة الخالق فالذي أخبرت عنه.

وسئل بعض العارفين عن قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، فقال: الحق سبحانه عرفنا بهذا القول من هو، وما عرفنا ما هو لأنه لا يعرف ما هو إلا هو وقيل لصوفي: أين الله؟ فقال: قبحك الله تطلب مع العين أين - يشير إلى قوله تعالى - ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤].

وسئل الشبلي عن قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، فقال: الرحمن لم يزل والعرش محدث، فالعرش بالرحمن استوى، وسئل ذو النون عن قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]، فقال: أثبت ذاته ونفى مكانه فهو موجود بذاته والأشياء كلها موجودة بحكمته كما شاء.

وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الاستواء، فقال: استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر.

وسئل الإمام الشافعي عن الاستواء، فقال: آمنت بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك، وأمكست عن الخوض فيه كل الإمساك.

وقال أبو حنيفة: من قال لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض هو، فقد كفر؛ لأن هذا القول يوهم أن لله مكاناً، ومن توهم أن لله مكاناً فهو مشبه.

وسئل الإمام مالك عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهو الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة، ولا خلاف بينهم في ذلك، ومن توهم أن بين أحد من الأئمة اختلافاً في صحة الاعتقاد فقد أعظم الفرية عن أئمة الأمة، وأساء ظنه بأئمة المسلمين.^(١)

وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الشافعي -رضي الله عنهما- فقال: ما الذي أقول فيه، وهو الذي أخرج من قشور التشبيه لبأها، وأطلع على معارفها أربابها وجمع بمذهبه أكنافها وأطنابها، فالمحدثون صيادلة والشافعي طبيبهم، والفقهاء أكابر والشافعي كبيرهم.

وسئل الإمام أبو المعالي عن الإمام أحمد، فقال: إن أحمد ضرب بالسياط، ولم يزغ عن سواء الصراط، غسل وجه السنة من غبار البدعة، وكشف الغمة عن عقيدة هذه الأمة.

(١) لعل هؤلاء الوهابية أصحاب البدعة والتشبيه والتخييل أن يسمعوا ويقرؤا هذا الكلام الذي يعلوه النور ويخرج من مشكاة الإيمان والإحسان حتى يرتدعوا عن بدعتهم وضلالهم.
لقد اسمعت لو ناديت حياً *** ولكن لا حياة لمن تنادى

وها أنا أذكر لك في التزيه ما يجلو عن قلبك درن التشبيه، فأقول:

يا أيها المدعى لله عرفانا

وقد تفوه بالتوحيد إعلانا

وتطلب الحق بالعقل الضعيف

وبالقياس والرأي تحقيقاً وتبياناً

ظننت جهلاً بأن الله تدركه

ثواقب الفكر أو تدريه إيقانا

أو العقول أحاطته بديهتها

أو هل أقامت به إياه برهانا

أو العلوم وما سطرت في كتب

هل هن إلا على التحقيق عميانا

الله أعظم شأناً أن يحيط به

علم وعقل ورأى جل سلطانا

أذري بك العقل أن عطلته عدماً

وخانك العقل أن صورت جثمانا

إياك ويحك والتعطيل في صفة

واحذر تكن عابداً بالوصف أو ثانا

فإن سمعت أحاديث الصفات فقل

آمنت بالله تصديقاً وإيماناً

ورد علم خفاياه لعالمه

فإن تأولت قد أولت بهتانا

إن قيل كيف استوى قل كيف شا
ولا تصغي إلى الكيف تضحى ثم ندمانا
أو قيل أين فقل حيث أتجهت تجد
مولاك ما غاب طرفاً لا ولا بانا
هو الذي فوق كل الفوق رتبته
وحيث كنت وجدت الله ديانا
من ظن جهلاً بأن العرش يحمله
قد افترى واجترى ظلماً وعدوانا
العرش والفرش والكرسى صنعته
وقد براهن إحكاماً وإتقاناً
محجبات ولا علم ولا خبر
قد حير الكل فقدانا ووجدانا
العرش يطلب من قد عز مطلبه
ولم يزل في طلاب الله ولهانا
الخلق في العلم تاهوا في تطلبه
والعلم في الاسم لا ينفك حيرانا
والاسم دل بسرٍ في غوامضه
على المسمى فصار الإسم^(١) عنوانا
وعز ذلك المسمى ليس يدركه
خلق ولو جادلوا شيئاً وشبانا

(١) تجت همزة (الاسم) لضرورة الشعر، وإلا فالواجب حذفها.

سارت إليه قلوب العارفين على
عجائب الفكر وحداناً وركبانا
وفارقوا الأهل والأوطان واعتزلوا
وصابروا الليل أحياناً وأزمانا
حتى انتهوا منتهى علم ومعرفة
وكوشفوا ببديع السر إعلانا
هناك طابوا وغابوا عن صفاقم
وأهلب الشوق في الأحشاء نيرانا
وعرفوا بجميل الوصف فاغترفوا
وصيروا القلب للعرفان ميدانا
يرون في الناس سكرى من معارفهم
كذاك من عرفوه راح سكرانا
هبت عليهم وقد ناجاهم سحراً
نسيمة عبقت روحاً وريحانا
فأسكنت في قلوب القوم معرفة
وحركت منهم وجداً وأشجانا
إذا بدا وتجلى في حضيرته
ساقى المدام وأهدى الكأس ملاًنا
ناداهمو سكرؤا من قبل ما شربوا
وظل شاربهم بالشرب ظمآنا
لما تغني لهم حاديهم انحلعوا

عما بأيديهم حمداً وشكرانا
وأسلموا الدين والدنيا لطالبيها
وطهروا القلب للمحجوب أوطانا
هذا اعتقادي فإن قصرت في عمل
فأسأل الله توفيقاً وغفرانا

فصل

ثم اعلم أنه لا يوصل إلى معرفة الله تعالى إلا بالعجز عن معرفته؛ لأن كل إشارة يشير بها الخلق إلى الحق سبحانه مردودة؛ لأنها من جنسهم مخلوقة مثلهم حتى يشير إلى الحق بالحق، ولا سبيل لهم إلى ذلك.

وأوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود اعرفني واعرف نفسك. ففكر داود ساعة ثم قال: إلهي عرفتك بالفردانية والقدرة والبقاء، وعرفت نفسي بالضعف والعجز والفناء، فقال الله تعالى: يا داود الآن عرفني حق المعرفة.

وقد سئل الصديق الأكبر أبو بكر -رضي الله عنه- بم عرفتك ربك؟ فقال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي.

فقبل له: وهل يتأتى للبشر أن يدركه؟ فقال: العجز عن درك الإدراك إدراك.

ومعنى هذه الإشارة الصديقية أن الحواس الخمس التي هي آلات الإدراك نسائر المحسوسات لا وصول لها إلى إدراكه.

فإذا علمت أن الحق سبحانه وتعالى متره عن إدراك هذه الحواس لكنّه ذاته وصفاته؛ لعجزها عن إدراكه، فقد عرفت الحق.

وقد سئل مصباح التوحيد ومفتاح التغريد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - بم عرفت ربك؟ فقال: عرفته بما عرفني به نفسه لا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده بعيد في قربه، فوق كل شيء، ولا يقال تحته شيء، أمام كل شيء، ولا يقال أمامه شيء، وهو في كل شيء، لا كشيء في شيء، فسبحان من هو هكذا، ولا هكذا غيره.

وقال علي رضي الله عنه مخبراً عن حقيقة التوحيد: ركضت الأرواح في ميادين المعرفة، فسبقت روح نبينا صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء، فخلع عليها خلعة المعراج، فقيل له: وما غايتها، أي: المعرفة؟ فقال: الدهش في كبرياء الله عز وجل.

وسئل علي أيضاً - رضي الله عنه - هل عرفت الله بمحمد أو عرفت محمداً بالله؟ فأجاب: لو عرفت الله بمحمد ما عبدته، ولكان محمد أوثق في نفسي من الله، ولو عرفت محمداً بالله لما احتجت إلى رسول الله، ولكن الله عرفني نفسه بلا كيف كما شاء، وبعث محمداً صلى الله عليه وسلم بتبليغ أحكام القرآن، وبيان مفصلات الإسلام والإيمان، وإثبات الحجّة، وتقويم الناس على منهج الإخلاص فصدقت بما جاء به.

فاعلم أنه يستحيل الوصول إلى معرفة شيء من معرفة الله بغير الله، ولا سبيل إلى معرفة الله، إلا بالله فإن الأفهام والأوهام والعقول والخواطر عاجزة قاصرة عن إدراك صورها وعللها، فكيف تطيق إدراك مصورها ومعيدها؟! وإنما الحق سبحانه خلق الخلق كما شاء، على ما شاء ووفق من شاء، لما شاء وعرف من شاء بما شاء.

وفي الحديث: «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم نوراً، من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ذلك النور ضل.»

فمعرفة العبد لربه نور الله الذي يقذفه في قلب عبده فيدرك بذلك النور أسرار ملكه، ويشاهد غيب ملكوته، ويلاحظ صفات جبروته، ثم تتزل قوة إدراكه على مقدار ما أفيض عليه من ذلك النور، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ﴾ [النور: ٣٥]، أي مثل نور المؤمن هكذا كان يقرأ أبي بن كعب وكان يقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما مثل نوره في قلب المؤمن.

وإنما سمي الحق سبحانه وتعالى نفسه نوراً لأن النور هو الضياء المظهر للأشياء، فإذا تسمى بما يظهر غيره بالإضافة إلى الإدراك نوراً، فلأن يسمى من يظهر الأشياء من كتمّ العدم إلى فضاء^(١) الوجود بالإيجاد نوراً أولى بل هو نور النور مظهر المظهرات.

(١) في المطبوع (قضاء) بالقاف بدل الفاء، والصحيح المثبت.

ثم ضرب مثل نوره في قلب المؤمن وشبهه، فشبه صدره بالمشكاة، وشبه معرفته بالمصباح في القنديل، وشبه القنديل الذي هو قلبه بالكوكب الدرّي، وشبه إمداده بمعرفته بالزيت الصافي الذي يمد به السراج في الإشعال.

ومعنى آخر لطيف: المشكاة بمترلة بشرتك، والمصباح بمترلة نور توحيدك والزجاجة بمترلة قلبك.

وتشبيه المشكاة بالبشرية لما في البشرية من الكثافة، وهو محل الظل والسواد.

والمصباح كلما كان في الظل والسواد كان أشد في الاشتعال والإيقاد.

وتشبيه نور التوحيد بالمصباح لأن المصباح يستنير به ما يحاوره، ويحل فيه ونور التوحيد يستضاء به ما يحاوره ويحل فيه.

وشبه القلب بالزجاجة لما فيها من اللطافة، فإن شفافها يطرح أشعة الأنوار على ما يقابلها ويحاذيها من الأجرام.

والقلب شفاف تعبر منه أشعة أنوار التوحيد إلى ما وراءه من الجوارح، وإليه الإشارة النبوية في قوله لذلك الرجل الذي كان يعبت في صلاته: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه».

وقيل فيه معنى آخر، وهو أنه مثل النور قلب النبي محمد ﷺ، فشبهه عبد المطلب بالكوة، وهو المشكاة، وشبه عبد الله بالزجاجة، وشبه النبي ﷺ بالمصباح

كان في صلبهما فورث النبوة من إبراهيم عليه السلام، وهو قوله: ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [النور: ٣٥]، وإنما سمي إبراهيم عليه السلام شجرة لأن أكثر الأنبياء من صلبه ﴿لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ﴾ [النور: ٣٥]، أي: لا يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين.

فصل

واعلم - وفقنا الله وإياك - أن لكل حق حقيقة، ولكل حقيقة أهل، ولكل أهل علامة، وبالعلامة يتبين المحق من المبتطل، وكل من أجلسه الله على مائدة معرفته، وتناول من كئوس محبته رفع سيمائها، وقال الله: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال عليه السلام: «من كانت سيرته حسنة أظهر الله عليه منها رداءً يُعْرَفُ به، ويُشْهَدُ عليه بالخير».

وقال أبو اليزيد العارف: على لسانه وصف الربوبية، وعلى أركانه خدمة الديمومية، وعلى نفسه أثر العبودية، وفي قلبه هيبة الفردانية، وفي سره طرب الإلهية وفي راحة شَعَبِ الوحدانية.

وقالت رابعة: للعارف ثلاث علامات؛ بدنه مشغول بالطلب، وقلبه مشغول بالشغف، وروحه مشغولة بالطرب.

وقيل: قلب العارف منور بمصاييح المعرفة، ووجهه مزين بسيماء الطاعة وأطرافه ذائبة من خوف القطيعة، وسره منقطع إلى الله من كل علاقة وعلامة ذلك أن يكون خادماً بالأركان ذاكراً باللسان مستأنساً به في كل أوان، ويكون نفسه في الدنيا غريباً، وقلبه في صدره غريباً، وروحه في جسده غريباً، وسره في حاله غريباً، والغريب أبداً في غربته كتيب فلا يستريح العارف من غم الغربة ما لم يصل إلى الحبيب.

ومن هنا يظهر معنى قوله عليه السلام: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»^(١) فتأملت حقيقة هذا الحديث، فرأيت أن الأرواح خلقت قبل الأجساد بألفي عام ثم أفيضت من عالمها الروحاني النوراني، فأودعت ظلمة هذا الجسد الترابي الطبيعي الجثماني، والجسد مخلوق من التراب، والتراب كائن قبل كون الآدمي، فهما في الحقيقة جلبا غربيين غربا عن وطنهما، وأبعدا عن أصليهما فاجتمعا اجتماع غربة كل واحد منهما يشير إلى وطنه، ويطير إلى سكنه، فالجسد أخلد إلى الأرض، والروح بدون السمو لم يرض، والله در القائل:

راحت مُشْرِقَةً ورحت مغرباً شتَّانَ بينَ مشرقٍ ومغربٍ

ومن تأمل معنى هذه الأبيات فهم ما أشرنا إليه، وعلم ما عولنا عليه، فإن فيها معنى ازدواج الأشباح بالأرواح المستفاد من سر قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ

(١) رواه البخاري في صحيحه في كتاب «الرقاق» باب «قول النبي كن في الدنيا...».

كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ [النور: ٣٥]، فمن كانت له بصيرة مستنيرة أبصر مصباح النجاح ومن كانت له أذن سامعة سمع منادي الفلاح:

ياخيليلي قد بلغت القصد	وعرفت الغرام هزلاً وجداً
خلياني من ذكر سَلْعٍ ونَجْدِ	ودعاني من حب سلمى وسُغْدَا
أنا لي في حشاشة القلب خودا	أقسمت للعيون لا تبدَا
أبرزت للقلوب حلة حسن	وتجلت لها بوجه مفدى
حجبوها فليس تظهر إلا	لحب صفا انتهاء ومبداً
شهدت حين غيبت كل غيب	فهي تخفى صوتاً لها أن تحداً
ملكيت في الشهود قبضاً وبسطاً	وحكت في الوجود جزراً ومداً
عرفوها مظاهراً فتغالت	وتغالت فما يريد مردا
ذات أنس ووحشة ونفار	وقرار ضد لضد تبدا
ركبت من تضادد فلهذا	جمعت في المذاق صبراً وشهدا
فهي بدر وفي الحقيقة شمس	وهي نار تريك حرا وبردا
وهي روح وفي المحبة راح	جمعت في الكئوس غياً ورشدا
وهي ذات لكل ذات وتبغي	بصفات صفت مراحاً ومغدا
وهي روح الوجود فرقاً وجمعاً	وهي كون الأكوان وجدا وفقدا
هبطت من محل عز رفيع	فتبداً لها فؤادي مهدا

فأتلفنا لفرقة وتلاقٍ
 وازدوجنا فنحن زوج ولكن
 نحن في شرعة الهوى قد خلقنا
 لو ترانا وقد هدت كل عين
 هي تصغي فأشتكى ما ألقى
 وهي مني وكل ما بي منها
 وتراها إذا ترنم حادٍ
 لا تلمها إذا بدت بحنين
 فلها معهد قديم وأنس
 ولها في القمر مقعد صدق
 بعده لا نخاف في القرب بعدا
 إن تأملت كان ذا الزوج فردا
 نقطع الحب فيه وصلا وصدا
 نتشاكى من الجوى ما تعدا
 ثم أصغى فتشتكى ليس قدى
 من صدود وكل ما قد تصدى
 برباها تذوب شوقاً ووجدا
 وأنين يقدر للقلب قدا
 ليس ينسى وإن تطاول عهدا
 فيه ضم الوصال مولىً وعبدا

ثم اعلم أن الجسد والروح لما كانا غريبين دعيا من دار غربتهما إلى دار
 قربتهما، ومحل وحشتهما إلى محل أنسهما، ومن ظلمة أنفسهما إلى حضرة
 قدسهما بتصريح ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥]، ثم أعلمهما
 قرب المنزل وسرعة المنقلب بتلويح ﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ
 هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر: ٣٩] فاتفقا على قطع مفازة الغربة لما بينهما من النسبة
 ولقد أحسن القائل:

أجارتنا إنا غريان ها هنا وكل غريب للغريب نسيبُ

ثم اصطالحا على جمع زادٍ يقطعان به مسافة الطريق، ويصلان به إلى ذلك الفريق، فوجدا من مشقة مسافة الطريق ما أفضى بهما إلى التفريق والتمزيق وصبرا على ظمأ الهواجر حتى بلغت القلوب الحناجر، وصابرا على قيام الليل ومالا على أنفسهما كل الميل، فتارة يطرقهما من مكان الخوف طارق فتجرى الدموع السوابق، وتارة يبرق لهما من أفق الرجاء بارق فيستريح إليه العاشق وتارة يخفق لهما من عرف القبول خافق فيسكن القلب الخافق، فما زالا بين انتهاض ونشاط، وانقباض وانبساط حتى طويا البساط، ووافيا عقبى الموت التي لا يعلم منها إلى أين الانحطاط، فتهياً الروح للفراق، وعزما على الانطلاق ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ [القيامة: ٣٠].

فقال له الجسد وهو في السياق: أيها الخليل أهنا يترك الخليل خليله؟! وقد حل بي ما لا يندفع بحيلة، وما كانت أيام الصحبة إلا قليلة، فقال: إنما أسبقك إلى المنزل الأول، وعليه المعول، فأمهده بما معي من الزاد، وأهيته بما أعددت من الصلاح والفساد ثم أعود إليك أيها الجسد فلا نفرق بعدها إلى الأبد، فتنطلق الروح مع داعي ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨]، ويعود الجسد إلى منزل ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥]، وقال قائلهم:

خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب
وعدت إلى التراب فصرت ميتا كأني ما برحت من التراب

خلقت من التراب بغير ذنب وأرجع بالذنوب إلى التراب
 فإذا جاء بشير النشور ونفخ في الصور، تباشر أهل التوحيد بيوم الوعيد
 فهناك يقال للروح: عد إلى جسدك المعهود، وهلمَّ إلى منهلك المورود، وظلك
 الممدود، ومقامك المحمود، وحبيبك المشهود، فتلقى الروح للجسد لقاء الغائب
 لغائبه ويتعانقان تعانق المحبوب لأحبابه، ويتشاكيان ما لقا من أوصاهما في
 مصابهما واكتساهما في اقترابهما ثم يقال لهما: انطلقا إلى عَرَصَةِ الجمع ومحشر
 الخلائق أجمع فثمَّ عدل يخفض ويرفع، ويعطى ويمنع، وما شاء بعبده يصنع.

فإذا قدم الأتراب من سفرة التراب نادى الحبيب بالأحباب: حدثوني ما حل
 بنفركم في سفركم يا معشر الغياب، فيقول لسان الحال في الجواب: قال
 صاحب الكتاب - ولم استعر في كتابي لغيري غير هذه الثلاثة أبيات، وبيستين
 مفردين قبلهما في هذا وقد علمت عليهما بقولي - فله در القائل:

إذا حلت فيك المكاره وانتهت

إلى أن تراك العين صارت محامدا

وإن بلغت الصباية جهدا

ودانت إلى رؤياك صارت فوائدا

وما سفرة أدنت إليك بعيدة

ولو أفنت الأيام من كان قاصدا

أيها الحزين علينا كيف وصلت إلينا؟ قال: ركبت جواد توكلني عليك
 واستياقي إليك، فما أنزلني إلا بين يديك. يا أيها الخائف من الفسوت كيف

وجدت الموت؟ فقال: لما رأيت وصله مغايراً لصدّه، وقربه مناقضاً لبعده،
فعرفت الشيء بضده، وفررت من دار قومٍ لا يأمنون إلى دار قومٍ لا يحزنهم
الفرع الأكبر.

وأنت أيها الراجي كيف علمت أنك ناجي؟ فقال: ثقّي بفضلك أمتني من
عذابك؛ لأن كتاب الفضل سابق، وجواد الجود لاحق، فكيف لا أرجو أن أنجو
وأنا برحمتك واثق؟!

ويا أيها الزاهد كيف عهدك بتلك المعاهد؟ فقال: سمعته يقول ﴿مَا عِنْدَكُمْ
يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦]، فتركت ما عندي لما عنده ثم غمضت
عيني عن الفاني فما فتحتها إلا على الباقي، ويا أيها المحب لنا كيف كان
اتصالك بنا؟ فقال: هل كانت إلا شربة شربتها في حضرة «محبهم»، فسكرت بها
في حانة «محبونه»، فما أفقت من ذلك المشروب إلا بمشاهدة المحبوب.

فأنت أيها الذاكر ماذا جرى لك؟ قال: غبت في لذة ذكره، فلما حضرت
إذا أنا في حضرة المذكور.

فأنت أيها الفقير كيف وصلت وفي حضرتنا حصلت؟ قال: هتف بي هاتف
﴿وَاللَّهُ يَدْعُو﴾ [يونس: ٢٥] فاستغرقني لذة هذا الكلام، فما أفقت إلا في دار
السلام بمنادي ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ [ق: ٣٤].

ويا أيها العارف كيف عرفت سبيل المعارف؟ قال سمعت منادي «من أتاني
يمشي أتيته هرولة»^(١) فأخذني شبه الوله فتنكرت للأغيار، وما سكنت إلى قرار
وطلبت الجار قبل الدار، فمشيت إليه على أقدام صدق طليبي له، فما حللت عني
إلا ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥].

ويا أيها الصوفي صف لنا صفوة حالك في ارتحالك، فقال: دعوة دعيتها في
سماح ﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ [الأحقاف: ٣١]، فما استتمت قولي: «ليسك»
حتى قال لي: ها أنا ناظر إليك ومتجلّ عليك.

ثم يقال: يا أهل التخلف ما هذا التوقف؟ اليوم يؤخذ بنواصي من عمل
المعاصي، فقدموا ما قدمتم، وقولوا لنا بأي وجه قدمتم؟ فيرتفع الصياح ويكثر
النواح ثم يقولون: لكن فاتنا رفيق الصلاح فما لنا عن باب رحمتك من براح ولا
لنا غير حسن ظننا بك من سلاح، ولا لظلمة معاصينا غير نور عفوك من
مصباح فيأتيهم الجواب من باب السلام: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]:

يا قلب لا يودي بك الخفقان

رضي الحبيب وواصل الغضبان

وصفت أوقات^(٢) السرور بوصلة

فعليك في حكم الهوى سكران

(١) سبق تخريج الحديث.

(٢) تصغير أوقات.

اليوم ينسخ بيننا من بيننا
لا الصد نخشى لا ولا الهجران
تلك الصحائف بالعتاب قد انطوت
لما محاهها العفو والغفران
فلربما ينبو الزناد وربما
يكبو الجواد وتعثر الفرسان
لا يبعدينك عتبنا عن بابنا
فالعهد باقٍ والوداد مصان
لا تكحلن بغير نور جمالنا
إنسان عينك أيها الإنسان
فبلطفنا وبأنسنا وبوصلتنا
شاع الحديث وسارت الركبان
فإذا ذللت لعزنا وهنت
لهيبتك الملوك وهابك السلطان
فاخضع وذلّ لمن تحب فإنه
حكم الهوى أن تخضع الشجعان
يا أيها العشاق دونكم السباق
فهذه الشقراء والميدان

فصل

فاعلم أنه ثبت بما أشرت إليه من أحوال القوم وانتقالهم من هذه الدار إلى تلك الدار؛ إذ نحن ننتقل من أول خلقنا إلى أن يستقر بنا المتزل في ستة أسفار.

السفر الأول: سفر السلامة من الطين.

السفر الثاني: سفر النطفة من الصلب إلى الرحم.

السفر الثالث: سفر الولد من الرحم إلى الدنيا.

السفر الرابع: سفر من الدنيا إلى القبر.

السفر الخامس: سفر من القبر إلى الموقف والعرض.

السفر السادس: سفر من الموقف إلى إحدى المترلين إما الجنة أو النار ثم يستقر بك فعلت أنك في الدنيا عابر سبيل.

فأما أهل اليقظة فشمروا حين سمعوا: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥]، فهم في لذة ذلك السماع يشغلهم شوقهم، ويقلقهم ذوقهم عن التمتع بالدنيا وزينتها. همتهم في مطلوبهم، وراحتهم ذكر محبوبهم، فأبصارهم تنزه في ملكه، وبصائرهم تحول في ملكوته، وسرائرهم تحول حول حمى جيروته لا يريدون إلا هو، ولا يطلبون إلا منه ولا يرضون إلا به، ولا يسمعون إلا عنه، ولا يشتاقون إلا إليه إن ذكروه ناجوا وإن شكروه باحوا، وإن وجدوه صاحوا، وإن شهدوه استراحوا، وإن سرحوا في حضرة قربه صاحوا.

فشهودهم له بلا حجاب، ووصالهم له بلا انقطاع، وسكرهم به بلا صحو
 قد استصحبت قلوبهم، ودارت أحزانهم بلذة خطابه الأول في يوم ﴿أَلَسْتَ
 بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] فصار ذلك كامناً في طوايا سرائرهم ومعاني
 صورهم، فإذا سمعوا مذكراً أو منشداً أو صائحاً أو نائحاً أو بائحاً استثار ذلك
 السر الكامن فيهم، فيذكروهم ذلك العهد الأول، فتارة يئنوا وتارة يجنوا.

فإذا غلبهم الوجد بغليانه وشربوا من موارد وارداته: فمنهم من طرقته
 طوارق الهيبة فحمد وذاب، ومنهم من برقت له بوارق اللطف، فتحرك وطاب
 ومنهم من طلعت له طواع الحب من مطالع القرب، فسكر وغاب.

فإذا رجعوا من وجدهم إلى وجودهم ناقشهم لسان الحال على تلك
 الأحوال، فقيل للصائح: لم صحت؟ وللنائح: لم نحت؟ وللبائح: لم بحت؟ ولمن
 تمزق: لم مزقت؟ ولمن صفق: لم صفقت؟ ولم تحرك: إلى من تشوقت؟ فقال
 الصائح: كيف لا يصيح من قلبه في قبضة منتهبه ثم لا يدرى ما يفعل به؟! وقال
 النائح: كيف لا ينوح من الموت في طلبه وهو رهن منقلبه؟! فقال البائح: ليس
 من هو في طربه كمن هو في حربه أما أنا فأبوح بما أوليت من وجود موجدى
 على وجودى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]. قيل له: فاضطربك
 بنقر وقع الدف ونفخ الشبابة لماذا؟ قال: تذكرت بنقرة الدف ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي
 النَّاقُورِ﴾ [المدثر: ٨]، وبنفخة الشبابة ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ [المؤمنون:
 ١٠١]، وبنفخة الحادى ﴿يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ﴾ [ق: ٤١]. قيل: فلم صفقت؟ قال:

إشارة إلى نيل المطلوب والتقاء المحب والمحجوب. قيل: فلم مزقت الأطمار؟^(١)
قال: إشارة إلى تمزيق الحجب، وظهور المحجوب، ورفع الأستار، وكشف
الغيوب. قيل: فلم تحركت؟ قال سمعت داعي الحبيب يقول: «هل من داع
فأستجيب»^(٢)، فقلت أسعى على رأسى وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على
الرأس، وقلت:

ما فى التواجد إن حققت من حرج
ولا التمايل إن أخلصت من باسِ
إن السماع صفاء نور صفوته
يخفى ويحجب عن قلبه قاسى
نور لمن قلبه بالنور منشرح
نار لمن صدره ناووس وسواسِ
راح وكاساتما الأرواح فهى على
قدر الكئوس تريك الصفو فى الكاسِ
حاد يذكرك العهد القديم وإن
تقادم العهد ما المشتاق كالناسى
فليس عار إذا غنى له طرباً
يثن بالباس لا يخشى من الناسِ

(١) الأطمار: جمع طمر - بكسر الميم - وهو الثوب الخلق.

(٢) أخرجه أحمد فى المسند فى كتاب «مسند الشاميين» باب «حديث عثمان بن أبى العاص».

فصل

واعلم أنه تحتم هاهنا ذكر السماع، وما هو منه محذور وما هو مباح، وما هو مستحب مستحسن، فإن كثيراً من المتعمقين والمتقشفين كرهوه، وأنكروه أصلاً وفرعاً، وحقيقةً وشرعاً، وهذا غلط منهم؛ لأن ذلك يفضي إلى تخطئة كثير من أولياء الله وتفسيق كثير من العلماء؛ إذ لا خلاف أنهم سمعوا الغناء وتواجدوا وأفضى إلى الصرخ والغشية والضعف، فكيف ينسب إليهم نقص وهم سالكون أتم الأحوال؟!!

وإنما يحتاج ذلك إلى تفصيل ونظر في أهل السماع واختلاف طبقاتهم، فمن صح فهمه وحسن قصده، وصقلت الرياضة مرآة قلبه، وحلت نسيمات العزيمة فضاء سره، وصفا من تصاعد أقدار أرض طبعه وبخار بشريته، وخيالات مقابلة وسواسه، وعرى عن حظوظ الشهوات، وتطهر عن دنس الشبهات، فلا نقول أن سماعه حرام وفعله ذلك خطأ.

قال أبو طالب المكيّ. فقد اطلعنا^(١) على سبعين صديقاً. وسئل الشبلي عن السماع، فقال: ظاهره فتنة، وباطنه عبادة، فمن عرف الإشارة حل له السماع، وإلا فقد استدعى الفتنة، وتعرض للبلية.

ومعلوم أن السماع مهيج ما في القلوب محرك لما فيها، فلما كانت قلوب القوم معمورة بذكر الله تعالى صافية من كدر الشهوات محترقة بحب الله سبحانه

(١) يعني كلهم يسمعون.

وتعالى ليس فيها سوى الله، فالشوق والهيجان والقلق والوجد والصيحان كامن في قلوبهم ككمون النار في الزناد، فلا يظهر إلا بمصادمة ما يشاكلها، فمراد القوم فيما يسمعون إنما هو مصادف ما في قلوبهم، فتستثيره بصدمة طروقه وقوة سلطانه، فتعجز القلوب عن الثبوت عند اصطلامه، فتنبعث الجوارح بالحركات والصرخات والصعقات لثوراتها في القلوب لا أنه يحدث فيها شيئاً.

قال أبو قاسم الجنيد: السماع لا يحدث في القلب شيئاً، وإنما هو مهيج ما فيه فتراهم يهيجون من حيث وجدهم، وينطقون من حيث قصدهم يتواجدون من حيث كامنات سرائرهم لا من حيث قول الشاعر ومراد القائل، ولا يلتفتون إلى الألفاظ لأن الفهم سبق إلى ما يتخيله الذهن.

وشاهد ذلك ما حكى أن أبا سليمان سمع رجلاً يطوف، وينادي: يا سعتراً^(١) برى فسقط وغشى عليه، فلما أفاق قيل له في ذلك، فقال: سمعته يقول: اسع تر برى ألا ترى أن وجدته وحركته من حيث ما هو فيه من وقته ووجدته، لا من حيث قول القائل ولا قصده.

وكما روى عن بعض الشيوخ أنه سمع قائلاً يقول: الخيار عشرة بحبة، قال: فما قيمة الأشرار بالمحترق بحب الله؟! لا تمنعه الألفاظ الكثيفة فهم المعاني اللطيفة ولم يكن واقفاً مع صوت نعمة ولا مشاهدة صورة.

(١) السعترا: نبت، وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب لئلا يلتبس بالشعر.

فمن ظن أن السماع يرجع إلى دف المعنى وطيب النغمة، فهو بعيد من السماع، وإنما السماع حقيقة ربانية ولطيفة روحانية تسرى من السميع المستمع إلى الأسرار بلطائف التحف والأنوار، فتمحق من القلب ما لم يكن، وتبقى فيه ما لم يزل، فهو سماع حق بحق من حق، وأما الانزعاج الذي يلحق المتواجد فمن ضعف حالة عن تحمل الوارد؛ وذلك لازدحام أنوار اللطائف في دخول باب القلب، فيلحقه دهش فيغيب بجوارحه، ويستريح إلى الصعقة والصرخة والشهقة لغلبة وجدده قهر وارده، وأكثر ما يكون ذلك لأهل البدايات، وأما أهل النهايات فالغالب عليهم السكون والثبوت لانشراح صدورهم، واتساع سرائرهم للوارد عليهم، فهم في سكوتهم متحركون، وفي ثبوتهم متقلقلون.

كما قيل لأبي القاسم الجنيد ما لنا لا نراك تتحرك عند السماع؟ فقال: **﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾** [النمل: ٨٨] فقيل له: وما معنى السماع؟ وما بال الرجل يكون سكاناً قبل السماع، فإذا سمع اضطرب وتحرك؟ فقال: السماع تذكار خطاب الروح من الميثاق الأول حين قال ربنا سبحانه: **﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾** [الأعراف: ١٧٢]، فسمع من سمع كلامه حين لا حد ولا رسم ولا صفة إلا المعنى الذي سمع، فبقيت حلاوة ذلك السماع فيهم، فلما أخرجهم وردّهم إلى الدنيا ظهر ذلك فيهم، فإذا سمعوا نغمة طيبة وقولاً حسناً طارت همهم إلى ذلك الأصل فسمعوا من الأصل، وأشاروا إلى الأصل.

فالعارف هو الذى سمع من الله سبحانه وتعالى، ومن لا يعرف الله كيف يسمع من الله؟! ومن لا يسمع من الله سبحانه وتعالى فالبهيمة خير منه. قال الله عز وجل: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال أبو عثمان المغربي: من ادعى السماع، ولم يسمع من صوت الطيور وصرير الباب، وتصفيق الرياح، فهو مفترٍ مدعٍ، فالعارف يسمع أطف الإشارات من أكثف العبارات.

ودخل يوماً أبو عثمان المغربي، وأخذ يسقى الماء من بئرٍ وعليه بكرة^(١) فتواجد فقيل له فى ذلك، فقال: إنما تقول الله الله.

وسمع على بن أبى طالب صوت ناقوس، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا، قال: إنه يقول: سبحان الله حقاً حقاً إن المولى صمدٌ يبقى.

ومرّ الشبلى يوماً بفقاعى^(٢)، فسمعه يقول: ما بقى إلا واحد، فصاح وقال: وهل بقى إلا واحد!!

وقيل لبعض مشايخ الطريقة: لمن يصلح السماع؟ فقال: لمن لا يفرق بين صرير الباب والصوت الطيب، ولقد قلت فى ذلك المعنى:

(١) بكرة البئر: ما يستقى عليها - انظر «مختار الصحاح».

(٢) نسبة إلى بيع الفقاع، وهو شراب ذو زيد.

ما استماعى من ضاربات المغانى
بل سماعى من واردات المغانى
خلوتى خمرتى وسكرى صحوى
واستماع منى بكل مكان
ليس فيما سمعت حرف وصوت
لا ولا نغمة بدت عن قيان
كل من كان فى استماع ووجد
واقفاً عند رنة العيدان
ذاك لا شك وجده مستعار
مسترد على الحقيقة فانى
إنما الوجد فى الحقيقة وجد
غير مستخرج من الأحن
فسماع القلوب من كل معنى
متجلٍ بصفوة للجنان
فاستمع ما يقول مر الليالى
واعتبر ما يشير صرف الزمان
وتصنت لصاحات الفؤاد
والبوادر وشاهدات العيان
وتلمح تر الحقيقة تبدو
من خفايا الغيوب كالترجمان

تجد الكل إن تأملت فرداً
واحداً ليس في الحقيقة ثان
فلهذا صرفت وجهي إليه
ما ثنائي عن الطريقة ثانی
أنا لي مسمع إذا قلت سرا
يا حبيبي يقول ها أنا داني
يا عذولي فخلني وبلائي
وهوائي ولو يكون هوائي
لا تلمني إذا سكرت فحبي
قد سقاني من صرف صافي الدنان
قط ما رمت شربة لظمائي
بكنوس الوصال إلا سقاني
لا ولا جئت طالباً لحماه
أحتمى من جفاه إلا حماني

واعلم أنه قد حضر السماع وسمع وما قنع بالسماع حتى كشف القناع
وتواجد، وتحرك كثير من الأكابر والمشايخ والتابعين -رحمهم الله- وسمع من
الصحابة عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن عمر، وكان عمر يرى إباحة السماع.
وسمع من الصحابة ابن الزبير، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية، وغيرهم.

وممن قال بإباحته من السلف: مالك بن أنس، وأهل الحجاز أجمع يبيحون الغناء، وأما الحُدَاءُ^(١) فأجمع الكل على إباحته، وكان ابن جريج يرخص في السماع فقيل له: إذا أتى بك يوم القيامة ويأتى بحسناتك وسيئاتك، ففي أى الجهتين سماعك؟ فقال: لا فى الحسنات ولا السيئات يعنى به فى المباحات.

وأما الشافعى - رحمه الله - فإنه لا يجرمه ويجعله فى العوام مكروها حتى لو جعل الغناء له حرفة وصناعة فترد به شهادته، ويجعله مما يسقط المروءة، ولا يلحقه بالمحرمات.

وكان ابن مجاهد لا يجيب دعوة إلا إن كان فيها سماع.

وقال أبو يونس بن عبد الأعلى: سألت الشافعى - رحمه الله - عن إباحة أهل المدينة السماع، فقال: لا أعلم أحداً من علماء أهل الحجاز كره السماع إلا ما كان فى أوصافه، وأما الحداء وذكر الأطلال^(٢) والمرايع^(٣)، وتحسين الصوت، وتلحين الأشعار، فلا أراه إلا مباحاً.

وكان أبو صروان القاضى عنده حوارٌ يُسمَعَنَ التلحين قد أعدهن للصوفية. وكان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليهما، وكان أبو الحسن

(١) الحُدَاءُ: بضم الحاء المهملة وفتح الدال هو سوق الإبل والغناء لها..

(٢) الأطلال: جمع طَلَل، وهو ما شخص من آثار الديار - أى بقى منها وظهر.

(٣) المرايع: جمع مربع، وهو منزل القوم فى الربيع خاصة.

العسقلاني يسمع ويتوله في السماع، وصنف فيه كتاباً رد فيه على منكريه وكذلك جماعة صنفوا كتباً في الرد على منكريه.

وحكى عن بعض المشايخ أنه قال: رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام فقلت له: ما تقول في هذا السماع الذي اختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفو الزلال الذي لا يثبت فيه إلا أقدام العلماء.

وحكى عن ممشاد الدينورى قال: رأيت النبي ﷺ في النوم، فقلت: يا رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيئاً؟ قال: لا، ولكن قل لهم يفتتحون قبله بالقرآن ويختتمون بعده بالقرآن، فقلت: يا رسول الله إنهم يؤذونني وينشطون، فقال احتملهم يا أبا على هم أصحابك، فكان ممشاد يفتخر بها، ويقول: كنانى رسول الله ﷺ.

وروى طاهر بن بلبل الهمداني الوراق - وكان من أهل العلم والفضل - قال كنت معتكفاً في جامع جدة على البحر، فرأيت يوماً طائفة يقولون في جانب منه قولاً، ويسمعون، فأنكرت ذلك بقلبي، وقلت: في بيت من بيوت الله تعالى يقولون الشعر!! قال: فرأيت النبي ﷺ في تلك الليلة وهو جالس في تلك الناحية وإلى جانبه أبو بكر الصديق -رضى الله عنه- وهو يقول شيئاً من القول، والنبي يسمع منه ويضع يده على صدره كالواجد، فقلت في نفسي ما كان ينبغي أن أنكر على أولئك القوم الذين كانوا يسمعون، وهذا رسول الله ﷺ يسمع وإلى

جانبه أبو بكر يقول، فالتفت إلى النبي ﷺ، وقال: هذا حق بحق أو قال: حق من حق - شك الراوى فى ذلك.

وقد روى أبو طالب المكى فى كتابه بإسناده أن رجلاً دخل على النبي ﷺ وعنده قوم يقرءون القرآن، وقوم ينشدون الشعر، فقال: يا رسول الله قرآن وشعر؟! فقال: «من هذا مرة ومن هذا مرة».

وقد روى القشيرى فى رسالته عن جابر بن عبد الله الأنصارى عن عائشة - رضى الله عنها- أنها أنكحت ذات قرابتها من الأنصار، فجاء النبي ﷺ فقال أهديتم الفتاة، فقالت: نعم قال: فأرسلت من يغنى؟ قالت: لا، فقال عليه السلام: «أن الأنصار فيهم غزل ولو أرسلتهم من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم».^(١)

وروى أيضاً بإسناده أن رجلاً أنشد بين يدى النبي ﷺ فقال:

أقبلت فلاح لها	عارضان كالسَّبَجِ ^(٢)
أدبرت فقلست لها	والفؤاد فى وهَجِ
هل علىَّ ويحكما	إن عشقت من حَرَجِ

فقال رسول الله ﷺ: لا حرج إن شاء الله تعالى.

(١) أخرجه ابن ماجه فى سننه فى كتاب «النكاح» باب «الغناء والدف».

(٢) السَّبَجِ: الخرز الأسود.

وروى أن السماع إنما هو عبارة عن الأصوات الحسنة والنعمة المطربة يصدر عنها كلام موزون مفهوم، فالوصف الأعم في السماع إنما هو الصوت الحسن والنعمة، وهو منقسم إلى قسمين: مفهوم كالأشعار، وغير مفهوم كأصوات الجمادات، وهي المزامير كالشبابية وغيرها من أصوات الطيور المطربة ولا قائل بتحريم الصوت الطيب المطرب من حيث هو صوت إلا ما جاء النص في تحريم سماعه كالأوتار والملاهي.

وأما الصوت الطيب بالشعر الموزون المفهوم، فقد صحت الأخبار وتواترت الآثار بالأصوات الطيبة بين يدي رسول الله ﷺ، وكان يضع لحسان منبراً بالمسجد يقوم عليه ينافح^(١) عن رسول الله ﷺ يقول: «إن الله يؤيد حسناً بروح القدس ما نافح عن رسول الله ﷺ»^(٢).

وقالت عائشة كان أصحاب رسول الله ﷺ يتناشدون الأشعار، وهو يتبسم ولما أنشده النابغة شعره، قال: لا يفضض الله فاك، وأنشد رسول الله ﷺ مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت يقول في كل ذلك: «هيه هيه» ثم قال: «إنه كاد في شعره ليسلم»^(٣).

(١) أي: يدافع.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب «الأدب عن رسول الله» باب «ما جاء في إنشاد الشعر» بلفظ «ما يفاخر أو ينافح...».

(٣) أخرجه أصله البخاري في صحيحه في كتاب «الأدب» باب «ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه».

وعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- أن النبي ﷺ كان يحدى له في السفر، وأن أنجشته كان يحدو بالنساء، والبراء بن مالك يحدو بالرجال، فقال عليه السلام: «يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير».

ولا يجوز أن يكون الصوت الطيب بالشعر الموزون والمعنى المفهوم حراماً؛ إذ الأصوات الطيبة غير منكورة ولا محدثة، وقد ثبت ذلك بالنص والقياس.

فصل

وأما الضرب بالدف والرقص فقد جاءت الرخص في إباحته للفرح والسرور في أيام الأعياد والعرس، وقدام الغائب، والوليمة والعقيقة، وقد ثبت جواز ذلك بالنص، فمن ذلك إنشادهم وضربهم بالدف عند قدوم النبي ﷺ وقولهم:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا الله داع

فأضفت إلى البيتين أبياتاً أخرى وهي:

قم فقد طاب سماعي أو فدعني واستماعي

ما يطيب الوقت إلا لخليع كاخلاعي

أنا عبدٌ لحبيبٍ سره غير مداع

أنا راضٍ في هواه بهواني واتضاعى

قم فهاتِ الراح صرفاً واسقنيها لانتفاعى

قد رضعناها قديما قبل أيام الرضاع
 عن يدي ساقى تجلى وهو للعشاق داعى
 ومغنى الوقت غنى لك في خير البقاع
 طلوع البدر علينا من ثنيات الوداع
 وجب الشكر علينا ما دعا الله داع

فأباح لهم ذلك لإظهار السرور بقدمه ﷺ.

ومن ذلك ما أخرجه البخارى ومسلم عن عروة عن عائشة -رضى الله عنها- أن أبا بكر -رضى الله عنه- دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى يدفقان ويضربان، والنبي ﷺ متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله ﷺ عن وجهه، وقال: «دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد».^(١)

وفي حديث آخر قالت عائشة -رضى الله عنها- دخل على رسول الله ﷺ وعندي جاريتان يتغنيان بغناء بُعَاث، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرنى، وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله ﷺ، فأقبل عليه، وقال «دعهما»، فلما غفل غمزتهما فخرجتا.

وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق^(٢) والحراب، فإما سألت رسول الله ﷺ، وإما قال: أتشتهين نظرين؟ فقلت: نعم، فأقامنى وراءه وخذى على

(١) أخرج أصل البخاري في صحيحه في كتاب «الجمعة» باب «إذا فاتته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء...».

(٢) نوع من الترس.

خده، ويقول «دونكم يا بني أرفدة» حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم، قال: «فاذهبي»^(١).

فهذه الأحاديث نص صريح في الصحيح على أن الغناء واللعب بالدرق ليس بحرام، ويدل أيضاً على كثير من الرخص منها اللعب، وإباحة ذلك في المسجد ووقوفه مع عائشة حتى ملت مع صغر سنها، وإنكاره على أبي بكر، ومنعه له من انتهاز الجاريتين، وكان يقرع سمع رسول الله ﷺ صوت الدف وصوت الجاريتين فلو كان بموضع يضرب فيه الأوتار لما جوز الجلوس فيه.

وفيه دليل على أن صوت النساء أخف تحريماً من صوت الأوتار والمزامير. فأما صوت الشبابة فاستدل أهل التحريم بحديث نافع عن ابن عمر حين وضع أصبعه في أذنيه، وقد سمع زمارة راعٍ فعدل عن الطريق، ولم يزل يقول: يا نافع أسمع؟ حتى قال: لا، فأخرج أصبعيه من أذنيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع، فهذا ليس فيه دلالة على التحريم بل فيه دليل قوى على إباحة الشبابة بدليل أنه لم يأمر نافعاً بسد أذنيه، ولم ينكر على الراعي، وكذلك فعله ﷺ لا يدل على التحريم لأنه لم يأمر نافعاً بسد أذنيه، ولم ينكر على الراعي في فعله، وحاشا رسول الله ﷺ أن يمر بمنكر ولم ينكره أو يبطل ولم يبطله، إذ لم يعرف الحلال والحرام إلا من جهته، ولو كان حراماً لأخبر به أصحابه.

(١) أخرجه البخاري أصله في صحيحه في كتاب «الجمعة» باب «الحراب والدرق يوم العيد».

وأما سده أذنيه عليه السلام فيحتمل معنيين:

أحدهما: أنه سالك أتم الأحوال وأفضلها ونحن نقول: إن الأولى تركه في أكثر الأحوال بل أكثر مباحات الدنيا الأولى تركها.

الثاني: أنه عليه السلام قل ما يخلو قلبه من فكرٍ أو ذكرٍ وحالٍ مع الله تعالى واشتغاله به، فلعله كان في حالةٍ تشغله زمارة الراعى عن هذه الحالة لتأثيرها في القلب كما أنه خلع ثوب أبي جهم بعد الفراغ من الصلاة لأنه كان عليه السلام شغله عن حالته ووقته، فلا نقول إن ذلك يدل على تحريم أعلام الثوب بل إنه ليستشعر أنها شغلت قلبه فخلعه، فكذلك سد أذنيه.

وأما احتجاجهم بقول ابن مسعود رضى الله عنه: الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل، وبقول الفضيل: الغناء رقية الزناء، وبقوله عليه السلام: «ما رفع أحد صوته بالغناء إلا بعث الله إليه شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك»،^(١) وقول عثمان: منذ أسلمت ما تغنيت، ولا تمنيت ولا لمست ذكرى يميني منذ بايعت رسول الله ﷺ.

وبقوله عليه السلام: «كان إبليس أول من ناح وأول من تغنى»، وقول عائشة رضى الله عنها: إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها، وبقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجِبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ﴾ [النجم: ٥٩-٦٠]. قال ابن عباس: هو الغناء بلغة حمير.

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» بنحو من هذا اللفظ.

فيلزم من ذا إذا قلنا بتحريمه أن يحرم الضحك أيضاً، وعدم البكاء قياساً
ويحرم في حديث عثمان مس الذكر باليمين قياساً أيضاً، ويلزم من هذه
الأحاديث كلها إذا قلنا بإطلاق التحريم فيها أن يكون رسول الله ﷺ فعل
حراماً أو أمر بجرام أو رضی حراماً، ومن ظن ذلك بنبيه فقد كفر.

وقد ثبتت النصوص بالغناء في بيته، وضرب الدف في حضرته، ورقص
الحبوش في مسجده، وإنشاد الشعر بالأصوات الطيبة بين يديه، فلا يجوز أن
نقول بتحريم الغناء واستماعه وإباحته على الإطلاق.

بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال، والأشخاص، وأرباب الرياء
والإخلاص.

فنقول: إن السماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

منها: ما هو حرام محض، وهو لأكثر الناس من الشباب، ومن غلبت عليهم
شهواتهم ولذاتهم، وملكهم حب الدنيا، وتكدرت بواطنهم، وفسدت مقاصدهم
فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب عليهم وعلى قلوبهم من الصفات
الذميمة سيما في زماننا هذا وتكدر أحوالنا وفساد أعمالنا.

وقد روى الجنيد أنه ترك السماع في آخر أمره، فقيل له: كنت تسمع أفلا
تسمع؟ فقال: مع من؟ فقيل له: تسمع أنت لنفسك، فقال: ممن؟ فالسماع لا
يحسن إلا بأهله، ومع أهله، ومن أهله، فإذا انعدم أهله واندرس محله، فيجب
على العارف تركه.

والقسم الثاني منه: مباح، وهو لمن لاحظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السرور والفرح أو يتذكر غائباً أو ميتاً، فيثير حزنه فيروح بما يسمعه.

والقسم الثالث منه: مندوب، وهو لمن غلب عليه حب الله تعالى، والشوق إليه فلا يحرك السماع منه إلا الصفات المحموده، ويضاعف الشوق إلى الله سبحانه واستدعاء الأحوال الشريفة والمقامات العلية، والكرامات السنية، والمواهب الإلهية.

ومجمل القول في ذلك أن من سمع فظهرت عليه صفات نفسه وتذكر به حظوظ دنياه، فاستثار بسماعه وسواس هواه، فالسماع عليه حرام محض.

ومن سمع فظهر له ذكر ربه وخوفه من ذنبه، وذكر آخرته، فأتيح له ذلك الذكر شوقاً إلى الله تعالى وحباً فيه، ورجاءً لوعده، وخوفاً من وعيده، فسماعه ذكر من الأذكار مكتوب في صحائف الأبرار.

ولقد أشرت إلى هذا المعنى في هذه الأبيات:

إذا ما كنت مستمعاً لقول

فبالقلب استمع من قبل أذن

وألق السمع تشهد كل معنى

وتسمع في شهودك كل فن

ومن يك وجده وجداً صحيحاً

فلم يحتج إلى قول المغنى

له من ذاته طرب قديم
وسكر دائم من غير دن
فدعنى من تغزل قيس لىلى
ومن أبيات شعر جميل بشى
فبى شغف عن الأشعار يلهى
وبى طرب عن الأوتار يغنى
وفى إيساى كل لطيف معنى
فمنى إن سمعت سمعت عنى
وما وجدى بمنقطع ولكن
بجيث يكون محبوبى تجدى
فإن لم تدرك المعنى وتدرى
خفايا ما أقول فلا تلمنى
ومن حضر السماع بغير قلب
ولم يطرب فلا يلم المعنى
وإن تك يا عدول جهلت أمرى
فدع عنك الملام وخل عنى
أغنى باسم حبي لا أكنى
وإن أك قد كنىت فذاك أعنى
وراحى إن شربت فصفو ودى
وزادى إن قصدت فحسن ظنى
ولا أبغى النعيم ولست أرضى
نعيماً لا ولا جنات عدن

وما نفعى بدار لست فيها
وأنت القصد يا أقصى التمنى

فصل

واعلم أن القلوب أوعية، والآذان أوكية، والنعمات أشربة مروية؛ لأن الأصوات جمال تحمل النعمات من الأغاني إلى الأواني، ولولا صفو الأواني ما رآقت المعاني، ولولا صحة المعاني ما طابت الأواني، فإذا وصلت الأشربة إلى أوانيها فإذا كانت صافية صفته ولطفته، وإن كانت كدرة كثفته وخبثته، ولقد قلت هذه الأبيات:

ما حيلة الساقى إذا طاف على
ندمانه بالخمرة المحللة
فواحد قد زادهما بصفوه
صفوا وهذا ردها محلله
قلوبنا أوعية فكلما
طاب الوعاء طاب ما قد حل له
قلب بذكر الله أضحى روضةً
وآخر باللغو صار مزبله
ما منبت الورد كمنبت غيره
ولا شذا المسك كريح البصلة
ولو سقى الحنظل شهدا دائماً
ما أنبت الحنظل إلا حنظله

واعلم أن الخلق كلهم أطفال في حجر تربية الحق سبحانه يغذى كل واحد من خلقه على قدر احتمال معرفته.

فغذاء الرجال لا يصلح للأطفال، ومراكب الأبطال لا تصلح للبطال، ألا ترى أن الطفل لما لم يطق تناول الخبز واللحم وأطعمته حاضنته، فوصل إليه بواسطة اللبن ولو أطعم ذلك مجرداً لمات، ومن ههنا يقال: من لا شيخ له لا قبلة له، ومن لا شيخ له فالشيطان شيخه.

وهذا أبو بكر الصديق -رضى الله عنه- لما كان طفلاً في حجر تربية النبي ﷺ كان يلقيه مما كان يلقيه من لقم الغيب بواسطة قوله: «ما صب الله في صدرى شيئاً إلا صببته في صدر أبي بكر»، فما أطاق تناول ذلك الغذاء إلا بواسطة رسول الله ﷺ.

ومن هذه أيضاً قوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»^(١) لم يكن علي يهتمل ما تحتمله المدينة، وإنما كان بمرتلة الباب من المدينة، فلا يخرج من المدينة شيء حتى يمر بالباب، ومن سر هذا الكشف كان علي -كرم الله وجهه- يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، معناه لو كشف غطاء المخلوقات حتى أشاهدها بعين البصر ما ازددت يقينا علي ما شهدت به عين البصيرة مما ورثته من علم الأولين والآخرين عن سيد الأولين والآخرين.

(١) رواه الترمذي في سننه بلفظ «أنا دار الحكمة وعلي بابها».

فما أراد كشف الغطاء إلا عن المخلوقات لا عن الخالق، فإن الخالق لا يوصف بذلك، فإذا كنت طفلاً في حجر عاداتك محصوراً بقمط^(١) مألوفاتك فلا تتناول إلى تناول طعام الرجل، فإن طعام الأصحاء يضر بذوى الاعتلال، وإشراق الشمس المنيرة يضر بذوى الأبصار الضعيفة، وقال رسول الله ﷺ: «لا تودعوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم»، فما كل قلب يصلح للسر، ولا كل صدف ينطبق على الدر، ولكل مقام مقال، ولا كل ما يعلم يقال.

قال قائل لأبي يزيد: ما لنا لا نفهم كثيراً مما تقول؟ قال: لأن كلام الأخرس لا يفهمه إلا أبواه قلت:

وإذا كنت بالمدرّك غراً^(٢)

ثم أبصرت حاذقاً لا تمارى

وإذا لم تر الهلال فسلم

لأناس رأوه بالأبصار

هذا ترجمان القرآن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- يقول: إني لأعلم في قوله تعالى: ﴿يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] علماً لو أبحت به لكفرتموني.

(١) القمط: ما تشد به قوائم الشاة عند الذبح، وكذلك ما يشد به الصبي في المهد، وفي المعنى تشبيه واضح.

(٢) يقال: أدرك الغلام إذا بلغ، والفرّ: الرجل غير المجرّب، والمعنى بذلك واضح.

وهذا أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: أخذت عن رسول الله ﷺ جرابين من العلم جراباً ألقىته إليكم، وجراباً لو أبديته لكم لرجتموني.

وهذا علي بن أبي طالب يقول: إن بين جنبي علماً لو قلته لخصبتم هذه من هذه، ويقول أيضاً - رضي الله عنه - شعر:

إني لأعلم علماً لو أبوح به

لقليل لي أنت ممن يعبد الوثنا

ولاستباح رجال مسلمون دمي

وكان أقبح ما يأتونه حسناً^(١)

فأما أهل التمكين فإنهم علموا وكتموا ما علموا لما يعلمون من ضعف احتمال عقول أطفال العقول؛ فلهذا أن الحلاج لما علم شيئاً من هذا العلم وتفوه به أبيح دمه، وكان خطؤه من حيث إظهاره ما يكتتم وإعلانه بما يسر، فكان حكم من باح أن دمه يباح.

وقد روى أنه لما أتى به ليصلب فرأى الخشب والمسامير، فضحك ضحكاً كثيراً ثم نظر في الجماعة فرأى الشبلي فقال: يا أبا بكر أمعك سجادة؟ قال: بلى قال فافرشها لي، ففرشها، فتقدم وصلى، فقرأ في الأولى الفاتحة، وبعدها ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ثم ذكر أشياء، فكان ما حفظ عنه: اللهم بحق قيامك بحقي وبحق قيامي بحقك، وقيامي بحقك يخالف قيامك بحقي؛ لأن قيامي بحقك ناسوتية وقيامك بحقي لاهوتية مع أن ناسوتيتي غير مماثلة لها،

(١) ويروى: (يرون أقبح ما يأتونه حسناً).

أسألك أن توفقني لشكر هذه النعمة التي أنعمت بها علي حيث كشفت لي عن مطالع وجهك، وحرمت علي غيري ما أبحث لي من النظر في مكنونات سرّك، وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصباً لدينك، وتقرباً إليك فاغفر لهم، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي ما فعلوا، ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت، فلك الحمد فيما تفعل ولك الحمد فيما تريد.

ثم تقدم أبو الحارث السيف ولطمه لطمه هشم وجهه وأنفه، فصاح الشبلي ومزق جبته وغشى عليه، وعلى أبي الحسن الواسطي، وجماعة من المشايخ المشهورين.

وقال عبد الكريم بن عبد الواحد: دخلت على الحسين بن منصور في مسجد وحوله جماعة، فكان أول ما قاله في كلامه: لو يلقي مما في بطني ذرة على جبال لذابت، وإني لو كنت يوم القيامة في النار لأحرقت النار، ولو كانت في الجنة لهدمتها.

ودخل يوماً إلى جامع المنصور ببغداد، وقال: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا مني حديثاً، فاجتمع عليه خلق كثير منهم محب ومنكر، فقال: اعلّموا أن الله قد أباح لكم دمي فاقتلوني، فبكى القوم، فتقدم إليه عبد الودود بن سعد الزاهد، وقال يا شيخ كيف نقتل رجلاً يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، فقال: يا شيخ المعنى الذي يحقن الدماء خارج عن الصلاة والصوم وقراءة القرآن، فاقتلوني تؤجروا، وأستريح فتكونوا أنتم مجاهدين، وأنا شهيد، ثم ذهب فبعتته إلى داره، وقلت: يا شيخ ما معنى هذا؟ قال يا بني ليس للمسلمين شغل أهم من قتلي،

فاعلم أن قتلى قيام بالحدود ووقوف مع الشريعة، فإن من جاوز الحدود أقيمت عليه الحدود، وفي معنى ذلك أقول:

أباح دمي إذ باح قلبي بجهها
وحل لها في حكمها ما استجلت
وما كنت ممن يظهر السر إنما
عروس هواها في ضميري تجلت
وشاهدتها فاستغرقتني فكرة
فغبت بها عن كل كلى وجملتي
وحلت محل الكل مني بكلها
فإياي إياها إذا ما تبدت
وألقت على سرى أشعة نورها
فلاح لجلاسي خفايا طويقي
ونمت على سرى فكانت هي التي
عليها بها بين البرية نمت
إذا سألت من أنت قلت لها أنا
وأنت التي أفنيت فيك هويتي
أنا الحق في عشقي كما أن سيدي
هو الحق في حسن بغير معية
فإن أك من سكرى شطحت فإنني
حكمت بتمزيق الفؤاد المفتت

فلا غرو أن أصليت نار تحرقى
ونار الهوى للعاشقين أعدت
ومن عجبى أن الذين أحبهم
وقد علقت أيدي الهوى بأعنتى
سقوني وقالوا لا تغنى ولو سقوا
جبال حنين ما سقوني لغنت
تمت سليمان أن أموت صابرة
وأهون شيء عندنا ما تمت

فنادى لسان حاله: يا حلاج كيف رأيت المحبة؟ قال: رأيت حبة قد نصبت على فخ جمالية المحبوب، فطاررت إليها عصفير القلوب، فلما سقطوا ليلتقطوا انقلبت عليهم حبة الفخ فاخبتطوا، فحدقوا إلى حقيقة تلك الحبة، فإذا هي نقطة باء المحبة قد قلبتها الفتنة، فانقلبت المحبة محنة يا حلاج، فأنت تحت رقه تحترق وبجبل عشقه تحنق، فمتى تتفرغ من الخنق حتى تقول: أنا الحق، فلو كان لك فى البقائية ما شربت كأس الأنية، فقال: يا قوم لما أخذنى منى وسلبنى عنى تلاشت أوصاف حدثى لما ظهر سلطان قدمه، فكان الحدث كأن لم يكن، وبقى القدم كأن لم يزل، ثم فريت أنيتى فى أنيته، وذهبت هويتى فى هويته، وتلاشت ناسوتيتى فى لاهوتيته، ثم نظرت منه إليه فلم أر إلا هو، وسمعت منه عنه فلم أسمع إلا هو ونطقت له به فعلمت أن ليس هو إلا هو، فقلت: أنا هو، ولئن قلت: أنا الحق، فما عدلت عن الحق، لأنى أنا الحق فى محبته، وهو الحق فى

مملكته، ولئن كان سكرى نَمَّ على سرى، فقد عربد وجدى على وجودى،
وجعل حدى محو حدودى وقلت:

أقتلونى يا سقاتى	أن فى قتلى حياتى
فمماتى فى حياتى	وحياتى فى مماتى
أنا عندى محو ذاتى	من أجل المكرمات
وبقائى فى صفاتى	من قبيح السيئات
سئمت نفسى حياتى	فى الرسوم الفانيات
فاقتلونى واحرقونى	بعظامى الباليات
ثم مروا برفاتى	فى القبور الدارسات
تجدوا سر حبيى	فى طوايا الباقيات

ياحلاج أنت شربت بين ندمان لا يحتملون عربدتك، وقد صنعنا لك دعوة
فيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين، ففارق ووافق فتم ندمان يتنازعون فيها
كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم، وسقامهم رهم شراباً طهوراً سماعهم ﴿إِلَّا قِيلاً سَلَامًا
سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٥-٢٦]. مشاهدتهم ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاطِرَةٌ﴾ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا
نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

فقتلوه وصلبوه	وما قتلوه وما صلبوه
ولكن غار عليه	أحبابه فغيبه
هيهات ما قتلوه	كلا ولا صلبوه

لكنهم حين غاروا
سقوه صرفاً وراموا
فما أطاق ثبوتها
فتاه سكرًا ونادى
يا لائمي كيف أخفى
أم كيف يكتم قلب
عن وجده شبهوه
كتمان ما أودعوه
لثقل ما حملوه
أنا الذي تعرفوه
في الحب ما أظهره
بالشوق قد مزقوه

فصل

واعلم أن الأجساد تنمو بنماء الأقوات، كذلك الأحوال تصفو بصفاء الأوقات، فقوت جسدك ما عودته من الطيبات، وقوت روحك ما ربيته من أقوات الطاعات في أوقات الخلوات، وكلما صفت حكت ما فيها من جوهر المعاني، فإذا كانت عين نظرتك منطمسة ومنابع فكرتك مندمسة، ومعالم علومك مندرسة، وأعلام عزيمتك منتكسة، وخيول همتك عن اللحاق بالقوم محتبسة، فما بالك والتطاول إلى منازل قوم عيون قلوبهم بالحكم منبجسة وسرائرهم لأنوار معارفهم من جذوة الغيب مقتبسة؟! فلا تدع ما ليس فيك، ولا تتمدغ بفيك بما ليس فيك، فحسبك ما يعلمه الله فيك ويكفيك.

فينبغي لك أن تقف موقف الأصاغر وتتأدب بآداب الأكابر.

هذا موسى كلیم الله ﷺ لما كان طفلاً في حجر تربية الحق سبحانه ما تجاوز حده، ولا تعدى قصده، بل قال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] فلما كبر وترعرع وبلغ مبلغ الرجال، ما رضى بطعام الأطفال، بل قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فكان غاية طلبه في طفولية بدايته طعام وشراب، وكان منتهى أربه^(١) في رجوليته نهايته رفع الحجاب ومشاهدة الأحياب.

فإذا تأدبت بهذه الآداب تيسرت لك الأسباب، وفتحت لك الأبواب، وإذا وجدت من وجد ما لم تكن واجداً، وشهدت ما لم تكن مشاهداً، ورأيت من ورد ما لم يكن وارداً، وسمعت بأرباب الأحوال والوارد، فلا تكن لآيات ربك جاحداً، ولا في تأويلها لاحداً، واسأل من أعطاهم أن يعطيك، فإن مولاك ومولاهم واحد، وقد أشرت في هذه الأبيات إلى ما يهدى كل قاصد:

أهدى إلى الشذا من عرفه خبراً
فهمت بالسر لما أن إلى سرى
وطبت بين أصيحابي وما علموا
ما قد جرى من حديث العشق كيف جرى
تعجب الناس من سكرى ولو شربوا
بكأس شربي لما لاموا لمن سكر

(١) الإرب، والأرب -بكسر وسكون، وافتحتين- بمعنى الحاجة.

في خمرة العشق معنىً ليس يعرفه
إلا فتى مزق الأطمار واشتهرا
عندى رموز كنوز ليس يدركها
من أمة العشق إلا من قرا ودرى
فاشرب بكأس صفاءٍ قد شربت بها
وانظر ترى علم العرفان قد ظهرها
دع من سعى ودعا أو حج معتمرا
ومن أتى البيت والأركان والحجرا
ولذُ بحانة ذكرى واجتلى قدحى
في صفو حالى ودع من لام أو عذرا
طف حول كعبة قلبى إن عزمت على
وصل الحبيب ودع من صد أو هجرا
قد أوجب الحب حجى والوقوف على
عرفات معرفتى إن كنت مقتدرا
فامح العلوم ولا تبقى الرسوم ولا
تنظر لإيالك لا عينا ولا أثرا
وغب عن الاسم تشهد عند غيبته
ذاك المسمى فمنك السمع والبصرا
هناك تشهد أهل العشق كلهم
في حومة الحب فى حكم الهوى أسرى
فيا أيها الغائب عن حضرة الحباب لو طلبت ما طلبوا وجدت ما وجدوا
وإن وردت ما وردوا شهدت ما شهدوا.

فالباب مفتوح للطلاب لا حاجب عليه ولا بواب، وإنما المحجوب عن السبب من وقف مع الأسباب، وعلى قدر الخطاب رد الجواب، فالمشروب حاضر والمحروم من حرم الشراب، والمحجوب ناظر، والمطروود من وقف من وراء الحجاب.

فمن أنس بمن سواه فهو مستوحش منه، ومن ذكر غيره فهو غافل عنه، ومن عول على سواه فهو مشرك به، فإذا لم تجد إليه سبيلاً ولا في ظله مقيلاً ثم رأيت من أولاه الله جميلاً وأعطاه جزياً واتخذة صفيماً أو خليلاً، فألقى عليه من أسرار معرفته قولاً ثقيلاً، وباح بما لم يقيم لك عليه دليلاً ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦] فأحسن الناس من أسلم وأسلمهم من سلم، وأحبهم إلى الله من استسلم ذلك ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٥].

ولقد أنصف أبو حامد الغزال - رحمه الله - حيث أجرى ذكر هذه الطائفة من الرجال في كتابه المنعوت بـ «إحياء علوم الدين»، فقال عند ذكرهم: هؤلاء قوم غلبت عليهم الأحوال حتى قال الواحد: سبحاني، وقال الآخر: ما أعظم شأنى وقال الآخر: أنا الله، وقال الآخر: ما فى الجبة إلا الله، فهؤلاء قوى سكارى ومجالس السكارى تطوى ولا تحكى - ومعناه تسلم إليهم أحوالهم ولا ترد عليهم أقوالهم - لأن كلامهم نطق عن ذوق، وذوق عن شوق، فمن ذاق عرف، ومن لم يذوق لا حرج عليه إذا سلم واعترف.

فصل

واعلم أن طائفة ممن عدموا العقل وخالفوا النقل عدلوا عن الحق وصدوه وعمدوا إلى هذا الباب فسدوه، وقالوا بإبطال كرامات الأولياء ومكاشفات الأصفياء كالمعتزلة باعترازهم ومن وافقهم على ضلالهم،^(١) وقالوا: لا تكون هذه الكرامات والمعجزات إلا للأنبياء عليهم السلام، ومن ادعى ذلك سواهم فهو محال، ويكذبهم فيما أنكروه وجحدوه العقل والنقل.

فأما العقل فمن وجهين:

أحدهما: أنه لا معنى للكرامة إلا ما يكشفه الله تعالى لعبده ويطلع عليه من حقائق الأشياء، وهذا من مقدور الله تعالى داخل تحت مشيئته، فيجب وصف الله تعالى به وبالقدرة على إيجاده، فكيف يستحيل وجوده مع قدرة الله تعالى عليه.

وكما أنه لا معنى للنبى إلا أنه عبد اختصه واطلعه على غيبة وكاشفه بحقائق الأشياء.

كذلك الولى عبد كاشفه الله تعالى بما شاء من غيبه ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤]، وهو في حق النبى معجزة، وفي

(١) ومن وافق المعتزلة على هذا القول الشيع بعض الوهابية الذين أصبحوا لا يؤمنون إلا بما كان من قبيل الحمر شافهم في ذلك شأن العلمانية أيضاً في هذا العصر، وإنكارهم لكرامات الأولياء إحياناً يكون استكباراً، وأحياناً يكون لأنهم لم يعرفوا ولم يدوروا ولم يكاشفوا....

حق الولى كرامة ثم إنها ملحقة بمعجزات نبية منسوبة إليه؛ لأن الكرامة لا تظهر إلا على من صدق في إيمانه وإسلامه، وإيمانه وإسلامه مستفاد من ذلك النبى ومن بركته، فكلما ظهر على هذا الولى كرامة كانت ملحقة بمعجزة نبية، ولا يكون في رتبة النبوة.

والفرق بين المعجزة والكرامة.

أن المعجزة يدعيها النبى لنفسه ويستدعيها متى أراد.^(١)

والكرامة لا يدعيها الولى لنفسه ولا هى بحكمه بحيث لا يستدعيها متى أراد بل تارة تظهر اختياراً، وتارة تظهر عليه اضطراراً، وتارة لا تظهر.

وليس من شرط الولى أن تكون له كرامة، ولا يؤثر ذلك فى ولايته.

ولا كذلك النبى فإنه يجب أن يكون له معجزة لأن الرسل والأنبياء عليهم السلام بعثوا حجة على الناس يدعونهم إلى الله تعالى، فلا بد لهم من المعجزة لإقامة البرهان.

وقد سئل أبو يزيد -رحمة الله عليه- عن هذه المسألة، فقال: مثل ما حصل لسائر الأنبياء عليهم السلام كمثل زق فيه عسل يترشح منه قطرة، فمثل قطرة مثل

(١) والغرض من استدعائها هو التحدى ليبرهن بذلك على صحة ما جاء به، وعلى صحة نبوته أو رسالته، وذلك كعصا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخرجها فإذا هى تأكل ما يافكون، وأخرجها فشق بها البحر فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم.

ما حصل لنبينا محمد ﷺ، ثم الخلائق مفتقرون إلى ظهور معجزة النبي لأنه مبعوث إليهم ليصدقوه، وأما الولي فلا يفتقر إلى ذلك ولا يبالي صدقوه أو كذبوه.

وقد اختلف أهل العلم في الولي هل من شرطه أن يعلم أنه ولي، فكان الإمام أبو بكر بن فورك يقول: لا يجوز أن يعلم أنه ولي لأن ذلك يسلبه الخوف ويوجب له الأمن.

وأما الذي يؤثره أهل التحقيق وهو الحق أنه يجوز، وليس بواجب أن كل ولي تكون له كرامة في حقه إذا أطلعه الله على ما وهبه وكشف له ما كان حجه.

ومن قال: إن ذلك يسلبه الخوف، فهذا ضعيف لأن من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، فمن عرفه الله نفسه اشتدت مهابته وتعظيمه لله سبحانه، وتلك الهيبة من معرفته تزيد على أضعاف من مخافات الخائفين.

ومن شرط الولي، وإن علم نفسه أنه ولي أن يستصحب الخوف ولا يفارقه ولا يسكن إلى تلك الكرامات، ولا يلاحظها، ولا يساكنها بقلبه مخافة أن يكون ذلك استدراجاً، فهو في سائر حالاته يكون خائفاً راجياً.

قال السرى السقطي -رحمة الله عليه- لو أن رجلاً دخل بستاناً فيه أشجار كثيرة على كل شجرة طائر يقول له بلسان فصيح: السلام عليك يا ولي الله، فلو لم يخف أنه مكر فمكور به.

وأما الوجه الثاني من العقل فهو عجائب مما يراه النائم من عجائب الرؤيا الصادقة والكشوفات الخارقة؛ وذلك بمشاهدة روحه للملكوتيات الغيبية ثم يظهر صدق ذلك في اليقظة.

ولا معنى للرؤية إلا ركوز الحواس وخمودها، وخنوسها عن الإحساس، وعدم اشتغالها بالمحسوسات.

فكأن الولي إذا قمع نفسه عن الشهوات ضعفت قوى الحواس حتى صارت كالمعدومة؛ لأنها هي التي تشغل عن الاطلاع للملكوتيات المغيبة لأن الروح من هناك أفيضت، وفي هذه الهياكل حبست، فإذا ضعفت القوى النفسانية الجثمانية قويت القوى الروحانية النورانية، فتصفو الروح وتتلطف النفس بالرياضات فيشاهد في اليقظة ما تشاهده أنت في يومك عند خمود إحساسك، وكم من مستيقظ لا يبصر من يحاذيه، ولا يسمع من يناديه ﴿وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٨].

فإن قال قائل: هل يجوز أن يكون الولي معصوما أم لا؟ فنقول: لا يجب أن يكون معصوماً لأن العصمة للأنبياء عليهم السلام، وأما الأولياء رضى الله عنهم فجائز أن تبدو منهم الهفوات والزلات، وإنما من الجائز أن يكون محفوظاً من الإصرار على الأوزار، ولا يمتنع أن تبدو منه زلة.

وقد سئل الجنيد عن العارف هل يزيني؟ فأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨].

واعلم أن أجل الكرامات التي تكون للأولياء عليهم السلام التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات.

وأما ما يدل على الكرامة من النقل، فكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ أما الكتاب ما أظهره الله تعالى من الكرامة في قصة مريم عليها السلام، وليست بنبي في قصتها مع زكريا في قوله تعالى: ﴿كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ [آل عمران: ٣٧] فهذه كرامة ظاهرة، وكذلك قصتها في النخلة ﴿وَهَزِيءَ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ﴾ [مريم: ٢٥]، وكذلك قصة أهل الكهف وما ظهر من عجائب كلام الكلب، ومن قصة الخضر عليه السلام، وليس بنبي مع موسى عليه السلام، وما فيها من الكرامات، ومن ذلك قصة صاحب سليمان عليه السلام الذي أتاه بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، وما خصه الله به مما لا يدخل تحت قدرة سليمان عليه السلام.

وأما الأخبار في ذلك، فمنها ما ورد في الصحيح من حديث جريج الراهب قال رسول الله ﷺ: «لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى ابن مريم، وصبي جريج وصبي آخر، فأما عيسى فقد عرفتموه، وأما جريج فكان عابداً في بني إسرائيل وكانت له أم فكان يوماً يصلي إذا اشتاقت إليه أمه، فقالت: يا جريج، فقال: يا رب الصلاة خير أم إجابتها؟ ثم صلى، ودعته، فقال: مثل ذلك، وصلى، ودعته فقال: مثل ذلك فاشتد على أمه، فقالت: اللهم لا تمته حتى يفتن بالمومسات، وكانت امرأة زانية في بني إسرائيل، فقالت لهم: أنا

أفتن لكم جريجاً حتى يراني، فلم تقدر منه على شيء، وكان راعٍ يأوى بالليل إلى صومعته، فلما أعيها راودت الراعي عن نفسها فأتاها فحبلت وولدت ثم أنها قالت: ولدى هذا من جريج، فأتاه بنو اسرائيل فكسروا صومعته وشتموه، ثم صلى ودعا، ثم نحس الغلام. قال أبو هريرة -وهو الراوي- فكأنى أنظر إلى رسول الله ﷺ حين قال بيده: «يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعي، فقدموا على ما كان منهم فاعتذروا إليه، فقالوا: نبى صومعتك من ذهب أو قال: من فضة، فأبى فبناها كما كانت، وأما الصبي الآخر فإن امرأة كان معها صبي ترضعه إذ مر بها شاب جميل ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ولدى مثل هذا الصبي، فقال الصبي: اللهم لا تجعلى مثله قال أبو هريرة: كأنى أنظر إلى النبى ﷺ حين كان يحكى للغلام وهو يرضع ثم مرت بها امرأة ذكروا أنها سرقت وزنت وعوقبت، فقالت: اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه، فقال الغلام: اللهم اجعلنى مثلها، فقالت أمه له فى ذلك، فقال: إن الشاب جبار من الجبابرة، وإن هذه قيل: إنها زنت، ولم تزن، وقيل: سرقت، ولم تسرق، وهى تقول حسبى الله»،^(١) وهذا حديث صحيح.

ومن ذلك حديث الغار، وهو صحيح، قال رسول الله ﷺ: «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم فأواهم المبيت إلى غارٍ، فدخلوا فانحطت عليهم صخرة

(١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب «الإجارة» باب «من استأجر أجيراً فترك الأجير أجره فعلم فيه».

من الجبال، فسدت الغار، فقالوا: إنه والله لا ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لى أبوان كبيران وكنت لا أعقهما ولا أعز عنهما مالا ولا ولداً، فباتا فى ظل شجرة يوماً وأنا أروح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فجئتهما به، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً، فقممت والقدح فى يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت انفرجاً لا يستطيعون الخروج منها.

فقال رسول الله ﷺ: «وقال الآخر اللهم كانت لى ابنة عم، وكانت أحب الناس إلى فراودقها عن نفسها، فامتنعت منى حتى ألت بها سنة من السنين وأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، فقالت: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحدت من الوقوع عليها فانصرفت وهى أحب الناس إلى، وتركت الذهب الذى أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

قال رسول الله ﷺ: «وقال الثالث اللهم إنى استأجرت أجراً فأعطيتهم أجورهم غير رجل منهم ترك الأجرة التى له وذهب، فثمرت أجرته حتى كثرت منها الأموال، فجاءنى بعد حين فقال: يا عبد الله أدد إلى أجرتى،

فقلت: له كل ما ترى من أجرتك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت: أنا لا استهزئ بك، فخذ ذلك كله، فاستاقه فلم يترك منه شيئاً. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا من الغار يمشون»، وهذا حديث حسن متفق على صحته.

وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ: قال: «بيننا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت البقرة، وقالت: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم!! فقال رسول الله ﷺ: آمنت بهذا، وآمن أبو بكر وعمر»،^(١) وهذا حديث صحيح.

ومن ذلك ما روى أن عمر رضى الله عنه كان في سفر من الأسفار فلقي جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع، فطرد السبع عن طريقهم حين نزل إليه وأمسك بأذنيه، وقال: «إنما يسلط على ابن آدم ما يخافه، فلو لم يخف غير الله لما سلط الله عليه شيئاً»،^(٢) وهذا خبر مشهور.

ومن ذلك الحديث الصحيح: «إن من أمتي مخاطبون ومكلمون، فإن يك فأنت منهم يا عمر».^(٣)

(١) أخرجه أحمد في مسنده في كتاب «باقي مسند الكثيرين» باب «مسند أبي هريرة».

(٢) قلت: والسبب في تسليط ما يخافه الإنسان عليه أن الجزء من جنس العمل، فلما خاف غير الله كان الجزء أن يسلط عليه.

(٣) رواه الإمام البخاري بلفظ: «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك من أمتي أحد فإنه عمر».

ومن ذلك قصة سارية وهو يناديه على منبره: يا سارية الجبل - وسارية حينئذ في مهاوند في قتال أعداء الله - وأسمعه الله صوته.

ومن ذلك ما روى أن رسول الله ﷺ بعث العلاء بن الحضرمي في غزاة فحال بينهم وبين المواضع قطعة من البحر، فدعا الله تعالى باسمه الأعظم فمشوا على الماء.

ومن ذلك الحديث الصحيح: «رب أشعت أغبر ذى طمرين لا يعبا به لو أقسم على الله لأبره»^(١).

وهذه الأخبار حذفنا أسانيدنا لشهرتها وصحتها والاستقصاء على ما جاء منها، وصح من كرامات الأولياء وعجائب أحوالهم وغرائب مواهبهم ما يؤدي إلى الإكثار والإضجار، وليس هو القصد هنا.

وإنما القصد إقامة الدليل على صحة كراماتهم ووجود مكاشفاتهم إرغاماً للجاحدين وإبطالاً لقول اللاحدين، وكيف يمكن إنكار ذلك، وقد قال رسول الله ﷺ: «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله تعالى»،^(٢) وقال الله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ [الحجر: ٧٥] قال أهل التفسير: أى المتفرسين.

(١) أخرجه الترمذي بلفظ: «وكم من أشعت... لا يؤبه له.....».

(٢) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب «تفسير القرآن عن رسول الله» باب «ومن سورة الحجر».

وقد صح عن عثمان -رضي الله عنه- أنه دخل عليه إنسان، وقد نظر إلى امرأة في السوق، فقال: يدخل على أحدكم وآثار الزنا في عينيه، فقال: أوحى بعد رسول الله ﷺ؟! قال: لا، ولكن للمؤمن فراسة صادقة.

فلا ينكر ذلك إلا طاعن في كتاب الله وسنة رسوله وعلى المكاشفين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

فصل

واعلم أن هذه الأوصاف الشريفة لا تكون إلا لمن صفت أوصافه، وصفت أحواله، وخلصت أعماله، وصدقت أقواله، وقصرت آماله، وقام بما عليه، وترك ماله ولا يتشوق إلى ذلك، ولا يستدعيه، ولا يتعاطاه ولا يدعيه، ولا يظهر من الخير ما ليس فيه، ولا يكتنم من حاله ما الله مبديه، فإن المعاني لا تثبت بالدعاوى، والأمانى لا تنال بالتواني، وإنما المعاني تحصل بالتقوى والصبر على البلوى والتوكل على الله في السر والنجوى، فمن اتقى ارتقى، وإلا هبط في مهاوى الشقا.

وأما من ظهر من جهال الطريق، وبرز بالعدول عن التحقيق، وتكشف بقشف أهل التجريد والتمزيق، حتى أوقعوا عقول العامة في الحرج والضيق وهم بأهوائهم في مكان سحيق، فأولئك هم والله الأسوءون حالاً الأخسرون أعمالاً ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤].

ولقد سئلت عن الفقير الصادق وما صفته، فقلت: أيها المرائى باللباس المساوى بين الحق والباطل بالالتباس، أظن أن التكحل كالكحل في القياس أو تعتقد أن من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان كمن بنى بلا أساس، تياً لقوم صرفتهم النفوس عن النفوس، وقلبهم المحسوس إلى الرأى المعكوس، ورضوا من الفقر بخلق الرؤوس وترقيع الملابس، واقتصروا من العبادة على حمل السجادة ومن الزهادة على تخشين الوسادة.^(١)

أقروا بالتوبة، وأصروا على الحوبة، وحملوا السبحة للمدحة، ولبسوا الطاقة للتقية، واعتمدوا على العكاز ليقال إنه فاز، وسبحوا ليمدحوا، وذكروا ليذكروا وصلوا ليوصلوا، وصاموا ليصانوا، اجتمعوا للبدعة، واستمعوا للسمعة، وخشعوا للرفعة، فتطوعهم للطمع لا للورع، وتخشعهم للرئاسة لا للسياسة إن صحبوا ملوا وإن وهبوا غلوا، وإن حوقلوا قلوا، وإن نوقشوا ذلوا. إن أعطوا كتموا، وإن منعوا شتموا، وإن أخذوا المال لحق حقه قالوا: تمتعنا برزقه، وإن صالوا على أحد من خلقه، قالوا: صولة بحقه.

اعتقدوا أن الريية مثبتة، واعتمدوا على أن الغيبة طيبة، إن جادلوا بغير علم قالوا فتحاً، وإن خرجوا عن الشريعة قالوا شطحاً.

فوالذى أذل الملوك وأعز العبد المملوك وهياً السالك للسلوك لا يقبل ففرك إن لم تكن تركز إليه، ولا يرفع قدرك إن لم تضع لديه، ولا تفيد دلوقك حتى

(١) وهذا كما قيل: ليست مرقعاً صرفاً وقلت *** أنا الصوقى ليس كما زعمت

تلوح في أفق التوفيق بروقك، ولا تسمع دعواك حتى تقدم بينة معنك، ولا تقبل طوايقك مع وجود بواقيك، ولا ينتفع بتسيحك مع وجود تقبيحك، ولا يقوم تجريدك بتبديدك، ولا تزهيدك بتقييدك، ولا تمزيقك بتزويقك، وعار عليك أن تمزق الخرق قبل أن تمزق الحرق.

لكن ظلمة نفسك تحجب شمس قدسك، ومألوف حسك يوحشك من حضرة أنسك، ودخان خيالك يسود وجه جلالك، وعواصف فخرك تنسف جبال فقرك.

تأكل أكل البهائم، وتشرب شرب الهيم، وتتخلق بالخلق الذميم، وليس هذا هو الأمر القويم ولا الطريق المستقيم.

وإنما المراد من المرید صدق الطلب وحسن الأدب، وحسن التريبة ولو لبس الأقبية، والقيام بالأوامر ولو أنه أمير أمر، وتمزيق النفوس قبل تمزيق الملبوس، وتصفية القلوب قبل تنقية الجيوب، والشروع في الشريعة قبل الشروع في الشيعة والتحقيق في الحقيقة قبل الجواز في الطريقة، فإنه لا ينال الثواب بترقيق الأثواب ولا يرتفع الحجاب لمن يخطر في ثياب الإعجاب، ولا يجلس على موائد الأحباب من لم يذق لباب أولى الألباب، ولا يُسَلِّك طريق الإيجاب إلا لمن أجاب، ولا يثبت المقام إلا لمن استقام، ولا يصح الحال لمدعى محال، ولا يرتقى إلى ذلك الفناء إلا بترك العادة، ولا يعرف المعروف إلا بترك المألوف، ولا يعرف التفرقة والجمع إلا من علم حقيقة الشرع، ولا تنال الكرامة إلا من قال للكرى مه، ولا تظهر الكشوف لمن أعماله زيوف، ولا تصدق الفراسة لمن طلب الرياسة، ولا يختص بالحضور من ارتكب المحذور، ولا يصح الوجد والموجود إلا لمن جاد بالموجود.

كيف ينسخ الضياء بالضياء؟! كيف يغنى السراب عن الشراب؟! كيف يعرف ذوق الشراب من قلبه خراب؟! كيف يصل إلى الأعتاب من هو إلى الآن ماتاب؟! كيف تقبل توبة الكذاب وهو من خوف العذاب ما ذاب؟! كيف يفتح الباب لمن هو غائب ما آب؟! كيف يسمع الخطاب من هو من الخبث ما طاب؟! كيف يشاهد الأحباب من هو محسوب في الغياب؟!

وقلت في معنى ذلك:

بالذوق والشوق نالوا عزة الشرف
ولا بالدلوق ولا بالعجب والصلف
ومذهب القوم أخلاق مطهرة
بها تخلقت الأجساد في النطق
صبر وشكر وإيثار ومخضمة
وأنفس تتقطع الأنفاس باللهف
والزهد في كل فان لا بقاء له
كما مضت سنة الأخيار والسلف
قوم لتصفية الأرواح قد عمدوا
وسلموا عرض الأشباح للتلغ
لا بالتخلف في المعروف تعرفهم
ولا التكلف في شيء من الكلف
ما ضرهم رث أطمار ولا خلف
كالدرا ما ضره مخلوق الصدق

واشَقَّوتى إذ تولت أمة سلفت
حتى تخلفت في خلف من الخلف
ينمقون مزاوير الغرور لنا
بالزور والبهت والبهتان والحلف
ليس التصوف عكازا ومسبحة
كلا ولا الفقر رؤيا دلقك الترف
وإن تروح وتغدو في مرقعة
وتحتها موبقات الكبر والسرف
وتظهر الزهد في الدنيا وأنت على
عكوفها كعكوف الكلب في الجيف
الفقر سر وعنك النفس تحجبه
فارفع حجابك تجلو ظلمه السرف
وفارق الحسن وافن النفس في نفس
وغب عن الحسن وأجلب دمة الأسف
واخضع له وتذلل إن دعيت له
واعرف محلك مَنْ إياك واعترف
وقف على عرفات الذل منكسرا
وحول كعبة عرفان الصفا فطف
وادخل إلى خلوة الأفكار مبتكرا
وعد إلى حانة الأذكار كالصحف
واتل المثاني وكرر إن عزمت على
وصل الحبيب وصف ماشئت واتصف

وإن سقاك مدير الراح من يده
كأس التجلى فخذ بالطاس واغترف
فاشرب وغنى ولا تمنع لذي ظمأ
فإن رجعت بلا رى فوا أسفى
وقد أضفت إلى الأبيات أبياتاً قلتها في معنى لك أختتم بهن الكتاب، والله
الموفق للصواب.

ذهب الرجال وحال دون مجاهم
زمر من الأوباش والأندال
زعموا بأنهم على آثارهم
ساروا ولكن سيرة البطل
لبسوا الدلوق مرقعاً وتقفوا
كتكشف الأقطاب والأبدال
قطعوا طريق السالكين وأظلموا
سبل الهدى بجهالة وضلال
عمروا ظواهرهم بأثواب التقى
وحشوا بواطنهم من الأدغال
إن قلت قال الله قال رسوله
همزوك همز المنتهى المتغال
ويقول قلبى قال لى عن سره
عن سر سرى عن صفا أحوالى
عن حضرتى عن فكرتى عن خلوتى
عن جلوتى عن شاهدى عن حالى

عن صفو وقتى عن حقيقة حكمتى
عن ذات ذاتى عن صفات فعلى
دعوى إذا حققتها ألفيتها
ألقاب زور غمقت بمحال
تركوا الشرائع والحقائق واقتدوا
بطرائق الجهال والضلال
جعلوا المرء فتحا وأنواع الخطأ
شطحا وصالوا صولة الإدلال
وترصدوا أكل الحرام تخادعا
كتخادع المتلصص المختال
فهناك طاب المخلصون وأصبحوا
متسترين بصورة الأشكال
فهموا خواص الله حيث تيمموا
والذاكرون الله فى الآصال
والقانتين المخبتين لربهم
والناطقين بأصدق الأقوال
التاركين حظوظهم ونفوسهم
المؤثرين بخالص الأموال
ما شأهم فى شأنهم دعوى ولا
عملوا لقصد مرا ولا لجدال
عملوا بما علموا وجادوا بالذى
وجدوا وما بخلوا بفضل نوال

يمشون بين الناس هوناً كلما
صد الجهول بدوه بالإجمال
فإذا بدا ليل سمعت أنينهم
وحنينهم بتضرع وسؤال
وعيونهم تجرى بفيض دموعهم
مثل أهمال الواابل الهطال
متفاوتين بقربهم وبجهم
كتفاوت العمال في الأعمال
في الليل رهبان لخدمة ربهم
ووجودهم في الجود كالأبطال
تأهوا على كل الملوك وإنهم
لهم الملوك بعزة الإقبال
فلرب أشعث حقرته دلوقه
ولدى المليك هو العزيز الغالى
بوجوههم أثر السجود لربهم
وبها أشعة نوره المتلالى
خص البطون لما بهم من فاقة
شعث الرؤوس لروعة الأهوال
لم تخل أرض منهم قد حكموا
ذات اليمين بها وذات شمال
سوى لهم بين الثريا والثرى
والفرش والعرش الرفيع العالى

لا ينظرون إلى سوى محبوبهم
شغلوا به عن سائر الأشغال
فبهم إليك وسيلتي يا سيدي
ألا وصلت حباهم بحبال؟
وا خيبة الآمال إن أقصيتني
عن قصدهم وا خيبة الآمال

تمّ الكتاب على أحسن حال
وصلّى الله على سيدنا محمد
وصحبه وسلم.

أمراء البيج^(١)

قال الشيخ تاج الدين محمد بن علي الملقب طوبر الليل، أحد أئمة الفقهاء بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة:

كان شيخنا الإمام العظيم شيخ الإسلام تقي الدين بن مجد الدين بن دقيق العيد لا يخاطب السلطان إلا بقوله: «يا إنسان!» فما يخشاه ولا يتعبد له ولا ينحله ألقاب الجبروت والعظمة، ولا يزينه بالنفاق، ولا يداجيه كما يصنع غيره من العلماء، وكان هذا عجباً، غير أن تمام العجب أن الشيخ لم يكن يخاطب أحد قط من عامة الناس إلا بهذا اللفظ عينه «يا إنسان»، فما يعلو بالسلطان والأمراء، ولا يتزل بالضعفاء والمساكين، ولا يرى أحسن ما في هؤلاء وهؤلاء إلا الحقيقة الإنسانية!.

ثم كان لا يعظم في الخطاب إلا أئمة الفقهاء، فإذا خاطب منهم أحداً قال له: «يا فقيه»، على أنه لم يكن يسمح بهذا إلا لمثل شيخ الإسلام نجم الدين بن الرفعة ثم يختص علاء الدين بن الباجي وحده بقوله: «يا إمام»: إذ كان آية من آيات الله في صناعة الحجّة، لا يكاد يقطعه أحد في المناظرة والمباحثة، فهو كالبرهان إجلاله إجلال الحق؛ لأن فيه المعنى وتثبيت المعنى.

(١) هذا العنوان وما يليه غير موجود بمخطوط دار الكتب المصرية، وإنما هو موجود ببعض الطبقات، فرأيت الإبقاء عليه لما فيه من فوائد حسنة.

وقلت له يوماً: يا سيدى، أراك تخاطب السلطان بخطاب العامة، فإن علوت قلت: «يا إنسان»، وإن نزلت قلت: يا إنسان، أفلا يسخطه هذا منك، وقد تذوق حلاوة ألفاظ الطاعة والخضوع، وخصه النفاق بكلمات هى ظل الكلمات التى يوصف الله بها، ثم جعله الملك إنساناً بذاته فى وجود ذاته، حتى أصبح من غيره كالجبل والحصاة يستويان فى العنصر ويتباينان فى القدر، وأقله مهما قلَّ هو أكثرها مهما عظمت، ووجوده شىء ووجودها شىء آخر.

فتبسم الشيخ وقال: يا ولدى، أيش هذا؟ إننا نفوس لا ألفاظ، والكلمة من قائلها هى بمعناها فى نفسه لا بمعناها فى نفسها، فما يحسن بحامل الشريعة أن ينطق بكلام يرده الشرع عليه، ولو نافق الدين لبطل أن يكون ديناً، ولو نافق العالم الدينى لكان كل منافق أشرف منه، فلطخة فى الثوب الأبيض ليست كلطخة فى الثوب الأسود، والمنافق رجل مغطى فى حياته، ولكن عالم الدين رجل مكشوف فى حياته لا مغطى، فهو للهداية لا للتلبيس، وفيه معانى النور لا معانى الظلمة، وذاك يتصل بالدين من ناحية العمل، فإذا نافق فقد كذب، والعالم يتصل بالدين من ناحية العمل وناحية التبيين، فإذا نافق فقد كذب وغش وخان.

وما معنى العلماء بالشرع إلا أنهم امتداد لعمل النبوة فى الناس دهرًا بعد دهر، ينطقون بكلمتها، ويقومون بحجتها، ويأخذون من أخلاقها كما تأخذ المرأة النور تحويه فى نفسها، وتلقيه على غيرها، فهى أداة لإظهاره وإظهار جماله معاً.

أتدرى يا ولدى ما الفرق بين علماء الحق وعلماء السوء كلهم آخذ من نور واحد لا يختلف؟ إن أولئك فى أخلاقهم كاللوح من البلور يظهر النور نفسه فيه ويظهر حقيقته البلورية، وهؤلاء بأخلاقهم كاللوح من الخشب يظهر النور حقيقته الخشبية لا غير!

وعالم السوء يفكر فى كتب الشريعة وحدها، فيسهل عليه أن يتأول ويحتال ويغير ويبدل ويظهر ويخفى، ولكن العالم الحق يفكر مع كتب الشريعة فى صاحب الشريعة، فهو معه فى كل حالة يسأله ماذا تفعل؟ وماذا تقول؟

والرجل الدينى لا تتحول أخلاقه، ولا تتفاوت، ولا يجيء كل يوم من حوادث اليوم، فهو بأخلاقه كلها، لا يكون مرة ببعضها ومرة ببعضها، ولن تراه مع ذوى السلطان وأهل الحكم والنعمة كعالم السوء هذا الذى لو نظقت أفعاله لقلت لله بلسانه: هم يعطوننى الدراهم والدنانير، فأين دراهمك أنت ودنانيرك؟

إن الدينار يا ولدى إذا كان صحيحاً فى أحد وجهيه دون الآخر، أو فى بعضه دون بعضه، فهو زائف كله، وأهل الحكم والجاه حين يتعاملون مع هؤلاء يتعاملون مع قوة الهضم فيهم، فيترلون بذلك مترلة البهائم تقدم أعمالها لتأخذ لبطونها، والبطن الأكل فى العالم السوء يأكل دين العالم فيما يأكله.

فإذا رأيت لعلماء السوء وقاراً فهو البلادة، أو رقة فسّمها الضعف، أو محاسنة فقل: إنها النفاق، أو سكوتاً عن الظلم، فتلك رشوة يأكلون بها!

قال الإمام: وما رأيت مثل شيخى سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام فلقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئاً تصنعه طبيعته كما يصنع جسمه الحياة، فلا يبالي هلك فيه أو عاش، إذ هو في الدم كالقلب، لا تناله يد صاحبه ولا يد غيره، ولم يتعلق بمال ولا جاه ولا ترفٍ ولا نعيم، فكان تجرده من أوهام القوة لا تغلب، وانتزع خوف الدنيا من قلبه، فعمرته الروح السماوية التي تخيف كل شيء ولا تخاف، وكان بهذه الروح كأنه ترويل وتبديل في طباع الناس، حتى قال الملك الظاهر بيبرس، وقد رأى كثرة الخلق في جنازته حين مرت تحت القلعة: الآن استقر أمرى في الملك، فلو أن هذا الشيخ دعا الناس إلى الخروج على لانتزع منى المملكة.

وكان سلطانه في دمشق الصالح إسماعيل، فاستنجد بالإفرنج على الملك نجم الدين أيوب سلطان مصر، فغضب الشيخ وأسقط اسم الصالح من الخطبة وخرج مهاجراً، فأتبعه بعض خواصه يتلطف به، ويقول له: ما بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وأكثر مما كنت عليه إلا أن تنخشع للسلطان وتقبل يده، فقال له الشيخ: يا مسكين! أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي! أنتم في وادٍ وأنا في وادٍ!

ثم قدم إلى مصر في سنة (٦٣٩هـ)، فأقبل عليه السلطان نجم الدين أيوب، وتحفى به، وولاه خطابة مصر وقضاءها، وكان أيوب ملكاً شديداً البأس، لا يجسر أحد أن يخاطبه إلا مجيباً، ولا يتكلم أحد بمحضرتة ابتداءً، وقد جمع مع

المماليك الترك ما لم يجتمع مثله لغيره من أهل بيته، حتى كان أكثر أمراء
عسكره منهم، وهم معروفون بالخشونة والبأس والفظاظة والاستهانة بكل أمر،
فلما كان يوم العيد صعد إليه الشيخ وهو يعرض الجند ويظهر ملكه وسطوته،
والأمراء يقبلون الأرض بين يديه، فناداه الشيخ بأعلى صوته ليسمع هذا الملاء
العظيم يا أيوب! ثم أمره بإبطال منكر انتهى إلى علمه في حانة تباع فيها الخمر،
فرسم السلطان لوقته بإبطال الحانة واعتذر إليه.

فحدثني الباجي قال: سألت الشيخ بعد رجوعه من القلعة وقد شاع الخبر
فقلت: يا سيدي، كيف كانت الحال؟.

قال: يا بني، رأيت في تلك العظمة فخشيت على نفسه أن يدخلها الغرور
فتبطره، فكان ما بدأته به.

قلت: أما خفته؟

قال: يا بني، استحضرت هيبة الله تعالى، فكان السلطان أمامي كالقط، ولو
أن حاجة من الدنيا في نفسي لرأيت الدنيا كلها بيد أن نظرت بالآخرة، فامتدت
عيني فيه إلى غير المنظور للناس، فلا عظمة ولا سلطان، ولا بقاء ولا دنيا، بل
هو لا شيء في صورة شيء.

نحن يا ولدي مع هؤلاء كالمعنى يصحح معنى آخر، فإذا أمرناهم فالذي
يأمرهم فينا هو الشرع لا الإنسان، وهم قوم يرون لأنفسهم الحق في إسكات
الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفها، فما بد أن يقابلوا من العلماء

والصالحين بمن يرون لأنفسهم الحق في إنطاق هذه الكلمة وبيانها وتوضيحها فإذا كان ذلك فههنا المعنى بإزاء المعنى، فلا خوف ولا مبالاة، ولا شأن للحياة والموت.

وإنما الشر كل الشر أن يتقدم العالم لحظوظ نفسه ومنافعها، فيكون باطلاً مزوراً في صورة الحق، وههنا تكون الذات مع الذات. فيخشع الضعف أمام القوة، ويذل الفقر بين يدي الغنى، وترجو الحياة لنفسها وتحشى على نفسها، فإذا العالم من السلطان كالحشبة البالية النخرة حاولت أن تقارع السيف.

كلا يا ولدى إن السلطان والحكام أدوات يجب تعيين عملها قبل إقامتها فإذا تفككت واحتاجت إلى مسامير دقت فيها المسامير، وإذا انفتق الثوب فمن أين للإبرة أن تسلك بالحيط الذي فيها إذا هي لم تخزّه؟.

إن العالم الحق كالمسمار إذا أُوجِدَ المسمار لذاته دون عمله كفرت به كل خشبة.

قال الإمام تقي الدين: وطغى الأمراء من الممالك وثقلت وطأهم على الناس، وحيثما وجدت القوة المسلطة المستبدة جعلت طغيانها واستبدادها أدباً وشريعة، إلا أن تقدم بإزائها قوة معنوية أقوى منها، ففكر شيخنا في هؤلاء الأمراء، وقال: إن خداع القوة الكاذبة لشعور الناس باب من الفساد؛ إذ يحسبون كل حسن منها هو الحسن، وإن كان قبيحاً في ذاته ولا أقبح منه، ويرون كل قبيح عندها هو القبيح وإن كان حسناً ولا أحسن منه.

وقال: ما معنى الإمارة والأمر؟ وإنما قوة الكل الكبير هي عماد الفرد الكبير، فلكل جزء من هذا الكل حقه وعمله، وكان ينبغي أن تكون هذه الإمارة أعمالاً نافعة قد كبرت وعظمت فاستحقت هذا اللقب بطبيعة فيها كطبيعة أن العشرة أكثر من الواحد، لا أهواء وشهوات ورذائل ومفاسد تتخذ لقبها في الضعفاء بطبيعة كطبيعة أن الوحش مفترس.

وفكر الشيخ فهده تفكيره إلى أن هؤلاء الأمراء ممالك، فحكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، ويجب شرعاً بيعهم كما يباع الرقيق. بلغهم ذلك فجزعوا له وعظم فيه الخطب عليهم، ثم احتدم الأمر، وأيقنوا أنهم بإزاء الشرع لا بإزاء القاضي ابن عبد السلام.

وأفتى الشيخ أنه لا يصح لهم بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق ولا معاملة، وأنه لا يصح لهم شيئاً من هذا حتى يباعوا ويحصل عتقهم بطريق شرعي!

ثم جعلوا يتسببون إلى رضاه، ويتحملون عليه بالشفاعات، وهو مصر لا يعبأ بجلالة أخطارهم، ولا يخشى اتسامه بعدواتهم، فرفعوا الأمر إلى السلطان، فأرسل إليه، فلم يتحول عن رأيه وحكمه.

واستشنع السلطان فعله وحنق عليه وأنكر منه دخوله فيما لا يعينه، وقبح عمله وسياسته وما تطاول إليه، وهو رجل ليس له إلا نفسه وما تكاد تصل يده إلى ما يقيمه، وهم وافرون وفي أيديهم القوة ولهم الأمر والنهي.

وانتهى ذلك إلى الشيخ الإمام فغضب ولم يبال بالسلطان، ولا كبر عليه إعراضه، وأزمع الهجرة من مصر، فاكترى حميراً أركب أهله وولده عليها ومشى هو خلفهم يريد الخروج إلى الشام، فلم يبعد إلا قليلاً نحو نصف برصد حتى طار الخبر في القاهرة ففزع الناس وتبعوه لا يتخلف منهم رجل ولا امرأة ولا صبي، وصار فيهم العلماء والصلحاء والتجار والمحترفون كأن خروجه خروج نبي من بين المؤمنين به، واستعلنت قوة الشرع في مظهرها الحاكم الأمر من هذه الجماهير، فقبل للسلطان: إن ذهب هذا الرجل ذهب ملكك.

فارتاع السلطان فركب بنفسه ولحق بالشيخ يترضاه ويستدفع به غضب الأمة، وأطلق له أن يأمر بما شاء وقد أيقن أنه ليس رجل الدينار والدرهم، والعيش والجاه، ولبس طيلسان العلماء كما يلصق الريش على حجر في صورة الطائر.

ورجع الشيخ وأمر أن يعقد المجلس ويجمع الأمراء وينادى عليهم للمساومة في بيعهم، وضرب لذلك أجلاً بعد أن يكون الأمر قد تعالاه كل القاهرة ليتها من يتهاى للشراء والسوم في هذا الرقيق الغالى.

وكان من الأمراء المماليك نائب السلطنة، فبعث إلى الشيخ يلاطفه ويسترضيه، فلم يعبأ الشيخ به فهاج هائج، وقال: كيف يبيعنا هذا الشيخ وينادى علينا ويترلنا متزلة العبيد ويفسد محلنا من الناس ويبتذل أقدارنا ونحن ملوك الأرض؟ وما الذى يفقد هذا الشيخ من الدنيا فيدرك ما نحن فيه، أنه يفقد ما لا يملك ويفقد غير الموجود، فلا جرم لا يبالى ولا يرجع عن رأيه ما دام هذا

الرأى لا يمر فى منافعه ولا فى شهواته، ولا فى أطماعه كالذين نراهم من علماء الدنيا، أما والله لأضربنه بسيفى هذا فما يموت رأيه وهو حى.

ثم ركب النائب فى عسكره وجاء إلى دار الشيخ واستل سيفه وطرق الباب فخرج ابنه عبد اللطيف ورأى ما رأى فانقلب إلى أبيه، وقال له: أنج بنفسك، إنه الموت، وإنه السيف وإنه وإنه.

فما اكثرث الشيخ لذلك ولا جزع ولا تغير بل قال له: يا ولدى أبوك أقل من أن يقتل فى سبيل الله.

وخرج لا يعرف الحياة ولا الموت، فليس فيه الإنسانى بل الإلهى، ونظر إلى نائب السلطنة وفى يده السيف، فانطلقت أشعة عينيه فى أعصاب هذه اليد فبيست ووقع السيف منها.

وتناوله بروح قوية فاضطرب الرجل وتزلزل، وكأما تكسر من أعصابه فهو يرعد ولا يستقر ولا يهدأ.

وأخذ النائب ييكى، ويسأل الشيخ أن يدعو له، ثم قال: يا سيدى ما تصنع بنا؟ قال الشيخ: أنادى عليكم وأبيعكم.

- وفيما تصرف ثمننا؟.

- فى مصالح المسلمين.

- ومن يقبضه؟

- أنا.

وكان الشرع هو الذى يقول: «أنا»، فتم للشيخ ما أراد، ونادى على
الأمراء واحداً واحداً، واشتط في ثمنهم لا يبيع الواحد منهم حتى يبلغ الثمن آخر
ما يبلغ وكان كل أمير قد أعد من شيعته جماعة يستامونه ليشتروه.
وَدُمِعَ الظلم والنفاق والتكبر والاستطالة على الناس بهذه الكلمة التي أعلنها
الشرع: أمراء للبيع..... أمراء للبيع.....!!

تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه

مكتب الروضة الشريفة

للأبحاث الشرعية وتحقيق التراث والتصحيح

والمراجعة وتجهيزات الطباعة

(١) عطفة الجزائر- أمام باب جامعة الأزهر الخلفى

خلف المسجد الأزهر الشريف

ت: ٥١٠٤٨٨١ - ٠١٠٤٩٥٢٢١٤

«فهرس الموضوعات»

صفحة	الموضوع	صفحة	الموضوع
٦٥	فصل فمن فتح الله عين يقظته	٣	مقدمة التحقيق
٧٣	فصل وقد أوضحت في هذه الإشارة في إيرادها ما يراد من العبد...	٤	وصف المخطوط
		٥	صورة الصفحة الأولى من مخطوط الكتاب
٧٩	فصل ثم اعلم أنه لا يوصل إلى معرفة الله تعالى إلا بالعجز عن معرفته	٦	صورة الصفحة الأخيرة من مخطوط الكتاب
		٧	ترجمة المؤلف
٨٣	فصل واعلم أن لكل حق حقيقة...		مقدمة المؤلف
		١١	
٩٢	فصل فاعلم أنه ثبت بما أشرت إليه من أحوال القوم...	١٩	فصل وقد لمع من هذه النكتة لمعة باهية
		٢٦	فصل ثم اعلم أنك لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع ست عقبات.
٩٥	فصل واعلم أنه يحتم هنا ذكر السماع		
		١٠٥	فصل وأما الضرب بالدف والرقص
١١٢	فصل واعلم أن القلوب أوعية		
		١٢٠	فصل واعلم أن الأجساد تنمو بنماء الأقوات
١٢٤	فصل واعلم أن طائفة ممن عدموا العقل		
		١٣٣	فصل واعلم أن هذه الأوصاف الشريفة لا تكون إلا لمن صفت أوصافه
١٤٢	أمراء للبيع		
		١٥٢	فهرس الموضوعات

زيد خلاصة التصوف

وهو النبي

حل رموز ومفاتيح الكنوز

بإيتاف

سلطان العلماء

الإمام الفخر بن عبد السلام

المولود سنة ٦٦٠ هـ

رضي الله عنه

تأليف

مجمع عبد الرحمن المشغول
مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى: ١٤٢٥ هـ

١٤٢٥ هـ

١٤٢٥ هـ

١٤٢٥ هـ

١٤٢٥ هـ

١٤٢٥ هـ

١٤٢٥ هـ

١٤٢٥ هـ