

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بيان الفرق بين الصدر والقلب والضؤاد واللب

المنسوب لأبي عبد الله محمد بن علي
الحكيم الترمذي (ت ٣٢٠ هـ)

المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية

الأردن - ٢٠٠٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



بيان الفرق بين الصدر والقلب والضؤاد واللب

المنسوب لأبي عبد الله محمد بن علي
الحكيم الترمذي (ت ٣٢٠ هـ)

المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية

الأردن - ٢٠٠٩

المحتويات

٧.....	مقدمة
١١.....	الفصل الأول
١٨.....	الفصل الثاني
٢٤.....	الفصل الثالث
٣٠.....	الفصل الرابع
٣٧.....	الفصل الخامس
٤٤.....	الفصل السادس
٥٢.....	الفصل السابع
٥٩.....	الفصل الثامن

بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

عن المؤلف:

يعتبر الفقيه المحدث الخرساني أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي من أهم وأبرز الشخصيات الصوفية التي كانت في القرن الثالث الهجري، ولقد كان الترمذي مثل والديه يهتم بعلم الحديث ويسافر لطلب الحديث.

على الرغم من انتساب هذا العمل إلى الحكيم الترمذي فإن الدكتور نقولا هير يناقش في ترجمته الانكليزية القيمة لهذا العمل الشكوك التي ظهرت حول هوية المؤلف وذلك بناء على الملاحظات التالية:

- نظام تقسيم مصطلح «القلب» إلى أربع مقامات (الصدر والقلب

١ Nicholas Heer, trans., "A Treatise on the Heart," in *Three Early Sufi Texts*, trans. Nicholas Heer et al., Revised Edition (Louisville, KY: Fons Vitae, 2009).

والفؤاد واللب) حيث لم يظهر في غيره من أعمال الترمذي. ويشير هير إلى أن هذا النظام يشبه نظام أبو الحسن النوري (ت ٢٩٥هـ) في رسالته مقامات القلوب، وهو ما يعتبره هير أقوى دليل على انتساب العمل إلى النوري.

- المؤلف يعتمد على السجع وهو ليس من أسلوب الحكيم الترمذي في أعماله الأخرى. غير أن وجود مخطوطة واحدة لهذا العمل يدل على أن الترمذي هو المؤلف.

عن العمل:

«بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» يُعتبر من أهم الأعمال الصوفية. وفي مفهوم المؤلف: الصدر مقام نور الإسلام، والقلب مقام نور الإيمان، والفؤاد مقام المعرفة، واللب مقام نور التوحيد.

كذلك وصف المؤلف درجات الإيمان ومرتبة العلم التي يصل إليها العبد ومراحل النفس. أما نقولاً هير فقد وصف هذا العمل بأنه نظام سيكولوجي صوفي للقلب ومقاماته الأربعة التي يرتبط كل منها بأحد أنوار الله. و توصل هير إلى الملخص

التالي:

اللب	الفؤاد	القلب	الصدر
نور التوحيد	نور المعرفة	نور الإيمان	نور الإسلام
الموحد	العارف	المؤمن	المسلم
منة الله وبره	الرؤية	علم الباطن	علم الشريعة
النفس المطمئنة	النفس اللوامة	النفس الملهمة	النفس الأمارة

وأخيراً يلاحظ بأن المؤلف قد اعتمد في استخراجِه لهذا النظام على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.

د. يوسف وليد مرعي

عمان، الأردن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رب يسر وأعن

قال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي: أما بعد، فإن بعض أهل العلم والفقهاء سألني عن بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، وما وراءها من الشغاف ومواضع العلوم، وأحب أن أشرح له بتوفيق الله تعالى إذ هو مُيسرٌ كل عسير وبه أستعين.

الفصل الأول

اعلم، زادك الله فقهاً في الدين، أن اسم القلب اسم جامع يقتضي مقامات الباطن كلها، وفي الباطن مواضع منها ما هي من خارج القلب ومنها ما هي من داخل القلب فأشبه اسم القلب اسم العين، إذ العين اسم يجمع ما بين الشفريتين من البياض والسواد والحدقة والنور الذي في الحدقة. وكل واحد من هذه الأشياء له حكم على حدة ومعنى غير معنى صاحبه، إلا أن بعضها معاونة لبعض، ومنافع بعضها متصلة ببعض، وكل ما هو خارج فهو أساس الذي يليه من الداخل، وقوام النور بقوامهن. وكذلك اسم الدار اسم جامع لما يحفظ بحيطانها من الباب والدھليز

وصحنها في بيوتها وما فيها من المخدع والخزانة، وكل مكان وموضع فيها له حكم غير حكم صاحبه. وكذلك اسم الحرم اسم جامع للحرم من حوالي مكة والبلد والمسجد والبيت العتيق، وفي كل موضع مناسك غير ما يكون في الموضع الآخر. وكذلك اسم القنديل اسم جامع للزجاجة، وفي القنديل موضع الماء غير موضع الفتيلة، وموضع الفتيلة غير موضع الماء، والفتيلة هي التي يكون فيها النور، وفي موضع الفتيلة دهن ليس فيه ماء، وصلاحه بصلاح هذه الأشياء كلها، إذا نقص منها واحد فسد ما سواه. وكذلك اسم اللوز اسم جامع للقشر الخارج الذي فوق القشر الصلب، والقشر الثاني الذي هو مثل العظم والمخ، واللب الذي فيه، والدهن الذي في داخل اللب.

فاعلم، زادك الله فقهاً في الدين، أن لهذا الدين أعلاماً ومنازل، ولأهله فيه مراتب، وأهل العلم فيه مراتب، وأهل العلم فيه على درجات. قال الله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (الزخرف، ٣٢)، وقال: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (يوسف، ٧٦). وكل علم هو أرفع فموضعه في القلب هو أكن وأخص وأحرز وأخفى وأستر، ولكن ذكر اسم القلب ينوب عن ذكر سائر المقامات عند عامة الناس.

ولكن الصدر في القلب هو في المقام من القلب بمنزلة بياض العين في العين، ومثل صحن الدار في الدار، ومثل الذي يحوط

بمكة، ومثل موضع الماء في القنديل، ومثل القشر الأعلى من اللوز الذي يخرج اللوز منه إذا يبس في الشجر. فهذا الصدر موضع دخول الوسواس والآفات، كما يعيب بياض العين آفة العين آفة البثور وهيجان العرق وسائر علل الرمد، وكما يوضع في صحن الدار من الحطب والقماشات، ويدخل فيها كل أحد من الأجانب أحياناً، وكما يدخل السباع والبهاائم في ساحة الحرم، وكما يقع فوق الماء في القنديل الفراش وغيره، وإن كان فوق الماء دهن فأسفل موضعه الماء، وكما تدل القمل والبعوض والذباب في قشر اللوز الذي هو أعلى إذا انشق حتى صارت الهوام الصغار يدخلن فيه.

والذي يدخل في الصدر قلما يشعر به في حينه، وهو موضع دخول الغل والشهوات والمنى والحاجات، وإنه يضيق أحياناً وينشرح أحياناً، وهو موضع ولاية النفس الأمارة بالسوء ولها فيه مدخل وتتكلف أشياء وتتكبر وتظهر القدرة من نفسها. وهو موضع نور الإسلام، وهو موضع حفظ العلم المسموع الذي يتعلم من علم الأحكام والأخبار وكل ما يعبر عنه بلسان العبارة، ويكون أول سبب الوصول إليه التعلم والسمع. وإنما سمّي صدرأ لأنه صدر القلب، وأول مقامة كصدر النهار الذي هو أوله، أو كصحن الدار الذي هو أول موضع منها. ويصدر منه وساوس الحوائج، وفكر الأشغال تصدر منه إلى القلب أيضاً إذا استقرت

وطالت المدة.

وأما القلب فهو المقام الثاني فيه، وهو داخل الصدر، كسواد العين الذي هو داخل العين، وهو البياض، وكبلد مكة الذي هو داخل الحرم، وكموضع الفتيلة من القنديل، وكالبیت داخل الدار، وكاللوز داخل القشر الأعلى. وهو معدن نور الإيمان ونور الخشوع والتقوى والمحبة والرضا واليقين والخوف والرجاء والصبر والقناعة. وهو معدن أصول العلم لأنه مثل عين الماء والصدر مثل الخوض، من العين إليه الماء، كالصدر يخرج من القلب إليه العلم، أو يدخل من طريق السمع إليه. والقلب يهيج منه اليقين والعلم والنية، حتى يخرج إلى الصدر. فالقلب هو الأصل والصدر هو الفرع، وإنما يتأكد بالأصل الفرع. كما قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»^٢، ففسر رسول الله ﷺ أن العمل الذي تعمله النفس إنما يرتفع مقداره بنية القلب، وتضاعف الحسنة على قدر النية. والعمل للنفس، ومنتهى ولايتها إلى الصدر بنية القلب وولايته. وليس القلب في يد النفس رحمة من الله تعالى، لأن القلب هو الملك والنفس هي المملكة، كما قال رسول الله ﷺ: «واليدان جناحان والرجلان بريد والعينان مسلحة، والأذنان قمع، والكبد رحمة، والطحال ضحك والكليتان مكر، والرئة نفس،

٢ البخاري، رقم (١) (٣/١)، ومسلم، رقم (٧٠٩١)، وأبو داود، رقم (١٠٢٢)، الترمذي، السنن، رقم (٧٤٦١)، ابن ماجه، رقم (٧٢٤٢).

فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسد جنوده»^٢،
 فبين رسول الله ﷺ أن القلب ملك، فالصدر للقلب كالميدان
 للفارس. وبين عليه السلام أن صلاح الجوارح بصلاح القلب
 وفسادها بفساد القلب، فالقلب بمنزلة السراج وصلاح السراج
 بالنور، وذلك النور نور التقى واليقين، لأنه إذا خلا عن هذا النور
 كان القلب بمنزلة مسرجة طفئ نور سراجها وكل عمل جاء من
 النفس من غير قلب فإنه ليس بمعتبر في حكم الآخرة، وليس
 بمؤاخذ صاحبه إن كان معصية ولا مثاب إن كان طاعة. كما
 قال الله تعالى: ﴿يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (البقرة، ٢٢٥).
 ومثل الفؤاد في القلب، وهو المقام الثالث، كمثال الحدقة
 في سواد العين، وكمثال المسجد الحرام في داخل مكة، وكمثال
 المخدع والخزانة في البيت، وكمثال الفتيلة في موضعها وسط
 القنديل وكمثال اللب في داخل اللوز. وهذا الفؤاد موضع المعرفة
 وموضع الخواطر وموضع الرؤية، وكلما يستفيد الرجل يستفيد
 فؤاده أولاً، ثم القلب. والفؤاد في وسط القلب كما أن القلب في
 وسط الصدر، مثل اللؤلؤة في الصدف.
 ومثل اللب في الفؤاد كمثال نور البصر في العين، وكمثال

٣ الطبراني، مسند الشاميين، رقم (٧٣٨)، المتقي الهندي، كنز العمال، ج ١، (رقم

١٢٠٦-١٢٠٧)، أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ترجمة كعب الأحبار، ج ٦،

السراج في فتيلة القنديل، وكمثل الدهن المكنون في داخل لب اللوز. وكل واحد من هذه الأشياء الخارجية وقاية وسر للذي يليه من الدخل، وكل واحد منهن يشاكل الباقيات الأخر، فهي أشكال متعاونات قريبة بعضها من بعض، موافقات غير مخالفات، لأنها أنوار الدين والدين واحد وإن كان مراتب أهله تختلف وتتنوع. وهذا اللب موضع نور التوحيد ونور التفريد، وهو النور الأتم والسلطان الأعظم.

وبعد هذا مقامات لطيفة وأمكنة شريفة ولطائف ظريفة، والأصل لهن جميعهن نور التوحيد، فالتوحيد سرّ والمعرفة برّ، والإيمان محافظة السر ومشاهدة البر، والإسلام الشكر على البر وتسليم القلب للسر، لأن التوحيد سر بهداية الله تعالى للعبد ودلالته إياه عليه، ولم يكن العبد يدركه بعقله لولا تأييد الله تعالى وهدايته له. والمعرفة برّ من الله تعالى له إذ فتح له باب الآلاء والنعماء مبتدئاً من غير استحقاق من العبد لذلك، ومنّ عليه بالهدى حتى آمن بأن هذا كله من الله تعالى، منه عليه نعمة ومنّة، لا يقدر على شكره إلا بتوفيق الله، وذلك أيضاً نعمة جديدة منه عليه، فهو يشاهد بر الله ويحافظ سره، إذ هو موفق، لأنه لا يدرك كيفية ربوبيته، فعلم أنه واحد، ويجتلب التشبيه والتعطيل والتكليف والتجنيف، فهذا هو الإيمان الذي هو يشاهد البر ويحافظ السر. وإن الإسلام هو استعمال النفس

في بر الله بطاعته بالشكر والاستقامة وتسليم الربوبية إليه والإعراض عن إدراك السر والإقبال إلى العبودية والدوام على ما يقربه إليه، لأن الإسلام إنما يقام بالنفس والنفس هي عمياء عن إدراك الحق ومشاهدته، ولم يكلف النفس إدراك الحقائق، ألا ترى أن البعد أمر بالإيمان بالقلب، ولم يكلف بإدراك ما آمن من جهة الكيفية، إنما عليه الاتباع والفرار من الابتداع، ويكفي من النفس التسليم فحسب.

والمقامات المسكوت عنها التي وراء هذه المقامات المذكور بعضها إنما ببصرها عبد موفق بفهم المقامات الموصوفة بهذه الأمثال المعروفة، يعينه الله تعالى ويؤيده ليفهمها، وتكون هذه المقامات التي وراء هذه المذكورات كزيادة صفو الماء إذ لبث في الآنية، فبهذه الأمثال يدرك طريق السر المسكوت عنه.

الفصل الثاني

وإن المؤمن قد ابتلى بالنفس وأمانيتها، وأعطيت النفس ولاية وتكلف بالدخول في الصدر. والنفس معدنها في الجوف وموضع القرب وموضع القرب وهيجانها من الدم وقوة النجاسة، فيمتلئ الجوف من ظلمة دخانها وحرارة نارها، ثم تدخل في الصدر بوسوستها وأباطيل أمانيتها ابتلاء من الله إياه حتى يستعين العبد بصدق افتقاره ودوام تضرعه لمولاه، فيجيبه الله تعالى ويصرف عنه شرها. وكذلك الشيطان، يدخل بوسوسته في صدر العبد، وهو آخذ ولاية حد النفس، لأن النفس الأمارة بالسوء شكل الشيطان، وهما شيطانان، قال الله تعالى: ﴿شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ (الأنعام، ١١٢). وإن الله جل وعلا رحم عبده المؤمن حيث لم يجعل قلبه في يد نفسه، وإنما هو برحمته يتولاه، ويبتليه بدخول الشيطان ووسوسته في صدره ليعلمه قليلاً من حقارة قدرة ويريه تمام فقره وتصديق ذلك قوله عز وجل: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ (آل عمران، ١٥٤) يعني، والله أعلم، بوساوس الشيطان والنفس، ﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (آل عمران، ١٥٤) وهو طهارة القلب بنور الإيمان، وقال جل وعز: ﴿الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ (الناس، ٥).


اعلم أن انشراح الصدر والضيق إنما يضاف إليه ولا يضاف إلى القلب. قال الله تعالى: ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ (الأعراف، ٢)، وقال: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ (هود، ١٢)، وقال: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴾ (الحجر، ٩٧)، وأخبر عن كليمة موسى عليه السلام أنه قال: ﴿رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ (١٣) وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾ (الشعراء، ١٢-١٣)، فأضاف الله الضيق إلى الصدر. وضيق صدر النبي عليه السلام وصدر الكليم لا يكون من جهة الوسواس الذي يكون لعامة المسلمين، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصمهم ربهم من وسواس الشيطان ومنازعات النفوس، ولكن كانت تضيق صدورهم إذا سمعوا الكفار يذكرون الله شريكاً أو يكذبونهم إذا ذكروا وحدانية الله تعالى. ولا غاية لضيق الصدر إذا ضاق، وصدر كل واحد يضيق على قدر جهله وغضبه، وكذلك لا غاية لسعته إذا انشرح بهدي الله تعالى، فإذا ضاق عن الحق اتسع للباطل، وإذا ضاق عن الباطل اتسع للحق. ألا ترى إلى ما ذكر الله تعالى على نبيه ﷺ: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (الشرح، ١)، فمن الله بشرح صدره بأنوار حق الإسلام حتى ضاق صدره عن وسع الباطل. وصدر المؤمن بضيق أحياناً من كثرة الوسواس والغم والشغل وتتابع الحوائج وبلوغ الحوادث وإصابة المصائب، ويضيق أيضاً إذا سمع باطلاً، فلا يحمل قلبه ذلك لأن الله تعالى وسع صدره بنور الإسلام: ﴿فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ (الزمر:

وأما صدر الكافر والمنافق فإنه امتلاً من ظلمات الكفر والشرك والشك، واتسع لها، فلم يبق فيه مكان لنور الإسلام، وضاق عن وسع نور الحق فيه. قال الله عز وجل: ﴿وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ (النحل، ١٠٦)، وقال: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ (الأنعام، ١٢٥)، فبين الله تعالى أن الصدر إذا امتلاً من ظلمات الكفر ضاق عن وسع أضدادها من الأنوار.

وصدر المؤمن مكان نور الإسلام فيه. والإسلام اسم جامع لدين الله تعالى، ويضيفه للعبد أيضاً لقوله عليه السلام: «الإسلام إقرار باللسان وعمل بالأركان مع تصديقه بالإيمان ومشاهدته بعض صنائع الرحمن»، كما أن العين والحرم والدار والقنديل واللوز أسماء جامعة والإسلام اسم عام يشتمل على الإيمان والقول باللسان والعمل بالأركان. ولكن الإسلام له ظاهر وباطن، فظاهره ربما حمله المنافق وشرك أهل الإسلام فيه ظاهراً وهو في الباطن كافر، قال الله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلُوبُنَا لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا﴾ (الحجرات، ١٤)، فبين الله تعالى أنهم لم يؤمنوا بعد إلا أنهم أسلموا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأما باطن الإسلام فهو الانقياد لرب الأنام وتسليم

النفس والقلب لما يجري عليه من الأحكام، قال الله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (البقرة، ١١٢)، فهذا هو المسلم حقاً الذي يشاكل نور إسلامه نور الإيمان ونور الإحسان، فتعاونت وتواصلت وتشاكلت. قال الله تعالى في قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَجْعَلُهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ (المائدة، ٤٤)، وفي قصة إبراهيم: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَلَهُ لِيَجِبِينَ﴾ (الصافات، ١٠٣). فهؤلاء خاصة الله طالبهم الله بالاستقامة على حقيقة الإسلام، وهو أنهم تبرئوا من حولهم وقوتهم، فأسلموا ظاهرهم وباطنهم لله. والدليل على أن الإسلام والإيمان وإن كانا مختلفي الاسمين فهما شكلان في المعنى، قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ (يونس، ٨٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَيِّتْنَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ إِذَا قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ (القصص، ٥٣)، وقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذاريات، ٣٥) الآية. والإيمان على تعارف العامة وعلى وجه الشريعة هو التصديق بالحق وقبوله بالقلب والإقرار باللسان أنه حق، والإسلام هو الانقياد للحق بالنفس والقلب والإقبال إليه والاستقامة عليه والاجتناب عما يخالفه.

والصدر أيضاً موضع الغل والجناية، لأن النفس ذات غل وجناية ولها ولاية في الصدر بالدخول، وهو من جهة الابتلاء،

وقد ذكر فيما تقدم. قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ﴾ (الأعراف، ٤٣) حتى يدخلوا الجنة بلا غل. وقلب المؤمن محفوظ من الغل لأنه موضع الإيمان، إلا أن الله تعالى أمر عباده أن يدعوه ويسأله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (الحشر، ١٠). وأحب أن يدعوه ويخافوه ليظهر قلوبهم، ولم يضمن لم حفظ صدورهم من الوسواس ليعرفوا منة الله عليهم. ويحفظ قلوبهم ليستغيثوا إليه من وسواس الصدور ليزدادوا عزاً وشرفاً بالله إذا طهر قلوبهم ومحصها، ويزداد ذلاً في أنفسهم. قال الله تعالى: ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾  وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ (التوبة، ١٤-١٥)، فبين الله أن الشفاء يكون للصدور التي هي موضع الغل، وقال أيضاً: ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ (يونس، ٥٧) فقلب المؤمن سليم وصدوره سليم، وقلب الكافر والمنافق ميت وسقيم، وصدوره فيه ظلم عظيم، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ (المدثر، ٣١)، وقال ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان، ١٣)، وقال: ﴿إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبٌ﴾ (غافر، ٥٣) واعلم أن كل علم لا يوصل إليه إلا بالتعلم والتحفظ والاجتهاد والتكلف من جهة السمع والخبر قرآناً كان أو حديثاً أو غيره. فإن موضعه الصدر ويجوز عليه حكم النسيان، قال الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ (العنكبوت، ٤٩). وهو العلم الذي تنهياً عبارته وقراءته

وروايته وبيانه، ويمكن في صاحبه النسيان، لأن النفس هي التي تحمله وتحفظه، وهي مطبوعة على النسيان، فربما ينساه بعد التحفظ وبعد جهد كثير. والصدر في هذا المعنى كظهر القلب، يقال فلان يقرأ عن ظهر قلبه. ومع هذا ربما غلط وسها وشك في محفوظة. والصدر أيضاً من القلب كالصدفة من اللؤلؤة، ربما دخل في الصدفة شيء غير اللؤلؤة مثال الماء وما يشبهه، ثم يخرج منها، وليس في اللؤلؤة موضع غير تدخل فيها شيء اللهم إلا أن يرفع فحينئذ يصير موضعه خالياً يسع في مكانها شيء آخر.

الفصل الثالث

والعمى والبصر يضاف إلى القلب ولا يضاف إلى الصدر، قال الله تعالى: ﴿فَإِنهَا لَا تَعْمَى إِلَّا بَصَرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحج، ٤٦)، هذا هو الطريق الظاهر. وأما من جهة مجاز اللغة وتعارف الناس ربما يعبر بلفظة الصدر عن القلب، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تَخِفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ﴾ (آل عمران، ٢٩)، وقال: ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (آل عمران، ١١٨)، وقال: ﴿وَرُبُّكَ يُعَلِّمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِّمُونَ﴾ (القصص، ٦٩). وعنى بذلك القلب، ولكن عنى بها كلها قلوب الكفار، لأن صدورهم وقلوبهم صادة موصدة لخلوها عن نور الهدى.

وهذا النوع من العلم لا يستقر في الصدر ولا يتمكن فيه إلا بعد التكرار وجهد الاعتبار والمواظبة عليه، لأنه مثل الطريق وخاصة لما دخل فيه من الخارج مثل المسموع. فأما ما خرج إليه من داخل القلب من لطائف الحكمة وشواهد المنة فاستقراره في الصدر متمكن، وإنما لا يثبت في الصدر هذه الأحوال لأنه موضوع وردود الأشغال والحوائج لأنه كالفناء للبيت الذي في الدار، وقد يدخل في الدار من الخدم والحشم والجيران والأجانب وغيرهم في أوقات ولا يدخل في البيت الذي يدخل فيه صاحبه إلا نورحم أو محرم أو قريب أو صديق. وقد يُعبر من جهة مجاز

اللغة أيضاً بالنفس عن القلب، قال الله تعالى في قصة عيسى عليه السلام: ﴿تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي﴾ (المائدة، ١١٦) يعني تعلم ما في قلبي، وقال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاجْذَرُوهُ﴾ (البقرة، ٢٣٥) يريد به القلب وقال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها»، فبان لك أن المراد من الحديث وسوس الصدور التي لا تستقر. فأما ما استقر في القلب فإنه يُسأل عنه ويحاسب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مِيسُورًا﴾ (الإسراء، ٣٦).

وكل علم تحمله نفسه ويعيه الصدر فإن النفس تزداد به تكبراً وترفعاً، وتأبى قبول الحق، وكلما ازدادت علماً وازدادت حقداً على الإخوان وتمادياً على الباطل والطغيان، قال الرسول ﷺ: «إن لهذا العلم طغياناً كطغيان المال»^٦ واعلم أن العلم إذا قل نفعه اشترى به صاحبه الثمن القليل وأعرض عن طاعة الله. وهذا العلم إنما تعلمه لإقامة الشريعة وتأديب النفس وإصلاحها ومنعها

٥ تمتة الحديث: «... ما لم تعمل به أو تتكلم»، البخاري، كتاب الطلاق، رقم (٩٦٢٥)، مسلم، كتاب الإيمان، رقم (٧٢١)، أبو داود، كتاب الطلاق، رقم (٩٠٢٢)، الترمذي، السنن، كتاب الطلاق، رقم (٣٨١١)، ابن ماجه، السنن، كتاب الطلاق، رقم (٤٤٠٢).

٦ هذا القول منسوب لابن المبارك، حلية الأولياء، ج ٤، ص ٥٥. ويذكر الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل، رقم (٦٢)، ج ١، ص ٠٣: عن أبي بكر الرازي قال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه.

عن الجهل ومعرفة حدود أحكام الدين وقوام ظاهر الدين.
وإنما تكثر منفعته وتزداد وتعظم إذا كشف الله له علم الباطن،
علم القلب، وهو العلم النافع. ألا ترى إلى ما قال رسول الله ﷺ:
«العلم علمان: علم باللسان فذلك حجة الله على خلقه وعلم
بالقلب فذلك العلم النافع»^٧. وتعوذ رسول الله ﷺ فقال: «اللهم
إني أعوذ بك من علم لا ينفع»^٨.

وقال أيضاً ﷺ: «نعوذ بالله من منافق عليم اللسان جهول
القلب»^٩. فهذا كله دليل على أن المسموع الذي يحمله إنما هو
حجة الله على النفس وهو يشتري به الدنيا ويستغني به عن
الدين الذي هو أنفع له ، ولا يعمل به حتى يكشف الله له من
العلم النافع ، ورؤى عنه عليه السلام أنه قال: «من عمل بما يعلم
أورثه الله علم ما لم يعلم»^{١٠}.

ثم اعلم أن القلب لا غاية لغور بحاره ولا عدد لكثرة أنهاره
ومثل الحكماء في البحار كالغواصين ، ومثلهم في الأنهار كمثل

٧ الدارمي، السنن، باب التوبيخ...، رقم (١٦٣)، ج ١، ص ٤١١.
٨ مسلم، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، رقم (٢٢٧٢)، ج ٤، ص ٨٨٠٢
والنسائي، رقم (٩٦٨٧)، ج ٤، ص ٥٤٤.
٩ ابن حبان، الصحيح، رقم (٠٨)، ج ١، ص ١٨٢، والطبراني، المعجم الكبير، رقم (٣٩٥)،
ج ٨١، ص ٧٣٢ حيث يختلف متن الحديث: أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق عليم
اللسان.

١٠ السخاوي، فتح المغيث، ج ١، ص ٧٦٢.

السقائين والصيادين ، فكل يستخرج ويجد منها على قدر ما يرزقه الله منها. فمنهم من يُكشف له من جواهر معرفة عيوب الدنيا وسرعة انقلابها وكثرة غرورها وقلة ثباتها وتعجيل زوالها، ويُكشف له من معرفة مكايد الشيطان وأصناف وساوسه. ومنهم من يُكشف له من طريق معرفة مراتب أهل التقوى ودرجات أهل العلم ومكارم الأخلاق وحسن معاملة الخلق عند مساويهم واحتمال الأذى والسخاوة بالدنيا والإيثار على نفسه كائناً من كان وخوف النار ومحاربة الشيطان ومجاهدة النفس ومخالفة هواها ومتابعة الرسول وأصحابه والتمسك بالسنة. ومنهم من يُكشف له من طريق التحدث بنعم الله وذكر آلائه ودفع بلائه وكثرة عطائه وجميل ستره وطول حلمه وعظيم عفوه وسعة رحمته وما أشبهها من هذا النوع ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة ما سبق له من الله في أزليته وقدمه من ذكره إياه ومن حسن نظره إليه واجتباؤه واختياره واصطفائه ولطائفه السابقة. ومنهم من يكشف له طريق مشاهدة الحقائق من أفعال الربوبية فيشاهد آثار قدرته في الأشياء كلها وجميل صنعه وما أشبه هذا الجنس. ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة عظمة الله وجلاله وكبريائه وعظم قدرته وحقارة قدر خلقه في جنب عظمته وروية فقر الخلق وضرهم وفاقتهم وحاجتهم إليه وقوته وغنائهم عنهم وسعة خزائنه وكفايته وحسن عنايته في أمورهم.

ومنهم من يكشف له من جهة رؤية التوفيق وحلاوة المعرفة والمحبة ورؤية عصمته إياه من الضلالة والكفر والأهواء. ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة فردانيته ووجدانيته فقط، حتى لا يرى في سره معه غيره، فيتلاشى قدر من دونه في سره حين يشاهد الله جل جلاله فيرى قدمه وكماله وبقائه ويرى حدوث الخلق وفنائهم.

وجميع هذه الوجوه ليس لبحارها غاية ولا لجواهرها نهاية وقد قال جل جلاله: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة، ٢٦٩) وهذه الوجوه كلها، ما يجري منها على لسان الحكيم، كمثل البحر يموج منه الزبد^{١١} فينبذه البحر فينتفع به الإنسان، فكذلك الحكيم ما يجري من الحكمة على اللسان ويعبر للخلق على لسان البيان كزبد يهيج من بحر القلب، وزبد البحر ينتفع به من كان به رمد العين، فكذلك ينتفع من في قلبه مرض حب الدنيا ورمدت عينا قلبه بقول الحكيم، ويشفي الله تعالى صدره مما فيه من الأمراض من حب الشهوات ومثله من الآفات.

فهذا طريق باطن العلم وظاهره، ولا يستغني أحدهما عن الآخر، لأن أحد العلمين بيان الشريعة وهو حجة الله تعالى على خلقه والآخر بيان الحقيقة التي وصفت بعضها فعمارة القلب والنفس

١١ أي زبد البحر الذي هو رغوة بيضاء توجد على شاطئ البحر.

بهما جميعاً وصلاًح ظاهر الدين وقوامه بعلم الشريعة وصلاًح باطنه وقوامه بالعلم الآخر وهو علم الحقيقة، والدليل على ذلك أن صلاح الدين بصحة التقوى وقد قال رسول الله ﷺ: «التقوى هاهنا»^{١٢} وأشار بيده إلى قلبه. فمن اتقى بالعلم الظاهر وأنكر العلم الباطن فهو منافق ومن اتقى بالعلم الباطن ولم يتعلم العلم الظاهر ليقيم به الشريعة وأنكرها فهو زنديق، وليس علمه في الباطن علماً في الحقيقة، إنما هو وساوس يوحى بها الشيطان إليه. قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلِيَ آيَاتِهِمْ﴾ (الأنعام، ١٢١). وأما من كان مسلماً مؤمناً صالحاً عارفاً، فأمن بكتاب الله وسنة رسوله وتمسك بالشريعة وعمل بها واقتدى برسول الله ﷺ واتبعه واتبع الأئمة من أصحابه وشاهد بقلبه من الله تعالى على سبيل الافتقار والافتخار به وروية الاضطرار من نفسه وترك الاختيار وصحبة الملك الغفار. وقد وفَّقني الله بمننه حتى بالغتُ في الشرح والبيان بين الصدر والقلب.

١٢ نص الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تبغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ها هنا، التقوى هاهنا، (ويشير إلى صدره) بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مسلم، كتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم، رقم (٤٦٥٢)، البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابير

الفصل الرابع

والقلب هو معدن نور الإيمان، قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ (المجادلة، ٢٢)، وقال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ﴾ (الحجرات، ٧)، وقال: ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل، ١٠٦). والقلب هو معدن التقوى والسكينة والوجل والإخبات واللين والطمأنينة والخشوع والتمحيص والطهارة. قال الله تعالى: ﴿وَالرِّمَّةُ كَلِمَةٌ تَقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾ (الفتح، ٢٦) وأشار بالإلزام إلى قلوبهم، وقال: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الفتح، ٤) وقال: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ (الفتح، ١٨)، وقال في قصة الخليل عليه السلام: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنُّ قَلْبِي﴾ (البقرة، ٢٦٠)، وقال: ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا﴾ (المائدة، ١١٣)، وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ (الحجرات، ٣)، وأشار رسول الله ﷺ بالتقوى إلى قلبه، وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (المائدة، ٢٧). وأصل التقوى في القلب، وهي: التقوى من الشرك والشرك والكفر والنفاق والرئاء. وقال في الطهارة: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَمْحَأَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (الأحزاب، ٥٣)، وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ (المائدة، ٤١)، وقال: ﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (آل عمران، ١٥٤)، وقال في الوجل: ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ (المؤمنون، ٦٠)،

وقال: ﴿وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الأنفال، ٢)، وقال في الإخبات: ﴿فَتُخِيبَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ﴾ (الحج، ٥٤)، وقال في اللين: ﴿ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الزمر، ٢٣)، وقال في عدم الفقه: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ (الأعراف، ١٧٩)، وقال في الخشوع: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الحديد، ١٦). ورأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلي وهو يعبت بلحيته فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه»^{١٣}، وقال أهل التفسير إن معنى الخشوع الخوف الدائم في القلب.

اعلم، رحمك الله، أنه ليس من خلق الله شيء أطيب من قلب طاب بنور التوحيد والمعرفة والإيمان ولا أطهر ولا أنظف ولا أتقى ولا أصفى ولا أوسع إذا طهره الله من الأنجاس وتولى إحياءه بنور الحق وحفظه وحرسه وزاد فيه من الفوائد، وهو قلب المؤمن، وليس لأنواره غاية وليس شيء أخبث منه ولا أنتن ولا أنجس إذا خذل الله صاحبه، ولم يتول حفظه ووكله إلى الشيطان، وهو قلب المنافق والكافر، لأنه معدن الشرك والشك والنفاق والريب والمرض. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة، ٢٨)، وقال في المنافقين: ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ (التوبة، ٩٥)، وقال في معنى الريب: ﴿وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (التوبة، ٤٥)، وقال في معنى الإنكار: ﴿قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ (النحل، ٢٢)، وقال في معنى المرض: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ (الحج، ٥٣). وأصل جميع الذنوب قساوة القلب، قال

١٣ ابن أبي شيبة، المصنف، رقم (٧٨٧٦)، ج ٢، ص ٦٨.

الحكيم^١: «إن القلب إذا قسى لا يبالي إذا أساء». والقلب إذا استنار بنور الله ونور الإيمان تولى الله حفظه، وملاؤه محبة وخشية، وأقفل عليه قفل القدرة، ووضع مفتاح المشيئة في خزينة غيبه، ولا يطلع عليه أحد إلا في وقت سكرة الموت، فحينئذ يظهر له ما في غيبه. وإن القلب إذا امتلأ من ظلمات الكفر والشك والنفاق، قيض الله لصاحبه شيطاناً، فتولى حفظه وأقفل عليه قفل الخذلان، والله يعلم عاقبته، وما يوول إليه أمره، لا يظهر ذلك لأحد إلى إن يغرغر، وذلك سر الله لا يطلع عليه غيره. فكم من كافر بعيد وُفق بالإيمان فيموت سعيداً، وكم من مؤمن قريب يخذله ربه فيموت شقيماً.

واعلم، رحمك الله، أن قدرة الله نافذة، وأنه لم يطلع على مراده مشيئته في خلقه وخواتم أعماله إلا طائفة من الأنبياء، وذلك علامته لصحة نبوتهم. وأخبر رسول الله ﷺ عن عشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة كرامة من الله وفضلاً منه عليه.

واعلم أن مدار تأكد وجوب الثواب والعقاب بالقلب، وفعله بالنفس تبعة، قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ﴾ (البقرة، ٢٢٥) وإنما هذا في أحكام الآخرة. وأما حكم الدنيا، فالنفس بالنفس تؤاخذ في أفعالها، وأما فيما بين العبد وبين ربه فإن الحكم بما في القلب. قال الله تعالى في شأن

عمار بن ياسر^{١٥}: ﴿إِلَٰمَنَ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (النحل، ١٠٦)،
فبين الله عذره أنه لم يضره ذلك لا طمأنينة قلبه على صدق
الإيمان. ويثاب العبد لعمله بالأركان إذا صحت نية قلبه على
ذلك بنور الإيمان، قال رسول الله ﷺ: «يثاب الناس على قدر
نياتهم»^{١٦}، «وإنما الأعمال بالنيات»^{١٧}، و«لا عمل لمن لا نية
له»^{١٨}.

فالصدر موضع يصدر إليه علم العبارة، والقلب معدن العلم،
والذي تحت علم العبارة، وهو علم الحكمة والإشارة. وعلم
العبارة حجة الله على الخلق، يقول الله لهم: ما عملتم فيما
علمتم؟ وعلم الإشارة محجة العبد إلى الله بهداية الله تعالى له،
إنه منّ عليه بكشف قلبه بمشاهدة غيبه ورؤية ما وراء حجبه،
كأنه يرى ذلك كله بعينه، حتى لو كشف له الغطاء لما زاد
في نفسه، فالقلب موضع علم الإشارة. ومعنى علم العبارة أن
يعبر باللسان، ومعنى علم الإشارة أن يشير بقلبه إلى ربوبيته
ووحدانيته وعظمته وجلاله وقدرته وجميع صفاته وحقائق
صنعتة وفعله.

١٥ صحابي تلقى هو وأسرته التعذيب على أيدي المشركين وأجبر على مدح هبل تحت
التعذيب وهو من أهل الصفة.

١٦ روى مثله الطبراني، المعجم الكبير، رقم (٤٩٥)، ج ٦، ص ٨٢٢.

١٧ سبق تخريجه.

١٨ البيهقي، السنن الكبرى، باب النية في اليمين. رقم (٩٧١)، ج ١، ص ١٤.

ومعدن نور الإيمان ونور القرآن معدن واحد، وهو القلب، وكلا النورين شكلان، قال الله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلِكْتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ (الشورى، ٥٢) فجمع بين النورين بالهاء كناية الواحد. ومعنى الإشارة أنه مُدُّ أشار إلى ربه بالربوبية لم يكفر به ولم يشكر غيره ولا يرجو أحداً سواه. واعلم أن نور القلب على سبيل الكل لا يتجزأ ولا يتبعض لأنه أصل يجيء كله إذا جاء ويذهب كله إذا ذهب. وكذلك ظلمة الكفر، لأنها أصل كل مصيبة إلا أن تذهب، وربما يضعف ويتهياً ويتبعض سلطانها مثل السراج إذ هو سراج واحد إن زاد ولاية نوره أو نقصت. وأما نور الصدر وظلمته فإنه يزيد وينقص، لأن هذا فرع وهو بالنفس يقام، وعُيِّنَ به الإسلام. ومنه يدخل النقصان في هذه الوجه من الدين، وربما يزيد فيه، والدليل على ذلك ما قال رسول الله ﷺ في شأن النساء فقال «ناقصات عقل ودين»^{١٩} وإنما المراد منه فرع الدين في أيام الحيض والنفاس. فبان لك أن أنوار الصدور على وجوه، والعمل بها على المواقيت والمقادير. فمن أراد علماً منه ازداد في صدره نوره على مقدار ذلك، وينقص أيضاً نوره بترك استعماله، لأن حامل هذا النوع من العلم هي النفس، فكما أنها تزيد وتنقص فكذلك أفعالها وصفاتها تزيد وتنقص.

١٩ البخاري، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٤٠٣)، مسلم، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، رقم (٩٧، ٠٨).

وأما أنوار القلب فإنها في الأصل كاملة، ومثلها كمثل الشمس التي هي كاملة، ولكن الهواء إذا كان فيه علة مثل الغيم والضباب وشدة الحرّ وشدة البرد حجبت هذه الأشياء نورها، فانتقصت ولاية شعاعها، وقل سلطان حرها، فإذا ارتفعت تلك العلة نفذت ولاية نورها، وبلغت شعاعها واشتد سلطانها، ولم تكن في ذاتها ناقصة ولكن منافعها قد انقطعت للعلة التي وصفتها. فكذا نور الإيمان ونور المعرفة ونور التوحيد إذا أخذتها ظلمات الغفلة وغيوم النسيان وحجب العصيان وامتلاً الصدر من غبار الشهوات وضباب أضرار النفس واليأس من روح الله، وانتقصت ولاية هذه الأنوار عن النفس وبقيت بذاتها وتحت هذه الحجب ووراء هذه الأستار، فإذا ارتفعت هذه العلة من الصدر بمنة الله وتوفيقه وصحت توبة العبد إلى الله تعالى، كشف الغطاء وخرقت الحجب وظهرت منافعها على النفس وانتشرت ولايتها. فمن تفكر بتوفيق الله في هذه النكته واستمسك بالسنة، أزال الله تعالى كثيراً من الشبهات من قلبه، وقلع عن صدره عروق ريبه، وهاداه الله تعالى إلى مشاهدة حقائق غيبه. وهذا شيء واضح لمن يسر الله عليه سبيل الفقه والفهم.

وأما نور الأحكام وهو نور الإسلام في الصدر فإنه يزداد بصحة المعاملة وصدق المجاهدة، وينقص نوره بالإعراض عن إقامة شرائعه وترك استعماله، فمثله كمثل القمر، فإنه يزيد وينقص.

الإسلام اسم جامع لأصل الدين وفروعه، وقد أكمل الله هذا الدين بفروعه وأحكامه في نيف وعشرين سنة، إلا أنه نسخ من أحكامه بعضها فبدل بعضها.

وأما الإيمان والمعرفة والتوحيد فلا يجوز النسخ فيها ولا تبديل شيء منها. وكفى العاقل الموفق إذا تفكر فيها أن يعرف الفرق بين ما حملته النفس وبين ما حمله القلب. ولكن المؤمن هو من الله في مزيد من البر في كل لحظة وساعة، فتعلو مراتبه من جهة مشاهدة لطائف الله تعالى، ويكشف له من حجب الغيب من ساعة إلى ساعة ما لم يكن كشف له قبل ذلك. وكذلك العبد تضعف أحواله أحياناً، وتشغل مراتب قلبه من جهة الغفلة والأصول على حالها. ومثلها أيضاً كمثل السراج يكون في شيء فيرعى عليه الستور، فهو على حاله من الداخل لكن ضياؤه ومنفعته حُجِبَتْ وولايته عن الانتشار انقطعت. ومثلها أيضاً كمثل المرأة تَلَفَ في ثوب، فهي في الأصل كما كانت إلا أن منفعة الظاهر قد انقطعت، فافهم، رحمك الله، أن الكتاب المنزل، كما كان جبريل عليه السلام تولى إنزاله بعلم الله تعالى، فمعدنه قلب النبي ﷺ. قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (البقرة، ٩٧). وقال: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١١٣) عَلَى قَلْبِكَ﴾ (الشعراء، ١٩٣-١٩٤).

الفصل الخامس

واعلم أن الفؤاد، وإن كان موضع الرؤية فإنما يرى الفؤاد ويعلم القلب. وإذا اجتمع العلم والرؤية صار الغيب عند صاحبه عياناً، ويستيقن العبد بالعلم والمشاهدة وحقيقة رؤية الإيمان: ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ (الأنعام، ١٠٤) والمنة لله عليه بالهداية والتوفيق بتصديقه، ﴿وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ (الأنعام، ١٠٤) والحجة لله عليه بتكذيبه. وقال الله تعالى في علم اليقين وعين اليقين: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ (التكاثر، ٥-٧). وأخبر الله نبيه موسى عليه السلام أن قومه اتخذوا العجل فاشتد غضبه ورجع إلى قومه غضبان أسفاً لما أيقن بإخبار الله تعالى عنهم، وحمل الألواح، فلما عاينهم يعبدون العجل ألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فكذلك قال رسول الله ﷺ: «رحم الله أخي موسى ليس الخبر كالمعاينة»^{٢٠}. إن موسى أخبره ربه قال: ﴿قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾ (طه، ٨٥) فلما عاينهم ازداد غضباً وحدة.

٢٠ أحمد بن حنبل، مسند، رقم (٢٤٨١)، ج ١، ص ٥١٢: ليس الخبر كالمعاينة إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت.

فالقلب أيضاً تضاف إليه الرؤية، ولكن إنما يرى بالنور الذي فيه، يدل على ذلك ما أجاب أبو جعفر محمد بن علي^{٢١} رضي الله عنه للأعرابي حين سأله فقال: «رأيت ربك؟» فقال: «ما كنت أعبد شيئاً لم أره» فقال: «كيف رأيت؟» قال: «إنه لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان»، فأشار إلى الرؤية بالقلب ولكن بحقيقة نور الإيمان^{٢٢}. والقلب والفؤاد يُعبر عنهما بلفظة البصر لأنهما موضعان للبصر، قال الله تعالى: ﴿يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (النور، ٤٤)، وقال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ (الحشر، ٢) فأهل الأبصار لهم الاعتبار، بأن يروا في الأشياء لطائف صنع الله تعالى، وإنما هم أهل القلوب.

وأهل المشاهدة بنور الإيمان على مراتب، فمنهم من يكشف له من عظام الغفلة بمجاهدته الصحيحة ورؤية الآخرة بعيان عيني قلبه كأنه ينظر إليها، كما قال حارثة «أصبحت مؤمناً حقاً»^{٢٣}. قال رسول الله ﷺ: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة

٢١ هو أبو جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الإمام الخامس عند الشيعة الاثنا عشرية.

٢٢ هذا القول منسوب لعلي بن أبي طالب: السراج، كتاب اللمع، تحقيق نكلسون (ليدن: بريل، ١٩٩١)، ص ٥٣.

٢٣ الطبراني، المعجم الكبير، رقم (٧٦٣٣)، ج ٣، ص ٦٦٢: عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟

إيمانك؟» الحديث. فهذا كشف الله له بعزف نفسه عن الدنيا، والآخرة، وعابنها بنور قلبه، وإنه لم ينطق عن مقام مشاهدة الله ومشاهدة صفاته ومنته وبره وعظمته، وما أشبهها، إنما ينطق عن مجاهدته التي أورثته مشاهدة العرش والجنة وأهلها والنار وأهلها. فبان لك أن الروية والمشاهدة من جهة العبد يزداد سلطانها وأنوارها من الله تعالى.

وفرق آخر بين القلب والصدر أن نور الصدر له نهاية ونور القلب لا نهاية له ولا غاية له ولا انقطاع وإن مات العبد، وإنما العبد إذا مات على الإيمان كان نوره معه لا يفارقه في القبر ولا في القيامة، ويبقى معه دائماً، قال الله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾ (إبراهيم، ٢٧).

وأما أحكام شرائع الإسلام وما كان بناؤه على سبيل التكليف فإنها تنتهي غايتها بالموت، وكفى به دليلاً لمن يقول بكمال الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص. وهو حجة على من يقول

قال: أصبحت مؤمناً حقاً فقال: انظر ما تقول؟ فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: قد عزفت نفسي عن الدنيا وأسهرت لذلك ليلي وأطمأن نهارى وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها فقال: يا حارث عرفت فالزم ثلاثاً. تختلف الروايات عند أهل التصوف، القدماء مثل السراج، كتاب اللمع، ص ٢١-٣١، السلمى، كتاب الأربعين في التصوف، حيدرآباد، ٥٩١، ص ٥-٦، الترمذى، كتاب الرياضة وأدب النفس، القاهرة، ٧٤٩١، ص ٩٦، ٧٢١، الهجویری، كشف المحجوب، لنینغراد، ٦٢٩١، ص ٨٣-٩٣.

بزيادته ونقصانه ويشبهه بسائر الأعمال، ويقول بأن الأعمال كلها إيمان، ويقول إن الإيمان باللسان، أو يقول في الحقيقة إنه فعل العبد، أو يفرق بين حقيقة معنى الإيمان ومعنى الإسلام. وليس بمصيب منا من يشتغل بما لم يُكَلَّف، والسكوت للجاهل سلامة والنطق للعالم من الله إكرام. ألا ترى أن سؤال العبد في القبر إنما يكون عن الأصول ولا يكون عن الفروع، ويقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولا يقال: ما عملك؟ ولا: كيف صليت؟ ويسأل يوم القيامة عن الإيمان أولاً ثم عن الأعمال على الولا، فيثاب بالأعمال على قدر قوة الأصول وهي النيات.

إنما يُسمَّى القلب قلباً لسرعة تقلبه. قال عليه الصلاة والسلام : «إنما مثل القلب كمثل ريشة في الفلاة من الأرض»^{٢٤} الحديث. فأخبره عليه الصلاة والسلام طرفاً من قدرة الله وشيئاً من لطفه لعبده الضعيف بتثبيت قلبه على الإيمان وإرساله على الحق بسرعة تقلبه كيلا يرتفع عن الهدى بحول الله وقوته. فالعاقل من لا يضيف فعل القلب إلى نفسه إلا على مقدار ما يليق بالعبودية، ويسكت عما لا يعنيه، فإن له من وراء ذلك اشتغالاً عن الفصول بما لا يعنيه. ومن انهدم بناء توحيده وأساس إيمانه وأرض معرفته، فمن غيره يبنيه؟

وقد وصفتُ أن الإسلام جمع العلم والعمل؛ والدليل عليه ما

٢٤ البزان، المسند، رقم (٧٣٠٣)، ج ٨، ص ٩٤.

أجاب رسول الله ﷺ حين سأله جبريل: «ما الإسلام؟»^{٢٥} الحديث. فاتفقا على أن الإسلام علم وعمل. وأجاب سؤاله عن الإيمان فاتفقا في ذلك جميعاً أنه علم ومستقره القلوب. وأما خاصّة أهل الإيمان فإنهم يستفيدون من أحاديث رسول الله ﷺ فوائد لطيفة لا تهتدى العامة إليها، لأنهم محبوبون بنفوسهم عن لطائف الحق برويتهم أعمالهم. وقد أمر الله أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وقال: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ (النساء، ٦٣). وأما جوابه عن الإحسان فإنه قيّد بمشاهدة الله عز وجل فقط، فإما أن يشاهد العبد بقلبه ربّه جل جلاله، وإما أن يشاهد بقلبه أنه يراه جل جلاله، وفي هذا الخبر فوائد كثيرة دون ما عقلته العامة، إلا أن هذا ليس موضع بيانها.

٢٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الآية، ثم أدير، فقال: ردوه: فلم يروا شيئاً، فقال: هذا جبريل، جاء يعلم الناس دينهم. البخاري، صحيح، كتاب تفسير القرآن، رقم (٥٠)، ج ١، ص ٧٢، رقم (٩٩٤٤)، ج ٤، ص ٣٩٧١؛ مسلم، صحيح، كتاب الإيمان، رقم (٩٠١)، ج ١، ص ٩٣-٩٤.

فبين رسول الله ﷺ أن مقامات المؤمنين على قدر مراتبهم إذ قيد الإحسان بالرؤية. ومعدن الرؤية هو الفؤاد، قال الله عز وجل: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (النجم، ١١). والفؤاد مشتق من الفائدة لأنه يرى من الله عز وجل فوائد حبه، فيستفيد الفؤاد بالرؤية ويتلذذ القلب بالعلم، وإنه ما لم ير الفؤاد لم ينتفع القلب بالعلم. ألا ترى أن الأعمى لا ينفعه علمه شيئاً في وقت الشهادة إذا احتاج إلى أدائها لأنه محجوب عن الرؤية، فعلمه في الحقيقة علم لكنه لم يتأكد سلطانه يخرج القاضي شهادته بالعمى وإن كان عدلاً. وفيه إشارة لمن فقهه الله في الدين، قال الله تعالى: ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (الحج، ٧٨)، فكيف يشهد من علم شيئاً ولم يره. وقد ذكر الله في قصة يوسف وإخوته عليهم السلام أنهم قالوا: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَاوَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ (يوسف، ٨١) ولم يكونوا رأوا الصُّوع^{٢٦} في رحل أخيه، وأنه من وضع صاحب يوسف بأمره ولم يكن سرقة. وإن الله جل وعلا أكرمنا بالقرآن وهو بحرہ الأعظم، ملاءه من جوهر اللطائف، وجعله من خزائن الطرائف، فطوبى لمن أكرمه الله ببعض ما فيه من الحكمة والبيان والسر والإعلان. وقال بعض العارفين: إنما سُمِّي الفؤاد فؤاداً لأن فيه ألف واد. فإذا كان فؤادا لعارف فأوديته جارية من الأنوار من إحسان الله تعالى وبره ولطفه.

٢٦ إنا يشرب فيه.

واسم الفؤاد أدق معنى من اسم القلب، ومعناها قريب كقرب معنى الاسمين الرحمن الرحيم. فحافظ القلب هو الرحمن، لأن القلب معدن الإيمان، والمؤمن توكل بصحة إيمانه على الرحمن، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾. وحافظ الفؤاد هو الرحيم، قال الله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ (الأعراف، ١٥٦). وقال كذلك: ﴿كَذَلِكَ لِنَتَّبِعَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ (الفرقان، ٣٢)

ووصف الله تبارك وتعالى ربطه قلب العبد، فقال في قصة أصحاب الكهف: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا﴾ (الكهف، ١٤)، فقال في قصة أم موسى: ﴿لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ (القصص، ١٠). وقال أهل التفسير: ربط القلب بنور التوحيد وذلك أن القلب يعلم والعالم يحتاج إلى ربط التأييد حتى يطمئن بذكر الله عز وجل. وأما الفؤاد فإنه يرى ويعاين فيقع له الفراغة ولا يحتاج إلى الربط بل يحتاج إلى معونة المدد بالهداية. قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَى فَرَّغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ﴾ (القصص، ١٠)، فوصف الفؤاد بالفراغة وفضله على القلب إذ كان القلب يحتاج إلى الربط والفؤاد يرى ويعاين والقلب يعلم، و«ليس الخبر كالمعاينة».

الفصل السادس

واللب هو الجبل الأعظم والمقام الأسم، كالقطب لا يزول ولا يتحرك، وبه قوام الدين، والأنوار كلها راجعة إليه حافة حوله، ولا تتم هذه الأنوار ولا ينفذ سلطانها إلا بثبوتها، ولا توجد إلا بوجوده.

وهو معدن نور التوحيد ونور مشاهدة التفريد، وبه يصحّ من العبد حقيقة التجريد وضياء التمجيد وإن هذا اللب نور مقرون^{٢٧} وزرع مغروس وعقل مطبوع، ليس كالمركبات في النفس التي هي داخلية فيها، إنما هو نور مبسوط كالأشياء الأصلية. وهذا اللب الذي هو العقل مغروس في أرض التوحيد، ترابها نور التفريد، سُقي من ماء اللطف من بحر التمجيد حتى امتلأ عروقه من أنوار اليقين وتولى الله غرسه وباشر ذلك بقدرته من غير واسطة. فغرسه في جنة الرضى، ثم عصمه^{٢٨} بسور الصون وأرساه في أزليته وأبديته وأوليته حتى لا تكاد تقترب منه بهيمة النفس بشهواتها أو بجهلها أو سباع مفاوز الضلالة أو شيء من الذوات التي هي طبائع النفس مثل كبرها وحمقها وآفاتها. والرب

٢٧ لعله موزون.

٢٨ المقصود هنا البحر.

جل جلاله صاحب هذا البستان ووليه الذي هو أزين من جميع الجنان، لأنه بستان الإيمان تولى الله غرسه وسقيه وتربيته حتى أثمر الشجر نور الإيمان بتوفيق الرحمن ولطائف ثمرات الإحسان. قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ إِلَّا يَمُنْ وَزَيْنُهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (الحجرات، ٧).

فهذا تفسير اسم اللب: فإنه لام وباء فابتدأ بلام مثل لام اللطف والباء مشددة واحدة في الكتابة لكنها من الحروف المضاعف، فهي في الحقيقة اثنان: باء البر في البداية وباء البقاء بالبركة عليه. وهذا النور لا يوجد لسبب من الأسباب إلا بفضل مفتح الأبواب. فأصل ما رزق الله تعالى العبد من أصول الدين هو فضل الله بلا علة، ثم جعل فروعه بعلة العبودية. وبمجاهدة العبد مقرونة بمعونة الربوبية وهداية الألوهية ولا يوفق بلطف التدبير وحسن التقدير حتى يكون أول شيء فضله في الأزل فيتيسر على العبد أعمال الخير.

واعلم أن اللب لا يكون إلا لأهل الإيمان، الذين هم من خاصة عباد الرحمن، الذين أقبلوا إلى طاعة المولى واعرضوا عن النفس الدنيا، فألبسهم لباس التقوى، وصرف عنهم أنواع البلاء، فسماهم الله أولي الألباب، وخصهم بالخطاب، وعاتبهم بأنواع العتاب، ومدحهم في كثير من الكتاب، فقال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْتُوا لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ رَّبِّهِمْ أَجْرًا غَيْرُ الْمَنكُورِ﴾ (المائدة، ١٠٠)، وقال: ﴿وَأَتَّقُوا يَأْتُوا لِيُؤْتِيَهُم مِّنْ رَّبِّهِمْ أَجْرًا غَيْرُ الْمَنكُورِ﴾ (المائدة، ١٠٠).

(البقرة، ١٩٧)، وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَلْتَدِيهِ﴾ (الأنعام، ٩٠)، وقال: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة، ٢٦٩)، وقال: ﴿وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلْيَذْكُرْ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (إبراهيم، ٥٢)، وقال: ﴿لِيَذَّبُرُوا أَيَّتَهُ وَلِيَتَذَكَّرْ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (ص، ٢٩). فمدح الله تعالى أولى الألباب وبين مراتبهم وسرائرهم مع ربهم وفضائلهم في فقههم وفهمهم وحلمهم حتى أعجز أمثالنا عن إدراك أحوالهم لأنه خصهم بنور اللب ما لم يفعل ذلك بغيرهم.

وأما عند عامة أهل الأدب ومن لهم معرفة بشيء من اللغة فإن اللب هو العقل. ولكن بينهما فرق كما بين نور الشمس ونور السراج فكلاهما نور، وهذا شيء ظاهر لكن لا تكاد ترى عاقلين يستوي سلطان علقهما ونورهما بل يتفاضل أحدهما على الآخر بزيادة خص هذا العقل بها ما لم يبين ذلك في الآخر. فما ظنك بمن خصه الله تعالى بمعرفته وأكرمه بلطائف برّه وأفاض عليه من بحار خيره ما لم يفض منها على غيره.

والعقل في الاسم الواحد، وسلطانه ناقص وزائد وهو متبوع متفرع، يقوي بقوة أركانه ويزداد بزيادة سلطانه. وأول مقام العقل هو عقل الفطرة، وهو الذي يخرج به الصبي والرجل من صفة الجنون، فيعقل ما يقال له لأنه يُنهى ويؤمر، ويميز بعقله بين الخير والشر، ويعرف به الكرامة من الهوان، والربح من

الخسران، والأبعد من الجيران، والقاربة من الأجانب. ومنه عقل الحجة وهو الذي به يستحق العبد من الله تعالى الخطاب، فإذا بلغ الحلم يتأكد نور العقل الذي وُصف بنور التأييد، فيؤيد عقله، فيصل لخطاب الله تعالى. ومنه عقل التجربة، وهو أنفع الثلاثة وأفضلها، لأنه يصير حكيماً بالتجارب، يعرف ما لم يكن بدليل ما قد كان. وهو ما قاله رسول الله ﷺ: «لا حكيم إلا ذو تجربة ولا حليم إلا ذو عثرة»^{٢٩} ومنه عقل موروث، وصفته أن يكون الرجل كبيراً عاقلاً حكيماً عليمًا حليماً وقوراً، قد ابتلى بولد سفيه أو تلميذ سفيه لا ينتفع من صحبته فيموت هذا العاقل فيورث الله تبارك وتعالى ببركة عقله ونوره وضيائه ونفعه ووقاره وسكينته وسمته لهذا السفيه، فيتغير حاله في الوقت فيصير وقوراً عاقلاً على سبيل سلفه هذا إنما يعاينه الإنسان بوفاة الكبير العاقل، وتغير الحال في السفيه الجاهل. وليس يورث غير عقله، ولكن يدركه بركة دعائه ونور علمه، ويتفضل الله تبارك وتعالى بإتمام ذلك بمنه وكرمه.

وهذه الوجوه منافعها على المقدار ويصلح الإنسان بهذه الوجوه من العقل لصحبة الناس وينتفعون به. ولعل هذه الوجوه تجمع فيمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر مثل الفلاسفة وحكماء الهند والروم غيرهم، لأن هذه الأنواع من العقل إنما هي لتأييد

٢٩ الترمذي، السنن، كتاب البر والصلة، رقم (٣٣٠٢)، ج ٢، ص ٥٩٢.

النفوس ومعاملة أهل الدنيا على سبيل المراعاة وأما النافع منها تمام النفع فهو العقل الموزون المطبوع بنور هداية الله تعالى. وهو اللب الذي وصفته حديثاً ويُسمى عقلاً.

والعقل يعبر به عن العلم على وجه المجاز في سعة اللغة، ولكن أولو الأبواب هم العلماء بالله، وليس كل عاقل عالماً بالله وأما كل عالم بالله فهو عاقل، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت ٤٣).

والعقل له أسماء أخرى، يُسمى حليماً، ونهى، وحجراً، وحجى، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ (طه، ٥٤، ١٢٨)، وقال: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾ (الفجر، ٥). وقال رسول الله ﷺ: «لِيلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^{٣٠}. وقد قيل إن العقل يعقل النفس عن متابعة الهوى كما يمنع العقال الدابة من مرتعها ومرعاها. والعقل اسم متبدل، وهو اسم عام، ولا يستعمل تصريف هذه الأسماء إلا منه، يقال عقل، يعقل عقلاً فهو عاقل وذلك معقول عنه.

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم، ٢٤). وهو أن يعقل عن أمره ونهيه ومواعظه ووعده ووعيده ويفهم مراده في الأشياء على قدر ما يوفقه ويكشف له من تعظيم

٣٠ الترمذي، السنن، كتاب الصلاة، رقم (١١٢)، ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى.

أمره واجتناب مناهيه. وهذه كلها لا توجد إلا بلطف الله وحسن نظره إليه، فيفضله على غيره باللب الموصوف والنور المعروف. وهو فقيه في أصول الدين وفروعه، وليس كل من يكون فقيهاً في الفروع فقيهاً في الأصول، لأن الفقه في علم الأحكام كثير وهو فقيه بالتفقه وحامل الفقه والعلم، والفقه اسم للعلم يعبر بهذه اللفظة عنه، يقال فلان يتفقه ويتعلم. وأما الفقه في حقيقته فهو فقه القلب، كما قال رسول الله ﷺ: «رب حامل فقه لا فقه له ورب حامل إلى من هو أفقه منه»^{٣١}. وقال الحكيم: «ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرضاء مصيبة»^{٣٢}، وقال الحسن^{٣٣}: «إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بذنبه والمواظب على طاعة ربه»^{٣٤}، وقد

٣١ أبو يعلى، المسند، رقم (٣١٤٧)، ج ٣١، ص ٨٠٤.

٣٢ الطبراني، المعجم الكبير، رقم (٩٤٩٠١)، الديلمي، الفردوس، رقم (١٤٢٥)، ج ٣، ص ٧٠٤: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا عبد العزيز بن يحيى المدني ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن عيسى عن سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة: [قالوا: كيف يا رسول الله؟] قال: لأن البلاء لا يتبعه إلا الرخاء وكذلك الرخاء لا يتبعه إلا المصيبة وليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يكن في غم ما لم يكن في صلاة قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: لأن المصلي يناجي ربه وإذا كان في غير صلاة إنما يناجي ابن آدم.

٣٣ الحسن بن علي بن أبي طالب.

٣٤ ابن أبي شيبة، المصنف، رقم (٨٨١٥٣)، ج ٧، ص ٦٨١، الدارمي، السنن، رقم (٤٩٢)، ج ١، ص ١٠١.

بيّنتُ في صدر الكتاب أن فقه المتعلم موضعه في باطن الصدر، ويزداد نوره بالتعلم والاستعمال، ويتفرّع له أنوار الفقه والفهم، فيستنبط بنور فقهه مسائل، ويقيس ما لم يعلم بما يشبهها ويشاكلها ويقرب من معناها.

وأما الفقه في الدين فهو النور الذي يقذف الله تعالى به في قلب عبده المؤمن، مثل السراج، يبصر به، ولا يكون ذلك للكافر والمنافق. قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (المنافقون، ٧). وأما الفقيه الذي نور الله قلبه بنور البصر فالذي أشار إليه رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وبصره عيوب نفسه وبصره بداء الدنيا ودوائها»^{٣٥}. فمن جمع الله تعالى فيه كلا الفقهين، فهو الكبريت الأحمر^{٣٦} والعالم الأكبر واللبيب الأوفر.

فأما استنباط الفقيه في الأحكام فهو استنباط المسائل على موافقة السنة وإقامة الشريعة، وأما استنباط الفقيه في باطن العلم فهو استنباط الخواطر على موافقة الحقيقة ومشاهدة الربوبية. وإنما تتبين زيادة الفصل بينهما في استنباط معنى

٣٥ ابن أبي شيبه، المصنف، رقم (٨٤٠١٣-٩٤٠١٣)، ج ٦، ص ٥٤٢، البزاز، المسند، رقم (٠٠٧١)، ج ٥، ص ٧١١، المتقي الهندي، كنز العمال، ج ٥، رقم (٢٧٠٤، ٨٩٠٤).
٣٦ هو مسحوق أحمر ل حجر أسطوري يسمى بحجر الفلاسفة. المقصود هنا إذا حصل العبد على هذه المرتبة كأنه حصل على الكبريت الأحمر.

في الباطن والظاهر لآية قد أنزلها الله تعالى، يوجبُ ظاهرُها حكماً، ويكون تحت ظاهرها، من العبارة التي في باطنها، إشارةً وعلمٌ. فيستنبط ما يوافق حجة الله تعالى، ويستنبط الحكيم ما يوافق مراد الله تعالى ويستنبط الحكيم ما يوافق مراد الله تعالى ويهدي إلى محجته بما تبين من لطائف الإشارات موافقاً للتوحيد ومخبراً عن مراد يوافقه الحميد.

الفصل السابع

والأنوار التي وصفتها في صدر الكتاب مثل نور الإسلام ونور الإيمان ونور المعرفة ونور التوحيد، وإن كانت أسماؤها مختلفة، فهي أشكال غير أضداد، ويتولد من كل نور منها فوائد على حدة ما لا يتولد من الآخر على قدر مراتبها. فنور الإسلام يتولد منه خوف ورجاء، ونور التوحيد يتولد منه خوف ورجاء، ونور الإيمان يتولد منه خوف ورجاء، ونور المعرفة يتولد منه خوف ورجاء، وكذلك سائر الأحوال التي تهيج من القلب وتتولد من أنوار الباطن مثل الشكر والصبر والمحبة والحياء والصدق والوفاء وغيرها، ولكن أشرحُ بتوفيق الله تعالى هذا الفصل الواحد.

فاعلم انه يتولد من نور الإسلام خوف الخاتمة ورجاء حسن العاقبة، قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة، ١٣٢). وقال في قصة يوسف عليه السلام: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (يوسف، ١٠١). ويتولد من نور الإيمان خوف طوارق السوء، وكذلك يتولد منه خوف طوارق الخير في كل وقت، ونور المعرفة يتولد منه خوف السابقة،^{٣٧} ورجاء

٣٧ أي العناية الأزلية.

السابقة، ونور التوحيد يتولد منه خوف الحقائق، ورجاء الحقائق، وهذا النوع يرجع جوفه إلى مشاهدة الربوبية، وهو أن يخاف الله تعالى ولا يخاف سواه، ويرجوه ولا يرجو سواه. وسائر الأحوال التي ذكرت، شرحها على هذا السبيل الذي وصفت لك.

ومثل هذه النوار كمثل الجبال، فالإسلام جبل وأرضه الصدر، والإيمان جبل وموضعه القلب، والمعرفة جبل ومعدنه الفؤاد، والتوحيد جبل ومستقره اللب. وعلى رأس كل جبل طائر فطائر جبل الصدر النفس الأمارة بالسوء، وطائر جبل القلب النفس الملهمة، وطائر جبل الفؤاد النفس اللوامة، وطائر جبل اللب النفس المطمئنة، فالنفس الأمارة يكون طيرانها في أودية الشرك والشك والنفاق وما يشبهها، ولكن رحم الله أوليائه فحفظهم عن شرها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَّحِمَ رَبِّي﴾ (يوسف، ٥٣). والنفس الملهمة يكون طيرانها في أودية التقوى أحياناً وفي أودية الفجور أحياناً. قال الله تعالى: ﴿فَالْمُهَمَّا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس، ٨). وطائر جبل المعرفة هي النفس اللوامة، ويكون طيرانها في أودية الترفع والعز والنظر في كرامات الله والافتخار والفرح بنعم الله أحياناً، وفي أودية الافتقار والتواضع والازدراء بنفسها ورؤية الذل والمسكنة والفقه أحياناً، ومع ذلك تكون لوامة لصاحبها في أحوالها، قال

الله تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (القيامة، ٢). وطائر جبل اللب النفس المطمئنة، ويكون طيرانها في أودية الرضاء والحياء والقرار على التوحيد ووجود حلاوة ذكر الله تعالى، وهي شكل الروح طيبها الله عن خبث المنازعة، قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿٢٧﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ (الفجر، ٢٧-٢٨). وقال: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ﴾ ﴿٨٩﴾ (الواقعة، ٨٩).

واسم النفس يشمل هذه المعاني كما ذكرنا في معنى اسم القلب^{٣٨}، وهو مثل قول الله تعالى: ﴿وَسِئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (يوسف، ٨٢)، والمعنى: أهل القرية، وقال: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنْتُ﴾ (يونس، ٩٨) يريد بذلك أهل القرية. فكذلك القلب مضغعة لحم والمراد ما فيها. وكذلك النفس، والمراد ما في داخل الجسد من النار والنور. والنفس اسم الجنس، وجوهر بعضها أطيب من بعض، وبعضها أخبث من بعض، وأشدّ ظلماً وأكثر فجوراً، وهي النفس الأمّارة، والنفس طابت بنور ظاهر الإسلام من خبث ظاهر النفس، وهي تزداد طيباً بصدق المجاهدة وإذا قاربها توفيق الله تعالى. قال رسول الله ﷺ في دعائه «نعوذ بالله من شرور أنفسنا»^{٣٩} فتعوذ

٣٨ يشير المؤلف هنا إلى تقسيم «القلب» إلى أربع مقامات: الصدر والقلب والفؤاد واللب.

٣٩ البيهقي، السنن الكبرى، رقم (٤٩٥٥)، ج ٣، ص ٥١٢، أبو يعلى، المسند، رقم (٧٥٢٥)، ج ٩، ص ٨٦١.

رسول الله ﷺ مع ما خصّه الله تعالى بأنواع من الكرامات وطهارة في النفس والنية. قال: « كان لي شيطان إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم »^{٤٠}.

والنفس جوهرها ريح مثل الدخان، ظلمانية سيئة المعاملة، وروحها في الأصل نورانية وتزداد صلاحاً بتوفيق الله تعالى مع حسن المعاملة وصحة التضرع، ولا تزداد صلاحاً إلا بمخالفة العبد هواها والإعراض عنها وقهرها بالجوع والشدائد. والنفس اللوامة هي أقرب إلى الحق لكنها مخادعة مدهنة لا يعرفها إلا العارفون من الأكياس. والنفس المطمئنة هي التي طهرها الله من خبث الظلمات فصارت نورانية، فشاكت الروح، تمشي في طاعة الله منقاداً من غير إباء منها فصارت مطيعة بطاعة الله، وهي نفس الصديق الذي ملأ الله سرّه وعلانيته.

إنما شبهت هذه الأنوار بالجبال لأن نور الإسلام في صدر المسلم أكد وأحكم من أن يزيله أحد، ما دام الله تعالى يحفظه، حتى لا يتهيأ لأحد أن يزيل نور الإسلام من صدره وربما لم يستقم المسلم على الطاعة، وهو مع ذلك متمسك بالعروة الوثقى ولكنه لا ينجو من وسوسة النفس. وجبل نور الإيمان أرسى وأعظم وأرسخ وأثبت من نور الإسلام، لأن للنفس ولاية وتكلفاً

٤٠ مسلم، صحيح، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان، رقم (٤١٨٢)، ج ٤، ص ٧٦١٢، الترمذي، السنن، رقم (٢٧١١)، ج ٣، ص ٥٧٤.

في حفظ الإسلام واستعمال شرائعه، وليس لها تكلف في حفظ القلب. ومثبته نور الرب جل جلاله، قال الله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (ابراهيم، ٢٧). وقال رسول الله ﷺ في مدح هذه الأمة: «الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي^{٤١}». وهو موضع علم النفع، ونور المعرفة أوسع وضياؤها أرفع لأنه معدن الروية، والروية أكد من الخبر لأن ((الخبر ليس كالمعينة)). ونور التوحيد هو أعظم الجبال، ومثله في الجبال كمثل جبل قاف^{٤٢} عند سائر الجبال.

فجبل نور الإسلام ينتهي حدوده إلى مجاهدة النفس وإصلاح أعمالها، وأهل الإسلام هم في درجات متفاضلون. وجبل الإيمان ينتهي حدوده إلى التوكل والتفويض والمشاهدة التي هي أجل مما ير النفس، والاعتبار بما قد رأى والنظر بنوره إلى ما غاب عن الأعين. وأهل الإيمان في أصل الإيمان متساوون، وفي مشاهداتهم وما يتولد في أنواره من ثمرات الإيمان وفروعه متفاضلون. وجبل نور المعرفة ينتهي حدوده إلى إحاطة العلم بالبقاء والفناء والعجز والقدرة، وتنتهي إلى مشاهدة بر الله تعالى ولطائفه. فبهذا النور يُعرَف الفاني والزائل وحقارته ودناءته ويُعرَف الباقي وقدرته ورفعته، ويُعرَف عجز الخلائق

٤١ الذهبي، ميزان الاعتدال، رقم (٩٢٥٥-٤٨٥٥). ج ٥، ص ٣٥.

٤٢ جبل عالي يحيط بالأرض الدنيا. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ٤، ص ٨٩٢.

وضعفهم. والعارف في هذا المثل كأنه جبل الله، استقرت معرفته برؤية عظمته وكبريائه وقدرته، ويمسكه ربه، فلا يزول بإصابة حادثة ولا ينتقل بإصابة محنة، لأن الله تعالى يمسكه بقدرته وبرحمته.

ومعنى العين من ((عرف)) كأنه عَلِمَ وعرف عزة الله وعظمته وعلوه وعلمه، فذلت نفسه عند رؤية عزته، وتصاغرت عند رؤية عظمته، وتصاغرت عند رؤية علوه. ومعنى الراء من ((عرف)): رأى ربوبية الله تعالى ورأفته ورحمته ورزقه، فوثق به، وآمن به، واعتمد على رأفته، ورجا من رحمته، ورضي بالله رباً ومدبراً. ومعنى الفاء: فقه في الدين لله تعالى، وفهم مراده، وفارق كان فان، وفر من كل فتنة إلى الفتح العليم، وفاق نور قلبه الباقي على كل شيء فان. ووجه آخر: معنى العين عرى قلبه عن النظر إلى غير ربه، فألبسه تعالى لباس التقوى حتى عاود القلب ملازمة باب مولاه. ومعنى الراء: رأى قلبه كل شيء كما خلقه الله تعالى. ومعنى الفاء: فرأى الفاني كأنه قد فني حتى انفرد للفرد الذي هو مولاه. ووجه آخر: معنى العين أنه عزت نفسه بالإيمان، والراء: راحت روحه بارتياح ذكر الرحمن، والفاء: فتح الله تعالى قلبه بالفقه في علوم القرآن.

ووجه آخر: عفت نفسه، ورق قلبه، وفاقت روحه، ووجه آخر: عبد أعانة ربه، فرأى بعونه ما غاب عن عينيه، وكشف له عن

معاني الأشياء، ففارق النفس والخلق بقلبه، فقام بربه لا بقوة نفسه، مكشوف به سره، مشغول بربه، قد أثر على ما دونه، فإنه عرف أنه أكبر وأجل وأعظم وأكرم وأعلى وأعلم وأغنى وألطف. فغرق نور فؤاده في مشاهدة عظمته، وهو في بحر فؤاد الله تعالى، لا ينتهي مدد رها ولا يبلغ غوره أحد. فهذا أقل علامة من علامات العارف، لأن العارف لا يدركه في أحواله ريح عاصف، ولا يتصل به برق خاطف، ولا يخبر عنه وصف واصف. ويطوف حول سره من الله تعالى في كل وقت من برّ الله تعالى ولطائفه ورحمته وكرامته وعظمته وفوائده ونعمه، لا ينقطع عنه أدنى طرفة عين من الله أنواع اللطائف. فهو عارف لله، وعند الله نفسه، وغير عارف بما ينكر من نفسه من أخلاقها السيئة ومن عيوبها، وله في أقواله وأفعاله حكمة. وهذا كله إنما يتبين له من بحر فضله.

ويثبتّه على هذه المرتبة العظيمة جبل نور التوحيد الذي هو الجبل الرابع، وهو على مستقر اللب، وهو الجبل الذي لا غاية لعلوه ولا نهاية لعظمته، وهو معدن جميع الخيرات والبحر الذي يخرج منه كل خير ويرجع إليه كل خير، ولا يتهياً لأحد من الخلق وصف نوره بلسان العبارة إلا على مقدار ما يوفق وييسر.

الفصل الثامن

واعلم، أَيَدِكَ اللهُ، أن هذا عبد أخذه نور التوحيد، فأحاط به حتى أغرقه في بحرهِ. فصار نور التوحيد على وجه المثل كالشمس، فهي أطول في الصيف وأشدَّ حرّاً، طلعت عليه حتى بلغت موضعها من الزوال وهو أعلى موضع في أيام الصيف ترتفع الشمس إليه. وليس في السماء غيم ولا علة حاجزة لنورها ولا سبب مانع لحرها وضياؤها من مظلة. وليس بينها وبين هذا العبد شيء، حتى أحاطت برأسه، فأحرقته الشمس بحرّها، وغيّرت حاله مألوفاً وطبقاً، ولا يرى لشخصه ظلاً من ارتفاعها وعلوّ مكانها إلا عند قدميه، ولا تستقر قدماه على الأرض من شدة الحر إلا على الضرورة. فكيف يكون هذا الموحد الذي أقامه اللهُ تعالى مقام التوحيد بحوله وقوته؟ وهو مقام من يحسّ به أسد فيقتله ويأكله وقد استيقن بهلاكه ليس له معتمد ولا كافٍ ولا مستغاث، فما أقرب حال صاحب هذا المثل من حال الموحد، فهذا إنسان حيّ عند الناس وهو عند نفسه ميت بقربه من ربه لأنه بقي في ظلمات حد الإدراك لا يدرك كيفية التوحيد.... نور التوحيد وأحاطت به سرّاً وعلانية، وقد ضل هذا العبد طريق التكلف، فليس له تكلف في الأمور، وقد قام بترك الاختيار وصارت

عبوديته أسيرة في قبضة عزة الرب جل جلاله، وهو يخاف من الشرك الخفي في سره في لحظة، وهو ينظر في قلبه من ربه إلى خلقه كيلا يتلفت إلى غيره من خلقه أو إلى نفسه أو إلى حركته أو إلى حد التعطيل، حتى يرى عجزه عن إدراك ربوبيته، أو إلى حد التشبيه حتى يرى نفسه غريقاً في بحر التوحيد، وهو بحر عظيم عميق لا يُرى شطه، ولا منتهى لغوره، وهو ريان عطشان، جوعان شعبان، عريان مكتس، بصير أعمى، عالم جاهل، عاقل أحمق، وحليم أخرق، وغني فقير، وقادر عاجز، وصحيح مريض، وحي ميت، وباق فان، وبعيد متدان، وقوي متوان، ومشته بلا أمان. فهذه صفة العالم الرباني والعارف الروحاني والسابق النوراني، ليس كالجاهل الظلماني، ولا علمه نفساني. ولو زدت فوق هذا الشرح في حال الموحد أخاف أن يكون فتنة على من عافاه الله تعالى من هذا البلاء وغرق في ظلمات المعاصي والشهوات وحب الدنيا عن مشاهدة لطائف المولى، فإن هذه الأشياء معافية عن الشرك والشك، وحبط دون المولى.

وهو في أشد البلاء، كما وصفت لك شيئاً منه. قال رسول الله ﷺ: ((أشد الناس في الدنيا بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل))^{٤٣}. وقال رسول الله ﷺ: ((لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم

٤٣ الحاكم، المستدرک، کتاب الإیمان، رقم (٠٢١)، ج ١، ص ٩٩، الترمذي، السنن، رقم (٨٩٣٢)، ج ٤، ص ١٠٦.

كثيراً ولحثيتم التراب على رؤوسكم))^{٤٤}. وأخبر عليه السلام: «من يشاهد الله تعالى وكبيراءه في أشد البلاء». وقال عليه السلام: «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية»^{٤٥}. فتفكّر، رحمك الله، في حال من وقع عليه هذا البلاء، ونزع عنه لباس العافية فكيف يكون عيشه. أما بلغك ما كان رسول الله ﷺ فيه في كل حال وفي كل وقت؟ إذا شرع في صلاته سمع له أزيز كأزيز المرجل وكان يتغير لون وجهه إذا هاجت ريح وظهرت حادثه. ولكن الغفلة فينا حجتنا عن مشاهدة ما شاهد أهل المعرفة وملأت خواطر قلوبنا عن مثل هذه الحالات .

وقد ذمّ الله تعالى أقواماً فقال: ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (الروم، ٧). وهذا العبد الذي غرق في نور التوحيد واشتدّ بلاؤه، فهو في عيش رغد، طابت حياته مع ربّه. قال الله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ (النحل، ٩٧). فهذا العبد قد نسي الحلاوات كلها عند حلاوة ذكره وطاعته ومعرفته ومحبته.

٤٤ عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: «عرضت عليّ الجنة والنار فلم أركأ اليوم من الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين». البخاري، صحيح، رقم (٥٤٣٤)، ج ٤، ص ٩٨٦١، والرواية الثانية لمسلم، صحيح، رقم (٩٥٣٢).

٤٥ الخطيب البغدادي، تأريخ بغداد، رقم (٦٤٦٦)، ج ٢١، ص ١٦١.

وقد قال رسول الله ﷺ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً»^{٤٦} إلى آخره. وقال عليه السلام: «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ورجل كره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار، ورجل أحبَّ عبداً لم يحبه إلاَّ الله»^{٤٧}. وليس هذا موضع شرحها. فهذا عبد سقاه الله من بحر الهدى شراباً، ووجد حلاوته فهو كالمجنون عند الناس، وقد زينَه الله تعالى بأحسن اللباس، وعصمه من شرِّ الوسواس وفضَّله على كثير من الناس، ولا تُدرَك أحوال هذا الموحد بالنظر والقياس، وخصَّه الله تعالى بقوة من عنده في جميع أحواله بما لا يُدرَك ذلك بالعقول والحواس. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (البقرة، ٢٥٧)، وقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (محمد، ١١)، وقال: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (الأعراف، ١٩٦).

فما ظنك، رحمك الله، بمن كان الله وليه وناصره ومعينه ومؤيده هل تدرك حقيقة أحواله بحاسة العقل؟ أما رأيت إنكار الضالين كرامات الأولياء ومعراج النبي ﷺ إذ نظروا إليها من

٤٦ وتكلمته: وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا. مسلم، صحيح، باب الدليل على أن من رضى بالله رباً، رقم (٤٤)، ج ١، ص ٢٦، الترمذي، السنن، رقم (٣٢٦٢)، ج ٥، ص ٤١.
٤٧ البخاري، صحيح، باب حلاوة الإيمان، رقم (٦١)، ج ١، ص ٤١، النسائي، السنن الكبرى، حلاوة الإيمان، رقم (٩١٧١١)، ج ٦، ص ٧٢٥.

أهوائهم وسموها عقولاً، وزعموا عقولهم لا تقبل هذه الأشياء، ولا يصح مثل هذا من طريق المعقول فكل ما لا تقبل عقولهم فذلك باطل. فيا أخي كيف تُدرك بآلة مخلوقة محدثة مركبة ربوبية خالقٍ قدير رب عالم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؟ ومتى يُدرك شيءٌ يزيد وينقص ويتقاصر ويتفاضل ربوبية رب لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير حاله؟ بل العقل حجة الله تعالى على العبد وهو آلة مركبة لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية .

ومن عجز عن إدراك أشياء في نفسه مخلوقة فيه ولم يدرك حقيقتها علماً إلا بالظن والخيال مثل النوم وأحوال القلب وطبائع النفس والروح ولا يعرف حقيقة النفس أيش هي، ولا يعرف حقيقة العقل الذي يدعي أنه يعرف حقيقة النفس أيش هي، فكيف يكون له سبيل الإدراك إلى ما هو أعلى منه؟ بل الصواب التسليم للحكم والاستسلام للرب والرجوع إلى الحق. وهذا الموحد الذي وصفه الله تعالى بقوله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق، ٣٧)، فهذا صاحب القلب في الحقيقة لأن حافظ قلبه ربه عز وجل ولأن من وكله الله إلى حفظ قلبه زاغ قلبه، ومن حفظ قلبه ربه فقد وقع من الشغل في فراغة. والناس يعظمون هذا الإنسان، لأنه رفيع المقدار وقد وضع هو نفسه، وأزراها، وصارت نفسه لنور قلبه كالمرآة لعينه ينظر بنور قلبه فيعرفها فيصل بمعرفتها إلى معرفة ربه جل وعلا. قال

الله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاريات، ٢١)، وقال عليه السلام: «من عرف نفسه عرف ربه».

وهذا إنما يكون للمبتدئ في أوائل أمره وسلوك طريقه، وأما إذا اتصل بنور الحق، وقوي بقوة الحق، تلاشى عند سلطان عظمته قدرٌ من دونه من خلقه، ويظل عند ظهور حقه مقدار جميع خلقه وقد وصف الله مثلاً من نور قلب المؤمن على سبيل المثال فقال تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ إلى قوله: ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (النور، ٣٥). فمن تفكر بتوفيق الله تعالى بإدراك شيء من معنى بيان هذه الآية فإن من أول الكتاب إلى آخره ما يدل على شرح معنى هذه الآية، والله اعلم. وقال بعد هذا: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا أَفْهَامَهُ مِنْ نُورٍ﴾ (النور، ٤٠).

وأسماء مقامات السرِّ مثل الصدر والقلب وهي عبارة باللسان، وإنما حقيقتها إشارات إلى الأنوار وقد وضعها الله من خزائن نوره. ألا ترى ما قال رسول الله ﷺ: «فراصة المؤمن لا تخطئ»، «والمؤمن ينظر بنور الله تعالى»^{٤٨}، وقال: «لِيُفْتِكَ قَلْبِكَ»^{٤٩}، وقال:

٤٨ اتقوا فراصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الترمذي، السنن، رقم (٧٢١٣)، ج ٥، ص ٨٩٢.

٤٩ «حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عبد السلام، عن أيوب بن عبد الله بن مكرز، عن وابصة بن معبد الأسيدي قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدرع شيئاً من البر والإثم إلا سألته. فأتيته في عصابة من الناس يستفتونه، فجعلت أخطاهم، فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله

«زاجر الله في قلب كل مؤمن وواعظه في قلب كل مؤمن»^{٥٠}.
 واعلم يا أخي أن قوام الخلق كلهم بالله تعالى، فما ظنك فيمن
 تولاه الله تعالى خصوصاً واكتنفه بكنفه وجعله من خاصته
 وأهل ولايته. ومن لم يمت لا يرى القيامة إلا أن يموت، كما
 قال رسول الله ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته»^{٥١}. ومن مات
 وخرجت روح نفسه وانتقل بروحه من الدنيا إلى الآخرة، عاين
 الآخرة وما فيها. فكذاك من مات بمعناه وحيي بمولاه وعلم أنه
 لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، فقد
 كشف له غطاء غفلته، وقامت قيامته، وصار حياً بمولاه، لأنه
 اكتنفه وتولاه وأيد قلبه وأحياه، فشاهد بنور الحق ما لم يشاهد
 غيره، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ
 أَحْيَاءٌ﴾ (آل عمران، ١٦٩)، وقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ (البقرة، ١٥٤). ومن قتله الكافر في سبيل الله
 جعله الله تعالى حياً بكرامته شهيداً، فما ظنك فيمن قتله نور

عليه وسلم. فقلت دعوني أدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أحب الناس إلي
 أدونو منه. قال: دعوا وابصة، ادن يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك، واستفت قلبك،
 واستفت نفسك. البر ما اطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس
 وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ثلاثاً)). أبو يعلى الموصلي، مسند أبي
 يعلى، رقم (٦٨٥١).

٥٠ لم نجد مصدراً لهذا الحديث.

٥١ الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، رقم (٧١١١)، ج ١، ص ٥٨٢.

المحبة ونار خوف الهجران ونار مخالفة الهوى ونور موافقة الحق ونار الاشتياق، وقتل نفسه بسيف التوحيد فصار حياً لله عز وجل.

والحياة التي يفهما العامة على وجوه:

منها حياة النفس بالروح، وهي حياة الدواب والبهائم، ومنها حياة القلب من ظلمة الكفر بنور الإيمان، ومنها حياة النفس بالعلم فإن العالم حيّ والجاهل ميت، ومنها حياة العبد بنور الطاعة من ظلمة المعصية، ومنها حياة التائب بنور التوبة من ظلمة الأضرار وبنور توفيق الله من ظلمة رؤية المجاهدة، ومنها حياة العبد بروية منة الله تعالى عليه وحسن نظره إليه من ظلمة النظر إلى العمل، ثم منها ما لا يحتمل ذكرها قلوب العامة.

قال الله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (الإسراء، ٨٥)، وقال: ﴿وَأَيُّدُهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ (المجادلة، ٢٢)، وقال: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (غافر، ١٥)، وقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ (الشورى، ٥٢). فكل حيّ ممكن خلق الله تعالى إنما سمي حياً بالروح، والروح عبارة عن النور الذي به أحيا الله الخلق، وهو كما ذكر الله تعالى، أن الروح من أمره، وقوام الروح بالله، والنفس قائمة بالروح. فمن فهمه الله تعالى هذا المقدار فهم ما وراء ذلك، بتأييد الله وتوطيد الله وتوفيقه، من حياة القلب بروح الحكمة وروح الصدق وروح المحبة وروح الولاية وروح

الشهادة وروح الرسالة وروح الكلام وروح الخلة. فحياة الصدر بروح الإسلام، وحياة القلب بروح الإيمان، وحياة الفؤاد بروح المعرفة والمشاهدة، وحياة اللب بروح التوحيد والانفصال عن القوة والحول والاتصال بالحق.

ومثل صاحب هذا الطريق في ابتداء أمره كمثل رجل احتوته ظلمات الليل وأحاطت به في بيت مظلم، فأعطي سراجاً فاستضاء بنور ذلك السراج، ثم فتحت كوة بيته وبابه فوقع نور القمر، فاستأنس به واستبشر حتى خرج إلى الصحراء فاستغنى بنور القمر وضيائه عن ضوء السراج، فبينما هو فرح كذلك إذ أسفر الصبح، فغلب نور النهار وسلطانه نور القمر، فاستبشر، فإذا هو طلعت الشمس وجعل نورها وضيائها يزداد إلى أن تبلغ أعلى درجاتها.

فمثل البيت المظلم هي النفس الجاهلة بظلمتها، ونور السراج فيها نور العقل، ثم يزيد هذا العقل، كطلوع القمر، بأنوار الشريعة وعلم السنة. ثم يزيد بنور صفوة المعرفة، وهي كطلوع الصبح، ثم يزيد برويته ممن الله تعالى وما سبق له من الله من الحسنی في الوقت ظاهراً وباطناً ولطائف صنعه وحكمه. ثم يزيد بنور التوحيد وهو طلوع الشمس، ثم يرتفع ويزداد ضوءها ونورها وسلطانها ومنافعها بروية حقائق آثار قدرته ولطائف ربوبيته. وإذا اكتملت أنواره واجتمعت خاف العبد من زوالها، وخشي من

انتقالها، ولم يأمن تغيير حالها. فصاحب هذا المقام يخاف من فراق هذا النور وزوال هذا السرور أشد مما يخاف هذا المستأنس بنور الشمس من زوالها وغروبها. وقد قال القائل:

طلعت شمس نوره في القلوب وأضاءت فما لها من غروب
يتباهون بالحبيب فكل أخذ من حبيبه بنصيب^{٥٢}

ومثل نظر العبد إلى أعماله وأفعاله وأحواله كمثل رجل أسرج سراجاً كما وصفنا، ثم اتصلت له هذه الأنوار التي وصفتها، فهل ينظر إلى السراج بعدما ظهرت له هذه الأنوار؟ لا، بل يشكر لمن وفقه للأعمال. وكذلك الموحد رأى سره معانيةً بحقائق الإيمان ومشاهدةً بنور هداية الرحمن آثار عظمة الله وقدرته وجلاله وكبريائه وفردانيته، فلم يلتفت إلى عمله ولم يعتمد عليه واعتمد على الله، وغرق في أنوار مشاهدة منته ولطائف رحمته وشواهد رأفته، فتبرأ من النظر إلى حركات نفسه. وأزرى بنفسه لما رأى من سوء أخلاقها وقبح مرادها.

ومثل آخر أن الكواكب إنما يكون سلطانها في ليلة ظلماء، فإذا

٥٢ تشبه هذه الأبيات أبيات للحسين بن منصور الحلاج:

طلعت شمس من أحب بليل	فاستنارت فما لها من غروب
إن شمس النهار تغرب باللي	ل وشمس القلوب ليس تغيب
من أحب الحبيب طار إليه	اشتياقاً إلى لقاء الحبيب

طلع القمر وكانت ليلة البدر غلب نوره نور الكواكب، وخفي أكثر النجوم، فإذا أسفر الصبح وطلعت الشمس انطمست آثار الكواكب الباقية، وذهب نور القمر. فما ظنك في عمل النفس عند ظهور الربوية بالتوفيق والمعونة والهداية وهل يعتمد الموحد في عمل مادام يرى لطائف ربوبيته وسعة رحمته، إذ العبد قائم بربه غير مستغن عنه ظاهراً وباطناً لدينه ودنياه طرفة عين ولا أدنى من ذلك. فلما كانت الهداية وأنوار الولاية ولطائف حسن الرعاية جملت وشملت وكثرت لم يبق النظر إلى حركات النفس وأعمالها على سبيل ما يرى في كل لحظة وطرفة من لطائف الرب جل وعلا.

وأبين لك شيئاً من صفة هذه القلوب التي يتولاها ربها. اعلم، رحمك الله، أن قلوب أولياء الله خزائن الحكمة، ومواضع الرحمة، ومعادن المشاهدة وكنوز المعرفة، وبيوت الكرامة، ومواضع نظر الله جل جلاله إليها برحمته، ومزرعة رأفته، وأواني عمله، وأخبية حكمته، وأوعية توحيدته، ومواضع فوائده، ومساكن عوائده، وأكنة أنوار من نوره. ينظر إليها برحمته في كل لحظة فيزيد أنوارها ويصلح أسرارها وقد زينها الله بنور الإيمان، وأسَّسها بالتوكل على الرحمن، وحشاها من لطائف الامتنان، وبنى حيطانها من فوائد الإحسان، وطيب أرضها بنور الحق والهدى حتى طابت تربتها من خبث الشرك والشك والنفاق

وسائر الفواحش. فهذه الأرض أرض المعرفة سقاها الله من بحر الرضى حتى نبتت فيها من أنوار النفس، وأيدها بحسن معالجة أصحاب البساتين، وهم السادات من المتقين، وأخرج أكمامها بريح متابعة سيد المرسلين، وربّأها بالرياح الربّانية : ريح الرحمة وريح الرأفة وريح الظفر وما يشاكلها من رياح الربوبية، وأنضج أثمارها بحر شمس المعرفة، وزادها بمضي ليل الافتقار ونهار الافتخار، وأحسن لون فواكهها بصبغة الله، وهي بيان أحكام الشريعة واستمساك العبد بالعروة الوثقى، وطيب طعمها بالتمسك بسنة نبيه ﷺ. ثم وضع سرير المحبة على أرض الحق المطيب ترابها بنور اللب المؤيد بنور التوفيق المغذى بغذاء التصديق المؤسس بأسلس التحقيق المشدّد بركنه الوثيق، وبسط على هذا السرير الفرش الوثير من الحول والقوة، وألقى عليها من نمارق التضرع والاستكانة، وجعل متكأ الاستقامة، واعتماده على الله أن يثبته على الحق ولزوم الجماعة، ثم أجلس على هذا السرير عبده ووليه مسروراً ومؤيداً ومنصوراً وقد ألبسه لباس التقوى، ونزع عنه ثياب التكلف والدعوى، وخلع عليه كرامته من خزائن فضله، وشدّ أزره بمنّته وتوفيقه، وتوجّه بتاج ولايته، وغسله بماء بره ورعايته، وزاده طهارة من بحر هدايته، وأطعمه من حلاوة ذكره ومحبته، وسقاه شراباً طهوراً بكأس التوحيد من بحر التفريد ممزوجاً بحلاوة وصلته حتى صار قائماً بالله

غائباً سره عن سواه، قد ذلت نفسه عند ظهور عزته، وتلاشت عن التكلف عند رؤية نصرته، فقامت نفسه في خدمته كالعبد المحجور أو كالمضطر المقهور أو كالأسير المأسور، ثم نظر إليه ربُّه نظرة رحمته، فنثر عليه من خزائن الربوبية نثار كرامات الخصوصية، حتى قام مقام حقيقة العبودية، فأغناه الله تعالى بذلك، ثم قرَّبه وناداه وأكرمه وسَمَّاه ولطف به ودعاه، فأتاه حين سمع دعاءه، فأَيَّده الله تعالى وقوَّاه واكتنفه وآواه حتى أجابه ولبَّاه وفي السر ناداه، وفي كل وقت ناجاه، وصرخ إلى مولاه لا يعرف له ربا سواه، فأعطاه سؤله ومناه، واصطفاه لخدمته وهداه، ولمحبته ارتضاه، ولمعرفته اجتباه، وأجرى بين يديه أنهاراً من الصدق والصفاء، والتحقيق والحياء، والمحبة والرضاء، والخوف والرجاء، والصبر والوفاء، والشكر والقضاء، والبقاء واللقاء، والافتخار والافتقار، والتعظيم وترك الاختيار، والنظر في الأقدار ومشاهدة العزيز الجبار. يزيده الله كل وقت من اللطائف ما عجز الواصفون عن وصفه. وهو في قرب من مولاه مستوحش من دنياه، اشتغل بالله عن النظر في عقباه، فهو في أرغد عيش مع مولاه، يخاف زوال هذا الحال، ويخشى حادثة توجب الانتقال عن مقام مشاهدة الكبرياء والجلال، وهو في هذه الحالة كالأنيس المستوحش، وكالمستقر المستوفز، وكالمطمئن المضطرب، قد غرق في بحر لا يرى شطَّه وهو بحر

التوحيد، ولا يتمنى النجاة من هذا الغرق. يتلذذ هذا الموحد كما يتلذذ المتلذذون من حلاوات الدنيا، ويألم من ألم فراقه بما لا يألم أهل الأوجاع والأمراض والشدائد، والمضربون بالسياط والمخرّمون بالحديد، فعافاه الله من ألم الفراق وجمع له كل عافية، وجعله من عنده وآمنه فسبحان من آلى على خاصة أوليائه والمقربين من أصفياؤه بالآلاء العظيمة، وأنعم عليهم بالنعماء الجسيمة، وعصمهم من الأهواء السقيمة، ومنّ عليهم بالقلوب السليمة، وسلك بهم سبيل المحجة المستقيمة، فله الحمد على دفع البلاء وبذل العطاء وزيادة النعماء وكرامة الهدى ورفع الردى والتوفيق بالاقتداء بنبيه المصطفى وملة خليله المجتبى وسنة رسول الله ﷺ المرتضى خاتم الأنبياء والرسل إلى أوضح السبل، ختم الله به النبوة وبدر بمتابعته إلى إقامة المروة وإحياء الفتوة، وقطع به الحجة وأرسله للعالمين رحمةً، ودفع به كل نقمة وأتم به النعمة إذ هو رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أهل الصدق والصفاء وعلى أصحابه أهل المحبة والوفاء وعلى أزواجه أهل العفة والتقوى وسلّم، ولا ملجأ ولا منجى منه، وهو ولي كل مؤمن ونعم المولى هو، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم.



ARABIC SERIES - BOOK 4