

التعريف لمذهب أهل التصوف

"لولا التعريف لما عرف التصوف"

تأليف

تاج الإسلام

أبو بكر محمد الكلاباذي

(٣٨٠ هـ - ٩٩٠ م)

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

دار
الكتب العلمية
بيروت

فدنية الخراج من عند
نور اباد - فتح كراهه سياتون

التعريف لمذهب أهل التصوف

"تَوْزِيلُ التَّعْرِيفِ لِأَهْلِ التَّصَوُّفِ"

تأليف

تاج الإسلام

ابوبكر محمد الكلاباذي

(١٣٨٠ هـ - ١٩٩٠ م)

المكتبة العلمية

بيروت - لبنان

نور اباد
فتح كراهه سياتون

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م
بَیروت - لَبْنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التصوف وكتاب التّعرف

(١)

يقول العلامة الصوفي ، أبو سليمان الداراني : « القلب الصوفي قد رأى الله ، وكل شيء يرى الله لا يموت ، فمن رأى الله فقد خلد » .

وكل كلمة خطها الصوفية ، كانت خالدة كالقلب الصوفي ، خالدة لا تموت ، لأنها ارتبطت بالله ، واستهدفت رضاه ، واقتبست من هداه ، وأشرقت بحبه ، وأضأت بنوره .

ومادة التصوف ، سواء أكانت أخلاقاً أو معرفة أو سلوكاً ، أو تعبيراً عن مشاهدة ، أو تصويراً لمناجاة ، أو تذوقاً لتجليات ، أو تحليفاً حول أشرفات ، فهي مادة موصولة بالله ، قائمة به وله ، فانية فيه سبحانه .

ولهذا آمن الصوفية ، بأنهم أحباب الله وأصفياءه وأولياؤه وصفوة عباده ، وحراس ينابيعه وآياته .

كما آمنوا بأن أعمالهم وحركاتهم ومعارفهم وأذواقهم ومقاماتهم ، كلها هبات الله ، وفيض عطاياه .

إن مولاهم سبحانه ، هو مربيهم ومعلمهم ، وهاديهم ومرشدهم ، إنه الحبيب المقرب الحبيب ، الآخذ بنواصيهم إلى وجهه الكريم .

قيل لمعروف الكرخي : « أخبرنا عن المحبة أى شىء هى ، قال : ياأخى ، ليست المحبة من تعليم الناس ، المحبة من تعليم الحبيب » .

وبهذا الارتباط ، اشتعل بالوجد والحب ، وملهفات الأنس والقرب ، أصبح الصوفى أينما تولى ، فثم وجه الله ، لا يرى سواه .

وكل شىء فى الوجود مرآة ، يرى فيها الصوفى وجه الله وآياته وقدرته ورحمته ، يقول ذو النون فى مناجاته :

« إلهى ما أصغيت إلى صوت حيوان ، ولا إلى حفيف شجر ، ولا خير ماء ، ولا ترنم طائر ، ولا تنغم ظل ، ولا دوى ريح ، ولا قعقة رعد ، إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك ، دالة على أنه ليس كمثله شىء ^(١) » .

ومن هنا لم تتحدث طائفة من الناس عن الحب الإلهى ، وعن الفناء فى الله ، كما تحدث الصوفية .

والفناء الصوفى ، فوق سموقه الإيمانى ، مذهب فى التربية والأخلاق ، لا يماثله مذهب آخر من مذاهب التربية والأخلاق .

وعلى ضوء علم النفس الحديث ، وعلى هدى المذاهب العلمية التربوية ، يجب أن ننظر إلى الفناء الصوفى على أنه منهج للكمال والتسامى ، لا يطاوله غيره ، ولا يغنى عنه سواه .

إنه إفناء المشاعر والرغبات الأرضية ، فى شىء أكبر وأعظم من المثل الأعلى المصطلح عليه خلقيا وتربويا .

إنه إفناء هوى النفوس وشهواتها وعواطفها وكل ماتحب ، فيما يحبه الله ويزيده ويأمر به ، ليعيش الصوفى متخلقا بخلق الله ، أو كما يقول الإمام الجنيد : « فتكون

(١) حلية الأولياء لأبى نعيم ج ٩ ص ٢٠ .

كل حركاته في موافقة الحق ، دون مخالفاته ، فيكون فانيا عن المخالفات ، باقيا في الموافقات .

إنه إذن استبدال خلق بشري ، بخلق رباني ، وذلك ارتفاع بالبشرية لانهرفه ولا تعرفه الدنيا لغير الصوفية الإسلامية .

فالفناء الصوفي ، ليس فناء جسد في جسد ، ولا فناء روح في روح ، إنه فناء إرادة في إرادة ، وفناء أخلاق في أخلاق، وصفات في صفيات ، أو كما يقول الصوفية: « فانيا عن أوصافه ، باقيا بأوصاف الحق » .

إنه لتصعيد للكمال ، تصعيد تحفوق أجنحته في أفق قدسى علوى ، ثم تحفوق صاعدة صاعدة ، حتى تنال شرف التحفوق بأخلاق الصفات الإلهية .

وهذا الفناء هو الذى عبر عنه الحديث النبوى .. « تخلقوا بأخلاق الله » وصوره الحديث القدسى .

« كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به » .

وبهذا الفناء يحس الصوفى ، إحساس ذوق ووجدان وقلب وروح ، بإذن الله سبحانه معه ، وفى ضميره وحركاته وكلماته .

يقول العلامة الكلاباذى : « ومن فناء الحظوظ حديث عبد الله بن مسعود قال : « ما علمت أن فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا حتى قال الله تعالى - منكم من يريد الدنيا ، ومنكم من يريد الآخرة - » فكان عبد الله فى هذا المقام فانيا عن إرادة الدنيا ^(١) » .

لقد فنى الصوفية فى حب مولاهم ، وتخلقوا بأخلاقه ، وتآدبوا بآدابه ، وتربوا فى محاربه وعاشوا فى ذكره ومناجاته ، فعلمهم وطهرهم وزكاهم واصطفاهم واجتباهم وأحبهم ورضى عنهم ، ففتح لقلوبهم ملكوت السموات والأرض ، يريهم عجائب كونه ، وبدائع قدرته ،

(١) التعرف لمذهب أهل التصوف . طبع عيسى الحلبي ص ١٢٥ .

وأسرار خليقته ، وأفاض عليهم هداياه وعطاياه ، علوما وأذواقا ، أو كما يقول الصوفية
« أخذتم علمكم ميتا عن ميت ، وأخذنا علمنا من الحي الذي لا يموت »

ومن هذا الفناء جاءهم الخلود، وبهذا التخلق أصبحوا أئمة يهدون إلى الله بأمره،
ويقفون حراسا على آياته ومشاهده ، مبشرين بكلماته ، متحدثين عن حضراته ،
داعين إلى محبته ومناجاته ، مترنمين في آفاقه وجدا وشوقا بتسبيحه وذكره .

يقول العلامة الإمام الكلاباذي واصفا لمقاماتهم وأحوالهم .

« ^(١) سبقت لهم من الله الحسنى ، وألزمهم كلمة التقوى ، وعزف بنفوسهم عن
الدنيا ، صدقت مجاهداتهم فنالوا علوم الدراسة ، وخلصت عليها معاملاتهم فمناجوا
علوم الوراثة ، وصفت سرائرهم فأكرموا بصدق الدراسة ، ثبتت أقدامهم وزكت
أفهامهم ، وأنارت أعلامهم ، ففهموا عن الله ، وساروا إلى الله ، وأعرضوا عما سوى
الله ، خرقت الحجب أنوارهم ، وجالت حول العرش أسرارهم ، وجلت عند ذي
العرش أخطارهم ، وعميت عما دون العرش أبصارهم ، فهم أجسام روحانيون ، وفي
الأرض سماويون ، ومع الخلق ربانيون ، سكوت نظار ، غيب حضار ، ملوك تحت
أطمار ، أنزاع قبائل ، وأعجاب فضائل ، وأنوار دلائل ، آذانهم واعية ، وأسرارهم
صافية ، ونعوتهم خافية ، صفوية صوفية ، نورية صفية ، ودائع الله بين خليقته ،
وصفوته في بريته ، ووصاياه لنبيه ، وخباياه عند صفيه ، هم في حياته أهل صفته ،
وبعد وفاته ، خيار أمتهم ، لم يزل يدعو الأول الثاني ، والسابق التالي بلسان فعلاه ،
أغناه ذلك عن قوله » .

تلك لمحة عن التصوف والصوفية ، الذين رأيت قلوبهم الله ، فلم تمت قلوبهم
بعد المشاهدة ، بل خلدت تنبض بالحب ، وتقتات بالذكر ، وتنعم بالهدى والرضا ،
وترسل الشعاع الذي ينير طريق السالكين إلى ربهم .

(١) التعرف لمذهب أهل التصوف . طبع عيسى الحلبي ص ١٩-٢٠ .

وخلد مع القلب الحى الطاهر ، كل ما صدر عنه من كلم حتى طاهر طيب ،
مرتبط بالله موصول به .

وإن من أخلد ما كتب عن التصوف والصوفية ، لكتاب « التعرف لمذهب
أهل التصوف » للإمام العالم العارف تاج الإسلام أبى بكر محمد بن إسحاق البخارى .
الكلاباذى ، المتوفى سنة ٣٨٠ هـ - ٩٩٠ م .

وهو من أقدم وأدق ، وأنقى وأصنى ما كتب عن هذا العلم ورجاله .
كتبه العارف الكلاباذى فى العصر الذهبى للتصوف فى أوائل القرن الرابع
للهجرة ، القرن الذى بلغ فيه التصوف كماله العلمى والفنى ، واستكمل فيه التصوف ،
علومه ومناهجه وآدابه وسلوكه ومقاماته .

وجاء كتاب الكلاباذى صورة كاملة لعصره الذهبى ، بل صورة للتصوف فى
أعلى ذراه ، وأنقى موارده ، وأهدى معارجه .

والكتاب بعد هذا ، صورة ورسالة ، يقوم على منهج وغاية ، فى دقة وأمانة ،
وبراعة علمية ، وكفاءة فنية ، يزينه ويحليه ، أسلوب عبقرى ، فيه إشراق ، ومرونة
لا يعرف الحشو ولا التطرف ، ولا البهرج المتكلف ، بل يقصد إلى غايته ، بأرشق
الكلمات وأحلاها وأعلاها ، فى غير إسراف أو تطويل أو خروج عن الهدف
والمنهج .

ولهذا كان هذا الكتاب ، مع قلة صفحاته موسوعة علمية صوفية كبرى ، يغنى
عن غيره من الموسوعات الكبرى ، ولا يغنى غيره عنه ، حتى قال علماء التصوف
القدامى : « لولا التعرف لما عرف التصوف » .

والكلاباذى ليس مؤرخاً فى هذا الكتاب فحسب ، بل هو عالم عارف ذائق ،
يدلى برأيه وحجته ، ثم هو معاصر وصديق للثقاة الأئمة الذين اضاءوا آفاق التصوف

في عصره الذهبي ، ولهذا يقول في كتابه ، وهو يعرض لأحاديث الصفة الأعلام :
سمعنا .. أوقال لنا .

ويحدثنا الكلاباذي عن منهجه في كتابه فيقول :

« (١) فدعاني ذلك إلى أن رسمتُ في كتابي هذا ، وصف طريقتهم وبيان
نحلتهم وسيرتهم ، من القول في التوحيد والصفات ، وسائر ما يتصل به : مما وقعت فيه
الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم ، ولم يخدم مشايخهم ، وكشفت بلسان العلم ما أمكن
كشفه ، ووصفت بظاهر البيان ما صاح وصفه ، ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم ،
ويدركه من لم يدرك عباراتهم ، وينتفي عنهم خرص المتخرصين ، وسوء تأويل
الجاهلين ، ويكون بيانا لمن أراد سلوك طريقه ، مفتقرا إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه ،
بعد أن تصفحت كتب الخذاق فيه ، وتتبعت حكايات المتحققين له بعد العشرة لهم ،
والسؤال عنهم » .

ثم لا يكتفي الكلاباذي في كتابه بهذا ، إن له لشخصيته وعلمه واستنباطه
واجتهاده ، وإنه ليسخر كل ملكاته ليقدم لنا المعرفة الصوفية في صورة كاملة من
تخصيئه وتصويره .

وهو منهج في التأليف قل نظيره في قدامى المؤرخين ، يقول الكلاباذي :

« (٢) هذا ما تحققناه وضح عندنا من مذاهب القوم ، من أقاويلهم في كتبهم ،
من ذكرنا أسماءهم ابتداء ، وما سمعناه من الثقات ، ممن عرف أصولهم وتحقق
مذاهبهم ، والذي فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم ، قال وليس كل
ذلك مسطورا لهم على حسب ما حكيناه ، وأكثر ما ذكرنا من العال والاحتجاج ،
فمن كلامنا عبارة عما حصلناه من كتبهم ورسائلهم .

(١) التعرف لمذهب أهل التصوف طبع عيسى الحلبي ص ٢٠ .

(٢) التعرف لمذهب أهل التصوف طبع عيسى الحلبي ص ٨٥ .

ومن تدبر كلامهم وتفحص كتبهم ، علم صحة ما حكيناه ، ولولا أنا كرهننا الإطالة لكنا نذكر مكان ما حكيناه من كلامهم في كتبهم نصا ودلالة ، إذ ليس كل ذلك مرسوما في الكتب على التصريح .

وكتاب التعرف ، ليس كتابا من كتب الطبقات ، وليس موسوعة تجمع اشتاتا من المعارف لاترابط بينها ، إنه مادة العلم الصوفي وجوهره ، مع الدليل والتحليل والبرهان ، الذي لا يرقى إليه شك ، ولا يشوبه غموض .

فإذا تحدث الكلاباذي عن المقامات مثلا ، راح في علم وذوق ، يحللها ويحللها ويكشف عن أسرارها ومعانيها ، ويقدم لها الدليل تلو الدليل من الكتاب والسنة والمنطق الإسلامي .

يقول الكلاباذي في حديثه عن المقامات :

« (١) ثم لكل مقام بدء ونهاية ، وبينهما أحوال متفاوتة ، ولكل مقام علم وإلى كل حال إشارة ، ومع كل مقام إثبات ونفي ، وليس كل مانق في مقام كان منقيا فيما قبله ، ولا كل ما أثبت فيه كأن مثبتا فيما دونه . »

وهو كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له . »

فنفي إيمان الأمانة ، لا إيمان العقد ، والمخاطبون أدركوا ذلك ، إذ كانوا قد حلوا مقام الأمانة ، أو جاوزوه إلى ما فوقه ، وكان عليه السلام مشرفا على أحوالهم فصرح لهم .

فأما من لم يشرف على أحوال السامعين ، وعبر عن مقام ، فنفي فيه وأثبت جاز أن يكون في السامعين من لم يصل ذلك المقام ، وكان الذي نفاه القائل مثبتا فيه في

(١) التعرف لمذهب أهل التصوف طبع عيسى الحلبي ص ٨٨

في مقام السامع ، فيسبق إلى وهم السامع أنه نفي ما أثبتته العلم ، فخطأ قائله أوبدعه ، وربما كفره .

فلما كان الأمر كذلك اصطلمحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها تعارفوها بينهم ورمزوا بها ، فأدركه صاحبه ، وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه ، فإما أن يحسن ظنه بالقبائل فيقبله ، ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه ، أو يسوء ظنه به ، فيهوس قائله ، وينسبه إلى الهذيان ، وهذا أسلم له من رد حق وإنكاره .

ذلك هو منطق الكلاباذي في عرضه العلمي ، وتحليله الصوفي ، وهذا منهجه في سائر ما يتناول في كتابه من دقائق ورفائق ، ولهذا كان كتابه صورة صادقة لاسمه .
« التعرف لمذهب أهل التصوف » .

ولقد وقفنا طويلاً عند هذه التسمية ، وأخذنا نتساءل .
أهذه التسمية دقيقة ؟ لقد أثارت - في قوة - انتباهنا إليها ، ككل ؛ وأثارت - في عنف - انتباهنا إلى كل كلمة من كلماتها .

إن المؤلف قال : « التعرف » ولم يقل : دراسة أو بحث أو شرح . وقال : « مذهب » بصيغة المفرد ، ولم يقل : مذاهب . وقال : « أهل التصوف » ولم يقل : الصوفية مثلاً ، وكان من الممكن أن تكون التسمية هكذا : « دراسة مذاهب الصوفية » .

هل التزم المؤلف الدقة في هذا العنوان وتروى في كلماته ؟

إن المؤلف من أعلام الصوفية ، فإذا عبر عن التصوف فإنما يعبر عن شعور وذوق ؛ إنه يعبر عن تجربة مر بها ، فلا يمكن إلا أن يكون دقيقاً .

ثم هو فقيه حنفي ، ومن خصائص فقهاء الأحناف : المنطق الدقيق ، والاستدلال العقلي .

والمؤلف إذن جمع بين الشعور الذوقى والإتيقان المنطقى؛ وكتابه إذن إنما صدر عن تجربة وعن منطق. ويظهر ذلك، بوضوح، فى كل صفحة من صفحات الكتاب.

ولكن، أ يظهر ذلك فى العنوان أيضا؟

الواقع: أننا - بعد أن أطلنا التفكير فى العنوان - دهشنا لدقته الدقيقة وإحكامه المحكم!!!

إن أمر التصوف، فى الواقع: ليس أمر جدل، أو بحث، أو أخذ ورد؛ وإنما هو: « تعرف ».

والقياس فيه، والمنطق، والاستدلال. والبحث، والدراسة، والأسلوب العلمى. يصيب ظاهرا منه وشكلا أو رسما، وربما كانت حجابا أو ظلمة: تبعد الدرس عن النور بدل أن تغمره بلائله.

ومن المؤكد: أن الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الأمر: هم عن الحقيقة محجوبون.

والتصوف: تجربة، والتجربة شعور، والشعور ليس منطقا ولا برهانا، إنما هو: « تعرف ».

وحينما دخل المنطق والبرهان فى التصوف - وكان أوضح مثل لذلك دراسات المستشرقين ومن لف لفهم من الشرقيين - أفسد ذلك التصوف؛ لأنه حول النبع المتدفق إلى ركود آسن، وحول السناء المتلألئ إلى ظلمة حالكة، وأرجع فضل الله ونعمته إلى مرض من الأمراض يعالج بالمادة ويشفى بالعقاقير.....

إن التصوف ليس علما، وإذا تدخل العلم فيه أفسده كإفساد العلم المزيف للدين حينما تدخل فى الوحي والنبوة والألوهية. ونقول: العلم المزيف، لأن العلم

الصحيح لا يتعدى حدوده ، وللعلم الصحيح دأراته ، وهي التجربة المادية التي لا يتعداها .

والتصوف تجربة روحية ، وليس للمادة شأن بالروح ، فليس للعلم - بالمعنى الحديث - إذن شأن بالتصوف .

إن العلم : أرض ، ومادة ، وحس . والتصوف : سماء ، وروح وذوق .

وأمر التصوف ، في النهاية : « تعرّف » لا دراسة ، أو جدل ، أو علم .

وإذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة - التي هي في رأينا صحيحة كل الصحة - فإن معنى ذلك : أن من لا يشعر بالشعور الصوفي فإنه لا « يتعرّف » عليه . كما أن من لم يسلك طريقا معيناً بالذات ولو مرة واحدة فإنه لا يتعرف على ما فيه : من ظل ظليل أو زهور ناضرات .

وقديما قالوا : « من ذاق عرف » . وبالتالي : فإن من لم يذوق لا يعرف . وكتاب المؤلف إذن . ليس إلا محاولة للتعبير بالألناظ عن الشعور المتدفق الفيض ، وهذا التعبير لا يفهمه حق فهمه إلا من شعر به . ومعنى فهمه له : أنه « تعرّف » عاياه . وفهمه ، إذن : إنما هو « تعرف » فحسب .

والمؤلف يقول : « مذهب » ، وفي الناس من يرى أن التصوف : مذاهب ، وفرق ، وطوائف ؛ ولكن هذا التفكير المنحرف تأتي إلى القائلين به ، من نظرتهم إلى علم الكلام وإلى الفلسفة ، ففي علم الكلام . أشاعرة ومعتزلة ، ومشبهة . وفي الفلسفة : أرسطيون ، وإفلاطونيون ، وديكارتيون .

وأمر الطوائف والفرق يتجاوز علم الكلام والفلسفة إلى الاقتصاد ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع . والنفوس مهياة لقبول فكرة الطوائف في جميع العلوم النظرية .

ولقد خلط الكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف : فزعموا أن في التصوف مذاهب وفرقا وطوائف ...

ولو أنعموا النظر ، لعرفوا أن التصوف تجربة روحية وليس نظرا عقليا . وإذا كان النظر العقلي يفرق الناظرين إلى طوائف وفرق ، فإن التجربة ، لا يختلف فيها اثنان . وإذا كانت الفلسفة - لأنها نظر عقلي - مذاهب متعددة ، فإن التصوف وهو تجربة : مذهب واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف .

وكما أنه لا يستساغ الخلطة بين الوسائل والغايات في أى ميدان من الميادين ، فإنه لا يستساغ الخلط بين « طرق » التصوف ، وهى وسائل ، وبين الغاية ، وهى : التصوف نفسه .

ف « طرق التصوف » : متعددة مختلفة وبعضها : أوفق من بعض ، وبعضها أسرع من غيرها ، ولكنها - على اختلافها وتعددتها - تؤدى إلى هدف واحد وغاية واحدة .

التصوف إذن : « مذهب » بصيغة المفرد ، لا مذاهب بصيغة الجمع ؛ وتعبير المؤلف إذا مستقيم كل الاستقامة .

ويقول المؤلف : « أهل التصوف » وللتصوف حقيقة ، أهله وذووه . أما أهله وذووه . فهم هؤلاء الذين وهبهم الله حسنا مرهنا ، وذكاء حادًا ، وفطرة روحانية ، وصفاء يكاد يكون في صفاء الملائكة . وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من النور .

والناس معادن ، والطبائع مختلفة : فمنها ما يرقى إلى الطبيعة الملائكية ، وكأنه في طبيعته . قبس خالص من نور الله . ومنها ما يسفل ويسفل إلى أن يصبح - أو يكاد في مستوى السائمة .

ولقد صور رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، طبائع الناس في تقبل النور الإلهي فقال .

« إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم : كمثل غيثٍ أصاب أرضاً ، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء ، فأنبتت الكلاً والعشب الكثير . وكان منها أجابٌ ، أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة منها أخرى ، إنما هي قيعانٌ : لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً ؛ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ، ونفعه ما بعثني الله تعالى به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . »

وفي القرآن صور رائعة للطبائع المختلفة ، والآية الآتية : تصور تلك الطبائع ، يقول الله تعالى لرسوله الكريم :

« وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ . وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا . »

ومن أرواع الصور القرآنية للذين نزلت طبائعهم إلى مستوى السائمة ، قوله تعالى :

« وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ . وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » (١) .

واختلاف الطبائع مسألة بديهية ، وما دام التصوف نورا وهداية فإن له أهله وذو به : الذين اصطفى الله واجتبي .

« التعرف لمذهب أهل التصوف » إنه عنوان هادف . . كما أنه كتاب هادف

(١) سورة الأعراف ١٧٥ ، ١٧٦ .

ولهذا حرصنا كل الحرص على أن نقدمه مصححا محققا إلى العالم الإسلامي ، بعد أن راجعناه على نسختين خطيتين^(١) ليكون قبسا من نور ، وقبضة من شعاع ، وفيضا من علم وأخلاق وطهر ، وصورة من منهج رسم الطريق الصاعد للعالم الإسلامي في ماضيه المشرق العظيم ، ويرسم الطريق الصاعد للعالم الإسلامي ، في حاضره ، أو فجره الذي تتراءى أنواره في الآفاق ، مبشرة بغد يسامق ماضيه في الإشراق والعزة والقوة .

(١) يوحد بدار الكتب نسختان برقم ٦٦ مجاميع ، ١٧٠ م مجاميع .

بجته نشر الأصول الصوفية وكتاب النعروف

(٢)

إن المدنية العالمية الحاضرة ، إنما هي مدنية المادة ، وإن أدنى نظرة فيها ترى ،
بوضوح ، أن الروح المادية : مسيطرة طاغية ، حتى لقد حُددت دائرة العلم فيها
بدائرة مادية ، واتجه البحث نتيجة لذلك إلى المادة على الخصوص . ومنذ أن أرسى
« بيكون » قواعد الاستقراء والملاحظة والتجربة أتجه الباحثون إلى اتخاذ ذلك وحده
منهجاً للبحث عن الحقيقة ، وحينما نشأ ملاحظة القرن الثامن عشر والتاسع عشر ، موّهوا
على الناس ، فصوروا لهم الدائرة المادية على أنها الدائرة الثابتة التي تتكشف فيها الحقائق ،
أما ما عدا هذه الدائرة مما وراء الطبيعة ومن الغيب ؛ فإنها زيف كلها وسراب خداع !!
وقام في الغرب ، كما قام في الشرق ، أفذاذ مصلحون ، ينادون بأن طغيان
الروح المادية يتنافى مع الإنسانية ، ومع الأخلاق ، ومع الدين ، أيّ دين كان ؛ ولكن
صرخاتهم تلاشت أمام الغرائز الجامحة ، والشهوات الملحة ، والأهواء الغلابة .
وسادت الروح المادية في الحضارة الراهنة ؛ وكان من نتيجة ذلك ، الحرب الكبرى
الأولى ؛ والحرب الكبرى الثانية اللتان لم تدعيا قطرا من الأقطار ، أو إقليما من
الأقاليم إلا ونثرتا فيه الشقاء ألوانا ، شقاء الفقر ، أوشقاء الموت والهلاك والدمار .
وإذا سادت الروح المادية ، أصبحت الأهداف والغايات مادية . أصبحت
استعمارا وامتصاص دماء ، وسيطرة بالقوة ، واغتصانا ، بل أصبحت سلبا ونهباً ،
واستعباد دولة لدولة ، وإلقاء بكل المعايير الأخلاقية والإنسانية إلى موطئ الأقدام .
وكل ذلك في الواقع ، هو الحضارة الحالية ؛ بل إن الواقع ، أدهى من ذلك
وأفظع . وأي قلم يمكنه أن يصور مأساة هيروشيما وناجازاكي التي تولى كبرها
وباء يائسها من يزعمون أنهم حملة مشعل حضارة القرن العشرين ؟

وأى قلم يمكنه أن يصور نتائج مخترعات الدمار التي تتبارى الشعوب فيها وتتنافس ، وتنفق عليها آلاف الملايين يجمعونها من كدح العمال وتعبيهم المضني لينفقوها في هلاك العالم وتدمير الإنسانية .

القنبلة الذرية ، القنبلة الهدروجينية ، الكوبالت ، أشعة الموت ، حرب الميكروبات ؛ حرب الغازات .

ومع كل هذه الوسائل التدميرية العالمية، تأتي وسائل أشد فتكا بالروح الإنساني، والقيم الأخلاقية ، والمبادئ الإيمانية .

تأتي المذاهب الإلحادية الفاجرة ، والفلسفات الوجودية الداعرة ، والشهوات المسعورة السافرة .

إنها المدنية الحاضرة ، إنها الحضارة الراهنة ، حضارة الشيطان ، التي خلا لها وجه العالم أو أوشك .

ونحن أبناء القرآن ، لنا حضارة عريقة ، ولنا رسالة إنسانية عالمية ، هي رسالة الروح والإيمان والأخلاق والأخوة الإنسانية .

حضارة لا تخضع للغرائز ، ولا تسلم قيادها للشهوات ، ولا تسجد للشيطان ، ولا تتبع خطواته في الإفساد والاستعباد والتدمير .

إنها لتسمو على هذا كله ، لأن هدفها الأول والأخير ، إيجاد الإنسان الفاضل ، والظفر برضوان الله وحبه .

وإنها لرسالة يجب أن يتكاتف المؤمنون على القيام بها ، وفتح الآفاق لأنوارها، وكشف الحجب عن روحها .

يجب أن نضئ مصباحها ، وأن نبرز مناهجها وأهدافها ، وأن نقدم زادها الروحي والخلق والإيماني للناس كافة ، ليجدوا فيه نجاتهم وعصمتهم مما يعده رسل الجاهلية الشيطانية من تدمير وإفساد .

وإن في تلك الحركات العلمية والإصلاحية ، الحركات الحية الفتية ، التي تمشي على وجه الحياة في العالم الإسلامي لبشرى لمن يرجون أيام الله ، ويرتقبون عودة الحضارة الإيمانية إلى الحياة .

وفي سبيل الحضارة الإيمانية الربانية ، وبين يديها ، نطلق تلك الأشعة الصوفية التي تعمق الاتجاه الروحي في النفوس القلقة ، وتثبت الإيمان وتنميته في القلوب الحائرة . وفي سبيل عالم أسمى ، وإنسانية أهدى ، ورضوان من الله أكبر ، قمنا بنشر سلسلة « الأصول الصوفية الكبرى » التي تضم روائع التراث الروحي الإسلامي .

ومما يبعث الغبطة والأمل في قلوبنا ، أن الكثير من الكتب التي نشرناها ، والتي نحن بسبيل نشرها ، قد ترجمت ترجمة صحيحة إلى اللغات العالمية .

ونحن نرجو أن يكون انتشارها في الشرق والغرب معا أساسا لقبس من النور والهداية ، ندعو الله أن يكتب له النمو والانتشار حتى يتم ضوؤه ، ويعم نوره فيكون طليعة بعث جديد لحضارة جديدة أقوم قила ، وأهدى سبيلا .

ونحن كما يرى القارئ كعهدنا ، لم نحاول أن نظهر تعالما زائفا ، يحشد الكثير من الهوامش التي لا ضرورة لها .

وإنما كان هدفنا ، أن ننشر النص صحيحا محققا محررا ، وأن نيسره للقارئ العربي ، كما نيسر ترجمته للقارئ الغربي .

طه عبد الباقي - رور

عبد الخليم محمود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التعريف لمذهب أهل النصوص

الحمد لله المحتجب بكبريائه عن درك العيون ، المتعزز بجلاله وجبروته عن لواحق
الظنون ، المتفرد بذاته عن شبه ذوات المخلوقين ، المنزه بصفاته عن صفات المحدثين
القديم الذي لم يزل ، والباقي الذي لا يزال ، المتعالى عن الأشباه والأضداد والأشكال ،
الدالّ لخلقه على وحدانيته بأعلامه وآياته ، المتعريف إلى أوليائه بأسمائه ونعوته وصفاته ،
المقرب أسرارهم منه ، والعاطف بقلوبهم عليه ، المقبل عليهم بلطفه ، الجاذب لهم
إليه بعطفه ، طهر عن أدناس النفوس أسرارهم ، وأجلّ عن موافقة الرسوم أقدارهم ،
اصطفى من شاء منهم لرسالته ، وانتخب من أراد لوحيه وسفارته ، أنزل عليهم كتباً
أمر فيها ونهى ، ووعد من أطاع وأوعد من عصى . أبان فضلهم على جميع البشر ،
ورفع درجاتهم أن يبلغها قدر ذى خطر ، ختمهم بمحمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ،
وأمر بالإيمان به والإسلام ، فدينه خير الأديان ، وأمتّه خير الأمم . لا نسخ لشريعته
ولا أمة بعد أمتّه ؛ جعل فيهم صفوة وأخياراً ، ونجباء وأبراراً ، سبقت لهم من الله
الحسنى ، وألزمهم كلمة التقوى ، وعزف بنفوسهم عن الدنيا ، صدقت مجاهداتهم فنالوا
علوم الدراسة ، وخلصت عليها معاملاتهم فمنحوا علوم الوراثة . وصفت سرائرهم
فأكرموا بصدق الفراسة ، ثبتت أقدامهم وزكت أفهامهم ، وأنارت أعلامهم .
فهموا عن الله ، وساروا إلى الله ، وأعرضوا عما سوى الله ، خرقت الحجب أنوارهم ،
وجالت حول العرش أسرارهم ، وجلّت عند ذى العرش أخطارهم ، وعميت عما
دون العرش أبصارهم ، فهم أجسام روحانيون ، وفي الأرض سماويون ، ومع الخلق
بانيون ، سكوت نظار ، غيب حضار ، ملوك تحت أطمار ، أنزاع قبائل ،

ربايدون

وأهل الشام سموهم « جوعية » : لأنهم إنما ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب للضرورة كما قال النبي صل الله عليه وسلم « بحسب ابن آدم أكالات يقمن صلبه » .

وقال السرى السقطى ووصفهم فقال : أكلهم أكل المرضى ، ونومهم نوم الغرقى وكلامهم كلام الخرقى :

ومن تخليهم عن الأملاك سموا فقراء ، قيل لبعضهم من الصوفى ؟ قال : الذى لا يملك ولا يملك . يعنى لا يسترقه الطمع . وقال آخر : هو الذى لا يملك شيئاً وإن ملكه بذله .

ومن لبسهم وزيتهم سموا صوفية : لأنهم لم يلبسوا لحظوظ النفس ما لان مسه ، وحسن منظره ، وإنما لبسوا لستر العورة فتجزوا بالخشن من الشعر ، والغليظ من الصوف .

ثم هذه كلها أحوال أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنهم كانوا غرباء فقراء مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، ووصفهم أبو هريرة وفضالة بن عبيد فقالا : يخرون من الجوع حتى تحسبهم الأعراب مجانين . وكان لباسهم الصوف حتى إن كان بعضهم يعرق فيه فيوجد منه ريح الضأن إذا أصابه المطر ، هذا وصف بعضهم لهم حتى قال عيينة بن حصن للنبي صلى الله عليه وسلم : إنه ليؤذيني ريح هؤلاء أما يؤذيك ريحهم ؟

ثم الصوف لباس الأنبياء وزى الأولياء .

وقال أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم « إنه مرت بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العباء يأمنون البيت العتيق » . وقال الحسن البصرى : كان عيسى عليه السلام يلبس الشعر ويأكل من الشجرة ويبيت حيث أمسى . وقال أبو موسى : كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف ويركب

الحمار ويأتي مدعاة الضعيف . وقال الحسن البصرى . لقد أدركت سبعين بدرى ما كان لباسهم إلا الصوف .

فلما كانت هذه الطائفة بصفة أهل الصفة فيما ذكرنا ولبسهم وزيتهم زى أهلها سموا صُفِيَّةً وصوفية .

ومن نسبهم إلى الصُّفَّةِ والصَّفِّ الأول فإنه عبر عن أسرارهم وبواطنهم : وذلك أن من ترك الدنيا وزهد فيها وأعرض عنها صفي الله سرّه ونور قلبه . قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذ دخل النور في القلب انشرح وانفسح » قيل وما علامة ذلك يارسول الله ؟ قال « التجافى عن دار الغرور والإقامة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نجافى عن الدنيا نور الله قلبه . وقال حارثة حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حقيقة إيمانك ؟ قال عزفت بنفسى عن الدنيا فأظمأت نهارى وأسهرت ليلى ، وكأنى أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون ، وإلى أهل النار يتعادون .

فأخبر أنه لما عزف عن الدنيا نور الله قلبه فكان ماغاب منه بمنزلة مايشاهده . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحب أن ينظر إلى عبد نور الله قلبه فليُنظر إلى حارثة » فأخبر أنه منور القلب .

وسميت هذه الطائفة نورية لهذه الأوصاف .

وهذا أيضاً من أوصاف أهل الصفة ، قال الله تعالى : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) (١) .

والتطهّر بالظواهر عن الأنجاس ، وبالباطن عن الأهجاس وما يتحرك في الضمير من الخواطر .

وقال الله تعالى : ﴿ رِجَالٌ لَا تُلِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (١) .

ثم لصفاء أسرارهم تصدق فراستهم . قال أبو أمامة الباهلي رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ألقى فى روعى أن ذا بطن بنت خارجة ، فكان كما قال . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الحق لينطق على لسان عمر » . وقال أويس القرنى لهرم بن حيان حين سلم عليه : « وعليك السلام ياهرم بن حيان » ، ولم يكن رآه قبل ذلك ، ثم قال له : عرف روحى روحك . وقال أبو عبد الله الأنطاكى : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق فإنهم جواسيس القلوب يدخلون فى أسراركم ويخرجون من هممكم .

ثم من كان بهذه الصفة من صفوة سرّه وطهارة قلبه ونور صدره فهو فى الصفّ الأول ، لأن هذه أوصاف السابقين . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب » ثم وصفهم وقال : « الذين لا يرقون ولا يسترقون ، ولا يكوون ولا يكتوون ، وعلى ربهم يتوكلون » .

فلصفاء أسرارهم ، وشرح صدورهم ، وضياء قلوبهم : صحت معارفهم بالله ، فلم يرجعوا إلى الأسباب ثقة بالله عز وجل ، وتوكلا عليه ، ورضا بقضائه .

فقد اجتمعت هذه الأوصاف كلها ، ومعانى هذه الأسماء كلها فى أسامى القوم وألقابهم ، وصحت هذه العبارات وقربت هذه المآخذ .

وإن كانت هذه الألفاظ متغيرة فى الظاهر فإن المعانى متفقة لأنها إن أخذت من الصفاء والصفوة كانت صفوية .

وإن أضيفت إلى الصفّ أو الصفة كانت صفية أو صافية ، ويجوز أن يكون

تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية ، وزيادتها في لفظ الصَّفِيَّة والصُّفِيَّة إنما كانت من تداول الألسن .

وإن جعل مأخذه من الصوف : استقام اللفظ ، وصحت العبارة من حيث اللغة .
وجميع المعاني كلها من التخلّي عن الدنيا وعزوف النفس عنها ، وترك الأوطان ولزوم الأسفار ، ومنع النفوس حظوظها وصفاء المعاملات ، وصفوة الأسرار ، وانسراح الصدور وصفة السباق . وقال بندار بن الحسين : الصوفي من اختاره الحق لنفسه فصافاه وعن نفسه برأه ولم يردّه إلى تعمل وتكلف بدعوى .

وصوفي على زنة عوفى أى عافاه الله فعوفى وكوفى أى كافاه الله فكوفى ، وجوزى أى جازاه الله ، ففعل الله به ظاهر في اسمه والله المتفرّد به .

وقال أبو علي الروذباري وسئل عن الصوفي فقال : من لبس الصوف على الصفاء ، وأطعم الهوى ذوق الجفاء ، وكانت الدنيا منه على القفا ، وسلك منهج المصطفى .

وسئل سهل بن عبد الله التستري من الصوفي ؟ فقال : من صفا من الكدر ، وامتلأ من الفكر ، وانقطع إلى الله من البشر ، واستوى عنده الذهب والمدر .

وسئل أبو الحسن النوري ما التصوف ؟ فقال : ترك كل حظ للنفس .

وسئل الجنيد عن التصوف ، فقال : تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية ، وإخماد الصفات البشرية ، ومجانبة الدواعي النفسانية ، ومنازلة الصفات الروحانية ، والتعلّق بالعلوم الحقيقية ، واستعمال ما هو أولى على الأبدية ، والنصح لجميع الأمة ، والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة :

وقال يوسف بن الحسين : لكل أمة صفوة ، وهم وديعة الله الذين أخفاهم عن خلقه ، فإن يكن منهم في هذه الأمة فهم الصوفية .

قال رجل لسهل بن عبد الله التستري : من أصحاب من طوائف الناس ؟
فقال : عليك بالصوفية ، فإنهم لا يستكثرون ولا يستنكرون شيئا ، ولكل
فعل عندهم تأويل فهم يعذرونك على كل حال .

وقال يوسف بن الحسين ، سألت ذا النون من أصحاب ؟ فقال : من لا يملك
ولا ينكر عليك حالا من أحوالك ، ولا يتغير بتغيرك وإن كان عظيما فإنك أحوج
ماتكون إليه أشد ما كنت تغيراً .

وقال ذو النون : رأيت امرأة بيعت سواحل الشام ، فقلت لها : من أين أقبلت
رحمك الله ؟ قالت : من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا
وطمعا . قلت . وأين تريدن ؟ قالت : إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر
الله . قلت : صفيهم لي ، فانشأت تقول :

قَوْمٌ هُمُومُهُمْ بِاللَّهِ قَدْ عَلِقَتْ
فَمَا لَهُمْ هِمٌّ تَسْمُو إِلَى أَحَدٍ
فَمَطْلَبُ الْقَوْمِ مَوْلَاهُمْ وَسَيِّدُهُمْ
يَا حُسْنَ مَطْلَبِهِمْ لِلْوَّاحِدِ الصَّمَدِ
مَا إِنْ تَنَازَعُهُمْ دُنْيَا وَلَا شَرَفٌ
مِنَ الْمَطَابَعِمِ وَاللَّذَاتِ وَالْوَالِدِ
وَلَا لِلْبَسِ ثِيَابٍ فَائِقٍ أَنْقِ
وَلَا لِرَوْحِ سُرُورٍ حَلٍّ فِي بَلَدٍ
إِلَّا مُسَارَعَةً فِي إِثْرِ مَنْزِلَةٍ
قَدْ قَارَبَ الْخَطُوبَ فِيهَا بِأَعْدُ الْأَبَدِ
فَهُمْ رَهَائِنُ غُدْرَانٍ وَأُودِيَةٍ
وَفِي الشَّوَامِخِ تَلْقَاهُمْ مَعَ الْعَدَدِ

الباب الثاني

﴿ في رجال الصوفية ﴾

من نطق بعلومهم ، وعبر عن مواجيدهم . ونشر مقاماتهم ، ووصف أحوالهم
قولا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم ؛ علي بن الحسين زين العابدين ،
وابنه محمد بن علي الباقر ، وابنه جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم ، بعد
علي ، والحسن ، والحسين ، رضي الله عنهم ، وأويس القرني وهرم بن حيان ،
والحسن بن أبي الحسن البصري ، وأبو حازم سامة بن دينار المدني ، ومالك بن دينار ،
وعبد الواحد بن زيد ، وعتبة الغلام ، وإبراهيم بن أدهم^(١) ، والفضيل بن
عياض^(٢) ، وابنه علي بن الفضيل ، وداود الطائي^(٣) ، وسفيان بن سعيد الثوري ،

(١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور : من كورة بلخ كان من أبناء الملوك ولكن
قلبه دفع به إلى الناحية الصوفية .

دخل البادية ثم دخل مكة وصحب بها سفيان الثوري والفضيل بن عياض ودخل الشام ومات بها
وكان يأكل من عمل يده وكان يكثر في دعائه من قوله « اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك »
وكانت وفاته سنة ١٦١ هـ .

(٢) هو أبو علي الفضيل بن عياض : خراساني من ناحية مرو وقيل إنه ولد بسمرقند ، مات
بمكة في المحرم سنة ٢٨٧ هـ .

كان من قطاع الطريق ، وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتقي الجدران إليها سمع نالها
يتلو « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله » فقال : « ياربى قد آن » ثم جاور الحرم
حتى مات ، ومن كلامه : « لو أن الدنيا بخذا فيرها عرضت على ولا أحاسب بها : لكنت أتقذرها
كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه » .

(٣) هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي وكان سبب زهده أنه سمع نائمة تنوح وتقول :

بأى خديك تبدى البلا وأى عينيك إذا سال

وقيل في سبب زهده إنه كان يجالس أبا حنيفة فقال له أبو حنيفة يوما : « يا أبا سليمان أما الأداة
فقد أحكمتها » فقال له داود : « فأى شئ بقي » فقال : « العمل بها » فأخذ داود في العمل
وكانت وفاته سنة ١٦٥ هـ .

وسفيان بن عُبَيْنَه وأبو سليمان الداراني^(١) ، وابنه سليمان ، وأحمد بن الحواري^(٢) ،
الدمشقي ، وأبو الفيض ذوالنون بن إبراهيم المصري^(٣) ، وأخوه ذوالكفل ، والسري ،
ابن المغلس السقطي^(٤) ، وبشر بن الحارث الحافي^(٥) ، ومعروف الكرخي^(٦) ،
وأبو حذيفة المرعشي ، ومحمد بن المبارك الصوري ، ويوسف بن أسباط رحمهم الله .

(١) هو أبو سليمان عبد الرحمن بن عطبة الداراني : وداران قرية من قرى دمشق ، توفي سنة ٢١٥ هـ ، ومن كلامه : « أفضل الأعمال خلاف هوى النفس » .

(٢) هو أبو الحسين أحمد بن أبي الحواري : من أهل دمشق صحب أبا سليمان الداراني وغيره . مات سنة ٢٣٠ هـ ، وكان يصفه الجنيدي بأنه ربحانة الشام ، ومن كلامه : « من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فباطل عمله » .

(٣) واسمه ثوبان بن إبراهيم أو الفيض بن إبراهيم وكان أبوه من أهل النوبة أو إخميم ، توفي سنة ٢٤٥ هـ ، يقول عنه القشيري : « فائق هذا الشأن وأوحد وقته علما وورعا وحالا وأدبا » ويقول عنه القفطي : « ذو النون بن إبراهيم الإخميمي المصري من طبقة جابر بن حيان في انتحال صناعة الكيمياء وتقلد علم الياطن والإشراف على كثير من علوم الفلسفة .. وكانت له كرامات » ويقول عنه المسعودي : « كان حكيما سلك طريقا خاصا واتخذ في الدين سيرة خاصة وكان من المعنيين بمحل رموز البرابي في إخميم كثير التطواف بها وقد وفق إلى حل كثير من رموزها ، ومن كلامه : « من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله (صلى الله عليه وسلم) في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه » .

(٤) هو أبو الحسن سري بن المغلس السقطي خال الجنيدي وأستاذه ، وكانت وفاته سنة ٢٥٧ هـ . كان يتجر في السوق وهو من أصحاب معروف الكرخي فجاءه معروف يوما ومعه يتيم فقال : اكس هذا اليتيم قال سري فكسوته ففرح به معروف وقال بغض الله إليك الدنيا وأراحك مما أنت فيه فقمت من الحانوت وليس شيء أبغض إلي من الدنيا وكل ما أنا فيه من بركات معروف - قال : الصوفي هو الذي يتمثل فيه ثلاثة معان : (١) لا يظني نور معرفته نور ورعه - (٢) ولا يتكلم بياطن . في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة - (٣) لا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله .

(٥) هو أبو نصر بشر بن الحارث الحافي . أصله من مرو وسكن بغداد ومات بها سنة ٢٢٧ هـ . وكان سبب توبته أنه أصاب في الطريق كاغدة مكتوبا فيها اسم الله عز وجل قد وطئها الأقدام فأخذها واشترى بدرهم كان معه غالية فطيب بها الكاغدة وجعلها في شق حائط فرأى فيما يرى النائم كأن قائلا يقول له : « يا بشر طيبت اسمي لأطيين اسمك في الدنيا والآخرة » قال بشر : رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) في المنام فقال لي يا بشر أتدرى لم رفعك الله من بين أقرانك ؟ قلت : لا يا رسول الله . قال : باتباعك لسنتي وخدمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي هو الذي بلغك منازل الأبرار .

(٦) هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي ، يقول عنه القشيري :

=

ومن أهل خراسان ، والجبل : أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي^(١) ،
وأبو حفص الحداد النيسابوري ، وأحمد بن خضرويه البلخي ، وسهل بن عبد الله
التستري^(٢) ، ويوسف بن الحسين الرازي ، وأبو بكر بن طاهر الأبهري^(٣) ، وعلى
ابن سهل بن الأزهر الأصفهاني ، وعلى بن محمد البارزي ، وأبو بكر الكناني
الدينوري ، وأبو محمد بن الحسن بن محمد الرحاني ، والعباس بن الفضل بن قتيبة
ابن منصور الدينوري ، وكهمس بن علي الهمداني ، والحسن بن علي بن يزدانيسار
رضي الله عنهم أجمعين .

= كان من المشايخ الكبار مجاب الدعوة يستشفى بقبوره ، يقول البغداديون : قبر معروف ،
ترياق مجرب .

وكان من موالى علي بن موسى الرضا رضي الله عنه ، مات سنة ٢٠٠ هـ وقيل سنة ٢٠١ هـ ، وكان
استاذ السري السقطي .

وكان معروف الكرخي أبواه نصرانيان فسلموا معروفاً إلى مؤدبهم وهو صبي فكان المؤدب
يقول له قل ثالث ثلاثة فيقول : بل هو واحد فضربه المعلم يوماً ضرباً مبرحاً فهرب معروف فكان
أبواه يقولان : ليتنا يرجع إلينا على أي دين يشاء فتوافقته عليه ثم إنه أسلم على يدي علي بن موسى
الرضا ورجع إلى منزله ودق الباب فقيل : من بالباب ؟ فقال : معروف ، فقالوا على أي دين جئت
فقال علي الدين الحنفي . فأسلم أبواه .

(١) كان جده مجوسياً أسلم وكانوا ثلاثة إخوة : آدم وطيفور وعلي وكلهم كانوا زهاداً عباداً
وأبو يزيد كان أجلبهم حالاً ، قيل : مات سنة ٢٦١ هـ ، وقيل : سنة ٢٣٤ هـ . ذهب أبو يزيد مرة
لمشاهدة رجل شهر نفسه بالولاية وكان رجلاً مقصوداً مشهوراً بالزهد فمضى إليه فلما خرج الرجل
من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال :
« هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون
مأموناً على ما يدعيه ؟ !

وقال أبو يزيد : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغفروا به حتى
تنظروا كيف تجدوناه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة .

(٢) هو أبو محمد سهل بن عبدالله التستري . أحد أئمة القوم لم يكن له في وقته نظير في المعاملات
والورع وكان صاحب كرامات لقي ذا النون المصري بمكة سنة خروجه إلى الحج ، توفي كما قيل
سنة ٢٨٣ هـ ، أو سنة ٢٧٣ هـ .

أما شعاره المجرب فهو ترديد الكلمات التالية : « الله معي ، الله ناظر إلي ، الله شاهدي »
(٣) هو أبو بكر عبدالله بن طاهر الأبهري من أقران الشبلي من مشايخ الجبل عالم ورع صحب
يوسف بن الحسين وغيره مات بقرب من سنة ٣٣٠ هـ .

الباب الثالث

﴿ فيمن نشر علوم الإشارة كتبها ورسائل ﴾

أبو القاسم الجنيد بن محمد^(١) بن الجنيد البغدادي، وأبو الحسين^(٢) أحمد بن محمد
ابن عبد الصمد النوري وأبو سعيد أحمد^(٣) بن عيسى الخراز ويقال له : لسان
التصوف وأبو محمد^(٤) رويم بن محمد ، وأبو العباس أحمد بن عطاء البغدادي ،

(١) هو ، حسبما يرى القشيري ، سيد هذه الطائفة ، وإمامهم .
أصله من نهاوند ومنشؤه ومولده بالعراق وأبوه كان يبيع الزجاج فلذلك يقال له القواريري
وكان فقيها على مذهب أبي ثور وكان يفتي بحضورته في حلقاته وهو ابن عشرين سنة صحب خاله
السري والحارث المحاسبي ومحمد بن علي القصاب مات سنة ٢٩٧ هـ .
ذكر رجل المعرفة أمام الجنيد وقال : « أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر
والتقرب إلى الله عز وجل ، فقال الجنيد إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال » .
وهو عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا فإن العارفين بالله تعالى
أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه رجعوا فيها ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة
إلا أن يحال بي دونها .

ومن أقواله : الطارق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتنى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام
(٢) بغدادى المولد والمنشأ بغوى الأصل ، صحب السرى السقطى بن أبي الحواري وكان
من أقران الجنيد رحمه الله مات سنة ٢٩٥ هـ وكان كبير الشأن حسن المعاملة واللسان .
قال النورى : التصوف ترك كل حظ للنفس وقال : أعز الأشياء في زمننا شيئان عالم يعمل بعلمه
وعارف ينطق عن حقيقة وقال : من رأيت يدهى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى
فلا تقرب منه .

(٣) يطلق عليه : « لسان التصوف » وهو من أهل بغداد صحب ذا النون المصرى والنباجى
وأبعبيد اليسرى والسرى وبشر وغيرهم مات سنة ٢٧٧ هـ .
ومن أقواله : كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل .

(٤) بغدادى من أجلة المشايخ مات سنة ٣٠٣ هـ وكان مقرئا فقيها على مذهب داود . قال :
« من حكم الحكيم أن يوسع على إخوانه في الأحكام ويضيق على نفسه فيها فإن التوسعة عليهم
اتباع العلم والتضييق على نفسه من حكم الورع » .

وسئل رويم عن الفتوة فقال : « أن تعذر إخوانك في زلاتهم ، ولا تعاملهم بما تحتاج أن تعتذر
منه » - وقال : « الصبر ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى واليقين هو المشاهدة والمحبة
الموافقة في جميع الأحوال » . وأنشد .

ولو قلت لى : مت ، مت سمعا وطاعة وقلت لداعى الموت أهلا ومرحبا

وأبو^(١) عبد الله عمرو بن عثمان المكي ، وأبو يعقوب يوسف بن حمدان السوسي ،
وأبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أيوب النهرجوري ، وأبو محمد الحسن^(٢) بن محمد
الجريري ، وأبو^(٣) عبد الله محمد بن علي الكتاني ، وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد^(٤)
الخواص ، وأبو علي الأوراجي ، وأبو بكر محمد بن موسى^(٥) الواسطي ، وأبو عبد الله
المهشمي ، وأبو عبد الله هيكمل القرشي ، وأبو علي الروذباري^(٦) ، وأبو بكر القحطي ،

(١) لقي أبا عبد الله النجاشي وصحب أباسعيد الخراز وغيره ، شيخ القوم وإمام الطائفة في
الأصول والطريقة . مات ببغداد سنة ٢٩١ هـ .

(٢) من كبار أصحاب الجنيد وصحب سهل بن عبدالله أقعد بعد الجنيد في مكانه وكان عالماً
بعلوم هذه الطائفة كبير الحال مات سنة ٣١١ هـ .

ومن أقواله : أدل الأشياء على الله تعالى ثلاثة : ملكه الظاهر ؛ ثم تدبيره في ملكه ؛ ثم كلامه
الذي يستوفي كل شيء .

(٣) بغدادي الأصل ، صحب الجنيد والخراز والنوري وجاور بمكة إلى أن مات سنة ٣٢٢ هـ
كان أحد الأئمة وكان يقال عنه : « الكتاني سراج الحرم » .

ومن أقواله : « الغافلون يعيشون في حلم الله ، والذاكرون يعيشون في رحمة الله والعارفون
يعيشون في لطف الله ، والصادقون يعيشون في قرب الله » .

(٤) من أقران الجنيد والنوري وله في التوكل والرياضات حظ كبير . مات بالري سنة ٢٩١ هـ .
ومن أقواله : « ليس العلم بكثرة الرواية إنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنة وإن
كان قليل العلم » . و « دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر ، وخلاء البطن ، وقيام
الليل ، والتضرع عند السحر ، ومجالسة الصالحين » .

(٥) خراساني الأصل من فرغانة صحب الجنيد والنوري عالم كبير الشأن أقام بعمرو ومات بها
بعد سنة ٣٢٠ هـ .

ومن أقواله : « الخوف والرجاء زمامان يمنعان من سوء الأدب » .
ومن أقواله الغريبة الطريفة : « أربعة أشياء لا تليق بالمعرفة : الزهد ، والصبر ، والتوكل ،
والرضا ؛ لأن كل ذلك من صفة الأشباح » .

(٦) هو أبو علي أحمد بن محمد الروذباري بغدادي أقام بمصر ومات بها سنة ٣٢٢ هـ . صحب الجنيد
والنوري وابن الجلاء .

وهو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة ولقد سئل مرة عن يسمع الملامى ويقول هي لي حلال
لأنني وصلت إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال ؛ فقال : « نعم ، قد وصل ولكن إلى
سقر » .

وقال عن التصوف : « هذا مذهب كله جد فلا تخلطوه بشيء من الهزل »
وقال : « كان أستاذي في التصوف الجنيد ، وفي الفقه أبو العباس ابن سريج ، وفي الأدب ثعلب ،
وفي الحديث إبراهيم الحربي » .

وأبو بكر^(١) الشبلي ، وهو دلف بن جحدر رضوان الله عليهم أجمعين .

الباب الرابع

﴿ فيمن صنف في المعاملات ﴾

أبو محمد عبد الله^(٢) بن محمد ، وأبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكيان ،
وعبد الله بن خبيق الأنطاكي ، والحارث بن أسد^(٣) المحاسبي ، ويحيى^(٤) بن معاذ
الرازي ، وأبو بكر محمد بن عمر بن الفضل^(٥) الوراق الترمذي ، وأبو عثمان سعيد
ابن إسماعيل الرازي ، وأبو عبد الله محمد^(٦) بن علي الترمذي ،

(١) بغدادى المولد والمنشأ وأصله من أسروشنة ، صحب الجنيد ومن في عصره وكان شيخ
عصره حلالاً وظرفاً وعلماً ، مالكي المذهب عاش سبعاً وثمانين سنة ومات سنة ٣٣٤ وقبره ببغداد .
وكان الشبلي إذا دخل رمضان جد فوق جد من عصره ويقول : « هذا شهر عظمه ربي فأنا
أول من يعظمه » .

(٢) هو أبو محمد عبد الله بن محمد الخراز من أهل الري جاور بمكة صحب أبا حفص وأبا عمران
الكبير وكان من المتورعين ومات قبل سنة ٣١٠ هـ .
ومن أقواله : « الجوع طعام الزاهدين والذكر طعام العارفين » .

(٣) هو أبو عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي . عديم النظير في زمانه علماً وورعاً ومعاملة
وحالاً ، بصرى الأصل ، مات ببغداد سنة ٢٤٣ هـ .

قال أبو عبد الله بن خفيف : « اقتدوا بنجمة من شيوخنا والباقون سلموا لهم حالهم : الحارث
بن أسد المحاسبي والجنيد بن محمد وأبو محمد رويم وأبو العباس بن عطاء وعمرو بن عثمان المكي
لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق » .
ومن أقوال المحاسبي : « من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع
السنة » .

(٤) هو أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ - نسيج وحده في وقته له لسان في الرجاء
خصوصاً وكلام في المعرفة خرج إلى بلخ وأقام بها مدة ورجع إلى نيسابور ومات بها سنة ٢٥٨ هـ .
ومن أقواله : « كيف يكون زاهداً من لا ورع له ، تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك » .

ومنها : « الفوت أشد من الموت لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق » .
(٥) أقام ببلخ وصحب أحمد بن خضرويه وغيره وله تصانيف في الرياضات .

ومن أقواله : من أرضى الجوارح بالشهوات غرس في قلبه شجر الندامات .
(٦) من كبار الشيوخ وله تصانيف في علوم القوم صحب أبا تراب النخشي وأحمد بن خضرويه
وابن الجلاء وغيرهم . ولد في أوائل القرن الثالث الهجري وكما أن مولده لا يعرف بالضبط فإن وفاته
لا تعرف كذلك بالضبط والمرجح أنه مات حوالى سنة ٢٩٦ هـ .

ومن أقواله . ما صفت حرفاً عن تدبير ولا لينسب إلى شيء منه ولكن كان إذا اشتد على وقتي
أتسلى به .

وأبو عبد الله^(۱) محمد بن الفضل البلخي ، وأبو علي الجوزجاني ، وأبو القاسم
ابن إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي .

وهؤلاء هم الأعلام المذكورون المشهورون ، المشهود لهم بالفضل ، الذين جمعوا
علوم المواريث إلى علوم الاكتساب .

✓ سمعوا الحديث ، وجمعوا الفقه ، والكلام ، واللغة ، وعلم القرآن ؛ تشهد بذلك
كتبهم ومصنفاتهم .

ولم نذكر المتأخرين وأهل العصر وإن لم يكونوا بدون من ذكرنا علما ، لأن
الشهود يغني عن الخبر عنهم .

وبالله التوفيق .

الباب الخامس

﴿ شرح قولهم في التوحيد ﴾

اجتمعت الصوفية على أن الله واحد أحد ، فرد صمد ، قديم عالم ، قادر حي ،
سميع بصير ، عزيز عظيم ، جليل كبير ، جواد رؤوف ، متكبر جبار ، باق أول ،
إله سيد ، مالك رب ، رحمن رحيم ، مرید حكيم ، متكلم ، خالق رزاق ؛ موصوف
بكل ما وصف به نفسه من صفاته ، مسمى بكل ما سمي به نفسه ، لم يزل قديما بأسمائه
وصفاته ، غير مُشبهٍ للخلق بوجه من الوجوه . لا تشبه ذاته الذوات ولا صفته
الصفات ، لا يجري عليه شيء من سمات المخلوقين الدالة على حدتهم . لم يزل سابقا
متقدما للمحدثات ، موجوداً قبل كل شيء ، لا قديم غيره ولا إله سواه ،

(۱) بلخي الأصل أخرج منها فدخل سمرقند ومات بها ، وصحب أحمد بن خضرويه وغيره ،
وكان أبو عثمان الخيري يميل إليه جدا ، مات سنة ۳۱۹ هـ .
ومن أقواله : « ذهاب الإسلام من أربعة لا يعملون بما يعلمون ، ويعملون ولا يتعلمون ما لا
يعلمون ويعنون الناس من التعلم » .

ليس بجسم ، ولا شبح ، ولا صورة ، ولا شخص ، ولا جوهر ، ولا عرض .
لا اجتماع له ولا افتراق ، لا يتحرك ولا يسكن ، ولا ينقص ولا يزداد ، ليس بذى
أبعاض ولا أجزاء ، ولا جوارح ولا أعضاء ، ولا بذى جهات ولا أماكن ، لا تجرى
عليه الآفات ، ولا تأخذه السننات ، ولا تداوله الأوقات ، ولا تعينه الإشارات ،
لا يحويه مكان ، ولا يجرى عليه زمان . لا تجوز عليه المماساة ولا العزلة ، ولا الحلول
في الأماكن . لا تحيط به الأفكار ، ولا تحجبه الأستار ، ولا تدركه الأبصار .

وقال بعض الكبراء في كلام له : لم يسبقه قبل ، ولا يقطعه بعد ، ولا يصادره
من (١) ولا يوافقته عن (٢) ، ولا يلاصقه إلى (٣) ، ولا يحمله في (٤) ، ولا يوقفه إذ (٥) ،
ولا يؤامره إن (٦) ، ولا يظله فوق ، ولا يُقله (٧) تحت ، ولا يقابله حذاء ،
ولا يزاحمه عند ، ولا يأخذه خلف ، ولا يحده أمام ، ولا يظهره قبل (٨) ، ولا يفنيه
بعد ، ولا يجمعه كل ، ولا يوجد له كان (٩) ، ولا يفقده ليس ، ولا يستره خفاء .
تقدم الحدث قدمه ، والعدم وجوده ، والغاية أزله .

إن قلت : متى ، فقد سبق الوقت كونه .

وإن قلت : قبل فالقبل بعده .

وإن قلت : هو فالهاء والواو خلقه .

وإن قلت : كيف فقد احتجب عن الوصف بالكيفية ذاته .

-
- (١) لا تفيد : أنه مبدأ ومصدر حقيقة لما في ذلك من التحديد .
 - (٢) لا يتفق معه تعالى : عن لما في ذلك من المجاوزة التي تفيد التحديد .
 - (٣) لأن إلى : تدل حقيقة على الغاية والنهاية ، وذلك تحديده له تعالى .
 - (٤) لأن في : حقيقة للظرفية ، وهو تعالى ليس ظرفاً ولا مضافاً لشيء أو في شيء .
 - (٥) لأن إذ : لتحديد وقت خاص وهو تعالى لا يحدده زمان .
 - (٦) إن في أصلها تفيد الشك وهو مستحيل عليه .
 - (٧) لا يحمله .
 - (٨) لأنه قبل الزمان .
 - (٩) لأن كان : تفيد حدوث الوجود ، وهو من قبل كان : موجوداً .

وإن قلت : أين فقد تقدم المكان وجوده .
وإن قلت : ماهو فقد باين الأشياء هويته .
لا يجتمع صفتان لغيره في وقت ولا يكون بهما على التضاد . فهو باطن في
ظهوره ، ظاهر في استتاره ، فهو : الظاهر الباطن ، القريب البعيد ، امتناعا بذلك
من الخلق أن يشبهوه .

فعله من غير مباشرة ، وتفهمه من غير ملاقاته ، وهدايته من غير إيماء .
لا تنازعه الهمم ، ولا تخالطه الأفكار .
ليس لذاته تكليف ، ولا لفعله تكليف .
وأجمعوا على أنه لا تدركه العيون ، ولا تهجم عليه الظنون ، ولا تتغير صفاته ،
ولا تتبدل أسماؤه ، لم يزل كذلك ، ولا يزال كذلك ، هو الأول والآخر ، والظاهر
والباطن ، وهو بكل شيء عليم ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير .

الباب السادس

﴿ شرح قولهم في الصفات ﴾

أجمعوا على أن لله صفات على الحقيقة هو بها موصوف : من العلم ، والقدرة ،
والقوة ، والعز ، والحلم ، والحكمة ، والكبرياء ، والجبروت ، والقدم ، والحياة ،
والإرادة ، والمشئنة ، والكلام .

وأنها ليست بأجسام ، ولا أعراض ، ولا جواهر ، كما أن ذاته ليس بجسم ،
ولا عرض ، ولا جوهر .

وأن له سمعا وبصرا ، ووجها ويديا ، على الحقيقة ، ليس كالأسماع والأبصار
والأيدي والوجوه .

وأجمعوا أنها صفات لله وليست بجوارح ، ولا أعضاء ، ولا أجزاء .

وأجمعوا أنها ليست هي هو ولا غيره وليس معنى إثباتها أنه محتاج إليها وأنه يفعل الأشياء بها ، ولكن معناها : نفي أضرارها وإثباتها في أنفسها ، وأنها قائمات به .
ليس معنى العلم نفي الجهل فقط ، ولا معنى القدرة بنفي العجز ، ولكن إثبات العلم والقدرة .

ولو كان بنفي الجهل عالما ، وبنفي العجز قادرا ، لكان المراد نفي الجهل والعجز عنه : عالما وقادرا .
وكذلك جميع الصفات .

وليس وصفنا له بهذه الصفات صفة له ، بل وصفنا صفتنا وحكاية عن صفة قائمة به ، ومن جعل صفة الله وصفه له من غير أن يثبت لله صفة على الحقيقة ، فهو كاذب عليه في الحقيقة ، وذاكر له بغير وصفه ، وليس هذا كاذك ، فيكون مذكورا بذكر في غيره لأن الذكر صفة الذاكر وليس بصفة للمذكور ، والمذكور مذكور بذكر الذاكر ، والموصوف ليس بموصوف بوصف الواصف ، ولو كان وصف الواصف صفة له لكانت أوصاف المشركين والكفرة صفات له ، كنعو الزوجة والولد والأنداد .

وقد نزه الله تعالى نفسه عن وصفهم له فقال : ﴿سُبْحَانَہُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا یَصِفُونَ﴾^(١) فهو جل وعز موصوف بصفة قائمة به ليست بيانية عنه ، كما قال تعالى : ﴿وَلَا یُحِيطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہِ﴾^(٢) ، وقال : ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِہِ﴾^(٣) ، وقال : ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِہِ﴾^(٤) ، وقال : ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾^(٥) . ﴿ذُو الْفَضْلِ﴾

-
- (١) سورة الأنعام (١٠٠ : ٦) .
 - (٢) سورة البقرة (٢٥٦ : ٢) .
 - (٣) سورة النساء (١٦٤ : ٤) .
 - (٤) سورة الملائكة (١٢ : ٣٥) .
 - (٥) سورة الذاريات (٥٨ : ٥١) .

العظيم ﴿١﴾ ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ ﴿٢﴾ ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿٣﴾ .

وأجمعوا أنها لا تتغير ولا تماثل ، وليس علمه قدرته ، ولا غير قدرته ، وكذلك جميع صفاته من السمع ، والبصر ، والوجه ، واليد ، ليس سمعه بصره ، ولا غير بصره ، كما أنه ، ليس هي هو ولا غيره .

واختلفوا في الإتيان والمجىء والنزول ، فقال الجمهور منهم : إنها صفات له ، كما يليق به ، ولا يعبر عنها بأكثر من التلاوة والرواية ، ويجب الإيمان بها ، ولا يجب البحث عنها .

وقال محمد بن موسى الواسطي : كما أن ذاته غير معلولة ، كذلك صفاته غير معلولة . وإظهار الصمدية إياس عن المطالعة على شيء من حقائق الصفات ، أو لطائف الذات . وأولها بعضهم فقال : معنى الإتيان منه : إيصاله ما يريد إليه ، ونزوله إلى الشيء : إقباله عليه ، وقربه : كرامته ، وبعده : إهاتته ، وعلى هذا جميع هذه الصفات المتشابهة .

الباب السابع

﴿ اختلافهم في أنه لم يزل خالقا ﴾

واختلفوا في أنه لم يزل خالقا فقال الجمهور منهم ، والأكثر من القدماء منهم ، والكبار : إنه لا يجوز أن يحدث لله تعالى صفة لم يستحقها فيما لم يزل ، وإنه لم يستحق اسم الخالق لخلقه الخلق ، ولا لإحداث البرايا استحق اسم الباري ، ولا بتصوير الصور استحق اسم المصور ، ولو كان كذلك لكان ناقصا فيما لم يزل ، وتم بالخلق ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

(١) سورة الحديد (٥٧ : ٢١) .

(٢) سورة الملائكة (٣٥ : ١٠) .

(٣) سورة الرحمن : (٧٨ ، ٥٥) .

وقالوا : إن الله تعالى لم يزل خالقاً ، بارئاً ، مصوراً ، غفوراً ، رحيماً ، شكوراً ، وكذلك جميع صفاته التي وصف بها نفسه يوصف بها كلها في الأزل ؛ كما يوصف بالعلم ، والقدرة ، والعز ، والكبرياء ، والقوة ؛ كذلك يوصف بالتكوين ، والتصوير ، والتخليق ، والإرادة ، والكرم ، والغفران ، والشكر .

ولا يفرقون بين صفة هي فعل ، وبين صفة لا يقال إنها فعل : نحو العظمة ، والجلال ، والعلم ، والقدرة .

وكذلك : إنه لما ثبت أنه سميع ، بصير ، قادر ، خالق ، بارئ ، مصور ؛ وأنه مدح له ، فلو استوجب ذلك بالخلق ، والمصور ، والمبرئ لكان محتاجاً إلى الخلق ، والحاجة أمانة الحدث .

وأخرى : أن ذلك يوجب التغير والزوال من حال إلى حال ؛ فيكون غير خالق ثم يكون خالقاً ؛ وغير مرید ثم يكون مريداً ؛ وذلك نحو الأفعال التي انتفى منه خليله إبراهيم عليه السلام ، بقوله : ﴿ لَا أَحِبُّ إِلَّا فِئِينَ ^(١) ﴾ .

والخلق ، والتكوين ، والفعل ، صفات لله تعالى ، وهو بها في الأزل موصوف والفعل غير المفعول ، وكذلك التخليق ، والتكوين ؛ ولو كانا جميعاً واحداً لكان كون المكوّنات بأنفسها ، لأنه لم يكن من الله إليها معنى سوى أنها لم تكن فكانت ..

ومنع بعضهم : من أن يكون فيما لم يزل خالقاً وقال : إنه يوجب كون الخلق معه في القدم .

وأجمعوا أنه لم يزل مالكا إلهاربا ، ولا مربوب ولا مملوك ، وكذلك يجوز أن يكون خالقاً بارئاً مصوراً ولا مخلوق ولا مبروء ولا مصوراً .

(١) سورة الأنعام (٦: ٧٦) .

الباب الثامن

﴿ اختلافهم في الأسماء ﴾

واختلفوا في الأسماء ، فقال بعضهم : أسماء الله ليست هي الله ولا غيره كما قالوا في الصفات ، وقال بعضهم : أسماء الله هي الله .

الباب التاسع

﴿ قولهم في القرآن ﴾

أجمعوا أن القرآن كلام الله ، تعالى ، على الحقيقة ، وأنه ليس بمخلوق ، ولا محدث ولا حدث .

وأنه متلو بالسنتنا ، مكتوب في مصاحفنا ، محفوظ في صدورنا ، غير حال فيها كما أن الله تعالى معلوم بقلوبنا ، مذكور بألسنتنا ، معبود في مساجدنا ، غير حال فيها .

وأجمعوا أنه ليس بجسم ، ولا جوهر ، ولا عرض .

الباب العاشر

﴿ اختلافهم في الكلام ماهو ﴾

واختلفوا في الكلام : ماهو !

فقال الأكثرون منهم كلام الله : صفة الله لذاته لم يزل وإنه لا يشبه كلام المخلوقين بوجه من الوجود ، وليست له مائة كما أن ذاته ليست لها مائة إلا من جهة الإثبات (١) .

(١) وذلك تحقيقا للوحدة بكل معناها ونفيا للتركيب .

وقال بعضهم : كلام الله : أمر ونهى ، وخبر ، ووعد ووعد وقصص وأمثال ، والله تعالى لم يزل أمراً ناهياً ، مخبراً ، واعدأ موعداً ، حامداً ، ذاماً ؛ إذا خلقتهم وبلغت عقولكم فافعلوا كذا ، وأنتم مذمومون على معاصيكم مثابون على طاعتكم إذا خلقتهم ، كما أنا مأمورون مخاطبون بما نزل من القرآن على النبي ، صلى الله عليه وسلم ولم نخلق بعد ولم نكن موجودين .

وأجمع الجمهور منهم على أن كلام الله ، تعالى ، ليس بحروف ولا صوت ولا هجاء بل الحروف والصوت والهجاء دلالات على الكلام ، وأنها لذوى الآلات والجوارح التي هي : اللهوات والشفاه والألسنة ، والله تعالى ليس بذى جارحة ، ولا محتاج إلى آلة ، فليس كلامه بحروف ولا صوت .

وقال بعض كبرائهم في الكلام له : من تكلم بالحروف فهو معلول ، ومن كان كلامه باعتقاب فهو مضطر .

وقالت طائفة منهم : كلام الله حروف وصوت وزعموا أنه لا يعرف كلامه إلا كذلك مع إقرارهم أنه صفة الله ، تعالى ، في ذاته غير مخلوق ، وهذا قول حارث المحاسبي ، ومن المتأخرين ابن سالم .

والأصل في هذا : أنه لما ثبت أن الله ، تعالى ، قديم ، وأنه غير مشبه للخلق من جميع الوجوه ، كذلك صفاته : لا تشبه صفات المخلوقين ؛ فلا يكون كلامه حروفاً وصوتاً ككلام المخلوقين .

ولما أثبت الله لنفسه كلاماً بقوله : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ^(١) ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ^(٢) ﴾ ، وقال : ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ^(٣) ﴾ ، وجب أن يكون موصوفاً به لم يزل ، لأنه لو لم يكن

(١) سورة النساء (٣ : ١٦٢) .

(٢) سورة النحل (١٦ : ٤٢) .

(٣) سورة التوبة (٩ : ٢٦) .

موصوفاً به فيما لم يزل لكان كلامه كلام المحدثين ، ولكن في الأزل موصوفاً
بضدّه من سكوت أو آفة .

ولما ثبت أنه غير متغير ، وأن ذاته ليست بمحل للحوادث ، وجب أن لا يكون
ساكتاً ، ثم صار متكلماً ، فإذا ثبت كلامه ، وثبت أنه ليس بمحدث ، وجب
الإقرار به ، ولما لم يثبت أنه حروف وصوت وجب الإمساك عنه .

ثم القرآن : ينصرف في اللغة على وجوه ، منها :

مصدر القراءة ، كما قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ (١)

أى قراءته .

والحروف المعجمة في المصاحف : تسمى قرآناً ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :

« لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » .

ويسمى كلام الله قرآناً .

فكل قرآن سوى كلام الله : فمحدث مخلوق ، والقرآن الذي هو كلام الله : فغير

محدث ولا مخلوق .

والقرآن إذا أرسل وأطلق لم يفهم منه غير كلام الله تعالى ، فهو إذاً غير مخلوق ،

والوقف فيه لأحد أمرين : إما أن يقف فيه وهو يصفه بصفة المحدث والمخلوق فهو

عنده مخلوق ، ووقفه تقيّة ، أو يقف وهو منطوق على أنه صفة لله في ذاته ، فلا معنى

لوقفه عن عبارة الخلق والنطق به ، اللهم إلا أن ينطوي على أنه صفة لله ، وصفات

الله غير مخلوقة ، ولم يمتحن بناف يجب عليه إثباته ، فيقول : القرآن كلام الله ،

ويسكت : إذ لم يأت بغير مخلوق رواية ولا تليت به آية ، فهو عند

ذلك مصيب .

(١) سورة القيامة (٧٥ : ١٨) .

الباب الحادى عشر

﴿ قولهم فى الرؤىة ﴾

أجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار فى الآخرة ، وأنه يراة المؤمنون دون الكافرين ، لأن ذلك كرامة من الله تعالى ، لقوله : ﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (١)

وجوزوا الرؤىة بالعقل وأوجبوها بالسمع ، وإنما جاز فى العقل ، لأنه موجود ، وكل موجود فحائز رؤيته إذا وضع الله تعالى فىنا الرؤىة له ، ولو لم تكن الرؤىة جائزة عليه لكان سؤال موسى عليه السلام : ﴿ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ (٢) جهلاً وكفراً ، ولما عاق الله تعالى الرؤىة بشرىة استقرار الجبل بقوله : ﴿ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾ (٣) ، وكان ممكناً فى العقل استقراره لو أقره الله ووجب أن تكون الرؤىة المعلقة به جائزة فى العقل ممكنة ، فإذا ثبت جوازه فى العقل ، ثم جاء السمع بوجوبه بقوله : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (٥) ، وجاءت الرواية بأنها الرؤىة ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لاتضامون فى رؤيته يوم القيامة : والأخبار فى هذا مشهورة متواترة ووجب القول به والإيمان والتصديق له ، وما تأولت النافية لها فمستحيل ، كقولهم فى : ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴾ ، أى إلى ثواب ربها ناظرة ، لأن ثواب الله غير الله ، وقولهم فى : ﴿ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ : سؤال

- (١) سورة يونس (١٠ : ٢٧)
(٢) سورة الأعراف (٧ : ١٣٩)
(٣) سورة القيامة (٧٥ : ٢٢ - ٢٣)
(٤) سورة المطففين (٨٣ : ١٥)
(٥) سورة يونس (١٠ : ٢٧)

آية ، فإنه قد أراه آياته ، وقوله : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ : أنه كما لا تدركه الأبصار في الدنيا كذلك في الآخرة ، وإنما نفي الله تعالى الإدراك بالأبصار ، لأن الإدراك يوجب كيفية وإحاطة ، فنفي ما يوجب الكيفية والإحاطة دون الرؤية التي ليست فيها كيفية وإحاطة .

وأجمعوا أنه لا يرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان ، لأنه غاية الكرامة وأفضل النعم ، ولا يجوز أن يكون ذلك إلا في أفضل المكان ، ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعم لم يكن بين الدنيا الفانية والجنة الباقية فرق ، ولما منع الله سبحانه كلمه موسى ، عليه السلام ، ذلك في الدنيا ، وكان من هو دونه أخرى . وأخرى أن الدنيا دار فناء ، ولا يجوز أن يرى الباقي في الدار الفانية ، ولو رأوه في الدنيا لكان الإيمان به ضرورة .

والجملة أن الله تعالى أخبر أنها تكون في الآخرة ، ولم يخبر أنها تكون في الدنيا فوجب الانتهاء إلى ما أخبر الله تعالى به .

الباب الثاني عشر

﴿ اختلاف قولهم في رؤية النبي عليه السلام ﴾

واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم : هل رأى ربه ليلة المسرى : فقال الجمهور منهم والكبار : إنه لم يره محمد صلى الله عليه وسلم يبصره ، ولا أحد من الخلائق في الدنيا ، على ما روى عن عائشة أنها قالت : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد كذب . منهم الجنيد ، والنورى ، وأبو سعيد الخراز .

وقال بعضهم : رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المسرى ، وإنه خص من بين الخلائق بالرؤية كما خص موسى عليه السلام بالكلام ، واحتجوا بخبر ابن عباس وأسماء وأنس ، منهم أبو عبد الله القرشى والشبلى وبعض المتأخرين .

وقال بعضهم : رآه بقباه ولم يره ببصره ، واستدل بقوله : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ
مَا رَأَى ﴾ (١) .

ولا نعلم أحداً من مشايخ هذه العصابة المعروفين منهم والمتحققين به ، ولم نر في
كتبهم ، ولا مصنفاتهم ولا رسائلهم ، ولا في الحكايات الصحيحة عنهم ، ولا سمعنا
من أدركنا منهم ، زعم أن الله تعالى يرى في الدنيا أو رآه أحد من الخلق ، إلا
طائفة لم يعرفوا بأعيانهم .

بل زعم بعض الناس أن قوماً من الصوفية ادّعوا لأنفسهم ، وقد أطبق المشايخ
كلهم على تضليل من قال ذلك وتكذيب من ادّعاه ، وصنّفوا في ذلك كتباً ،
منهم أبو سعيد الخراز ، ولجنيد في تكذيب من ادّعاه وتضليله رسائل وكلام كثير .
وزعموا أن من ادّعى ذلك فلم يعرف الله عز وجل ، وهذه كتبهم تشهد
على ذلك .

الباب الثالث عشر

﴿ قولهم في القدر وخلق الأفعال ﴾

أجمعوا أن الله تعالى ، خالق لأفعال العباد كلها ، كما أنه خالق لأعيانهم ، وأن
كل ما يفعلونه من خير وشرّ فبقضاء الله وقدره ، وإرادته ومشيئته ، ولولا ذلك
لم يكونوا عبيداً ولا مربوبين ولا مخلوقين ، وقال جل وعز : ﴿ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٣) ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ
فِي الزُّبُرِ .

(١) سورة النجم (٥٣ : ١١)

(٢) سورة الرعد (١٣ : ١٧)

(٣) سورة القمر (٥٤ : ٤٩) .

فلما كانت أفعالهم أشياء ، وجب أن يكون الله خالقها ، ولو كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله جل وعز خالق بعض الأشياء دون جميعها ، ولكان قوله : ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ كذبا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

ومعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان ، فلو كان الله تعالى خالق الأعيان ، والعباد خالق الأفعال ، لكان الخلق أولى بصفة المدح في الخلق من الله تعالى ، ولكان خلق العباد أكثر من خلق الله ، ولو كانوا كذلك لكانوا أتمّ قدرة من الله تعالى ، وأكثر خلقا منه ، وقد قال الله تعالى : ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (١) ، فنفي أن يكون خالقا غيره ، وقال الله تعالى : ﴿ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ﴾ (٢) ، فأخبر أنه قدر سير العباد وقال : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (٤) .

فدل أن مما خلق شرّا ، وقال : ﴿ وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ (٥) أي خلقنا الغفلة فيه ، وقال : ﴿ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ (٦) ، فأخبر أن قولهم ، وسرهم وجهرهم : خلق له . وقال عمر رضی الله عنه : يارسول الله أرأيت مانعمل فيه ، أعلى أمر قد فرغ منه ، أو أمر مبتدأ ؟ فقال « على أمر قد فرغ منه » .

فقال عمر أفلا تتكل وتدع العمل ؟

فقال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

(١) سورة الرعد (١٣ : ١٧) .

(٢) سورة سبأ (٣٤ : ١٧) .

(٣) سورة الصافات (٣٧ : ٩٤) .

(٤) سورة الفلق (١١٣ : ٢) .

(٥) سورة الكهف (١٨ : ٢٧) .

(٦) سورة الملك (٣٧ : ١٣) .

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم : أرأيت رُقَى نسترقِها ، ودواء نتداوى به ، هل يرد من قدر الله ؟

قال : « إنه من قدر الله » .

وقال : « والله لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالله وبالقدر خيره وشره من الله » .
ولما جاز أن يخلق الله تعالى ، العين الذي هو شرّ ، جاز أن يخلق الفعل الذي هو شرّ .

ومجمع على أن حركة المرتعش خلق الله ، فكذلك حركة غيره ، غير أن الله تعالى خلق لهذا حركة واختياراً ، وخلق للآخر حركة ولم يخلق له اختياراً .

قال أبو بكر الواسطي ، في قوله تعالى : ﴿ وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (١)
قال : من ادعى شيئاً من ملكه وهو ماسكن في الليل والنهار من خَطْرَةٍ وحركة أنها له أو به أو إليه أو منه ، فقد جاذب القبضة ، وأوهن العزة .

وفي قوله : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ (٢) خلق إيجاد وأمر إطلاق ، مالم يأمر الجوارح أمر إطلاق لم توافقه في شيء ، كذلك المخالفة .

الباب الرابع عشر

﴿ قولهم في الاستطاعة ﴾

أجمعوا أنهم لا يتنفسون نفساً ، ولا يطفون طرفةً ، ولا يتحركون حركةً ، إلا بقوة يحدتها الله تعالى ، فيهم ، واستطاعة يخلقها الله لهم ، مع أفعالهم ، لا يتقدمها ولا يتأخر عنها ، ولا يوجد الفعل إلا بها ، ولولا ذلك لكانوا بصفة الله تعالى ،

(١) سورة الأنعام (٦ : ١٣) .

(٢) الأعراف (٧ : ٥٢) .

يفعلون ماشاءوا ويحكمون ماأرادوا ، ولم يكن الله القوى القدير بقوله : ﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (١) ، أولى من عبد حقير ضعيف فقير .

ولو كانت الاستطاعة هي الأعضاء السليمة لاستوى في الفعل كل ذى أعضاء سليمة ، فلما رأينا ذوى أعضاء سليمة ، ولم نر أفعالهم ، ثبت أن الاستطاعة : ما يرد من القوة على الأعضاء السليمة ، وتلك القوة متفاضلة في الزيادة والنقصان ، ووقت دون وقت ، وهذا يشاهده كل من نفسه .

ثم لما كانت القوة عرضا ، والعرض لا يبقى بنفسه ولا ببقاء فيه ، لأن ما لا يقوم بنفسه ولا يقوم به غيره . لا يبقى ببقاء في غيره ، لأن بقاء غيره ليس ببقاء له ، بطل أن يكون له بقاء ، وإذا كان كذلك وجب أن تكون قوة كل فعل غير قوة غيره . ولولا ذلك لم تكن للخلق حاجة إلى الله تعالى ، عند أفعالهم ، ولا كانوا فقراء إليه ، وكان قوله تعالى : ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ : لا معنى له .

ولو كانت القوة قبل الفعل ، وهي لا تبقى لوقت الفعل ، لكان الفعل بقوة معدومة ، ولو كانت كذلك ، لكان وجود الفعل من غير قوة ، وفي ذلك إبطال الربوبية والعبودية جميعا ، لأنه لو كان كذلك لكان يجوز وقوع فعل من غير قوى ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون وجودها بأنفسها من غير فاعل ، وقد قال الله تعالى في قصة موسى والعبد الصالح : ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٢) وقوله : ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٣) يريد لا تقوى عليه .

وأجمعوا أن لهم أفعالا واكتسابا على الحقيقة ، هم بها مثابون ، وعليها معاقبون ؛ ولذلك جاء الأمر والنهي ، وعليه ورد الوعد والوعيد .

(١) سورة إبراهيم : (٢٧) .

(٢) سورة الكهف : (٦٦) .

(٣) سورة السكف : (٥٨) .

ومعنى الاكتساب : أن يفعل بقوة محدثة .

وقال بعضهم : معنى الاكتساب : أن يفعل لجرّ منفعة أو دفع مضرة ، لقوله تعالى ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ (١) .

وأجمعوا أنهم مختارون لاكتسابهم يريدون له ، وليسوا بمحمولين عليه ، ولا مجبرين فيه ، ولا مستكرهين له .

ومعنى قولنا : مختارون أن الله تعالى ، خلق لنا اختياراً فانتفى الإكراه فيها ، وليس ذلك على التفويض .

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما : إن الله تعالى ، لا يطاع بإكراه ، ولا يعصى بغلبة ، ولم يهمل العباد من المملكة .

وقال سهل بن عبد الله : إن الله تعالى ، لم يقو الأبرار بالجبر ، إنما قوَاهم باليقين .

وقال بعض الكبراء : من لم يؤمن بالقدر فقد كفر ، ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر .

الباب الخامس عشر

﴿ قولهم في الجبر ﴾

وأحال بعضهم الجبر ، وقال : لا يكون الجبر إلا بين الممتنعين ، وهو أن يأمر الأمر ويمتنع المأمور ، فيجبره الأمر عليه ، ومعنى الإيجاب : أن يستكره الفاعل على إتيان فعل هو له كاره ولغيره مؤثر ، فيختار الجبر إتيان ما يكرهه ويترك الذي يحبه ، ولولا إكراهه له وإجباره إياه لفعل المتروك وترك المفعول ولم نجد هذه الصفة في

(١) سورة البقرة : (٢٨٦) .

اكتسابهم الإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، بل اختار المؤمن الإيمان وأحبه واستحسنه ، وأراده وآثره على ضده ، وكره الكفر وأبغضه واستقبحه ولم يردّه وآثر عليه ضده .

والله خلق له الاختيار والاستحسان والارادة للإيمان ، والبغض والكراهة والاستقباح للكفر ، قال الله تعالى : ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ^(١) ﴾ .

واختار الكافر الكفر واستحسنه ، وأحبه وأراده وآثره على ضده ، وكره الإيمان وأبغضه واستقبحه ولم يردّه وآثر عليه ضده .

والله تعالى خالق ذلك كله ، قال الله عز وجل : ﴿ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ^(٢) ﴾ ، وقال : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ^(٣) ﴾ .

وليس أحدهما بمنوع عن ضد ما اختاره ، ولا بمحمول على ما اكتسبه ، ولذلك وجبت حجة الله عليهم ، وحق عليهم القول من ربهم ، وماوى الكافرين النار بما كانوا يكسبون : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ ، ويفعل الله ما يشاء ، ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ .

قال ابن الف غانى : مامن خطرة ولا حركة إلا بالأمر ، وهو قوله : كُنْ ، فله الخلق بالأمر ، وله الأمر بالخلق ، والخلق صفته ، فلم يدع بهذين الحرفين لعاقل يدعى شيئاً من الدنيا والآخرة ، لا له ، ولا به ، ولا إليه ، فاعلم أنه لا إله إلا الله .

(١) سورة الحجرات ٧

(٢) سورة الأنعام ١٠٧

(٣) سورة الأنعام ١٢٥

الباب السادس عشر

﴿ قولهم في الأصلح ﴾

أجمعوا على أن الله تعالى ، يفعل بعباده ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد ، كان ذلك أصلح لهم أولم يكن ، لأن الخلق خاقه والأمر أمره ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (١) .

ولولا ذلك لم يكن بين العبد والرب فرق ، وقال الله تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمَلِّي لَهُمْ لِيَزِدُوا إِيمَانًا ﴾ (٢) وقال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ ﴾ (٤) .

والقول بالأصلح يوجب نهاية القدرة (٥) وتنفيذ ما في الخزان ، وتعجز الله تعالى عن ذلك ، لأنه إذا فعل بهم غاية الصلاح فليس وراء الغاية شيء ، فلو أراد أن يزيدهم على ذلك الصلاح صلاحاً آخر لم يقدر عليه ، ولم يجد بعد الذي أعطاهم ما يعطيهم : مما يصلح لهم ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً

وأجمعوا : أن جميع ما فعل الله بعباده من الإحسان والصحة والسلامة والإيمان والهداية واللفظ : تفضل منه ، ولو لم يفعل ذلك لكان جائزاً وليس على الله بواجب ولو كان ما يفعل مما يفعل شيئاً واجباً عليه لم يكن مستحقاً للحمد والشكر .

وأجمعوا : أن الثواب والعقاب ليس من جهة الاستحقاق ، لكنه من جهة

(١) سورة الأنبياء : ٢٣

(٢) سورة آل عمران : ١٧٢ .

(٣) سورة التوبة - ٥٥

(٤) سورة المائدة - ٤١

(٥) : لأن الأصلح : هو الذي لا يمكن أن يكون هناك ما هو خير منه فهو تحديد للقدرة .

المشيئة والفضل^(١) والعدل ، لأنهم لا يستحقون على أجرام منقطعة عقاباً دائماً ،
ولاعلى أفعال معدودة ثواباً دائماً غير معدود .

وأجمعوا : أنه لو عذب جميع من في السموات والأرض لم يكن ظلماً لهم ،
ولو أدخل جميع الكافرين الجنة لم يكن ذلك محالاً ، لأن الخلق خلقه والأمر
أمره ، ولكنه أخبر أنه ينعم على المؤمنين أبداً ويعذب الكافرين أبداً ، وهو صادق
في قوله ، وخبره صدق ، فوجب أن يفعل بهم ذلك ولا يجوز غيره ، لأنه لا يكذب
في ذلك ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وأجمعوا : أنه لا يفعل الأشياء لعلّة ، ولو كان لها علة لكان للعلّة علة ، إلى
ما لا يتناهى ، وذلك باطل ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ
أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾^(٢) ، وقال ﴿ هُوَ أَجْتَبَاكُمْ ﴾^(٣) ، وقال : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لِأَمْثَلِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾^(٤) ، وقال : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا
لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴾^(٥) .

ولا يكون شيء منه ظالماً ولا جوراً ، لأن الظلم إنما صار ظالماً لأنه منهي عنه ،
ولأنه وضع الشيء في غير موضعه ؛ والجور إنما كان جوراً لأنه عدل عن الطريق
الذي بين له ، والمثال الذي مثل له من فوقه ومن هو تحت قدرته ، ولما لم يكن الله
تحت قدرة قادر ولا كان فوقه أمر ولا زاجر ، لم يكن فيما يفعله ظالماً ، ولا في شيء
يحكم به جائراً ، ولم يقبح منه شيء لأن القبيح ما قبحه والحسن ما حسنه .

(١) وفي ذلك : قال صلى الله عليه وسلم : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا ولا أنت
يا رسول الله : ! قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله بفضله » . وأهل الجنة سيقولون بعد دخولها :
« الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » كما جاء في القرآن .

(٢) سورة الأنبياء ١٠١

(٣) سورة الحج ٧٨

(٤) سورة هود ١١٩

(٥) سورة الأعراف ٧٩ .

وقال بعضهم : القبيح مانهى عنه ، والحسن ماأمر به .

وقال محمد بن موسى : إنما حسنت المستحسنات بتجليله ، وقبحت المستقبجات باستتاره ، وإنما هما نعتان يجريان على الأبد بما جريا في الأزل ، معناه : كل ماردك إلى الحق من الأشياء فهو : حسن ، وماردك إلى شئٍ دونه فهو : قبيح ، فالقبيح والحسن ما حسنه الله في الأزل وما قبحه .

ومعنى آخر : أن المستحسن هو : ما تخلى عن ستر النهى ، فلم يكن بين العبد وبينه ستر ، والقبيح : ما كان وراء الستر ، وهو النهى على معنى قوله عليه السلام : « وعلى الأبواب ستور مرخاة » قيل : الأبواب المفتحة : محارم الله ، والستور : حدوده .

الباب السابع عشر

﴿ قولهم في الوعد والوعيد ﴾

أجمعوا : أن الوعيد المطلق في الكفار والمنافقين .

والوعد المطلق في المؤمنين المحسنين .

وأوجب بعضهم غفران الصغائر باجتناب الكبائر بقوله : ﴿ إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ (١) الآية ، وجعلها بعضهم كالكبائر في جواز العقوبة عليها ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ (٢) الآية .

وقالوا : معنى قوله : ﴿ إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ هو الشرك والكفر وهو أنواع كثيرة ، فجاز أن يطلق عليها اسم الجمع ، وفيه وجه آخر ، وهو أن الخطاب خرج على الجمع ، فكانت كبيرة كل واحد منهم عند الجمع كبائر .

(١) سورة النساء ٣١

(٢) سورة البقرة ٢٨٤

وجوزوا غفران الكبائر بالمشيئة والشفاعة .

وأوجبوا الخروج من النار لأهل الصلاة لا محالة بإيمانهم ، قال الله تعالى :
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾^(١) ، فجعل المشيئة
شرطاً فيما دون الشرك .

وجملة قولهم : إنَّ المؤمن بين الخوف والرجاء ، يرجو فضل الله في غفران
الكبائر ، ويخاف عدله في العقوبة على الصغائر ، لأن المغفرة مضمون المشيئة ،
ولم يأت مع المشيئة شرط كبيرة ولا صغيرة .

ومن شدّد وغلظ في شرائط التوبة وارتكاب الصغائر فليس ذلك منهم على
إيجاب الوعيد ، بل ذلك على تعظيم الذنب في وجوب حقّ الله في الانتباه عما نهى
عنه ، ولم يجعلوا في الذنوب صغيرة إلا عند نسبة بعضها إلى بعض ، فطالبوا النفوس
بإيفاء حقّ الله تعالى ، والانتباه عما نهى الله عنه ، والوفاء بما أمر به الله ورؤية
التقصير في شرائط العمل .

وهم مع ذلك كله أرجى الناس للناس ، وأشدّهم خوفاً على أنفسهم ، حتى
كأنّ الوعيد لم يرد إلا فيهم ، والوعد لم يكن إلا لغيرهم .

قيل للفضيل عشية عرفة : كيف ترى حال الناس ؟

قال : مغفورون لولا مكاني فيهم .

وقال السرى السقطى : إني لأنظر في المرأة كل يوم مراراً مخافة أن يكون
قد اسودّ وجهي .

وقال : لا أحبّ أن أموت حيث أُعرّفُ مخافة أن لا تقبلني الأرض
فأكون فضيحة .

وهم أحسن الناس ظنونا بر بهم .

قال يحيى : من لم يحسن بالله ظنه لم تقرّ بالله عينه .

وهم أسوأ الناس ظنونا بأنفسهم ، وأشدّهم إزرأء بها ، لا يرونها أهلاً لشيء من
الخير ديناً ولا دنياً .

والجملة : أن الله تعالى قال : ﴿ وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا
وَآخَرَ سَيِّئًا ﴾ ^(١) الآية ، أخبر أن المؤمن له عملان : صالح وسيء ، فالصالح له
والسيء عليه .

وقد وعد الله تعالى على ما له ثواباً ، وأوعد على ما عليه عقاباً ، والوعد حقّ
الله تعالى من العباد ، والوعد حقّ العباد على الله فيما أوجبه على نفسه ، فإن استوفى
منهم حقّ نفسه ولم يوفهم حقّهم ، لم يكن ذلك لائقاً بفضله مع غناه عنهم وفقدهم
إليه ، بل الأليق بفضله والأحرى بكرمه : أن يوفهم حقوقهم ، ويزيدهم من فضله ،
ويهب منهم حقّ نفسه ، وبذلك أخبر عن نفسه فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ وفي قوله :
﴿ مِنْ لَدُنْهُ ﴾ أنه تفضل وليس بجزاء .

الباب الثامن عشر

﴿ قولهم في الشفاعة ﴾

أجمعوا على أن الإقرار بجملة ما ذكر الله تعالى في كتابه ، وجاءت به الروايات
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة واجب ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ

(١) سورة التوبة ١٠٢ .

(٢) سورة النساء ٤٠ .

رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿١﴾ ، ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ﴿٢﴾ ،
﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾ ﴿٣﴾ ، وقول الكفار : ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ ﴿٤﴾ .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم « شفاعتى لأهل الكبر من أمتى » ، وقوله
« واختبأت دعوتى الشفاعة لأمتى » .

وأقروا بالصراط ، وأنه جسر يمدّ على جهنم ، وقرأت عائشة رضى الله عنها :
﴿يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ ﴿٥﴾ ، قالت : وأين الناس حينئذ يارسول الله ؟
فقال « على الصراط » .

وأقروا بالميزان ، وأن أعمال العباد توزن ، كما قال الله تعالى : ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿٦﴾ ، وإن لم يعلموا
كيفية ذلك ، وقولهم فى هذا وأمثاله : مما لا يدرك العباد كيفيته :

آمنا بما قال الله على ما أراد الله ، وآمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على
ما أراد رسول الله ﴿٧﴾ .

(١) سورة الضحى ٥ .

(٢) سورة الإسراء ٧٩ .

(٣) سورة الأنبياء ٢٨ .

(٤) سورة الشعراء ١٠٠ .

(٥) سورة إبراهيم ٤٨ .

(٦) سورة الأعراف ٩ .

(٧) قوله : آمنا بما قال الله على ما أراد الله . . .

هذا هو رأى السلف ، أما رأى الخلف فهو التأويل : بمعنى أن اليد تطلق على القدرة ، مثلا ،
والوجه على الذات . . .

والأمر فى ذلك يتلخص فى أن السلف والخلف اتفقوا على نفي التشبيه عن الله ، سبحانه وتعالى ،
عملا بقوله تعالى : « ليس كمثله شئ » ، وقوله تعالى : « ولم يكن له كفواً أحد » وكما قال
تعالى : « ولا يحيطون به علماً » ، وكما قال الأفاضل :

كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك .

إلا أن السلف فوضوا تحديد المعنى المراد إلى الله تعالى ، وذلك لأمرين غاية فى الأهمية :

١ - جواز لإرادة أمر آخر عند تحديد المعنى .

٢ - التورع فيما يتعلق بالذات العلية أليق بالمؤمنين .

=

وأقروا : أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان على ما جاء في الحديث .

وأقروا بتأبيد الجنة والنار ، وأنهما مخلوقتان ، وأنهما باقيتان أبد الأبد لا تفتيان ولا تبديدان ، وكذلك أهلوهما باقون فيهما ، خالدون مخلدون ، منعمون ومعذبون ، لا ينفد نعمهم ولا ينقطع عذابهم .

وشهدوا لعامة المؤمنين بالإيمان في ظاهر أمورهم ، ووكلوا سرايرهم إلى الله تعالى .
وأقروا أن الدار دار إيمان وإسلام ، وأن أهلها مؤمنون مسلمون .
وأهل الكبار عندهم مسلمون ، مؤمنون بما معهم من الإيمان ، فاسقون بما فيهم من الفسق .

ورأوا الصلاة خلف كل برّ وفاجر .

ورأوا الصلاة على كل من مات من أهل القبلة .

ورأوا الجمعة والجماعات والأعياد واجبة على من لم يكن له عذر من المسلمين مع كل إمام برّ أو فاجر .

وكذلك الجهاد معهم والحجّ .

= وقد جاء في حديث معناه : « فكروا في آثار الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا » .
وأمر ثالث له أهمية كبرى ، فيما يتعلق بترجيح وجه نظر السلف ، وهو أننا إذا فتحنا باب التأويل ، فسوف يدخل منه كل مدع ، ولا ندري الحدود التي تقف عندها فيه .

وقد نشأ قوم متأخرون نسبياً ، يزعمون أن آراءهم ، إنما هي عودة إلى آراء السلف ، ويقولون :
لله يد لا كأيدنا ، ووجه لا كوجهنا . . .

ولكن هذه النزعة بعيدة كل البعد عن نزعة السلف ، ذلك لأن أقل ما فيها ، وهو جد خطير :
الإشعار الواضح بالتجزئة والتبعيض فيما يتعلق بالذات الإلهية ، تعال الله عن ذلك علواً كبيراً .

ثم هي مثار فتنة واضطراب ونزاع وهي أخيراً إذا لم تكن التشبيه فإنها أقرب ما يكون إليه ،
والواقع : أننا إذا أردنا السلامة في ديننا ودياننا ، فلنقل كما قال المؤلف :

« آمننا بما قال الله على ما أراد الله ، وآمنا بما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على ما أراد رسول الله » .

ورأوا الخلافة حقًا ، وأنها في قريش .
وأجمعوا على تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم .
ورأوا الاقتداء بالصحابة والسلف الصالح ، وسكتوا عن القول فيما كان بينهم
من التشاجر ، ولم يروا ذلك قادحا فيما سبق لهم من الله عز وجل من الحسنى .
وأقرّوا أن من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة : فهو في الجنة وأنهم
لا يعذبون بالنار .

ولا يرون الخروج على الولاة بالسيف وإن كانوا ظالمة ^(١) .
ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا لمن أمكنه بما أمكنه مع
شفقة ورأفة ، ورفق ورحمة ، ولطف ولين من القول .
ويؤمنون بعذاب القبر ، وبسؤال منكر ونكير .
وأقروا بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه عرج به إلى السماء السابعة ، وإلى
ما شاء الله ، في ليلة ، في اليقظة ، ببدنه .
ويصدقون بالرؤيا ، وأنها بشارة للمؤمنين وإنذار لهم وتوقيف .
وعندهم أن من مات أو قتل فبأجله ، ولا يقولون باخترام الآجال ، وأنه إذا جاء
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .

الباب التاسع عشر

﴿ قولهم في الأبطال ﴾

وأقروا : أن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة .

(١) قوله : ولا يريدن الخروج على الولاة بالسيف وإن كانوا ظالمة .
لعله يريد : ألا يكون ذلك مبدئيا ، بل يأمرؤن بالمعروف وينهون عن المنكر ، فإن رجعوا
عن ظلمهم ، وإلا فالتكفل ضدهم واجب
وإذا نظرنا خلافة الخلفاء الراشدين لوجدناهم يأمرؤن الناس أن يردوهم عن الظلم ولو بالسيف وقد
قال الصحابة لعمر : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيفنا .

واختلفوا في أطفال المشركين ، فمنهم من قال : لا يعذب الله بالنار إلا بعد لزوم
الحجة على من عاند وكفر ووجبت عليه الأحكام وأرجأ الأكثرين أمرهم إلى الله
الله تعالى ، وجوزوا تعذيبهم وتنعيمهم .

وأجمعوا على أن المسح على الخفين حق .

وجوزوا أن يرزق الله الحرام .

وأنكروا الجدال والمراء في الدين ، والخصومة في القدر والتنازع فيه .

ورأوا التشاغل بما لهم وعائهم أولى من الخصومات في الدين ^(١) .

ورأوا طلب العلم أفضل الأعمال ، وهو علم الوقت بما يجب عليهم ظاهراً وباطناً .

وهم : أشفق الناس على خاق الله : من فصيح وأعجم ، وأبذل الناس بما في

أيديهم ، وأزهدهم عما في أيدي الناس ، وأشدّهم إعراضاً عن الدنيا ، وأكثرهم طلباً

للسنة والآثار ، وأحرصهم على اتباعها .

الباب العشرون

﴿ فيما كلف الله البالغين ﴾

أجمعوا : أن جميع ما فرض الله تعالى على العباد في كتابه ، وأوجبه رسول الله

(١) قوله وأنكروا الجدال والمراء في الدين . . .

لما نزل قوله تعالى : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . . . » قال المشركون :
رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه عبد من دون الله ، وحكى الله تعالى عنهم تتاشهم على طريق
الجدل ، فقال : « وقالوا : أآلهتنا خير أم هو »

ثم نفر من الجدل وبين أنه طريق المعاندين فقال : « ماضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون »
الزخرف - ٥٨

وهدد الذين يقعون في الغيبات فقال : « إن الذين يجادلون في آياتنا لا يخفون علينا »

وقال : « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » الرعد - ١٣ والأحاديث كثيرة في النهي
عن الجدل وفي الترغيب في تركه ولو بحق .

لو نظرنا إلى كتب الكلام لوجدناها ملئت بذلك الجدل المنهى عنه ، وقلمنا يخرج منها طالب إلا وهو
متشكك مضطرب في عقيدته ، وياحبذا لو سلكنا طريق القرآن والسنة في حسن العرض بذكر آثار
الله وأسرازه في العالمين .

صلى الله عليه وسلم : فرض واجب وحتم لازم على العقلاء البالغين ، لا يجوز التخلف عنه ولا يسع التفريط فيه بوجه من الوجوه لأحد من الناس : من صدِّيق وولى وعارف وإن بلغ أعلى المراتب ، وأعلى الدرجات ، وأشرف المقامات ، وأرفع المنازل .
وأنه لا مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة : من إباحة ما حذر الله ، أو تحليل ما حرم الله ، أو تحريم ما أحل الله ، أو سقوط فرض من غير عذر ولا علة ، والعذر والعلة : ما أجمع عليه المسلمون وجاءت به أحكام الشريعة .
ومن كان أصفى سرًّا وأعلى رتبة وأشرف مقاما : فإنه أشدَّ اجتهاداً ، وأخلص عملاً ، وأكثر توقياً (١) .

(١) إن الموضوع الذى ذكره المؤلف هنا من الأهمية بمكان ، وقد سبق أن نبهنا عليه وكتبنا فيه لأنه يثار الآن ولأهميته تقتطف مما كتبنا ما يلي :
غرضنا الآن إنما هو بيان موقف الصوفية من مسألة : « إسقاط التكاليف الشرعية » وهى مسألة لم تنشأ بين بعض من يزعم التصوف فى العصر الحديث ، وليس لهم حتى فضل السبق فى الباطل ، إن كان السبق فى الباطل له فضل .
إنها ضلالة قديمة نشأت فى أوساط متحللة انتسبت إلى التصوف انتساباً باطلاً ، وحاربها ممثلو التصوف فى كل عصر وفى كل بيئة .
ومما لاشك فيه أن القول الفصل فى كل مشكلة من المشكلات إنما يرجع فيه إلى الذين يمثلون الموضوع الذى تنتسب إليه المشكلة .
وإذا رجعنا إلى زعماء التصوف الذين لا يختلف فى زعامتهم اثنان ، نجدهم - سواء فى ذلك القدماء منهم والمحدثون - ينكرون الفكرة إنكاراً تاماً ، ويرونها زيفاً وضلالاً وانسلاخاً عن الدين بالكفاية .

وستحدث عن آراء بعض القدماء فى الموضوع ، ثم نفصل ، نوعاً ما ، رأى الشيخ عبد الواحد يحيى ، وهو زعيم الصوفية فى العصر الحديث دون منازع .
قال أبو يزيد البسطامى لأحد جلسائه :

« قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية - وكان رجلاً مشهوراً بالزهد - ففضينا إليه ، فلما خرج من بيته ودخل المسجد ، رمى ببصاقه تجاه القبلة ، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه ، وقال : « هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه ؟ ! » .
ومن كلام أبي يزيد :

« ولو نظرت إلى رجل أعطى من الكرامات ، حتى يرتقى فى الهواء فلا تغفروا به ، حتى تنظروا كيف تجردونه عند الأمر والنهى ، وحفظ الحدود ، وأداء الشريعة ؟ » .

وأجمعوا : أن الأفعال ليست بسبب للسعادة والشقاوة ، وأن السعادة والشقاوة
سابتان بمشيئة الله تعالى لهم ذلك وكتابه عليهم ، كما جاء في الحديث :

ويقول سهل التستري معبرا عن أصول التصوف : « أصول طريقنا سبعة : التمسك بالكتاب ،
والاقتداء بالسنة ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، وتجنب المعاصي ، ولزوم التوبة ، وأداء
الحقوق » .

ويقول الجنيد - سيد هذه الطائفة وإمامهم على حد تعبير القشيري :
« من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يمتدى به في هذا الأمر ؛ لأن علمنا هذا مقيد بأصول
الكتاب والسنة » .

وقال :

« علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وقال :

« الطارق كلها مسدودة على الملائ إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع سنته
ولزم طريقته » .

وذكر رجل المعرفة أمام الجنيد وقال :

« أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل » فقال
الجنيد :

« إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال ، وهو عندي عظيمة ، والذي يسرق ويزني
أحسن حالا من الذي يقول هذا » .

فإذا ما وصلنا إلى الإمام الغزالي ، فإننا نجد يقول ، في شيء من التفصيل ، فيه دقة ، وفيه
استدلال غاية في القوة :

« واعلم أن سالك سبيل الله تعالى ، قليل ، والمدعى فيه كثير ، ونحن نعرفك علامتين له :
العلامة الأولى : أن تكون جسيم أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع ، موقوفة على توقيفاته
إرادا وإصدارا ، وإقداما وإحجاما ، إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم
الشريعة كلها ، ولا يصل فيه إلا من واطب على جملة من النوافل ، فكيف يصل إليه من أهمل
الفرائض ؟ » !!

فإن قلت : فهل تنتهي رتبة السالك إلى الحد الذي ينحط عنه فيه بعض وظائف العبادات ، ولا
يضره بعض المحظورات ، كما نقل عن بعض المشايخ من التساهل في هذه الأمور ؟

وأقول لك : اعلم أن هذا عين الغرور ، وأن المحققين قالوا :

« لو رأيت إنسانا يطير في الهواء . ويمشي على الماء ، وهو يتعاطى أمرا يخالف الشرع ، فاعلم
أنه شيطان » ، وهو الحق .

فإذا ما انتهينا أخيرا إلى أبي الحسن الشاذلي ، رضى الله عنه ، فإننا نجد يقول :

« إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف ، وقل
لنفسك : إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ، ولم يضمنها في جانب الكشف ، ولا
الإلهام ، ولا المشاهدة ، إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة » .

قال عبدالله بن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آباءهم وقبائلهم » ، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبداً . وكذلك قال في أهل النار .

وقال عليه السلام « السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه » .

وأجمعوا : أنها ^(١) ليست بموجبة للثواب والعقاب من حيث الاستحقاق ، بل من جهة الفضل ومن جهة إيجاب الله تعالى ذلك .

وأجمعوا : أن نعيم الجنة لمن سبق له من الله السعادة من غير علة ، وأن عذاب النار لمن سبق له من الله الشقاوة من غير علة ، كما قال : « هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي » .

وقال : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴾ ^(٢) ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ ^(٣) .

وقالوا : إنها ، أعني أفعال العباد . علامات وأمارات على ما سبق لهم من الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

والصوفية يتبعون في كل هذا ، النصوص القرآنية والسنة القولية والعملية للرسول صلى الله عليه وسلم ، وهم يعلمون لاشك البديهيات التاريخية : من أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، كان المثل الأعلى في أداء الشعائر إلى آخر لحظة من حياته الطاهرة .

وخير ما نختتم به هذه الكلمة الآن الحديث النبوي الكريم : « سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم تركوا العمل بالدين وأحسنوا الظن في الله . فقال : كذبوا ، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » .

(١) أي الأفعال .

(٢) سورة الأعراف : ١٧٨

(٣) الأنبياء : ١٠١

وقال الجنيد : الطاعة عاجل بُشراه على ما سبق لهم من الله تعالى ،
وكذلك المعصية .

وقال غيره : العبادات . حلية الظواهر ، والحق لا يبيح تعطيل الجوارح
من حلالها .

وقال محمد بن علي الكتاني : الأعمال كسوة العبودية ، فمن أبعده الله عند
لقسمة نزعها ، ومن قرَّبه أشفق عليها ولزمها .

وهم مع ذلك مجمعون على أن الله تعالى يثيب عليها ويعاقب ، لأنه وعد على
سالحها وأوعد على سيئها ، فهو ينجز وعده ويحقق وعيده ، لأنه صادق ،
خبره صدق .

وقالوا : على العباد بذل المجهود في أداء ما كلف وإتيان ما ندب إليه بعد
لتكليف وبعد إتيانها وإيفاء ما عليه تكون المشاهدات ، كما جاء في الحديث : « من
عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » .

وقال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (١) .
وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي
سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢) .

وقال يحيى : لن يصل إلى قلبك روح المعرفة وله عليك حق لم تؤده .
وقال الجنيد : إن الله تعالى يعامل عباده في الآخر على حسب ما عملهم في
لأول ، بدأهم تكثرماً ، وأمرهم ترجماً ، ووعدهم تفضلاً ويزيدهم تكثرماً ، فمن
شهد برّه القديم سهل عليه أداء أمره ، ومن لزم أمره أدركه وعده ، ومن فاز بوعد
لا بد أن يزيده من فضله .

(١) سورة العنكبوت ٦٩

(٢) سورة المائدة ٣٥

وقال سهل بن عبدالله التستري : من غمض بصره عن الله طرفه عين فلا يهتدى طول عمره .

الباب الحادى والعشرون

﴿ قولهم فى معرفة الله تعالى ﴾

أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده ، وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل فى حاجته إلى الدليل ، لأنه محدث ، والمحدث لا يدل إلا على مثله ..

وقال رجل للنورى : ما الدليل على الله ؟

قال : الله .

قال فما العقل ؟

قال العقل عاجز ، والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله .

وقال ابن عطاء : العقل آلة للعبودية لا للإشراف على الربوبية .

وقال غيره : العقل يجول حول الكون ، فإذا نظر إلى المكون ذاب .

وقال أبو بكر القحطبي : من لحقته العقول فهو مقهور إلا من جهة الإثبات^(١)

ولولا أنه تعرّف إليها بالأطاف لما أدركته من جهة الإثبات .

وأنشدونا لبعض الكبار :

مَنْ رَامَهُ بِالْعَقْلِ مُسْتَرْشِدًا سَرَّحَهُ فِي حَيْرَةٍ يَلْهُو
وَشَابَ بِالتَّلْبِيسِ أَسْرَارَهُ يَقُولُ مِنْ حَيْرَتِهِ هَلْ هُوَ

وقال بعض الكبار : لا يعرفه إلا من تعرّف إليه ، ولا يوحدّه إلا من توحد

له ، ولا يؤمن به إلا من لطف به ، ولا يصفه إلا من تجلّى لسرّه ، ولا يخلص له إلا

من جذبه إليه ، ولا يصلح له إلا من اصطنعه لنفسه .

(١) أى من جهة الإيمان به بوجوده عن طريق معرفته بآثاره فى خلقه « ولا يحيطون به علماً »

معنى من تعرّف إليه أى : من تعرّف الله إليه ، ومعنى من توحد له ، أى :
أراه أنه واحد .

وقال الجنيد : المعرفة معرفتان معرفة تعرّف ، ومعرفة تعريف ، معنى التعرّف :
أن يعرفهم الله عز وجل نفسه ويعرفهم الأشياء به ، كما قال إبراهيم عليه السلام :
﴿ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾^(١) . ومعنى التعريف أن يريهم آثار قدرته في الآفاق والأنفس ،
ثم يحدث فيهم لطفًا : تدلهم الأشياء أن لها صانعًا ، وهذه معرفة عامة المؤمنين ،
والأولى معرفة الخواص . وكلُّ لم يعرفه في الحقيقة إلا به .

وهذا كما قال محمد بن واسع : ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله فيه .

وقال غيره : ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله .

وقال ابن عطاء : تعرّف إلى العامّة بخلقه ، لقوله : ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾^(٢) الآية ، وإلى الخاصة بكلامه وصفاته بقوله : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ ﴾^(٣) ، وقال : ﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾^(٤) ،
﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾^(٥) ، وإلى الأنبياء بنفسه ، كما قال : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾^(٦) الآية ، وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ
الظِّلَّ ﴾^(٧) الآية وقال بعض الكبراء من أهل المعرفة :

لم يبقَ بينى وبين الحقِّ تبْياني ولا دليلٌ ولا آياتُ برهاني
هَذَا تَجَلَّى طُلُوعِ الْحَقِّ نَائِرَةً قَدْ أَزْهَرَتْ فِي تَلَايِهَا بِسُلْطَانِ

(١) سورة الأنعام : ٧٦

(٢) سورة الفاشية : ١٧

(٣) سورة النساء : ٨٤

(٤) سورة الإسراء : ٨٤

(٥) سورة الأعراف : ١٧٩

(٦) سررة الشورى : ٥٢

(٧) سورة الفرقان : ٤٧

لا يَعْرِفُ الْحَقَّ إِلَّا مَنْ يُعْرِفُهُ
 لا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْبَارِي بِصَنْعَتِهِ
 كَانَ الدَّلِيلَ لَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ بِهِ
 كَانَ الدَّلِيلَ لَهُ مِنْهُ بِهِ وَلَهُ
 هَذَا وَجُودِي وَتَشْرِيحِي وَمُعْتَقَدِي
 هَذَا عِبَارَةٌ أَهْلِ الْإِنْفِرَادِ بِهِ
 هَذَا وَجُودُ الْوَاجِدِينَ لَهُ
 لا يَعْرِفُ الْقَدِيمَ الْمَحْدَثُ الْفَانِي
 رَأَيْتُمْ حَدَّثًا يُنْبِي عَنْ أَرْزَمَانَ
 مَنْ شَاهَدَ الْحَقَّ فِي تَنْزِيلِ فَرْقَانَ
 حَقًّا وَجَدْنَاهُ بَلْ عِلْمًا بِتَبْيَانِ
 هَذَا تَوَحُّدِ تَوْحِيدِ وَإِيمَانِي
 ذَوِي الْمَعَارِفِ فِي سِرِّ وَإِعْلَانِ
 بَنِي التَّجَانُسِ أَصْحَابِي وَخُلَّانِي

وقال بعض الكبراء : إن الله تعالى عرفنا نفسه بنفسه ، ودلنا على معرفة نفسه بنفسه ، فقام شاهد المعرفة من المعرفة بالمعرفة بعد تعريف المَعْرِفِ بِهَا .
 معناه أن المعرفة لم يكن لها سبب ، غير أن الله تعالى عرف العارف
 فعرف بتعريفه (١) .

وقال بعض الكبار من المشايخ : البادى من المكوّنات معروف بنفسه لهجوم
 العقل عليه ، والحق أعز من أن تهجم العقول عليه وأنه عرفنا نفسه : أنه ربنا فقال :
 ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ (٢) ، ولم يقل : من أنا ؟ فهجم العقول عليه حين بدا معرفا ،
 فلذلك انفرد عن العقول ، وتنزّه عن التحصل غير الإثبات .

وأجمعوا أنه لا يعرفه إلا ذو عقل ، لأن العقل آلة للعبد يعرف به ما عرف ،
 وهو بنفسه لا يعرف الله تعالى .

(١) قوله : غير أن الله تعالى عرف العارف فعرفه بتعريفه . . . وذلك صريح في قوله تعالى :
 « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . . . » ، « الحق من ربك فلا تكونن من
 المترين .

« والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ، « من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا »
 (٢) سورة الأعراف - ١٧٣

وقال أبو بكر السباك : لما خلق الله العقل قال له : من أنا ؟ فسكت ، فكجاهه
بنور الوجدانية ، ففتح عينيه ، فقال : أنت الله لا إله إلا أنت
فلم يكن للعقل أن يعرف الله إلا بالله .

الباب الثاني والعشرون

اختلافهم في المعرفة نفسها

ثم اختلفوا في المعرفة نفسها : ماهي ؟ والفرق بينها وبين العلم .

فقال الجنيد : المعرفة وجود جهلك عند قيام علمه (١) .

قيل له : زدنا ، قال : هو العارف وهو المعروف .

معناه : أنك جاهل به من حيث أنت ، وإنما عرفته من حيث هو .

وهو كما قال سهل : المعرفة هي المعرفة بالجهل .

وقال سهل : العلم يثبت بالمعرفة ، والعقل يثبت بالعلم ، وأما المعرفة فإنها

تثبت بذاتها .

معناه : أن الله تعالى إذا عرف عبداً نفسه فعرف الله تعالى بتعريفه إليه ،

أحدث له بعد ذلك علماً ، فأدرك العلم بالمعرفة وقام العقل فيه بالعلم الذي أحدثه فيه .

وقال غيره : تبين الأشياء على الظاهر علم ، وتبينها على استكشاف

بواطنها معرفة .

وقال غيره : أباح العلم للعامة وخص أولياءه بالمعرفة .

وقال أبو بكر الوراق : المعرفة معرفة الأشياء بصورها وسماتها ، والعلم علم

الأشياء بحقائقها .

(١) من ذلك ما حكاه الله عن الملائكة في كتابه الكريم : « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا »

وقال أبو سعيد الخراز : المعرفة بالله : هي علم الطلب لله من قبل الوجود له ، والعلم بالله هو بعد الوجود ، فالعلم بالله أخفى وأدق من المعرفة بالله .

وقال فارس : المعرفة هي المستوفية في كنه المعروف .

وقال غيره : المعرفة هي حقر الأقدار إلا قدر الله ، وأن لا يشهد مع قدر

الله قدراً .

وقيل لذي النون : بم عرفت ربك ؟ قال : ما هممت بمعصية فذكرت جلال

الله إلا استحييت منه .

جعل معرفته بقرب الله منه دلالة المعرفة له .

وقيل لعليان : كيف حالك مع المولى ؟ قال : ما جفوته منذ عرفته .

قيل له : متى عرفته ؟

قال : منذ سموني مجنوناً .

جعل دلالة معرفته له تعظيم قدره عنده .

قال سهل : سبحان من لم يدرك العباد من معرفته إلا عجزاً عن معرفته .

الباب الثالث والعشرون

﴿ قولهم في الروح ﴾

قال الجنيد : الروح شيء استأثر الله بعلمه ، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه ،

ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود ، لقوله : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ (١) .

قال أبو عبد الله النباجي : الروح : جسم يلطف عن الحس ، ويكبر عن اللمس ،

ولا يعبر عنه بأكثر من موجود .

(١) سورة الإسراء ٨٥ .

قال ابن عطاء : خلق الله الأرواح قبل الأجساد ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ ، يعني الأرواح : ﴿ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾ ^(١) يعني الأجساد .
وقال غيره : الروح : لطيف قام في كثيف ، كالبصر : جوهر لطيف ، قام في كثيف ..

وأجمع الجمهور على أن الروح : معنى يحيى به الجسد .
وقال بعضهم : هو روح : نسيم طيب يكون به الحياة ، والنفس ريح حارة تكون بها الحركات والسكنات والشهوات .

وسئل القحطبي عن الروح فقال : لم يدخل تحت ذل كن ، ومعناه عنده أنه ليس إلا الإحياء ، والحي والإحياء صفة المحيي ، كالتخليق والخلق صفة الخالق ، واستدل من قال ذلك بظاهر قوله : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ .

قالوا أمره : كلامه ، وكلامه ليس بمخلوق ، كأنهم قالوا : إنما صار الحي حياً بقوله : كن حياً ، وليس الروح معنى في الجسد حالاً مخلوق كالجسد ، قال الشيخ وليس هذا بصحيح وإنما الصحيح أن الروح معنى في الجسد مخلوق كالجسد .

الباب الرابع والعشرون

﴿ قولهم في الملائكة والرسل ﴾

سكت الجمهور منهم عن تفضيل الرسل على الملائكة ، وتفضيل الملائكة على الرسل ، وقالوا : الفضل لمن فضله الله ، ليس ذلك بالجواهر ولا بالعمل . ولم يروا أحد الأمرين أوجب من الآخر ، بخبر ولا عقل .
وفضل بعضهم الرسل وبعضهم الملائكة .

(١) سورة الأعراف ١١ .

وقال محمد بن الفضل : جملة الملائكة أفضل من جملة المؤمنين ، وفي المؤمنين من هو أفضل من الملائكة ، كأنه فضل الأنبياء ^(١) عليهم السلام وعلى الملائكة . وأجمعوا أن بين الرسل تفاضلا ، لقول الله تعالى . ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ ^(٢) ، وقوله تعالى . « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ » ^(٣) . ولم يعينوا الفاضل والفضول ، لقوله عليه السلام : « لا تخيروا بين الأنبياء » .

وأوجبوا فضل محمد صلى الله عليه وسلم بالخبر ، وهو قوله عليه والسلام : « أناسيد ولد آدم ولا فخر ، آدم ومن دونه تحت لوائى » ، وسائر الأخبار التى جاءت ، وقول الله جل وعز : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ ^(٤) ، فلما كانت أمته خير الأمم ، وجب أن يكون نبيها خير الأنبياء ، وسائر ما فى القرآن من الدلائل على فضله .

وأجمعوا جميعاً أن الأنبياء أفضل البشر ، وليس فى البشر من يوازي الأنبياء فى الفضل ، لا صديق ، ولا ولى ، ولا غيرهم ، وإن جلّ قدره وعظم خطره .

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه : « هذان سيّدا كهول أهل الجنّة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين » ، يعنى أبا بكر وعمر ، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما خير الناس بعد النبيين .

قال : أبو يزيد البسطامى : آخر نهايات الصديقين أول أحوال الأنبياء ، وليس لنهاية الأنبياء غاية تدرك .

وقال سهل بن عبد الله : انتهت همم العارفين إلى الحجب ، فوقفت مطرقة ، فأذن لها ، فسامت فخلع عليها خلع التأييد وكتب لها براءة من الزيغ ؟ وهمم الأنبياء

(١) : لعل هذا أقرب الآراء وأقواها .

(٢) سورة الإسراء : ٥٧

(٣) سورة البقره : ٢٥٤

(٤) سورة آل عمران : ١١٠ .

جالت حول العرش ، فَكُسِيتَ الأنوارَ ورفعَ منها الأقدارَ ، واتَّصَلتَ بالجَبَّارِ ،
فَأفنى حظوظها ، وأسقطَ مرادها ، وجعلها متصرفةً به له .

قال أبو يزيد : لو بدا للخلق من النبي ذرة لم يقيم لها مادون العرش .
وقال : ما مثل معرفة الخلق وعلمهم بالنبي إلا مثل تداوة تخرج من رأس
الزقّ المربوط .

قال بعضهم : لم ينل أحد من الأنبياء الكمال في التسليم والتفويض غير الحبيب
والخليل صلى الله عليهما ، فذلك أيسر الكبرياء عن الكمال وإن كانوا في حال القرابة
مع تحقيق المشاهدة .

قال أبو العباس بن عطاء : أدنى منازل المرسلين أعلى مراتب النبيين ، وأدنى
منازل الأنبياء أعلى مراتب الصديقين ، وأدنى منازل الصديقين أعلى مراتب
الشهداء ، وأدنى منازل الشهداء أعلى مراتب الصالحين ، وأدنى منازل الصالحين
أعلى مراتب المؤمنين .

الباب الخامس والعشرون

﴿ قَوْلُهُمْ فِيمَا أَضِيفَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الزَّلَلِ ﴾

قال الجنيد والنوري وغيرهما من الكبار : إن ما جرى على الأنبياء إنما جرى
على ظواهرهم ، وأسرارهم مستوفاة بمشاهدات الحق .

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ فَذَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ (١) .

وقالوا : ولا تصح الأعمال حتى يتقدمها العقود والنيات ، وما لا عقد فيه
ولا نية فليس بفعل ، وقد نفي الله تعالى الفعل عن آدم بقوله : ﴿ فَذَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ
لَهُ عَزْمًا ﴾ .

قالوا : ومعاتبات الحق لهم عليها إنما جاءت إعلاما للأغيار ليعلموا ، عند إتيانهم المعاصي ، مواضع الاستغفار .

وأثبتها بعضهم ، وقالوا : إنها كانت على جهة التأويل والخطأ فيه ، فعوتبوا عليها لعل مرتبتهم وارتفاع منازلهم ، فكان ذلك زجراً لغيرهم وحفظاً لمواضع الفضل عليهم ، وتأديباً لهم .

وقال بعضهم : إنها كانت على جهة السهو والغفلة وجعلوا سهوهم في الأدنى بالأرفع .

وهكذا قالوا في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته : إن الذي شغله عن صلاته كان أعظم من الصلاة ، لقوله : « وجعلت قرّة عيني في الصلاة » ، فأخبر أن في الصلاة ما تقرّ به عينه ، ولم يقل جعلت قرّة عيني الصلاة .

وكل من أثبتها زللاً وخطايا ، فإنهم جعلوها صغائر مقرونة بالتوبة ، كما قال الله تعالى مخبراً عن صفيه آدم وزوجته عليهما السلام : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ ^(١) الآية ، وقوله : ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ ^(٢) ، وفي داود عليه السلام : ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ ^(٣) .

الباب السادس والعشرون

﴿ قولهم في كرامات الأولياء ﴾

أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء ، وإن كانت تدخل في باب المعجزات ، كالمشي على الماء ، وكلام البهائم ، وطى الأرض ، وظهور الشيء في غير موضعه ووقته ، وقد جاءت الأخبار بها ، وصحت الروايات ، ونطق بها التنزيل : من قصة الذي عنده

(١) سورة الأعراف : ٢٣

(٢) سورة طه : ١٢٢

(٣) سورة ص : ٢٤

علم من الكتاب في قوله تعالى : ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ (١) ،
وقصة مريم حين قال لها زكريا : ﴿ أَنِّي لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ (٢) ،
وقصة الرجلين اللذين كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم خرجا فأضاء لهما سوطاهما ،
وغير ذلك .

وجواز ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وغير عصره واحد ؛ وذلك أنه
إذا كانت في عصر النبي للنبي صلى الله عليه وسلم على معنى التصديق له ؛ كان في غير
عصره على معنى التصديق ، وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب
حين نادى سارية قال لسارية : ياسارية بن حصن ، الجبل الجبل ، وعمر بالمدينة
على المنبر ، وسارية في وجه العدو على مسيرة شهر .
والأخبار في هذا كثيرة وافرة .

وإنما أنكر جواز ذلك من أنكر ، لأن فيه زعم إبطال النبوات ،
لأن النبي لا يظهر عن غيره إلا بمعجزة يأتي بها تدل على صدقه ويعجز عنها
غيره ، فإذا ظهرت على يدي غيره لم يكن بينه وبين من ليس بنبي فرق ولا دليل
على صدقه .

قالوا : وفيه تعجيز الله عن إظهار نبي عن من ليس بنبي .

وقال أبو بكر الوراق : النبي لم يكن نبياً للمعجزة ، وإنما كان نبياً بإرسال الله
تعالى إياه ووحيه إليه ، فمن أرسله الله وأوحى إليه فهو نبي ، كانت معه معجزة أو
لم تكن ، ووجب على من دعاه الرسول الإجابة له ، وإن لم يره معجزة ، ، وإنما
كانت المعجزات لإثبات الحججة على من أنكر ، ووجوب كلمة العذاب على من عاند
وكفر ، وإنما وجبت الإجابة للنبي بدعوته ، لأنه يدعو إلى ما أوجب الله عليه : من

(١) سورة النمل ٤٠ .

(٢) سورة آل عمران ٣٧ .

توحيدہ ، ونفى الشركاء عنه ، وإتيان ما ليس في العقل استحالته ، بل وجوبه
أوجوازه .

والأصل في ذلك أنهما عينان : نبيّ ومُتنبّي ، فالنبيّ صادق ، والمتنبّي كاذب ،
وهما يشتبهان في الصورة والتركيب .

وأجمعوا : أن الصادق يؤيده الله بالمعجزة ، والكاذب لا يجوز له ما يكون
للصادق ، لأن في هذا تعجيز الله عن إظهار الصادق من الكاذب .

فأما إذا كان وليّ صادق وليس نبيّ ، فإنه لا يدّعي النبوة ، ولا ما هو كذب
وباطل ، وإنما يدعو إلى ما هو حق وصدق ، فإن أظهر الله عليه كرامة ، لم يقدح
ذلك في نبوة النبيّ ، ولا أوجب شبهة فيها ، لأن الصادق يقول ما يقوله النبيّ ، ويدعو
إلى ما يدعو إليه النبيّ ، فظهور الكرامة له تأييد للنبيّ ، وإظهار لدعوته ، وإلزام
لحجّته ، وتصديقه فيما يدعو ويدّعيه : من النبوة وإثبات توحيد الله عز وجل .

وجوز بعضهم أن يرى الله أعداءه في خاصّة أنفسهم وفيما لا يوجب شبهة :
ما يخرج من العادات ، ويكون ذلك استدراجاً لهم ، وسبباً لهلاكهم ، وذلك أنها
تولد في أنفسهم تعظماً وكبرياء ، ويرون أنها كرامات لهم استأهلوها بأعمالهم ،
واستوجبوها بأفعالهم ، فيتكلمون على أعمالهم ، ويرون لهم الفضل على الخلق فيزرون^(١)
بعباده ، ويأمنون مكره ، ويستطيّلون على عباده .

وأما الأولياء فإنهم إذا ظهر لهم من كرامات الله شيء ازدادوا لله تذللاً وخضوعاً
وخشية واستكانة ، وإزرأ بنفوسهم ، وإيجاباً لحقّ الله عليهم ، فيكون ذلك زيادةً
لهم في أمورهم ، وقوة على مجاهداتهم ، وشكراً لله تعالى على ما أعطاهم .
فالذي للأنبياء معجزاتٌ ، وللأولياء كراماتٌ ، وللأعداء مخادعاتٌ .

(١) فيهاونون بهم ويحتقرونهم .

وقال بعضهم . إن كرامات الأولياء تجري عليهم من حيث لا يعلمون ، والأنبياء تكون لهم المعجزات وهم بها عالمون ، وبإثباتها ناطقون ، لأن الأولياء قد يخشى عليهم الفتنة مع عدم العصمة ، والأنبياء لا يخشى عليهم الفتنة بها ، لأنهم معصومون . قالوا : وكرامة الولي بإجابة دعوة ، وتمام حال ، وقوة على فعل ، وكفاية مؤنة ، يقوم لهم الحق بها ، وهي مما يخرج عن العادات . ومعجزات الأنبياء : إخراج الشيء من العدم إلى الوجود ، وتقليب الأعيان .

وجوز بعض المتكلمين ، وقوم من الصوفية ، إظهارها على الكذابين من حيث لا يعلمون ، وقت ما يدعونها فيما لا يوجب شبهة ، كما روى في قصة فرعون من جرى النيل معه ، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال : أنه يقتل رجلاً ثم يحياه فيما يخيل إليه .

قالوا : إنما جاز ذلك ، لأنهما ادّعى ما لا يوجب شبهة ، لأن أعيانها تشهد على كذبهما فيما ادّعياه من الربوبية .

واختلفوا في الولي : هل يجوز أن يعرف أنه ولي أم لا ، فقال بعضهم : لا يجوز ذلك ، لأن معرفة ذلك تزيل عنه خوف العقاب ، وزوال خوف العقاب يوجب الأمن ، وفي وجوب الأمن زوال العبودية ، لأن العبد بين الخوف والرجاء ، قال الله تعالى : ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (١)

وقال الأجلة منهم والكبار : يجوز أن يعرف الولي ولايته ، لأنها كرامة من الله تعالى للعبد ، والكرامات والنعم يجوز أن يعلم ذلك فيقتضى زيادة الشكر .

والولاية ولايتان : ولاية تخرج من العداوة وهي لعامة المؤمنين ، فهذه لا توجب معرفتها والتحقق بها للأعيان ، لكن من جهة العموم ، فيقال : المؤمن ولي الله : ولاية اختصاص واصطفاء وهذه توجب معرفتها والتحقق بها ،

ويكون صاحبها محفوظاً عن النظر إلى نفسه ، فلا يدخله عجب ويكون مسلوباً من الخلق ، بمعنى النظر إليهم يحفظ فلا يفتنونه ، ويكون محفوظاً عن آفات البشرية ، وإن كان طبع البشرية قائماً معه باقياً فيه ، فلا يستحلي حطاً من حظوظ النفس استحقاقاً ، يفتنه في دينه ، واستحقاقاً الطبع قائم فيه ، وهذه هي خصوص الولاية من الله للعبد .
ومن كان بهذه الصفة لم يكن للعدو إليه طريق بمعنى الإغواء . لقوله جل وعز :
﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾^(١) ، وهو مع هذا ليس بمعصوم من صغيرة ولا كبيرة ، فإن وقع في أحديهما قارنته التوبة الخالصة .

والنبي معصوم لا يجري عليه كبيرة بإجماع ، ولا صغيرة عند بعضهم .
وزوال خوف العاقبة ليس بمتنع ، بل هو جائز ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنهم من أهل الجنة ، وشهد للعشرة بالجنة ، والراوي له سعيد ابن زيد وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة ، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم توجب سكونا إليها وطمانينة بها وتصديقاً لها ، وهذا يوجب الأمن من التغيير وزوال خوف التبديل لا محالة .

والروايات التي جاءت في خوف المبشرين من قول أبي بكر رضي الله عنه :
يا ليتني كنت تمرّة ينقرها الطير .

وقول عمر رضي الله عنه : يا ليتني كنت هذه النبتة ، ليتني لم أكل شيئاً .
وقول أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : وددت أني كبش ، فيذبحني أهلي ويأكلون لحمي ، ويحسون مرقى .

وقول عائشة رضي الله عنها . يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة ، وهي من شهد لها عمار بن ياسر على منبر الكوفة فقال : أشهد أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة .

إنما كان ذلك منهم خوفاً من جريان المخالفات عليهم ، إجلالاً لله تعالى ، وتعظيماً
لقدره ، وهيبته له ، وحياء منه ، بأنهم أجلوا الحق أن يخالفوه وإن لم يعاقبهم .
كما قال عمر رضي الله عنه : نعم المرء صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه .
يعنى أن صهيباً ليس يترك المعصية لله خوف عقوبته ، ولكنه يتركها إجلالاً
له وتعظيماً لقدره وحياء منه .

فخوف المبشرين لم يكن خوفاً من التغيير والتبديل ، لأن خوف التغيير والتبديل
مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ، يوجب شكاً في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ،
وهذا كفر ، ولم يكن ذلك خوفاً عقوبة في النار دون الخلود فيها ، لعلمهم بأنهم
لا يعاقبون بالنار على ما يكون منهم ، لأنها إما أن تكون صغائر فتكون مغفورة .
باجتناب الكبائر ، أو بما يصيبهم من البلوى في الدنيا .

قال عبد الله بن عمر فيما روى عن أبي بكر الصديق قال : كنت عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزلت هذه الآية : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ﴾^(١) ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أقرئك آية أنزلت على ؟ » .
قلت : بلى يا رسول الله .

قال : « فأقرئنيها » .

فلا أعلم ما أصابني ، إلا أني وجدت انقصاصاً في ظهري ، فتمطيت لها ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماشأنك يا أبا بكر ؟ » .

فقلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، وأينما لم يعمل سوءاً ، وإنا لمجزون
بما عملنا !!

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون

(١) سورة النساء ١٢٣

بذلك في الدنيا ، حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب ، وأما الآخرون فيجمع لهم ذللاً حتى يجزوا به يوم القيامة » .

أوتكون كباراً فتقارن بها التوبة لا محالة ، فتصحّ بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة .

على أن هذا الحديث قد بين أنه يأتي يوم القيامة ولا ذنب له .

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : « وما يدريك لعلّ الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » .

ولو كان كما قال بعض الناس : إنهم بشرّوا بالجنة ولم يبشروا بأنهم لا يعاقبون ، فكان خوفهم من النار وإن علموا أنهم لا يخلدون فيها ، لكان المبشرون وغيرهم من المؤمنين في ذلك سواء لأنهم لا محالة مخرجون منها .

ولو جاز دخول أبي بكر وعمر النار ، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : « هما سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين » ، جاز دخول الحسن والحسين ، مع قوله : « هما سيّدا شباب أهل الجنة » .

فإن كانت سادة أهل الجنة يجوز أن يدخلهم الله النار ويعذبهم بها ، لم يجوز أن يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يعذب بالنار .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء ، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنما » .

فإن كان هذان يدخلان النار ويخزيان فيها لأن الله تعالى قال : ﴿ إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴾^(١) ، فكيف بغيرها ؟

وقال ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأبو بكر وعمر ،

حدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، وهو آخذ بأيديهما وقال : هكذا « نبعث
يوم القيامة » .

فإن جاز دخولها النار جاز دخول الثالث !

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يدخل من أمّتي الجنة سبعون ألفاً
بغير حساب » .

فقال عكاشة بن محصن الأسدي : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم « أنت منهم » .

وأبو بكر وعمر أفضل من عكاشة لامحاله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
« هما سيّداهما أهل الجنة من الأولين والآخرين » .

فكيف يجوز أن يدخل عكاشة الجنة بغير حساب ، وهو دونهما في الفضل وهما
في النار ، فهذا غلط كبير .

فقد صحّ بهذه الأخبار أنّهما لا يجوز أن يكونا معذّبين بالنار مع شهادة الرسول
صلى الله عليه وسلم لهما بالجنة ، فقد تبين أنّهما ؛ فهما قيل فيهما وفي غيرها من المبشرين
كان ذلك قولاً فيمن سواهما من الأولياء من جواز الأمن .

وأما طريق معرفة سائر الأولياء دون المبشرين إذ كان المبشرون إنما علموا ذلك
بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم لم يكن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فيخبرهم ؛ فإنهم إنما يعرفون بما يحدث الله فيهم من اللطائف التي يخصّ بها أوليائه ،
وبما يورد على أسرارهم من الأحوال التي هي أعلام ولايته : من اختصاصه لهم به ،
وجذبه لهم مما سواه إليه ، وزوال العوارض عن أسرارهم ، وفناء الحوادث لهم ،
والصوارف عنه إلى غيره ، ووقوع المشاهدات والمكاشفات التي لا يجوز أن يفعلها
الله تعالى إلا بأهل خاصته ، ومن اصطفاه لنفسه في أزله ، مما لا يفعل مثلها في
أسرار أعدائه .

فقد ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يفضلكم بكثرة الصوم والصلاة ، ولكن فضلكم بشيء وقر في صدره - أوفى قلبه - فهذا معنى الحديث .

ويؤمنهم أن يجدوا في أسرارهم كرامات ومواهب ، وأنها على الحقيقة ، وليست بمخادعات ، كالذي كان للذي آتاه آياته فانسخ منها ، ومعرفتهم أن أعلام الحقيقة لا يجوز أن يكون كأعلام الخداع والمكر ، لأن أعلام المخادعات تكون في الظاهر : من ظهور ما خرج من العادة مع ركون المخدوع بها إليها واغترارهم بها ، فيظنوا أنها علامات الولاية والقرب ، وهو في الحقيقة خداع وطرده ، ولو جاز أن يكون ما يفعله بأوليائه من الاختصاص كما يفعله بأعدائه من الاستدراج ، لجاز أن يفعل بأوليائه ما يفعله بأعدائه . فيبعد أنبياءه ويلعنهم كما فعل بالذي آتاه آياته . وهذا لا يجوز أن يقال في الله عز وجل ، ولو جاز أن يكون للأعداء أعلام الولاية ، وأمارات الاختصاص ، ويكون دلائل الولاية لا تدلّ عليها ، لم يبق للحق دليل بته ، وليست أعلام الولاية من جهة حلية الظواهر ، وظهور ما خرج من العادة لهم فقط ، لكن أعلامها : إنما تكون في السرائر بما يحدث الله تعالى فيها مما يعلمه الله تعالى ومن يجده في سرّه .

الباب السابع والعشرون

﴿ قولهم في الإيمان ﴾

الإيمان عند الجمهور منهم : قول ، وعمل ونية ، ومعنى النية التصديق .
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من طريق جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الإيمان إقرار باللسان ، وتصديق بالقلب ، وعمل بالأركان » .

قالوا : أصل الإيمان : إقرار اللسان بتصديق القلب ، وفروعه العمل بالفرائض .

وقالوا : الإيمان في الظاهر والباطن ، والباطن شيء واحد ، وهو القلب ، والظاهر أشياء مختلفة .

وأجمعوا أن وجوب الإيمان ظاهراً كوجوبه باطناً وهو الإقرار ، غير أنه قسط جزء من أجزاء الظاهر دون جميعه ، ولما كان قسط الباطن من الإيمان قسط جميعه ، وجب أن يكون قسط الظاهر من الإيمان قسط جميعه ، وقسط جميعه هو العمل بالفرائض ، لأنه يعمّ جميع الظاهر ، كما عمّ التصديق جميع الباطن .
وقالوا : الإيمان يزيد وينقص .

وقال الجنيد ، وسهل ، وغيرهما من المتقدمين منهم : إن التصديق يزيد ولا ينقص ، ونقصانه يخرج من الإيمان ، لأنه تصديق بأخبار الله تعالى وبمواعيده ، وأدنى شكّ فيه كفر ؛ وزيادته من جهة القوة واليقين وإقرار اللسان لا يزيد ولا ينقص ، وعمل الأركان يزيد وينقص .

وقال قائل منهم : المؤمن اسم الله تعالى ، قال الله جل جلاله : ﴿ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ ﴾^(١) ، وهو يؤمن المؤمن بإيمانه من عذابه ، والمؤمن إذا أقرّ وصدق وأتى بالأعمال المفترضات ، وانتهى عن المنهيات أمن من عذاب الله ، ومن لم يأت بشيء من ذلك ، فهو مخلد في النار ؛ والذي أقرّ وصدق وقصر في الأعمال ، فجاز أن يكون معذباً غير مخلد ، فهو آمن من الخلود غير آمن من العذاب ، فكان أمنه ناقصاً غير كامل ، وأمن من أتى بها كلها أمناً تاماً غير ناقص ، فوجب أن يكون نقصان أمنه لنقصان إيمانه إذ كان تمام أمنه لتمام إيمانه .

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم إيمان من قصر في واجب بالضعف فقال :

« وذلك أضعف الإيمان » وهو الذى يرى المنكر فينكره بباطنه دون ظاهره .
فأخبر أن إيمان الباطن دون الظاهر : إيمان ضعيف .

ووصفه بالكمال فقال : « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » ، والأخلاق
تكون فى الظاهر والباطن ، فعامّ الجميع وُصف بالكمال ، وما لم يعمّ الجميع
وُصف بالضعف .

وقال بعضهم : زيادة الإيمان ونقصانه من جهة الصفة لا من جهة العين ،
فزيادة الإيمان من جهة الجودة والحسن والقوة ، ونقصانه من نقصانها لا من
جهة العين .

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من
النساء إلا أربع » . وهن مريم وفاطمة وخديجة وعائشة رضى الله عنهن .
ولم يكن نقصان سائر النساء من جهة أعيانهن ولكن من جهة الصفة .
ووصفهن أيضاً بنقصان العقل والدين ، وفسر نقصان دينهن بتركهن الصلاة
والصيام فى الحيض .

والدين الإسلام ، وهو والإيمان واحد عند من لا يرى العمل من الإيمان .
وسئل بعض الكبراء عن الإيمان فقال : الإيمان من الله لا يزيد ولا ينقص ،
ومن الأنبياء يزيد ، ولا ينقص ، ومن غيرهم يزيد وينقص .
فمعنى قوله : من الله لا يزيد ولا ينقص : أن الإيمان صفة لله تعالى . وهو
موصوف به . قال الله تعالى : ﴿ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ ﴾ ، وصفات الله لا توصف
بالزيادة والنقصان .

ويجوز أن يكون الإيمان من الله جل وعز هو الذى قسمه للعبد منه فى سابق
علمه لا يزيد وقت ظهوره ولا ينقص عما علمه منه وقسمه له .

والأنبياء في مقام المزيد من الله تعالى من جهة القوة واليقين ومشاهدات أحوال
لغيوب . كما قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (١)

وسائر المؤمنين يزيد إيمانهم في بواطنهم بالقوة واليقين ، وينقص من فروعه
بالتقصير في الفرائض وارتكاب المناهي .

والأنبياء معصومون عن ارتكاب المناهي ومحفوظون في الفرائض عن التقصير ،
فلا يوصفون بالنقصان في شيء من أوصافهم في حقائق الإيمان .

الباب الثامن والعشرون

﴿ قولهم في حقائق الإيمان ﴾

قال بعض الشيوخ : حقائق الإيمان أربعة : توحيد بلا حد ، وذكر بلا بت ،
وحال بلا نعت ، ووجد بلا وقت .

معنى حال بلا نعت : أن يكون وصفه حاله حتى لا يصف حالا من الأحوال الرفيعة
إلا وهو بها موصوف ، ووجد بلا وقت : أن يكون مشاهداً للحق في كل وقت .
وقال بعضهم : من صح إيمانه لم ينظر إلى الكون وما فيه ، لأن حساسة الهمة
من قلة المعرفة بالله تعالى .

وقال بعضهم : صدق الإيمان : التعظيم لله وثمرته الحياء من الله .
وقيل : المؤمن مشروح الصدر بنور الإسلام ، منيب القلب إلى ربه ، شهيد
الفؤاد لربه ، سليم اللب ، متعوذ بربه ، محترق بقربه ، صارخ من بعده .
وقال بعضهم : الإيمان بالله مشاهدة ألوهيته .

وقال أبو القاسم البغدادي : الإيمان : هو الذي يجمعك إلى الله ، ويجمعك بالله

(١) سورة الأنعام ٧٥ .

والحقّ واحد ، والمؤمن متوحد ، ومن وافق الأشياء فرفته الأهواء ، ومن تفرّق عن الله بهواه ، وتبع شهوته وما يهواه ، فاته الحقّ ، ألا ترى أنه أمرهم بتكرير العقود عند كلّ خطرة ونظرة . فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (۱) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء » .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم ، تعس عبد بطنه ، تعس عبد فرجه ، تعس عبد الخميصة » .

وسألت بعض مشائخنا عن الإيمان فقال : هو أن يكون الكلّ منك مستجيباً في الدعوة مع حذف خواطر الانصراف عن الله بسرّك ، فتكون شاهداً لماله ، غائباً عما ليس له .

وسألته مرّة أخرى عن الإيمان . فقال : الإيمان ما لا يجوز إتيان ضده ولا ترك تكليفه .

وفي قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يا أهل صفوتي ومعرفتي يا أهل قربي ومشاهدتي .

وجعل بعضهم الإيمان والإسلام واحداً .
وفرق بعضهم بينهما فقال من فرّق بينهما : الإسلام عامّ ، والإيمان خاصّ .
وقال بعضهم : الإسلام ظاهر ، والإيمان باطن .
وقال بعضهم : الإيمان تحقيق واعتقاد ، والإسلام خضوع وانقياد .
وقال بعضهم : التوحيد سرّ ، وهو تنزيه الحقّ عن دركه ، والمعرفة برّ ، وهو

(۱) سورة النساء ۱۳۶ .

أن تعرفه بصفاته ، والإيمان عقد القلب بحفظ السرّ ومعرفة البرّ ، والإسلام مشاهدة قيام الحقّ بكلّ ما أنت به مطالب .

الباب التاسع والعشرون ﴿ قولهم في المذاهب الشرعية ﴾

إنهم يأخذون لأنفسهم بالأحوط والأوثق فيما اختلف فيه الفقهاء ؛ وهم مع إجماع الفريقين فيما أمكن . ويرون اختلاف الفقهاء صواباً ، ولا يعترض الواحد منهم على الآخر ؛ وكلّ مجتهد عندهم مصيب ، وكلّ من اعتقد مذهباً في الشرع ، وصحّ ذلك عنده بما يصحّ مثله مما يدلّ عليه الكتاب والسنة ، وكان من أهل الاستنباط فهو مصيب باعتقاده ذلك ، ومن لم يكن من أهل الاجتهاد أخذ بقول من أفتاه ممن سبق إلى قلبه من الفقهاء أنه أعلم وقوله حجة له .

وأجمعوا على تعجيل الصلوات ، وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت .
ويرون تعجيل أداء جميع المفترضات عند وجوبها ، لا يرون التقصير والتأخير والتفريط فيها إلا لعذر .

ويرون تقصير الصلاة في السفر ومن أدمن السفر منهم ولم يكن له مقرّ أتمّ الصلاة .

ورأوا الفطر في السفر جائزاً ويصومون .

واستطاعة الحجّ عندهم الإمكان من أيّ وجه كان ، ولا يشترطون الزاد والراحلة فقط .

قال ابن عطاء : الاستطاعة اثنان ؛ حال ومال ، فمن لم يكن له حال يقنّه ، ولا مال يبلغه لا يجب عليه .

الباب الثلاثون

﴿ قولهم في المكاسب ﴾

أجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف والتجارات والحرف ، وغير ذلك ، مما أباحته الشريعة على تيقظ وثبت وتحرز من الشبهات ، وأنها تعمل للتعاون وحسم الأطماع ونية العود على الأغيار والعطف على الجار . وهي عندهم واجبة لمن رُبط به غيره ممن يلزمه فرضه .

وسبيل المكاسب عند الجنيد على ماسبق من الشرط : سبيل الأعمال المقرّبة إلى الله عز وجل .

ويشتل العبد بها على حسب ما يشتغل في إتيان مآندب إليه من النوافل ، لا على أن بها تجلب الأرزاق وتجر المنافع .

وهي عند غيره مباح للفرد ليس بواجب عليه من غير أن يقدر في توكله أو يجرح دينه .

والاشتغال بوظائف الحق أولى وأحق . والإعراض عنه عند صحة التوكل والثقة بالله أوجب .

وقال سهل : لا يصح الكسب لأهل التوكل إلا لاتباع السنة ، ولا لغيرهم إلا للتعاون .

هذا ما تحققناه وصح عندنا من مذاهب القوم ، من أقاويلهم في كتبهم ، ممن ذكرنا أساميهم ابتداء ، وما سمعناه من الثقات ، ممن عرف أصولهم وتحقق مذاهبهم ، والذي فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم ، قال وليس كل ذلك مسطوراً لهم على حسب ما حكيناه ، وأكثر ما ذكرنا من العلل والاحتجاج ، فمن كلامنا عبارة عما حصلناه من كتبهم ورسائلهم .

ومن تدبر كلامهم وتفحص كتبهم ، علم صحة ما حكيناه ، ولولا أننا كرهنا الإطالة والإكثار لكنا نذكر مكان ما حكيناه من كلامهم من كتبهم نصاً ودلالة ، إذ ليس كل ذلك مرسوماً في الكتب على التصريح .
ونذكر الآن بعض ما تخصصوا به من أقاويلهم ، وما استعملوه من ألفاظهم مما تفرّدوا به ، والعلوم التي عنوا بها وما يدور كلامهم عليه ، ونشرح بعض ما يمكن شرحه ، وبالله نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم .

الباب الحادى والثلاثون

﴿ علوم الصوفية علوم الأحوال ﴾

أقول وبالله التوفيق : اعلم أن علوم الصوفية علوم الأحوال . والأحوال : موارد الأعمال ، ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال .
وأول تصحيح الأعمال : معرفة علومها ، وهى علم الأحكام الشرعية من أصول الفقه وفروعه : من الصلاة ، والصوم ، وسائر الفرائض ، إلى علم المعاملات : من النكاح ، والطلاق ، والمبايعات ، وسائر ما أوجب الله تعالى ، وندب إليه ، وما لا غناء به عنه من أمور المعاش .
وهذه علوم التعلم والاكتساب :

فأول ما يلزم العبد : الاجتهاد فى طلب هذا العلم وإحكامه ، على قدر ما أمكنه ووسعه طبعه ، وقوى عليه فهمه ، بعد إحكام علم التوحيد والمعرفة ، على طريق الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح عليه ، القدر الذى يتيقن بصحة ما عليه أهل السنة والجماعة ، فإن وفق لما فوقه من نفي الشبه التي تعترضه : من خاطر أو ناظر ، فذاك ، وإن أعرض عن خواطر سوء اعتصامها بالجملة التي عرفها ، وتجافى عن المناظر الذى يحتاجه فيه ويجادله عليه وباعده ، فهو فى سعة إن شاء الله عز وجل ، واشتغل باستعمال عمله وعمل بما علم .

فأول ما يلزمه : علم آفات النفس ، ومعرفة قلبها ، ورياضتها ، وتهذيب أخلاقها ،
ومكائد العدو ، وفتنة الدنيا ، وسبيل الاحتراز منها ؛ وهذا العلم علم الحكمة .
فإذا استقامت النفس على الواجب ، وصلحت طباعها وتأدبت بآداب الله عز
وجل : من زمّ جوارحها ، وحفظ أطرافها ، وجمع حواسها ، سهل عليه إصلاح
أخلاقها ، وتطهير الظاهر منها ، والفراغ مما لها ، وعزوفها عن الدنيا ، وإعراضها
بمنها .

فعند ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطر ، وتطهير السرائر ، وهذا هو
علم المعرفة .

ثم وراء هذا علوم الخواطر ، وعلوم المشاهدات والمكاشفات ، وهي التي
تختص بعلم الإشارة ، وهو العلم الذي تفرّدت به الصوفية ، بعد جمعها سائر العلوم
التي وصفناها .

وإنما قيل : علم الإشارة ، لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار ، لا يمكن
العبارة عنها على التحقيق ، بل تعلم بالمنازلات والمواجيد ، ولا يعرفها إلا من نازل
تلك الأحوال وحل تلك المقامات .

روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « إن من العلم كهيئة المكنون ، لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله ، فإذا نطقوا به
لم ينكره إلا أهل الغرّة بالله » .

وعن عبد الواحد بن زيد قال : سألت الحسن عن علم الباطن فقال : سألت
حذيفة بن اليمان عن علم الباطن فقال : سألت رسول الله عن علم الباطن فقال :
« سألت جبريل عن علم الباطن فقال : سألت الله عز وجل عن علم الباطن فقال :
هو سرّ من سرّي ، أجعله في قلب عبدي ، لا يقف عليه أحد من خلقي » .

قال أبو الحسن بن أبي ذر في كتابه منهاج الدين أنشدونا للشبلي :

عِلْمُ التَّصَوُّفِ عِلْمٌ لَا نَفَادَ لَهُ عِلْمٌ سَنِيٌّ سَمَاوِيٌّ رَبُّوبِيٌّ
فِيهِ الْفَوَائِدُ لِلْأَرْبَابِ يَعْرِفُهَا أَهْلُ الْجَزَالَةِ وَالصَّنْعِ الْخُصُوصِيِّ

ثم لكل مقام بدء ونهاية ، وبينهما أحوال متفاوتة ، ولكل مقام علم ، وإلى كل حال إشارة ، ومع كل مقام إثبات ونفي ، وليس كل ما نفي في مقام كان منفيًا فيما قبله ، ولا كل ما أثبت فيه كان مثبتًا فيما بعده .

وهو كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له » .

فنفي إيمان الأمانة لا إيمان العقد ، والمخاطبون أدركوا ذلك ، إذ كانوا قد حلوا مقام الأمانة أو جاوزوه إلى ما فوقه ، وكان عليه السلام مشرفًا على أحوالهم فصرح لهم .

فأما من لم يشرف على أحوال السامعين ، وعبر عن مقام ، فنفي فيه وأثبت ، جاز أن يكون في السامعين من لم يحل ذلك المقام ، وكان الذي نفاه القائل مثبتًا في مقام السامع ، فيسبق إلى وهم السامع أنه نفي ما أثبتته العلم ، فخطأ قائله أو بدعه ، وربما كفره .

فلما كان الأمر كذلك اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها تعارفوها بينهم ورمزوا بها ، فأدركه صاحبه وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه ، فأما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه ؛ أو يسوء ظنه به فيهوّس قائله وينسبه إلى الهذيان ، وهذا أسلم له من ردّ حق وإنكاره .

قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء : ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتقتم ألفاظًا أغربتم بها على السامعين ، وخرجتم عن اللسان المعتاد ، هل هذا إلا طلب للتمويه أو ستر لِعَوَارِ الْمَذْهَبِ ؟

فقال أبو العباس : مافعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه ، لعزته علينا ، كيلا يشر بها
غير طائفتنا ، ثم اندفع يقول :

أَحْسَنُ مَا أَظْهَرُهُ وَنَظَرُهُ بَادِي حَقِّ لِقُلُوبِ نَشْرُهُ
يُخْبِرُنِي عَنِّي وَعَنْهُ أَخْبِرُهُ أَكْسُوهُ مِنْ رَوْنَقِهِ مَا يَسْتُرُهُ
عَنْ جَاهِلٍ لَا يَسْتَطِيعُ يَنْشُرُهُ يُفْسِدُ مَعْنَاهُ إِذَا مَا يَعْبُرُهُ
فَلَا يُطْبِقُ اللَّفْظَ بَلْ لَا يَعْشُرُهُ ثُمَّ يُوَافِي غَيْرَهُ فَيُخْبِرُهُ
فِيظَهَرُ الْجَهْلُ وَتَبْدُو زَمْرُهُ وَيَدْرُسُ الْعِلْمُ وَيَعْفُو أَثْرُهُ

وأنشدونا أيضا له :

إِذَا أَهْلُ الْعِبَارَةِ سَاءَلُونَا أَجَبْنَاهُمْ بِأَعْلَامِ الْإِشَارَةِ
نُشِيرُ بِهَا فَنَجْعَاهَا غُمُوضًا تَقْصُرُ عَنْهُ تَرْجَمَةُ الْعِبَارَةِ
وَنَشْهَدُهَا وَتُشْهَدُنَا سُرُورًا لَهُ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ إِثَارَةٌ
تَرَى الْأَقْوَالَ فِي الْأَحْوَالِ أَسْرَى كَأَسْرِ الْعَارِفِينَ ذَوِي الْخَسَارَةِ

الباب الثاني والثلاثون

﴿ في التصوف ماهو ﴾

سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد الفارسي يقول : أر كان التصوف عشرة .
أولها : تجريد التوحيد ، ثم فهم السماع ، وحسن العشرة ، وإيثار الإيثار ،
وترك الاختيار ، وسرعة الوجد ، والكشف عن الخواطر ، وكثرة الأسفار ، وترك
الاكتساب ، وتحريم الادخار .

معنى تجريد التوحيد : أن لا يشوبه خاطر تشبيه أو تعطيل .

وفهم السماع : أن يسمع بحاله لا بالعلم فقط .

وإيثار الإيثار أن يؤثر على نفسه غيره بالإيثار ليكون فضل الإيثار لغيره .
وسرعة الوجد : أن لا يكون فارغ السرّ مما يثير الوجد ولا ممتلئ السرّ مما يمنع
من سماع زواجر الحقّ .

والكشف عن الخواطر : أن يبحث عن كل ما يخطر على سرّه، فيتابع ما للحق
ويدع ما ليس له .

وكثرة الأسفار : لشهود الاعتبار في الآفاق والأقطار .

قال الله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ^(١) ، ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ ^(٢) ،

قيل في قوله عز وجل : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ قال : بضياء المعرفة لا بظلمة
السكر ، ولقطع الأسباب ، ورياضة النفوس . وترك الاكتساب لمطالبة النفوس
بالتوكل . وتحريم الادخار في حالة لافي واجب العلم .

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في الذي مات من أهل الصفة وترك ديناراً ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كَيْتَّة » .

الباب الثالث والثلاثون

﴿ في الكشف عن الخواطر ﴾

قال بعض الشيوخ : الخاطر على أربعة أوجه ؛ خاطر من الله عز وجل ، وخواطر
من الملك ، وخواطر من النفس ، وخواطر من العدو .

فالذي من الله تنبيه . والذي من الملك حث على الطاعة . والذي من النفس
مطالبة الشهوة ، والذي من العدو تزوين المعصية .

(١) سورة الروم ٩

(٢) سورة العنكبوت ٢٠

فبنور التوحيد يقبل من الله ، وبنور المعرفة يقبل من الملك ، وبنور الإيمان ينهى النفس ، وبنور الإسلام يرد على العدو .

الباب الرابع والثلاثون

﴿ في التصوّف والاسترسال ﴾

قال الجنيد : التصوف حفظ الأوقات ، قال : وهو أن لا يطالع العبد غير حده . ولا يوافق غير ربه ، ولا يقارن غير وقته .

وقال ابن عطاء : التصوّف الاسترسال مع الحق .

قال أبو يعقوب السوسى : الصوفى هو الذى لا يزعمه سلب ولا يتعبه طلب .

قيل للجنيد : ما التصوّف ؟

قال : لحوق السرّ بالحق ، ولا ينال ذلك إلا بفناء النفس عن الأسباب ، لقوة

الروح والقيام مع الحق .

وسئل الشبلى : لم سميت الصوفية صوفية .

قال : لأنها ارتسمت بوجود الرسم وإثبات الوصف ، ولو ارتسمت بمحو الرسم

لم يكن إلا اسم الرسم ومثبت الوصف ، فأحاطهم على رسومهم . وأنكر أن يكون

للمتحقق رسم أو وصف .

قال أبو يزيد : الصوفية أطفال فى حجر الحق .

قال أبو عبد الله النباجى : مثل التصوّف مثل علة البرسام فى أولها هذيان ، فإذا

تمكنت أخرست . يعنى أنه يعبر عن مقامه وينطق بعلم حاله ، فإذا كوشف

تحير وسكت .

سمعت فارسا يقول : متى تظاهر فى خواطر الهجوس ، على دواعى مللمات

النفوس ، وجد السبيل إلى ترجيح الأولى فيقع النشر . وأما الوصلة فإنها تحجب مو

لإملاء ، فيكون المرجع إلى الخرس عن كل نفس .
سئل النورى عن التصوّف فقال : نشر مقام واتصال بقوام .
قيل له : فما أخلاقهم ؟

قال : إدخال السرور على غيرهم ، والإعراض عن أذاهم .
قال الله تعالى : ﴿ خذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١) ،
معنى نشر مقام ، هو أن يعبر عن حاله إذا عبر ، لاعن حال غيره ، بلسان العلم .
ومعنى اتصال بقوام ، هو أن يحمله حاله فى حاله عن حال غيره ، وأنشدونا
للنورى :

أَزْعَجْتَنِي عَنْ نُفُوتِ الْحَالِ بِالْحَالِ وَكَيْفَ يَنْعَتُ مَنْ لَا قَالَ بِالْقَالِ
مَا كُلُّ مَنْ يَدَّعِي حَالًا تَصَدَّقَهُ حَتَّى يَتْرَجِمَ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَالِ

ونريد أن نخبر الآن ببعض المقامات على لسان القوم من غير بسط كراهة الإطالة
ونحكي من مقالات المشايخ فيها ما قرب منها إلى الأفهام دون الرموز الخفية والإشارات
الدقيقة ، ونبدأ بالتوبة .

الباب الخامس والثلاثون

﴿ قولهم فى التوبة ﴾

سئل الجنيد بن محمد عن التوبة ماهى ؟ فقال . هونسيان ذنبك . وسئل سهل عن
التوبة . فقال . هو أن لاتنسى ذنبك .

فمعنى قول الجنيد . أن تخرج حلاوة ذلك الفعل من قلبك خروجا لا يبقى له فى
سرك أثر ، حتى تكون بمنزلة من لا يعرف ذلك قط .

(١) سورة الأعراف ١٩٨

وقال رويم . معنى التوبة أن تتوب من التوبة ، معناه . ماقلت رابعة : أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله .

سئل الحسين المغازلي عن التوبة . فقال : تسألني عن توبة الإنابة ، أو توبة الاستجابة ؟

فقال السائل : ماتوبة الإنابة ؟

قال : أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك .

قال فماتوبة الاستجابة ؟

قال . أن تستحي من الله لقربه منك .

قال ذو النون . توبة العام : من الذنب ، وتوبة الخالص : من الغفلة ، وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم .

وقال النوري : التوبة أن تتوب من ذكر كل شيء سوى الله جل وعز .

قال إبراهيم الدقاق : التوبة أن تكون لله وجهها بلاقفا كما كنت له قفا بلاوجه والله الموفق .

الباب السادس والثلاثون

﴿ قولهم في الزهد ﴾

قال الجنيد : الزهد خلوا الأيدي من الأملاك ، والقلوب من التبع .

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وسئل عن الزهد : ما كان - فقال : هو

أن لا تبالي مَنْ أكل الدنيا من مؤمن أو كافر .

قال يحيى : الزهد ترك البدن .

قال مسروق : الزاهد : الذي لا يملكه مع الله سبب .

سئل الشبلي عن الزهد فقال : ويلكم ، أى مقدار لأقل من جناح بعوضة
تتى يزهد فيها ؟

قال أبو بكر الواسطى : كم تصول بترك كنيف ، وإلى متى تصول بإعراضك
بما لا يزن عند الله جناح بعوضة !

وسئل الشبلي عن الزهد ، فقال : لا زهد فى الحقيقة ، لأنه إما أن يزهد فيما
ليس له ، فليس ذلك بزهد ؛ أو يزهد فيما هو له ، فكيف يزهد فيه وهو معه وعنده ،
فليس إلا ظلف النفس ^(١) وبذل ومواساة . كأنه جعل الزهد ترك الشئ فيما ليس
له ، وماليس له لا يصح له تركه لأنه متروك ، وما هو له لا يمكنه تركه .

الباب السابع والثلاثون

﴿ قولهم فى الصبر ﴾

قال سهل : الصبر انتظار الفرج من الله تعالى ، قال : وهو أفضل
الخدمة وأعلاها .

وقال غيره : الصبر أن تصبر فى الصبر : معناه أن لا تطالع فيه الفرج .

قال بعضهم :

صَابَرَ الصَّبْرَ فَاسْتَعَاثَ بِهِ الصَّبْرُ رُ فَنَادَى الصَّبْرُ يَا صَبْرُ صَبْرًا

قال سهل : فى قوله : ﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ ^(٢) : أى استعينوا بالله

واصبروا على أمر الله ، واصبروا على أدب الله سبحانه .

قال سهل : الصبر مقدس تقدر به الأشياء .

(١) إعراضها عن الشئ .

(٢) سورة البقرة ٤٥ .

قال أبو عمرو الدمشقي في قوله تعالى : ﴿ مَسْنَى الضُّرِّ ﴾^(١) أى مسنى الضر ،
فصبرني ، لأنك أرحم الراحمين .

وقال غيره : مسنى الضر الذى تخص به أنبياءك وأوليائك بلا استحقاق منى ،
لكن لأنك أرحم الراحمين .

وقال بعضهم : إنما جزع من أجله لا من أجل نفسه ؟ وذلك أن الألم استولى
على بدنه ، فخاف زوال عقله . أنشدونا لأبي القاسم سمنون :

تَجَرَّعْتُ مِنْ حَالِيهِ نَعْمَى وَأَبُوسًا زَمَانٌ إِذَا أَمْضَى عَزَالِيهِ اِحْتَسَى
فَكَمْ غَمْرَةٍ قَدْ جَرَّعَتْنِي كُؤُوسَهَا فَجَرَّعَتْهَا مِنْ بَحْرِ صَبْرِي أَكُؤُوسًا
تَدَرَّعْتُ صَبْرِي وَالتَّحَفْتُ صُرُوفَهُ وَقَلْتُ لِنَفْسِي الصَّبْرُ أَوْ فَاهْلِكِي أَسَا
خُطُوبٌ لَوْ أَنَّ الشَّمَّ زَاخَنَ خَطْبَهَا لَسَاخَتْ وَلَمْ تُدْرِكْ لَهَا الْكَفُّ مَلْمَسَا

الباب الثامن والثلاثون

﴿ قولهم فى الفقر ﴾

قال أبو محمد الجريري : الفقر أن لا تطلب المعدوم حتى تفقد الموجود . معناه :
أن لا تطلب الأرزاق إلا عند خوف العجز عن القيام بالفرض . قال ابن الجلاء : الفقر
أن لا يكون لك ، فإذا كان لك لا يكون لك . على معنى قوله تعالى : ﴿ وَيُؤْتِرُونَ
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾^(٢)

قال أبو محمد رويم بن محمد : الفقر عدم كل موجود ، وترك كل مفقود .

وقال الكنانى : إذا مسح الافتقار إلى الله صحَّ الغنى بالله ؛ لأنهما حالان

لا يتم أحدهما إلا بالآخر .

(١) سورة الأنبياء : ٨٣

(٢) سورة الحشر : ٩

قال النورى : نعت الفقير السكون عند العدم ، والبذل والإيثار عند الوجود .

وقال بعض الكبراء : الفقير : هو المحروم من الإرفاق والمحروم من السؤال ، لقوله عليه السلام : « لو أقسم على الله لأبره » فدل أنه لا يقسم . قال الدراج : فتشت كنف أستاذى أريد مكحلة ، فوجدت فيه قطعة (فضة) ، فتحيرت . فلما جاء قلت له : إني وجدت في كنفك قطعة .

قال : قد رأيتها ! ردّها ، ثم قال : خذها واشتر بها شيئاً .

فقلت له : ما كان أمر هذه القطعة بحقّ معبودك .

قال : مارزقنى الله من الدنيا صفراء ولا بيضاء غيرها . فأردت أن أوصى أن تشدّ في كفى ، فأردّها إلى الله عز وجل .

سمعت أبا القاسم البغدادي يقول : سمعت الدورى يقول : كنا ليلة العيد مع أبى الحسن النورى فى مسجد الشونيزى ، فدخل علينا إنساناً . فتمال للنورى : أيها الشيخ ، غداً العيد ، ماذا أنت لا بسه ، فأنشأ يقول :

قالوا : غداً العيدُ ماذا أنت لا بسهُ

فقلتُ خِلعةُ ساقِ عبدهُ جرّعا

فقرٌ وصبرٌ هُما : ثوبايَ تحتهما

قلبٌ يرى ربّه الأعيادَ وأجمعاً

أخرى الملبس أن تلقى الجيبَ بها

الدَّهرُ لي ما تمُّ إن غبتَ يا أملى

وَالعِيدُ ما دُمْتُ لي مرأى ومستمعا

سئل بعض الكبراء : ما الذى منع الأغنياء عن العود بفضول ما عندهم على هذه الطائفة ؟ .

فقال : ثلاثة أشياء ، أحدها : أن الذى فى أيديهم غير طيب ، وهؤلاء خالصة الله ؛ وما اصطنع إلى أهل الله فقبول ، ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب .

والثانى : أنهم مستحقون فيحرم الآخرون بركة العود عليهم والثواب فيهم .

والثالث : أنهم مرادون بالبلاء فيمنعهم الحقّ عن العود عليهم ليم
مراده فيهم .

سمعت فارسا يقول : قلت لبعض الفقراء مرّة - ورأيت عليه أثر الجوع
والضرّ - : لِمَ لاتسأل الناس فيطعموك ؟ .

قال : أخاف أن أسألهم فيمنعوني فلا يفلحوا ، وقد بلغني عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال : « لو صدق السائل ما أفاح من منعه » .

الباب التاسع والثلاثون

﴿ قولهم في التواضع ﴾

سئل الجنيد عن التواضع . فقال : هو : خفض الجناح ، وكسر الجانب .

قال رويم : التواضع : تذلل القلوب لعلاّم الغيوب .

قال سهل : كمال ذكر الله : المشاهدة ، وكمال التواضع : الرضا به .

وقال غيره : التواضع : قبول الحق من الحق للحق .

وقال آخر : التواضع : الافتخار بالقلة ، والاعتناق للذلة ، وتحمل أثقال

أهل الملة .

الباب الأربعون

﴿ قولهم في الخوف ﴾

ن أبو عمرو الدمشقي : الخائف : من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف . من العدو .

قال أحمد بن السيد حمدويه : الخائف : الذي يخافه المخلوقات .

قال أبو عبد الله بن الجلاء : الخائف : الذي تأمنه المخلوقات .

(٧ - تصوف)

قال ابن خبيق : الخائف : الذى يكون بحكم كل وقت : فوقت تخافه المخلوقات ، ووقت تأمنه ؛ الذى تخافه المخلوقات : هو الذى غلب عليه الخوف فصار خوفا كله ، فيخافه كل شىء ، كما قيل : من خاف الله خافه كل شىء . والذى أمنتته المخاوف : هو الذى إذا طرقت المخاوف أذكاره لم تؤثر فيه لغيبته عنها بخوف الله تعالى ، ومن غاب عن الأشياء غابت الأشياء عنه ، أنشدونا :

يُحَرِّقُ بِالنَّارِ مَنْ يَخْسُ بِهَا فَمَنْ هُوَ النَّارُ كَيْفَ يَحْتَرِقُ

قال رويم : الخائف : الذى لا يخاف غير الله . معناه لا يخافه لنفسه ، وإنما يخافه إجلالا له ، والخوف للنفس خوف العقوبة .

قال سهل : الخوف : ذكر ، والرجاء أنثى . معناه منهما يتولد حقائق الإيمان . وقال : إذا خاف العبد غير الله ، ورجا الله تعالى أمّن الله خوفه ، وهو محبوب .

الباب الحادى والأربعون

﴿ قولهم فى التقوى ﴾

قال سهل : التقوى : مشاهدة الأحوال على قدم الانفراد . معناه أن يتقى مما سوى الله سكونا إليه واستحلاء له .

وفى قوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾^(١) أى بجميع استطاعتكم .

قال سهل : ما استطعتم إظهار الفقر والفاقة إليه .

قال محمد بن سنجان : التقوى : ترك ما دون الله .

قال سهل ، فى قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ﴾^(٢) ، قال :

(١) : التغابن - ١٦ .

(٢) : الحج - ٣٧ .

هو التبرى وهو الاخلاص ، قال غيره : أصل التقوى مجانبة النهى ومباينة النفس
فعلى قدر مافاتهم من حظوظ أنفسهم أدركوا اليقين ، أنشدونا للنورى :

إِنِّي اتَّقَيْتُكَ لَا مَهَا بَةَ مِنْ مُحَاذَرَةِ الْمَصِيرِ
إِنِّي وَكَيْفَ وَأَنْتَ لِي إِلْفٌ يَنْوِقُ مَدَى السَّمِيرِ
تُوفِي السَّرَائِرَ سِرَّهَا وَتَحُوطُ مَكْنُونِ الضَّمِيرِ
لَكِنْ أَجَلُّكَ أَنْ أَجِ لَ سِوَاكَ لِلْخَطَرِ الْحَقِيرِ

الباب الثانى والأربعون

﴿ قولهم فى الإخلاص ﴾

قال الجنيد : الإخلاص ما أريد به الله من أى عمل كان .

قال رويم : الإخلاص ارتفاع رؤيتك من الفعل .

سمعت فارسا يقول : قدم على أبى بكر القحطابى قوم من الفقراء من أهل

خراسان ، فقال لهم أبو بكر : بم يأمركم شيخكم ؟ يعنى أبا عثمان .

فقالوا : يأمرنا بكثرة الطاعة مع التزام رؤية التقصير فيها . فقال : ويحه ألا يأمركم

بالغيبه عنها برؤية مبدئها ؟ .

قيل لأبى العباس بن عطاء : ما الخالص من الأعمال ؟ .

قال : ماخلص من الآفات .

قال أبو يعقوب السوسى : الخالص من الأعمال ما لم يعلم به ملك فيكتبه ، ولا

عدو فيفسده ، ولا النفس : فتعجب به .

معناه : انقطاع العبد إلى الله جل وعز ، والرجوع إليه من فعله . والله الموفق .

الباب الثالث والأربعون

﴿ قولهم في الشكر ﴾

قال الحارث المحاسبي : الشكر : زيادة الله للشاكرين .

معناه : إذا شكر زاده الله توفيقاً فزاد شكراً .

قال أبو سعيد الخزاز : الشكر : الاعتراف بالمنعم ، والاقرار بالربوبية .

قال أبو علي الروذباري :

لَوْ كُلُّ جَارِحَةٍ مِثِّي لَهَا لَعْنَةٌ تُثْنِي عَلَيْكَ بِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ
لَكَانَ مَا زَادَ شُكْرِي إِذْ شَكَرْتُ بِهِ إِلَيْكَ أَزِيدَ فِي الْإِحْسَانِ وَالْمِنَّةِ

قال بعض الكبراء : الشكر : هو الغيبة عن الشكر بروية المنعم .

قال يحيى بن معاذ : لست بشاكر مادمت تشكر ، وغاية الشكر التحير . وذلك

أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليها ، وهذا لا يتناهى .

أنشدونا لابي الحسن النوري :

سَأَشْكُرُ لَأَنْتَ لَا أَجَازِيكَ مُنْعِمًا بِشُكْرِي وَلَكِنْ كَيْ يُقَالَ لَهُ الشُّكْرُ
وَأَذْكُرُ أَيَّامِي لَدَيْكَ وَحُسْنَهَا وَآخِرُ مَا يَبْقَى عَلَى الشَّاكِرِ الذِّكْرُ

كان بعض الكبراء ، يقول في مناجاته : اللهم إنك تعلم عجزى عن مواضع

شكرك ، فأشكر نفسك عنى .

الباب الرابع والأربعون

﴿ قولهم في التوكل ﴾

قال سري السقطي : التوكل : الانحلاع من الحوّل والقوة .

وقال ابن مسروق : التوكل : الاستسلام لجريان القضاء في الأحكام .

قال سهل : التوكل الاسترسال بين يدي الله تعالى .

قال أبو عبد الله القرشي : التوكل ترك الإيواء إلا إلى الله .

قال أبو أيوب : التوكل طرح البدن في العبودية ، وتعلق القلب بالربوبية ،
والطمأنينة إلى الكفاية .

قال الجنيد : حقيقة التوكل : أن يكون لله تعالى كما لم يكن ، فيكون الله له كما
لم يزل .

قال أبو سعيد الخراز : قامت الكفايات من السيد لأهل مملكته ، فاستغنوا
عن مقامات التوكل عليه ليكفيهم ، فما أقبح التقاضي بأهل الصفاء . جعل التوكل
عليه لأجل الكفاية تقاضى القيام بالكفاية .

كما قال الشبلي : التوكل : كدية حسنة .

قال سهل : كل المقامات لها وجه وقفها غير التوكل ، فإنه وجه بلا قفا . يريد
توكل العناية لا توكل الكفاية وهو أن لا يطالبه بالأعواض .

وقال بعضهم : التوكل : سر بين العبد وبين الله .

معناه ، كما قال بعض الكبراء : حقيقة التوكل ، ترك التوكل ، وهو أن يكون
الله لهم حيث كان لهم إذ لم يكونوا موجودين .

قال بعض الكبار لإبراهيم الخواص : إلى ماذا أدى بك التصوف ؟ .
فقال : إلى التوكل .

فقال : ويحك بعد أن تسعى في عمران بطنك !!

معناه : إن توكلت عليه لاجل نفسك احتزاز من مكروه يصيبها .

الباب الخامس والأربعون

﴿قوله في الرضا﴾

قال الجنيد : الرضا : ترك الاختيار .

قال الحارث المحاسبي : الرضا : سكون القلب تحت جريان الحكم .

قال ذو النون : الرضا : سرور القلب بمرّ القضاء .

قال رويم : الرضا استقبال الأحكام بالفرح .

قال ابن عطاء : الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد ، فإنه اختار

له الأفضل .

قال سفيان عند رابعة : اللهم ارض عني . فقالت له : أما تستحي أن تطلب

رضا من لست عنه براض ؟ ! .

قال سهل : إذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطمانينة ، فطوبى لهم

وحسن مآب .

يريد قوله جل وعز : ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (١) .

فمعناه الرضا في الدنيا تحت مجارى الأحكام ، يورث الرضوان في الآخرة بما

جرت به الأقدام .

قال الله تعالى : ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ﴾ (٢) ، فهو قول الفريقين من أهل الجنة والنار من الموحدين من أهلها ،

فإن المشركين لا يؤذن لهم في الحمد ، لأنهم محبوبون .

أنشدونا للنورى :

(١) المائة - ١١٩ .

(٢) الزمر - ٧٥ .

إِنَّ الرِّضَا لَمَرَّارَاتٌ تَجْرَعُهَا عَنْ أُنْمُوعٍ إِذَا مَا أُسْتُعْذِبَ الكَدْرُ
عَوَاقِبُ أَشْهَدَتْ بَعْضَ الحُضُورِ فَمَا يَرَعَى التَّكْثُرَ إِلَّا نَاقَةٌ نَزَرَتْ (١)

الباب السادس والأربعون

﴿ قولهم في اليقين ﴾

قال الجنيد : اليقين : ارتفاع الشك .

قال النورى : اليقين : هو المشاهدة . قال ابن عطاء : اليقين ما زالت عنه المعارضة

على دوام الوقت .

قال ذو النون : كل مارأته العيون نسب إلى العلم ، وما علمته القلوب نسب

إلى اليقين .

وقال غيره : اليقين : عين القلب .

قال عبد الله : اليقين : اتصال البين وانفصال ما بين البين .

معناه : قول حارثة كأتى أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، اتصلت رؤيته بالغيب ،

وارتفع ما بينه وبين الغيب من الحجب .

قال سهل : اليقين : المكاشفة ، كما قال : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا

وبالله التوفيق .

الباب السابع والأربعون

﴿ قولهم في الذكر ﴾

حقيقة الذكر : أن تنسى ما سوى المذكور في الذكر ، لقوله تعالى : ﴿ وَأَذْكُرْ

رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (٢) .

(١) هى الناقة التى لا تلد ، وقيل التى لا تحلب .

(٢) سورة الكهف ٢٤

يعنى إذا نسيت ما دون الله فقد ذكرت الله .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « سبق المفردون ، قيل ومن المفردون يا رسول الله ؟ فقال : اذا كرون كثيراً والذاكرات » . والمفرد الذى ليس معه غيره .
وقال بعض الكبار : الذكّر طرد الغفلة ، فإذا ارتفعت الغفلة ، فأنت ذاكر وإن سكت .

وأنشدونا للجنيد :

ذَكَرْتُكَ لَا أَنِي نَسَيْتُكَ لَمَحَّةً وَأَيْسَرُ مَا فِي الذِّكْرِ ذِكْرُ لِسَانِي

سمعت أبا القاسم البغدادي يقول : سألت بعض الكبار ، فقلت : ما بال نفوس العارفين تتبرّم بالأذكار ، وتستروح إلى الأفكار ، وليس يفضى الفكر إلى مقرّ ، ولأذكارها أعواض تسرّ ؟

فقال استصغرت ثمرات الأذكار ، فلم تحملها عن مكابداتها ، وبهرها شرف ما وراء الأفكار فغيبها عن ألم مجاهداتها .

معنى قوله : استصغرت ثمرات الأذكار ، لأنها كلها حظوظ النفس ، والعارفون قد أعرضوا عن النفوس وحظوظها ، وأما أفكارهم : فإنها تكون في جلال الله وهيبته ومنته وإحسانه ، فهى تفكر فيما لله تعالى عليها إجلالاً له ، وتعرض عما لها عند الله حرمةً له ، فى قوله عليه السلام ، خبراً عن الله عز وجل : « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

معناه من شغله مشاهدة عظمتى عن ذكر لسانه ، لأن ذكر اللسان كله مسألة .

وأخرى : أن مشاهدة العظمة تحيره فتقطعه عن الذكر له ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا أحصى ثناء عليك » .
أنشدونا للنورى :

أُرِيدُ دَوَامَ الذِّكْرِ مِنْ فَرَطِ حُبِّهِ فَيَا عَجَبًا مِنْ غَيْبَةِ الذِّكْرِ فِي الْوَجْدِ
وَأَعْجَبُ مِنْهُ غَيْبَةُ الْوَجْدِ تَارَةً وَغَيْبَةُ عَيْنِ الذِّكْرِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ

قال الجنيد: من قال: الله، عن غير مشاهدة فهو مفترى. يدل على صحة قوله قول الله تعالى: ﴿ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾^(١)، ثم قال: ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾.

أَكْذَبَهُمُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الْكَلِمَةُ صَدَقًا، لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَنْ مَشَاهِدَةٍ.

وقال غيره: القلب للمشاهدة، واللسان للعبارة عن المشاهدة، فمن عبر عن غير

مشاهدة فهو شاهد زور.

أنشدونا لبعض الكبار:

أَنْتَ الْمَوْلَى لِي لَا أَدَّكَ كَرُّ وَلَهْنِي حَاشَا لِقَلْبِي أَنْ يَعلُقَ بِهِ ذِكْرِي
أَدَّكَ وَاسِطَةٌ يَحْجِبُكَ عَنْ نَظْرِي إِذَا تَوَشَّحَهُ مِنْ خَاطِرِي فِكْرِي

معناه: الذكر صفة الذاكر، فإن غبت في ذكرى كانت غيبتي في، وإنما

يجب العبد عن مشاهدة مولاه أوصافه.

قال سري السقطي: صحبت زنجبيا في البرية، فرأيتك كلما ذكر الله تغير لونه

وابيض. فقلت: يا هذا أرى عجبا: إنك كلما ذكرت الله حالت لبستك وتغيرت

صفتك. فقال: يا أخي أما إنك لو ذكرت الله حق ذكره لحالت لبستك وتغيرت

صفتك، ثم أنشأ يقول:

ذَكَرْنَا وَمَا كُنَّا لِنَنْسِيَ فَنَذَّكَرُ وَلَكِنْ نَسِيمُ الْقُرْبِ يَبْدُو فَيَبْهَرُ
فَأَفْنَى بِهِ عَنِّي وَأَبْقَى بِهِ لَهُ إِذِ الْحَقُّ عَنْهُ مُخْبِرٌ وَمُعْبَرُ

أنشدونا لابن عطاء:

(١) سورة المنافقون ١

أرى الذِّكرَ أصنافاً من الذِّكرِ حَشَوْهَا ودَادَ وشَوَّقُ يَبْعَثَانِ عَلَى الذِّكْرِ
فَذِكْرُ أَلِيفِ النَّفْسِ مُتَزَجٌ بِهَا يَحِلُّ مَحَلَّ الرُّوحِ فِي طَرْفِهَا يَسْرَى
وَذِكْرُ يُعْزَى النَّفْسَ عَنْهَا لِأَنَّهُ لَهَا مُتَلِفٌ مِنْ حَيْثُ تَدْرَى وَلَا تَدْرَى
وَذِكْرُ عَلَا مِنِّي الْمَفَارِقَ وَالذُّرَى يَجِلُّ عَنِ الْأَدْرَاكِ بِالْوَهْمِ وَالْفِكْرِ
يَرَاهُ لِحَاطِطِ الْعَيْنِ بِالْقَلْبِ رُؤْيِيَّةً فَيَجْفُو عَلَيْهِ أَنْ يُشَاهِدَ بِالذِّكْرِ

صُنِّفَ الذِّكْرُ أَصْنَافاً ، فالأول : ذكر القلب ، وهو أن يكون المذكور غير منسى فيذكر . والثاني : ذكر أوصاف المذكور ، والثالث : شهود المذكور فيفنى عن الذكر ، لأن أوصاف المذكور تفنيك عن أوصافك فتفنى عن الذكر .

الباب الثامن والأربعون

﴿ قولهم في الأنس ﴾

سئل الجنيد عن الأنس ما هو ؟

فقال : الأنس : ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة .

معنى ارتفاع الحشمة : أن يكون الرجاء أغلب عليه من الخوف .

وسئل ذو النون عن الأنس . فقال : هو انبساط المحب إلى المحبوب .

معناه : ما قال الخليل عليه السلام : ﴿ أَرِنِي كَيْفَ تُحِبِّي الْمَوْتَى ﴾^(١) ، وما قال

الكليم عليه السلام : ﴿ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ ﴾ وقوله : ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾^(٢) شبه العذر أي لا تطيق .

وسئل إبراهيم المارستاني عن الأنس . فقال : هو فرح القلب بالمحبوب .

وسئل الشبلي عن الأنس فقال : هو وحشتك منه .

(١) سورة البقرة ٢٦٠

(٢) سورة الأعراف ١٤٣

وقال ذو النون : أدنى مقام الأنس أن يلقى في النار فلا يغيبه ذلك عمّن
أنس به .

وقال بعضهم : الأنس هو أن يستأنس بالأذكار فيغيب به عن رؤية الأغيار .
أنشدونا ، لرويم :

شغلت قلبي بما لديك فما ينفك طول الحياة من فكري
آنستني منك بالوداد وقد أوحشتني من جميع ذا البشر
ذكرك لي مؤنس يعارضني يوعدني عنك منك بالظفر
وحيث ما كنت يامدى همي فأنت مني بموضع النظر

الباب التاسع والأربعون

﴿ قولهم في القرب ﴾

سئل سري السقطي عن القرب فقال : هو الطاعة .
وقال غيره : القرب أن يتدل عليه ويتدل له ، لقوله عز وجل ﴿ وَأَمْجُدْ
وَأَقْتَرِبْ ﴾ (١) .

سئل رويم عن القرب فقال : إزالة كل معترض .
وسئل غيره عن القرب فقال : هو أن نشاهد أفعاله بك .
معناه أن ترى صنائعه ومننه عليك وتغيب فيها عن رؤية أفعالك ومجاهداتك .
وأخرى أن لا تراك فاعلا ، لقوله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَمَا رَمَيْتَ
إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ وقوله : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ (٢)
وأنشدونا للنوري :

(١) سورة العلق ١٩ .

(٢) سورة الأنفال ١٧ .

أَرَانِي جَمَعِي فِي فَنَائِي تَقَرُّبًا وَهَيْهَاتَ إِلَّا مِنْكَ عَنكَ التَّقَرُّبُ
فَمَا عَنكَ لِي صَبْرٌ وَلَا فِيكَ حِيلَةٌ وَلَا مِنْكَ لِي بَدْءٌ وَلَا عَنكَ مَهْرَبٌ
تَقَرَّبَ قَوْمٌ بِالرَّجَاءِ فَوَصَلَتْهُمْ فَمَا لِي بَعِيدًا مِنْكَ وَالْكَلِّ يَعْطَبُ

معناه أراني حالي أن جمعي بك وفنائى عما سواك : تقرب إلىك ، والجمع والفناء صفتان . ولا يكون القرب منك بصفتي بل بك يكون القرب إليك منك . ثم قال : تقرب إليك أقوام بأفعالهم وطاعاتهم ، فوصلتهم تفضلا منك ، وليست لي أفعال أتقرب بها إليك وأنا أهلك شوقا إلى القرب منك ، ولا سبيل لي إليه من حيث أنا .
أنشدونا للنورى أيضا :

يَا مَنْ أَشَاهَدُهُ عَنِّي فَأَحْسِبُهُ مِنِّي قَرِيبًا وَقَدْ عَزَّتْ مَطَالِبُهُ
إِذَا سَمِتْ نَفْسِي سَلْوَةً عَنْهُ رَدَّنِي إِلَيْهِ شُهُودٌ لَيْسَ تَفْنَى عَجَائِبُهُ

معنى السلوة الإياس ، يقول : كلما أيست من حيث أنا ، ردنى عن الإياس مامنه من الفضل الذى بدا به .

وقال الشبلى : قد تحيرت فيك ، خد بيدي يادليلا لمن تحير فيك .

الياب الخمسون

﴿ قولهم فى الاتصال ﴾

معنى الاتصال : أن ينفصل بسرّه عما سوى الله ، فلا يرى بسرّه بمعنى التعظيم غيره ، ولا يسمع إلا منه .

قال النورى : الاتصال مكاشفات القلوب .

ومشاهدات الأسرار مكاشفات القلوب ، كقول حارثة : كأنى أنظر إلى عرش ربي بارزا .

ومشاهدات الأسرار : كقوله عليه السلام : « اعبد الله كأنك تراه » ، وكقول ابن عمر : كنا نترأى الله فى ذلك المكان :

وقال بعضهم : الاتصال وصول السر إلى مقام الذهول .
معناه : أن يشغله تعظيم الله عن تعظيم من سواه .
وقال بعض الكبار : الاتصال : أن لا يشهد العبد غير خالقه . ولا يتصل بسره
خاطر^١ لغير صانعه .

قال سهل : حرّ كوا بالبلاء فتحركوا ، ولو سكنوا اتصلوا .

الباب الحادى والخمسون

﴿ قولهم فى المحبة ﴾

قال الجنيد : المحبة ميل القلوب .
معناه : أن يميل قلبه إلى الله وإلى ماله من غير تكلف .
وقال غيره : المحبة : هى الموافقة ، معناه : الطاعة له فيما أمر ، والالتفاء عما زجر ،
والرضا بما حكم وقدر^(١) .

قال محمد بن على الكتانى : المحبة : الإيثار للمحبوب .
قال غيره : المحبة : إيثار ما تحب لمن تحب .
قال أبو عبد الله النجاجى : المحبة : لذة فى المخلوق ، واستهلاك فى الخالق .
معنى الاستهلاك : أن لا يبقى لك حظ ، ولا يكون لمحبتك علة ، ولا تكون
قائمة بعة .

قال سهل : من أحب الله فهو العيش ، ومن أحب فلا عيش له .
معنى هو العيش أنه يطيب عيشه ، لأن المحب يتلذذ بكل ما يرد عليه من
المحبوب من مكروه أو محبوب ، ومعنى لا عيش له لأنه يطلب الوصول إليه ويخاف
الانقطاع دونه فيذهب عيشه .

(١) ومن ذلك قوله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » .

وقال بعض الكبار : المحبة لذة ، والحق لا يتلذذ به ، لأن مواضع الحقيقة دهش واستيفاء وحيرة .

فمحبة العبد لله تعظيم يحل الأسرار ، فلا يستجيز تعظيم سواه ، ومحبة الله للعبد : هو أن يُبليه به فلا يصلح لغيره .

وهو معنى قوله تعالى : ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ (۱) .

ومعنى لا يصلح لغيره : أن لا يكون فيه فضل لمراقبة الأغيار ومراعاة الأحوال . قال بعضهم : المحبة على وجهين : محبة الإقرار ، وهو للخاصّ والعامّ ، ومحبة الوجد من طريق الإصابة ، فلا يكون فيه رؤية النفس والخلق ، ولا رؤية الأسباب والأحوال ، بل يكون مستغرقاً في رؤية ماله ومأمنه .

أنشدونا لبعضهم (۲) :

أَحْبَبْتُ حُبِّينَ حُبِّ الْهَوَىٰ وَحُبًّا لَأَنَّكَ أَهْلٌ لَذَاكَ
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَىٰ فَشَغَلِي بِذِكْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ فَلَسْتُ أَرَى الْكُونََ حَتَّى أَرَاكَ
فَمَا الْحَمْدُ فِي ذَا وَلَا ذَاكَ لِي وَلَكِنْ لَكَ الْحَمْدُ فِي ذَا وَذَاكَ

قال ابن عبد الصمد : المحبة : هي التي تعنى وتضم ؛ تعنى عما سوى المحبوب فلا يشهد سواه مطلوباً .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حبك الشيء يعنى ويضم » وأنشد :
أَصْنَى الْحُبُّ إِلَّا عَن تَسَامُرِهِ فَمَنْ رَأَى حُبَّ حُبِّ يُوْرثُ الصَّمَمَاءَ !
وَكَفَّ طَرْفِي إِلَّا عَن رِعَايَتِهِ وَالْحُبُّ يُعْنَى وَفِيهِ الْقَتْلُ إِنْ كَتَمَا !!
وأنشد أيضاً :

فَرَطُ الْمَحَبَةِ حَالٌ لَا يَقَاوِمُهَا رَأَى الْأَصِيلَ إِذَا مَحْدُورُهُ قَهَرَا

(۲) هذه الأبيات لرابعة العدوية .

(۱) سورة طه ۴۳ .

يَلْدُ إِنَّ عَدَلَتْ مِنْهُ قَوَارِعُهُ وَإِنْ تَزِيدَ فِي تَعْدِيهِ بَهْرًا
(فصل) إِنَّ لِلْقَوْمِ عِبَارَاتٍ تَفَرَّدُوا بِهَا ، وَاصْطِلَاحَاتٍ فِيهَا بَيْنَهُمْ لَا يَكَادُ يَسْتَعْمَلُهَا
غَيْرُهُمْ ، نَحْبَرُ بِيَعْبُضِ مَا يَحْضُرُ ، وَنَكْشِفُ مَعَانِيَهَا بِقَوْلٍ وَجِيزٍ .
وَإِنَّمَا نَقْصِدُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَعْنَى الْعِبَارَةِ دُونَ مَا تَتَضَمَّنُهُ الْعِبَارَةُ ، فَإِنْ مَضْمُونُهَا
لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِشَارَةِ فَضْلًا عَنِ الْكَشْفِ ، وَأَمَّا كُنْهَ أَحْوَالِهِمْ فَإِنَّ الْعِبَارَةَ عَنْهَا
مَقْصُورَةٌ وَهِيَ لِأَرْبَابِهَا مَشْهُورَةٌ .

الباب الثاني والخمسون

﴿ قَوْلُهُمْ فِي التَّجْرِيدِ وَالتَّفْرِيدِ ﴾

فَمَعْنَى التَّجْرِيدِ : أَنْ يَتَجَرَّدَ بِظَاهِرِهِ عَنِ الْأَعْرَاضِ ، وَبِبَاطِنِهِ عَنِ الْأَعْوَاضِ ،
وَهُوَ أَلَّا يَأْخُذَ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا شَيْئًا ، وَلَا يَطْلُبُ عَلَى مَا تَرَكَ مِنْهَا عَوْضًا مِنْ عَاجِلٍ
وَلَا آجِلٍ . بَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَوْجُوبِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا لَعَلَّةٍ غَيْرِهِ ، وَلَا لَسَبَبٍ سِوَاهُ ،
وَيَتَجَرَّدُ بِسِرِّهِ عَنِ مَلَا حِظَةِ الْمَقَامَاتِ الَّتِي يَخْلُهَا ، وَالْأَحْوَالِ الَّتِي يَنَازِلُهَا ، بِمَعْنَى
السُّكُونِ إِلَيْهَا وَالْإِعْتِنَاقِ لَهَا .

وَالتَّفْرِيدُ : أَنْ يَتَفَرَّدَ عَنِ الْأَشْكَالِ ، وَيَنْفَرِدَ فِي الْأَحْوَالِ ، وَيَتَوَحَّدُ فِي
الْأَفْعَالِ ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ أَفْعَالُهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، فَلَا يَكُونُ فِيهَا رُؤْيُ نَفْسٍ ، وَلَا مَرَاعَاةَ
خَلْقٍ ، وَلَا مَطَالَعَةَ عَوْضٍ ، وَيَتَفَرَّدُ فِي الْأَحْوَالِ عَنِ الْأَحْوَالِ ، فَلَا يَرَى لِنَفْسِهِ
حَالًا ، بَلْ يَغِيبُ بِرُؤْيِهِ مَحْوَّهَا عَنْهَا ، وَيَتَفَرَّدُ عَنِ الْأَشْكَالِ ، فَلَا يَأْنَسُ بِهَا ،
وَلَا يَسْتَوْحِشُ مِنْهَا .

وَقِيلَ : التَّجْرِيدُ أَنْ لَا يَمْلِكُ ، وَالتَّفْرِيدُ أَنْ لَا يُمْلَكُ .

أَنْشَدُونَا لِعَمْرٍو بْنِ عَثْمَانَ الْمَكِّيِّ .

تَفَرَّدَ بِاللَّهِ الْفَرِيدِ فَرِيدُ فَظَلَّ وَحِيدًا ، وَالْمَشُوقُ وَحِيدُ

وَذَاكَ لِأَنَّ الْمُفْرَدِينَ رَأَيْتُهُمْ عَلَى طَبَقَاتٍ ، وَالذُّنُوبُ بَعِيدٌ
فَمِنْ مُفْرَدٍ يَسْمُو بِهِمَةَ قَلْبِهِ عَنِ الْمَلِكِ جَمْعًا فَهُوَ عَنْهُ يَحِيدُ
وَأَدْمَنَ سَيْرًا فِي السَّمَوِّ تَوَحُّدًا وَكُلُّ وَحِيدٍ بِالْبَلَاءِ فَرِيدٌ
وَآخَرُ يَسْمُو فِي الْعُلُوِّ تَفَرُّدًا عَنِ النَّفْسِ وَجَدًا ، فَهِيَ مِنْهُ تُبِيدُ
وَآخَرُ مَفْكُوكٌ مِنَ الْأَسْرِ بِالْفَنَاءِ فَأَصْبَحَ خِلْوًا ، وَأَجْتَبَاهُ وَدُودٌ

فالذي أدمن سيرا في السموات متوحدا بالبلاء ، لأنه لا سبيل له إلى ما يطلب ،
ولا يساكن شيئا دونه ، والذي تفرّد عن النفس وجدا ، فلا يحسّ بالبلاء ، والذي
فكّ من أسر النفس بالفناء عنها هو المجتبي المقرب المتفرّد بالحقيقة .

الباب الثالث والخمسون

﴿ قولهم في الوجد ﴾

ومعنى الوجد : هو مصادف القلب : من فزع ، أو غم ، أو رؤية معنى من
أحوال الآخرة ، أو كشف حالة بين العبد والله عز وجل .

قالوا : وهو سمع القلوب وبصرها ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ
وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (۱)

وقال : ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (۲)

فمن ضعف وجدّه تواجد ، والتواجد ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره ، ومن
قوى تمكن فسكن .

قال الله تعالى : ﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (۳)

(۱) سورة الحج ٤٦ .

(۲) سورة ق ٣٧ .

(۳) سورة الزمر ٢٣ .

قال النورى : الوجد هيب ينشأ فى الأسرار ويسنح عن الشوق فتضطرب
الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الوارد .

وقالوا : الوجد مقرون بالزوال ، والمعرفة ثابتة بالله تعالى لاتزول .
أنشدونا للجنيد :

الوَجْدُ يُطْرِبُ مَنْ فِي الْوَجْدِ رَاحَتُهُ وَالْوَجْدُ عِنْدَ حُضُورِ الْحَقِّ مَفْقُودُ
قَدْ كَانَ يُطْرِبُ بَنِي وَجْدِي فَأَشْغَلَنِي عَنْ رُؤْيَا الْوَجْدِ مَا فِي الْوَجْدِ مَوْجُودُ
وَأَنشَدُونَا لِبَعْضِ الْكِبَارِ :

أَبْدَى الْحِجَابَ فَذَلَّ فِي سُلْطَانِهِ عِزُّ الرُّسُومِ وَكُلُّ مَعْنَى يُحْضَرُ
هَيْهَاتَ يَدْرِكُ بِالْوُجُودِ وَإِنَّمَا لَهَبُ التَّوَاجُدِ رَمَزٌ عَجَزٌ يُقْهَرُ
لَا الْوَجْدُ يَدْرِكُ غَيْرَ رَسْمِ دَائِرِ وَالْوَجْدُ يَدْتَرُّ حِينَ يَبْدُو الْمَنْظَرُ
قَدْ كُنْتُ أَطْرِبُ لِلْوُجُودِ مُرَوَّعًا طَوْرًا يُغَيِّبُنِي وَطَوْرًا أَحْضَرُ
أَفْنَى الْوُجُودِ بِشَاهِدٍ مَشْهُودُهُ أَفْنَى الْوُجُودِ وَكُلُّ مَعْنَى يَدُكْرُ

وقال بعضهم : الوجد بشارات الحق بالترقى إلى مقامات مشاهداته .

وأنشدونا لبعضهم :

مَنْ جَادَ بِالْوَجْدِ أَحْرَى أَنْ يَجُودَ بِمَا يُفْنِي الْوُجُودَ مِنَ الْأَفْضَالِ وَالْمِنَنِ
أَيَقُنْتُ حِينَ بَدَأَ بِالْوَجْدِ يَبْعَثُنِي إِنَّ الْجُودَ بِهِ يُوفِي عَلَى الْحَسَنِ
وللسبلى :

الْوَجْدُ عِنْدِي جُودٌ مَا لَمْ يَكُنْ عَنْ شُهُودِي
وَشَاهِدُ الْحَقِّ عِنْدِي يُفْنِي شُهُودَ الْوُجُودِ

الباب الرابع والخمسون

﴿ قولهم فى الغلبة ﴾

الغلبة حال تبدو للعبد لا يمكنه معها ملاحظة السبب ، ولا مراعاة الأدب ،

ويكون مأخوذاً عن تمييز ما يستقبله . فر بما خرج إلى بعض ما يُنكر عليه من لم يعرف حاله ، ويرجع على نفسه صاحبه إذا سكنت غابات ما يجده ، ويكون الذي غلب عليه : خوف ، أو هيبه ، أو إجلال ، أو حياء ، أو بعض هذه الأحوال .

كما جاء في الحديث عن أبي لبابة بن عبد المنذر ، حين استشاره بنو قريظة ، لما استنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ ، فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح ، ثم ندم على ذلك ، وعلم أنه قد خان الله ورسوله ، فانطلق على وجهه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمدته ، وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله عليّ مما صنعت .

فهذا لما غلب عليه الخوف من الله عز وجل ، حال بينه وبين أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان هو الواجب عليه لقول الله عز وجل : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَنْفَرُوا لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ (١) الآية .

وليس في الشريعة ارتباط بالسوارى والعمد .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أن استبطأه : « أما لوجاءني لاستغفرت له ، فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه » . فلما علم الله صدقه ، وأن ذلك صدر عنه لغلبة الخوف عليه غفر له ، فأنزل الله توبته فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم .

فأبو لبابة رضى الله عنه ، لما أن غلب عليه الخوف لم يمكنه ملاحظة السبب ، وهو استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ الآية ، ولم يمكنه مراعاة الأدب ، والأدب : أن يعتذر إلى من أذنب إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم .

(١) سورة النساء ٦٤ ، وتكملة الآية « لوجدوا الله تواباً رحيماً »

وكما غلب على عمر رضى الله عنه حمية الدين ، حين اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية ، فوثب عمر حتى أتى أبا بكر رضى الله عنه فقال : يا أبا بكر أليس هذا برسول الله !

قال : بلى .

قال : ألسنا بالمسلمين !

قال : بلى .

قال : أليسوا بالمشركين !

قال : بلى .

قال فعلام نُعْطَى الدنية في ديننا ؟

فقال أبو بكر : يا عمر الزم غرزه ، فإنى أشهد أنه رسول الله .

فقال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله ، ثم غلب عليه ما يجد ، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أجابه أبو بكر ، حتى قال : « أنا عبد الله ورسوله ، لن أخالف أمره ولن يضيعنى » .

فكان عمر يقول فما زلت أصوم رأيت صدق ، وأعتق ، وأصلى من الذى صنعت يومئذ ، مخافة كلامى الذى تكلمت به ، حتى رجوت أن يكون خيراً .

وكاعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً ، حين صلى على عبد الله ابن أبي ، قال عمر فتحوّلت حتى قتت في صدره ، وقلت : يا رسول الله أتصلى على هذا ، وقد قال يوم كذا : كذا : يعدد أياماً له ، حتى قال له : « آخر عنى يا عمر ، إنى خيرت فاخترت » وصلى عليه ، فقال عمر : فعجّب لى وجرأتى على رسول الله .

ومنه حديث أبي طيبة ، حين حُجِمَ النبي صلى الله عليه وسلم ، فشرب دمه ،
وذلك محظور في الشريعة ، ولكن فعله في حال الغلبة ، فعذره النبي صلى الله عليه
وسلم ، وقال : « لقد احتظرتَ بحظائر من النار » .

فهذه كلها وأمثالها كثيرة تدل على أن حاله الغلبة حاله صحيحة ، ويجوز فيها
ملا يجوز في حال السكون ، ويكون الساكن فيها بما هو أرفع منه في الحال
أمكن وأتم حالة ؛ كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

الباب الخامس والخمسون

﴿ قولهم في السكر ﴾

وهو أن يغيب عن تمييز الأشياء ولا يغيب عن الأشياء . وهو أن لا يميز بين
مرافقه وملاذئه ، وبين أضدادها في مرافقة الحق ، فإن غلبت وجود الحق تسقطه
عن التمييز بين ما يؤلمه ويُلذّه .

كما روى في بعض الروايات في حديث حارثة أنه قال : استوى عندي حجرها
ومدرها ، وزهبا وفضتها .

وكما قال عبد الله بن مسعود : ما أبالي على أيّ الحالين وقعت : على غنى
أو فقر ، إن كان فقراً فإنّ فيه الصبر ، وإن كان غنياً فإنّ فيه الشكر .

ذهب عنه التمييز بين الأرفق وضده ، وغلب عليه رؤية ما للحق من
الصبر والشكر .

وأنشد بعضهم :

قد استولى على قلبي هواك ومالي في فؤادي من سواك
فلو قطعني في الحب إرباً لما حنّ الفؤاد إلى سواك

والصحو الذي هو عقيب السكر : هو أن يميز فيعرف المؤمن من المذِّ ، فيختار المؤمن في موافقة الحق ولا يشهد الألم ، بل يجد لذة في المؤمن .
كما جاء عن بعض الكبار أنه قال : لو قطعني البلاء إربا إربا ما ازددت لك إلا حبا حبا .

وعن أبي الدرداء أنه قال : أحب الموت اشتياقا إلى ربي ، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي ، وأحب الفقر تواضعا لربي .

وعن بعض الصحابة أنه قال : يا حبذا المكروهان : الموت والفقر .

وهذه الحالة أتم لأن صاحب السكر يقع على المكروه من حيث لا يدري ،
ويغيب عن وجود التكره ، وهذا يختار الآلام على الملاذ ، ثم يجد اللذة فيما يؤلمه ،
لغلبة شهود فاعله .

والصاحي الذي نعته قبل نعت السكر ، ربما يختار الآلام على الملاذ لرؤية ثواب
أو مطالعة عوض ، وهو متألم في الآلام ، ومتلذذ في الملاذ ، فهو نعت الصحو والسكر .
وأنشدونا لبعض الكبار :

كفأك بأنَّ الصَّحْوَ أَوْجَدَ أَنْتِي فَكَيْفَ بِحَالِ الشُّكْرِ وَالشُّكْرُ أَجْدَرُ
فَحَالَاكَ لِي حَالَانِ صَحْوٌ وَسَكْرَةٌ فَلَا زِلْتُ فِي حَالِيَّ أَصْحُو وَأَسْكُرُ

معناه أن حالة التمييز إذا أسقط عنى مالى وأوجد مالك ، فكيف يكون حالة
السكر وهو سقوط التمييز عنى ، ويكون الله هو الذى يصرّفى فى وظائفى ويراعينى
فى أحوالى . وهاتان حالتان تجريان على ، وهما لله تعالى لالى ، فلا زلت فى هاتين
الحالتين أبداً .

الباب السادس والخمسون

﴿ قولهم في الغيبة والشهود ﴾

فمعنى الغيبة : أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا يراها ، وهي أعنى الحظوظ ،
قائمة معه موجودة فيه ، غير أنه غائب عنها بشهود مالمحقق .

كما قال أبو سليمان الداراني ، وبلغه أنه قيل للأوزاعي : رأينا جاريتك الزرقاء
في السوق فقال أوزرقاء هي ؟

فقال سليمان : انفتحت عيون قلوبهم ، وانطبقت عيون رؤوسهم .
أخبر أن غيبته عن زرقائها كانت مع بقاء لذة الحور فيه ، بقوله أوزرقاء هي .
والشهود : أن يرى حظوظ نفسه .

ومعنى ذلك : أن يأخذ ما يأخذ بحال العبودية وخضوع البشرية
لا للذة والشهوة .

وغيبة أخرى وراء هذه ، وهي أن يغيب عن الفناء والفاني ، بشهود البقاء
والباقي ، لا غير ، كما أخبر حارثة عن نفسه ، ويكون الشهود شهود عيان ، ويكون
غيبته عما غاب غيبة شهود الضر والنفع ، لا غيبة استتار واحتجاب .

وأنشدونا للنوري :

شَهِدْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ لِحَاظًا لِحَظَّتْهُ وَحَسَبُ لِحَاظٍ شَاهِدٍ غَيْرُ مُشْهَدٍ
وَعَبْتُ مَغِيبًا غَابَ لِلْغَيْبِ غَيْبُهُ فَالاح ظُهُورُ غَيْبِهِ غَيْرُ مُفْقَدٍ

وعبر عن الشهود بعض مشائخنا فقال : الشهود أن تشهد ماتشهد مستصغراً

له معدوم الصفة ، لما غلب عليك من شاهد الحق كما جاء :

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

وكما قال موسى عليه السلام : ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتَكَ ﴾ (١) ، رأى السامري

معدوم الصفة في شهود الحق . وأنشدونا للنوري :

تَسْتَرْتُ عَنْ دَهْرِي بِسِتْرِ هُمُومِهِ مُحَيَّرَةً فِي قَدْرِ مَنْ جَلَّ عَنْ قَارِي
فَلَا الدَّهْرُ يَدْرِي أَنَّي عَنْهُ غَائِبٌ وَلَا أَنَا أَدْرِي بِالْخُطُوبِ إِذَا تَجْرِي
إِذَا كَانَ كُلِّي قَائِمًا بِوَفَائِهِ فَلَسْتُ أَبَالِي مَا حَيَّيْتُ يَدَ الدَّهْرِ

الباب السابع والخمسون

﴿ قولهم في الجمع والتفرقة ﴾

أول الجمع جمع الهمّة ، وهو أن تكون الهموم كلها همماً واحداً .

وفي الحديث : « من جعل الهموم همماً واحداً همّ المعاد ، كناه الله سائر همومه ،

ومن تشعبت به الهموم لم يبالي الله في أي أوديتها هلك » .

وهذه حال المجاهدة والرياضة .

والجمع الذي يعنيه أهله هو أن يصير ذلك حالاً له ، وهو أن لا تتفرّق همومه ،

فيجمعها تكالف العبد ، بل تجتمع الهموم فتصير بشهود الجامع لها همماً واحداً ، ويحصل

الجمع إذ كان بالله وحده دون غيره .

والتفرقة التي هي عقيب الجمع : هو أن يفرّق بين العبد وبين همومه في حظوظه ،

وبين طلب مرافقه وملاذّه ، فيكون مفرّقا بينه وبين نفسه ، فلا تكون حرّكاته

لها ، وقد يكون المجموع ناظراً إلى حظوظه ، في بعض الأحوال ، غير أنه ممنوع منها ،

قد حيل بينه وبينها ، لا يتأتى له منها شيء ، وهو غير كاره لذلك ، بل مريد له ،

لعلمه بأنه فعل الحقّ به واختصاصه له ، وجذبه إياه مما دونه .

سئل بعض الكبار عن الجمع : ما هو ؟

(١) سورة الأعراف ١٥٥ .

فقال : جمع الأسرار بما ليس منه بدّ ، وقهرها فيه ، إذ لاشبه له ولا ضدّ .
وقال غيره : جمعهم به حين وصلهم بالقصور عنه ، وفرقهم عنه حين طلبوه بما
منهم ، فسنح التثيت لارتياحه بالأسباب ، وحصل الجمع حين شاهدوه في كل باب .
فالتفرقة التي عبر عنها : هي التي قبل الجمع . معناه : أن التقرب إليه بالأعمال
تفرقة ، وإذا شاهدوه مقربا لهم فهو الجمع .

أنشدونا لبعض الكبار :

أَجْمَعُ أَفْقَدَهُمْ مِنْ حَيْثُ هُمْ قَدَمًا
فَاتَتْ نَفُوسُهُمْ وَالْفَوْتُ فَقَدَهُمْ
وَجَمَعَهُمْ عَنْ نَعْوَتِ الرَّسْمِ مَحْوُهُمْ
وَالْحَيْنُ حَالٌ تَلَاشَتْ فِي قَدِيمِهِمْ
حَتَّى تُوَافَى لَهُمْ فِي الْفَرْقِ مَا عَطَفَتْ
فَالْجَمْعُ غَيْبَتُهُمْ وَالْفَرْقُ حَضْرَتُهُمْ
وَالْفَرْقُ أَوْجَدَهُمْ حَيْنًا بِلَا أَثَرٍ
فِي شَاهِدٍ جُمِعُوا فِيهِ عَنِ الْبَشَرِ
عَمَّا يُوَثِّرُهُ التَّلْوِينُ بِالْغَيْرِ
عَنْ شَاهِدٍ أَجْمَعُ إِضْمَارًا بِلَا صُورٍ
عَلَيْهِمْ مِنْهُ حَيْنَ الْوَقْتِ فِي الْحَضَرِ
وَالْوَجْدُ وَالْفَقْدُ فِي هَذَيْنِ بِالنَّظَرِ

معنى قوله : الجمع أفقدهم من حيث هم : أى علمهم بوجودهم للحقّ في علمه بهم :
أفقدهم من الحين الذى صاروا موجودين له ، فجعل الجمع حالة العدم ، حيث لم يكن
إلا علم الحقّ بهم والفرق : حالة ما أخرجهم من العدم إلى الوجود .

قوله : فاتت نفوسهم : أى رأوها حين الوجود ، كما كانوا إذ هم فقود ؛
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ، ولا يتغير علم الله فيهم
وجمعهم : هو أن يمحوهم عن نعوت الرسم ، وهى أفعالهم وأوصافهم ، فى أنها
لا تؤثر أثر تلوين وتغيير ، بل تكون على ما علم الله جل وعزّ ، وقدّر وحكم ،
فتلاشت حالهم حين وجودهم فى قديم العلم إذ كانوا معدمين لا موجودين مصورين ،
وإذا أوجدهم أجرى عليهم ما سبق لهم منه .

فالجمع : أن يغيبوا عن حضورهم ، وشهودهم إياهم متصرفين .

والفرق : أن يشهدوا أحوالهم وأفعالهم .

والوجد والفقد : حالتان متغايرتان لهم لا للحقّ تعالى .
قال أبو سعيد الخراز : معنى الجمع : أنه أوجدهم نفسه في أنفسهم ، بل أعدمهم
وجودهم لأنفسهم عند وجودهم له .
عناه قوله : « كنت له سمعاً وبصراً ويداً فبي يسمع وبني يبصر » الخبر .
وذلك أنهم كانوا يتصرفون بأنفسهم لا لأنفسهم ، فصاروا متصرفين
للحقّ بالحقّ .

الباب الثامن والخمسون

﴿ قولهم في التجلي والاستتار ﴾

قال سهل : التجلي على ثلاثة أحوال .
تجلي ذات ، وهي المكاشفة ، وتجلي صفات الذات ، وهي موضع النور ، وتجلي
حكم الذات ، وهي الآخرة وما فيها .
معنى قوله : تجلي ذات ، وهي المكاشفة . كشف القلب في الدنيا ، كقول
عبد الله ابن عمر : كنا نترأى الله في ذلك المكان ، يعني في الطواف وقال النبي
صلى الله عليه وسلم : « اعبد الله كأنك تراه » . وكشف العيان في الآخرة .
ومعنى قوله : تجلي صفات الذات ، وهي موضع النور : هو أن تتجلي له قدرته
عليه ، فلا يخاف غيره ، وكفايته له فلا يرجو سواه .
وكذلك جميع الصفات ، كما قال حارثة : كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً كأنه
تجلي له كلامه في أخباره فصار الخبر له كالمعينة .

وتجلي حكم الذات : يكون في الآخرة : فريق في الجنة وفريق في السعير .
قال بعض الكبار : علامة تجلي الحقّ للأسرار : هو أن لا يشهد السرُّ ما يتسلط
عليه التعبير أو يحويه الفهم ، فمن عبر أو فهم فهو خاطر استدلال لا ناظر إجلال .

معناه : أن يشهد مالا يمكنه العبارة عنه : أى التعبير عنه : لأنه لا يشهد إلا تعظيماً وهيبه ، فيمنعه ذلك عن تحصيل ما شاهد من الحال ، وأنشدونا لبعضهم :

إذا ما بدت لي تعاطمها فأصـدر في حال من لم يرد
أجـده إذا غبت عني به وأشهد وجدي له قد فقد
فلا الوصل يشهدني غيره ولا أنا أشهده منفرد
جمعت وفرقت عني به ففرد التواصل مثني العدد

معناه : إذا بدت الحقيقة غلب على التعظيم ، فأغيب في شاهد التعظيم عن شهود التحصيل ، فأكون كمن لم يبد له ، وإنما يكون وجودى له إذا غبت عني ، وإذا غبت فقد وجودى ؛ لحالة الوصل الذى هو فنائى عني : لا يشهدنى غيره ، وحالة الانفراد وقيامى بصفتى : يعينى عن شهوده ، فكان جمعى به فرقتى عني ، فيكون حالة الوصل : هو أن يكون الله عز وجل مصرّفى ؛ فلا أكون أنا فى أفعالى ، فهو : الله تعالى ، لا أنا .

كما قال الله تعالى لنبيه : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (١) ، وهذا لسان الحال ، ولسان العلم : أن الله مصرّفى ، وأنا به متصرف ، فيكون المعبود والعبد .

وقال بعضهم : التجلى رفع حجة البشرية ، لا أن تتلون ذات الحق جل وعزّ عن ذلك وعلا .

والاستتار : أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب .
ومعنى رفع حجة البشرية : أن يكون الله تعالى يُقيمك تحت موارد ما يبذو لك من الغيب ، لأن البشرية لا تقاوم أحوال الغيب .
والاستتار الذى يعقب التجلى هو أن تستتر الأشياء عنك ، فلا تشاهدها .

كقول عبد الله بن عمر للذي سلم عليه وهو في الطواف فلم يردّ عليه فشكاه فقال : إنا كنا نترأى الله في ذلك المكان ، أخبر عن تجلّي الحقّ له بقوله : كنا نترأى الله وأخبر عن الاستتار بغيبته عن التسليم عليه .

وأنشدونا لبعض الكبار :

سَرَائِرُ الْحَقِّ لَا تَبْدُو لِْمُحْتَجِبِ أَخْفَاهُ عَنْكَ فَلَا تُعْرَضُ لِْمُخْفِيهِ
لَا تُعْنُ نَفْسُكَ فِيمَا لَسْتَ تُدْرِكُهُ حَاشَا الْحَقِيقَةَ أَنْ تَبْدُو فَتُؤْوِيَهُ

الباب التاسع والخمسون

﴿ قَوْلُهُمْ فِي الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ ﴾

الفناء: هو أن يفنى عنه الحفظ ، فلا يكون له في شيء من ذلك حظ ، ويسقط عنه التمييز ، فناء عن الأشياء كلّها شغلاً بما فنى به كما قال عامر بن عبد الله : ما أبالي : امرأة رأيت أم حاطا .

والحقّ يتولى تصريفه ، فيصرفه في وظائفه وموافقاته ، فيكون محفوظاً فيما لله عليه ، مأخوذاً عمّا له وعن جميع المخالفات ، فلا يكون له إليها سبيل ، وهو العصمة وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم « كنت له سمعاً وبصراً » الخبر .

والبقاء الذي يعقبه . هو أن يفنى عماله ويبقى بما لله .

قال بعض الكبار : البقاء : مقام النبيين : ألبسوا السكينة ، لا يمنعهم ما حلّ

بهم عن فرضه ، ولا عن فضله .

﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) .

والباقي : هو أن تصير الأشياء كلّها له شيئاً واحداً ، فتكون كل حركاته

في موافقات الحقّ دون مخالفاته ، فكون فانيا عن المخالفات ، باقيا في الموافقات .

(١) سورة المائدة ٥٤ .

وليس معنى أن تصير الأشياء كلها له شيئاً واحداً ، أن تصير المخالفات له موافقات .
فيكون مانهياً عنه كما أمر به ، ولكن على معنى : أن لا يجرى عليه إلا ما أمر به
وما يرضاه الله تعالى ، دون ما يكرهه ، ويفعل ما يفعل الله لا لحظ له فيه في عاجل
أو آجل .

وهذا معنى قولهم : يكون فانياً عن أوصافه ، باقياً بأوصاف الحق ، لأن الله
تعالى إنما يفعل الأشياء لغيره لا له ، لأنه لا يجرُّ به نفعاً ولا يدفع به ضراً تعالى الله
عن ذلك وإنما يفعل الأشياء لينفع الأغيار أو يضرهم .

فالباقى بالحق : الفانى عن نفسه ، يفعل الأشياء لاجرٍ منفعة إلى نفسه ، ولا يدفع
مضرة عنها ، بل على معنى : أنه لا يقصد في فعله جر المنفعة ودفع المضرة ، قد سقطت
عنه حظوظ نفسه ومطالبة منافعها ، بمعنى القصد والنية ، ولا بمعنى : أنه لا يجد حظاً
فيما يعمل مما لله عليه يفعله الله ، لالطمع ثواب ولا خوف عقاب ، وهما ، أعنى : الخوف
والطمع : باقياں معه قائمان فيه ، غير أنه يرغب في ثواب الله لموافقة الله تعالى ، لأنه
رغب فيه وأمر أن يسأل ذلك منه ، ولا يفعله للذة نفسه ويخاف عقابه إجلالاً له
وموافقة له ، لأنه خوف عباده ويفعل سائر الحركات لحظ الغير لا لحظ نفسه ، كما قيل :
المؤمن يأكل بشهوة عياله .

أنشدونا لبعضهم :

أَفْنَاهُ عَنْ حَظِّهِ فِيمَا أَلَمَّ بِهِ فَظَلَّ يُبْقِيهِ فِي رَسْمٍ لِيُبْدِيهِ
لِيَأْخُذَ الرَّسْمَ عَنْ رَسْمٍ يُكَاشِفُهُ وَالسَّرُّ يُطْفِحُ عَنْ حَقِّ يُرَاعِيهِ

فجملته الفناء والبقاء : أن يفنى عن حظوظه ، ويبقى بحظوظ غيره .

فمن الفناء فناء عن شهود المخالعات والحركات بها قصداً وعزماً ، وبقاء في شهود
الموافقات والحركات بها قصداً وفعلاً ، وفناء عن تعظيم ما سوى الله ، وبقاء في تعظيم
الله تعالى .

ومن فناء تعظيم ماسوى الله : حديث أبى حازم حيث قال : ما الدنيا ؟ أمّا ماضى فأحلام : وأمّا ما بقى فأمانٍ وغرور ؛ وما الشيطان حتى يهاب منه ؟ لقد أطيع فما نفع وعصى فما ضرّ ، فكان كأنه لا دنيا عنده ولا شيطان .

ومن فناء الحظوظ : حديث عبد الله بن مسعود حيث قال : ما علمت أن فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا حتى قال الله ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾^(١) الآية ، فكان فانيا عن إرادة الدنيا .

ومن ذلك حديث حارثة قال : عزفت نفسى عن الدنيا ، فكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزاً ، فنى عن العاجلة بالآجلة ، وعن الأغيار بالجبار .

وحديث عبد الله بن عمر : سلم عليه إنسان وهو فى الطواف ، فلم يردّ عليه ، وشكاه إلى بعض أصحابه ، فقال عبد الله : إنا كنا نترأى الله فى ذلك المكان .

ومنها حديث عامر بن عبد القيس قال : لأن تختلف فىّ الأسنة أحبّ إلىّ من أن أجد ماتد كرون . يعنى فى الصلاة حتى قال الحسن : ما اصطنع الله ذلك عندنا .

وفناء هو الغيبة عن الأشياء رأساً .

كما كان فناء موسى عليه السلام ، حين تجلّى ربه للجبل ﴿ فَخَرَّ مُوسَى صَعْقاً ﴾^(٢) فلم يخبر فى الثانى من حاله عن حاله ، ولا أخبر عنه مغيبه به عنها .

وقال أبو سعيد الخراز : علامة الفانى ذهاب حظه من الدنيا والآخرة إلا من الله تعالى ، ثم يبدو باد من « قدرة » الله تعالى فيريه ذهاب حظه من الله تعالى إجلالا لله ، ثم يبدو له باد من الله تعالى فيريه ذهاب حظه من رؤية ذهاب حظه ، ويبقى

(١) سورة آل عمران ١٥٢

(٢) سورة الأعراف ١٤٣

رؤية ما كان من الله لله ، ويتفرد الواحد الصمد في أحديته ، فلا يكون لغير الله مع الله فناء ولا بقاء .

معنى ذهاب حظه من الدنيا مطالبة الأعراض ، ومن الآخرة مطالبة الأعراض فيبقى حظه من الله ، وهو رضاه عنه وقربه منه ، ثم يرد عليه حالة من إجلال الله تعالى : أن يقرب مثله ، أو يرضى عن مثله استحقاقاً لنفسه ، وإجلالاً لربه ، ثم ترد عليه حالة فيستوفيه حق الله تعالى ، فيغيبه عن رؤية صفته التي هي رؤية ذهاب حظه فلا يبقى فيه إلا ما من الله إليه ، ويفنى عنه ما منه إلى الله ، فيكون كما كان : إذ كان في علم الله تعالى قبل أن يوجد ، وسبق له منه ما سبق من غير فعل كان منه .

وعبارة أخرى عن الفناء : أن الفناء هو الغيبة عن صفات البشرية بالحمل المولّه : من نعوت الإلهية ، وهو أن يفنى عنه أوصاف البشرية التي هي : الجهل والظلم ، لقوله تعالى : ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾^(١) ومن أوصافه الكنود والكفور ، وكل صفة ذميمة تفنى عنه ، بمعنى أن يغلب علمه جهله وعدله ظلمه ، وشكره كفرانه وأمثالها .

قال أبو القاسم فارس : الفناء : حال من لا يشهد صفته . بل يشهدا مغمورةً بمغيبها .

وقال : فناء البشريه ليس على معنى عدمها ، بل على معنى أن تغمد بلذة تُوفى على رؤية الألم ، واللذة الجارية على العبد في الحال كصواحبات يوسف عليه السلام : ﴿ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾^(٢) لفناء أوصافهم ، ولما ورد على أسرارهن من لذة النظر إلى يوسف مما غيبهن عن ألم ما دخل عليهن من قطع أيديهن .

ولبعض أهل العصر :

(١) سورة الأحزاب ٧٢

(٢) سورة يوسف ٣١

غابت صفات القاطعات أ كفها في شاهد هو في البرية أبدع
ففنن عن أوصافهن فلم يكن من نعتهن تاذ وتوجع
وقيام امرأة العزيز بيوسف يد نفسه ما كان يوسف يقطع
وأنشدونا في الفناء :

ذكرنا وما كنا لننسى فندكره ولكن نسيم القرب يبدو فيهره
فأفنى به عني وأبتي به له إذا الحق عنه مخبر ومعبّر

ومنهم من جعل هذه الأحوال كلها حالا واحدة وإن اختلفت عباراتها ، فجعل
الفناء بقاء ، والجمع تنفرقة ، وكذلك الغيبة والشهود ، والسكر والصحو .
وذلك أن الفانى عماله : باق بما للحق ، والباقي بما للحق : فان عماله ، والمفارق
مجموع لأنه لا يشهد إلا الحق ، والمجموع مفارق ، لأنه لا يشهد إياه ولا الخلق ، وهو باق
لدوامه مع الحق ، وهو جامع به ، وهو فان عما سواه ، مفارق لهم ، وهو غائب
سكران لزوال التمييز عنه ، ومعنى زوال التمييز عنه هو ما قلناه بين الآلام والملاذ ،
وبمعنى أن الأشياء تتوحد له فلا يشهد مخالفة ، إذ لا يصرّفه الحق إلا في موافقته ،
وإنما تميز بين الشيء وغيره ؛ فإذا صارت الأشياء شيئا واحداً سقط التمييز .

وعبر جماعة عن الفناء بأن قالوا : يؤخذ العبد من كل رسم كان له ، وعن كل
مرسوم ، فيبقي في وقته بلا بقاء يعلمه ، ولا فناء يشعر به ، ولا وقت يقف عليه ، بل
يكون خالقه عالما ببقائه وفنائه ، ووقته ، وهو حافظ له عن كل مذموم .

واختلفوا في الفانى : هل يرد إلى بقاء الأوصاف أم لا ؟

قال بعضهم : يرد الفانى إلى بقاء الأوصاف ، وحالة الفناء لا تكون على الدوام
لأن دوامها يوجب تعطيل الجوارح عن أداء المفروضات وعن حركاتها في أمور
معاشها ومعادها .

ولأبي العباس بن عطاء في ذلك كتاب سماه : كتاب عودة الصفات و بدئها .
وأما الكبار منهم والمحققون فلم يروا ردّ الفانى إلى بقاء الأوصاف ، منهم الجنيد
والخراز ، والنورى ، وغيرهم .

فالفناء : فضل من الله عز وجل ، وموهبة للعبد ، وإكرام منه له ، واختصاص
له به .

وليس هو من الأفعال المكتسبة ، وإنما هو شيء يفعل الله عز وجل بمن اختصه
لنفسه واصطنعه له ، فلورده إلى صفته كان في ذلك سبب ما أعطى ، واسترجاع ما وهب
وهذا غير لائق بالله عز وجل ، أو يكون من جهة البداء ، والبداء ^(١) صفة من
استفاد العلم ، وهذا من الله عز وجل منى ، أو يكون ذلك غروراً وخداعاً ، والله تعالى
لا يوصف بالغرور ، ولا يخادع المؤمنين ، وإنما يخادع المنافقين والكافرين .

وليس مقام الفناء يدرك بالاكْتساب ، فيجوز أن يكتسب ضده ، فإن عورض
بالإيمان والرجوع عنه ، وهو أفضل المراتب ، وبه يدرك جميع المقامات ، أجيب
عنه : أن الإيمان الذى يجوز الرجوع عنه هو الذى اكتسبه العبد من إقرار لسانه
والعمل بأركانها ، ولم يخامر الإيمان حقيقة سره ، لامن قبل الشهود ، ولامن صحة
العقود ، لكنه أقرّ بشيء وهو لا يدري حقيقة ما أقرّ به .

كما جاء في الحديث : إن الملك يأتى العبد إذا وضع في لحدّه فيقول : ما قولك
في هذا الرجل ؟

فيقول : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته

فهذا شكّ غير متيقن ،

أو يكون أقرّ بلسانه وانطوى على تكذيبه ، كالمناطق الذى أقرّ بلسانه وكذبه
بقلبه وأضمر خلافه ، ولكنه أقرّ بلسانه ولم يكذبه بقلبه ولا أضمر خلافه ، ولكن لم

(١) كلمة البداء : من بداله الشيء ، كأن تقول عن إنسان : لأنه قرر كذا وأخذ يفعله ثم بداله
في الموضوع رأى آخر فأخذ يغير موقفه الأول . وهذا على الله مستحيل .

يقع له صحة ما أقرّ به اكتساباً ولا مشاهدة ، لم يكتسب تحقيقه من جهة العلم فتقوم له الدلائل على صحته ، ولا شاهد بقباه حالاً أزال عنه الشكوك ، وقد سبق له من الله الشقاء ، فاعترضت له شبهة من خاطر أوناظ ففتنته ، فانتقل عنه إلى ضده .

فأما من سبق له من الله الحسنى ، فإن الشبهات لاتقع له ، والعوارض تزول عنه إما اكتساباً من علم الكتاب والسنة ودلائل العقل ، فيزيل خواطر السوء عنه وترد شبهات الناظر له ، إذ لا يجوز أن يكون لما خالف الحق دلائل الحق ، فهذا لاتعترضه الشكوك .

أو يكون ممن قد وقع له صحة الإيمان ، ويردّ الله تعالى عنه خواطر السوء باعتصامه بالجملة ، ويردّ عنه الله الناظر المشكّك له لطفاً به ، فلا يقابله ، فيسلم له صحة إيمانه وإن لم يكن عنده من البيان ما يحتاج مناظرة ناظره ولا ما يزيل خاطره .

أو يكون ممن وقع له صحة ما أقرّ به شهوداً أو كشوفاً ، كما أخبر حارثة عن نفسه من شهوده ما أقرّ به ، حتى حلّ ما غاب عنه من ذلك محلّ محاضر وأكثّر ، لأنه أخبر أنه عزف عن الشاهد ، فصار الغيب له شهوداً ، والشاهد غائباً ، كما قال الداراني : انفتحت عيون قلوبهم ، فانطبقت عيون رؤوسهم .

فمن وقع له صحة ما أقرّ به من هذه الجهة لم يرجع عن الآخرة إلى الدنيا ، ولا ترك الأولى للأدنى .

وهذا كله أسباب العصمة من الله له ، وتصديق ما وعد بقوله تعالى : ﴿ يُثَبِّتُ

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ ﴾ (١) .

فقد صحّ أن المؤمن الحقيقي لا ينتقل عن الإيمان ، لأنه موهبة له من الله جل وعز ، وعطاء وفضل واختصاص ، وحاشا الحقّ عز وجل أن يرجع فيما وهب ، أو يسترد ما أعطى .

(١) سورة إبراهيم ٢٧

وصورة الإيمان الحقيقي والرسمي في الظاهر صورة واحدة ، وحقائقها مختلفة .
فأما الفناء وغيره من مقامات الاختصاص ، فإن صورها مختلفة وحقائقها واحدة ،
لأنها ليست من جهة الاكتساب ، لكن من جهة النضل .

وقول من قال : إن الناني يردّ إلى أو صافه ، محال : لأن القائل ، إذا أقرّ بأن
الله تعالى اختص عبداً واصطنعه لنفسه ، ثم قال : إنه يرده ، فكأنه قال : يختص
ملا يختص ، ويصطنع ما لا يصطنع ، وهذا محال .

وجوازه من جهة التربية والحفظ عن الفتنة لا يصح أيضاً ؛ لأن الله تعالى
لا يحفظ على العبد ما آتاه من جهة السلب ، ولا بأن يردّه إلى الأوضع عن الأرفع ،
ولو جاز هذا جاز أن لا يحفظ مواضع التنن من الأنبياء : بأن يردّهم من رتبة النبوة
إلى رتبة الولاية أو ما دونها ، وهذا غير جائز .

ولطائف الله تعالى في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه من الفتنة أكثر من أن
تقع تحت الإحصاء والعدّ ، وقدرته أتم من أن تحصر على فعل دون غيره .

فإن عورض بالذي آتاه آياته ﴿فَأَنْسَاخَ مِنْهَا﴾^(۱) ، لم يعترض ، لأن الذي
انساخ لم يكن قط شاهداً حالاً ، ولا وجداً مقاماً ، ولا كان مختصاً قط ،
ولا مصطنعاً ؛ بل كان مستدرجاً مخدوعاً ممكوراً به .

وإنما أجرى على ظاهره من أعلام المختصين ، وهو في الحقيقة من المردودين ،
وإنما حلى ظاهره بالوظائف الحسنة ، والأوراد الزكية ، وهو القلب محبوب السرّ ،
لم يجد قط طعم الخصوص ، ولا ذاق لذة الإيمان ، ولا عرف الله قط من جهة الشهود ،
كما أخبر الله تعالى عنه بقوله : ﴿فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾^(۲) ، وكما أخبر عن إبليس
بقوله : ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾^(۳) .

(۱) سورة الأعراف : ۱۷۵

(۲) سورة الأعراف : ۱۷۵

(۳) سورة البقرة : ۳۴ .

قال الجنيد: إن إبليس لم ينل مشاهدته في طاعته، وآدم لم يفقد مشاهدته في معصيته.

وقال أبو سليمان: والله ما رجع من رجوع إلا من الطريق، ولو وصلوا إليه

ما رجعوا عنه.

والناني يكون محفوظاً في وظائف الحق كما قال الجنيد - وقيل له: إن أبا الحسين النوري قائم في مسجد الشونيزي منذ أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، وهو يقول: الله الله، ويصلي الصلوات لأوقاتها، فقال بعض من حضره إنه صاح - فقال الجنيد: لا، ولكن أرباب المواجهين محنوظون بين يدي الله في مواجيدهم، فإن رُدَّ الفاني إلى الأوصاف لم يُرَدَّ إلى أوصاف نفسه، ولكن يُقام مقام البقاء بأوصاف الحق.

وليس الفاني بالصعق ولا المعتوه، ولا الزائل عنه أو صاف البشرية فيصير ملكاً أو روحانياً، ولكنه ممن فنى عن شهود حظوظه، كما أخبرنا قبل.

والناني أحد عينين^(۱): إما عين لم ينصب إماماً ولا قدوة فيجوز أن يكون فناؤه غيبة عن أوصافه، فيرى بعين العتاهة وزوال العقل، لزوال تمييزه في مرافق نفسه وطلب حظوظه، وهو على ذلك محفوظ في وظائف الحق عليه، وقد كان في الأمة منهم كثير:

منهم هلال الحبشي، عبد كان لاغيرة بن شعبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نبه عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

وأويس القرني في أيام عمر بن الخطاب نبه عليه عمر، وعلى رضي الله عنهما وخلق كثير.

إلى أن كان عيان المجنون، وسعدون: وغيرها.

أو يكون إماماً يقتدى به ويربط به غيره ممن يسوسه، فأقيم مقام السياسة

(۱) أحد شخصين أو ذاتين أو كائنين

والتأديب ، فهذا ينقل إلى حالة البقاء فيكون تصرفه بأوصاف الحق لا بأوصاف نفسه .

والمصرف بأوصاف الحق هو ما ذكرناه قبل .

وسئل الجنيد عن الفراسة فقال : هي مصادفة الإصابة .

ف قيل له : هي المتفرس في وقت المصادفة أو على الأوقات ؟

قال : لا ، بل على الأوقات ، لأنها موهبة ، فهي معه كائنة دائمة .
فأخبر أن المواهب تكون دائمة .

ومن يتتبع كتب القوم وفهم إشاراتهم ، علم أن قولهم ما حكيناه عنهم ، فإن هذه المسألة وأمثالها ليست بمنصوصات لهم ولا مفردات ، بل يُعرَف ذلك من قولهم بفهم رموزهم ودرك إشاراتهم .

والله أعلم .

الباب الستون

﴿ قولهم في حقائق المعرفة ﴾

قال بعض الشيوخ :

المعرفة معرفتان : معرفة حق ، ومعرفة حقيقة .

فمعرفة الحق : إثبات وحدانية الله تعالى على ما أبرز من الصفات .

والحقيقة : على أن لا سبيل إليها ، لا متناع الصمدية وتحقق الربوبية عن الإحاطة .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ ، لأن الصمد هو الذي لا تدرك حقائق نعوته وصفاته .

وقال بعض الكبراء : المعرفة : إحضار السرّ بصنوف الفكر في مراعاة مواجيد الأذكار على حسب توالي أعلام الكشوف .

ومعناه : أن يشاهد السرّ من عظمة الله وتعظيم حقّه وإجلال قدره ما تعجز عنه العبارة .

سئل الجنيد عن المعرفة فقال : هي تردّد السرّ بين تعظيم الحقّ عن الإحاطة ، وإجلاله عن الدرك .

وقد سئل عن المعرفة فقال : أن تعلم أن ما تصور في قلبك فالحقّ بخلافه ، فيا لها حيرة ، لا له حظ من أحد ، ولا لأحد منه حظ ، وإنما وجود يتردّد في العدم ، لا تنهياً العبارة عنه ، لأن المخلوق مسبقوق ، والمسبوق غير محيط بالسابق .

معنى : هو وجود يتردّد في العدم : يعنى صاحب الحال يقول : هو موجود عيانا وشخصا ، وكأنه مغدوم صفة ونعتا .

وعن الجنيد أيضا قال : المعرفة : هي شهود الخاطر بعواقب المصير ، وأن لا يتصرّف العارف بسرف ولا تقصير .

ومعناه : أن لا يشهد حاله ، وأن يشهد سابق علم الحقّ فيه ، وأن مصيره إلى ما سبق له منه ، ويكون مصرّفا في الخدمة والتقصير .

وقال بعضهم : المعرفة : إذا وردت على السرّ ضاق السرّ عن حماها ، كالشمس يمنع شعاعها عن إدراك نهايتها وجوهرها .

قال ابن الفرغاني : من عرف الرسم تجبّر ، ومن عرف الوسم تحيّر ، ومن عرف السبق تعطلّ ، ومن عرف الحقّ تمكّن ، ومن عرف المتولّى تدلّل .

معناه : من شاهد نفسه قائماً بوظائف الحقّ أعجب ، ومن شاهد ما سبق له من الله تحيّر ، لأنه لا يدري ما علم الحقّ فيه وبماذا جرى القلم به ، ومن عرف أن ما سبق له من القسمة لا يتقدم ولا يتأخر تعطل عن الطلب ، ومن عرف الله بالقدرة

عليه والكفاية له تمكّن فلا يضطرب عند المخوفات ولا عند الحاجات ، ومن عرف
أن الله متولّي أمورہ تذلل له في أحكامه وأقضيته !!!

وقال بعض الكبار : إذا عرفه الحقّ إياه أوقف المعرفة حيث لا يشهد محبة ،
ولا خوفاً ولا رجاء ، ولا فقراً ولا غنى ، لأنها دون الغايات والحقّ وراء النهايات .
معناه : أنه لا يشهد هذه الأحوال ، لأنها أوصافه ، وأوصافه أقصر من أن
تبلغ ما يستحقّه الحقّ من ذلك .

أنشدونا لبعض الكبار :

راعيتني بالحفاظِ حتى	محييتُ عن مرّتعِ وبيّ
فأنتَ عندَ الخِصامِ عذرى	وفي ظمائي فأنتَ ريّ
إذا امتطى العارفُ المعلى	سراً إلى منظرِ عليّ
وغاصَ في أبحرِ غزارِ	تفيضُ بالخاطرِ الوحيّ
فضّ ختامَ الغيوبِ عمّا	يُحيي فؤادَ الشجى الوليّ
من حارَ في دهشةِ التلاقي	أبصرتهُ ميّتاً كحيّ

يعنى : من حيّرته دهشة ما يبدو له من الله من شاهد تعظيم الله وإجلاله ، أبصرته
حيّاً ، كميت يفنى عن رؤية ما منه ولا يجد له متقدماً ولا متأخراً .

الباب الحادى والستون

﴿ قولهم فى التوحيد ﴾

أركان التوحيد سبعة :

إفراد القدم عن الحدث ، وتنزيه القديم عن إدراك المحدث له ، وترك التساوى
بين النعوت ، وإزالة العلة عن الربوبية ، وإجلال الحقّ عن أن تجرى قدرة الحدث
عليه فتلونه ، وتنزيهه عن التمييز والتأمل ، وتبرئته عن القياس .

قال محمد بن موسى الواسطي : جملة التوحيد : أن كل ما يتسع به اللسان أو يشير إليه البيان : من تعظيم ، أو تجريد ، أو تفريد . فهو معلول ؛ والحقيقة وراء ذلك .
معناه : أن كل ذلك من أوصافك وصفاتك ، محدثة معلولة مثلك ، وحقيقة الحق : هو وصفه له .

وقال بعض الكبراء : التوحيد : إفرادك متوحدًا ، وهو أن لا يشهدك الحق إياك .

قال فارس : لا يصح التوحيد ما بقيت عليك علاقة من التجريد ، والموحد بالقول لا يشهد السرّ منفرداً به ، والموحد بالحال ذائب بحاله عن الأقوال ، ورؤية الحق حال لا يشهده إلا كل ما له ، ولا سبيل إلى توحيدده بلا قال ولا حال .

وقال بعضهم : التوحيد : هو الخروج عن جميعك بشرط استيفاء ما عليك ، وأن لا يعود عليك ما يقطعك عنه .

معناه : تبذل مجهودك في أداء حق الله ، ثم تتبرأ من رؤية أداء حقه ويستوفيك التوحيد عن أوصافك ، فلا يعود عليك منها شيء ، فإنه قاطع لك عنه .

قال الشبلي : لا يتحقق العبد بالتوحيد حتى يستوحش من سرّه وحشةً لظهور الحق عليه .

وقال بعضهم : الموحد من حال الله بينه وبين الدارين جميعاً ، لأن الحق يحمي حريمه .

قال جل وعز : ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ (١) .
فلا نردكم إلى معنى سوانا في الدنيا والآخرة .

وعلاوة الموحد : أن لا يجري عليه ذكر إخطار ما لا حقيقة له عند الحق ،

فالشواهد عن سرّه مصروفة ، والأعواض عن قلبه مطرودة ، فلا شاهد يشهده ، ولا عوض يعبده ، ولا سر يطالعه ، ولا بر يلاحظه ، هو في حقه عن حقه محجوب ، وفي حظه عن حظه مسلوب ، فلا نصيب له في نصيب ، وهو مأسور في أوفر النصيب ، والحق أوفر نصيب ، من فاته الحقّ فليس له شيء ، وإن ملك الكون ، ومن وجد الحقّ فله كل شيء ، وإن لم يملك ذرة .

معناه : هو قائم بحقه محجوب عن رؤية قيامه بحقه ، وهو مسلوب عن حظوظه وهو يرى نفسه قائمة بحظوظها ، ونصيبه من الحقّ وجود الحقّ وهو فيه مأسور وليس له متقدّم ولا متأخر ، وأنشدونا لبعضهم :

مَوَاجِدُ حَقٍّ أَوْجَدَ الْحَقَّ كُلَّهَا وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْهَا فَهُومُ الْأَكْبَرِ

الباب الثاني والستون

﴿ قولهم في صفة العارف ﴾

سئل الحسن بن علي بن يزيدانيار : متى يكون العارف بمشهد الحقّ ؟
قال : إذا بدا الشاهد ، وفنى الشواهد ، وذهب الحواسّ ، وضمحل الإخلاص .
معنى بدا الشاهد : يعنى شاهد الحقّ ، وهو أفعاله بك مما سبق منه إليك : من برّه لك ، وإكرامه إياك : بمعرفته ، وتوحيده ، والإيمان به ، تُفنى رؤية ذلك منك رؤية أفعالك ، وبرّك ، وطاعتك ، فترى كثير مامنك مستغرقا في قليل ما منه ، وإن كان مامنه ليس بقايل ، وما منك ليس بكثير .

وفناء الشواهد : بسقوط رؤية الخلق عنك ، بمعنى الضرّ والنفع ، والذمّ والمدح ، وذهاب الحواسّ هو معنى قوله : « فبي ينطق وبي يبصر » الحديث .

ومعنى اضمحل الإخلاص : أن لا يراك مخلصا ، وما خلص من أفعالك ، إن خلص ، ولن يخلص أبدا إذا رأيت صفتك ، فإن أوصافك معلولة مثلك .

سئل ذو النون عن نهاية العارف فقال : إذا كان كما كان حيث كان قبل أن يكون .

معناه : أن يشاهد الله وأفعاله دون شاهده وأفعاله .

قال بعضهم : أعرف الخلق بالله : أشدهم تحيراً فيه .

فيل لذي النون : ما أول درجة يرقاها العارف ؟

فقال : التحير ، ثم الافتقار ، ثم الاتصال ، ثم التحير .

الحيرة الأولى في أفعاله به ونعمه عنده ، فلا يرى شكره يوازي نعمه ، وهو يعلم

أنه مطالب بشكرها ، وإن شكر كان شكره نعمة يجب عليه شكرها ، ولا يرى

أفعاله أهلاً أن يقابله بها استحقاقاً لها ، ويرأها واجبة عليه ، لا يجوز له

التخلف عنها .

وقيل قام الشبلي يوماً يصلي ، فبقي طويلاً ، ثم صلى ، فلما انفتل عن صلاته قال :

ياويلاه إن صليت جحدت ، وإن لم أصل كفرت .

أي جحدت عظم النعمة ، وكال الفضل حيث قابلت ذلك بفعل شكره له

مع حقارته .

ثم أنشد :

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ أَنَّنِي كَضَفْدَعٍ يَسْكُنُ فِي الْيَمِّ
إِنْ هِيَ فَاهَتْ مَلَأَتْ فَمَّهَا أَوْ سَكَّتْ مَاتَتْ مِنَ الْغَمِّ

والحيرة الأخيرة : أن يتخير في متاهات التوحيد ، فيضل فهمه ويخنس عقله

في عظم قدرة الله تعالى وهيبته وجلاله .

وقد قيل : دون التوحيد متاهات تضل فيها الأفكار .

سأل أبو السوداء بعض الكبار فقال : هل للعارف وقت ؟

قال : لا .

فقال : لِمَ ؟

قال : لأن الوقت فرجة تنفس عن الكربة ، والمعركة أمواج تغط ، وترفع وتخط ،
فالعارف وقته أسود مظلم .

ثم قال :

شَرُّطُ الْمَعْرِفِ مَحْوُ الْكُلِّ مِنْكَ إِذَا بَدَّ الْمُرِيدُ بِلِحْظِ غَيْرِ مُطَّلِعٍ

قال فارس : العارف : من كان علمه حالة ، وكانت حركاته غلبة عليه .

سئل الجنيد عن العارف فقال : لون الماء لون الإناء .

يعنى أنه يكون في كل حال بما هو أولى : فيختلف أحواله ، ولذلك قيل :

هو ابن وقته .

سئل ذو النون عن العارف فقال : كان هاهنا فذهب .

يعنى أنك لا تراه في وقتين بحالة واحدة ، لأن مصرفه غيره .

وأنشدونا لابن عطاء :

وَلَوْ نَطَقْتُ فِي أَلْسِنِ الدَّهْرِ خَبْرْتُ بِأَنِّي فِي ثَوْبِ الصَّبَابَةِ أَرْفُلُ

وَمَا إِن لَهَا عِلْمٌ بِقَدْرِي وَمَوْضِعِي وَمَا ذَاكَ مَوْهُومٌ لِأَنِّي أَنْقَلُ

وقال سهل بن عبد الله : أول مقام في المعرفة : أن يُعطى العبد يقينا في سره

تسكن به جوارحه ، وتوكلها في جوارحه يسلم به في دنياه ، وحياته في قلبه يفوز بها

في عقباه .

قلنا : العارف هو الذي بذل مجهوده فيما لله ، وتحقق معرفته بما من الله ، وضح

رجوعه من الأشياء إلى الله .

قال الله تعالى : ﴿ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَّا

الْحَقِّ ۗ ﴾ (١) .

يجوز أن يكون ما عرفوا من الله من برّه وإحسانه : بقصده إليهم ، وإقباله عليهم ، واختصاصه إياهم من بين ذويهم .

كما قال أبي بن كعب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله أمرني أن أقرأ عليك » .

فقال : يا رسول الله أو ذكرتُ هناك ؟

قال : « نعم » .

فبكى أبي ، لم ير حالاً يقابله بها ، ولا شكراً يوازي نعمه ، ولا ذكراً كما يستحقه ، فانقطع ، فبكى .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة « عرفت فالزم » ، نسبة إلى المعرفة وألزمه إياها ولم يدلّه على عمل .

سئل ذو النون عن العارف فقال : هو رجل معهم ، باين عنهم .

قال سهل : أهل المعرفة بالله : كأصحاب الأعراف : يعرفون كلا بسيماهم ، أقامهم مقاماً أشرف بهم على الدارين ، وعرفهم الملكين .

أنشدونا لبعضهم :

يَا إِلَهَ نَفْسِي عَلَى قَوْمٍ مَضَوْا فَتَمَضَوْا لَمْ أَقْضِ مِنْهُمْ وَإِنْ طَاوَلْتُهُمْ وَطَرَى
هُمُْ الْخَافِيَةُ فِي كِبَرِ الْمُلُوكِ إِذَا أَبْصَرْتَهُمْ قُلْتَ : إِضْمَارٌ بِلا صُور

الباب الثالث والستون

﴿ قولهم في المرید والمراد ﴾

المرید : مراد في الحقيقة ، والمراد مرید : لأن المرید لله تعالى لا يريد إلا بإرادته . من الله عز وجل تقدّمت له .

قال الله تعالى : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ^(١) وقال : ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ ^(٢) .

وقال : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ ^(٣)

فكانت إرادته لهم سبب إرادتهم له ، إذ علة كل شيء صنعه ، ولا علة لصنعه ، ومن أراحه الحق فمحال أن لا يريد العبد ، فجعل المرید مراداً والمراد مریداً ، غير أن المرید هو الذى سبق اجتهاده كشوفه ، والمراد هو الذى سبق كشوفه اجتهاده . فالمرید : هو الذى قال الله تعالى عنه : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ ^(٤) ، وهو الذى يريد الله تعالى ، فيقبل بقلبه ، ويحدث فيه لطفاً يثير منه الاجتهاد فيه والإقبال عليه والإرادة له ، ثم يكشفه الأحوال .

كما قال حارثة : عزفت نفسى عن الدنيا ، فأظمأت نهارى وأسهرت ليلى ، ثم قال : وكأنى أنظر إلى عرش ربي بارزاً .

فأخبر أن كشف أحوال الغيب له كان عقيب عزوفه عن الدنيا .

والمراد : هو الذى يجذبه الحق جذبة القدرة ، ويكشفه بالأحوال ، فيثير قوة الشهود منه اجتهاداً فيه وإقبالا عليه ، وتحملاً لأثقاله .

كسحرة فرعون : لما كوشفوا بالحال فى الوقت ، سهل عليهم تحمّل ما توعدهم به فرعون فقالوا : ﴿ لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ ^(٥) .

وكما فعل بعمر بن الخطاب رضى الله عنه : أقبل يريد قتل رسول الله ، فأسره الحق فى سبيله .

(١) سورة المائدة ٥٤ .

(٢) سورة المائدة ١١٩ .

(٣) سورة التوبة ١١٧ .

(٤) سورة العنكبوت ٦٩ .

(٥) سورة طه ٧٢ .

وكقصة إبراهيم بن أدهم : خرج يطلب الصيد متلهياً ، فنودي : ما لهذا خلقت ، ولا بهذا أمرت ، مرتين ، ونودي في الثالثة من قربوس سرجه فقال : والله لأعصيت الله بعد يومى هذا ما عصمتى ربى .

هذه جذبة القدرة : كوشفوا بالأحوال ، فأسقطوا عن النفوس والأموال
أنشدنى الفقيه أبو عبد الله البرقى لنفسه :

مُرِيدٌ صَفَا مِنْهُ سِرُّ الْفُؤَادِ فَهَامَ بِهِ السَّرُّ فِي كُلِّ وَادٍ
فَفِي أَى وَادٍ سَعَى لَمْ يَجِدْ لَهُ مَلْجَأً غَيْرَ مَوْلَى الْعِبَادِ
صَفَا بِالْوَفَاءِ وَفَى بِالصَّفَا وَنُورُ الصَّفَاءِ سِرَاجُ الْفُؤَادِ
أَرَادَ وَمَا كَانَ حَتَّى أُرِيدَ فَطَوَّبَى لَهُ مِنْ مُرِيدٍ مُرَادِ

الباب الرابع والستون

﴿ قولهم فى المجاهدات والمعاملات ﴾

قال بعض الكبراء : التعب : إتيان ما وظف الله على شرط الواجب .
وشرط الواجب : الإتيان به على غير مطالبة عوض ، وإن شهدته فضلا ، بل يستوفيك عن رؤية الفضل .

والعوض : ما لله عليك فى العمل فى قوله ﴿ إِنْ أَنْتَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ ^(١) ، قال : ليعبدوه بالرق لا بالطمع .
قيل لأبى بكر الواسطى : بأى شاهد ينبغى أن يكون العبد فى حركات ما يسعى ؟

قال : بشاهد الفناء عن حركاته التى هى كائنة بغيره .
قال أبو عبد الله النجاى : استحلاء الطاعة ثمرة الوحشة عن الحق جل وعز ،

إذ لا يواصل الحقّ بها ولا يفاصل ، ولا يعتمد عليها اعتماد معول ، ولا يتركها ترك معاند ، بل يقيم وظائف الحقّ رقا وعبودية ، ويكون الاعتماد على ما في الأزل .
يريد باستحلاء الطاعة رؤيتها من نفسك ، دون مشاهدة فضل الله عليك في التوفيق في قول الله تعالى ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (١) قال أكبر من أن تباغته أفهامكم ، وتحويه عقولكم ، ويجرى على ألسنتكم .

وحقيقة الذكركر هو نسيان مساوئ فيه لقوله عز وجل ﴿ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (٢) وفي قوله تعالى ﴿ كَلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ (٣) أى الخالية عن ذكر الله ، لتعلموا أنكم بفضلته نلتم لا بأعمالكم .

قال أبو بكر القحطبي : نفوس الموحدين : نفوس سئمت من جميع ما ظهر من نعوتها وضمائمها ، واستقبحت كل باد بدا منها ، وانقطعت عن الشواهد ، والعوائد والفوائد وعجزت عن إظهار الدعوى بين يديه ، لما سمعت قوله عز وجل : ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (٤) .

الشواهد : الخلق ، والعوائد : الأعراض ، والفوائد : الأعراض .

قال أبو بكر الواسطي : معنى التكبير في الصلاة : بأنك تقول : جللت عن أن تواصل بها ، أو تفاصل بتركها ، إذ الفصل والوصل ليس بحركات ، بل هو بما سبق في الأزل .

قال الجنيد : لا يكون همك في صلاتك إقامتها دون الفرح والسرور بالاتصال بمن لا وسيلة إليه إلا به .

قال ابن عطاء : لا يكون همك في صلاتك إقامتها دون الهيبة والإجلال لمن رآك فيها .

(١) سورة العنكبوت ٤٥

(٢) سورة الكهف ٢٥

(٣) سورة الحاقة ٢٤

(٤) سورة الكهف ١١٠

وقال غيره : معنى الصلاة : التجريد عن العلائق والتفريد بالحقائق .

والعلائق : ماسوى الله ، والحقائق : مالله ومن الله .

وقال آخر : الصلاة وصل .

قال سمعت فارسا يقول : معنى الصوم : الغيبة عن رؤية الخالق برؤية الحق عز وجل ، لقوله تعالى فى قصة مريم ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًّا ﴾ (١) .

قال : لغيبتي عنهم برؤية الحق ، فلا أستجيز فى صومى أن يشغانى عنه شاغل أو يقطعنى عنه قاطع .

ويدل على قول النبى صلى الله عليه وسلم : « الصومُ جُنَّةٌ » ، أى : حجاب عما دون الله فى قوله تعالى (٢) : الصوم لى وأنا أجرى به .

قال بعض الكبار : أى أنا الجزاء به .

وقال أبو الحسن بن أبى ذر : أى معرفتى هى الجزاء له به ، قال : وحسبه ذلك جزاء ، فما يباغها شىء ولا يدانيها .

سمعت أبا الحسن الحسنى الممدانى يقول : معنى قوله : الصوم لى ، كى ينقطع الأطماع عنه ، طمع العدو أن يفسده : لأن مالله فلا يطمع فيه العدو ، وطمع النفس أن تعجب به : فإنها إنما تعجب بما لها ، وطمع الخصوم فى الآخرة : فإنهم يأخذون ما لمعبد دون مالله . هذا معنى ما فهمت من قوله .

قال بعضهم : جهد البلاء النظر إلى النفوس ، والاعتماد على الأفعال : فإن وكل إليها فهو درك الشقاء ، وفى درك الشقاء شماتة الأعداء .

أنشدونا للنورى :

(٦) سورة مريم ٢٦

(٧) فى حديث قدسى

أَقُولُ أَكَادُ الْيَوْمَ أَنْ أَبْلُغَ الْمَدَى فَيَبْعُدُ عَنِّي مَا أَقُولُ أَكَادُ
فَمَا لِي جِهَادٌ غَيْرُ أَنِّي مُقْصِرٌ وَعَجَزِي عَنْ طَوْلِ الْجِهَادِ جِهَادُ
وَإِنْ رَجَائِي عَوْدَةٌ مِنْكَ بِالرِّضَا وَإِلَّا فَحَظِّي فِي الْمَعَادِ بَعَادُ
وَأَنشِدُونَا لغيره :

هَبْنِي أَرَاعِيكَ بِالْأَذْكَارِ مُلْتَمِسًا مَا يَبْتَغِيهِ ذُووُ التَّلَوِينِ بِالْغَيْرِ
فَكَيْفَ لِي بِشُهُودٍ مِنْكَ يُحْمَلْنِي عَنِ فِتْنَةِ الْوَقْتِ بَلَّ عَنْ حَجَبَةِ الْأَثْرِ

يقول : إن طالعت في أفعالي ومجاهداتي ثوابك عليها ، وهو الذي يطلبه أرباب
لمجاهدات وأصحاب المعاملات : فكيف أطالع شهود ما يحملني عن خوف العاقبة من
تغيير الأحوال والأوقات ، وعن النظر إلى حركاتي ومجاهداتي ، وهي التي تحجبني
عنك ؟

الباب الخامس والستون

﴿ حَاهِمٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّاسِ ﴾

قيل للنورى : متى يستحق الإنسان الكلام ^(١) على الناس ؟

قال : إذا فهم عن الله جل جلاله صلح أن يفهم عباد الله ، وإذا لم يفهم عن
الله كان بلاؤه عاما في بلاده وعلى عباده .

قال السرى السقطى : إني أذكر مجيء الناس إليّ ، فأقول : اللهم هب لهم
من العلم ما يشغلهم عني ، فإني لأحب مجيئهم إليّ .

قال سهل بن عبدالله : أنا منذ ثلاثين سنة أكلم الله ، والناس يتوهمون
أنى أكلمهم .

(١) أى تدريس العلم للناس ودعوتهم إلى الله

قال الجنيد للشبلي : نحن حَبَّرنا هذا العلم تحبيراً ، ثم خبَّأناه في السرايب ، فحُتت أنت فأظهرته على رؤوس الملائكة .

فقال : أنا أقول ، وأنا أسمع ، فهل في الدارين غيري .

وقال بعض الكبار للجنيد ، وهو يتكلم على الناس : يا أبا القاسم إن الله لا يرضى عن العالم بالعلم حتى يجده في العلم فإن كنت في العلم فالزم مكانك ، وإلا فانزل .

فقام الجنيد ولم يتكلم على الناس شهرين ، ثم خرج فقال : لولا أنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « في آخر الزمان يكون زعيم القوم أَرذَلهم » ما خرجت إليكم .

وقال الجنيد : ماتكلمت على الناس حتى أشار إليّ وعلى ثلاثون من البدلاء : إنك تصلح أن تدعو إلى الله عز وجل .

وقيل لبعض الكبار : لم لا تتكلم ؟

فقال : هذا علم قد أدبر وتولى ، والمقبل على المدبر أدبر من المدبر .

قال أبو منصور البنجخيني لأبي القاسم الحكيم : بأي نية أتكلم على الناس ؟

فقال : لأعلم للمعصية نية غير الترك .

واستاذن أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي ، أبا حفص الحداد ، وكان تلميذه ،

في الكلام على الناس ، فقال له أبو حفص : وما يدعوك إليه ؟

فقال أبو عثمان : الشفقة عليهم ، والنصيحة لهم .

فقال : وما بلغ من شفقتك عليهم .

فقال : لو علمت أن الله يعذبني بدل جميع من آمن به ويدخلهم الجنة ، وجدت

من قلبي الرضا به .

فأذن له ، وشهد أبو حفص مجلسه ، فلما قضى أبو عثمان كلامه ، قام سائل ، فسبق أبو عثمان ، فأعطاه ثوبا كان عليه .

فقال أبو حفص ، يا كذاب ، إياك أن تتكلم على الناس وفيك هذا الشيء .
فقال أبو عثمان : وماذا يا أستاذ ؟

قال : أما كان فيك من النصيحة لهم والشفقة عليهم أن تؤثرهم على نفسك بثواب السبق ، ثم تتلوهم .

سمعت فارسا يقول : سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول : كنا عند الجنيد ، إذ مر به النورى ، فسلم ، فقال له الجنيد وعليك السلام يا أمير القلوب ، تكلم .

فقال النورى : يا أبا القاسم غششتهم فأجلسوك على المنابر ونصحتهم فرموني

في المزابل

فقال الهنيد : ما رأيت قلبى أحزن منه فى ذلك الوقت .

ثم خرج عاينا فى الجمعة الأخرى فقال : إذا رأيتم الصوفى يتكلم على الناس فاعلموا أنه فارغ .

وقال ابن عطاء فى قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾^(١) ، قال على مقدار فهمهم ومبلغ عقولهم .

وقال غيره فى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾^(٢) ، أى لو نطق بالمواجيد على أهل الرسوم ، يدل عليه قوله : ﴿ بَلِّغْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾^(٣) . ولم يقل بلغ ما تعرفنا به إليك .

رأى الحسين المغازلى رويم بن محمد ، وهو يتكلم على الناس فى الفقر ، فوقف عليه . وقال :

(١) سورة النساء ٦٣

(٢) سورة الحاقة ٤٤

(٣) سورة المائدة ٦٧

وَمَا تَصْنَعُ بِالسَّيْفِ إِذَا لَمْ تَكُ قِتَالًا
أَلَا ابْتَعْتَ بِمَا حَلَيْتَ هَذَا السَّيْفِ خُلُخَالًا

عبر بعبارة عن حال ليس هو فيها :

قال بعض الكبار : من تكلم عن غير معناه فقد تحمّر في دعواه ، قال الله تعالى : ﴿ كَمَثَلِ الْخِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾^(١) .

الباب السادس والستون

﴿ في توقي القوم ومجاهداتهم ﴾

ورث حارث المحاسبي من أبيه أكثر من ثلاثين ألف دينار ، فلم يأخذ منه شيئاً ، وقال : إنه كان يرى القدر .

قال أبو عثمان : كنا في دار أبي بكر بن أبي حنيفة مع أبي حفص ، فجرى ذكر صديق غائب عنا .

فقال أبو حفص : لو كان عندنا كاغد كتبنا إليه .

فقلت : ها هنا كاغد ، وكان أبو بكر قد خرج إلى السوق .

فقال أبو حفص : لعل أبا بكر قد مات ، ولم نعلم ، وصار الكاغد للورثة فترك الكتاب .

وقال أبو عثمان : كنت عند أبي حفص ، وبين يديه زبيب . فأخذت زبيبة

ووضعتها في فمي ، فأخذ بجلي وقال : يا خائن ، تأكل زبيبتى ؟ فقلت لثقتى بزهادتك

في الدنيا وعامى بإيثارك أخذت الزبيبة ، فقال : يا جاهل تثق بقلب لا يملكه صاحبه؟!!

سمعت كثيراً من مشائخنا يقولون : كان الشيوخ يهجرون الفقير لثلاث :

إذا حجّ عن غيره بمال ، وإذا أتى خراسان ، وإذا دخل اليمن .

(١) سورة الجمعة هـ

فقالوا : من أتى خراسان : لم يأتها إلا للرفق وليس بها مباح ، فيطيب مطعمه .
وأما اليمن : ففيه طرق إلى الفسق كثيرة .

وكان أبو المغيث لا يستند ولا ينام على جنبه ، وكان يقوم الليل ، وإذا غلبته عينه قعد ، ووضع جبينه على ركبتيه فيعفو غفوة .
ف قيل له : ارفق بنفسك .

فقال : والله مارفق الرفيق بي رفقا فرحت به ، أما سمعت سيد المرسلين يقول :
« أشد الناس بلاء : الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل » .

قالوا : إن أبا عمرو الزجاجي أقام بمكة سنين كثيرة لم يحدث في الحرم ، كان يخرج من الحرم للحديث ، ثم يعود إليه وهو على الطهارة .

قال سمعت فارسا يقول : كان أبو عبد الله المعروف بشكثل لا يكلم الناس ، وكان يأوى إلى الخرابات في سواد الكوفة ، وكان لا يأكل إلا المباح والقمامات ، فلقيته يوما فتعلقت به ، وقلت : سألتك بالله ألا أخبرتنى : ما الذي منعك عن الكلام ؟

فقال : يا هذا ، الكون توهم في الحقيقة ، ولا تصحّ العبارة عما لا حقيقة له !
والحق تقصر عنه الأقوال دونه ! فما وجه الكلام ؟ وتركني ومرّ .

قال : وسمعت يقول : سمعت الحسين المغازلي يقول : رأيت عبد الله القشاع ليلة قائما على شط دجلة ، وهو يقول : ياسيدي أنا عطشان ، ياسيدي أنا عطشان ، حتى أصبح ، فلما أصبح قال : ياويلتي ، تبيح لي شيئا وتحول بيني وبينه ، وتحظر عليّ شيئا وتحلي بيني وبينه ، فأيش أصنع ؟ ورجع ولم يشرب منه .

وسمعت يقول : سمعت بعض الفقراء قال : كنت سنة الهبير مع الناس ، فانفلتت ثم رجعت ، فكنت أطوف بين الجرحى ، قال : فرأيت أبا محمد الجريري ، وكان قد نيف على المائة .

فقلت : يا شيخ ، ألا تدعو فيكشف ما برى ؟

قال : قد فعلتُ ، قال : إني أفعل ما أشاء ، فأعدت عليه ، فقال يا أخى ،
ليس هذا وقت الدعاء ، هذا وقت الرضا والتسليم .

فقلت : ألك حاجة .

فقال : أنا عطشان .

فجئته بماء فأخذه وأراد أن يشرب ، فنظر إلى فقال : هوّلاً ، عطاش وأنا أشرب
هذا شرّه ، فردّه على ، ومات من ساعته !!

قال : وسمعتَه يقول سمعت بعض أصحاب الجريري يقول : مكثتُ عشرين
سنة لا يخطر لي ذكر الطعام حتى يحضر ، ومكثت عشرين سنة أصلى الفجر على
طهور العشاء الآخرة ، ومكثت عشرين سنة لا أعقد مع الله عقداً : مخافة أن يكذبني
على لساني ، ومكثت عشرين سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي ، ثم حالت الحال ،
فكثت عشرين سنة لا يسمع قلبي إلا من لساني .

معنى قوله : لا يسمع لساني إلا من قلبي أى لا أقول إلا من حقيقة ما أنا عليه ،
وقوله لا يسمع قلبي إلا من لساني أى حفظ على لساني ، لما قال : « فبي يسمع وبي
يبصر وبي ينطق » .

قال : وسمعت بعض مشائخنا يقول : سمعت محمد بن سعدان يقول : خدمت
أبا المغيث عشرين سنة ، فما رأيته أسف على شيء فاته ، أو طلب شيئاً فقده .

وقيل : إن أبا السوداء وقف ستين وقفة .

وجعفر بن محمد الخلدی وقف خمسين وقفة .

وكان بعض المشايخ ، وأكثر ظني أنه أبو حمزة الخراساني ، حجّ عشر حجج
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحجّ عن العشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

عشر حجج حج عن نفسه حجة : يتوسل بتلك الحجج إلى الله في قبول حجته .

الباب السابع و لستون

﴿ في لطائف الله للقوم وتنبيهه إياهم بالهاتف ﴾

قال أبو سعيد الخراز : بينا أنا عشية عرفة ، قطعني قرب الله عز وجل عن سؤال الله . ثم نازعتني نفسي بأن أسأل الله تعالى ، فسمعت هاتفاً يقول : أبعد وجود الله تسأل الله غير الله (١)

قال أبو حمزة الخراساني : حججت سنة من السنين ، فكنت أمشي ، ف وقعت في بئر ، فنازعتني نفسي بأن أستغيث ، فقلت : لا والله لا أستغيث ، فما استتممت هذا الخاطر حتى مرّ برأس البئر رجلان ، فقال أحدهما للآخر : تعال حتى نطم رأس هذا البئر من الطريق ، فأتوا بقصب وبارية ، وهمت أن أصيح ، ثم قلت : يا من هو أقرب إليّ منهما وسكت حتى طموا ومضوا ، فإذا أنا بشيء قد دلى برجليه في البئر ، وهو يقول : تعلق بي ، فتعلقتُ به ، فإذا هو سبع ، وإذا هاتف يهتف بي ، ويقول لي : يا أبا حمزة ، هذا حسن ، نجيناك من التلف في البئر بالسبع !!

قال : سمعت بعض أصحابنا يقول : قال أبو الوليد السقاء قدّم إلى أصحابنا يوماً لبنا ، فقلت هذا يضرّني فلما كان يوم من الأيام دعوت الله تعالى ، فقلت : اللهم اغفر لي ، فإنك تعلم أنني ما أشركت بك طرفة عين ، فسمعتُ هاتفاً يهتف بي ويقول : ولا ليلة اللبن !!

قال أبو سعيد الخراز : كنت في البادية ، فنالني جوع شديد ، فطالبتني نفسي بأن أسأل الله طعاماً ، فقلت : ليس هذا من فعل المتوكلين ، فطالبتني نفسي بأن أسأل الله صبراً ، فلما هممت بذلك سمعتُ هاتفاً يقول :

(١) من ذلك قوله تعالى : « قل الله ، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » .

وَيَزَعَمُ أَنَّهُ مِنَّا قَرِيبٌ وَأَنَا لَا نُضِيعُ مَنْ أَتَانَا
وَيَسْأَلُنَا الْقُوَى عَجْزًا وَضَعْفًا كَأَنَّا لَا نَرَاهُ وَلَا يَرَانَا !!

ويشهد لصحة حال الهاتف : ما حدثنا محمد بن محمد بن محمود ، قال : حا^(١) نصر
بن زكريا ، حا عمار بن الحسن ، حا سلامة بن الفضل ، حا محمد بن إسحاق ، عن يحيى
بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عائشة . قالت : « لما أرادوا غسل النبي
صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه ، فقالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه
كما نجرد موتانا ، أو نغسله وعليه ثيابه ، قالت : فلما اختلفوا ، ألقى الله عليهم السنة ،
حتى ما بقي منهم أحد إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت ، لا يدرون
من هو : أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه . »

الباب الثامن والستون

﴿ تنبيهه إياهم بالفراسات ﴾

قال أبو العباس بن المهدي : كنت في البادية فرأيت رجلا يمشى بين يدي
حافي القدم ، حاسر الرأس ، ليس معه ركوة ، فقلت في نفسي : كيف يصلى هذا
الرجل ؟ ما لهذا طهارة ولا صلاة ! قال فالتفت إلي فقال : ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَأَحْذَرُوهُ ﴾^(٢) قال : فسقطت مغشيا عليّ ، قال : فلما أفقت استغفرت الله من تلك
الرؤية التي نظرت بها إليه ، فبينما أنا أمشي في بعض الطريق ، فإذا هو بين يدي ،
فلما رأيته : هبته وتوقفت ، فالتفت إليّ ثم قرأ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ
عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾^(٣) قال : ثم غاب فما رأيته بعد ذلك ، أو كما قال .
سمعت أبا الحسن الفارسي يقول : قال لي أبو الحسن المزين : دخلت البادية

(١) رمز عن « حدثنا » .
(٢) سورة البقرة ٢٣٥ .
(٣) سورة الشورى ٢٥ .

وحدى على التجريد ، فلما بلغت العمق ، قعدت على شفير البركة ، فحدثني نفسى
بقطعها البادية على التجريد ودخلها شيء من العجب ، فإذا أنا بالكتانى - أو غيره
الشك منى - من وراء البركة ، فنادانى : يا حجام إلى كم تحدث نفسك بالأباطيل ؟ !
ويروى أنه قال له : يا حجام احفظ قلبك ولا تحدث نفسك بالأباطيل .

وقال ذو النون: رأيت فتى عليه أطمار رثة فتقدّرتَه نفسى وشهد له قلبى بالولاية،
فبقيتُ بين نفسى وقابى أتفكر ، فاطلع الفتى على سرّى فنظر إلىّ فقال : يا ذا النون
لا تبصرنى لكى ترى خِلقى ، وإنما الدر داخل الصدف . ثم ولى وهو يقول :

تَهتَ عَلَى أَهْلِ ذَا الزَّمَانِ فَمَا أَرْفَعُ مِثْمُ لَوَاحِدٍ رَأْسَا
ذَاكَ لِأَنِّي فَتَى أَخُو فِطْنٍ أَعْرَفُ نَفْسِي وَأَعْرَفُ النَّاسَا
فَصِرْتُ حُرًّا مُمْلَكًا مُدْرَعًا بِالْقِنُوعِ لِبَاسَا

ويشهد لصحة الفراسة ما حدثنا أحمد بن على قال : حاثواب بن يزيد الموصلى ،
حا إبراهيم بن الهيثم البلدى ، حا أبو صالح كاتب الليث ، حا معاوية بن صالح عن
راشد بن سعيد ، عن أبى أمامة الباهلى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » .

الباب التاسع والستون

﴿ تنبيهه إياهم بالخواطر ﴾

قال أبو بكر بن مجاهد المقرئ : قدم أبو عمرو بن العلاء يوما ليصلى بالناس
وما كان يوم فيقدم اضطراراً ، فلما تقدّم قال للناس استنوا ، فغشى عليه ،
فلم يفق إلا بالغد ، فقيل له فى ذلك ، فقال : وقت ما قلت لكم : استنوا ، وقع فى
قلبي خاطر من الله تعالى كأنه يقول لى : يا عبدى هل استويت لى قطرفة عين حتى
تقول خلقتى استنوا ؟

قال الجند : مرضت مرضة فسألت الله أن يعافيني ، فقال لي في سرّي لا تدخل بيني وبين نفسك .

قال سمعت بعض أصحابنا يقول : سمعت محمد بن سعدان ، يقول : سمعت بعض الكبراء يقول : ربما أغفو غفوة فأنادى أتنام عنى ؟ إن نمت عنى لأضربنك بالسياط .

الباب السبعون

﴿ تنبيهه إياهم في الرؤيا ولطائفها ﴾

قال : سمعت أبا بكر محمد بن غالب يقول : سمعت محمد بن خفيف يقول : سمعت أبا بكر محمد بن علي الكتاني يقول : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عادتى - فكانت العادة قد جرت له أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة اثنين وخميس ، فيسأله مسائل ، فيجيبه عنها - قال : « فرأيتك قد أقبلت عليّ ، ومعه أربعة نفر

فقال لي : يا أبا بكر أتعرف من هذا ؟

قلت : نعم ، هو أبو بكر .

ثم قال لي : أتعرف هذا ؟

قلت : نعم ، هو عمر .

ثم قال أتعرف هذا ؟

قلت : نعم ، هو عثمان .

ثم قال لي : أتعرف هذا الرابع ؟

فتوقفت ولم أجب ، فأعاد عليّ ثانيا ، فتوقفت ، فأعاد عليّ ثالثا ، فتوقفت ،

وكان في قلبي منه غيرة ، قال : فجمع كمنه وأشار بها إليّ ، ثم بسطها ، وضرب بها

صدری ، وقال لی : یاأبا بکر قل : هذا علی بن أبی طالب .

فقلت : یارسول الله ، هذا علی بن أبی طالب ؟ ! قال : فأخی علیه السلام بینی
و بین علی رضی الله عنه ، قال : ثم أخذ علی رضی الله عنه بیدی . وقال لی : یاأبا
بکر ، قم حتی تخرج إلى الصفا ، فخرجت معه إلى الصفا ، وکنت نائماً فی حجرتی ،
فاستيقظت : فإذا أنا علی الصفا .

قال سمعت منصور بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله بن الجلاء یقول :
دخلت مدينة رسول الله صلی الله علیه وسلم و بی شیء من الفاقة ، فتقدمت إلى القبر ،
وسلمت علی النبی صلی الله علیه وسلم و علی ضجیعیه : أبی بکر و عمر رضی الله عنهما ،
ثم قلت : یارسول الله بی فاقة ، وأنا ضیفک اللیلة ، ثم تنحیت و نمت بین القبر والمنبر
فإذا أنا بالنبی علیه السلام جاءنی و دفع إلى رغیفا ، فأكلت نصفه ، فانتبهت ، فإذا
فی یدی نصف الرغیف .

قال یوسف بن الحسین : کان عندنا شاب من أهل الإرادة ، أقبل علی الحدیث
وقصر فی قراءة القرآن ، فأتی فی منامه ، فقیل له : إن لم تكن بی جافیا فلم هجرت
کتابی ، أما تدبرت مافیہ من لطیف خطابی ؟ .

یشهد لصحة الروایا ما حدثنا علی بن الحسن بن أحمد السرخسی إمام جامعها ،
حأبو الولید محمد بن إدريس السلمی ، حأسوید ، حأمحمد بن عمرو بن صالح بن
مسعود الکلاعی ، عن الحسن البصری قال : دخلت مسجد البصرة ، فإذا رهط
من أصحابنا جلوس ، فجلست إليهم ، فإذا هم یذکرون رجلاً یغتابونه ، فنهیتهم عن
ذکره ، وحدثتهم بأحادیث فی الغیبة باغتني عن رسول الله صلی الله علیه وسلم
وعن عیسی بن مریم علیه السلام ، فأمسك القوم ، وأخذوا فی حدیث آخر ، ثم
عرض ذکر ذلك الرجل ، فتناولوه ، و تناولته معهم ، فانصرفوا إلى رحالهم
وانصرفتُ إلى رحلی ، فنمت ، فأتانی آت فی منامی أسود ، فی یده طبق من خلاف

وعليه قطعة من لحم خنزير ، فقال لى : كل ، قلت : لا آكل ، هذا لحم خنزير ،
قال : كل ، قلت : لا آكل ، هذا لحم خنزير ، قال : كل ، قلت : لا آكل ، هذا
لحم خنزير ، هذا حرام ، قال لتأكلنه ، فأبيت عليه ، ففكّ لحيّ ووضعها في فمي ،
فجعلت ألوكمها وهو قائم بين يدي ، فجعلت أخاف أن ألقها وأكره أن أستترها ،
فاستيقظت على تلك الحال ، فوالله لقد لبثت ثلاثين يوماً وثلاثين ليلة ما ينفعني طعام
أطعمه ولا شراب أشربه إلا وجدت طعامها في فمي وريحها في منخري !!

الباب الحادى والسبعون

﴿ لطائف الحق بهم في غيرته عليهم ﴾

دخل جماعة على رابعة : يعودونها من شكوى ، فقالوا . ما حالك ؟
قالت : والله ما أعرف لعلتى سببا ، غير أنى عرضت على الجنة ، فملت بقلبي إليها .
فأحسب أن مولاي غار علىّ ، فعاتبني ، فله العتبى
قال الجنيد : دخلت على سري السقطى فرأيت عنده خزف كوزٍ مكسور .
فقلت ما هذا ؟

قال جاءتنى الصبية البارحة بكوز فيه ماء ، فقالت لى : ياأبت ، هذا الكوز
معلق ههنا ، فإذا برد ، فاشربه ؛ فإنها ليلة غمة ، فغلبتنى عينى ، فرأيت جارية من
أحسن الجوارى دخلت على ، فقلت لمن أنت ؟ قالت : لمن لا يشرب الماء المبرّد فى
الكيزان ، وضربت بيدها إلى الكوز : فانكسر ، وهو الذى ترى ^(١) . فهازال
الخزف مكانه لم يحركه حتى ستره الغبار !!!

قال المزين : أقمت فى بعض المنازل بالبادية سبعة أيام لم أطمع شيئاً ، فأضافنى

(١) : ومن ذلك قوله تعالى : « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » .

رجل في منزله ، فقدم إلى تمرّاً وخبزاً ، فلم أقدر على أكله ، فلما كان الليل اشتهيته ، فأخذت نواة أعالج بها فتح في ، ف ضربت النواة سني ، فقالت صبية من البيت : يا أبي كم يأكل ضيفنا الليلة ! فقلت : ياسيدي جوع سبعة أيام ، ثم تنفّص عليّ ، وعزتك لاذقته !!

قال أحمد بن السمين : كنت أمشي في طريق مكة ، فإذا أنا برجل يصيح :
أغثنى يا رجل الله ، الله !
قلت : مالك ، مالك ؟

قال : خذ مني هذه الدراهم ، فإنني ما أقدر أن أذكر الله وهي معي ، فأخذتها منه ، فصاح : لبيك اللهم لبيك ، وكانت أربعة عشر درهماً^(١) .

قيل لأبي الخير الأقطع : ما كان سبب قطع يدك ؟ قال : كنت في جبل لكّام - أولبنان - ومعى رفيق لي ، فجاء رجل من بعض السلاطين ومعه دنانير يفرّقها ، فناولني منها ديناراً ، فمددت إليه ظهر كفي ، فوضع عليها ديناراً ، نقلته يدي في حجر رفيقي وقت ، فلما كان بعد ساعة إذا أنا بأصحاب السلطان يطلبون لصوصاً ، فأخذوني فقطعوا يدي .

يشهد لهذا المعنى ما حدثنا به أحمد بن حيان التميمي ، قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل ، حاقتيبة بن سعيد ، حايعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني ، عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى ليحصى عبده من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم » .

(١) : ومن ذلك حديث معناه : « أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلباس له أعلام قهياً للصلاة أو صلى فيه ، ثم طرحه وقال : شغلتنى أعلامها آتني بأنجانية فلان .. » .

الباب الثاني والسبعون

﴿لطائفه بهم فيما يحملهم﴾

سمعت فارسا يقول: سمعت أبا الحسن العلوي تلميذ إبراهيم الخواص يقول: رأيت الخواص بالدينور في جامعها، وهو جالس في وسطه، والثلج يقع عليه، فأدركني الإشفاق عليه، فقلت له: لو تحولت إلى الكين؟ فقال: لا، ثم أنشأ يقول.

لَقَدْ وَضَحَ الطَّرِيقُ إِلَيْكَ قَصْدًا فَمَا أَحَدٌ أَرَادَكَ يَسْتَدِلُّ
فَإِنْ وَرَدَ الشِّتَاءُ فَفِيكَ صَيْفٌ وَإِنْ وَرَدَ المَصِيفُ فَفِيكَ ظِلٌّ

ثم قال لي: هات يدك، فناولته يدي، فأدخلها تحت خرقته، فإذا هو يتصبب عرقا!!

قال: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: كنت في بعض الوادي، فأصابني عطش شديد حتى تعبت عن المشي من الضعف، وكنت سمعت أن العطشان تقطر عيناه قبل أن يموت، قال: فقعدت وأنا أنتظر تقطر عيني إذ سمعت حسا، فنظرت، فإذا هي حية بيضاء كأنها الفضة الصافية تبرق، وقد قصدتني مسرعة، فهالتي، فقممت فرعا، ودخلتني قوة من الفرع، فجعلت أمشي على ضعف وهي خلفي تنفث، فلم أزل أمشي وهي خلفي حتى بلغت ماء وسكن الحس، فالتفت، فلم أرها، وشربت الماء، فنجوت. قال: وربما يكون بي غم أو علة، فأراها في النوم، فتكون بشارة لي بفرج غمي وزوال علتى.

الباب الثالث والسبعون

﴿لطائفه بهم في الموت وبعده﴾

قال أبو الحسن المعروف بالقزاز: كنا في الفج، فأتانا شاب حسن الوجه عليه

طمران ، فسلم علينا ، وقال : ههنا موضع أموت فيه نظيف ؟ قال : فتعجبنا ، وقلنا له :
نعم ! فدللناه على عين بالقرب منا ، فذهب ، فتوضأ ، وصلى ماشاء الله ، ثم انتظرناه
ساعة ، فلم يجئنا ، فأتيناه ، فإذا هوميت .

قال أصحاب سهل بن عبدالله : كان سهل على التخت يغسل ، وسبابته من يده
اليمنى منتصبه يشير بها .

قال أبو عمرو الاضطخري : رأيت أباتراب النخشي في البادية قائماً ، ميتاً ،
لا يمسكه شيء .

قال إبراهيم بن شيبان وافاني بعض المريدين ، فاعتلّ عندي أياماً ، فمات ، فلما
أن أدخل في قبره ، أردت أن أكشف خده وأضعه على التراب تذلاً لعلّ الله يرحمه
فتبسم في وجهي ، وقال لي : تذلني بين يدي من يدلني ؟ قال : قلت : لا يا حبيبي ،
أحياة بعد الموت ؟

فأجاب : أماءمت أن أحبّاءه لا يموتون ، ولكن ينقلون من دار إلى دار .

وقال إبراهيم بن شيبان أيضاً : كان عندي في القرية شاباً من أهلها متنسكاً
ملازماً للمسجد ، وكنت مشغولاً به ، فاعتلّ فأتيت في بعض الجمعات البلد للصلاة ،
وكنت إذا جئت البلد أقيم عند إخواني بقية يومي وليلي ، فوقع عليّ الانزعاج
بعد العصر ، فأتيت القرية بعد العتمة ، فسألت عن الفتى ، قالوا : نظنه متوجعاً ،
فأتيته ، وسامت عليه ، وصاحفته ، فخرجت روحه مع المصاحفة ، فتوليت غسله ، فغلطت
في صبّ الماء : أردت أن أصبّ على يمينه صببت على يساره ويده في يدي ، فانزع
يده من يدي حتى ذهب ما كان عليه من الصدر ، فغشى على من كان معي ، ثم فتح
عينيه في ففرزت ، وصليت عليه ، ودخلت القبر أواريه ، وكشفت عن وجهه ، ففتح
عينيه وتبسم حتى بدت نواجذه وثناياه ، فسوينا عليه ، وحثينا عليه التراب .

يشهد لصحة ذلك ما حدثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الفارسي ، حانصر

ابن أحمد البغدادي ، ح الوليد بن شجاع السكوني ، عن خالد ، عن نافع الأشعري ،
عن حفص بن يزيد بن مسعود بن خراش : أن الربيع بن خراش ، كان حلف أن
لا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار ، فمكث لا يراه أحد يضحك حتى
مات ، فيما يرون ، فأغمضوه ، وسجوه ، وبعثوا إلى قبره ليحفر ، وبعثوا إلى كفنه ،
فأتى به .

فقال ربعي بن خراش : رحم الله أخي كان أقومنا في الليل الطويل ، وأصومنا
في اليوم الحار ، قال : فإنهم لجلوس حوله ، إذ طرح الثوب عن وجهه ، فاستقبلهم
وهو يضحك .

فقال له أخوه ربعي : يا أخي أبعده الموت حياة ؟ .

قال نعم ، إني لقيت ربي ، وإنه تلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان ، وإنه قد
كساني سندساً وحريراً ، ألا وإني وجدت الأمر أيسر مما ترون ، فلا تغتروا ، فإن
خيلي محمداً صلى الله عليه وسلم ، ينتظرنى ليصلى عليّ ، الوحي الوحي . ثم خرجت
نفسه في آخر ذلك ، كأنها حصاة قذفت في ماء ، فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين ،
فقالت : أخو بني عبس ! رحمه الله ، سمعت رسول الله يقول : « يتكلم رجل من
أمتي بعد الموت من خير التابعين » .

الباب الرابع والسبعون

﴿ من لطائف ماجرى عليهم ﴾

قال أبو بكر القحطبي : كنت في مجلس سمنون ، فوقف عليه رجل ، فسأله عز
الحجة ، فقال : لأعرف اليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسألة ، فسق على رأ
طائر ، فوقع على ركبته ، فقال : إن كان فهذا ، ثم جعل يقول - ويشير إلى الطير -

بلغ من أحوال القوم كذا وكذا، فشاهدوا كذا وكذا، وكانوا في حال كذا وكذا، فلم يزل يتكلم عليه حتى سقط الطير عن ركبته ميتا .

قال أبو بكر بن مجاهد : سمعت أحمد بن سنان العطار يقول : سمعت بعض أصحابنا يقول : خرجت يوما إلى نيل واسط ، فإذا أنا بطير أبيض في وسط الماء ، وهو يقول : سبحان الله على غفلة الناس .

قال جعفر : سمعت الجنيد يقول : لقيت شابا من المريدين في البادية جالسا عند شجرة ، فقلت : يا غلام ، ما الذي أجلسك ههنا ؟

فقال : ضالّ افتقدته . فمضيت وتركته ، فلما انصرفت إذا أنا به قد انتقل إلى موضع قريب مني ، فقلت له : فما جلوسك الساعة ههنا ؟ .

قال : وجدت ما كنت أطلبه في هذا الموضع فلزمته .

فقال الجنيد : فلا أدري أي حاله أشرف ، لزومه لافتقاد حاله ، أو لزومه الموضع الذي نال فيه مراده .

قال أبو عبد الله محمد بن سعدان : سمعت بعض الكبراء يقول : كنت يوما جالسا بجذاء البيت ، فسمعت أنينا من البيت : يا جدر تنح عن طريق أوليائي وأحبائي ، فمن زارك بك طاف حولك ، ومن زارني بي طاف عندي .

الباب الخامس والسبعون

﴿ في السماع ﴾

السماع : استجمام من تعب الوقت ، وتنفس لأرباب الأحوال ، واستحضار الأسرار لذوى الأشغال .

وإنما اختير على غيره مما تستروح إليه الطباع ، لبعد النفوس عن التشبث به والسكون إليه ، فإنه من القضاء يبدو ، وإلى القضاء يعود .

وأرباب الكشوف والمشاهدات : استغنوا عنها بالأسباب الحاملة لهم تنزه أسرارهم في ميادين الكشوف .

سمعت فارسا يقول : كنت عند قوطة الموصلى ، وكان لزم سارية في جامع بغداد أربعين سنة ، قلنا له : ههنا قوالة طيب ندعوه ؟ لك .

قال : أنا أجلّ من أن يستقطعني شخص أو ينفذ فيّ قول ، أنا ردم كله .

فالسماع إذا قرع الأسماع أثار كوامن أسرارها ، فمن بين مضطرب لعجز الصفة عن حمل الوارد ، ومن بين متمكن بقوة الحال .

قال أبو محمد رويم : إن القوم سمعوا الذكر الأول حين خاطبهم بقوله : (ألسنتُ برَبِّكُمْ)^(١) فكمن ذلك في أسرارهم كما كمن كون ذلك في عقولهم ، فلما سمعوا كوامن أسرارهم ، فانزعجوا ، كما ظهرت كوامن عقولهم عند إخبار الحق لهم عن ذلك : فصدّقوا .

سمعت أبا القاسم البغدادي يقول : السماع على ضربين ، فطائفة سمعت الكلام فاستخرجت منه عبرة ، وهذا لا يسمع إلا بالتمييز وحضور القلب ، وطائفة سمعت النعمة ، وهي قوت الروح ، فإذا ظفر الروح بقوته أشرف على مقامه وأعرض عن تدبير الجسم ، فظهر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركة .

قال أبو عبد الله النباجي : السماع ما أثار فكرة واكتسب عبرة ، وما سواه فتنة . قال الجنيد : الرحمة تنزل على الفقير في ثلاثة مواضع : عند الأكل ، فإنه لا يأكل إلا عند الحاجة ، وعند الكلام ، فإنه لا يتكلم إلا للضرورة ، وعند السماع ، فإنه لا يسمع إلا عند الوجد .

﴿ تم الكتاب بحمد الله ﴾

(١) : الأعراف ١٧٢

التعريف بصاحب التعرف

مع ما بلغه كتاب « التعرف » من مكانة كبرى في الدوائر العلمية العالمية ، فإن مؤلفه لم يظفر بالعناية الجديرة بمكانته .

فترجمة حياته متواضعة في كتب التاريخ والطبقات ، والإجماع على أنه كان فقيها حنفيا صوفيا ، وكان إماما أصوليا ، وكان فارسي الأصل ، وكان يلقب بتاج الإسلام . ويقول محمد بن إسحاق : « هو أبو بكر البخاري الكلاباذي تفقه على الشيخ محمد بن الفضل ، وكان إماما أصوليا ، وله كتاب التعرف جمع فيه أقوال أصحابنا في التوحيد » .

وكان يطلق على المؤلف « تاج الإسلام » ومن مؤلفاته .

١ - الأربعين في الحديث .

٢ - الإشعاع والأوتار .

٣ - آمالي في الحديث .

٤ - بحر الفوائد ، المشهور بمعاني الأخبار .

٥ - التعرف لمذهب أهل التصوف .

وغير ذلك .

وعلى كتاب التعرف شرح لشيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة ٤٨١ هـ وهو شرح لطيف .

وشرح للقاضي علاء الدين التبريزي ، وشرح للإمام إسماعيل بن محمد بن عبد الله المستمل المتوفى سنة ٤٣٤ هـ .

وقد ترجم له « بروكلن » وتبع النسخ الخطية لكتاب « التعرف » في المكتبات العالمية . فقال :

هو محمد بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي أبو بكر ، المتوفى سنة ٣٨٠ هـ ٩٩٠ م -
أو ٣٩٠ هـ - ١٠٠٠ م .

مؤلفاته :

١ - كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف ، ذكره حاجي خليفة ، ٤١٩ و ٦٦٦ ،
الجزائر ٩٠٦ و بودليان ٢٥٣/١ ، وجار الله ٢١٧ ضمن مجموعة هو الأول فيها
ورامبو ، ٣٥٩/١ برقم ٢٦٨ مطبوع على هامش « إحياء علوم الدين للغزالي في
استامبول سنة ١٣٢١ هـ ، مختصر له - اندياب المكتب الهندي ٦٥٧ ضمن مجموعة
هو السادس فيها .

ثم ذكر الشروح التي وضعت عليه وهي :

حسن التصرف ، لعل بن إسماعيل القونوي المتوفى سنة ٧٢٩ هـ - ١٣٢٩ م
منه نسخ في فينا ١٨٨٨ ، برلين ١٢٠٢ ، وبيازيد ١٧٠٩ ، برلين ٣٨٧ ،
وعليها تعليقات مختلفة منسوبة إلى الشيخ علي بن أحمد بن محمد بن أحمد المتوفى
قريبا من ٨٨٠ هـ - ١٤٧٠ م - وانظر كذلك فوز المرديدن . . إلى آخره .

٢ - بحر الفوائد ، المسمى بمعاني الأخبار ، ذكره حاجي خليفة ١٧٢٩/٢٢٤ .

أصول خطية : جار الله ١٣٦٨ بين جامع ٢٧٤ ، والاسكندرية ٨ - حديث
القاهرة ٩٢/١ ، وجاء في ذيل مجموعة « بروكلن » .

محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، وفي مخطوطة باريس برقم ٥٨٥٥ : محمد بن أبي إسحاق
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي الحنفي أبو بكر المتوفى عام ٣٨٠ هـ أو ٣٨٥ هـ
أو ٣٩٥ هـ .

ومن مؤلفاته كتاب « التعرف » وقد نشر - ار برى - الأصل العربي بالقاهرة ،
ونشرت ترجمة انجليزية له في كيردج بانجلترا سنة ١٩٣٦ م .

ثم يذكر :

« إن كتاب « التعرف » كتاب مختصر مشهور ، آتنا بشأنه المشايخ وقالوا
فيه : لولا التعرف لما عرف التصوف .
وفي سفينة الراغب : « هو كتاب عزيز الوجود ، كثير النفع ، أشار إلى مشرب
القوم وحقائق السلوك » .

الصوف ابانى الانبياء ورتى الاولياء ص ٢٢

فهرس الموضوعات

صفحة	الموضوع
١	التصوف . . . والتعرف
١٤	لجنة نشر الأصول الصوفية
١٩	مقدمة المؤلف
٢١	الباب الأول قولهم في الصوفية لم سميت الصوفية صوفية
٢٧	الباب الثاني في رجال الصوفية
٣٠	الباب الثالث فيمن نشر علوم الإشارة كتبها ورسائل
٣٢	الباب الرابع فيمن صنف في المعاملات
٣٣	الباب الخامس شرح قولهم في التوحيد
٣٥	الباب السادس شرح قولهم في الصفات
٣٧	الباب السابع اختلافهم في أنه لم يزل خالقا
٣٩	الباب الثامن اختلافهم في الأسماء
٣٩	الباب التاسع قولهم في القرآن
٣٩	الباب العاشر اختلافهم في الكلام ماهو
٤٢	الباب الحادى عشر قولهم في الرؤية
٤٣	الباب الثاني عشر اختلاف قولهم في رؤية النبي عليه السلام
٤٤	الباب الثالث عشر قولهم في القدر وخلق الأفعال
٤٦	الباب الرابع عشر قولهم في الاستطاعة
٤٨	الباب الخامس عشر قولهم في الجبر
٥٠	الباب السادس عشر قولهم في الأصلح

- ٥٢ الباب السابع عشر قولهم في الوعد والوعيد
- ٥٤ الباب الثامن عشر قولهم في الشفاعة
- ٥٧ الباب التاسع عشر قولهم في الأطفال
- ٥٨ الباب العشرون فيما كلف الله البالغين
- ٦٣ الباب الحادى والعشرون قولهم في معرفة الله تعالى
- ٦٦ الباب الثانى والعشرون اختلافهم في المعرفة نفسها
- ٦٧ الباب الثالث والعشرون قولهم في الروح
- ٦٨ الباب الرابع والعشرون قولهم في الملائكة والرسل
- ٧٠ الباب الخامس والعشرون قولهم فيما أضيف إلى الأنبياء من الزلل
- ٧١ الباب السادس والعشرون قولهم في كرامات الأولياء
- ٧٩ الباب السابع والعشرون قولهم في الإيمان
- ٨٢ الباب الثامن والعشرون قولهم في حقائق الإيمان
- ٨٤ الباب التاسع والعشرون قولهم في المذاهب الشرعية
- ٨٥ الباب الثلاثون قولهم في المكاسب
- ٨٦ الباب الحادى والثلاثون في علوم الصوفية علوم الأحوال
- ٨٩ انبأ الثانى والثلاثون في التصوف ماهو
- ٩٠ الباب الثالث والثلاثون في الكشف عن الخواطر
- ٩١ الباب الرابع والثلاثون في التصوف والاسترسال
- ٩٢ الباب الخامس والثلاثون قولهم في التوبة
- ٩٣ الباب السادس والثلاثون قولهم في الزهد
- ٩٤ الباب السابع والثلاثون قولهم في الصبر

صفحة

٩٥

الباب الثامن والثلاثون قولهم في الفقر

٩٧

الباب التاسع والثلاثون قولهم في التواضع

٩٧

الباب الأربعون قولهم في الخوف

٩٨

الباب الحادي والأربعون قولهم في التقوى

٩٩

الباب الثاني والأربعون قولهم في الإخلاص

١٠٠

الباب الثالث والأربعون قولهم في الشكر

١٠٠

الباب الرابع والأربعون قولهم في التوكل

١٠٢

الباب الخامس والأربعون قولهم في الرضا

١٠٣

الباب السادس والأربعون قولهم في اليقين

١٠٣

الباب السابع والأربعون قولهم في الذكر

١٠٦

الباب الثامن والأربعون قولهم في الانس

١٠٧

الباب التاسع والأربعون قولهم في القرب

١٠٨

الباب الخمسون قولهم في الاتصال

١٠٩

الباب الحادي والخمسون قولهم في المحبة

١١١

الباب الثاني والخمسون قولهم في التجريد والتفريد

١١٢

الباب الثالث والخمسون قولهم في الوجد

١١٣

الباب الرابع والخمسون قولهم في الغلبة

١١٦

الباب الخامس والخمسون قولهم في السكر

١١٨

الباب السادس والخمسون قولهم في الغيبة والشهود

١١٩

الباب السابع والخمسون قولهم في الجمع والتفرقة

١٢١

الباب الثامن والخمسون قولهم في التجلي والاستتار

صفحة

١٢٣

الباب التاسع والخمسون قولهم في الفناء والبقاء

١٣٢

الباب الستون قولهم في حقائق المعرفة

١٣٤

الباب الحادى والستون قولهم في التوحيد

١٣٦

الباب الثانى والستون قولهم في صفة العارف

١٣٩

الباب الثالث والستون قولهم في المرید والمراد

١٤١

الباب الرابع والستون قولهم في المجاهدات والمعاملات

١٤٤

الباب الخامس والستون حالهم في الكلام على الناس

١٤٧

الباب السادس والستون في توقي القوم ومجاهداتهم

١٥٠

الباب السابع والستون في لطائف الله للقوم وتنبيهه إياهم بالهتاف

١٥١

الباب الثامن والستون تنبيهه إياهم بالفراشات

١٥٢

الباب التاسع والستون تنبيهه إياهم بالخواطر

١٥٣

الباب للبعون تنبيهه إياهم في الرؤيا ولطائفها

١٥٥

الباب الحادى والبعون لطائف الحق بهم في غيرته عليهم

١٥٧

الباب الثانى والبعون لطائفه بهم فيما يحملهم

١٥٧

الباب الثالث والبعون لطائفه بهم في الموت وبعده

١٥٩

الباب الرابع والبعون من لطائف ماجرى عليهم

١٦٠

الباب الخامس والبعون في السماع

