

قضية الزكوف

(٢)

المدرسة الشاذلية الحديثة

وإمامها

أبو الحسن السقاوي

بقلم
الدكتور عبد الحكيم محمود

يطلب من
دار الكتب الحديثة
١٤ شارع الجمهورية - تليفون ٩١٦١٠٧
لصاحبها توضيحات تصحيحية

قضية التصوف

(٢)

المدرسة الشاذلية الحديثة
وإمامها
أبو الحسن الشاذلي

بقلم
الدكتور عبد الحكيم محمود

يطلب من
دار الكتب الحديثة
١٤ شارع الجمهورية - تلفون ٩١٦١٠٧
عصاها تونسيتن عصيفتي

دار النصر للطباعة
المطبعة والمدى المدشعبان

١٣ شارع سعد الله
الدويح الأحمر - القاهرة

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين ، سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

هذا الكتاب :

لقد اضطررت إلى كتابته اضطراراً ، لقد حملت على تأليفه حملاً ، وما كان لي في تحديد زمن كتابته من إرادة حرة أو اختيار يبيح لي التأجيل الطويل .
وسأذكر قصة تأليفه ، سواء أسخر الناس منها أم لم يسخروا ، وسواء أصدقوها أم أنكروها :

إنني أروى هنا ما وقع لي شخصياً ، أرويه كما حدث لي ، دون زيادة أو نقص .
وما من شك في أن مثله ، بل وأغرب منه ، يحدث كل يوم ، ومع ذلك فإن المنكرين والشاكين والساخرين لا يزيدهم ذلك إلا شكاً وإنكاراً واستمراراً في السخرية .

فلنصرف النظر عنهم ولنرو الأمر كما حدث :

منذ أكثر من خمس عشرة سنة كنت في زيارة أحد الأصدقاء ، وأخذ الحديث مجراه في نواح عدة ، ثم تطرق إلى أبي الحسن الشاذلي .

وكنت في ذلك الوقت أجهل الكثير عن هذا القطب الكبير ، كنت أسمع اسمه في كل مكان ولكن الظروف لم تكن قد أتاحت لي بعد أن أتصل به اتصالاً يزيد على سماع الاسم إلا قليلاً .

وسألت الصديق عما إذا كان عنده من المراجع ما يعطينى صورة موجزة صادقة عن الشيخ تزيل بعض الجهل به .

وقدم لى الصديق كتاب الأستاذ السندوبى عن أبى العباس المرسى ، وذلك لأن المؤلف كتب فيه عن أبى الحسن الشاذلى صفحات عدة ، ولم يكن عند الصديق غيره للتعريف بأبى الحسن .

وأخذت فى قراءة ما كتبه الأستاذ السندوبى فوجدت فى نفسى رغبة ملحة فى أن أزداد معرفة بالشاذلى ، وفى أن أكتب عنه إذا يسر الله ذلك .

وأخذت أسأل عن المراجع هنا وهناك ، ووجدت فى دار العشيرة المحمدية كتاب « المفاخر العلية » لابن عياد مخطوطا بقلم الشيخ العروسى نفسه ، بخط جميل ، على ورق جميل فاخر ، وقد راجعه الشيخ بمد كتابته وأثبت ما نسيه ، وصحح ما أخطأ فى نقله ، ولم يبخل فضيلة رائد العشيرة المحمدية على به .

ووجدت فى الدار أيضا الكتاب النادر كتاب (دُرَّة الأسرار) وهو من أنفس المراجع عن أبى الحسن الشاذلى ، استقى فيه مؤلفه أخبار أبى الحسن عن التقوا به مباشرة ، وعن أصحاب أصحابه .

ولقد سافر من أجل ذلك إلى عدة أقطار ، وبين فى مقدمة كتابه كيفية جمعه إذ يقول :

« وكان من جملة من الله سبحانه على ، وعلى من سلف لى ، هو تتبع ما لسيدنا الشيخ الولى الصديق العارف المحقق الغوث القطب الشريف الحسنى أبى الحسن على المعروف بالشاذلى من الآثار ، وتقييد ما له من الدعوات والأذكار .

وكنت أطلبها وأجهد في جمعها ، وأصرف الرغبة في التوجه إلى من عرف بها .

فمنها ما أخذته تلقيا بتونس من سيدنا الشيخ الصالح أبي العزائم ماضى ابن سلطان ، تلميذ سيدنا الشيخ أبي الحسن وخادمه .

ومنها ما أخذته بأرض المشرق ، من سيدنا الشيخ أبي عبد الله محمد ، المدعو بشرف الدين ، ولد سيدنا الشيخ الصالح ياقوت الحبشى ، رضى الله عنه .

ومنها ما أخذته عن غيرهم من معتقدى طريق الشيخ ، وأصحاب أصحابه من أهل المشرق والمغرب ، حتى اجتمع عندي من ذلك ما يبهج سماعه ، ويعز اجتماعه « ا هـ » .

ولم تبخل على العشيرة الحمدية أيضا بهذا الكتاب النادر .

وأخذت — مع الزمن — استكمل المراجع ، فكان من أهمها كتاب « لطائف المنن » ، فى مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن ، تأليف ابن عطاء الله السكندرى .

وهو تلميذ أبي العباس المرسى أكبر تلاميذ أبي الحسن والخليفة بعده ، وقد حصلت على الطبعة المصرية حينئذ . .

واستغرقت فى القراءة والدراسة فترة من الزمن ، وكتبت فى مجلة الأزهر مقالا بعنوان « أبو الحسن الشاذلى ومعركة المنصورة » .

ثم صرفتني الصوارف ، وطويت صحف أبي الحسن ، وشغلت بأمر آخرى ، ومضت الأيام والسنون وصحف أبي الحسن مطوية . .

حتى إذا كانت سنة ١٩٦٢ دعيت إلى تونس أستاذا زائرا - لمدة شهر -
بجامعة الزيتونة ، فتجددت عندي الذكريات عن أبي الحسن ، وأخذت أتسّم
عبيره في تونس ، لقد صعدت إلى الجبل الذي كان يتعبد به ، ودخلت المغارة
التي كان يعتكف بها ، وهي مغارة تتسع في المبدأ لمجموعة من الناس ، ثم ينزل
بها الإنسان فيصل إلى مكان يتسع لأفراد قليلين ، وينزل فيها من جديد حتى
يصل إلى المكان الأخير الذي لا يتسع إلا لشخص واحد ، ونزلت إلى نهايتها ،
وجلست خاشعا متعبدا حيث كان يتعبد أبو الحسن ، وحيث كان يقضى الساعات
الطوال ليلا ونهارا ، وحيث كان يخلو - فريدا - بربه متضرعا ، يغلبه
الشوق ، وتغمره المحبة ، ويعمر قلبه اليقين .

وشعرت في المغارة بطمأنينة النفس ، وبالسكنية تملأني ، وبتجمع خواطري
بصورة عجيبة ، وبالتركز الذهني الذي يندر ويعز وجوده .

وترددت على المغارة في أعلا الجبل .

وفي كل مرة أزور فيها المغارة : تتردد ذكريات الكتاب على ذهني ،
والصحف التي طويت ، وتتجدد مع ذلك الرغبة في الكتابة عن أبي الحسن .

ومع ذلك بقيت الصحف مطوية . بيد أن المراجع عن أبي الحسن قد
ازدادت فما أنا أجد طبعة تونسية لكتاب « لطائف المنن » .

وها هو ذا شيخ الجامع الذي في أعلا الجبل عند المغارة يزودني بأحزاب
أبي الحسن التي طبعوها في تونس .

وها أنا ذا أحضر الحضرات الشاذلية في المكان نفسه الذي كان يقيمها فيه.
أبو الحسن رضی الله عنه .

وفي هذه الفترة كان الأستاذ علي سالم عمار ينشر دراسة مستفيضة مرواة في جزأين عن أبي الحسن .

كل ذلك جعل عدتي للكتابة عن أبي الحسن تزداد عتادا ، وتزداد قوة .. ولكن الصحف ماتزال مطوية .

ثم كانت ملابس عديدة ، وظروف متناسقة ، جعلتني آخذ الطريق الشاذلي ، وأندمج في جو المريدين ، وأواظب على الأوراد والأذكار الشاذلية ، ومكثت كذلك إلى أن كان شهر مارس سنة ١٩٦٤ .

كنت في ليبيا أستاذا زائرا للجامعة الإسلامية هناك . وكنت قد انتهيت من إلقاء المحاضرات في البيضاء ، وبني غازي ، وزليطن ، وطرابلس ، وكنت قد اتخذت الإجراءات للسفر حاجا إلى بيت الله الحرام .

وبينا أنا في طرابلس انتظر أن أبحر منها إلى الأراضى المقدسة إذا بي أرى - فيما يراه النائم - شخصا أعرفه - اسمه «توفيق» ، أراه في ملابس غير ملابسه العادية ، أراه يلبس ملابس شرطي ، ويمسك بيده قيذا ويقول لي أمرا :

أكتب عن أبي الحسن الشاذلي .

وتلكأت في الاستجابة ، وأردت أن أهمل الموضوع ، وأن أتحدث معه في شيء آخر ، فإذا به يهدد بوضع القيد في يدي ، وإذا به ينذر ويتوعد ، فقلت له :

هل معنى ذلك أن أترك ما بيدي من أعمال لأكتب عن أبي الحسن

الشاذلي ؟ فقال :

نعم : أترك ما بيدك من أعمال واكتب عن أبي الحسن ، ورضي «توفيق»
حينما وعدت بالكتابة . . واستيقظت .

ويسر الله أمر الحج والحمد لله .

وحينما عدت إلى القاهرة حاولت - مع وضوح الرؤيا في ذهني ومع تذكرى
لها - أن أرجىء أمر الكتابة عن أبي الحسن . لماذا ؟ لست أدري .

وأخذت في دراسة سهل بن عبد الله التستري ، فقد كنت موطننا النفس
على أن أعطي لطلبة كلية أصول الدين محاضرات عن التفسير الصوفي ، وأن
أخذ الأمثلة من سهل بن عبد الله ، ورأيت أن من الخير أن يكون بين يدي
الطلبة كتب عن هذا الصوفي الذي لم ينل حظه من الدراسة .

وبينما أنا سائر في البدايات الأولى من الدراسة والكتابة : إذا بعاصفة
من «نه العواصف التي تمر بالإنسانية من آن لآخر ، تبعدني عن التستري ،
وعن التفسير الصوفي ، تبعدني عنه في المسكان ، وتبعدني عنه في الجو الروحي ،
وطويت صحف التستري بل زالت من نسي - وأرجو أن يكون ذلك مؤقتا -
الطاقة الدافعة التي كانت تحفزني على الكتابة عنه . وعند ذلك تذكرت الرؤيا ،
وتذكرت « توفيق » وهو يقول : « أترك كل شيء واكتب عن
أبي الحسن الشاذلي » .

ومضت أسابيع لم أشتغل فيها إلا بالقراءة السهلة في مختلف الموضوعات
كيفما اتفق .

وفي خلال هذه الأسابيع أخذ الانفعال الذي سببه تذكر الرؤيا ، والرؤيا
نفسها ، يزول من نفسي شيئاً فشيئاً ، وبمرور الزمن لم تعد الرؤيا في بؤرة
الشعور وأصبحت في الهامش البعيد .

ثم رأيت - ولست أدري الآن كيف جاءت الفكرة حينئذ - أنني كتبت فيما مضى ، في فترات متباعدة ، عن موضوع « الإيمان » وأن هذا الموضوع - وقد فكرت فيه فيما مضى وكتبت في زوايا منه ، وتحدثت عنه في الإذاعة وفي التليفزيون - سهل على تناوله بالبحث والدراسة ، ويتيسر أن أعود فيه إلى المراجع من جديد ، وإلى ما كتبت ، فأنسق وأضيف ، وأحذف وأزيد آملاً أن أنشر دراسة لعلمها تفيد في العصر الحاضر .

وذات يوم أخذت بمض المراجع عن موضوع الإيمان في رحلة إلى الريف أمل أن أجد في هدوء الريف وصفائه ما يساعد على التركيز الذهني والسرعة في إنجاز الموضوع ، وكنت مع بعض الأصدقاء . . . ونزلنا من السيارة - سيارة أجرة - أمام القرية ، وعادت السيارة من حيث أتت ، عادت وبداخلها المراجع ، ولم نتذكرها إلا بعد أن أصبحت السيارة بحيث لا أثر لها من رقم أو عنوان ، أو غير ذلك من آثار ؛ وكما تذكرت الرؤيا عند عاصفة التستري ، تذكرتها عندما أصبحت السيارة لاعمينا ولا أثرا :

« اترك ما بيدك واكتب عن الشاذلي » .

وقلت في نفسي لنكتف بهذه الدروس ولنبدأ - والله المستعان وبه التوفيق - بالشاذلي ثم يكون ما يريد الله بعد ذلك من مؤلفات ، وعدت إلى الشاذلي ووجدت المراجع مستكملة :

المراجع الأصيلة .

والمراجع الثانوية .

وكتب الطبقات .

وجدت المراجع القديمة والمراجع الحديثة .

لقد وجدت كل ما أحتاج إليه عن الشاذلى فى متناول يدى . ووجدت العمل ميسرا سهلا ووجدت الصدر منشرحا والحمد لله .

هذه قصتى مع أبى الحسن رويتها كما حدثت دون زيادة أو نقص .

ولقد كان لأبى الحسن أثر هائل فى هداية الناس على مر الزمن . لقد كان له أثر ينتقل أريجه الزكى من شخص إلى شخص ، ومن عصر إلى عصر حتى وقتنا الحاضر ، ولقد بدأ هذا الأثر بالثمرة اليافعة فى العارف بالله ، القطب الكبير أبى العباس المرسى وفى من حول الشيخ من أصدقاء ومريدين وأسلم أبو العباس المشعل — مشعل الهداية — إلى شيخ العلماء وشيخ الصوفية فى عصره : ابن عطاء الله السكندرى صاحب الحكم التى قال عنها أحد كبار العلماء : كاد الحكم أن يكون قرآنا ، رضى الله عنه .

لقد حمل ابن عطاء الله المشعل فأثار به من حوله واستنار به من بعده ، وبقى النور للآن فى كتبه يضىء الطريق للسالكين وبقى متنقلا من جيل إلى جيل يشير بسنانه إلى أبى الحسن كمنبع من منابع الهدى وكعلم من الأعلام الذين اتبعوا هدى الله فى كتابه العزيز واقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا وعملا واتخذوه أسوة فى سلوكهم فى اليسير من الأمور والعظيم منها .

لقد بقى نور أبى الحسن للآن ، وإن المدرسة الشاذلية الحديثة فى عصرنا الراهن بقادتها وهم كالنجوم وبمريديها يسرون فى ضوءهم لخير دليل على الأثر الضخم الذى تركه أبو الحسن رضى الله عنه .

يقول الله تعالى :

سنكتب ما قدموا وآثارهم

وما من شك في أن آثار أبي الحسن ستملاً سجلات وسجلات بمن هداهم الله إلى سلوك طريق الحق على يديه وعلى يدي أتباعه سلسلة بعد سلسلة إلى ما شاء الله .

ولقد رأينا بمشيئة الله ، أن نبين في وضوح أثر الإمام الشاذلي في العصر الحديث ، خاصة ، فتخطينا القرون ، منذ أن دعا الشاذلي إلى الله ، حتى وصلنا إلى القرن الرابع عشر الهجري .

والقرن الرابع عشر الهجري مليء بالمقربين من أعلام الشاذلية ، الذين أرضوا الله ورسوله فتخلقوا بأخلاق الله واتبعوا سنة رسوله ، ولكننا نخيرنا ، بتوفيق الله ، من بين أولياء الله المقربين شيوخين جليلين : لاتصالنا بهما عن قرب ، وكان هذا الاتصال هو السبب في اختيارهما .

أحدهما من أوربا : فرنسي ، من أعماق فرنسا ، عاش شبابه في باريس ثم تابع حياته في القاهرة ، يعرفه الغرب كله : أمريكا وأوربا ، لأنه من ناهي قادة الاتجاه الصوفي الأصيل ، يذكره المؤرخون للأديان ، ويذكره المتصلون بالروحية ، ويذكره أئمة الدعاة إلى إصلاح الحضارة الحديثة ، والسمو بها إلى المستوى المثالي : إنه العارف بالله الشيخ عبد الواحد يحيى .

وهو من الذين أخذوا العهد الشاذلي ، أخذه على يد العارف بالله المرحوم الشيخ سلامة الراضي . إن الكبار في السن من أتباع الشيخ سلامة الراضي عليه رضوان الله ، لا يزالون يذكرون ذلك « الشيخ » الأوربي ، بحبته الخضراء ، وعمامته البيضاء ، وقامته الفارعة الأقرب إلى النجافة منها إلى السمنة ، ولا يزالون يذكرون وجهه المشرق بالنور ، وسمته الملائكي ، ومشيئته الوقورة ، وجلوسه بين يدي الشيخ متواضعا مهذبا محاولا أن يسكت كل

سائل في تल्प ظاهر ، حتى يستمر الشلخ فى ءءبته منطلقا مع المدد لا ءءءء
ءءوء الأسلءة ولا ىنزل به مسءوى الأفهام البشربة ، إنه شاذلى من الغرب :
عن هذا الشاذلى سنكءب الباب الءانى من هذا السكءاب إن شاء الله .

والءانى شاذلى من الشرق : وعنه سنكءب إن شاء الله ، الباب الءالء ، إنه
العارف بالله ، الشلخ عبء الفءاآ القاضى ، وهو برهان واضآ على قوله عابيه
الصلاة السلام : « الءلر فى وفى أمءى إلى يوم القىامة » .

وعلى قوله صلى الله عليه وسلم ، فىما رواه البءارى باسناءه عن معاوية :
لا ىزال من أمءى أمة قائمة بأمر الله ما ىضرهم من كءبهم ولا من ءالقمهم حتى
ىأءى أمر الله وهم على ذلك .

لقد اسءمسك الشلخ عبء الفءاآ القاضى بالءق منذ سنة المبكره : اسءمسك
به فى الصورة القرآنية الءى أءقنها ءفظا وعلما وعملا ، واسءمسك به فى الصورة
النبوية الءى أءبها روبا وسلوكا ، وآأسى بها ءسا ومعنى ، واسءمسك به فى
صور الصالءلن وسلوكهم .

لقد ءاهء ، واآءلى ، وءكر ، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وصام ، وصلى ، واستمر على ذلك مواصلا ليله بنهاره حتى اسءوء سفبئته على
الءوءى ، فقال : الءء لله رب العالملن ، ثم انبسط فى الءلق هاءبآ ومرشءآ ،
وفى المرلءلن مهببآ ومعلمآ وقائءآ إلى الله سبءانه .

لقد ءاهء فى الءبآة هاءبآ إلى الله فكان كوكبآ ءالء فى سماء الروح ،
وانعكس ضوءه على أءباعه ومرلءبه .

إنه باق بروءه فى هؤلاء الءعاة إلى الله الءلن بءمعهم كل يوم مسءء القاضى
بشبلنءة . هذا المسءء الرائع الءى وضع الشلخ رسمه فاشءرى أرضه وءم المسءء

بعد وفاته وبقي أثراً من آثاره . و نرجوا من الله التوفيق فيما نكتبه عن إمامنا الشاذلى وعن تابعيه .

ولقد اقتصرنا فى أحزاب الشاذلى - معتمدين - على ما أورده ابن الصباغ فى درة الأسرار وما أورده ابن عطاء الله فى لطائف المنن . بيد أن بعض إخواننا طلب فى إلحاح أن نضع ضمن الأحزاب حزب اللطف على الأقل .

والواقع أن هذا الحزب الجليل يدل بأسلوبه وبروحه على أنه للإمام الجليل ومن أجل ذلك ، ودون أن نخجل بما التزمناه عمداً ، فإننا نلجى فى سرور رغبات الأصدقاء .

وسيجد القراء حزب اللطف باعتباره من أوراى الشيخ القاضى .

ونعتذر إلى الأصدقاء إذ فعلنا ذلك : رعاية لما التزمناه .

وسيجد القراء مجموعة من نصائح الإمام الشاذلى : نوردها بعد أحزابه وهذه الوصايا ذكرها الكمال الدميرى عند الكلام على الإنسان ، وقد نقلناها عن الكتاب المبارك .

« المختصر فى معانى أسماء الله الحسنى » للأستاذ محمود سامى بك ، الذى قال عنها : إنها جمعت خير الدنيا والآخرة .

ونحن لا نعتقد أن هذه الوصايا قد ألفها الإمام الشاذلى مجموعة مرتبة على وضعها فى الكتاب ، بل قد جمعها - فيما نرى - أحد أتباع الإمام من درره المتناثرة هنا وهناك ، أو جمعها الكمال الدميرى نفسه ، وهى على كل حال من نفيس كلام أبى الحسن .

والله نسأل أن يهديننا جميعاً سواء السبيل وأن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأبى الحسن ، وأن يهذى له ويهذى به إنه قريب محبب وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هديه إلى يوم الدين .

الباب الأول

أبو الحسن الشاذلي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ،
والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين وخاتم النبيين سيدنا
محمد ، وعلى آله وصحبه
أجمعين .
ويعود . . .

- ١ -

فيقول الشيخ أبو العباس ، رضى الله عنه ، كنت مع الشيخ أبي الحسن
بالقيروان :

وكان شهر رمضان .

وكانت ليلة جمعة .

وكانت ليلة سبع وعشرين .

فذهب الشيخ إلى الجامع ، وذهبت معه .

فلما دخل الجامع ، وأحرم ، رأيت الأولياء يتساقطون عليه ، كما يتساقط

الذباب على العسل ، فلما أصبحنا وخرجنا من الجامع قال الشيخ :

ما كانت البارحة إلا ليلة عظيمة ، وكانت ليلة القدر ورأيت الرسول ،

صلى الله عليه وسلم ، وهو يقول :

يا على طهر ثيابك من الدنس ، تحظ بمدد الله في كل نفس .

قلت يارسول الله :

(م ٢ — أبو الحسن الشاذلي)

وما ثيابي؟

قال: أعلم أن الله قد خلع عليك خمس خلع: خلعة المحبة، وخلعة المعرفة، وخلعة التوحيد، وخلعة الايمان، وخلعة الإسلام.

فمن أحب الله هان عليه كل شيء.

ومن عرف الله، صغر لديه كل شيء.

ومن وحد الله لم يشرك به شيئاً.

ومن آمن بالله أمن من كل شيء.

ومن أسلم لله قل ما يعصيه، وإن عصاه اعتذر إليه، وإن اعتذر إليه قبل عذره.

ففهمت حينئذ معنى قوله عز وجل:

﴿وَتِيَابَكَ فَطَهَّرَ﴾ (١).

ويقول ابن عطاء الله عن أبي الحسن الشاذلي:

«لم يختلف في قطبانيتها ذو قلب مستنير، ولا عارف بصير».

جاء في هذا الطريق بالعجب العجيب، وشرع في علم الحقيقة الأطناب، ووسع للسالكين الرحاب، حتى لقد سمعت الشيخ الإمام مفتي الإسلام تقي الدين محمد بن علي القشيري رحمه الله، يقول:

«مارأيت أعرف بالله من الشيخ أبي الحسن الشاذلي، رضى الله عنه» اهـ.

وإذا كان هذا هو رأى مفتي الإسلام تقي الدين القشيري، فإن الشيخ

مكين الدين الأسمر يقول:

مكثت أربعين سنة يشكل على الأمر في طريق القوم فلا أجد من يتكلم عليه،

(١) لطائف المنن لابن عطاء الله ص ٤٨ الطبعة التونسية.

ويزيل عنى إشكاله حتى ورد الشيخ أبو الحسن فأزال كل شيء أشكل على (٢) ،
ولما قدم بعض الدالين على الله إلى الإسكندرية ، والتقى به الشيخ مكين
الدين الأسمر قال :

« هذا الرجل يدعو الناس إلى باب الله ، وكان الشيخ أبو الحسن يدخلهم
على الله » .

على أن الشهادة التي يقدرها حق قدرها أهل الباطن ، وأهل الظاهر ، وأهل
الحقيقة ، وأهل الشريعة ، إنما هي شهادة شيخ الإسلام العز بن عبد السلام :
يقول ابن عطاء الله في لطائف المنن :

« اخبرني الشيخ العارف مكين الدين الأسمر رضى الله عنه قال :

حضرت بالمنصورة في خيمة فيها الشيخ الإمام مفتي الأنام : عز الدين بن
عبد السلام ، والشيخ مجد الدين بن تقي الدين على بن وهب القشيري المدرس ،
والشيخ محيي الدين بن سراقفة ، والشيخ مجد الدين الاخميمي ، والشيخ أبو
الحسن الشاذلي ، رضى الله عنهم ، ورسالة القشيري تقرأ عليهم ، وهم يتكلمون ،
والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم ، فقالوا :

يا سيدي نريد أن نسمع منك ، فقال :

أنتم سادات الوقت وكبرائه ، وقد تكلمتم ، فقالوا :

لا بد أن نسمع منك .

قال : فسكت الشيخ ساعة : ثم تكلم بالاسرار العجيبة ، والعلوم الجليلة ؛
فقام الشيخ عز الدين ، وخرج من صدر الخيمة ، وفارق موضعه ، وقال :
اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله « ا ه :

(١) لطائف المنن لابن عطاء الله ص ٥٨ الطبعة التونسية .

إن كلام أبي الحسن قريب العهد من الله على حد تعبير العز بن عبد السلام ،
أى أن كلامه الهام من الله ، إنه ليس علماً مكتسباً من الكتب ، إنه ليس تقليداً
ولا توليداً ، إنه ليس نتيجة دراسة وبحث - وإن كان الشيخ قد أطال الدرس
والبحث - وليس ثمرة كتب ومنطق - وإن كان الشيخ قد أطال النظر في
الكتب ، وأنعم الروية فيها - وإنما هو الهام وبصيرة ونور من نور الله سبحانه .
ومع بلوغه هذه المنزلة ، أو بسبب بلوغه هذه المنزلة كان يقول :

من لم يزد بعلمه وعمله افتقاراً إلى ربه ، وتواضعاً لخالقه ، فهو هالك .
ويقول : لا تركز إلى علم ولا مدد وكن بالله ، واحذر أن تنشر علمك
ليصدقك الناس ، وانشر عامك ليصدقك الله تعالى .

— ٢ —

ولعلنا بعد هذا نريد أن نعرف شيئاً عن هذا الذى يقول عنه العز بن عبد
السلام : إن كلامه قريب العهد من الله .
إنه على بن عبد الله بن عبد الجبار . . . وينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن بن
على بن أبي طالب .

ولد ببلاد المغرب سنة ٥٩٣ هـ : بقرية تسمى « غمارة » (١) .
وأخذ يدرس بها العلوم الدينية : وسائل وغايات ، وبرع فيها براعة كبيرة .
يقول ابن عطاء الله السكندرى عنه :
أنه لم يدخل طريق القوم حتى كان يعد للمناظرة فى العلوم الظاهرة .
بيد أن هذه العلوم الظاهرة مهما بلغت بها الدقة ، ومهما بلغ بها العمق ، لا تقضى
بالنفوس الطموحة إلى الكف عن التطلع نحو عالم الغيب ، واستشراق
آلائه وأنواره .

(١) بلدة مغربية : قريبة من مدينة سبتة .

كيف يصل الإنسان إلى عالم الغيب ؟

كيف ينغمس الإنسان في أضوائه ؟

كيف ينعم بجماله ، ويشعر بالروعة في محيط جلاله ؟

إن النفوس الطموحة كلما ازدادت علماً ، ازدادت شعوراً بالنقص ،
والكمال لله وحده ، ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول :

﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

وشعر أبو الحسن بالرغبة الملحة في القرب من الله ، وفي أن يستضيء قلبه
بنور المعرفة ، وفي أن يكشف الله له الحجب .

كيف يروى هذه الرغبة ؟ كيف يسير في الطريق ؟ من أين يبدأ ؟

من أين يبدأ ؟؟؟

لقد رسم الأول الطريق : إن البدء ، البدء الميسر السهل ، البدء الذي يأمن
الإنسان عواقبه ، إنما يكون طريقه خبير سبر الطرق ، ومحص السبل ، وكشف
عن المزالق والأخطار ، واستنار قلبه بالطريق القاصد إلى الله .

أين يجد هذا الشيخ ؟ ما السبيل إليه ؟

إن بغداد ، منذ عهد العباسيين ، كانت دائماً محط أنظار طلاب الدنيا ،
وطلاب الدين .

لقد كانت تضم كبار الفقهاء ، وأعلام المحدثين ، والقمم العوالى من
الصوفية ، كما تضم كبار الساسة والقادة . كان ذلك في عهدنا الزاهر ، فهل
ياترى هي كذلك في القرن السابع الهجرى ؟

وإذا لم يكن لها كل البريق المادى الأول فهل بها على الأقل من الصوفية
من يرسم الطريق عن خبرة ، ومن يسلك بالمريد السبل دون أخطاء ؟

وتحمل الرغبة المألحة أبا الحسن على السفر ، إنها هجرة إلى الله ، إنها هجرة النفس الطلعة الشفافة .

وهي هجرة يسير بها الأمل ، ويتخللها الأشفاق ، وتصاحبها في كل الأوقات أسئلة لا جواب لها :

هل سيجد الشيخ ؟

وكيف يكون ؟

وهل سينتقلبه الشيخ بقبول حسن ؟

وبم سينصحه ؟

وإذا لم يجده في بغداد فأين يجده ؟

وانتهى به المطاف إلى بغداد ، والتقى بالأولياء ، وكان قمتهم في نظره هو أبو الفتح الواسطي ، يقول أبو الحسن :

لما دخلت العراق اجتمعت بالشيخ الصالح أبي الفتح الواسطي ، فما رأيت بالعراق مثله .

ولكن همة أبي الحسن كانت تسمو إلى البحث عن القطب ذاته ، فإنه كان يريد أن يكون قائده هو القطب نفسه ، أين يجد القطب ؟

ها هو ذا بالعراق ، وها هم أولاء الصالحون ؛ وأولياء الله يتردد عليهم كل يوم وها هو ذا يرى النور على وجوههم ، والصالح يرتسم على سياهم ، ولكنه لم يجد القطب وهو مطلوبه . وذات يوم . . .

وذات يوم قال له أحد الأولياء :

أنك تبحث عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلاذك ، ارجع إلى
بلاذك تجده (١)

وعاد أبو الحسن من حيث أتى ، عاد يحدوه الأمل ، ويفغره الرجاء .
لقد صدق الولي الذي انبأه بأن القطب في بلاده ، وبأنه سيجده عند عودته ... ،
وعاد يسرع الخطا ويستحث الوصول .

ها هو ذا بغماره من جديد يسأل عن القطب المقبل والمدبر ، والراجل والمقيم :
أقول أكاد اليوم أن ابلغ المدى فبيعد عنى ما أقول أكاد

أسائلكم عنها فهل من مخبر فإلى بنعم مذنأت دارها علم
فلو كنت أدري أين خيم أهلها وأي بلاد الله - إذ ظعنوا - أموا
أذن لسلكنا مسلك الريح خلفها ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم

و ذات يوم . .

يقول أبو الحسن :

لما قدمت عليه وهو ساكن بمغارة في رأس جبل ، اغتسلت في عين بأسفل
ذلك الجبل ، وخرجت عن علمي وعملي ، وطلعت إليه فقيرا ، وإذا به هابط إلى ،
وعليه مرقعة ، وعلى رأسه قلنسوة من خوص ، فقال لي :

مرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبار ، وذكر نسبي إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، ثم قال لي :

يا علي طلعت إلينا فقيراً من عامك وعمالك ، فأخذت منا غنى الدنيا والآخرة .
فأخذني منه الدهش ، فأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله علي يصيرني .

من هو ذلك العارف بالله؟

من هو هذا القطب؟ لا بد من قبسات خاطفة من أنواره ، وغمسة خفيفة في الألائه:

إنه الولي الكبير سيدنا عبد السلام بن مشيش : يقول عنه صاحب

الدرر البهية :

« هو القطب الأكبر ، والعلم الأشهر ، والطود الأظهر العالى السنام :

وهو البدر الطالع الواضح البرهان ، الغنى عن التعريف والبيان ، المشتهر

في الدنيا قدره ، والذي لا يختلف في غوثيته اثنان .

وطريقه ترياق شاف لأدواء العباد ، وذكره رحمة نازلة في كل ناد .

سرى سره في الآفاق ، وسارت بمناسبة الركبان والرفاق .

قضى عمره في العبادة ، وقصده للانتفاع به أهل السعادة .

وكان رضى الله عنه في العلم في الغاية ، وفي الزهد في النهاية ، جمع الله

له الشرفين :

الطينى والدينى ، وأحرز الفضل المحقق اليقيني « ا ه .

ولقد كان مقام ابن مشيش في المغرب ك مقام الشافعى بمصر ، على حد تعبير

ابن عياد في المفاخر العلية .

كان ابن مشيش متمسكا بالكتاب والسنة ، عاملا بهما ، ملتزماً لهما

وهو القائل :

أفضل الأعمال : أربعة بعد أربعة ، المحبة لله ، والرضا بقضاء الله ، والزهد

في الدنيا ، والتوكل على الله ، هذه أربعة .

وأما الأربعة الأخرى : فالقيام بفرائض الله ، والاجتناب لمحارم الله ،

والصبر عما لا يعنى ، والورع من كل شيء يلهى (١).

وليتأمل القارىء فى مدى انعماس سيدنا ابن مشيش فى النور ، وما وصل إليه من الفضل الإلهى ، وذلك فيما يأتى من مرويات الإمام الشعرانى :

يقول أبو الحسن الشاذلى :

أوصانى أستاذى ، رحمه الله تعالى ، فقال :

« حدد بصر الإيمان تجد الله فى كل شيء ،

وعند كل شيء .

ومع كل شيء .

وفوق كل شيء .

وقريباً من كل شيء .

ومحيطاً بكل شيء .

بقرب هو وصفه .

وبإحاطة هى نعتة .

وعد عن الظرفية والحدود .

وعن الأماكن والجهات .

وعن الصحبة والقرب بالمسافات :

وعن الدور بالخلوقات .

والمحق الكل بوصفه : الأول ، والآخر ، والظاهر ، والباطن . كان الله

ولا شيء معه « اهـ .

(١) عن كتاب : أبو الحسن الشاذلى للاستاذ على سالم عمارة :

أما صاحب لطائف المنن ، فإنه يروى عنه حديثاً جميلاً عن المحبة : حديثاً يشعرك بأن المتحدث قد جال في ميدان المحبة جولة صادقة ، وسار في طرقها سيراً موفقاً ، ورتع في رياضها وشرب من حياضها فأطال الشرب ، يقول صاحب اللطائف .

وقال الشيخ القطب : عبد السلام بن مشيش شيخ : الشيخ أبي الحسن ، رضى الله عنهما :

« الزم الطهارة من الشرك : كلما أحدثت تطهرت من دنس حب الدنيا ، وكلما مات إلى الشهوة أصاحت بالتوبة ما أفسدت بالهوى أو كدت .

وعليك بمحبة الله على التوقير والنزاهة وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحو ، كلما أفقت أو تيقظت شربت ، حتى يكون سكرك وصحوك به ، وحتى تغيب بجماله عن المحبة وعن الشراب والشرب والكأس ، بما يبدو لك من نور جماله وقدس كمال جلاله .

ولعل أحدث من لا يعرف المحبة ، ولا الشراب ، ولا الشرب ، ولا الكأس ولا السكر ، ولا الصحو .

قال له القائل :

أجل ، وكم من غريق في شيء لا يعرف بفرقه ، فعرفني ونهني عما أجهل ، أو لما من به على وأنا عنه غافل :

. قلت لك : نعم ،

المحبة آخذة من الله تعالى ، قاب من أحب بما يكشف من نور جماله ، وقدس كمال جلاله .

وشراب المحبة : مزج الأوصاف بالأوصاف ، والأخلاق بالأخلاق ، والأنوار

بالأنوار والأسماء بالأسماء ، والنعوت بالنعوت ، والأفعال بالأفعال ، ويتسع فيه النظر لمن شاء الله عزوجل .

والشرب سقى القلوب والأوصال والعروق من هذا الشراب ، حتى يسكر ويكون الشرب بالتدريب بعد التدويب والتهديب ، فيسقى كل على قدره .
فمنهم : من يسقى بغير واسطة ، والله سبحانه ، يتولى ذلك منه له .
ومنهم من يسقى من جهة الوسائط كالملائكة والعلماء والأكابر من المقربين .

فمنهم من يسكر بشهود الكأس ولم يذق بعد شيئاً ، فما ظنك بعد بالذوق ، وبعد بالشرب ، وبعد بالرى ، وبعد بالسكر بالمشروب ثم الصحو بعد ذلك على مقادير شتى ، كما أن السكر أيضاً كذلك .

والكأس معرفة الحق : يعرف بها من ذلك الشراب الطهور المحض الصافي لمن شاء من عباده المخصوصين من خلقه .

فتارة يشهد الشارب تلك الكأس صورة .
وتارة يشهدا معنوية .

وتارة يشهدا علمية .

فالصورة : حظ الأبدان والأنفس ،

والمعنوية : حظ القلوب والعقول ،

والعلمية : حظ الأرواح والأسرار ،

فياله من شراب ما أعذبه ! فطوبى لمن شرب منه وداوم عليه ولم يقطع عنه .
نسأل الله من فضله .

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وقد يجتمع جماعة من المحبين فيستقون من كأس واحدة .
وقد يستقون من كؤوس كثيرة ،
وقد يسقى الواحد بكأس وكؤوس ،
وقد تختلف الأشربة بحسب عدد الكؤوس ،
وقد يختلف الشرب من كأس واحدة وإن شرب منه الجم الغفير من
الأحبة (١) .

ويروى الشيخ أبو الحسن ما يلي :

دخل رجل على أستاذه فقال له :

وظف لي وظائف وأورادا ، فغضب الشيخ منه ، وقال له :

أرسول أنا ، أوجب الواجبات ؟

الفرائض معلومة ، والمعاصي مشهورة ، فكن للفرائض حافظا ، وللمعاصي
رافضا ، واحفظ قلبك من ارادة الدنيا ، وحب النساء ، وحب الجاه ، وإيثار
الشهوات ، واقنع من ذلك كله بما قسم الله لك ؛ إذا خرج لك مخرج الرضا فكن
لله فيه شاكرا ، وإذا خرج لك مخرج السخط فكن عنه صابرا .

وحب الله قطب تدور عليه الخيرات ، وأصل جامع لأنوار الكرامات .

ومصدر ذلك كله أربعة :

صدق الورع ، وحسن النية ، وإخلاص العمل ، ومحبة العلم .

ولا تتم لك هذه الجملة إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناصح « اه .

ولقد بهر ابن مشيش أبا الحسن الشاذلي ، بهره بعلمه المشيد على الكتاب

والسنة ، وبهره بولايته وكراماته ، يقول أبو الحسن ، كما يروى صاحب كتاب

درة الأسرار .

« ورأيت له خرق عادات كثيرة ، فمنها أنني كنت يوما جالسا بين يديه ،
وفي حجره ابن له صغير يلاعبه ، فخطر ببالي أن أسأله عن اسم الله الأعظم ،
قال : فقام إلى الولد ، ورمى بيده في طوقى ، وهزنى ، وقال .

يا أبا الحسن ، أنت أردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم ، ليس
الشأن أن تسأل عن اسم الله الأعظم ، إنما الشأن أن تكون أنت هو اسم الله
الأعظم ، يعنى أن سر الله مودع فى قلبك .

قال فتبسم الشيخ وقال لى :

« جاوبك فلان عنى » اه .

ورسم ابن مشيش حياة أبي الحسن فيما يستقبله من أيام ، وذلك أنه حينما
انتهت مدة إقامة أبي الحسن قال له :

يا على ، ارتحل إلى إفريقيا ، واسكن بها بلدا تسمى بشاذلة : فان الله
عز وجل يسميك ، الشاذلى .

وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس ، ويؤتى عليك بها من قبل السلطنة .
وبعد ذلك تنتقل إلى أرض المشرق ، وبها ترث القطابة .

إن هذا المنهج الذى رسمه ابن مشيش وهو ينظر إلى الغيب بنور الله
قد تحقق حرفيا ، وسنسير معه الآن خطوة خطوة .

ولا ننسى ، قبل أن نصاحب أبا الحسن إلى شاذلة أن نذكر أنه لما حان
موعد الفراق خاطب أبو الحسن شيخه قائلا .

ياسيدى : أوصنى .

فقال له :

« يا على ، الله الله ، والناس الناس ، نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن

التمايل من قبلهم .

وعليك بحفظ الجوارح وأداء الفرائض ، وقد تمت ولاية الله عندك .
ولا تذكركم إلا بواجب حق الله عليك ، وقد تم ورعك .

وقل : اللهم أرحني من ذكركم ، ومن العوارض من قبلهم ، ونجني من شرهم ، واغني بخيرك عن خيرهم ، وتولني بالخصوصية من بينهم ، إنك على كل شيء قدير .

وودع الشيخ شيخه ، وسار وقد وضع أمامه الطريق .

إن سيره الآن ليس كسيره إلى العراق : إنه الآن يسير على هدى من أمره
وإذا كان شيخه قد أذره بابتلاء الله له في تونس فإنه بشره بالعاقبة الحميدة في
أرض المشرق .

أما الفترة التي يقضيها بشاذلة ، فإنها ، فيما يبدو ، فترة صقل لا بد منه ،
إنها فترة عبادة ونسك على الخصوص ، وذلك أساس ضروري لكل من أراد
البناء الخالد .

وما من شك في أن أبا الحسن ، وقد هياً الله له سبل الهداية عابداً أو مهاجراً
وسائحاً في سبيل الله ، كان منار هداية ومبعث نور أينما حل ، خصوصاً بعد أن
هداه الله إلى ابن مشيش . .

ولكنه لم يكن بعد قطبا .

فالقطة سيرتها في أرض المشرق .

ولقد كان الشيخ نفسه يشعر بحاجته إلى الجهاد ، وذلك شيمة كل مخلص ،
إن المخلصين وإمامهم رسول الله صلوات الله عليه وسلامه ، يشعرون ، مهما
بلغوا ، أنهم في حاجة إلى مزيد من فضل الله .

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

وطريق زيادة العلم بالنسبة لأولياء الله ، إنما هو الجهاد في الله .

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾

ولله مع ذلك منح ومواهب لا تتعلق بسبب ولا تترتب على علل .
ومن أجل ذلك فإنه بمجرد أن وصل شيخنا إلى شاذلة ، ورأى التفاف
الناس به — ولقد كان بعضهم يتربص بحضوره قبل مجيئه دون أن تكون
هناك أخبار عن حضوره — وطن العزم على أن يكون في محيط شاذلة لا في
المدينة نفسها .

فسافر إلى جبل زغوان وصحبه في رحلته هذه ، أبو محمد عبدالله بن سلامة
الحيبي من أهل شاذلة ، وكان رجلاً تقياً صالحاً مكاشفاً .

أما رحلة أبي الحسن إلى جبل زغوان فإن لها فائدتين :

الأولى هي تفرغه هو للعبادة ، ولا بد من هذا التفرغ مادام الإنسان لم يأتته
الأذن بعد بالدعوة ، لا بد من التفرغ لاستكمال نقص ، أو للبعد عن الفتنة ،
أو للتغلب على آثار هوى .

ولا بد من هذا التفرغ استجماماً روحياً ، وعلاجاً نفسياً ، وبعثاً لكوامن
من الفضائل .

ولا بد من هذا التفرغ : ليرقى في مدارج السالكين ، وليحقق العروج
في معارج القدس ، وليسرع الخطى متدرجاً في منازل الأرواح .
ولا بد من هذا التفرغ فراراً إلى الله :

﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾

﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾

أما الفائدة الثانية من الذهاب إلى جبل زغوان فإنها منع اللاهين المتطفلين

من الجلوس على مائدة الشيخ الروحية : ذلك أنه سوف لا يذهب جبل زغوان لرؤية الشيخ الا محب للمعرفة جاد في طلبها .

وما كان الشيخ على الجبل محبوبا عن يريد لقاءه ، كلا ، ولسكنه بذلك أتاح لنفسه الفرصة للتعبد والمجاهدة .

وأخذ الشيخ يتعبد على هذا الجبل دهرًا طويلًا يصحبه طيلة هذه المدة « الشيخ الصالح أبو محمد الحبيبي ، الولي المكاشف » (١) وهو أول من صحب الشيخ بشاذلة وهو الذي روى من كرامات الشيخ في هذه الفترة الشيء الكثير .

ويقول صاحب كتاب درة الأسرار :

فما حكى عنه قال :

قرأ الشيخ يوما على جبل زغوان سورة الأنعام إلى أن بلغ إلى قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾

أصابه حال عظيم ، وجعل يكررها ويتحرك ، فكلما مال إلى جهة مال الجبل نحوها حتى سكن الجبل .

ولقد كان أبو محمد الحبيبي يتحدث عن كرامات الشيخ في هذه الفترة ، فإذا ما سكت سأله الناس واستزادوه .

وما كانت حياتهما على الجبل إلا على نباتات الأرض وأعشابها حتى أنه لقد كانت أشداق أبي محمد الحبيبي تتقرح أحيانا فيشفق عليه أبو الحسن وينزل معه إلى شاذلة ليجد الغذاء الذي لا يضر به .

وإن حياة جهاد في الله كهذه ، لا بد لها من ثمارها من السكرامات ، ومن شفافية النفس ، ومن القرب من الله ، ومن رضوانه سبحانه .

(١) درة الأسرار .

وليس بغريب إذن أن نعرف أن الله سبحانه انبع لها عيناً تجرى بماء عذب .

وأن كانت الملائكة - يراها الحبيبي - تحف بأبي الحسن بعضها يسأله فيجيبه ، وبعضها يسير معه .

وليس بغريب أن تأتي أرواح الأولياء زرافات ووحداً - يراها الحبيبي أيضاً - تحف بأبي الحسن وتبرك به .

وما كان الحبيبي وإهما في ذلك ، وما كان ما يراه سرايا لا حقيقة له ، ولا وإها تجسد ، أو خيالا تبلور ، كلا ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ
أَلَّا تَتَخَفُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
أَوْلِيَاءَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ .

إن الملائكة تنزل على كل إنسان في هذه الحياة الدنيا بشرطين :

١ - الإيمان .

٢ - الاستقامة .

ويقول الإمام الغزالي عن خبرة وتجربة عما يشاهده المرید الصادق في أول طريقه إلى الله :

« ومن أول الطريق تبتدىء المكاشفات والمشاهدات ، حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة ، وأرواح الأنبياء ، ويسمعون منهم أصواتاً ، ويقتبسون منهم فوائد » .

(١) درة الاسرار ص ٢٨ .

ثم يترقى الحال إلى... (١).

وانتهت المدة التي قدر الله أن يقضيها الشيخ بشاذلة ، وما كانت هذه المدة إلا فترة استعداد وتدريب وصقل روحى ، فلما تم ذلك كان لا مناص من الانتقال من الاستعداد إلى العمل .

وأمر الشيخ بأن ينبسط فى الأفق بعد أن ارتفع إلى السماء .

وإن حياة الأولياء الكمل لتسير على هذا النسق : ارتفاع إلى الله أولاً ، هجرة إلى الله .

« وقال إني مهاجر إلى ربي » ، ذهاب إليه سبحانه :

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي ﴾ .

فرار إليه تعالى : ﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ .

إنها فرار إلى الله بالتعبد والنسك ، بالصلاة والصيام ، بالقراءة والتسبيح حتى يخلو القلب عما سوى الله ، ويمتلئ بالله .

إنها فترة الغار والتحنث .

حتى إذا امتلأ القلب بالله ، وتطهرت النفس من الرجس أجمع ، ورمت الشيطان بالجمرات ، فأصبحت خيراً بحتاً ، ونوراً يستضاء به : كانت المرحلة الثانية : مرحلة الرجوع إلى عباد الله للهداية والإرشاد ، فيؤمر الولي أن يترك الخلوة والعزلة ، وينزل إلى الميدان مؤيداً من الله ، يدعو إليه على بصيرة ، ويرشد مآذوناً مأموراً .

ويحكى أبو الحسن كيفية نزوله من جبل زغوان ومغادرة العزلة فيقول :

قيل لى :

« يا على : اهبط إلى الناس ينتفعوا بك .

(١) المنقذ من الضلال ص ١٢٩ الطبعة الخامسة : دار الكتب الحديثة .

فقلت :

يارب أفانى من الناس فلا طاقة لى بمخالطهم .

فقيل لى :

إنزل فقد أصحابك السلامة ، ودفعنا عنك الملامة .

فقلت :

تسكنى إلى الناس آكل من دريهماتهم .

فقيل لى :

أنفق يا على ، وأنا الملى ، إن شئت من الجيب وإن شئت من الغيب .

ونزل الشاذلى رضى الله عنه من على الجبل ليغادر شاذلة ، ويستقبل مرحلة جديدة ، فقد انتهت المرحلة الأولى التى رسمها له شيخه .

وقبل أن يغادر معه شاذلة إلى رحلته الجديدة نذكر ما حكاه رضى الله عنه

فما يتعلق بنسبته إلى شاذلة ، قال :

قلت يارب لم سميتنى بالشاذلى ، ولست بشاذلى .

فقيل لى :

يا على ، ما سميتك بالشاذلى وإنما أنت الشاذلى . بتشديد الذال المعجمة ،

يعنى : المفرد لخدمتى ومحبتى .

* * *

سافر الشيخ من شاذلة إلى تونس موطناً النفس على تحمل الابتلاء الذى

سيصادفه فى تونس ، والذى أخبره به شيخه بقوله :

« ويؤتى عليك بها من قبل السلطنة » .

وما كان الشيخ يجهل مدينة تونس ، فقد ذهب إليها من قبل ، ومكث

فيها ، وهاله ما كان بها من فقر ومسغبة ، وحاول ما استطاع أن يخفف من

لوعات الجوع لدى الجياع ، وتقول الروايات إنه قابل بها الخضر عايمه السلام ، وأن الخضر أنقذه فيها من مأزق كان فيه بسبب أريحيته وكرمه .

لقد ذهب إلى تونس من قبل غير موجه ، ذهب كما يذهب الناس ، ولكنه الآن ذاهب بالأمر ، ثم هو ذاهب الآن للدعوة ، وقد أذن بها ، فقد سمع النداء :

« يا على اهبط إلى الناس ينتفعوا بك » .

ومن المعلوم - في الأعراف الدينية - أن الدعاة على قسمين :

١ - دعاة إلى الله قد أذن الله لهم في نطاق الأذن العام ، أو الواجب العام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وهؤلاء يتفاوت تأثيرهم بتفاوتهم في صفاء النفس ، وفي طلاقة اللسان ، وفي العلم بالكتاب الكريم والسنة الشريفة ، وبعضهم لا تأثير له قط : لأنه لم تصف نفسه ، أو لأن به لكثرة أو لجهله الكتاب والسنة ، أو لغير ذلك من الأسباب .

٢ - والقسم الثاني من الدعاة هم الذين يدعون على بصيرة ، وهم الذين قد أذنوا بإذن خاص ، وأمروا بأمر خاص : إنهم هؤلاء الذين سمعوا النداء ، وهم لم يسمعوا النداء مصادفة وانفاقاً ، كلا ، إنهم جاهدوا أنفسهم حتى أطاعت ، وغذوا قلوبهم بالطاعات حتى استنارت ، وأصبح سرهم مع الله فأضحوا من أوليائه .

وهم ينتظرون الإذن في كل شيء من الأمور ، حتى المباح منها فضلاً عن الإذن الخاص بالدعوة :

يقول أبو الحسن مفسراً معنى الإذن في المباح ومعنى الإذن في حق الولي : نور ينبسط على القلب يخلقه الله فيه وعليه فيمتد ذلك النور على الشيء الذي يريد فيدركه نور مع نور ، أو ظلمة تحمت نور .

فذلك النور ينبئك أن تأخذ إن شئت ، أو تترك ، أو تقبل أو تدبر ، أو تعطى أو تمتنع ، أو تقوم أو تجلس ، أو تسافر أو تقيم .

هذا باب المباح المأذون فيه بالتخيير .

فإذا قارنه القول تأكد الفعل المباح بمراد الله تعالى .

فإن قارنته نية صحيحة لفعل ، برز عن حكم المباح وعاد مندوباً .

وإن ظهرت الظلمة تحت النور الممتد من القلب ، فلا يخلو أن يلوح عليها لأصح القبض بانقباض القلب : فأحذر ذلك وتجنبه ، فإنه المحذور أو يكاد :

ولا تقطع ذلك إلا ببيينة من كتاب الله عز وجل أو سنة أو إجماع . .

فإن تلك الظلمة شبه غيم لا ينصدع معه القلب ، ولا يتفرغ به الدهن فتباعد عنه فإنه يكاد يكون مكروهاً .

ولا تحكم بعقلك ورأيتك فقد ضل من هنا خالق كثير « اهـ .

وأصحاب هذا النور ، يدعون إلى الله بكيانهم كله .

إن صمتهم دعوة إلى الله ، وإن سيرهم دعوة إلى الله ، وإن جلوسهم دعوة إلى الله ، وإن عملهم دعوة إلى الله ، وإن حديثهم دعوة إلى الله :

ويستجيب لهم الناس سراعاً بمقدار ما في قلوبهم من خير ، وما في أفئدتهم من إيمان ، وينأى عنهم من ليس له في الخير نصيب ، ويحاربهم من حقت عليه كلمة العذاب .

لقد أمر أبو الحسن بالدعوة . وبمجرد أن دخل تونس التف حوله مباشرة جماعة من الفضلاء ، منهم الشيخ أبو الحسن علي ابن مخلوف الصقلي ، وأبو عبد الله الصابوني ، وأبو محمد عبد العزيز الزيتوني ، وأبو عبد الله البجائي الحياطي ، وأبو عبد الله الجارحي .

كلهم أصحاب كرامات ، على حد تعبير صاحب درة الأسرار . وكان من بينهم الشيخ الصالح أبو العزائم ماضى تلميذ الشيخ وخادمه .

ثم كثر المريدون ، وأخذوا يزدادون يوماً عن يوم « إلى أن اجتمع عليه خلق كثير » . . .

ثم بدأت الغيرة تدب في قاب ابن البراء ، قاضى القضاة ، وكلما ازداد إقبال الناس على أبي الحسن كلما اشتدت الغيرة في قاب هذا الرجل إلى أن أصبحت تنهشه نهشاً ، فضعف أمامها ، وأعلن الحرب على أبي الحسن .

كان ابن البراء فقيهاً وكان إذ ذاك « قاضى الجماعة » كان يعد نفسه الزعيم غير منازع ، وكان منصبه الرسمى يعلن أنه الزعيم الدينى الأكبر ، وكان ينعم بهذه الزعامة التى أتته عن طريق الدين ، والتى كانت فى حقيقة الأمر زعامة أشبه بالدينية منها بالدينية . وكان ابن البراء يتخيل أو يتوهم أن له شعبية مع ماله من منصب رسمى ، فلما رأى التفاف الناس بأبى الحسن صور له خياله أن الشاذلى انتزع منه الزعامة الشعبية ، ولما كان الشاذلى من العلماء فى الفقه والتفسير والحديث ، ولما كان يفتى ويشرح ويفسر فقد خيل إلى ابن البراء أن ليس هناك ما يمنع من ناحية الشخصية أو من ناحية العلم من أن يتولى أبو الحسن منصب « قاضى الجماعة » . وما المانع ؟ وما الذى يحول دون ذلك ؟

وأخذ الوسواس مأخذه ، وسولت النفس الأمارة بالسوء ما سولت ، فأعلن ابن البراء الحرب على أبي الحسن .

ولم تتخذ الحرب سبيلاً شريفاً فإن ابن البراء حينما رأى أنه لا يمكنه القضاء على أبي الحسن علمياً أخذ يدس له عند السلطان ! لقد صور للسلطان أنه فى طريقه إلى أن يصبح زعيماً شعبياً خطيراً ، والأمر ليس إلا أمر زمن فكأما مر الزمن ازداد تمسكنا وشعبية !

« إنه يدعى الشرف ، وقد اجتمع عليه خاق كثير ، ويدعى أنه الفاطمي ، ويشوش عليك بلادك » .

ومعنى هذا أن الملك فى خطر .

وهذه الفكرة : « الملك فى خطر » تفعل فعل السحر فى نفوس الملوك ، إنها تقيمهم وتعدهم وتجمعهم لا يتورعون عن أى عمل .

بيد أن أبا زكرياء ، وهو السلطان إذ ذاك ، لم يرد أن يتمجج ، وأراد أن يرى قبل أن يحكم وينفذ .

يقول صاحب درة الأسرار :

وكان إذ ذاك السلطان أبو زكرياء رحمه الله ،

فجمع ابن البراء جماعة من الفقهاء فى القصة ، وجلس السلطان خلف حجاب ، وحضر الشيخ رضى الله عنه .

وسأله عن نسبه مرارا ، والشيخ يجيبهم عليه ، والسلطان يسمع ، وتحادثوا معه فى كل العلوم ، فأفاض عليهم بعلوم أسكتهم بها ، وما استطاعوا أن يجابوه عليها من العلوم الموهوبة ، والشيخ يتكلم معهم فى العلوم المكتسبة ، ويشاركهم فيها .

لقد سمع السلطان الشيخ يتكلم ، لقد سمع هذا النوع من الحديث الذى يقول فيه - فيما بعد - إمام المسلمين فى مصر العز بن عبد السلام ناصحا المستمعين والمريدين :

« اسمعوا هذا الكلام الغريب ، القريب العهد من الله » .

لقد سمع السلطان هذا الكلام القريب العهد من الله : فأعجبه وراعه ، ورأى السلطان شيخاً مهيباً ، وإن كان مازال فى سن الفتوة ، ورأى السلطان

نضجا في العلم ، ونضجا في التفكير ، وروحانية في الحديث ، وشفافية في البصيرة . . فقال لابن البراء :

هذا الرجل من أكابر الأولياء ، ومالك به طاقة .

ولوح ابن البراء مرة أخرى بالملك ، وأنه في خطر ، وأنه يعاديه لحبه للملك وإخلاصه له ولحرصه على بقاء العرش ، وقال للسلطان :

والله لئن خرج الشيخ في هذه الساعة ليدخلن عليك أهل تونس ، ويخرجونك من بين أظهرهم : فإنهم مجتمعون على بابك .

وأثر تلويح ابن البراء ، أو تصريحه ، تأثيره في نفس السلطان ، فأذن للفقهاء بالخروج ، وأمر الشيخ بالجلوس والبقاء .

وجاس الشيخ هادئاً ، ساكن النفس ، مطمئن القلب ، وطاب ماء وسجادة فتوضأ وأخذ في الصلاة . وهم أن يدعو على السلطان فنودي في سره :

إن الله لا يرضى لك أن تدعو بالجزع من مخلوق .

وبدل الدعاء الهمة الله أن يقول :

« يا من وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ، أسألك الايمان بحفظك إيماناً يسكن به قاي من هم الرزق ، وخوف الخلق .

واقرب منى بقدرتك قرباً تمحق به عنى كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك فلم يحتج لجبريل رسولك ، ولا لسؤاله منك وحجبتة بذلك من نار عدوك ، وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحياء ، كلا ، إني أسألك أن تغيبني بقربك منى حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عنى ، إنك على كل شيء قدير . . » اهـ .

هذه الكلمات الإلهامية دخلت ، فيما بعد ، في بعض أحزابه .

ها هو ذا الشيخ يصلى ويدعو ، ويلجأ إلى مولاه طالباً الرضا والقرب
وأن يغيبه بالقرب في القرب . . وبينما هو مستغرق في دعائه وتبتله إذا بالمقادير
ترتب الأمر على وضع غير متوقع .

هل في العالم مصادفات ؟

أ يحدث في الكون أمر من الأمور اتفاقاً واعتباطاً ؟ .

لقد كان عند السلطان في ذلك الحين جارية عزيزة عليه ، أحبها فلما كنت
عليه جميع أقطاره ، وفي لحظات مرت سراعاً أصابها وجع ، فتألمت ، واستغاثت
ولم تمهاها الأقدار ، فماتت من حينها . وما من شك في أن أجامها كان قد انتهى ،
وأن هذه اللحظة كانت مقدره في علم الله من الأزل ؛ نعم لا ريب في ذلك ،
ولكنه لا ريب أيضاً في أن المقادير رتبت هذا ساعة أن منع الشيخ من الخروج ،
فجاء موتها وكأنه عقاب للسلطان على منعه الشيخ من الخروج .

أهى كرامة ؟ وماذا تكون الكرامة غير ترتيب مقادير ، أو تصرف
مقادير ، أو تدبير مقادير ؟

« إنا كل شىء خالقناه بقدر » . أتري للمصادفة دخل مع هذه
الآية العامة .

لقد جاء أجل الجارية ، فماتت من حينها ، فأصيب من أجلها ، فغسأت في
بيت سكنها ، واشتغلوا بغسائها وتكفينها ، وأخرجوها للصلاة . .
وأغفلوا مجمرأ في البيت (١) .

لقد كان تدبيراً منذ الأزل أيضاً ، حدث في اللحظة التي قدرتها العناية
الإلهية ، وكانت هذه اللحظة هى التي يجلس فيها الشيخ مصلياً متبتلاً وكأنه -
بحسب الظاهر - في سجن وإن كان في قصر الملك .

(١) درة الأسرار ص ٣٠ .

يقول صاحب درة الأسرار :

« واغفلوا مجمرأ في البيت : فالتهمت النار ، فلم يشعروا حتى احترق كل ما في البيت من الفرش والثياب وغير ذلك من الذخائر .
فعلم السلطان أنه أصيب من قبل هذا الولي » (١) اهـ .

وكان للسلطان أخ عاقل صالح متدين يحب أولياء الله ويسعى إليهم ، وكان يحب الشيخ ، ويتبرك به ، ويزوره مسترشداً ، ومستنصحا ، وكان في هذا اليوم في خارج المدينة : يتفقد بساتينه ، ويتنزه فيها ، فبلغه خبر ما جرى في قصر السلطان من مناقشات ومن حوادث ، فحضر مسرعاً والتقى بأخيه وقال له :
« ما هذا الأمر الذي أوقعك فيه ابن البراء ، أوقعك والله في الهلاك أنت وكل من معك » .

ثم دخل على الشيخ وأخذ يعتذر إليه ويتراضاه : فأعلن الشيخ موقفه من مثل هذه الأمور ، وبين لأخى السلطان أن الكون وما فيه ومن فيه في قبضة الله الكبير المتعال وقال له :

« والله ما يملك أخوك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، فكيف يملكها للغير ؛ كان ذلك في الكتاب مسطورا » .

وخرج الشيخ إلى داره في اليوم نفسه ، واستمر كعادته في الإرشاد والنصح والتدريس .

ولكن ابن البراء لم يكف عن الإيذاء فكان الشيخ يقابله دائماً بما جبهه الله عليه من التسامح ، وكان يلقي عليه السلام إذا صادفه في مكان ما ، فلا يرد ابن البراء عليه السلام .

وعزم الشيخ على الحج فأمر أصحابه بالنقلة إلى المشرق قبل موعد الحج بزمن طويل وذلك ليملك بمصر فترة من الزمن قبل الذهاب إلى الديار المقدسة .

وبدأ الركب يتحرك ، ونهضت تونس مودعة ، وكانت حركة ، وكان ضجيجاً ، وعلمت تونس كلها أن أبا الحسن راحل ، وعلم السلطان فيمن علم ، وظن أن أبا الحسن يريد الخروج نهائياً من تونس فوق العربة في قلبه وأسرع بتوجيه وفد يرجوه في العودة ، فقال الشيخ :

« ماخرجت إلا بنية الحج إن شاء الله تعالى ، ولكن إذا قضى الله حاجتي أعود إن شاء الله » .

يقول صاحب درة الأسرار :

« فلما توجهنا إلى المشرق ، ودخلنا الإسكندرية ، عمل ابن البراء عقداً بالشهادة أن هذا الواصل إليكم شوش عاينا بلادنا وكذلك يفعل في بلادكم » .

فأمر السلطان أن يعتقل بالإسكندرية .

فأقمنا بها أياماً .

وكان السلطان رمى رمية على أشياخ في البلاد يقال لهم القبائل . فلما سمعوا بالشيخ أتوا إليه يطلبونه في الدعاء فقال لهم :

غداً إن شاء الله نساfer إلى القاهرة ونتحدث مع السلطان فيكم .

قال : فسافرنا ، وخرجنا من باب السدرة والجنادة فيه والوالى ، ولا يدخل أحد ولا يخرج حتى يفتش ، فما كلمنا أحد ولا علم بنا .

فلما وصلنا القاهرة أتينا القلعة فاستأذن على السلطان . قال كيف وقد أمرنا أن يعتقل بالإسكندرية .

فأدخل على السلطان والقضاة والأمراء ، فجلس معهم ونحن ننظر إليه
قال له الملك :

ما تقول أيها الشيخ :

فقال له :

جئت أشفع إليك في القبائل .

فقال له :

اشفع في نفسك ، هذا عقد بالشهادة فيك ، وجهه ابن البراء من تونس
بعلامته فيه ، ثم ناوله إياه .

فقال له الشيخ :

أنا وأنت والقبائل في قبضة الله .

وقام الشيخ .

فلما مشى قدر العشرين خطوة حركوا السلطان فلم يتحرك ولم ينطق ،
فبادروا إلى الشيخ وجعلوا يقبأون يديه ويرغبونه في الرجوع إليه ، قال :
فرجع إليه ، وحركه بيده . فتحرك ، ونزل عن سريره ، وجعل يستحله ويرغب
منه في الدعاء .

ثم كتب إلى الوالي بالإسكندرية أن يرفع الطالب عن القبائل ويرد جميع
ما أخذ من منهم . وأقمنا عنده في القلعة أياما .

واهتزت بنا الديار المصرية ، إلى أن طلعنا إلى الحج .

ورجعنا إلى مدينة تونس « (١) » .

رجع الشيخ إلى مدينة تونس واستمر بها هاديا ، مرشداً ، داعيا إلى الله

ورسوله ، ولكن ثورة ابن البراء لم تهدأ ، بل على العكس ، زادت بنسبة
زيادة أنوار الشيخ وزيادة أتباعه .

وفي هذه الأثناء قدم إلى تونس الشيخ الولي أبو العباس المرسي فلما اجتمع
الشيخ به وراه ، قال :

« ماردي لتونس إلا هذا الشاب » هذا الشاب الذي لازمه فلم يفارقه منذ
لقائه به إلى أن انتهت بالشيخ الحياة فكان الخليفة بعده ، واستمر الشيخ
بتونس لا يبالي بمكائد ابن البراء — وكان يعلم أن مقامه بتونس مؤقت بناء
على ما ذكره له شيخه كما سبق .

ولكنه كان مقبلاً ينتظر الإذن بالسفر ، وما كان له ، وقد حضر إلى
تونس من الحج ، واستقر به المقام بها ، أن يسافر إلا بإذن .
وأتى له الإذن : يقول رضى الله عنه :

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لى :

« يا على انتقل إلى الديار المصرية تربي فيها أربعين صديقاً » .

ورغم أنه كان فى زمن الصيف وشدة الحر فإنه أمر أصحابه بالاستعداد
للسفر ، فلما تم ذلك فى سرعة سريعة : سافر الشيخ إلى الديار المصرية .

وصل الشيخ إلى الإسكندرية ، يقول صاحب درة الأسرار :

« وكان مسكنه رضى الله عنه بالإسكندرية ببرج من أبراج السور ، حبسه
السلطان عليه وعلى ذريته ، دخلته عام خمسة عشر وسبعائة ، فى أسفله ماجل
كبير ومرابط للبهائم . وفى الوسط منه مساكن للفقراء وجامع كبير وفى أعلاه
أعلية لسكناه ولعياله . وتزوج هنالك وولد له أولاد .

منهم الشيخ شهاب الدين أحمد ، وأبو الحسن على ، وأبو عبد الله محمد شرف الدين أدركته بدمهور قاطنا بها . ومن البنات زينب ولها أولاد رأيت بعضهم ، وعريفة الخير أدركتها بالاسكندرية وما عرفت غير هؤلاء « ا ه .

أما نوع معيشته في الديار المصرية فإنه يصفها في إحدى رسائله إلى بعض أصدقائه بتونس ، وهي رسالة طويلة يقول فيها رضوان الله عليه :

« الكتاب إليكم من الثغر (١) ، حرسه الله ، ونحن في سوابغ نعم الله نتقلب ، وهو بفضلته وبوده إلينا يتحجب ، قد ألقى علينا وعلى أحبائنا كنفه ، وجعلنا عنده :

فما أظفه ، فدعوه فيلسينا ، وبالعطاء قبل السؤال ينادينا ، فله الحمد كثيراً كما ينبغي لوجهه الكريم ، وجلاله العظيم .

وأما الأهل والأولاد والأصهار والأحباب ففي سوابغ نعم الله يتقلبون ، وبإحسانه ظاهراً وباطناً مغمورون . نسأل الله المزيد التام العام لكم ولهم أجمعين ، وأن ينوب عنا في شكره ، إنه أكرم الأكرمين (٢) « ا ه .

ولقد كانت إقامته بمصر مصداقاً لما نودى به حينما دخلها ، يقول رضى الله عنه :

« لما قدمت الديار المصرية قيل لى :

يا على ، ذهبت أيام الحن ، وأقبلت أيام المنن ، عشر بعشر ، اقتداءً بجدك ، صلى الله عليه وسلم « ا ه .

(١) يعنى : الاسكندرية .

(٢) درة الأسرار .

ولقد كانت مصر حينئذ تعزى بمجموعة من أكرم العلماء وأفضلهم علماً
وخلقاً وصلاحاً ، مجموعة وهبت نفسها لله وأسامت قيادها له ، فأحاطها الله
بعنايته ، وتكفلها برعايته ، ووضع جها في قلوب الناس ، ووضع مهابتها في
أفئدتهم ، فكانت محبوبة مهيبة .

ولقد استقبلت هذه المجموعة أبا الحسن أجمل استقبال وأحسنه ، ورافقه
متعلمة ومتأخية : يقول صاحب المفاخر العلية نقلاً عن ابن مغيرل :

« إن الشيخ رضى الله عنه ، لما قدم من المغرب الأقصى إلى مصر صار
يدعو الخلق إلى الله تعالى ، فتصاغر وخضع لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة
وكان يحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل عصره مثل سيدى الشيخ عز الدين
ابن عبدالسلام ، والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد ، والشيخ عبدالعظيم المنذرى ،
وابن الصلاح ، وابن الحاجب ، والشيخ جمال الدين عصفور ، والشيخ نبيه الدين
ابن عوف ، وهؤلاء سلاطين علماء الدين شرقاً وغرباً في عصرهم ، وأيضاً
الشيخ محيى الدين بن سراقه ، والعلم ياسين تلميذ ابن العربى رضى الله عنهم ،
فكانوا يحضرون ميعاده بالمدرسة الكاملية بالقاهرة لازمين الأدب مصيخين
له متعلمين بين يديه ، وأن الشيخ الإمام قاضى القضاء بدر الدين بن جماعة الولى
ابن الولى ابن الولى رحمهم الله كان يرى أنه فى بركة الشيخ أبى الحسن فى مصر
وكان يفتخر بصحبته ، وبحضور جنازته والصلاة عليه بجميثة (١) » .

ويأتى الشيخ من الحج فيقابله أمير العلماء العز بن عبد السلام فى موضع
يقال له البركة يبعد عن القاهرة بستة أميال .

لقد كانت إقامته بمصر فترة استقرار مادى ومعنوى ، وكانت فترة خصبة
من حيث الدعوة ، ومن حيث تربية الرجال .

* * *

استمر الشيخ يدعو إلى الله بمصر إلى أن كان شهر شوال سنة ٦٥٦ هـ .
وفي هذا الشهر أخذ الشيخ في السفر إلى الأراضى المقدسة للحج فلما كان في
حميثرة بصحراء عيذاب ، وهى بين قنا والقصير : جمع الشيخ أصحابه في إحدى
الأمسيات ، وأوصاهم بأشياء ، وأوصاهم بحزب البحر ، وقال لهم :

« حفظوه لأولادكم فإن فيه اسم الله الأعظم » .

ثم خلا بأبى العباس المرسى ، رضى الله عنهما ، وحده ، وأوصاه بأشياء .

« واختصه بما خصه الله به من البركات » .

ثم وجه الحديث لأصحابه قائلاً :

« إذا أنا مت فعليكم بأبى العباس المرسى : فإنه الخليفة من بعدى ،
وسيكون له بينكم مقام عظيم ، وهو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى » .
وبات تلك الليلة متوجهاً إلى الله تعالى ذا كراً يسمعه أصحابه وهو يقول :

« إلهى ، إلهى » .

فلما كان السحر سكن ، فظننا أنه نام ، فحركناه فوجدناه ميتاً^(١) » .

وجاء الشيخ أبو العباس فغسله ، وصلى الجميع عليه ، ودفن حيث توفاه الله .

وقد كان للشيخ أولاد ذكور فلم يفكر فى أن يستخلف أحدهم وإنما
استخلف من رآه أحق بالخلافة ، ونرجو أن يعتبر به رجال الطرق فى العصر
الراهن فلا يجعلوا الطريقة مورد رزق تورث كما يورث العقار . ورحم الله
أبا الحسن وطيب الله ثراه ونفعنا ببركاته إنه نعم الحبيب .

(١) حدة الأسرار .

الفصل الثاني

شخصية الشاذلي

هو أبو الحسن على الشاذلي الحسنى بن عبد الله ، بن عبد الجبار ، بن تميم ،
ابن هرمز ، بن حاتم ، بن قصي ، بن يوسف ، بن يوشع ، بن ورد ، بن بطل
على ، بن أحمد ، بن محمد ، بن عيسى بن محمد ابن سيد شباب أهل الجنة ، وسبط
خير البرية أبي محمد الحسن ، ابن أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه
وابن فاطمة الزهراء ، بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم (١) .

يقول أبو العزائم ماضى يصف الشيخ ، رضى الله عنه :

« كانت صفته رضى الله عنه ، آدم اللون ، نحيف الجسم ، طويل القامة ،
خفيف العارضين ، طويل أصابع اليدين كأنه حجازى .

وكان فصيح اللسان ، عذب الكلام . » .

وكان رضى الله عنه ، يأخذ زينته عند كل مسجد . وإذا كان رسول الله ،
صلى الله عليه وسلم ، يقول :

« جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا . » .

أى أن الأرض — أينما كان الإنسان عليها — كلها مسجد ، فإن أبا الحسن
كان يتحلى دائماً بالثياب الحسنة !

دخل عليه مرة فقير وعليه لباس من شعر . فلما فرغ الشيخ من كلامه ،
دنا من الشيخ ، وأمسك بملبسه وقال :

يا سيدى ، ما عبد الله بمثل هذا اللباس الذى عليك .

فأمسك الشيخ بملبسه فوجد فيه خشونة فقال :

(١) عن لطائف المنن : لابن عطاء الله السكندرى .

ولا عبد الله يمثل هذا اللباس الذى عليك ، لباسى يقول : أنا غنى عنكم فلا تعطونى ، ولباسك يقول : أنا فقير إليكم فأعطونى (١) .

ويعقب ابن عطاء الله السكندرى على هذه القصة فيقول :

وهكذا طريق الشيخ أبى العباس ، وشيخه أبى الحسن ، رضى الله عنهما .
وطريقة أصحابهما : الإعراض عن لبس زى ينادى على سر اللابس بالإفشاء ويفصح عن طريقه بالإبداء ، ومن لبس الزى فقد ادعى .

ثم يبين ابن عطاء الله : أنه لا ينتقد زى الفقراء ، وأنه لا حرج على اللابس هذا الزى ، ولا على غير اللابس ، ما دام من المحسنين :

« ما على المحسنين من سبيل » .

وفى يوم من الأيام دخل أبو العباس المرسى على الشيخ أبى الحسن ، وفى نفسه أن يأكل الخشن ، وأن يلبس الخشن ، فقال له الشيخ :

يا أبا العباس : اعرف الله وكن كيف شئت .

ومن عرف الله ، فلا عليه أيضا إن أكل هنيئا وشرب مريئا .

وما كان أبو الحسن يتعمد قط أن يأكل الغليظ من الطعام ، أو يقتصر على غير الزلال البارد من الشراب . إنه يقول :

« يا بنى برد الماء ، فإنك إذا شربت الماء الساخن فقلت الحمد لله ، تقولها بكرازة : وإذا شربت الماء البارد ، فقلت الحمد لله استجاب كل عضو منك بالحمد لله » .

(١) لطائف المنن ص ١٢٩ .

والأصل في هذا قول الله سبحانه حكاية عن موسى عليه السلام :
﴿ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ ، فَقَالَ : رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ
مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ (١) .

ألا ترى كيف تولى إلى الظل قصداً لشكر الله تعالى على ما ناله من النعمة ؟
وعن ذلك ، وبياناً لنهج الطريقة الشاذلية ، الذي رسمه أبو الحسن ، يقول
ابن عطاء الله .

« وأما لبس اللباس اللين ، وأكل الطعام الشهى ، وشرب الماء البارد :
فليس القصد إليه بالذي يوجب العتب من الله ، إذا كان معه الشكر لله » اهـ .
وهذا كله طبعاً يتمشى مع قوله تعالى :

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ،
قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ .
ويقول الأستاذ على سالم عمار :

« كان الشاذلي يلبس الفاخر من الثياب ، ويركب الفاره من الدواب ،
ويتخذ الخيل الجياد » اهـ .

ومهما يكن من شيء ، فإن أبا الحسن كان ينصح دائماً بالاعتدال ، ويعلمن
للمريدين قائلاً : « لا تسرف بترك الدنيا ، فتغشاك ظلمتها ، أو تنحل أعضاؤك
لها ، فترجع لعانقتها ، بعد الخروج منها ، بالهممة أو بالفكرة أو بالإرادة
أو بالحركة » اهـ .

والقاعدة العامة على كل حال : « اعرف الله وكن كيف شئت »
وذلك لأن من عرف الله تعاق قلبه به وامتلاً بحبه فلا يتأتى منه إلا الفضيلة .

أما في أيام المواسم الروحية الكبرى ، وفي أيام الحفلات الدينية العظمى ، فقد كان يحاول ما أمكن أن يلفت أنظار الناس إليها حتى تستمر هذه المواسم حية في نفوسهم يحيونها بالذكر والعبادة ، ويحتفلون بها متصدقين بجميع أنواع الصدقات :

فكان إذا ركب في هذه المواسم تمشى أ كابر الفقراء وأ كابر الدنيا حوله ، وتُنشر الأعلام على رأسه وتضرب الكاسات بين يديه (١) .

وما كان الشاذلى من الذين يسعون وراء الشهرة الزائفة أو غير الزائفة ولسكن الناس لا بد لهم دائماً من هزة قوية تلفت أنظارهم وأرواحهم إلى المواسم الدينية وتذكرهم بها .

من كل ذلك نرى أبا الحسن في الجانب المادى البشرى غير متمت وهو الذى يقول : « ليس هذا الطريق بالرهبانية ، ولا بأكل الشعير والنخالة ، ولا ببقية الصناعة وإنما هو بالصبر على الأوامر ، واليقين فى الهداية كما قال تعالى :

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ .

لقد كان أبو الحسن الشاذلى جميل المظهر ، عذب الحديث ، فصيح اللسان ، غير متمت فى المأكل والمشرب ، يحب الخليل ، ويقننها ، ويركبها فارساً ، ويركبها فى المواسم الدينية .

هذا هو أبو الحسن فى صورته البشرية الشكلية ، ولو كان أبو الحسن هو هذا فحسب لما ذكرته الدنيا ، ولما خلد على التاريخ .

ونتحدث الآن عن أبى الحسن العالم وعن أبى الحسن الصوفى .
يقول سيدى عبد الوهاب الشعرانى :

(١) الكواكب الدرية .

« بلغنا أن الشيخ الكامل أبا الحسن الشاذلي لما فنى اختياره مع الله مكث ستة أشهر لا يتحرى أن يسأل الله شيئاً في حصول شيء .

ثم نودى في سره : أسألنا عبودية لا ترجيح فيها للعطاء عن المنع .
قال : فسألت الله ورجوته امتثالاً لا تحجيراً عليه ، فإنه يخاق ما يشاء ويختار ، وليس معه اختيار » اهـ .

لقد فنى اختيار أبي الحسن مع الله ، وهذه المرتبة لا يتأى للإنسان أن ينالها في ابتداء حياته السائرة إلى الله ، لا بد أن يسبقها جهاد شاق . كيف وصل أبو الحسن إلى أن يسترسل مع الله على ما يريد فتفنى إرادته في إرادته واختياره ، وأن يكون بالله إيراداً وإصداراً ؟

لقد كان الجانب العلمى من العناصر الأولى التى حددت شخصية الشاذلى :
لقد بدأ الدراسة والتحصيل صغيراً ، فبتثقف كأحسن ما يكون المثقف ، لقد تثقف على الطريق العادى لحفظ القرآن ، ودرس السنة ، ودرس العلوم الدينية : وسائل وغايات « ولم يدخل فى علوم القوم حتى كان يعد للمناظرة فى العلوم الظاهرة » .

وكان « ذا علوم حجة » .

وهو صاحب « العلوم الغزيرة » (١)

ولقد تدرج فى هذه العلوم سلماً فسلماً ، ثم أخذ يختار الكتب التى يدرسها ويشرحها وينصح بقراءتها ، ويحبب فى أصحابها ؛ وكان منها :

١ — كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمزى ، وهو كتاب أقام الجو الثقافى

(١) اطائف المنن ص ٤٤ .

وأفعله حين صدوره ، وكان سببا في صعوبات كثيرة اعترضت المؤلف بسبب الآراء التي احتوى عليها .

وهو كتاب أثار اهتمام الامام الأكبر محيي الدين بن عربي إثارة كبرى ، فأفرد له كتابا خاصا ، ثم أفرد له صفحات وصفحات من كتاب الفتوحات ، وحاول أن يجيب على ما ورد فيه من أسئلة ، ووضع نفسه بهذا موضع الاختبار وهو من هو فلسفة وحكمة وعاما وتصوفا .

ووضع نفسه أيضا بهذا موضع التحدى وكأنه يقول : هأنذا أجيب على الأسئلة متحديا في ما يتعلق بصحة الإجابة .

لقد كان الشاذلي يلقي دروسا في شرح هذا الكتاب ، ولقد بلغ من روعة هذه الدروس أن كان أبو العباس المرسي يحرص كل الحرص على حضورها لما كان لها في نظره من الأهمية ؛ وحينما يكون على سفر في شأن من شئون الدعوة فإنه يلتمس كل وسيلة تمكنه من حضورها .

ولقد كان كتاب ختم الأولياء مفقودا إلى عهد قريب ، ثم عثر الأستاذ عثمان يحيى عليه قطعه في بيروت طبعة محققة مع دراسة عن الترمذى .

ويقول ابن عطاء الله السكندري رضى الله عنه عن أبي العباس المرسي :
« وكان هو والشيخ أبو الحسن كل منهما يعظم الامام الربانى محمد بن على الترمذى ، وكان لكلامه عندهما الحظوة التامة .

وكانا يقولان أنه أحد الأوتاد الأربعة » اهـ .

وقبل أن نتحدث عن كتاب آخر نذكر هنا ما رواه ابن عطاء الله السكندري قال :

« أخبرنى بعض أصحابنا قال :

قال الشيخ ، قيل لى :

ما على وجه الأرض مجلس فى الفقه أبهى من مجلس الشيخ عن الدين بن عبد السلام ، ولا على وجه الأرض مجلس فى علم الحديث أبهى من مجلس الشيخ زكى الدين عبد العظيم ، ولا على وجه الأرض مجلس فى علم الحقائق أبهى من مجلسك .»

٢ - وكتاب «المواقف والمحاطبات» من تأليف الشيخ محمد بن عبد الجبار النفري وهو كتاب ليس بالسهل ، لأنه يعبر عن حالات روحية عالية لا يتأتى لغير أصحاب الأذواق العالية فهم الكثير منها ، وهو كتاب للخاصة ، وأراد أبو الحسن أن ييسره لكل من عنده استعداد ، وأن يفتح مغاليقه لكل من يستشرف عالم الحكمة .

يقول ابن عطاء الله عن الشيخ أبى الحسن :

« كان يوماً فى القاهرة فى دار الزكى السراج ، وكتاب المواقف للنفرى يقرأ عليه ، فقال .

« أين أبو العباس ؟ » .

فلما حضر ، قال الشيخ :

تكلم يا بنى ، تكلم بارك الله فىك ، تكلم ولن تسكت بعدها أبدا .
قال أبو العباس :

فأعطيت لسان الشيخ من ذلك الوقت « اه
ولقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة .

٣ - كتاب قوت القلوب لأبى طالب المكي .

٤ - كتاب الإحياء للإمام الغزالي .

وهذان الكتابان من واد واحد ، ولقد تأثر الإمام الغزالي في كتابه الإحياء بأبي طالب المسكي ، وذكر أنه قرأ كتاب قوت القلوب كوسيلة من الوسائل التي تعرفه بالتصوف ، وذلك قبل أن يأخذ في الجانب العملي والرياضة الصوفية .
لقد نصح الإمام الشاذلي بقراءتهما : فقال عن قوت القلوب : عايكم بالقوت فإنه قوت .

وقال عن الكتابين :

كتاب الإحياء يورثك العلم ، وكتاب القوت يورثك النور .
ولقد كان الشيخ أبو الحسن يقول :

إذا عرضت لكم إلى الله حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أبي حامد .

٥ - ومن قبيل الكتابين السابقين كان الإمام الشاذلي يقرأ أيضا الرسالة القشيرية ويشرحها ، وقد سبق شيء من الحديث في ذلك وسيأتي أيضا حديث عنه .

٦ - وكتاب الشفاء للقاضي عياض من الكتب المباركة التي نالت تقديرا كبيرا في أوساط كثيرة ، وكان يقرؤه أبو الحسن وينصح بقراءته .

٧ - وكتاب أبي الحسن المفضل في التفسير هو كتاب « المحرر الوجيز » لابن عطية وهو كتاب يشرحه عنوانه ، فهو محرر : كلماته منتقاه متخيرة ، محررة وعباراته دقيقة .

وهو وجيز وإن لم يكن في إيجاز تفسير الجلالين أو البيضاوي ، وقد بدأ طبعه الآن في المغرب ، فطبع منه الجزءان : الأول والثاني .

هذه هي الكتب التي ورد ذكرها فيما كتب عن أبي الحسن في المصادر القديمة ، وهي كتب مختارة في غاية النفاسة ، تدل على مشرب عال في التفسير والسيرة النبوية والتصوف .

وليس بغريب بعد ذلك أن ينقل الإمام الشعراني رضى الله عنه في الطبقات عن شيخه على الخواص أنه قال .

« كانت القاعدة عند الشيخ أبي الحسن الشاذلي ، والشيخ أبي العباس ، تاج الدين بن عطاء الله ، والشيخ ياقوت العرش ، في قبول الطلاب : ألا يدخل أحد الطريق إلا بعد تبخره في عاوم الشريعة ، وآلاتها بحيث يقطع العلماء في مجالس المناظرة بالحجج الواضحة .

فإذا لم يتبخر كذلك لا يأخذون عليه العهد » اهـ .

إن العلم عنصر من عناصر شخصية الإمام الشاذلي وهو عنصر من عناصر طريقته أيضاً وصلى الله وسلم على من أمر أن يقول :

﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

وسبحان القائل :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

وتقدس الذى يقول :

﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

ويصل أبو الحسن إلى الذروة حينما يعتبر الجهل والرضا به من الكبائر بل حينما يعتبره من أكبر الكبائر ويقول :

« لا كبيرة عندنا أكبر من اثنين : حب الدنيا بالإيثار ، والمقام على

الجهل بالرضا » .

لأن حب الدنيا أساس كل خطيئة .

والمقام على الجهل أصل كل معصية .

ولا يتأتى أن نجاوز الجانب العلمى دون أن نذكر مثالا نبين به مدى ما

وصل إليه أبو الحسن من عمق عميق ، ومن فهم دقيق في المسائل العلمية .
ونحن كلما رأينا إشارات من علم أبي الحسن الذي ألبس فيه العلم الرسمي
نسيم الأرواح وألبست فيه معارج الأرواح صورة العلم الرسمي . . أقول كلما
رأينا ذلك أسفنا كل الأسف على ما حصل من إهمال في تقييد دروس أبي الحسن
ومع ذلك فإن أبا الحسن قد ربي رجالا بدلا أن يخرج كتبنا ولقد سئل رضى
الله عنه :

لم لا تضع الكتب في الدلالة على الله تعالى وعلوم القوم ؟
فقال رضى الله عنه :
كتبي أصحابي (١) .

ومع إيماننا بأنه ربي رجالا نشروا علمه ، وأذاعوا طريقتة ، فقد كنا نتمنى
أن لو اهتم أحد مريديه بتقييد نقائسه ودرره .
والمثال الذى نذكره الآن مأخوذ من رسالة طويلة كتبها لأحد أصدقائه
بتونس هو سيدى على بن مخلوف .

وهذا المثال عن الروح وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
قُلْ : الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾

هذه الآية الكريمة كانت مشار خلاف شديد بين المفسرين من مختلف
النزعات : وذلك أن كثيراً من المفسرين رأوا أن الآية إنما هي نهى عن البحث
في الروح ، بمعنى النفس الإنسانية ، لأنها من أمر الله ، فالله سبحانه ، وهى من
أمره ، هو وحده العالم بها .

وعارض هؤلاء كثيرون يرون أن الروح في الآية الكريمة ، إنما هو القرآن

(١) لطائف المنن لابن هطاء الله الكندي .

السكريم ، بدليل سياق الآيات السابقة ، واللاحقة ، فإنها كلها في القرآن
السكريم ، والقرآن يسمى روحاً كما أن جبريل عليه السلام يسمى روحاً .
هل الآية نهى عن البحث في الروح ، أم أن الروح في الآية شيء آخر غير
النفس الإنسانية ؟

ولم يأخذ أبو الحسن بهذا الرأي أو بذاك ، وإنما أدلى برأى نشهد
بأصالته وعمقه ودقته ، يقول رضى الله عنه :

« ومن ظن أن هذا العلم : أعنى علم الروح وغيره ، مما ذكر وما لم يذكر
لم يحط به الخاصة العليا أهل البدء الأعلى فقد وقع في عظيمين : جهل أولياء الله
إذ وصفهم بالقصور عن ذلك ، وظن بربه أنه منعمهم : وكيف يجوز أن يظن
على مخصوص ؟

وسرى به التكذيب إلى القدرة والشرع بقوله عن اليهود أو عن العرب
كما تضمن الخلاف :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾

فما الدليل لك منهما على جهل الصديقين وأهل خاصة الله العليا .
والكشف عن هذا أن السؤال يقع بأربعة أحرف : بهل ، وكيف ، ولم ، ومن
فهل ، يقع بها السؤال عن الشيء أموجود هو أو معدوم .
وكيف ، يقع بها السؤال عن حال الشيء .
ولم ، يقع السؤال بها عن العلة .

وليس في الآية شيء من هذا . فإنك إن قلت فيها معنى هل ومعنى هل
يقتضى هل الروح موجود أو معدوم وقد عرفوا وجوده من قبل : ولولا ذلك

لما قال ويسألونك عن الروح . فثبت أنهم عرفوا وجوده فبطل هذا .

وليس فيها سؤال عن الحال كيف هو ، ولا سؤال عن العلة لم كذا وكذا ولو كان سؤالهم عن هذين لما قنعوا بقوله : « قل الروح من أمر ربي ، ولشغبيوا وتردوا إذ ذاك شغلهم وعاداتهم وإرادتهم . فثبت أن السؤال إنما كان عن الشيء من أين هو . بدليل الجواب والبيان الظاهر الشافي بقوله : (قل الروح من أمر ربي) إذ الرسول عالم بما سألوا عنه فأجاب عن الله بذلك . كما تقول آدم نسألك عنه . وفهم المسئول السؤال فقال : آدم من تراب ، فإذا رضى الجواب قنع وليس يرجع العدو إلا بفهم عظيم من الحق العظيم الذى لا مرد له . فكيف يزعم الزاعم أنه لا يعرف ولا يجوز أن يعرف .

فقد أوجب الله علينا معرفته ولا مثل له ، ولو ضيعناها لكنا كفارا أو عصاة ، فكيف بموجود مخلوق أمثاله كثيرة . هذا عين الجهل أن يقال لا يجوز أن يعرف من له المثل والنظير وهو الروح ، ويوجب معرفة من لا شبيه له ولا نظير . فنعوذ بالله من جهل الجاهلين وظلم الظالمين .

والذى أقول به إن الله أسراراً لا يسع فيها الرسم . ولا يليق بها الكتم . أن لا ترسم فى الدواوين لعمى البصائر وضعفاء النجائر . ولا يليق بها الكتم لوضوحها وشدة ظهورها . فلا تعبان بهم مع كثرة حججهم وذل للحق ، واخضع له فيما هم فيه . وأعرض عنهم فيما لا علم لهم به . وقد أمر الله سبحانه نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بالاعتداء بإبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام ، وهو الفاضل الذى لا يصل إليه أحد .

ويقول قد شاركهم فى النبوة والرسالة والهداية والأمور الطارئة على النفوس والأبدان والقلوب والأرواح ، واقتد بهم فيما فيه الشركة وما خصصنا به : ففينا وإلينا ، كذلك أيضاً من فهم هذا السر دان الله مع عامة المؤمنين

ومع أوساطهم ومع الأعلين وفارقهم فيما هو خاص للمخصوصين ،
فإن تسكن منهم فازدد بعلمك وعملك فقرا إلى الله وتواضعالعباده. واعطف
بالرحمة على عامة المؤمنين وإن كانوا ظالمين إلا حيث أمرك الله بالغلظة عليهم مع
الدعاء الصالح والدفع عنهم » ا ه .

واظن أنه لا غرابة بعد هذا في أن يروى ابن كثير - كما يذكر صاحب
المفاخر - أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان يحضر مجلس الأستاذ أبي الحسن ،
فيسمع تقريره للحقائق ، ويشاهد حسن إفصاحه عن العلم اللدني ، فعند ذلك يحصل
له وارد من جانب الحق ، ويركض على قدميه طربا مع المريدين ، ويقول :
« تأملوا هذا التقرير فإنه قريب من ربه » ا ه .

ولقد لمس المؤرخون لأبي الحسن والشعراء المادحون له هذا الجانب العلمي
عنده ، ورأوا ما فيه من أصالة وعمق ، فأشادوا به . ومن هؤلاء الإمام البوصيري
صاحب البردة الذي يصفه في قصيدة يمدحه بها بأنه : « بحر العلم » .

أما ابن المبلق فيقول عن أبي الحسن :

لقد كان بحرا في الشرائع راسخا

ولا سيما علم الفرائض والسنن

ومن مهمل التوحيد عب وارتوى

فله كم روى قلوبا بها محن

وحاز علوما ليس تحصى لكاتب

وهل تحصر الكتاب ما حاز من فنن

وقد سبق أن ذكرنا ما قاله ابن عطاء الله السكندري في وصف هذا

الجانب العلمي .

وما من شك في أن أبا الحسن :

« كان عالماً عارفاً بالعلوم الظاهرة ، جامعاً لدقائق فنونها ، ومفتضياً لأبكار المعانى وعيونها من : حديث ، وتفسير ، وفقه ، وأصول ، ونحوه ، وتصريف ، ولغة ، ومعقول ، وحكمة ، وآداب .

وأما علوم المعارف الإلهية : فقطب رحاها ، وشمس ضحاها » (١) .

ونختم هذا الجانب العلمى عند أبى الحسن بقول صاحب المفاخر عنه :

« وهو صاحب الإشارات العلية والعبارات السنية ، جاء فى طريق القوم بالأسلوب العجيب ، والمنهج الغريب الذى جمع بين العلم والحال ، أو ، الهمة والمقال ، وتخرج بصحبته جماعة من الأكابر مثل أبى العباس المرسى ، وأبى العزائم ماضى ، وغيرهم ، وتلمذ له أعيان كثيرة من أعيان أهل الله تعالى » .

ويقول شارح القاموس المحيط ، السيد مرتضى الزبيدى صاحب

تاج العروس :

« ومن كان يحضر مجلسه ، العز بن عبد السلام ، وابن دقيق العيد ، وناهيك بهما ، والحافظ المنذرى ، وابن الحاجب ، وابن الصلاح ، وابن عصفور ، وغيرهم بالكاملية من القاهرة » (٢) هـ .

العنصر الثانى فى هذه الشخصية هو عنصر الكفاح ، ونبدأ مباشرة فى

هذا المجال بما سبق أن كتبناه تحت عنوان :

« أبو الحسن الشاذلى فى معركة المنصورة » .

ونبدأ بهذا الموضوع حينما نتحدث عن كفاح أبى الحسن ، وذلك لما يظنه

بعض الناس من أن الصوفية قوم كسالى ، وأن التصوف مظهر من مظاهر

الضعف ، والواقع أن حياة أبى الحسن حين يرسمها الإنسان تظهر وكأنها معول

(١) المفاخر العلية لابن عياد .

(٢) شرح الزبيدى على حزب البر ص ٤ .

ينهدم ما بينيه أعداء التصوف من شبهات حوله ، ولنبدأ بالجهاد بعد أن صورنا الجانب العلمى ، وإذا كان التصوف لا يالف الجهل كما رأينا ، فإنه حليف للكفاح كما سنرى :

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ .

إذا عدنا إلى أواخر النصف الأول من القرن السابع الهجرى ، وذهبنا بخيالنا نرتاد أرجاء مدينة المنصورة ، رأينا ظاهرة لا عهد لمن مارسوا الحروب الحديثة برويتها إلا نادراً !!!

تلك هى ظاهرة الإيمان والثقة المطلقة بالله :

إنه من الطبيعى أن تكون مدينة المنصورة ، حينذاك ، فى حركة لا تهدأ : إنها الحرب ، والمصريون يستعدون لملاقاة العدو المغير الذى احتل دمياط ، ويحاول التغلغل فى البلاد بالاستيلاء عليها .

الاستحكامات تقام ، والمؤن ترد ، والجيوش تتوالى وترتب ، والأوامر تصدر فى حزم وثبات .

والظاهر بيبرس لا يكاد يغمض له طرف ، ولا يذوق النوم إلا غرارا . وفى جانب آخر لويس التاسع ، ملك فرنسا ، يقود الجيوش الجرارة من الصايبيين يريد أن ينازل الإسلام والعروبة فى معركة فاصلة حاسمة هى معركة المنصورة .

لقد وقف الغرب كله مستعدا للهجوم على مصر ، يريد أن يدمر الإسلام والعروبة بالقضاء على المصريين ، كما وقف الشرك كله من قبل فى غزوة الخندق ، يريد أن يدمر الإسلام بالقضاء على المدينة المنورة ومن فيها من رجال الإسلام الأول ، وعلى رأسهم رسول الله صلوات الله عليه وسلامه !!!

(م ٥ — أبو الحسن الشاذلى)

وبين موقعة المنصورة وغزوة الخندق تشابه في بعض النواحي :
ففي كل منهما أتى الشرك بكل ما يملك ، وبكل ما يستطيع من عتاد ومن
عدد ليقضى على التوحيد في عقر داره :

فقد اقتحم الشرك الأول حرم مدينة الرسول وحاصرها ، أما الشرك
الثاني فقد اخترق الحدود وتغافل في البلاد ، واحتل بعضها ، حتى وصل إلى
أطراف المنصورة !!

وفي كل منهما كان المسلمون — رغم رؤيتهم للخطر الحدق بهم — ثابتي
الجنان ، مؤمنين كل الإيمان بنصر الله ، مطمئنين إلى قضائه .

وإذا أردنا تعليل هذه الثقة في الله عند المسلمين في غزوة الخندق ، فتعاليم
سهل واضح :

لقد كان على رأسهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفيهم أبو بكر ،
وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وكبار الصحابة !! رضوان الله عليهم أجمعين .
وهؤلاء — لثقتهم المطابقة في الله — يبعثون — بطريق التأسى — الثقة
في نفوس الآخرين ؟ !

أما في واقعة المنصورة ، فإن تعاليل الثقة والإيمان والاطمئنان الذي كان
يسود إذ ذاك ، ويسيطر على قلوب المجاهدين الأبطال ، ويبعث فيهم الجِد
والنشاط ، وتحمل التعب والسهر ليلاً والعمل نهاراً . . أقول : إن تعليل ذلك
ليس بالأمر الهين على من يقرأ التاريخ على أنه ساسة مدنيون ، وقواد حربيون ،
وجنود تزيد أو تقل في العدد .

إذا نظرنا إلى التاريخ بهذا المنظار ، فإن تعليل هذه الظاهرة في موقعة
المنصورة لا يتيسر ولا يستقيم .

وحقيقة الأمر أن مصر إذ ذاك كانت تضم بين أركانها نخبة ممتازة من العلماء الدينيين الذين أخلصوا جهادهم لله وحده ، فلم تغرهم الدنيا بزخرفها وزينتها .

كان في مصر إذ ذاك : العز بن عبد السلام ، ومجد الدين القشيري ، ومحي الدين بن سراقه ، ومجد الدين الأحمي ، وأبو الحسن الشاذلي ، وغيرهم من خيرة العلماء .

لم يستقر هؤلاء العلماء في دورهم البعيدة عن الخطر ، وإنما هبوا جميعاً للجهاد في سبيل الله ، لقد هاجروا إلى المنصورة ليكفوا بين المجاهدين ، ورغم أن العارف بالله أبا الحسن الشاذلي كان في آخر حياته ، وكان قد كف بصره ، فإنه كان في مقدمة الذاهبين إلى المنصورة !!! .

ها هم أولئك العلماء الصوفية ، أو الصوفية العلماء ، بسمتهم الملائكي ، وبإيمانهم الذي لا يتزعزع ، يسيرون وسط الجنود ، يحثون ويشجعون ، ويرشدون ويذكرون بالله ، ويبشرون - كما وعد الله - بإحدى الحسنين : النصر أو الجنة .

وإذا لزم الأمر عملوا بأيديهم مع العاملين .

لقد كان مجرد سيرهم في الحواري والشوارع : تذكيراً بالنصر أو الجنة ، وكان حفزاً لهم ، وتثبيتاً للإيمان ، وتأكيداً لصورة الجهاد الإسلامية التي قادها في عصور الإسلام الأولى رسول الله صوات الله عليه ، وخلفاؤه الراشدون ، رضوان الله عليهم .

حتى إذا اطمأنوا إلى الأسباب والوسائل : المادية الظاهرة ، والمعنوية الباطنة وحتى إذا ماجهم الليل ، اجتمع هؤلاء الأعلام في خيمة من خيام المعسكر - نعم في خيمة من خيام المعسكر - ينتجعون إلى الله بصلاتهم ودعائهم ،

يلتمسون منه النصر ، فإذا ما فرغوا من ذلك أخذوا يتدارسون كتاباً من الكتب !!! .

لقد كانوا يتدارسون ، في إحدى الليالي ، الرسالة القشيرية : تقرأ عليهم وهم يسمعون ويشرحون !! .

ماذا كانوا يقرءون ، من أبواب الرسالة ؟

أ كانوا يقرءون باب الفتوة ؟

أم كانوا يقرءون باب الحرية ؟ .

أم كانوا يقرءونها في تنابع مبتدئين من أولها ؟

كانت تقرأ عليهم ويشرحون ، وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي صامتاً يستمع ، فاما فرغوا طلبوا إليه - وهو من أعلام هذا الميدان - أن يتحدث ، وألحوا في الطلب ، فسكت الشيخ فترة ، ثم تكلم ، في انطلاق وفي قوة ، وفي روحانية لا يمكن التعبير عن وصفها بأسمى من كلمة الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الذي قال لأصدقائه وزملائه ، حينما سمع أبا الحسن يتحدث .

« اسمعوا هذا الكلام الغريب ، القريب العهد من الله » .

ولا يقدر هذه الكلمة حق قدرها إلا من يعرف من هو العز بن عبد السلام ؟!

« الكلام الغريب » لأنه ليس مأخوذاً من الكتب ، ولا محبراً في الأسفار !!

« القريب العهد من الله » لأنه إلهام الساعة ، ووحى الزمن الراهن !!

وشغل أبو الحسن بأمر المسلمين ، فكان ليلة ونهاره مشغولاً بالله في أمرهم حتى إذا ما أخذته سنة من النوم في ليلة من الليالي ، رأى فيما يراه النائم ، رؤواً تتعلق بحالة المسلمين في المنه-ورة ، ومن ذلك : الرؤيا التي حكها صاحب كتاب « درة الأسرار » قال :

« قال الشيخ أبو الحسن : كنت بالمنصورة ، فلما كانت ليلة الثامن من ذى الحجة ، بت مشغولاً بأمر المسامين وبأمر الثغر ، وقد كنت أدعو الله وأضرع إليه في أمر السلطان والمسلمين .

فلما كان آخر الليل ، رأيت فسطاطاً واسع الأرجاء ، عالياً في السماء ، يعاوه نور ويزدحم عليه خلق من أهل السماء ، وأهل الأرض عنه مشغولون ، فقلت : لمن هذا الفسطاط ؟

فقالوا :

لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

فبادرت إليه بالفرح ، ولقيت على بابه عصابة من العلماء والصالحين نحواً من السبعين ، أعرف منهم الفقيه عز الدين بن عبد السلام ، والفقيه مجد الدين مدرس قوص ، والفقيه الكمال ابن القاضي صدر الدين ، والفقيه المحدث محي الدين بن سراقه ، والفقيه عبد الحكيم بن أبي الحوافز ومعهم رجال لم أعرف أجمل منهما ، غير أني وقع لي ظن في حالة الرؤيا : أنهما الفقيه زكي الدين عبد العظيم المنذرى المحدث ، والشيخ مجد الدين الأحميمي !!

وأردت أن أتقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالزمت نفسى التواضع والأدب مع الفقيه ابن عبد السلام ، وقلت : لا يصلح لك التقدم قبل عالم الأمة في هذا الزمان ، فلما تقدم وتقدم الجميع ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليهم يمينا وشمالاً : أن اجلسوا وتقدمت ، وأنا أبكي بالهم وبالفرح . أما الفرح ، فمن أجل قربى لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم بالنسب ، وأما الهم فمن أجل المسلمين والثغر ، وهم ، طابى إليه صلى الله عليه وسلم ، فمد يده حتى قبض على يدي ، وقال : لا تهتم كل هذا الهم من أجل الثغر ، وعليك بالنصيحة لرأس الأمر — يعني السلطان — فإن ولى عليهم ظالم فما عسى ؟ وجمع أصابع يده الخمسة في يده اليسرى كأنه يقلل المدة .

وإن ولي عليهم تقي في « الله ولي المتقين » وبسط يده اليمنى واليسرى .
وأما المسلمون فحسبك الله ورسوله وهؤلاء المؤمنون - أي العلماء والفقهاء
والصالحون الذين بالمجلس - وقال :

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ .
وأما الساطان فيد الله مبسوطة عليه برحمته ما والى أهل ولايته ونصح
المؤمنين من عباده ، فانصحه واكتب له وقل في الظالم عدو الله قولا بايغا :

﴿ وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ .
فقلت : نصرنا ورب الكعبة ، وانتبهت . ونصر الله المسلمين نصرا
مؤزرا ، وأسر الملك لويس ، وأسر الكثيرون من قواده ، وأشاد الشعراء
بهذا النصر « :

ومن قصيدة مشهورة لابن مطروح : نقتطف منها مايلي : قال
يخاطب لويس :

وكل أصحابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح
سبعون ألفا لا يرى منهمو إلا قتيل أو أسير أو جريح
وقل لهم إن أزمعوا عودة لأخذ ثأر أو ، لفعل قبيح :
دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح

ولسنا هنا بصدد تاريخ هذه الواقعة الحربية ، وما أردنا مما سبق ، إلا أن
نلقى ضوءاً واضحاً على اشتراك أبي الحسن الشاذلي في الجهاد ، رغم أنه كان
يعتذر له عن التخلف لكبر سنه ، ولأنه قد كف بصره .

ولكن أبا الحسن لا يتخلف عن فرض ، وما كان يتأتى له أن يتخلف
عن مؤازرة المسلمين . هذه الصورة نضعها أمام أنظار علماء المسلمين في العصر ،

الحاضر ، وأمام رجال التصوف الإسلامى ، لعل فيها لهؤلاء وأولئك ذكرى
كريمة ومثلاً يحتذى !! .

ولا يفتأ أن نختتم الحديث عن مبدأ أبى الحسن فى الجهاد دون أن نذكر
قوله : من ثبتت ولايته من الله لا يكره الموت ، ويعلم ذلك من قوله تعالى :

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

فإذن ، الولى على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض عليه .

وصورة أخرى من السكفاح هى صورة : العمل .

يقول ابن عطاء الله :

« وكان الشيخ أبو الحسن يكره المرید المتعطل ،

ويكره أن يسأل تابعه الناس .

وقد كان جواداً بما يملك ، وكرماً يكره البخل .

ويحث على طرق باب الأسباب والعمل » اهـ .

ويقول أبو الحسن :

لكل ولى حجاب (أى ستر يحجبه عن اعتقاد الناس فيه) وأنا حجابى

الأسباب » اهـ .

ولقد كان أبو الحسن يعمل فى الزراعة على نطاق واسع .

فهو يتحدث فى خطاب له لأحد أصدقائه يحدثه فيه عن سبب تأخيره فى

السفر فيقول : « وسبب الامساك (عن السفر فى العادة^(١)) زرع لنا يدرس

قد حرث لنا فى ثلاثة مواضع » اهـ .

(١) أى فى الاسباب الظاهره إذ السبب الحقيقى إنما هو إرادة الله سبحانه وحدها :

وهذه الكلمة تبين المدى البعيد فى تأدب أبى الحسن مع الله .

وإن الذى يؤخر أبا الحسن عن السفر ليس هو زرع فدان أو فدانين ،
ولا حصد فدان أو فدانين : فالأرض قد حرثت فى « ثلاثة » مواضع .

وكان الشاذلى يتخذ للزراعة الوسائل التى تتيح نوعا من الاكتفاء الذاتى
فيربى الثيران مثلا للحرث والدرس ، ويتحدث ، للعضة والاعتبار ،
عن ثور من هذه الثيران وقع فى بئر . ولنذكر القصة كما رواها صاحب
درة الأسرار :

يقول أبو الحسن :

« جعل لى فى ليلة دماء فقلت :

« اللهم اجعل قضاءك ، ومحابك ، ولقائك ، وذاتك ، وذات رسولك ،

وسر ذات رسولك :

أحب إلى من نفسى ، وأهلى ، وولدى ، ومالى ، والناس أجمعين » .

فكنت أقولها بوجد ، فأجد لها حلاوة ، فكثرت ذلك على فقلت :

« شىء ينزل ، وقضاء يحدث .

فبينما أنا قاعد قبيل لى :

إن ثورا كان لك فوق فى البئر .

فقلت :

إنا لله وإنا إليه راجعون .

فقبيل لى :

لهذا كانت المقدمة » .

ولا تنتهي القصة عند هذا الحد ولكن هذا هو ما أردناه منها .
على أن أبا الحسن لا يقتصر على الحث على العمل متخذاً من نفسه قدوة
ولا يقتصر على النفور من المرید المتعطل ، وإنما يذهب مع أتباعه إلى أبعد من
هذا وله في ذلك - مع أبي العباس - قصة طريفة .

يقول أبو العباس فيما رواه ابن عطاء الله :

« دخلت يوماً على الشيخ أبي الحسن رضى الله عنه ، فقال لى :

إن أردت أن تكون من أصحابى ، فلا تسأل أحداً شيئاً ، وإن أتاك شيء
من غير مسألة فلا تقبله .

فقلت فى نفسى :

كان النبي ، صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وقال :

« ما أتاك من غير مسألة فخذ » .

فقال الشيخ :

كأنك تقول كان النبي ، صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية : وقال : ما أتاك
من غير مسألة فخذ ؟

النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الله فى حقه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحَى ﴾

متى أوحى الله إليك ؟

إن كنت مقتدياً به فى الأخذ ، فكن مقتدياً به كيف يأخذ . كان
صلى الله عليه وسلم لا يأخذ شيئاً إلا ليثيب من يعطيه ويعوضه عليه .

« فإن تطهرت نفسك وتقدسست هكذا فاقبل وإلا فلا » .

وهذه القصة فى غاية العمق ونحن نقدمها على ما هى عليه إلى كل

موظف وكل صاحب جاه ، وكل هؤلاء الذين يقبلون الرشوة في صورة هدية ،
وكل من يلبس عايهم الشيطان في أكل أموال الناس بالباطل .

والنظرية الشاذلية في الغنى والفقر تفضل الغنى الشاكر على الفقير الصابر ،
وتعال ذلك بأن الصبر فضيلة في الدنيا فقط أما الشكر فإنه فضيلة في الدنيا والآخرة .

ونختم هذا الحديث عن العمل والكفاح والثراء بالقصة التالية :

قال أبو الحسن :

هممت مرة أن أختار القلة من الدنيا على الكثرة ، ثم أمسكت ، وخشيت
سوء الأدب ، فلجأت إلى ربي ، ورأيت في النوم : كأن سليمان عليه السلام
جالس وحوله العسكر ورفع لى عن قدوره وجفانه فرأيت أمراً كما وصفه الله
تعالى بقوله :

﴿ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ﴾

فنوديت :

لا تختار مع الله شيئاً ، وإن اخترت ، فاختر العبودية لله اقتداء برسول الله
صلى الله عليه وسلم حيث قال : عبداً رسولاً ؛ وإن كان ولا بد فاختر أن لا تختار ،
وفر من ذلك المختار إلى اختيار الله .

فانتبهت من نومي ، فرأيت بعدها قائلاً يقول لى :

إن الله اختار لك أن تقول :

« اللهم وسع على رزقي من دنياي ، ولا تحجبني بها عن أخراي ، واجعل
مقامي عندك دائماً بين يديك ، وناظراً منك إليك ، وأرنى وجهك ، ووارني عن
الرؤية وعن كل شيء دونك ، وارفع البين فيما بيني وبينك ، يا من هو الأول
والآخر ، والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » .

ثم صورة الثالثة من صور الكفاح اشتهر بها أبو الحسن وعُرف بها بين الناس ، وهي صورة تميزه عن تلميذه أبي العباس : تلك هي صورة السعي في مصالح الناس . ولقد رأينا أنه حينما نزل مصر في مروره العابر إلى الحج ذهب إلى السلطان لرفع الرمية التي رمى بها واليه على الأعراب وتعرض بسبب ذلك إلى ما سبق أن ذكرناه في الفصل الأول . ومما يروى ابن عطاء في لطائف المنن قال :

استشفع طالب بالشيخ أبي الحسن إلى القاضي تاج الدين أن يزداد على مرتبه فذهب الشيخ إليه ، فأكبر القاضي تاج الدين مجيئه وقال له :

ياسيدي ، فيم جئت ؟

فقال : من أجل فلان الطالب تزيده في مرتبه عشرة دراهم .

فقال القاضي : ياسيدي ، هذا له في المكان الفلاني كذا ، وفي المكان الفلاني كذا ، وفي الموضوع الفلاني كذا ، وكذا .

فقال له الشيخ : يا تاج الدين لا تستكثر على مؤمن عشرة دراهم تزيده إياها فإن الله تعالى لم يقنع له مؤمن بالجنة جزاء حتى زاده النظر إلى وجهه الكريم .

وكثر شفاعات أبي الحسن بكثرة المظلومين والمساكين والذين لا جاه لهم ، والضعفاء وذوى الحاجات على مختلف ألوانهم ، وأخذ يتردد على ولاية الأمور شافعاً ومدافعاً ومحامياً حتى لقد قال ابن دقيق العيد في ذلك :

جهل ولاية الأمور بقدر الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضى الله عنه لكثرة ترده في الشفاعات .

أما ابن عطاء الله فقد قال في ذلك معلقاً على كلمة ابن دقيق العيد :

إن هذا الأمر لا يقوى عليه إلا عبد متخاقي بأخلاق الله ، بذل نفسه وأذناها

في مرضاة الله ، وعلم وسيع رحمة الله ، فعامل عباد الله ممتثلاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

« الراحون يرحمهم الله ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » .
على أننا لا نترك هذا الموضوع دون أن نشير إلى أن أبا الحسن كان دائماً يدعو الله قبل أن يسير إلى وساطة في الخير وأدعيته في ذلك عليها طابع العبودية وفيها عيب الخشوع وذلك ليشعر هو ويشعر الناس أن الأمور كلها بيد الله وأنه ليس إلا منفذاً لمشيئة الله سبحانه وقد تفضل الله عليه فجعله سبباً في الصالحات .
ومن أمثلة ذلك : ما روى صاحب درة الأسرار قال :

وقال رضى الله عنه ، وقد أراد أن يمشى للبعض في الدفع عن رجل من الصالحين :

« اللهم اجعل مشيى إليه تواضعاً لوجهك ، وابتغاء لفضلك ، ونصرة لك ولرسولك ، وزينى بزينة الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون .
وخصنى بالحبمة والإيثار ، ورفع الحجاب من الصدور فى الليل والنهار .
وقنى شح نفسى واجعلنى من المقالحين :

واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » .

ها نحن نرى أبا الحسن عالماً مستنيراً كأحسن ما يكون العالم المستنير .

ومجاهداً صادقاً كأفضل ما يكون المجاهد الصادق .

وعاملاً مكافحاً فى الحرث والغرس ، تتعدد مزارعه ، وتتعدد مواضع الحصاد لديه . ونراه رائحاً وغادياً مستشفعاً وقاضياً للناس حاجاتهم .

وإذا كان ذلك يمثل جوانب أصيلة في شخصيته ، فإن الأصل في شخصيته لم نتحدث عنه بعد :

يقول صاحب لطائف المنن عن أبي الحسن :
« له السياحات الكثيرة ، والمنازلات الجليلة » .

وهذه الكلمة الصادقة هي التي تصور لنا الجانب الأصل في شخصية الشاذلي :
لقد كان أبو الحسن عابداً متبتلاً ، ومن أجل عبادته ساح سياحات كثيرة :
لقد ساح ليخلو إلى الله ، وساح لتصفو نفسه ، وساح ليتمكن من التركيز والتجمع فيلقى بنفسه كلية وبكيانه كله ، في الرحاب الإلهي مستسماً ، مسلماً ، عبداً أسلم القيادات كلها : جسماً ونفساً ، وعقلاً ، وروحاً ، وقلباً إلى من بيده الأمر ، أساهها اختياراً راضياً ، أساهها اسلام الحب المغتبط الذي يتفاني دائماً في إسلام السكيان كله حتى لا يرى ولا يسمع ولا يحس ولا يشم أو يذوق إلا من أسلم إليه كيانه .

ولقد كان يسيح ليصل إلى ما يطالبه في حزه الكبير قائلاً :

« إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عنى إنك على كل شيء قدير » .

وإن أبا الحسن هو الذي يقول في تأكيده التاريخ كله :

« اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا ، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا ، فكل عز يمنع دونك فנסألك بدله ذلاً تصحبه لطائف رحمتك ، وكل وجد يحجب عنك فנסألك عوضه فقداً تصحبه أنوار محبتك » .

لم تكن سياحات أبي الحسن تنعماً بالجو ، ولا استمتاعاً بالحدائق والمتنزهات ، ولا حباً في استجلاء المجهول من عوالم المادة ، وإنما كانت بحثاً عن الحق .

فلما وجد الحق كانت سياحاته من أجل التمكن في مجالات الحق .
فلما تمكن في مجالات الحق استقر به المقام مبشراً وهادياً .
والشيخ يتحدث عن هذه السياحات ، ولا بد من ذكر أمثلة منها :
يقول صاحب المفاخر العلية عن الشيخ :
انتقل إلى مدينة تونس وهو صبي صغير ، وتوجه إلى بلاد المشرق ،
وحج حجاً كثيرة ، ودخل العراق .
ومارواه أبو الحسن ، وكان ذلك في أوائل سلوكة :
« كنت أنا وصاحب لي قد آوينا إلى مغارة ، نطلب الوصول إلى
الله ، فكنا نقول :

غداً يفتح لنا ، بعد غد يفتح لنا .

فدخل علينا رجل له هيبة ، فقلنا له :

من أنت ؟

فقال :

أنا عبد الملائك .

فعلمنا أنه من أولياء الله ، فقلنا له :

كيف حالك ؟

فقال :

كيف حال من يقول : غداً يفتح لي ، بعد غد يفتح لي ، فلا ولاية
ولا فلاح ؛ يا نفس لم لا تعبدن الله الله .

قال : فتنفطنا من أين دخل عايننا .

فتبنا إلى الله ، واستغفرنا : ففتح لنا «

ويقول أبو الحسن أيضاً عن سياحاته في مبدأ أمره :

كنت في سياحتي في مبدأ أمرى، حصل لي تردد: هل أُلزم البرارى والقفار،
للتفرغ للطاعة والأذكار؟ أم أرجع إلى المدائن والديار: لصحبة العلماء والأخيار؟
فوصف لي ولى هنالك، وكان برأس جبل، فصعدت إليه، فما وصلت
إليه إلا ليلاً، فقات في نفسى: لا أدخل عليه في هذا الوقت، فسمعتة يقول،
من داخل المغارة :

« اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلتك، فسخرت لهم خلتك،
فرضوا منك بذلك .

اللهم وإني أسألك اعوجاج الخلق على، حتى لا يكون ما جئى إلا إليك .
قال : فالتفت إلى نفسى وقلت : يا نفسى انظري من أى بحر يغترف
هذا الشيخ .

فلما أصبحت دخلت إليه فأرعبت من هيئته .

فقلت له :

ياسيدى كيف حالك ؟

فقال : أشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم كما تشكو أنت من حر
التدبير والاختيار .

فقلت ياسيدى أما شكواى من حر التدبير والاختيار، فقد ذفته وأنا
الآن فيه، وأما شكواك من برد الرضا والتسليم فلماذا ؟

فقال : أخاف أن تشغلنى حلاوتهما عن الله .

قلت : ياسيدى سمعتك البارحة تقول : اللهم إن قوماً سألوك أن تسخر
لهم خلتك فسخرت لهم خلتك فرضوا منك بذلك، اللهم وإني أسألك إعوجاج

الخلق على حتى لا يكون ماجأى إلا إليك ، فتبسم ثم قال :
يا بنى عوض ما تقول سخر لى خلقك قل : يارب كن لى ، أترى إذا كان
لك أيقوتك شىء ، فما هذه الجبانة .

(وقال) رضى الله عنه : اجتمعت برجل فى سياحتى فقال :
ليس شىء فى الأقوال أعون على الأفعال من - لا حول ولا قوة إلا بالله
والاعتصام بالله . ففروا إلى الله ، واعتصموا بالله . ومن يعتصم بالله فقد هدى
إلى صراط مستقيم .

(ثم قال) :

باسم الله ، فررت إلى الله ، واعتصمت بالله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ،
ومن يغفر الذنوب إلا الله ، رب إني أعوذ بك من عمل الشيطان ، إنه عدو
مضل مبين ، باسم الله قول باللسان صدر عن القلب ، ففروا إلى الله وصف
للملك والأمر ، ثم تقول للشيطان :

هذا علم الله فيك ، وبالله آمنت ، وعليه توكلت ، وأعوذ بالله منك ، ولولا
ما أمرنى ما استعدت منك ، ومن أنت حتى أعتصم بالله منك .

وروى الشيخ أيضاً :

قلت يوماً وأنا فى مغارة فى سياحتى :

إلهى متى أكون لك عبداً شكوراً ، فإذا قائل يقول لى :
إذا لم تر منعماً عليه غيرك .

فقلت إلهى كيف لا أرى منعماً عليه غيرى وقد أنعمت على الأنبياء ،
وقد أنعمت على العلماء ، وقد أنعمت على الملوك . فإذا قائل يقول لى :

لولا الأنبياء لما اهتديت .

ولولا العلماء لما اقتديت .

ولولا الملوك لما أمنت ، فالكل نعمة منى عليك .

* * *

هذه السياحات المتعددة المتكررة إنما كانت هجرة إلى الله ، وذهاباً إليه ، وفراراً أنحوه ، وما كان لها من هدف إلا أن يخلو وربّه ، وأن ينسى كل شيء ليلاً قلبه بالله ، لقد كانت سياحات للعبادة . وما كانت العبادة العادية هي التي يقصد أبو الحسن بهذه السياحات . إن القروض ، وإن سننها الراجعة ، من السهل على أبي الحسن أن يؤديها في الحضر ، كما يؤديها الآخرون ، وما كان في حاجة إلى هجرة من أجلها . لقد كان قصد أبي الحسن أن يفرغ قلبه ليلاً بالله ، ولا بد لهذا من هجرة .

ومن الناس من يهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . أما من كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله . لقد كانت هجرة أبي الحسن تحنثاً ، وبحثاً عن الصفاء ، ومراناً على الاسترسال مع الله على ما يريد .

لقد كان يريد أن يرتبط بالحق فكان يروض نفسه على ذلك .

كان يروض نفسه على أن يسيطر على نفسه : على شهواته ، على إرادته ، على مشيئته إنه يقول :

لن يصل العبد إلى الله وبقى معه شهوة من شهواته ، ولا مشيئة من مشيئاته (١) وكان يقول :

(١) الطبقات الكبرى : للشعراني .

إن أردت أن تكون مرتبطاً بالحق فتبرأ ممن نفسك وأخرج من حولك وقوتك .

لقد كان يريد أن يشهد الله : أن يشهده متجلياً على أنحاء شتى ، والله سبحانه يتجلى للإنسان على قدر صفائه ، وأراد أبو الحسن أن يصل في الصفاء إلى أقصى ما يصل إليه السالكون .

لقد اعتكف في جبل زغوان . وسافر من قبل ذلك بحثاً عن القطب ، وسهر الليالي قائماً متنبلاً في البوادي والوهاد والوديان .

وكم شهدته المغارات والكهوف قائماً في جنح من الليل متضرعاً إلى الله داعياً مستغنياً محاولاً أن يفنى في الله بحيث يصبح صورة تامة بقدر الإمكان مما يحب الله وبحيث يصبح ربانياً .

يقول أبو الحسن :

أبي المحققون أن يشهدوا غير الله تعالى ، لما حققهم به من شهود القيومية وإحاطة الديمومية .

هذه الكلمة الحق التي هي تفسير لما يقوله الصوفية في وحدة الوجود كانت الهدف الذي أراد أن يصل إليه أبو الحسن ، أراد أن يصل إليه معرفة ، وأن يشعر به ذوقاً ، وأن يتحقق به حالاً .

فلما تم له ذلك من سياحاته ، وخلواته ، وتمنشه عاد إلى الناس مستقراً هادياً مبشراً بالنور والرحمة والمعرفة .

ولا نريد أن نترك هذا المقام دون أن نضرب مثلاً لأثر عبادة أبي الحسن عليه من إخبات ، وخشوع وتعظيم لله ولرسوله ، ومن نسبته كل نقص وتقصير لنفسه ومن وصوله إلى درجة سامية من إسلام الوجه لله .

يقول صاحب درة الأسرار عن أبي الحسن :

لما قدم المدينة زادها الله تشريفاً وتعظيماً ، وقف على باب الحرم من أول النهار إلى نصفه عريان الرأس حافي القدمين ، يستأذن على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم تسليماً .

فسئل عن ذلك فقال : حتى يؤذن لي ، فإن الله عز وجل يقول :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾

فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .

يا علي ، ادخل .

فوقف تجاه الروضة الشريفة فقال :

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأسنى وأعلا صلاة صلاحها على أحد من أنبيائه وأصفياؤه ، أشهد يا رسول الله أنك بلغت ما أرسلت به ، ونصحت أمتك ، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين ، كنت كما نعتك الله في كتابه :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ .

فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خاقه من أهل سمواته وأرضه عليك يا رسول الله .

السلام عليكما يا صاحبي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يا أبا بكر ويا عمر ، ورحمة الله وبركاته ، فجزاكما الله عن الإسلام وأهله أفضل ما جازى به وزيرى نبي في حياته ، وعلى حسن خلافته في أمته بعد وفاته ، فقد كنتما لمحمد

صلى الله عليه وسلم ، وزيرى صدق ، وخلفتماه بالعدل والإحسان فى أمته بعد وفاته ، فجزا كما الله عن ذلك مرافقته فى الجنة ، وإيانا معكما برحمته إنه أرحم الراحمين .

اللهم إني أشهدك وأشهد رسلك ، وأشهد أبا بكر وعمر ، وأشهد الملائكة النازلين بهذه الروضة الكريمة والعاكفين عليها ، أنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين ، وإمام المرسلين وأشهد أن كل ما جاء به من أمر ونهى وخبر عما كان أو ما هو كائن فهو صدق لا شك فيه ولا امتراء ، وأنى مقر لك بجنابتي ومعصيتي فى الخطرة والفكرة والإرادة والفعلة . وما استأثرت به على إذا شئت أخذت وإذا شئت عفوت عنه ، مما هو متضمن للكفران والنفاق أو البدعة أو الضلالة أو المعصية أو سوء الأدب معك ومع رسولك وأنبيائك وأوليائك من الملائكة والانس والجن ، وما خصصت به من شىء فى ملكك فقد ظلمت نفسى بجميع ذلك فامنن على بالذى مننت به على أوليائك ، فإنك أنت الله الملك المنان الكريم الغفور الرحيم .

* * *

لقد كان أبو الحسن جميل المظهر جسماً وملبساً ، وكان فارساً يركب الخيل ويقتنيها ، وكان غير متحرج فيما يتعلق بالمأكل والمشرب من حيث النوع وإن كان يتحرج كل التحرج فيهما من حيث الحل والحرمه .

وكان عالماً أجمل ما يكون العلم وأعمقه .

وكان مجاهداً يقف مع الجيوش فى الميدان يعمل على إحراز النصر .

وكان مكافحاً يعمل فى الحرث والغرس والحصاد .

وكان عابداً أدت به عبادته إلى قرب ، قال هو عن حقيقته إنه : الغيبة
بالقرب عن القرب لعظم القرب .

هذا هو أبو الحسن .

إنه يمثل شخصية المسلم التي أحب الله لكل فرد من خير أمة أخرجت للناس .
ومن أجل ذلك كتب عنه عليه القوم مادحين معترفين بفضله : يقول
صاحب المفاخر العلية :

ومن ذكره من الأولياء والعلماء في زمنه ومن بعده :

« الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور الشاذلي في رسالته ، وأثنى عليه الثناء
العظيم على حسب معرفته .

والشيخ عبد الله بن النعمان ، وشهد له بالقطبانية .

والشيخ قطب الدين القسطلاني في جملة من لقيه من المشايخ .

والشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن .

والشيخ سراج الدين الملقن في طبقات الأولياء .

والشيخ جلال الدين السيوطي في حسن المحاضرة .

وسيدى عبد الوهاب الشعراني في طبقاته .

والمناوي في الكواكب الدرية .

وذكره غير هؤلاء من المشايخ ، كل واحد منهم يثنى عليه ويصفه بما عرف

من قدره» اهـ .

وللشعراء فيه الكثير من الشعر نكتفي من ذلك ببعض ما يقوله الإمام

الهريري صاحب الهدية المباركة رضي الله عنه وأرضاه :

أما الإمام الشاذلي طريقه في الفضل واضحة لعين المهتدي
فانقل ولو قدما على آثاره فإذا فعلت فذاك أخذ باليد
قطب الزمان وغوثه وإمامه عين الوجود لسان سر الموجد
ساد الرجال فقصرت عن شأوه همم المآرب للعلا والسؤدد
أو ما مررت على مكان ضريحه وشممت ريح الند من ترب ندى
ووجدت تعظيما بقلبك لو سرى في جامد سجد الورى للجماد
فقل السلام عليك يا بحر الندى الطامى وبحر العلم بل والمرشد

هذا ولعل خير ما نختم به حديثنا عن شخصية أبي الحسن هو ما كان لهذه الشخصية من أثر روحى على طائفة من أكابر القوم الذين التقوا به وسمعوا منه :
يقول ابن عطاء الله :

« ونشأ على يد الشيخ رضى الله عنه ، جماعة كثيرة ، منهم من أقام
بالمغرب كأبى الحسن الصقلى ، وكان من أكابر الصديقين ، وعبد الله الحبيبي
وكان من أكابر الأولياء .

ومنهم من تبعه وهاجر معه إلى مصر ، منهم شيخنا وقدوتنا إلى الله
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عمر الأنصارى المرسى ، رضى الله عنه ، ومنهم
الحاج محمد القرطبي ، وأبو الحسن البجائى المدفون بظاهر أشمون الرمان
وأبو عبد الله البجائى والوجهانى والجزار .

ومنهم من صحبه بديار مصر ، منهم الشيخ عبد الله بن منصور المعروف
بمكين الدين الأسمر ، والشيخ عبد الحكيم ، والشرف البونى ، والشيخ عبد الله
اللقانى ، والشيخ عثمان البورىجى ، والشيخ أمين الدين جبريل .
ولكل هؤلاء علوم وأسرار وأصحاب أخذوا عنهم اه .

الفصل الثالث

أبو الحسن الشاذلي
والعمل بالكتاب والسنة

جاء الدين الإسلامي بتكاليف عديدة لصالح المجتمع ولصالح الفرد ، وهذه التكاليف يتبين من اسمها : أن فيها شيئاً من المشقة على هؤلاء الذين لم يندوقوا الصلة بالله .

ولما في التكاليف من مشقة حاول كثيرون التخلص منها بشتى الوسائل أو التأويلات المنحرفة .

ومن أضل هذه الوسائل ما يزعمه البعض من أنه وصل من الصلة بالله ، إلى رفع التكاليف عنه ، وتلك خدعة شيطانية ، وقد حاربها أئمة التصوف في مختلف العصور حرباً لا هوادة فيها :

ومن هؤلاء الذين حاربوها بشدة : أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه :

كان باستمرار يأمر ويحث على اتباع الكتاب والسنة ، ويبين : أن الانحراف عنهما اتباع للشيطان ، يقول رضى الله عنه :

ما ثم كرامة أعظم من كرامة الإيمان ومتابعة السنة .

فمن أعطيها وجعل يشتاقي إلى غيرها ، فهو عبد مفتر كذاب ، أو ذو خطأ في العلم والعمل بالصواب . كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاقي إلى سياسة الدواب وخلع الرضا .

ويقول :

إذا لم يواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس في الجماعة ، فلا تعباً به ، هذا في شأن السالك .

أما من يتصدى للدعوة فإن :

« من دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

فهو بدعى « على حد تعبير أبى الحسن .

ولكل وقت عمله المحدد ، ولكل عمل زمنه المعين ، والمتابعة الحقة تمتضى : ألا تؤخر الأعمال عن أزمانها : يقول أبو الحسن :

لا تؤخر طاعات وقت لوقت آخر : فتعاقب بفواتها ، أو فوات غيرها ، أو مثاها ، جزاء لما ضيع من ذلك الوقت . فإن لكل وقت سهماء ، فحق العبودية : يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية .

وأما تأخير عمر رضى الله عنه الوتر إلى آخر الليل فتلك : عادة جارية ، وسنة ثابتة ألزمه الله تعالى إياها مع المحافظة عليها . وأنى لك بها مع الميل إلى الراحة ، والركون إلى الشهوات ، والغفلة عن المشاهدات ! ؟

فهيها هيها هيها هيها !

وكثير من الناس يجد شهوة فاسدة في أعماط من العلم منحرفة يعكف عليها فتصرفه بالكلية عن كتاب الله وسنة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وتصبح حجبا بينه وبين الله ، وإلى هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الدرجة ينصح الشاذلى :

« كل علم تسبق إليك فيه الخواطر ، وتميل إليه النفس ، وتلتذ به الطبيعة : فارم به وإن كان حقاً . وخذ بعلم الله الذى أنزله على رسوله ، واقتصد به وبالخائف والصحابة والتابعين من بعده وبالآئمة الهداة المبرئين عن الهوى ومتابعته . تسلم من الشكوك ، والظنون ، والأوهام ، والدعاوى الكاذبة المضلة عن الهدى وحقائقه » .

وفى الناس من يزعم : أنه وصل فى المحبة إلى درجة تغنيه عن اتباع التكاليف ، وإلى هؤلاء يقول :

سمعت هاتفا يقول : إن أردت كرامتى فعايك بطاعتي وبالإعراض عن معصيتى .

والطريقة المثلى هي أنه :

« إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك : إن الله تعالى قد ضمن العصمة في الكتاب والسنة ، ولم يضمنها لى فى جانب الكشف ولا الإلهام ، ولا المشاهدة ، مع أنهم أجمعوا على أنه لا ينبغى العمل بالكشف ، ولا الإلهام ، ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة » .

والنتيجة التى يريد أن يصل إليها تتمثل فيما يلى :

« ارجع عن منازعة ربك تكن موحدًا ، واعمل بأركان الشرع تكن سنيا ، واجمع بينهما تكن محققًا » .

الفصل الرابع

أبو الحسن الشاذلي
والاستدلال على وجود الله

يقول ابن عطاء الله السكندري معبراً عن رأى المدرسة الشاذلية :
« وإذا كان من الكائنات ماهو غنى بوضوحه عن إقامة دليل : فالمكون
أولى بغناه عن الدليل منها » (١) هـ .

وهذه الفكرة إنما هي عوة إلى الطريق الصواب فيما يتعلق بما
سماه المتكلمون :

« إثبات وجود الله » .

وهي فكرة وجه إليها الشيخ أبو الحسن سردييه أكثر من مرة ،
فهو يقول :

« كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف ، أم كيف يعرف بشيء
من سبق وجوده وجود كل شيء » (٢) .

ويقول أيضا :

« إنا ننظر إلى الله ببصائر الإيمان فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان ،
وإننا لا نرى أحدا من الخلق ، هل في الوجود أحد سوى الملك الحق ؟

وإن كان ولا بد فكالمهباء في الهواء ، إن فتشته لم تجده شيئا » هـ .
ويتابع أبو الحسن الحديث فيقول :

ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه ، فليت شعري هل
لها وجود معه حتى توصل إليه ، أو هل لها من الوضوح ما ليس له حتى تكون
هي المظهرة له ؟

ويقول :

وكيف تكون الكائنات مظهرة له ، وهو الذى أظهرها ، أو معرفة
له وهو الذى عرفها .

(١) لطائف المنن ص ٢٧ الطبعة الفرنسية .

(٢) لطائف المنن ص ٢٦ الطبعة الفرنسية .

هذا الاتجاه الذى علمه أبو الحسن لتلاميذه ونشره بينهم ، أخذ ابن عطاء الله السكندرى فى إذاعته وكتابته على أنحاء شتى ، فمن ذلك قوله :

وأرباب الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان :
لأن أهل الشهود والعيان قدسوا الحق فى ظهوره أن يحتاج إلى دليل يدل عليه .

وكيف يحتاج إلى الدليل من نصب الدليل ، وكيف يكون معروفا به وهو المعروف له « اه .

إن أبا الحسن عاد باتباعه إلى النهج الإسلامى الصادق فيما يتعلق بوجود الله .

إن وجوده سبحانه أوضح وأظهر من أن يحتاج إلى دليل . وإن تقديس الله سبحانه ينأى بالمؤمن عن أن يتخيل - مجرد تخيل - أن الله يحتاج إلى إثبات وجوده .

وإن جلال الله - وهو جزء من عقيدة المؤمن - يسمو بالمؤمن عن أن ينزل إلى هذا المستوى من الانحراف .

والواقع أن كل محاولة لإثبات وجود الله إنما هى انحراف عن النهج الإسلامى السليم .

وإذا كان أبو الحسن قد وجه أتباعه إلى هذا النهج ، فإنما يتبع فى ذلك المنهج القرآنى :

وذلك أن القرآن الكريم ، وجميع الرسل ، صلوات الله وسلامه عليهم ، قد نزهوا الله عن أن يحاولوا الاستدلال على وجوده ، وقدسوه عن أن يكون وجوده فى حاجة إلى حجة وبرهان .

ولقد سار الإمام الشاذلي على هذا النسق متبعا ومقتديا .
بيد أن فكرته أصبحت الآن غامضة كل الغموض : ذلك أن بدعة إثبات
وجود الله بدعة شائعة حتى في الأوساط المستغرقة في التدين : ومن أجل ذلك
يتساءل الكثيرون :

أكان أبو الحسن محقا في رأيه هذا؟.

ومن أجل إيضاح فكرة أبي الحسن ، ولأن الموضوع في نفسه جدير
إلى حد بعيد بالاهتمام : فإننا نستفيض هنا في شرح هذا الموضوع عسى أن يسود
توجيه أبي الحسن فيرجع الناس عن البدعة إلى التوجيه السليم ، على أن من
حق أبي الحسن علينا — ونحن نكتب عنه — أن نستفيض في شرح فكرة
من أفكاره ، كان للعادة والألف ، وكان للزمن والظروف دخل في أن أصبحت
غير مفهومة فهما واضحا ، أو غير مقدره تقديرا صحيحا :

حين بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ، الجهر بدعوته ، بعد نحو ثلاث
سنوات من الإصرار بها : فإنه ، صلوات الله وسلامه عليه : لم يبدأ بإثبات
وجود الله ، وإنما بدأ بالبرهنة على صدقه هو ، وتحدى العرب بصدقه . ومن
قبل ذلك : حين فاجأه الملك في الغار ونزل الوحي ، لم يبدأ الملك أو لم يبدأ
الوحي : بإثبات وجود الله ، وإنما بدأ بالأمر بأن يقرأ الرسول ، صلوات الله
وسلامه عليه ، باسم ربه :

﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾

ومضى القرن الأول كله ولم يحاول إنسان قط : أن يتحدث حديثا عابرا
أو مستفيضا عن إثبات وجود الله ، تعالى ، ومضى أكثر القرن الثاني والمسألة —
فيما يتعلق بوجود الله — لا توضع موضع البحث :

ذلك أن وجود الله : إنما هو أمر بدهي لا ينبغي أن يتحدث فيه المؤمنون
(م ٧ — أبو الحسن الشاذلي)

نفياً أو إثباتاً ، ولا سلباً أو إيجاباً . إن وجود الله : من القضايا المسلمة التي لا توضع ، في الأوساط الدينية ، موضع البحث : لأنها فطرية :

وإن كل شخص يحاول وضعها موضع البحث إنما هو شخص في إيمانه دخل ، وفي دينه انحراف : فما خفى الله قط حتى يحتاج إلى أن يثبتته البشر ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، ومن المعروف أن الدين الإسلامي لم يجيء لإثبات وجود الله ، وإنما جاء لتوحيد الله . وإذا تصفحت القرآن ، أو التوراة حتى على وضعها الحالي ، أو الإنجيل حتى في وضعه الراهن : فإنك لا تجد أن مسألة وجود الله قد اتخذت في سفر منها مكانة تجعلها هدفاً من الأهداف الدينية ، أو احتلت مكاناً يشعر بأنها من مقاصد الرسالة السماوية .

والقرآن الكريم : يتحدث عن بدهة وجود الله حتى عند ذوى العقائد المنحرفة :

يقول سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ : اللَّهُ ﴾

إنهم يقولون : إن الخالق هو الله ، مع أنهم مشركون أو منحرفون بوجه من الوجوه ، في إيمانهم بالله ، تعالى ؛ وما نزلت الأديان قط لإثبات وجود الله وإنما نزلت لتصحيح الاعتقاد في الله أو لتصحيح طريق التوحيد .

أما الآيات الكثيرة التي يظن بعض الناس أنها نزلت لإثبات الوجود : فليست من ذلك في قابل ولا في كثير ، إنها تبين عظمة الله وجلاله وكبريائه وهيمنته الكاملة على العالم ، ما عظم من أمره ومادق منه ، لا تفوت هيمنته صغيرة ولا كبيرة ولا يخرج عن سلطانه مادق وماجل .

وقد أتت على هذا الوضع ، لتقود الإنسان إلى إسلام وجهه لله ، إسلاماً

كاملاً بحيث لا يصدر ، ولا يرد إلا باسمه سبحانه ، ولا يأتي ما يأتي أو يدع ما يدع إلا في سبيله ، تعالى .

ومضى القرن الأول على ذلك ، ومضى القرن الثانى أو أكثره على الفطرة ، ثم . . . ثم كانت الفلسفة اليونانية .

والفلسفة اليونانية فلسفة وثنية : لأنها تصدر عن العقل لا عن الوحي ، وكل فكرة تصدر عن العقل لا عن الوحي في عالم ما وراء الطبيعة ، أى في عالم العقيدة : إنما هى فكرة وثنية ، أى أنها فكرة لا حق لها فى الوجود ، لأن عالم العقيدة إنما هو من اختصاص الله : بينه على لسان رسله . وكل تدخل من الإنسان فى هذا العالم : إنما هو تدخل فيما ليس للإنسان التدخل فيه ، لأنه اقتحام لساحة محرمة مقدسة ، لا ينبغي أن يدخلها الإنسان إلا دخول الساجد الخاشع الخاضع المسلم لما جاء به الوحي الإلهى .

إن الفلسفة اليونانية فى عالم العقيدة : فلسفة وثنية ، إنما وثنية حتى حين تثبت وجود الله ، ولا يخرجها إثباتها وجود الله عن أن تكون وثنية ؛ إنما وثنية بالمبدأ الذى قامت عليه ، وهو مبدأ تأليه العقل البشرى ، ويستوى بعد ذلك أن تكون قد أثبتت وجود الله أو أنكرته .

وهى حينما تثبت وجود الله عقلياً ، ليس فى ذلك كبير فائدة ، ولا يبرر ذلك وجودها ، ولا قيمة لما تثبته ، وإثباتها والعدم سواء : ذلك أن العقل الذى أثبت : هو العقل الذى يمكنه أن ينكر ، وهو العقل الذى ينكر بالفعل .

ولا لزوم إذن للطائفة والتصفيق الذى نجى به كل عبقرية فكرية فى الشرق أو فى الغرب تحاول فكراً ، أن تثبت وجود الله .

إننا لا نقيم عقيدتنا على فكر بشرى مهما كان هذا الفكر عبقرى ، ويجب على المؤمن أن لا يقيم وزناً - أى وزن - لأى نتاج فكرى فى علم

مأوراء الطبيعة ، سواء أخالف معتقده أم وافقه ، إنه في معتقده يدين لله وحده ،
وكفى بالله مصدراً ، وكفى بالله هادياً ، وكفى بالله مرشداً ، ومن يعتصم بالله
فقد هدى إلى صراط مستقيم ، ومن يعتصم بالله فهو حسبه .

إن كل ما عدا الهدى الإلهي في عالم الدين ، إنما هو وثنية وضلال .

كانت الفلاسفة اليونانية فاسفة وثنية بشرية ، وقد أرادت أن تجد لجاماً
يعصمها من الخطأ فاخترعت فنا وثنياً آخر ، هو فن المنطق ، فما أجدى ولا أغنى ،
ولا تقدم بالفكر الوثني في عالم الصواب شروى نقيير .

وبقيت هذه الفلسفة - عبر القرون - على ما هي عليه ، فيها كل سمات الوثنية
من ضلال وخرافات .

ولقد كانت الأمة اليونانية : معذورة بعض العذر ، فما كان في ربوعها
دين منزل من السماء تاجاً إليه مهتدية مسترشدة ، وما كان مثلها في ذلك إلا
كمثل العصر الجاهلي في الجزيرة العربية : فلجأت إلى العقل وألهته ، وأخذت
تثبت به وتنفكر ، فضلت وأضلت .

وجاءت الديانة النصرانية مصححة للوضع ، فعزلت فكرة الألوهية عن
عن تدنيس الوثنية ، وسمت بالله جل جلاله عن أن تضع وجوده موضع البحث ،
ثم تسلت إليها - كمكروب خبيث - وثنية اليونان ، فجعلت من وجود الله
- مجرد وجود الله - باباً ضخماً من أبواب البحث ، أو من أبواب اللاهوت
الكنسي ، ونزلت بذلك الفكرة الدينية المقدسة عن الله ، إلى مستوى الجو
الوثني البشري !!!

وجاء الإسلام تطهيراً كاملاً للعقيدة وتزكية تامة للإيمان ، وأعلن بمجرد
التسمية « الإسلام » الحرب على التدخل البشري في دين الله ورسالته .

فما « الإسلام » إلا الاستسلام المطلق لله سبحانه وتعالى : إنه الاسترسال

مع الله على ما يرضيه ، وهل للانسان غير هذا بالنسبة لله ، وهل للمؤمن أن يتصرف تصرفاً آخر ؟ وهل إذا تصرف تصرفاً آخر يسمى مؤمناً ؟
إن الاسترسال مع الله على ما يحب ، هو الإسلام ، وهو الدين ، لا دين غيره ، يقول الله تعالى :

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

ويقول سبحانه :

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾

وإن كل من لا يستسلم لله في وحيه استسلاماً مطلقاً : فإنه يبتغى - في قليل أو في كثير حسب انحرافه - غير الإسلام ديناً .

ولقد كان الإسلام توجيهاً ، وكان مبادئه .

ومن توجيه الإسلام : أن وجود الله لا ينبغى أن يوضع موضع البحث . وكل من وضعه موضع البحث : فإنه بذلك يعدل عن توجيه الله تعالى إلى توجيه بشري ، إنه يبتغى غير الإسلام موجهاً ؟

وابتغى المسلمون الأول الإسلام توجيهاً ، كما ابتغوه مبادئه ، وسار الأمر على ذلك إلى أن تسللت الفلسفة اليونانية - كمكروب خبيث - إلى الجوف الإسلامي . تسللت في عهد المأمون ، وتولى كبر هذا التسلل المأمون ، وشجعه على ذلك معتزلة عصره ، وقابل المؤمنين ذلك بكثير من النفور ، وحق لهم ذلك ، فما كان منطق الدين ولا منطق الفطرة السليمة يقضى بأن تكون راية العصمة ، أي راية الدين الإلهي مرفوعة ترفرف على ربوع الأمة الإسلامية في محيط العقيدة ، فتميل بهذه الراية ، قليلاً أو كثيراً ، لترفع بجوارها راية أرسطو ، أو راية أبيقور .

ورفع المأمون راية الانحراف والوثنية بجوار راية الهداية المعصومة .
وعارض المؤمنون واحتجوا وبيّنوا أن الوثنية ، ولو وافقت الدين ،
فهى وثنية .

ولكن النهج الوثني أخذ يقوى شيئاً فشيئاً ، ثم طاب التصريح
بالإقامة واستوطن .

ومعاذ الله أن تكون عقائد الإسلام الكبرى - الإيمان بالله وبالرسالة
وبالبعث - قد تلوث بالوثنية ، كلا ، وإنما الذى تلوث بالوثنية - وإلى حد
كبير - إنما هو النهج والنزعة والاتجاه فى البحث ومنهج البحث . وليس
ذلك بالأمر الهين ، أو الذى لا يؤبه له كلا فذلك له خطورته فى جانب قوة
الإيمان وضعفه .

وفرق بين أن تأخذ قضايا الوحي مأخذ المستسلم ، المسترسل معها على
ما تريد ، وأن تأخذها محكماً فيها عقلك مؤولاً لها أو عادلاً بها إلى اتجاه خاص ،
أو شارحاً لها على نزعة معينة .

وبتعبير آخر : فرق بين أن تصدر عن الوحي متفهماً له بعقلك ، وبين أن
تصدر عن عقلك ، متفهماً للوحي ، ولعل بعض الناس لا يرى فرقاً فى التعبيرين ،
ولكن الفرق كبير ، إذا نظرنا إلى الوضع الإنسانى : فهو إما أن ينطلق عن
الوحي قائداً العقل إلى الخضوع له ، وإما أن ينطلق عن العقل محاولاً تأويل
الوحي بما يوافق النتائج التى وصل إليها العقل .

والأول طريق المؤمنين المساهين ، والثانى طريق الفلاسفة ومنهج الوثنيين .
والنهج الوثني - نهج إثبات وجود الله - هو الذى أتاح الانحراف
الكامل ، أى إنكار وجود الله ، فما دام النهج الوثني قد أعطى حق الوجود :
فإن الوثنية - كمنهج - تأتى بالوثنية كنتائج .

إن وضع مسألة وجود الله موضع البحث : هو الذى هياً لذوى الفطر المنحرفة أن يلحدوا فى دين الله ، وأن يكفروا به سبحانه . وهذه نتيجة أولى .

أما النتيجة الثانية فإنها : ضعف الإيمان ، وإذا كنت تضع الوجود الإلهى — مجرد الوجود — موضع بحث : فمعنى ذلك أنك وضعت موضع شك وريبة ، ولو لم يكن كذلك لما وضع موضع البحث .

وإذا كان الوجود الإلهى — مجرد الوجود — موضع شك وريبة فماذا بقى من أمور الدين لا يوضع موضع شك وريبة ؟ إن الإيمان فى هذه الأوضاع الوثنية : لا يتأتى له إلا أن يخبو شيئاً فشيئاً حتى يصبح كلاً إيمان .

وهذا هو ما حدث فى الأمة الإسلامية : لقد وصل إيمانها إلى درجة يكاد معها أن يكون معدوماً . وما ذلك إلا لتغلغل النهج الوثنى فى بحث قضايا الدين ومبادئه ، لقد أصبحت قضايا الدين ، كل قضاياها ، موضع بحث ، وهل يتأتى أن تبقى قضية من قضايا الدين فى مجال اليقين بعد أن وضع وجود الله مجرد وجوده سبحانه — موضع البحث ؟

نستغفرك اللهم ، ونتوب إليك .

ونعود فنقول : إن الدين فى نفسه محفوظ بحفظ الله لكتابه العزيز :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَلِيفُ قَظُونَ ﴾ .

ولكن الذى نشكو منه إنما هو النهج ، أو المنهج ، أو النزعة ، أو الاتجاه

فى البحث ، إن الذى نشكو منه إنما هو :

منهج البحث الوثنى . وإذا شئت قلت : إنما هو منهج البحث اليونانى .

سئل أحد العارفين عن الدليل على الله .

فقال : الله .

فقليل له فما العقل ؟ فقال : العقل عاجز لا يدل إلا على عاجز مثله .

أما الإمام الكبير العارف بالله ابن عطاء الله السكندري الذي جمع بين رئاسة الشريعة ، ورئاسة الحقيقة فإنه يقول :

« إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك . أياكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك . متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك » .

« كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي أظهر كل شيء » .

« كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر بكل شيء » .

« كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الذي ظهر في كل شيء » .

« كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الظاهر قبل وجود كل شيء » .

« كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أظهر من كل شيء » .

« كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو الواحد الذي ليس معه شيء » .

« كيف يتصور أن يحجبه شيء ، وهو أقرب إليك من كل شيء » .

« كيف يتصور أن يحجبه شيء ، ولولاه ما كان وجود شيء » .

« شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه ، المستدل به عرف الحق لأهله ، فأثبت الأمر من وجود أصله ، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه ، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه » .

رحم الله أبا الحسن وجزاه الله وهدرسته خير الجزاء على هذا التوجيه السليم .

الفصل الخامس

أجواء
في القرآن الكريم

يقول الله تعالى في سورة لقمان :

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامَ ، وَالْبَحْرِ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ .

إن أسرار القرآن الكريم لا يحصرها حاصر ، ولا يحيط بها محيط . وكل
إنسان يفهم من أسرار القرآن على قدر استعداده .

وما من شك في أن المعنى المطلوب وجوباً اتباعه ، أو المطلوب وجوباً تركه ،
واضح كل الوضوح ، لا لبس فيه ولا تعقيد .

بيد أن الإشارات الروحية والتوجيهات الإلهية للقلوب والبصائر من خلال
القرآن الكريم لا يحيط بها عد ولا يأتي عليها الزمن . ومن هنا كان صادقاً
ما يقوله أحد المفكرين وقد سئل عن خير تفسير للقرآن فقال : الزمن .

هذه الإشارات للقلوب والبصائر تنبع وتفيض وتزداد بنسبة زيادة الإيمان
في تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى :

وهي إشارات لا تحرم حلالاً ولا تحل حراماً ، إنها ليست من نوع تأويلات
الباطنية ، هذه التأويلات المنحرفة ، والتي يهدمها من أساسها في سهولة ويسر
عمل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقد طبق صلوات الله وسلامه عليه دين
الله تطبيقاً هو الأسوة التي تحتذى ، والتي إذا خرج الإنسان عن دائرتها ، في
الدين ، فإنه يكون خاطئاً ضالاً ، لقد أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصحباؤه البررة الأصفياء الأوامر الإلهية ، والنواهي الإلهية عن دائرة النظريات
إلى دائرة العمل ، وتحدد بذلك المعنى المقصود من الأوامر والنواهي تحديداً
لا لبس فيه ، وكل تأويل إذن للأوامر والنواهي يخرجها عن أن تكون مطابقة
لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعمل الصحابة فإنما هو تأويل باطنى ضال .
أما الإشارات التي تشبها هنا فإنها إشارات روحية ترشد إلى معارج الروح

تتسامى بإزدياد الإنسان في القرب من الله عن طريق الاستقامة .

ولقد سمينا هذه الإشارات «أجواء» فان لكل ولي جوه الذي لا يتعارض مع جو الأولياء الآخرين ، وإن كان عبيره الزكى قد يختلف عن العبير الزكى الذى يشع من زميله . وما من شك فى أن أريج الزهور المختلفة ، ذوات الروائح الجميلة ، محبب كله ، مرغوب فيه جميعه . ولكن الإنسان قد يميل بطبعه إلى نوع منها ، أكثر من ميله إلى نوع آخر .

ولم يفسر أبو الحسن القرآن تفسيراً كاملاً ، ولم يشرح صحيح البخارى أو صحيح مسلم ، ولم يرو مؤرخوه فى تفسير القرآن وفى شرح الحديث أشياء كثيرة .

وقد حاولنا ، بقدر الاستطاعة ، أن نجمع من هنا وهناك ما تنافس الدرر التى تتعلق بالقرآن أو بالحديث .

ولم يتيسر لنا - لقاتها - أن ننسقها باقات ، أو أن « نذهبها » مذاهب ، أو أن نقسمها فصولاً ، أو أن نلتزم فيها التحديد الموضوعى المحدد ؛ وسنرسلها دون أن نلتزم فيها أى ترتيب . اللهم إلا ترتيب الذوق .

وهى على كل حال ، بوضعها الذى هى عليه ، تعطى فى وضوح صورة عن جو أبى الحسن الروحى ، وتبعث فى النفس أسفاً شديداً على ما تطرق إلى مثيلاتها من إهمال أو نسيان .

- ١ -

سئل رضى الله عنه عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : النقض لما انبرم .

- ٢ -

وقال :

إن أردت الصديق فى القول فأكثر من قراءة .

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾

وإن أردت الإخلاص في جميع أحوالك فأكثر من قراءة :
﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾

وإن أردت تيسير الرزق فأكثر من قراءة .

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾

وإن أردت السلامة من الشر فأكثر من قراءة :

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

إذا كثرت عليك الخواطر والوسواس فقل سبحان الملك الخلاق :
﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾

إذا ورد عليك مزيد من الدنيا أو الآخرة فقل : « حسبنا الله سيؤتينا الله
من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » .

من أجل مواهب الله : الرضا بمواقع القضاء ، والصبر عند نزول البلاء ،
والتوكل على الله عند الشدائد ، والرجوع إليه عند النوائب ، فمن خرجت له
هذه الأربع من خزائن الأعمال على بساط المجاهدة ومتابعة السنة والافتداء
بالأمة ، فقد صحت ولايته لله ورسوله وللمؤمنين .

﴿ وَمَنْ يَقُولِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ حِزِبَ اللَّهُهُمْ الْغَالِبُونَ ﴾

ومن خرجت له من خزائن المن على بساط المحبة ، فقد تمت ولايته الله

له بقوله :

﴿ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾

ففرق بين الولايتين : فعبد يتولى الله ، وعبد يتولاه الله ، فهما ولايتان :
صغرى وكبرى ، فولايتك الله خرجت من المجاهدة ، وولايتك لرسوله
خرجت من متابعتك لسنته ، وولايتك للمؤمنين خرجت من الاقتداء بالأئمة ،
فافهم ذلك من قوله :

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الغَالِبُونَ ^(١) ﴾ .

— ٦ —

خصلة واحدة تحبب الأعمال ، ولا يتنبه لها كثير من الناس ، وهى سخط
العبد على قضاء الله تعالى . قال تعالى :

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾

— ٧ —

إذا ثقل الذكر على لسانك ، وكثر اللغو من مقالك ، وانبسجت الجوارح
فى شهواتك ، وانسد باب الفكرة فى مصالحك ، فاعلم أن ذلك من عظيم
أوزارك ، أو لسكون إرادة النفاق فى قلبك .

وليس لك طريق إلا التوبة والإصلاح والاعتصام بالله ، والإخلاص
فى دين الله تعالى ألم تسمع قوله تعالى :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ، وَأَصْلَحُوا ، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ
لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ولم يقل من المؤمنين . فتأمل هذا القول إن كنت فقيها والسلام (٢) :

(١) لطائف المنن ص ٢٢ .

(٢) درة الأسرار ص ٥٠ .

وقال رضى الله عنه في قوله تعالى :

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُشْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ .
ذكر توبة من لا يذنب لثلاثا يستوحش من أذنب ، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ولم يذنبوا ، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خانوا ، فذكر من لم يذنب ليؤنس من قد أذنب ، فلو قال أولا لقد تاب الله على الثلاثة الذين خانوا التفطرت أكبادهم .

وقال الشيخ أبو العباس ، رضى الله عنه ، كنت مع الشيخ في سفر ونحن قاصدون إلى الإسكندرية حين مجيئنا من المغرب فأخذنى ضيق شديد حتى ضعفت عن حمله ، فأتيت إلى الشيخ أبي الحسن رضى الله عنه ، فلما أحس بى .
قال : أحمد .

قلت نعم ياسيدى .

قال : « آدم خلقه الله بيده ، وأسجد له ملائكته ، وأسكنه الجنة نصف يوم — خمسمائة عام — ثم نزل به إلى الأرض ، والله ما نزل الله بآدم إلى الأرض لينقصه ولكن نزل به إلى الأرض ليكمله . ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن يخلقها بقوله :

﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ .

وما قال في الجنة ولا في السماء ، فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة لا نزول إهانة ، فإنه كان يعبد الله في الجنة بالتعريف ، فأنزله إلى الأرض ليعبده بالتسكليف ، فلما توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة ، وأنت أيضا لك قسط من آدم ، كانت بدايتك في سماء الروح في جنة المعارف فأنزلت إلى

أرض النفس لتعبده بالتكليف ، فلما توفرت فيك العبوديتان استحققت أن تكون خليفة» (١) .

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾

أترام: منع جنوبهم عن مضاجع النوم، وترك قلوبهم مضجعة وسا كنة لغيره؟

بل رفع قلوبهم ، ولا يضاجعون بأسرارهم شيئاً!! فأفهم هذا المعنى :

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ ﴾ عن مضاجعة الأغيار ومنازعة الأقدار .

﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ : فالخوف منه قطعهم عن غيره ، وبالشوق

إليه أطمعهم فيه .

﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ ولو وسعني بسط الكلام ههنا لكتبت

لك سجلات .

لكن الحق قهر القلوب بقدرته ، وأنعشها بحكمته ، وأغناها بمناجاته عن

مخاطبة خلقه !!!

من سوء الظن بالله أن يستنصر بغير الله من الخلق . قال تعالى :

﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَلْيَمِذِدْ بِسَبَبِ

إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ﴾ .

إذا عرض لك عارض يصدك عن الله فأثبت قال الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

— ١١٣ —

— ١٢ —

من النفاق : التظاهر بفعل السنة ، والله يعلم منه غير ذلك .
ومن الشرك بالله : اتخاذ الأولياء والشفعاء من دون الله .
قال الله تعالى :
﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾

— ١٣ —

مراكز النفس أربعة : مركز للشهوة في المخالفات ،
ومركز للشهوة في الطاعات .
ومركز في الميل إلى الراحة .
ومركز في العجز عن أداء المفروضات .
﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، وَخُذُواهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ،
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

— ١٤ —

من الشهوة الخفية للولى : إرادته النصرة على من ظلمه ، وقال تعالى ،
للمعصوم الأكبر :

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ .
أى فإن الله تعالى ، قد لا يشاء إهلاكم .

— ١٥ —

من أحسن الحصون من وقوع البلاء على المعاصى : الاستغفار .
(م ٨ -- أبو الحسن الشاذلى)

قال الله تعالى :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١١٤﴾ .

لو علم نوح عليه السلام ، أن في أصلاب قومه من يأتي يوحد الله ، عز وجل ، ما دعا عليهم . وكان قال : ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَتْلَمُونَ ﴾ كما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فكل منهما على علم وبينه من الله تعالى .

قرأت ليلة قوله تعالى :

﴿ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ .

فتمت ، فرأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يقول :

﴿ أَنَا تَمَنِّي يَعْلَمُ ، وَلَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ .

سمعت الحديث الوارد عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّهُ لِيُغَانِ عَلَى قَلْبِي فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ فأشكل على معناه ، فرأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو يقول لي : « يا مبارك ذاك غين الأنوار لا غين الأغيار » .

سمعت الحديث المروى عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

« من سكن خوف الفقر قلبه قل ما يرفع له عمل ، فكشفت سنة أظن أنه لا يرفع لى عمل ، أقول : ومن يسلم من هذا ، فرأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فى المنام وهو يقول لى : يا مبارك أهلكت نفسك فرق بين خطر وسكن . »

« اعلم » أيدك الله بنور البصيرة ، وصفاء السريرة ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قيل له : من أولياء الله يارسول الله ؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله . فافهم معنى قوله إذا رؤوا . فاعدل عن رؤية الأجسام إلى رؤية المعانى والأفهام عدولا كاملا عن رؤية البصر العامية التى تقع الشركة فيها مع الأنعام التى لا بصيرة لها . واهتد بنور الله المستودع فى القلوب الذى به نظروا واعتبروا ووقفوا وتحققوا ولا تكن مثل أولئك الذين قال الله تعالى فيهم :

﴿ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ .

هذا صريح فى أطيب الخلق وأبصرهم ، وبه وبنوره وبطيبه طاب كل شيء .
وإنه لأمر عجيب فى إيثاره الطيب ، لاتفاق العلماء أن رائحته أطيب من كل طيب .

فافهم وادخل فى ميدان معرفته صلى الله عليه وسلم تسليما .

ومالك لا تقول كما قال :

« والله ما أكل إلا لنا ، ولا شرب إلا لنا ، ولا نكح إلا لنا ، كذلك لا يطيب إلا لنا . فهو إذن أصل كل طيب ، وبهاء كل معدن . وهو معدن المعادن . فاقتبس من نوره ، واغترف من بحره ، واشرب من معرفته ، وتزين بطاعته تسكن الأشياء طوع يدك » .

العارف من عرف شدائد الزمان في الألفاظ الجارية من الله عليه ، وعرف
إساعة نفسه في إحسان الله إليه :

﴿ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ .
فسر سهل ابن عبد الله هذه التقوى من الحول والقوة ، وعدل عما تزين به
البطالون من أظاهر التقوى مع دنس باطنه وهذا صحيح في عبد ظاهر المعاصي
والشهوات ويحمل نفسه على أنواع الطاعات ، وقد سد الأفق بالدعوى ،
وأضاف الحول والقوة إلى نفسه : فهذا عبد قد جاوز الحدود ، وأعظم القرية
والعجب ، فلا يقوم خيره بشره ؛ والحققون ينسبون له (١) الأشياء وينظرون
إلى البواعث والثمار ، فإذا فقدت الثمار علموا أن علمه وعمله مدخولان . وإذا
فقدت البواعث الصحيحة في الأصول فلا يعتبرون بأعمالهم . قال الله عز وجل :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾

فيا مدعى التقوى أين المخرج ؟ . فإذا رأيت المخرج (ثمرة لتقواك وذلك)
بوعد الله وضمائه (فأنت على الصواب والخير) وإذا لم تجد بتقواك إلا تحييراً
فمن الصادق ومن الكاذب ؟ .

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا . وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾

ولا يصح التوكل إلا لمتق .

ولا تم التقوى إلا لمتوكل .

(١) أي : لله سبحانه .

فدققوا النظر في البواعث والأصول والثمار ، والله يحب الصابرين .

جاء في الحديث .

من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين .
فإذا كان الحق سبحانه قد رضى لهم أن يشغلهم ذكره عن مسأله فكيف
لا يرضى لهم أن يشغلهم ذكره والثناء عاياه عن الانتصار لنفوسهم .

ومن عرف الله سد عاياه باب الانتصار لنفسه إذ العارف قد اقتضت
له معرفته أن لا يشهد فعلا لغير معروفه فكيف ينتصر من الخلق من يرى الله
فعالا فيهم ، وكيف يدع أولياءه من نصرته وهم قد ألقوا نفوسهم بين يديه
مسلمين ومستسلمين لما يريد منهم حكما ، فهم في معاقل عزه تحت سرادقات مجده
يصوبونهم من كل شىء إلا من ذكره ، ويقطعونهم عن كل شىء إلا عن حبه ، ويختارهم
من كل شىء إلا من وجود قرية ، ألسنتهم بذكره لهجة ، وقلوبهم بأنواره بهجة ،
وطن لهم وطنا بين يديه ، قلوبهم جائمة في حضرته ، وأسرارهم محففة
بشهود أحديته .

رأيت كانى في عليين مع الملائكة المقربين في نعيم لا أبغى عنه بدلا .
فقالوا سر إلى الزيادة .

فسرت معهم ، فدخلت في موطن كريم لا أقدر على وصفه طامعا في الشهود
فإذا أنا بشهود لا أقدر على وصفه .

فتميل : من كسفت جوارحه عن معصيتى ، وزينته بحفظ أمانتى ، وفتحت
قلبه لمشاهدتى ، وأطلقت لسان سره لماجاتى ، ورفعت الحجاب بينه وبينى

صفاتي ، وأشهدته معاني أرواح كلاني ، فقد زحزحته عن النار وأدخلته جنتي ،
وفاز بقربي وصحبته ملائكتي .

﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ .

فهذه جنة معجزة لأهل الإيمان البالغ يقيناً ، وسيدخلونها يوم الجزاء
بأبدانهم ذوقاً وحساً وعياناً . ثم أناديهم بالعبارة والإشارة واللفظ والحقيقة :
﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ .

الكاملون : حاملون لأوصاف الحق ، وحاملون لأوصاف الخلق . فإن
رأيهم من حيث الخلق رأيت أوصاف البشر .

وإن رأيهم من حيث الحق رأيت الأوصاف التي زينهم بها .

فظاهرهم الفقر ، وباطنهم الغنى ، تخلقاً بأخلاق رسول الله ، صلى الله عليه
وسلم ، قال تعالى :

﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ .

افتراه أغناه بالمال ؟

كلا ، وقد شد الحجر على بطنه من شدة الجوع ، وأطعم الجيش كله من
صاع ، وخرج من مكة على قدميه ليس معه شيء يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه
أبط بلال .

من النفاق التظاهر بفعل السنة والله يعلم منه غير ذلك ، ومن الشرك بالله
اتخاذ الأولياء والشفعاء دون الله ، قال الله تعالى :

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ .

العلوم التي وقع الثناء على أهلها وإن جلت : فهي ظلمة في عالم ذوى التحقيق وهم الذين غرقوا في تيار بحر الذات ، وغموض الصقات ، فكانوا هناك بلا هم ، وهم الخاصة العليا الذين شاركوا الأنبياء والرسل ، عليهم الصلاة والسلام ، في أحوالهم ، فلمهم فيها نصيب على قدر إراثهم من مورثهم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :

العلماء ورثة الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام .

أى يقومون مقامهم على سبيل العلم والحكمة لا على سبيل التحقيق بالمقام والحال ، فإن مقامات الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، قد جلت أن يلحق حقائقها غيرهم .

كل وارث في المنزلة الموروثة لا يكون إلا بقدر مورثه فقط ، قال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ كما فضل بعضهم على بعض كذلك فضل وراثتهم على بعض ، إذ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : أعين للحق وكل عين يشهد منها على قدرها ، وكل ولى له مادة مخصوصة .

لا تختار من الأمر شيئاً واختار أن لا تختار ، وفر من ذلك المختار فرارك من كل شيء إلى الله تعالى :

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴾ .

وكل مختارات الشرع وترتيباته فهي مختار الله ، وليس لك منه شيء ، ولا بد لك منه ، واسمع واطع ، وهذا موضع الفقه الرباني والعلم الإلهي ، وهي

أرض لعلم الحقيقة المأخوذة عن الله تعالى ، لمن استوى ، فأفهم !!

وقال رضى الله عنه :

هممت أن أدعو على ظالم فنوزعت في ذلك .

فرأيت أستاذى رضى الله عنه يقول لى :

إن الله إن يشأ إهلك ظالم فلا تستعجل له : فالاستعجال بالهلاك للأعداء وإرادة النصر للأولياء من الشهوة الخفية . ومن أظلم ممن ينازع إرادة مولاه ، وتبع شهوة نفسه وهواه ، وقد أمر المعصوم الأكبر ، ونهى بقوله :

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ﴾ .

وبقوله : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

فالإيمان محو الصفات بالصفات ، والأسماء بالأسماء ، وتفريق الذوات بالذوات : لتحقيق ما هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، فأى شىء كان معه آخرأ حتى يكون معه أولا ، وأى شىء كان معه ظاهراً حتى يكون معه باطناً ، فما ثبت من المخلوق فبإثباته ، وما محى فبمشيئته وإرادته ، وخذ ذلك من قوله :

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ .

وهو العلم الأول وعنه صدر كل علم وكتاب .

وقال رضى الله عنه :

إن أردت أن تنظر ببصر الإيمان والايقان دائماً فكُنْ لنعم الله شاكرأ

وبقضائه راضياً .

« وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ » .

- ٣٢ -

قرأت سورة الإخلاص والمعوذتين ذات ليلة ، فلما انتهيت إلى قوله :

﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ .

رأيت بعد ذلك يقال لي :

شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك ، وينسبك أفعالك
الحسنة ؛ ويكثر عندك ذات الشمال ، ويذكرك أفعالك السيئة ؛ ويقلل عندك
ذات اليمين : ليعدل بك عن حسن الظن بالله ورسوله إلى سوء الظن بالله ورسوله .

- ٣٣ -

ألقى بنفسك على باب الرضا ، وانخلع عن عزائمك وإرادتك حتى عن

توبتك بتوبته .

قال الله تعالى :

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ .

الفصل السادس

الطريق الضوئي

إن كلمة الإسلام التي وضعت اسماً للدين عند الله ، الدين الذي لا يقيدُه زمن ، ولا يحده مكان : تتضمن في مفهومها الكريم المعاني الأخلاقية السامية ، فإنها تعني إسلام الوجه لله ، وتتسع لأقصى ما يتطلبه الذهاب الجهد في السير إلى الله . لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح من مرويات الإمام مسلم - عن الإسلام فقال صلوات الله وسلامه عليه : « أن يسلم الله قلبك ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويديك » .

وإسلام القلب لله إسلاماً كلياً على قدر الاستطاعة التي تتناسب مع كل فرد ، والتي تختلف في الأفراد لاختلاف طبائعهم ، إنما هو هدف الصوفي . ولقد كان إسلام القلب لله هدف أبي الحسن : هدفه لنفسه ، وهدفه للآخرين وهو حينما وصل في مجاهداته إلى إسلام قلبه لمولاه حاول ما استطاع أن يصل بأتباعه إلى ذلك : فأخذ يبشر بكل ما يؤدي إلى هذا المعنى .

والجو الذي يعيش فيه أبو الحسن إذن إنما هو جو : عبودية ، وهل العبودية إلا إسلام الوجه لله ؟ .

وتوكل : وهل التوكل إلا التعبير عن إسلام الوجه لله ؟ وإخلاص ، وماذا يكون إسلام الوجه لله إن لم يكن على الاخلاص ، وإن لم يشهر الاخلاص ؟ .

ومحبة ، وهل يتأتى إسلام الوجه لله إلا عن المحبة له تعالى ؟ .. وإسلام الوجه لله يسبقه ويرافقه الذكر والعبادة .

وأخذ أبو الحسن يقود الناس إلى إسلام وجهه لله بالمثل والقوة ، وبالحدِيث والشرح .

وبين لهم أنهم إذا أسلموا ووجههم إليه كانوا في كفالته ورعايته ، وكانوا بذلك في أمن وسلام .

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ، لَا تَبْدِيلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ .

وأراد أبو الحسن أن يسير بكل بحسب استعداده للعروج ؛ وهو يصف
القامة وهم أهل الله وخاصته بهذه الكلمات الجميلة .

« أما أهل الله وخاصته ، فهم قوم جذبهم عن الشر وأصوله ، واستعملهم
في الخير وفروعه وحبب إليهم الخلووات ، وفتح لهم سبيل المناجاة ، فتعرف إليهم
فعرفوه ، وتحبب إليهم فأحبوه ، وهداهم السبيل إليه فسلكوه ، فهم به وله ،
لا يدعهم لغيره ، ولا يحبون عنه ، بل هم محجوبون به عن غيره ، لا يعرفون
سواه ، ولا يحبون إلا إياه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو
الألباب » اهـ .

وليس كل الناس يستطيع ذلك ، ولا يطمع أبو الحسن أن يصل بهم
جميعاً إلى هذا ، ولكن إذا كانت طبيعة الأمور تأبى التسوية في الطبائع
فإنها لا تأبى إشاعة جو من النور والعبودية والإخلاص يقبس منه كل بحسب
استعداده .

ويحسن بنا قبل رسم الطريق الصوفي أن نتحدث عن التصوف في رأى أبي
الحسن ، يقول رضى الله عنه :

التصوف تدريب النفس على العبودية ، وردها لأحكام الربوبية .

وهذا التعريف يشبه التعريف الذى ذكره الخلدى المتوفى سنة ٣٤٨ هـ

للتصوف وهو :

طرح النفس فى العبودية والخروج من البشرية ، والنظر إلى الحق

بالكلية .

ويشبهه التعريف الجميل للتصوف الذى ذكره رويم (المتوفى سنة ٣٠٣ هـ) وهو :

استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد .

وهذه التعريفات للتصوف إنما هي تعريفات بالوسيلة ، أى أنها على الخصوص تعريف للطريق الذى يؤدى إلى الغاية ، وليست تعريفاً للغاية .

ومن أجل أنها تعريف للطريق أتى تعريف « الصوفى » فى رأى أبى الحسن متساوياً لتعريفه للتصوف فهو يقول عنه :

الصوفى فيه أربعة أوصاف :

(أ) التخلق بأخلاق الله عز وجل .

(ب) والمجاورة لأوامر الله .

(ج) وترك الانتصار للنفس حياء من الله .

(د) وملازمة البساط بصدق البقاء مع الله .

وما من شك فى أن هذه الأحاديث عن التصوف ، وبعبارة أدق عن الطريق الصوفى تتساوق وتتكامل مع ما يتحدث به ابو الحسن عن الصديقين ، وعن قربهم من الحق سبحانه ومشاهداتهم فى الملأ الأعلى وبذلك تكمل الصورة عن التصوف وهى :

١ — تصفية للنفس كوسيلة .

٢ — وقرب ومشاهدة كغاية .

والتصوف يتضمن الوسيلة والغاية ، أو الطريقة والحقيقة .

لنأخذ الآن فى رسم الطريق ، ونحن فى رسمنا هذا إنما نرسم على الخصوص

« جوا » روحياً ، إننا نحاول نشر عبير ، ونحاول نفث أريج نأمل أن يهيم الله لتنسمه الكثيرين من عباده وأن يهدي له ، ويهدي به .
وسنحاول - ما أمكن - رسمه بأسلوب أبي الحسن نفسه ونرجو من الله التوفيق .

١ - الإخلاص :

يقول الله تعالى : « ألا لله الدين الخالص » ، وهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك ومن أجل ذلك لا بد من الإخلاص ؛ وهو في ذروته :
« نور من نور الله استودعه قلب عبده المؤمن فقطعه به عن غيره ، فذلك هو الإخلاص الذي لا يطاع عليه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده ، ولا هوى فيميله » .

وإلى ذلك الإشارة بقوله ، عز وجل ، فيما يحكى عنه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

« الإخلاص سر من سرى استودعته قلب من أحببت من عبادى » .

والإخلاص على ضربين : —

(أ) إخلاص الصادقين .

(ب) إخلاص الصديقين .

فإخلاص الصادقين لطالب الأجر والثواب (١) .

وإخلاص الصديقين : وجود الحق مقصوداً به ، لا شيء غيره ، ولا شيء

من غيره .

ويتحدث أبو الحسن عن صفات المخلصين فيقول :

(١) درة الأسرار ١١٢ : ١١٣ .

رجال جباهم على حسن عبوديته وأخلصهم لإخلاص توحيد ربوبيته ،
واتباع شريعته ، فيما منع أسرارهم بأنوار حضرته . وأمد أرواحهم بمعاني
المعارف ، وخصائص عنايته . وأجال عقولهم في عظمتة . وزكى نفوسهم فأحرزها
وأخرجها من ظلمة الجهل ، وهداهم بنجوم العلم وشمس معرفته . وأيد عقائدهم
ببرهان كتابه وسنته . ومحا عزائمهم بتحقيق غلبة مشيئته . وطوى إرادتهم
بتيقن وقفها على إرادته وزينهم بزينة الزهد ، وحبلىة التوكل ، وشرف الورع ،
ونور العلم ، وضياء المعرفة ، وألهمهم لفضله وطوله . وتولاهم فأغناهم به عن غيره .

وجعل منهم مفاتيح لقلوب الورى ، وينابيع الحكمة الكبرى يتلقونها
شرعا ويلقونها لأهلها سراً وجهرأ . ومنهم من سترته الأقدار ، وحجبته عن
الأغيار : لينفرد بالتمكن في حقيقة الأسرار . تعرف كلا بسيماهم ، باطنهم
مع الحق وظاهرهم مع الخلق . فهم هم ، ولا هم هم في الوجود ، بوصف الغناء
ظاهرين . صفوا وافترقوا في سيرهم سننا ظاهرهم الفقر وباطنهم الغنى . يتخلقون
بأخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم كما قال العلى الأعلى .

﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ .

أفتراه أغناه بالمال ؟ كلا وقد شد الحجر على فؤاده . وأطعم الجيش من
صاع ، وخرج من مكة على قدميه صلى الله عليه وسلم ، وركب فوق البراق
وعرج به إلى السماء العلى إلى سدرة المنتهى ، ورأى ما رأى ما كذب
الفؤاد مارأى .

فانظر إلى حال الغنى في الوصفين . واشهد شرف أوصافه في الحالين .
فإن قلت بشر ؟ قلت نعم لا كالبشر ، كما تقول في الياقات حجر لا كالحجر .

وفي العباد نبي ورسول يدعو بالحق إلى الحق . فأعطى الأولياء منه ميراثا

(م ٩ — أبو الحسن الشافعى)

من النبيئين بين الخلق . إذ هم قوم أخذوا في التأسى بجد وإتيان . واعتقدوا قول : كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما هو عليه كان ، وأقاموا في مقام التوحيد ، على قدم التجريد من حظوظ النفس وملاحظة الحظوظ ، واقتداء بالسلف رضى الله عنهم .

هذا قصد القوم ، وأصل في الاخلاص والتخصيص فيما لو نظرت إلى حقيقة ذلهم وافتقارهم الذى هو عين العز والغنى بمولاهم ، اشتد تحقيق حالهم إلا على ولى في نهايته ، أو صديق ولو في بدايته : لأن غايات الأولياء بداية الصديقين .
نخذ السر جهراً إليك ، واحبس عاينه بكلتا يديك . ولا تكترث بحسادك فقد قال لنبيه عليه السلام :

« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » . حتى قال له : « ومن شرِّ حاسدٍ إذا حسدَ » .
ولا تسألنى أن أقطعك عليك فكأنه عز وجل يقول له : سألنى أن أكفيك شر حسادك ولا تسألنى أن أقطعهم عنك : فان الحساد مع النعم . ولا بد من نعمة عليك فتأس يا مسكين إن أردت الشفاء . فله أن يقع بكشف خطاب ولا تطمع أن يقع مع الحجاب .
٢ — التوبة :

وأول ما يبدأ به المرید السالك إلى الله الذى يريد إسلام وجهه إليه إنما هو التوبة وتبدأ التوبة بالاستغفار وحقيقة الاستغفار أن لا يكون لك مع غير الله قرار ، وهو بهذا الوضع أمان للمستغفر من عذاب الله ، قال تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ .

٣ — النية :

ولا بد في كل عمل يأتيه الإنسان بل كل أمر يتركه من النية ، ومن

الإخلاص في النية وذلك لكي يترتب الأجر والثواب من الله على العمل ويقول
صلى الله عليه وسلم :

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة
ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

والنية ، والقصد ، والعزم ، والإرادة ، والمشئمة ، كل ذلك بمعنى واحد ،
أو يجب أن يكون بمعنى واحد .

وحقيقة النية عدم غير النوى عند الدخول فيه ، وكلها استصحاب ذلك
على السكالم ، ووقت النية عند افتتاح العمل ، وكيفية ارتباط القلب
مع الجوارح .

يقول صلى الله عليه وسلم :

« من صلحت نيته صلح عمله » .

فحسن النية فيما بينك وبين الله بتوجيه القلب بالتعظيم لله ، والتعظيم لأمر
الله والتعظيم لما به أمر .

وفما بينك وبين العباد توجيه النفوس بالنصيحة لهم ، والقيام بالحقوق ،
وترك الحظوظ ونبذ العوارض مع الصبر لله والتوكل على الله (١) .

ومهما يكن من شيء فإنه بمقدار الإخلاص في النية يكون الثواب
ويكون الترقى .

٤ — الطريق القصد إلى الله تعالى :

والطريق القصد إلى الله تعالى أربعة أشياء ، من حازها فهو من الصديقين

المحققين ، ومن حاز منها ثلاثا فهو من الأولياء المقربين ، ومن حاز منها اثنتين فهو من الشهداء الموقنين ، ومن حاز منها واحدة فهو من عباد الله الصالحين .

أولها : الذكر وبساطه العمل الصالح ، وثمرته النور .

وثانيها : التفكير ، وبساطه الصبر ، وثمرته العلم .

وثالثها : الفقر (١) ، وبساطه الشكر وثمرته المزيد منه .

ورابعها : الحب ، وبساطه بغض الدنيا وأهلها (٢) ، وثمرته الوصل بالحبوب .

٥ — الخلوّة :

وأخذنا في هذا الطريق القصد إلى الله ، وتدعينا للتوبة ، وتثبيتنا للإخلاص ، يُحسن أن يخلو الإنسان وربّه فترة من الزمن هي فترة العزلة ، أو فترة الخلوّة ، أو فترة السكّيف ، أو فترة الغار : يلازم فيها : «الذكر والمراقبة والتوبة والاستغفار» .

ومهما خالط سره شيء من ذنب أو عيب ، أو نظر إلى عمل صالح أو حال جميل : فيجب عليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار من الجميع : أما من الذنب فواجب شرعا ، وأما من غيره فاعتبارا باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم تسليما بعد البشارة واليقين بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، هذا من معصوم لم يقترف ذنبا قطّ فما ظنك بمن لا يخلو من ذنب أو عيب في وقت من الأوقات .

أما ثمرة العزلة فهي الظفر بمواهب المنّة وهي أربعة : كشف الغطاء ، وتنزل الرحمة وتحقق المحبة ، ولسان الصدق في الكلمة ؛ قال الله تعالى :

﴿ فَلَمَّا اعْتَرَكُمُهَا ، وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكَأَلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا ، وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾

(١) الفقر بما سوى الله إلى الله .

(٢) بغض الدنيا على أنها شهوات ، وبغض أهل الدنيا اللاهين العاثرين .

٦ - الجهاد :

ولا بد للمريد من الجهاد :

لا بد له من جهاد العدو ، ومن أراد أن لا يكون للشيطان عليه سبيل
فليصحح الإيمان والتوكل ، والعبودية لله ، وليستعذ به سبحانه ، قال تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ .

وقال تعالى :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ .

وقال تعالى :

﴿ وَإِنَّمَا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ﴾ .

ولعلك تسأل عن كيفية تصحيح الإيمان فاعلم أنه :

بالشكر على النعماء ، والصبر على البلاء ، والرضا بالقضاء .

أما صحة التوكل فإنها :

بتهجران النفس (١) ، ونسيان الخلق (٢) : والتعلق بالملك الحق ، وملازمة

الذكر ، وإذا عارضك عارض يصدك عن الله فاثبت ، قال الله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

أما تصحيح العبودية فإنه بوضوح الفكرة عن حقيقة الصفات الإنسانية ،

(١) أى النزغات السيئة .

(٢) ونسيان الخلق باعتبارهم مؤثرين فان المؤثر الوحيد هو الله .

وحقيقتها أنها فخر بالنسبة إلى الله تعالى ، وعجز بالنسبة إلى قوته ، وذل في مقابلة عزه سبحانه .

ومهما يكن من شيء فإن مخازي الشيطان أربعة :

- ١ - إما أن تجلس متفكراً فيما يقربك إلى الله فتأتيه .
 - ٢ - أو مفكراً فيما يبعدك عنه فتجتنبه .
 - ٣ - وإما أن تجلس متفكراً فيما سبق من حسن عمالك فتشكر وتستغفر .
 - ٤ - وإما أن تجلس متفكراً فيما سبق من ذنوبك فتستغفر وتشكر .
- ٧ - النفس :

والحديث عن الشيطان يستتبع الحديث عن «النفس» ومركز النفس أربعة:

- ١ - مركز للشهوة في المخالفات .
 - ٢ - ومركز للشهوة في الطاعات .
 - ٣ - ومركز في الميل إلى الراحة .
 - ٤ - ومركز في العجز عن أداء المفروضات : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، وَخُدُّوهُمْ وَأَحْضِرُوهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ﴾ .
- وإذا أردت جهاد النفس فاحكم عليها بالعلم في كل حركة (١) واضربها بالخوف عند كل خضرة واسجنها في قبضة الله أينما كنت ، واشك عجزك إلى الله كلما غفلت : فهي التي لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها . فإن سخرت لكم في قضية فجددوا أن تذكروا نعمة الله عليكم وتقولوا :
- ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ .

ومهما يكن من شيء فإن موت النفس يكون بالعلم والمعرفة والافتسداء

(١) أي جعل حركاتها تابعة للعلم بما يجب عمله أو يجب تركه .

بالكتاب والسنة ، وعلاج من انقطع عن المعاملات ولم يتحقق بحقائق
المشاهدات أربعة :

طرح النفس على الله طرحا لا يصحبه الحول والقوة ، والتسليم لأمر الله
تسليما لا يصحبه الاختيار مع الله .

هذان علاجان باطنان .

وذم الجوارح عن المخالفات ، والقيام بحقوق الواجبات .

وهذان علاجان ظاهران .

ثم يقعد على بساط الذكر بالانقطاع إلى الله عن كل شيء سواه لقوله تعالى :
﴿ وَإِذْ كُفِرَ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ .

٨ - الدنيا :

وحيثما يذكر الشيطان ، وتذكر النفس : فإنه تذكر الدنيا .

والدنيا التي لاحساب عليها في الآجل ، ولا حجاب معها في العاجل هي
التي لا إرادة لصاحبها فيها قبل وجودها ، ولا معها لها مع وجودها . ولا أسف
عليها عند فقدها .

والحر الكريم من يأخذها

لأثر لآلئها على قلبه ، هذا ما يقوله الشاذلي عن الدنيا ، وكل ما يريد الصوييه
إنما هو الابتعاد عن أن يكون الإنسان عبداً للدنيا ، ولا مانع عندهم أن يكون
الإنسان من أصحاب الملايين إذا لم يكن قلبه متماقماً بالدنيا في إقبال أو إدبار ،
ووجهتهم تحقق الآية القرآنية الكريمة :

﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ .

ومع إننا تحدثنا عن « الدنيا » في نظر الصوفية فإننا نريد أن نزيد الأمر وضوحاً وذلك لأنه ياتبس دائماً الأمر في موضوعها عند الصوفية على كثيرين : إن الدنيا المقوَّمة عند الصوفية إنما هي الدنيا التي تشغل وتلهي وتستعبد ، إنها الشهوات والنزغات والأهواء ، إنها اللعب واللهو والغفلة عن الله .

أما امتلاك المال ، واقتناء العقار ، والثراء عريضاً أو غير عريض ، فلا مانع منه عند الصوفية إذا خلا من المضار : يقول أبو الحسن ضارِعاً إلى الله داعياً :

اللهم وسع أرزاقنا ، وكثر أضيافنا ، واجعلنا من المتقين في سبيل مرضاتك قصداً بلا إسراف ولا تقتير ، ووقفنا لذلك ، واهدنا بهدايتك ، وأخلصنا بإخلاصك عن إخلاصنا وقنا من الشح والبخل والمن ، ومن التهمة في الرزق (١) .

وقال رضى الله عنه :

اعرف الله ثم استرزقه من حيث شئت غير مكب على حرام ، ولا راغب في حلال .

ومن الدعاء الجميل لأبي الحسن ، الدعاء الذي يستنتج منه الإنسان الرأى الحقيقى للصوفية فيما يتعلق بالدنيا ، قوله :

يا الله ، يا ولى ، يا نصير ، يا غنى يا حميد ، أعوذ بك من دنيا لا يكون فيها نصيب لوجهك ومن عمل آخرة يكون فيها حظ لغيرك .

وأعوذ بك من كل حركة تعرى من الاقتداء بسنة رسولك ، ومن كل ضرورة لا تؤدى إلى حقيقة معرفتك .

واعكف قلبى فى حضرتك ، واغنى عن رعايتى برعايتك ، إنك على كل شىء قدير (٢) .

(٢) درة الاسرار ص ١١١ .

(١) درة الاسرار ص ١٦٣ .

٩ - العبودية :

وإذا أكرم الله عبداً في حركاته وسكناته نصب له العبودية لله ، وستر عنه حظوظ نفسه ، وجعله يتقلب في عبوديته ، والحظوظ عنه مستورة مع جريان ما قدر له منها ، ولا يلتفت إليها كأنه في معزل مشغول عنها .

وإذا أهان الله عبداً في حركاته وسكناته نصب له حظوظ نفسه ، وستر عنه عبوديته فهو يتقلب في شهواته ، وعبوديته لله عنه بمعزل ، وإن كان يجرى منها شيء في الظاهر .

والعبودية هي امتثال الأمر واجتناب النهي ، ورفض الشهوات والمشئآت : فمن وصل بتطهير قلبه عن الشيطان والنفس والدنيا وبكثرة الذكر إلى العبودية فقد ظفر بخير عميم .

١٠ - الطاعات :

والعبد الذي أكرمه الله بالعبودية يؤدي كل طاعة في وقتها ذلك أن : لكل وقت سهم في العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية ، فلا تؤخر طاعة وقت لوقت فتعاقب بفوتها أو بفوت غيرها .

وفائدة الطاعات والحفاظة عليها لا تنكر ولقد قيل لأبي الحسن مرة :
ما الذي استفدت من طاعتي ، وما الذي استفدت من معصيتي . فقال :
استفدت من الطاعة العلم الزائد والنور النافذ والمحبة .

واستفدت من المعصية : الغم والحزن والخوف والرجاء .

وعليك أيها الأخ بالمطهرات الخمس في الأقوال ، والمطهرات الخمس في الأفعال ، والتبري من الحول والقوة في جميع الأحوال ، وغص بعقلك إلى

المعاني القائمة بالقلب ، واخرج عنها وعنه إلى الرب ، واحفظ الله يحفظك ،
واحفظ الله تجده أمامك ، واعبد الله بها وكن من الشاكرين .

والمطهرات الخمس في الأقوال :

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم .

والمطهرات الخمس في الأفعال هي الصلوات الخمس .

والتبري من الحول والقوة هو قولك : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وإيمانك بها .

١١ — درجات ودرجات :

ومن علم اليقين بالله ، وبمالك عند الله أن تتعاطى بين الخلق ما لا تصغر
به عند الحق وإن صغرت به في أعين الخلق بلا اعتراض من الشرع ولا منازعة
من الطبع ؛ بل من عين اليقين نسيان الخلق عند هجوم الشدايد وتتابع الفوائد
بسواطع الشواهد .

بل من حق اليقين الغرق في الشيء كأنك نفس الشيء كمن اضطر إلى
رؤية البحر فركبه وانكسرت سفينته فتلاطمت عليه أمواجه فمهم بعد من
يفنى ، ويذهب مع الداهيين وينقل إلى درجات علميين .

ومنهم من يحيا ويبقى مع الباقيين ، لاحظ للمقتدى فيه بل هو مستور عن
الخلق أجمعين .

ومنهم من يحيا ويبقى مع الباقيين ، لاحظ للمقتدى فيه بل هو في الوصفين ،
قدوة للثقلين .

ومنهم الإمام الأكبر الفرد القطب العوث الجامع المختص بالأسماء والصفات ،
والأنوار والأخلاق ، وما لا يسع أن يسمعه سامع .

ومن دونهم ممن لدرجة له مع الأولياء والأتقياء والعباد والزهاد ومن أهل
النظر بالدليل والبرهان ، ولم يطلع بعد على الكشف والعيان .
ومن دونهم أهل الوسائل بالأعمال والأحوال ، وأهل التخطيط في الأقوال
والأفعال .

﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرَمٍ ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ .

١٣ — الذكر :

وعلى المرید السالك الأخذ في الذكر :

«وعليك أيها الأخ بالذكر الموجب للأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة
وتمسك به وداوم عليه» . وينصح أبو الحسن بالإكثار من صيغة من الذكر وهي :
الحمد لله ، واستغفر الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ويقول رضى الله عنه : اجمع بين هذه الأذكار الثلاثة في عموم الأوقات
وداوم عليها تجد بركتها إن شاء الله .

فإذا ما فرغ الإنسان لسانه للذكر ، وقلبه للشكر ، وبدنه لمتابعة الأمر فهو
من الصالحين .

ويرى الصوفية أنهم مهما أشادوا بالذكر ، وتحدثوا عن فوائده ومزاياه
فإنهم لا يوفونه حقه إنهم يرون أنه - بعد التوبة والإخلاص - الباب إلى الترقى
في الدرجات وقطع المنازل وطى المسافات إلى المعارج والتقربات وإلى الفتح
والإلهامات :

يقول الإمام القشيري :

الذكر ركن قوى في طريق الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى .

بل هو العمدة في طريق القوم .
ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر .
ومن أجل ذلك كان اهتمام أبي الحسن بالذكر كبيراً ، وكان ما روى
عنه في ذلك كثيراً .

ولقد حاولنا - في الحدود المحدودة بالنسبة لحجم هذا الكتاب - أن نذكر ،
في الفصل الذي عقدهناه عن الذكر ، إشارات مختارة من ذلك لعل الله ينفع بها .

١٣ - الورع :

فإذا ما كان الذكر كانت الأحوال وكانت المقامات ؛ فمن ذلك الورع :
والورع نعم الطريق لمن عجل ميراثه وأجل ثوابه .

فقد انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن الله ، والقول بالله ، والعمل
لله وبالله على البينة الواضحة والبصيرة الفاتحة .

فهم في عموم أوقاتهم وسائر أحوالهم لا يدبرون ولا يختارون ولا يريدون
ولا يتفكرون ولا ينظرون ، ولا ينطقون ، ولا يبسطون ، ولا يمشون
ولا يتحركون إلا بالله ولله من حيث يعلمون ، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر
فهم مجموعون في عين الجمع لا يتفرقون فيما هو أعلا ، ولا فيما هو أدنى ، وأما
أدنى الأدنى فالله يورعهم عنه ثواباً لورعهم مع الحفظ لمنازلات الشرع عليهم ،
ومن لم يكن لعلمه وعمله ميراث فهو محجوب بدنياً أو مصروف بدعوى ، وميراثه
التعزز خلقه والاستكبار على مثله ، والدلالة على الله بعلمه ، فهذا هو الخسران
المبين والعياذ بالله العظيم من ذلك .

والأكياس يتورعون عن هذا الورع ويستعبدون بالله منه ، ومن لم يزد
بعلمه وعمله افتقاراً إليه وتواضعاً لخلقته فهو هالك ، فسبحان من قطع كثيراً من

الصالحين بصلاحهم عن مصلحتهم كما قطع كثيراً من المفسدين بفسادهم عن
موجدتهم ، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم (١) .

١٤ — الزهد :

ومن ذلك الزهد :

وحقيقة الزهد فراغ القلب مما سوى الرب تبارك وتعالى .

١٥ — التوكل :

ومن ذلك التوكل :

والتوكل : صرف القلب عن كل شيء سوى الله ؛ وحقيقته : نسيان كل
شيء سواه ؛ وسره وجود الحق دون كل شيء تلقاه ؛ وسره : ملك
وتملك لما يحبه ويرضاه (٢) .

ولا يصح التوكل إلا لمتق .

ولا تتم التقوى إلا لمتوكل (٣) .

١٦ — الرضا :

ومن ذلك الرضا :

الرضا عن الله ، وعن قضاء الله ، لا عن النفس ، يقول أبو الحسن :

ألق بنفسك على باب الرضا ، وانخلع عن عزائمك وإرادتك .

(١) يعلق ابن عطاء الله على ذلك فيقول : فانظر فهمك الله سبيل أوليائه ، ومن عليك
بمتابعة أحبائه ، هذا الورع الذي ذكر الشيخ رضى الله عنه ، هل كان فهمك يصل إلى مثل
هذا النوع من الورع ألا ترى قوله ، فقد انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن الله والقول
بأنه والعمل لله وبالله على اليقينة الواضحة ، والبصيرة الفائقة ، فهنا هو ورع الأبدال والصدّيقين
لا ورع المتنطعن الذي ينشأ عنه سوء الظن وغلبة الوهم .

(٢) درة الأسرار ص ٥٨ .

(٣) درة الأسرار ص ٤٨ .

١٧ - الحبة :

والذى نختم به الطريق إنما هو الحبة .
والحبة والرضا والزهد والتوكل هى بساط الكرامة عند أبى الحسن ،
يقول رضى الله عنه :

بساط الكرامة أربع :

- ١ - حب يشغلك عن حب غيره .
- ٢ - ورضا يتصل به حبك بحبه .
- ٣ - وزهد يحققك بزهد فى بريته .

٤ - وتوكل عليه يكشف لك عن حقيقة قدرته .

ولأبى الحسن كلام جميل عن الحبة ولا يتأتى أن يخلو كتاب عنه
من ذكرها .

قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه :

من أحب الله ، وأحب لله فقد تمت ولايته بالحب .

والحب على الحقيقة من لاسلطان على قلبه لغير محبوبه ، ولا مشيئة له غير
مشيئته فإذن من ثبتت ولايته من الله لا يكره الموت ويعلم ذلك من قوله تعالى :
« قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ » .

فإذن الولى على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض عليه .

وقد أحب الله من لا محبوب له سواه ، وأحب له من لا يحب شيئاً
لهواه ، وأحب لقاءه من ذاق أنس مولاه .

ويتمحض لك الحب له فى عشرة فاعتبرها فيما وراءها : فى الرسول

صلى الله عليه وسلم ، والصديق ، والفاروق ، والصحابة ، والتابعين ، والأولياء ،
والعلماء الهداة إلى الله تعالى ، والشهداء والصالحين ، والمؤمنين .

فإذن افترق الأمر بعد الإيمان إلى عشرة أشياء : إلى السنة ، والبدعة ،
والهداية ، والضلالة ، والطاعة ، والمعصية ، والعدل والجور ، والحق والباطل ؛
فإذا ميزت وأحببت ، وأبغضت فأحب له ، وأبغض له ، ولست تبالي بأيهما
كنت ، وقد يجتمع لك الوصفان في شخص واحد ويجب عليك القيام بحقهما
جميعاً فإذن قد بان لك الحب في العشرة الأول فأنظر هل ترى لهوى هناك
أزراً فكذلك فاعتبر حب من حضر من إخوانك الصادقين ، والمشايخ الصالحين ،
والعلماء المهتدين وسائر من حضر ، ومن لم يحضر ممن غاب عنك أو مات فإن
وجدت قلبك لا متعلق له بمن حضر كما لا متعلق له بمن غاب عنك أو مات فقد
خلص الحب من الهوى وثبت الحب لله ، وإن وجدت شيئاً يتعلق به فيمن
تحب ، أو فيما تحب فارجع إلى العلم واتقن النظر في الأقسام الخمسة من
الواجب والمندوب إليه ، والمكروه ، والمحظور ، والمباح (١) .

(١) ويقول ابن عطاء الله معلقاً على ذلك :

واعلم أن قول الشيخ من ثبتت ولايته لا يكره الموت ، هذا ميزان أعطاه للريدين ليزنوا
به على نفوسهم إذا ادعى فيهم أو ادعوا ولاية الله : فإن من شأن النفوس وجود الدعوى
والتوثر إلى المراتب العالية من غير أن يسلك السبيل الموصلة إليها ، ولهذا قال ابن سبجانه :
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، وقال هنا : فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . وقال
الرسول صلى الله عليه وسلم ، لحارثة : لكل شيء حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ، لما قال لحارثة
كيف أصبحت ، فقال أصبحت مؤمناً حقاً ، ولا يحب الموت من فيه البقاياء ، ولا من هو مصر
على شيء من الخطايا ، وجعل الله تمى الموت شاهداً للولى بولايته ، وعدم تمنيه شاهداً للغوى
بغوايته ، وقال سبجانه : وأقيموا الوزن بالقسط ، والموت ميزان على الأفعال والأحوال كما
هو ميزان في دائرة الرتب ، أما الرتب فكما تقدم ، وأما الأفعال والأحوال فإذا التبس عليك
أمر أنت فيه لا تدري هل رضا الله في تركه أو فعله ، أو حالة أنت بها لا تدري هل
قت فيها بحق أو قمت فيها بهوى ، فأورد الموت على ما أنت فيه من أفعال وأحوال ، فكل
حالة وعمل يثبت مع تقدير ورود الموت عليها ولم تنهزم فهي حق ، وكل حالة وعمل هزمها =

وقال الشيخ رضى الله عنه :

الحبة آخذة من الله لقلب عبده عن كل شىء سواه ، فترى النفس مائلة
لطااعته والعقل متحصنا بمعرفته ، والروح مأخوذة في حضرته ، والسر مغموراً
في مشاهدته . والعبد يستزيد فيزاد ، ويفاتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته ،
فيكسى حلل التقريب على بساط القربة ، ويمس أبكار الحقائق وثيبات العلوم ،
فمن أجل ذلك قالوا :

أولياء الله عرائس ، ولا يرى العرائس الجرمون .

قال له القائل : قد علمت الحب .

فما شراب الحب ؟

وما كأس الحب ؟

ومن الساقى ؟

وما الذوق ؟

وما الشراب ؟

وما الرى ؟

وما السكر ؟

وما الصحو ؟

قال : الشراب هو النور الساطع عن جمال المحبوب .

الموت فهى باطل : لذ الموت حق ، والحق يهزم الباطل ويدمغه لقول الله عز وجل : بل
تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ، قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب ، وقل
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ، وما كنت فيه قائماً بحق لم يهزمه الموت إذ هو حق
والموت حق والحق لا يهزم الحق .

والكأس هو اللطف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب .
والساق هو المتولى الأكبر المخصوصين من أوليائه والصالحين من عباده،
وهو الله العالم بالمقادير ومصالح أحبائه .
فمن كشف له عن ذلك الجمال وحظى منه بشيء نفساً أو نفسين ، ثم أرخى
عليه الحجاب ، فهو الذائق المشتاق .
ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقا .
ومن توالى عليه الأمر ودام له الشرب حتى امتلأت عروقه ومفاصله من
أنوار الله المخزونة فذلك هو الرى .
وربما غاب عن الحسوس والمعقول فلا يدري ما يقال ولا ما يقول فذلك
هو السكر .
وقد تدور عليهم الكئوس وتختلف لديهم الحالات فيردون إلى الذكر
والطاعات ولا يحبون عن الصفات مع تراحم القدورات ، فذلك وقت صحوهم
واتساع نظرهم ومزيد علمهم .
فهم بنجوم العلم وقمر التوحيد يهتدون في ليالهم .
وبشموس المعارف يستضيئون في نهارهم .
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون .
هذه المقامات من : ورع ، وزهد ، وتوكل ، ورضا ، ومحبة ، وغيرها إنما
هى ثمرة « الذكر » المؤسس على الإخلاص والتوبة والعبودية والاستقامة ؛
ولن يترقى المرید إلا بالركن الأساسى فى طريق القوم وهو الذكر .

الفصل السابع

معارج ومراني

وينتج الذكر المعارج والمرأى ، وهى نتائج الطريق الصوفى والسلوك إلى الله ، من أمثلتها عند أبى الحسن :

- ١ -

رأيت كأننى مع النبيين والصدّيقين فأردت الكون معهم ثم قلت :
اللهم اسلك بى سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم .
فقيل لى : وما قدرت من شىء فأيدنا كما أيدتهم .

- ٢ -

رأيت كأنى فى الحبل الأعلى فقلت :
إلهى أى الأحوال أحب إليك ؟ وأى الأقوال أصدق لديك ؟ ، وأى
الأعمال أدل على محبتك ؟ ، فوفقتى واهدنى .
فقيل لى :

أحب الأحوال إليه الرضا بالمشاهدة ، وأصدق الأقوال لديه قول : لا إله
إلا الله على النظافة ، وأدل الأعمال على محبته بغض الدنيا واليأس من أهلها (١)
مع الموافقة .

- ٣ -

رأيت كأنى واقف بين يدى ربى فقال :
لا تأمن مكربى فى شىء وإن أمنتك ، فإن علمى لا يحيط به محيط .

- ٤ -

رأيت كأنى أطوف بالسكعة طالبا من نفسى الإخلاص وأنا أفتش عليه
فى سرى فإذا النداء على :

(١) بغض الشهوات والاهواء والتزغات فذلك هو الدنيا وبغض أهل الشهوات والاهواء
والتزغات .

كم تدندن مع من يدندن وأنا السميع القريب العليم الخبير ، وتعريفى
يعنيك عن علم الأولين والآخريين ، ما خلا علم الرسول وعلم النبيين .

قلت على مصيبة نزلت :

(إنا لله وإنا إليه راجعون) .

اللهم أجرنى فى مصيبتى واعقبنى خيراً منها . فألقى فى سرى أن أقول :

فاغفر لى بسببها ، وما كان من توابعها ، وما اتصل بها ، وما هو محشوبها .
وكل شىء كان قبلها ، وما يكون بعدها .

فقلتها ، فهانت على ، فلو أن الدنيا كلها كانت لى فى ذلك وأصبت فيها
لهانت على ، ولكان ما وجدت من برد الرضا والتسليم أحب لى من ذلك كله .

وكتب رضى الله عنه إلى الشيخ أبى يحيى .

أما بعد فأبى منذ اثنى عشرة سنة أغدو وأروح فيما هيا لى من سفر الروح
على عساكر أولياء الله فما سررت بك إلا وجدتك روحاً طيبة تعقلها العقول
وتألفها النفوس ويستريح بها السر ويدعن لها الأمر ويجتمع إليها كل مفترق . . .

قرأت ليلة فى وردى قوله تعالى :

« كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذى الجلال والإكرام » .

فرأيت أبابكر الصديق رضى الله عنه فى المنام ، فقال لى : صل من يبقى

واهجر من يفنى : تجل وتكرم ، تجل عن الفناء ، وتكرم بالبقاء .

- ١٥١ -

- ٨ -

كان لي صاحب وكان كثيراً ما يأتيني بالتوحيد : فرأيت في النوم كأنني أقول له :

يا عبد الله ، إن أردت التي لا لوم فيها : فليكن الفرق على لسانك موجوداً والجمع في شرك مشهوداً .

- ٩ -

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لي :
قل لفلان بن فلان يقرأ هذه الكلمات ، فمن قالهن تنصب عليه الرحمة كالطر:
الحمد لله الذي بدىء منه الحمد وإليه يعود كل شيء كذلك ، لا إله إلا الله ،
اللهم اغفر لي شركي (١) وكفري (٢) وتقصيري ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات .

- ١٠ -

استأذنتني بعض الفقراء في الحضور والسماع ، فهممت بذلك ، فرأيت أستاذي
رضي الله عنه ، وفي يده اليمنى كتاب فيه القرآن العظيم ، وحديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وفي يده اليسرى أوراق فيها سرجز وهو يقول لي كالمتنهر :
تعطلون عن العلوم الزكية إلى علوم ذوى الأهواء الرديئة ، فمن أكثر من
هذا فهو عبد مرقوق هواه ، وأسير لشهواته ومناه . يستفزون بها قلوب ذوى
العفلة والنسيان ، وأهل الضلالة والعميان ، ولا إرادة لهم في عمل الخير واكتساب
الغفران ، يمايلون عند سماعها تمايل الصبيان .

لئن لم ينته الظالم ليقبلن الله أرضه سماء وسماءه أرضاً .

قال : فأخذني منه حال بوجد وأنا أقول له :

(١) يطلق الشرك على الإشراك بالله الذي يخرج الشخص عن دائرة الإسلام ويطلق على
الظلم بألوانه : الكبير منها والصغير .
(٢) يطلق الكفر على نكران الجليل وعلى ألوان من المعاصي لا تصل إلى درجة إخراج
الإنسان عن الإسلام .

نعم يا أستاذي ، إلا أن النفس أرضية والروح سماوية .

فقال لي :

نعم يا علي ، إذا كانت الروح بأ مطار العلوم دارة ، والنفس بالأعمال الصالحة ثابتة فقد حصل الخير كله . وإذا كانت النفس غالبية والروح مغلوبة ، فقد حصل القحط والجذب ، وانقلب الأمر وجاء الشر كله :

فعليك بكتاب الله الهادي ، وبكلام رسوله الشافي ، فلن تزال بخير ما آثرتهما ، وقد أصاب الشر من عدل عنهما . وأهل الحق إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، وإذا سمعوا الحق أقبلوا عليه :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا ﴾

وقال رضى الله عنه :

خطر بيالى يوماً أنى لست بشيء ، ولا عندى من المقامات والأحوال شيء .
فعمست فى بيت مسك ، فكنت فيه غريقاً ، فلدوام غرقى فيه لم أجد له تلك الراحة فقيل لى : علامة المزيد فقدان المزيد لعظيم المزيد .

وقال رضى الله عنه : قيل لى إن أردت رضائى فمن اسمى ومنى لا من اسمك ومنك .

قلت : وكيف ذلك ؟

قال : سبقت أسمائى عطائى ، وأسمائى من صفائى ، وصفائى قائمة بذاتى ، ولا تمحق ذاتى .

وللعبد أسماء دنية ، وأسماء عليية ، فأسماءه العلية قد وصفه الله بها بقوله :
« التائبون العابدون الحامدون » (١) . إلى آخرها .
وبقوله : « إن المسلمين والمسلمات » إلى آخرها (٢) .

وأسماءه الدنية معروفة كالعاصي والذنب والفاسق والظالم وغير ذلك ،
فكما تمحق أسماءك الدنية بأسمائك العلية كذلك تمحق أسماءك بأسمائه وصفاتك
بصفاته ، لأن الحادث إذا اقترن بالقديم فلا بقاء له ، إذا ناديته باسمه كقولك
ياغفور يا تواب يا قريب يا وهاب ، فاستدعيت بها العطاء لنفسك وقد تنزلت
لنفسك من أسمائه وكذلك إذا لاحظت أسماءك الدنية من المعاصي والظلم والفسق
فاستغلت بسترها ومغفرتها فأنت باق مع نفسك .

وإذا ناديته باسمه العلي ولاحظت صفته العلية قائمة بذاته محقت أسماءك كلها
وانعدم وجودك فصرت محو لا وجود لك البتة . فذاك محل الفناء والبقاء
بعد الفناء .

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وقال رضى الله عنه : كنت ذات ليلة متفكراً بالفكرة الغيبية . . .
فأفادنى الله علماً جليلاً ، وسعيت فى الغيوب سعياً جميلاً ، فقلت فى نفسى :
أليس هذا خيراً من الدخول فى الحوائج للخلق مع الخالق ، والكون مع
الله أتم من الكون فى الحاجات للناس وإن كان مأذوناً فيها شرعاً ؟ .

(١) التائبون ، العابدون ، الحامدون ، السائحون ، الراكعون ، الساجدون ، الآرون
بالمرؤف والناهون عن المنكر ، والحافظون لحدود الله ، وبصر المؤمن .
(٢) إن المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات ، والصادقين
والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والخاشعين والخاشعات ، والمتصدقين والمتصدقات ،
والصائمين والصائمات ، والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ،
أعد الله لهم مغفرة وأجرأ عظيماً .

فبينما أنا كذلك إذ نمت ، فرأيت كأن السيل قد أحاط بي من كل جهة
يحمل الغناء عن يميني وعن شمالي ، فجعلت أخوض لأخرج منه فلم أربراً أنفذ
إليه من الجهات الأربع ، فاستسامت نفسي ووقفت في السيل كالسارية أو النخلة
الثابتة ، فقلت في نفسي :

هذا من فضل الله أن ثبت لهذا السبيل ولا يصيبني شيء من الغناء ، وإذا
بشخص جميل الصورة يقول لي :

إن من أجل التصوف التعرض في الحوائج للخلق واستقضاؤها من الملك
الحق ، فاقضاه الله شكرت ، ومالم يقضه رضيت ، وليس قضاؤها الموجب للشكر
بأتم من عدم قضاؤها الموجب للرضا .

وقد علمني الله علماً قائماً بذات نفسي لا يفارقها ، بل هو لازم لها كالبياض
في الأبيض والسواد في الأسود ، وهو : الله لا إله إلا هو الواحد القهار ، رب
السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ، فانظر الألوهية الفردانية والوحدانية
والقاهرية والربوبية والعز والمغفرة ، وكيف لف هذا كله في كلمة واحدة ، إن
المغفرة لتنزل على العارف بالله كالسبين الحامل من الغناء ، وثبت الله فيها وبها
من يشاء ولا يصيبه شيء من الغناء .

فانتبهت من نومي وقد ورعيت السر العظيم والحمد لله .

فتيح الله بشيء من الدنيا ففرحت لأستعين أو أعين بها ، فجعلت أحمد
الله وأشكره ؛ والشكر معرفة قائمة بالقلب ، وكلمة قائمة باللسان ، فكنت
أجمع بينهما .

فواظبت على ذلك وقتاً من الليل ونمت ، فرأيت أستاذي رحمه الله
تعالى يقول :

استعد بالله من شر الدنيا إذا أقبات ، ومن شرها إذا أدبرت ، ومن شرها إذا أنفقت ، ومن شرها إذا أمسكت .

فجعلت أقول كذلك ، فوصل الشيخ كلامي فقال :

ومن المصائب والرزايا والأمراض البدنية والقلبية والنفسية جملة وتفصيلا بالكلية وإن قدرت شيئاً فاكسني جلال الرضا والمحبة والتسليم ، وثواب المغفرة والتوبة والإنابة المرضية .

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت له :

يا سيدي يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني رحمة للعالمين .

فقال لي :

أنا هو ذلك يا علي ، والولي رحمة في العالمين .

رأيت كأن رجلاً جاء إلي فقال لي :

إن السلطان يأتي إليك فقل :

اللهم ألق على من زينتك ومحبتك وكرامتك ومن نعوت ربوبيتك ما يبهز القلوب . وتذل له النفوس . وتخضع له الرقاب . وتبرق له الأبصار . وتتبدد له الأفكار . ويصغر له كل متكبر جبار . ويسجد له كل ظالم كفار ، يا الله ، يا مالك ، يا عزيز ، يا جبار ، يا الله ، يا أحد ، يا واحد ، يا قهار .

الفصل الثامن

الذكر والدعاء
أو الأعراب والأوراد

يقول الله تعالى محببا في الذكر وداعيا إليه بطريقة من أسمى الطرق وأجملها:
﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكَرُكُمْ ﴾ .

ولقد دعا الله سبحانه إلى الذكر بشتى الطرق ، لقد دعا إليه بصيغة الأمر ،
ودعا إليه طالبا الإكثار منه ، فقال سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَءَصِيلًا ﴾ .

ودعا إليه سبحانه في جميع الحالات التي يكون الإنسان عليها من قيام ،
أو جلوس ، أو على جنبه :

﴿ اذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ .

وجعل سبحانه الذكر إحدى الصفات التي يتحلى بها أولو الألباب :
﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ .
وأخبر الله سبحانه أن الذكر علاج للقلق والضيق والهم فقال سبحانه :
« الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ » .

على أن الرضى ، وهدوء النفس ، وطمانينة القلب ، والسكينة . . . إن
كل ذلك يكون نتيجة للذكر ، يقول تعالى :

« فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُونُونَ ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا ، وَمِنَ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ » .

أما في الآخرة فإنه سبحانه يقول :

« وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا » .
ولقد حُب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بمختلف الأساليب ،

وبشقي الأنحاء ، وكان هو نفسه قدوة في ذلك ، تقول السيدة عائشة رضی الله عنها .

كان صلى الله عليه وسلم ، يذكر الله على كل أحيانه .

وكلمة على كل أحيانه كلمة شاملة : إنها تعنى الأوقات وتعنى ، بالتبع لذلك ، الأحوال فهو ، صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله صباحا ومساء وكان يذكره فيما بين ذلك وكان يذكره قائماً وقاعداً وعلى جنبه .

ويقول صلى الله عليه وسلم ، عن الله في حديث قدمي رواه الشيخان :

« أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » .

ويرشد صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه الإمام أحمد ، إلى أنه :

« ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله ، من ذكر الله » .

ويبين صلى الله عليه وسلم أن :

مثل الذي يذكر ربه ، والذي لا يذكره ، مثل الحي والميت .

وكما ينال الذاكِر رضاء الله وثوابه ، وكما ينفع الذكر في الدار الآخرة :

فإنه ينفع في هذه الحياة الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود النسائي

والحاكم وصححه ، عن ابن عباس :

« من لزم الاستغفار جعل الله له من كل فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ،

ورزقه من حيث لا يحتسب » .

والدعاء :

﴿ وَإِذَا سَأَلْتَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ .

وقد أمر الله سبحانه الإنسان أن يدعو ، وهدد الذين يستكبرون عن دعائه : وفي حديث رواه الإمام أحمد ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال :

« إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ :

﴿ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ .

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال :

« الدعاء من العبادة » .

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » .

الدعاء يرد القضاء :

وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة ، وما سئل الله تعالى شيئاً أحب إليه من أن يسأل العافية ، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، ولا يرد القضاء إلا الدعاء ، فعليكم بالدعاء » .

وتقول السيدة عائشة رضى الله عنها - فيما رواه البزار والحاكم وصححه :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لا يغنى حذر من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وإن البلاء

لينزل ، فيتلقاه الدعاء ، فيعتلجان إلى يوم القيامة » .

(م ١١ - أبو الحسن الشاذلي)

وروى الترمذى عن سيدنا سلمان الفارسي : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال :

« لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر » .

ولقبول الدعاء شروط منها :

١ - التوبة الخالصة النصوح .

٢ - وتجرى الحلال . فعن ابن عباس ، فيما أخرجه الحافظ ابن مردويه .

تلطت هذه الآية عند النبي ، صلى الله عليه وسلم :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ فقام سعد بن أبي

وقاص فقال :

يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال :

« يا سعد ، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد

بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما ، وأيما

عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » .

أوقات الدعاء :

والدعاء يصح في كل وقت ، بيد أن هناك أوقاتا وأما كن أرجى في

الدعاء من غيرها ، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أوقاتا للدعاء منها

ثلث الليل الأخير يقول صلوات الله وسلامه عليه :

« ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول :

من يدعوني فاستجب له ؟

من يسألني فأعطيه ؟ .

من يستغفرني فأغفر له ؟ » .

ولقد سئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن : أى الدعاء اسمع؟ فقال :
« جوف الليل الآخر ، ودبر الصلوات المكتوبة » .

وروى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثرُوا من الدعاء » .
أما الأماكن الأرجى فى استجابة الدعاء ، فإنها الأماكن الطاهرة المباركة ،
وأشرفها الحرم المكي والحرم المدني .

ومن أجل هذه الأهمية الكبرى للذكر وللدعاء فى الإسلام استفاض
أبو الحسن فى الذكر وفى الدعاء .

وكانت طريقته فى أكثر الأحيان أن يمزج الذكر بالدعاء ، وما روى
عنه فى هذا الباب كثير مستفيض ، سواء منها ما يتعلق بالأحزاب أو بغيرها
من أبواب الذكر والدعاء .

ولا يتسع المجال لذكرها كلها هنا وسنكتفى ببعض ما ذكره ابن عطاء الله
السكندرى فى لطائف المنن ، وابن الصباغ فى درة الأسرار ، وابن عياد فى
المفاخر العلية .

وعن أحزاب أبى الحسن يقول ابن عياد :

وأحزاب أهل الكمال ممزوجة بأحوالهم ، مؤيدة بعلاومهم ، مسددة
بالهامهم ، مصحوبة بكراماتهم ، حتى قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه فى
شأن حزبه الكبير .

« من قرأه كان له مالنا وعليه ما علينا » وقد تقدم بيان ذلك واعلم أن
أحزاب الشيخ رضى الله عنه جامعة بين إفادة العلم ، وآداب التوحيد ، وتعريف
الطريقة ، وتلويح الحقيقة ، وذكر جلال الله تعالى وعظمته وكبريائه ، وذكر
حقارة النفس وخستها ، والتنبيه على خدعها وغوايتها ؛ والإشارة لوصف الدنيا

والخلق وطريق الفرار من ذلك ، ووجه حصوله ، والتذكير بالذنوب والعيوب
والتنصل منها ، مع الدلالة على خصائص التوحيد وخالصة ، واتباع الشرع
ومطالبه ، فهى تعليم فى قالب التوجه وتوجه فى قالب التعليم ، من نظرها من
حيث العلم وجده كامناً فيها ، ومن نظرها من حيث العمل فهى عينه ، ومن
نظرها من حيث الحال وجده كامناً فيها ، وقد شهد شاهدها بذلك عند الخاص
والعام ، فلا يسمع أحد من كلامها شيئاً إلا وجد له أثراً فى نفسه ، ولا يقرؤها
إلا كان مثل ذلك ما لم يكن مشغولاً ببلوى ، أو مشغولاً بدنيا ، أو مصروفاً
بدعوى ، أعادنا الله تعالى من البلاء .

ويقول أبو الحسن ناصحاً الداكرين والداعين الذين يرجون قبول
الله لدعائهم :

إذا أردت أن يستجاب لك أسرع من لمح البصر فعليك بخمسة أشياء :

١ - الامتثال للأمر .

٢ - والاجتناب للنهى .

٣ - وتطهير السر .

٤ - وجمع الهمة .

٥ - والاضطرار .

وخذ ذلك من قوله :

﴿ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْمَعُ كُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ ، إِلهَ مَعَ اللَّهِ ، قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ .

فالحروم من يدعو وقابه مشغول بغيره .

فاحذر هذا الباب جداً ، فإن لم تستطع أن تتصف بالخمسة أشياء ، فعليك

بالخلوة عن الناس ، واذكر ما شاء الله من قبائحك وأفعالك ، واحترم جميع أعمالك ، وقدم إليه ما علمته من جميل ستره عليه وقل :

« يا الله يا منان يا كريم ياذا الفضل ، من لهذا العبد العاصي غيرك وقد عجز عن النهوض إلى مرضاتك ، وقطعته الشهوة عن الدخول في طاعتك ، لم يبق له حبل يتمسك به سوى توحيدك ، وكيف يجترى على السؤال من هو معرض عنك ، أم كيف لا يسأل من هو محتاج إليك ، وقد مننت على الآن بالسؤال منك ، وجعلت حسبي الرجاء فيك ، فلا تردني خائباً من رحمتك يا كريم ، وقد جعلت لأسمائك حرمة فمن دعاك بها لا يشرك بك شيئاً أجبتة ، فبجرمة أسمائك يا الله يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باريء يا مصور قني من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والشك وسوء الظن وضلع الدين ، وغلبته وقهر الرجال ، فإن لك الأسماء الحسنى ، وقد سبحك ما في السموات والأرض وأنت العزيز الحكيم .

اللهم إني أسألك خيرات الدنيا وخيرات الدين ، خيرات الدنيا بالأمن والرفق والصحة والعافية ، وخيرات الدين بالطاعة لك ، والتوكل عليك ، والرضا بقضائك ، والشكر على آلائك ونعمك لأنك على كل شيء قدير » اهـ .

ونبدأ الآن بذكر بعض أذكار أبي الحسن وبعض أحزابه ، ونبدأ بالأذكار التي رويت متناثرة هنا وهناك والتي لم تأخذ وضع الأحزاب في الأناقة اللفظية وفي الإبداع الفني وإن كانت فيما يتعلق باللفظ والمعنى على مقدار عظيم من السمو :

ولقد كان لأبي الحسن عادات في أذكار معينة يتحدث عنها فيقول : كنت كثيراً ما أداوم على قراءة آية الكرسي ، وخواتيم سورة البقرة من قوله تعالى :

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ . لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ .

(ثم) : ﴿ اَلَمْ : اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ . نَزَلَ عَلَيْكَ
اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ اَلتَّوْرَةَ وَاَلْاِنْجِيلَ . مِنْ
قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ اَلْفُرْقَانَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ اَنْتِقَامٍ . اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ . هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ ، مع الآيتين ﴿ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ
تُوْتِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ . وَتُعْزِئُ مَنْ تَشَاءُ وَتُنزِلُ مَنْ
تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ . ﴿ تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ،
وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ
الْحَيِّ . وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

اللهم إني أسألك صحة الخوف ، وغاية الشوق وثبات العلم ، ودوام
التفكير ، ونسألك سر الأسرار المانع من الإصرار ، حتى لا يكون لنا مع

الذنب أو العيب قرار ، واجتبتنا واهدنا إلى العمل بهذه الكلمات التي بسطتها لنا على لسان رسولك ، وابتليت بها إبراهيم خليك فآتمن ؛ قال إني جاعلك للناس إماما ، قال ومن ذريتي ؛ قال لا ينال عهدى الظالمين ؛ فاجعلنا من المحسنين من ذريته ومن ذرية آدم ونوح ، واسلك بنا سبيل أئمة المتقين والله بصير بالعباد . رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت : فاغفر لي وارحمني وتب علي لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . (وهذا الإستغفار له شأن عظيم وضياء كريم فتناوله ترعجبا) ثم أقول : يا الله يا علي يا عظيم ، يا حلیم يا علیم ، يا سمیع يا بصیر ، يا مرید يا قدير ، يا حي يا قيوم ، يا رحمن يا رحيم ، يا من هو هو يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن ، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام . اللهم صلني باسمك العظيم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهب لي منه سرا لا تضر معه الذنوب شيئا ، واجعل لي منه وجها تقضى به الحوائج من القلب والعقل والروح والسر والنفس والبدن ، ووجهها تدفع به الحوائج من القلب والعقل والنفس والبدن ، وادرج اسمائي تحت أسمائك ، وصفاتي تحت صفاتك ، وأفعالي تحت أفعالك : درج السلامة وإسقاط الملامة ، وتنزل الكرامة ، وظهور الأمانة ، وكن لي فيما ابتليت به أئمة الهدى من كلماتك ، واغنني حتى تغني بي ، وأحيني حتى تحي بي ما شئت ومن شئت من عبادك ، واجعاني خزانة الأربعين ، ومن خالصة المتقين واغفر لي فانه لا ينال عهدك الظالمون ، طس ، حم ، عسق ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان . والحمد لله رب العالمين .

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ ا ه .

ومن دعائه :

اللهم إني أسألك بجاه محمد المصطفى ، وإبراهيم الذي وفى ، وبجرمة كل رسول ونبي ، وصديق وولى وشهيد وصالح وتقى ، وبجرمة عظيم الأسماء ، وبالأسماء كلها أسألك اللهم أن تمحق هذا الخلق من قلوبنا ، وأن تجعلهم فى أسرارنا كالهباء فى الهواء ، واسلك بنا سبيل أنبيائك وأصفياك ، وأتقيائك فى السر والعلانية ، إنك على كل شىء قدير .

ومن ذكره ودعائه :

يا الله ، يا نور ، يا حق ، يا مبين ، افتح قلبى بنورك ، وعلمنى من علمك ، واحفظنى بحفظك ، وأسمعنى منك ، وفهمنى عنك ، وبصرنى بك ، وسبب لى سبباً من فضلك : تعنى به من الفقر ، وتعزى به من الذل ، وتصاح لى به الدنيا والآخرة ، وتوصلنى به إلى النظر إلى وجهك فى جنة الفردوس : إنك على كل شىء قدير ، يا نعم المولى ويا نعم النصير .

ومن دعواته :

وقفنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ، وخار لنا وإياكم فيما قدره وقضاه ، وجعلنا وإياكم من الفائزين يوم لقاءه . اللهم توفنا مسلمين ، وألحقنا بمحمد وحزبه على الرضا منك ومنهم مع السلامة من الحياء والخجل والذل بما سلف منا من أعمال المخلطين . اللهم اعذرنا فى جهلنا ، ولا تؤاخذنا بغفلتنا عنك ، ولا بسوء أدبنا معك ومع الملائكة الكرام الكاتبين . اللهم اغفر لنا ذنوبنا وغفلتنا وجهلنا بنعمك ، واغفر لنا قلة حياتنا منك واقبل علينا بوجهك ، ولا تفتنا بشىء من خالقك : إنك على كل شىء قدير اللهم اغفر لنا ما علمه البشر من

خالقك ، واغفر لنا ما علمته وكتبته ملائكتك ، واغفر لنا ما علمناه من أنفسنا ولم يعلمه أحد من خلقك ، واغفر لنا ما استأثرت به عنا في جميع أحكامك وتفضل علينا بالغنى عن جميع خلقك ، وبرفع الحجاب فيما بيننا وبينك إنك على كل شيء قدير . اللهم اغفر لنا مغفرة الأحاب ، التي لا تدع شيئاً من الارتباب ، ولا يبقى معها شيء من اللوم والعتاب ، واجعل ما علمته فينا ومنا خير معلوم بعد الحو والتثبیت : فإنك عندك أم الكتاب . اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها : دقيقة وجليلها ، سرها وعلايتها ، أولها وآخرها ، واغفر لمن سافر عنا من أحببنا ، سفر الدنيا أو سفر الآخرة ، واجعل قلوبهم تعلق المتقين ، وإياهم إياب الفائزين ، واجعلنا برحمتك جميعاً من المقبولين . وإن كنا زائفين فإن النقاد يسمعون وإن كانوا عارفين ، فأنت أولى بذلك فإنك أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين ، والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اللهم لا تخيبنا ونحن نرجوك ، ولا تحرمنا ونحن ندعوك ، وقد دعوناك كما أمرتنا ، فاستجب لنا كما وعدتنا ، ولا تجعل تضرعنا هيناً عليك وغير مقبول . وكما يسرت لنا الدعاء فيسر لنا الإجابة : إنك على كل شيء قدير .

ومن ذكره ودعائه :

يا حي يا قيوم . لا إله إلا أنت كن لي بحياتك كما كنت لأحبائك . وأمتني عنى بصفاتك كما فعلت بأصفيائك واجعلني قيوماً بذلك بالعصمة من غيرك كما فعلت بمحمد رسولك إنك على كل شيء قدير .

(إلهي) إذا طلبت منك القوت فقد طلبت غيرك . وإن سألتك ما ضمنت لي فقد أهمتك . وإن سكن قلبي إلى غيرك فقد أشركت بك . جلت أوصافك عن الحدوث ، فكيف أكون معك . وتنزهت عن العطل فكيف أكون

قريباً منك ، وتعاليت عن الأغيار فكيف يكون قوامى بغيرك (اللهم) إني
أسألك توحيداً لا ننفى به ضدّاً ، ويقينا لا ندفع به شكّاً .

ومن دعائه لضيق الحال :

وكان يعلم أصحابه لضيق الحال فيجدون الفرج والسعة : يا واسع
يا عليم يا ذا الفضل العظيم : أنت ربى وعلمك حسبي ، إن تمسسن بضر فلا
كاشف له إلا أنت ، وإن تردن بخير فلا راد لفضلك : تصيب به من تشاء من
عبادك وأنت الغفور الرحيم .

ومن دعائه :

« اللهم هب لى من النور الذى رأى به رسولك ، صلى الله عليه وسلم ،
ما كان ويكون : ليكون العبد بوصف سيده لا بوصف نفسه ، غنياً بك عن
تجديدات النظر لشيء من المعلومات ، ولا يلحقه عجز عما أراد من المقدورات ،
ومحيطاً بذات السر بجميع أنواع الذوات ، ومرتباً للبدن مع النفس والقلب مع
العقل ، وللروح مع السر وللأمر مع البصيرة والعقل الأول الممد من الروح
الأكبر المنفصل عن السر الأعلى » .

ومنه :

اللهم إنا نتوسل بك إليك ، اللهم إني أقسم بك عليك ، اللهم كما كنت دليلي
عليك فكن شفيعي إليك ، اللهم إن حسنتى من عطائك ، وسيئتى من قضائك
فجد اللهم بمنى أعطيت على ما به قضيت حتى تمحو ذلك بذلك ، لا لمن أطاعك
فيما أطاعت فيه له الشكر ، ولا لمن عصاك فيما عصاك فيه له العذر ، لأنك قلت
وقولك الحق ..

﴿ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ .

اللهم لولا عطاؤك لكنت من الهالكين، ولولا قضاؤك لكنت من الفائزين،
وأنت أجل وأعظم، وأعز وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك، أو تعصى
إلا بحكمك وقضائك، إلهي ما أطعتك حتى رضيت، ولا عصيتك حتى قضيت،
أطعتك بإرادتك والمنة لك عليّ، وعصيتك بتقديرك والحجة لك عليّ،
فبوجوب حجتك وانقطاع حجتي إلا ما رحمتني، وبفقري إليك وغناك عني
إلا ما كفيتهني، يا أرحم الراحمين .

اللهم إني لم آت الذنوب جرأة مني عليك ولا استخفافاً بحكمك، ولكن
جري بذلك قلمك، ونفذه به حكمك، وأحاط به علمك، ولا حول ولا قوة
إلا بك، والعذر إليك، وأنت أرحم الراحمين .

اللهم، ان سمعي وبصري ولساني وقابي وعقلي: بيدك، لم تملكني من
ذلك شيئاً، فإذا قضيت بشيء فكن أنت وليي، واهدني إلى أقوم السبل
يا خير من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم عبداً
لا يملك الدنيا ولا الآخرة إنك على كل شيء قدير .

وقال رضى الله عنه :

بت ذات ليلة في غم عظيم فألهمت أن أقول: إلهي مننت عليّ بالإيمان والمحبة
والطاعة والتوحيد، فأحاطت بي الغفلة والشهوة والمعصية، وطرحتنى النفس
في بحر الظلم، فهي مظلمة، وعبدك محزون مهموم مغموم، وقد التقمه نون
المهوى، وهو يناديك نداء المحبوب المعصوم نبيك وعبدك: يونس بن
متي، ويقول:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ، إني كنت من الظالمين .

فاستجب لي كما استجبت له ، وانبذني بعراء المحبة في محل التفريد والوحدة ،
وأنت على أشجار اللطف والحنان ، إنك أنت الله الملك المنان ، وليس لي إلا أنت
وحدك لا شريك لك ، ولست بمخلف وعدك لمن آمن بك ، إذ قلت وقولك
الحق : فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين .

يا الله ، يا جميل ، يا جليل اللطف ، الطف بي في لطفك الذي لطفت به
لأوليائك ، وانصرني بالرعب الشديد على أعدائك ، إنك على كل شيء قدير .

ومن دعائه رضى الله عنه :

يا الله يا فتاح يا عليم ، يا غني يا كريم ، افتح قلبي بنورك ، وارحمي
بطاعتك ، واحجبي عن معصيتك ، وامنني على بمعرفتك ، واغني بقدرتك
عن قدرتي ، وبعلمك عن علمي ، وإرادتك عن إرادتي ، وبحياتك عن حياتي ،
وبصفاتك عن صفاتي ، وبوجودك عن وجودي ، وبدنوك عن دنوي ، وبقربك
عن قربي ، وبجهدك عن جهدي ، وبصدقك عن صدقي ، وبحفظك عن حفظي ،
وبنظرك عن نظري ، وبتدبيرك عن تدبيرى ، وباختيارك عن اختياري ،
وبحولك وقوتك عن حولي وقوتي ، وبجودك وكرمك وفضلك ورحمتك عن
علمي وعملي ، إنك على كل شيء قدير .

وقال :

« اللهم إن الدنيا حقيرة حقير ما فيها وإن الآخرة كريمة ، كريم ما فيها .
وأنت الذى حقرت الحقير وكرمت الكريم ، فأنى يكون كريما من طلب
غيرك أم كيف يكون زاهداً من اختار لدنياه غيرك .

لحققتني بحقائق الزهد حتى استغنى بك عن طلب غيرك ، وبمعرفتك حتى
لا أحتاج إلى طلبك . إلهي كيف يصل إليك من طلبك أم كيف يفوتك من هرب

منك . فاطلبنى برحمتك ، ولا تطلبنى بنقمتك ، يا عزيز يا منتقم ، إنك على كل شيء قدير .

وقال :

« اللهم اسلبنى عقلا يحجبى عنك وعن فهم آياتك وعن فهم كلام رسولك ، وهب لى من العقل الذى خصصت به أنبياءك ورسلك والصديقين من عبادك ، واهدنى بنورك هداية المخلصين بمشيئتك ، ووسع لى فى النور توسعة كاملة تخصنى بها برحمتك ، فان الهدى هداك وإن الفضل بيدك تؤتبه من تشاء وأنت ذو الفضل العظيم . »

وقال :

« يا عزيز يارحيم يا حكيم يا غنى يا كريم يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم ، اجعلنى عندك دائماً ، وبك قائماً ، ومن غيرك سالماً ، وفى حبك هائماً ، وبِعظمتك عالماً ، واسقط البين بينى وبينك حتى لا يكون شيء أقرب إلى منك ، ولا تحجبى بك عنك إنك على كل شيء قدير . »

وقال :

يا الله يا حميد يا مجيد ، يا الله يا كريم يابر يارحيم ، يا الله يا قوى يامتين : هب لى من رحمتك ما أحمدك به ، فأكون من المؤمنين ، وارزقنى من لطائف العز ما أكون به قويا متيناً حاملاً محمولا فى العالمين ، وهب لى من كرمك ما أكون به برأقياً من الصالحين ، يارحيم يالطيف ، الطف بى لطفاً لا يدركه وهم الواهمين .

إلهى وجدتك رحيماً حيث لا أرجوك ، فكيف لأجذك ناصراً وأنا أرجوك من لى إذا قطعتنى ؟ ومن لى إذا لم ترحنى ؟ فصلنى من حيث تعلم ولا أعلم إنك على كل شيء قدير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً .

حزب الفتح

وهو الحزب الذي فتح الله به على أبي الحسن ، ويسمى أيضا حزب « الأنوار » ، نبدأ به الأحزاب للتيمن والبركة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلَّى اللهُ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم (اللهم) إنا نسألك إيماناً لا ضدَّ له ، ونسألك توحيداً لا يقابله شركٌ ، وطاعةً لا تقابها معصيةٌ ، ونسألك محبةً لا لشيءٍ ولا على شيءٍ ، وخوفاً لا من شيءٍ ولا على شيءٍ .

ونسألك تنزيهاً لا من نقصٍ ولا من دنسٍ بعد التنزيه من النقائص والأدناس ، ونسألك يقيناً لا يقابله شكٌ ، ونسألك تقديساً ليس وراءه تقديسٌ ، وكلاً ليس وراءه كمالٌ ، وعلماً ليس فوقه علمٌ ونسألك الإحاطة بالأسرار وكتابتها عن الأغيار .

ربِّ إني ظلمت نفسي : فأغفر لي ذنبي وهب لي تقواك ، واجعلني ممن يحبُّك ويخشاك ، واجعل لي من كل ذنب وهمٍّ وغمٍّ وضيقٍ وسهوٍ وشهوةٍ ورغبةٍ ورهبةٍ وخطرةٍ وفسكرةٍ وإرادةٍ وفعلةٍ وغفلةٍ ومن كل قضاءٍ وأمرٍ مخرجاً . أحاط علمك بجميع المعلومات ، وعلمت قدرتك على جميع المقدورات ، وجلت إرادتك أن يوافقها أو يخالفها شيء من الكائنات . حسبي الله . حسبي الله . حسبي الله . وأنا برئ مما سوى الله .

الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربُّ العرش العظيم .

لا إله إلا الله نورُ عرشِ الله

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نُورُ لَوْحِ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نُورُ قَلَمِ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نُورُ رَسُولِ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نُورُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نُورُ سِرِّ ذَاتِ رَسُولِ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ آدَمُ خَلِيفَةُ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نُوحٌ نَجِيُّ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُوسَى كَلِيمُ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِيسَى رُوحُ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ حَبِيبُ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْأَنْبِيَاءُ خَاصَّةُ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْأَوْلِيَاءُ أَنْصَارُ اللهِ

لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الرَّبُّ الْإِلَهَ الْمَلِكُ الثَّوْرُ الْخَلْقُ الْمُبِينُ . لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْمَلِكُ
اللطيفُ الرَّزَاقُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ . لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وهو الواحد القهار ، رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار .
لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ . لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ . لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
الرَّبُّ الْعَظِيمُ . سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم .

الحمد لله رب العالمين .

بِسْمِ اللَّهِ ، وباللَّهِ ، وَمِنَ اللَّهِ ، وَإِلَى اللَّهِ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
المؤمنون .

حَسْبِيَ اللَّهُ . آمَنْتُ بِاللَّهِ . رَضِيتُ بِاللَّهِ . تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ .

أَتُوبُ إِلَيْكَ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ : وَلَوْلَا أَنْتَ لَمَا تُبْتُ إِلَيْكَ .
فَامْحُ مِنْ قَلْبِي مَحَبَّةَ غَيْرِكَ ، وَاحْفَظْ جَوَارِحِي عَنْ مَخَالَفَةِ أَمْرِكَ ، وَاللَّهُ لَئِنْ
لَمْ تَرْعِنِي بِعَيْنِكَ ، وَتَحْفَظْنِي بِقُدْرَتِكَ ، لَأَهْلَكُنْ نَفْسِي ، وَلَأَهْلَكُنْ
أُمَّةً مِنْ خَلْقِكَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ ضَرَرُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى عَبْدِكَ ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمَعَاذَتِكَ ، مِنْ عِقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أَحْصِي
ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، بَلْ أَنْتَ أَجَلٌ مِنْ أَنْ أَثْنِي عَلَيْكَ
وإِنَّمَا هِيَ أَعْرَاضٌ تَدُلُّ عَلَى كَرَمِكَ ، قَدْ مَنَحْتَهَا لَنَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِكَ
لِنَعْبُدَكَ بِهَا عَلَى أَقْدَارِنَا لَا عَلَى قَدْرِكَ ، فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ الْأَوَّلِ الْكَامِلِ
إِلَّا الْإِحْسَانُ مِنْكَ .

يَا مَنْ بِهِ وَمِنْهُ وَإِلَيْهِ يَعُودُ كُلُّ شَيْءٍ . أَسْأَلُكَ بِجُرْمَةِ الْأَسْتَاذِ بِلْ بِحَرْمَتِي
النَّبِيِّ الْهَادِي ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِجُرْمَةِ الْاِثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ ، وَبِجُرْمَةِ
السَّبْعِينَ وَالثَّمَانِيَةِ وَبِجُرْمَةِ أَسْرَارِهَا مِنْكَ إِلَى مُحَمَّدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَبِجُرْمَةِ سَيِّدَةِ آيِ الْقُرْآنِ مِنْ كَلَامِكَ ، وَبِجُرْمَةِ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
بَيْنَ كُتُبِكَ ، وَبِجُرْمَةِ الْأَسْمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَبِجُرْمَةِ قُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ،
(م ١٢ — أبو الحسن الشاذلي)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ :

اَكْفِنِي كُلَّ غَفْلَةٍ وَسَهْوَةٍ وَمَعْصِيَةٍ مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ ، وَاكْفِنِي كُلَّ طَالِبٍ يَطْلُبُنِي مِنْ خَلْقِكَ بِالْحَقِّ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ لَكَ الْحِجَةُ الْبَالِغَةُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَاكْفِنِي هَمَّ الرِّزْقِ وَخَوْفَ الْخَلْقِ ، وَاسْتَلِّكْ بِي سَبِيلَ الْعَبْدِ ، وَاغْضُرْنِي بِالْحَقِّ ، وَاكْفِنَا كُلَّ عَذَابٍ مِنْ فَوْقِنَا أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِنَا أَوْ يَلْبَسُنَا شَيْعًا أَوْ يُدْرِكَ بَعْضُنَا بَأْسَ بَعْضٍ ، وَاكْفِنَا كُلَّ هَمٍّ وَغَمٍّ وَكُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ ، وَاكْفِنَا شَرَّ مَا تَعَاقَى بِهِ عِلْمُكَ مِمَّا كَانَ وَيَكُونُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ ، سُبْحَانَ الْخَلَّاقِ الرَّزَّاقِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ ، سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ، سُبْحَانَ مَنْ يَحْيِي وَيُمِيتُ ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَادِرِ ، سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْقَاهِرِ ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ .

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَمِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَمِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ .

يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ : انصُرْنِي
بِاخْتِوْفِ مِنْكَ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ، حَتَّى لَا أَخَافُ غَيْرَكَ ، وَلَا أَعْبُدُ
شَيْئًا سِوَاكَ .

يَا خَالِقَ السَّبْعِ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ،
أَشْهَدُ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّكَ قَدْ أَحْطَيْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ، أَسْأَلُكَ
بِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْمَوْجُودَاتِ ، وَإِلَيْهِ الْمَبْدَأُ وَالْمُنْتَهَى ، وَإِلَيْهِ غَايَةُ
الْغَايَاتِ ، أَنْ تَسَخِّرَ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ ، بَحْرَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهِ وَمَنْ فِيهِ ، كَمَا
سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَى ، وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِابْرَاهِيمَ ، وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ
لِدَاوُدَ ، وَسَخَّرْتَ الرِّيَّاحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ ، وَسَخَّرَ لِي كُلَّ بَحْرٍ
هُوَ لَكَ ، وَسَخَّرَ لِي كُلَّ جَبَلٍ ، وَسَخَّرَ لِي كُلَّ حَدِيدٍ ، وَسَخَّرَ لِي كُلَّ رِيحٍ ،
وَسَخَّرَ لِي كُلَّ شَيْطَانٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، وَسَخَّرَ لِي نَفْسِي ، وَسَخَّرَ لِي كُلَّ
شَيْءٍ ، يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَاحْمِلْ أَمْرِي بِالْيَقِينِ ، وَأَيِّدْنِي
بِالتَّصَرُّفِ الْمُبِينِ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

حزب البحر (١)

(بسم الله الرحمن الرحيم)

يا علىُّ يا عظيمُ يا حلِيمُ يا عليمُ أنت ربى وعلمك حسبى فنعممَ الربُّ ربِّي
ونعم الحسبُ حسبى تنصرُ من تشاء وأنت العزيزُ الحكيمُ .

نسألك العزيمة في الحركاتِ والسكناتِ والكلماتِ والإراداتِ
والخطراتِ من الظنونِ والشكوكِ والأوهامِ الساترة للقلوبِ عن مطالعة
الغيوبِ ، فقد أثبتلى المؤمنون وزلزوا زلزلاً شديداً ، وإذ يقولُ المنافقونَ
والذين في قلوبهم مَرَضٌ ما وعدنا اللهُ ورسولهُ إلاَّ غروراً .

فثببتنا وانصرنا، وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى ، وسخرت
النار لإبراهيمَ ، وسخرت الجبالَ والحديدَ لداودَ ، وسخرت الرِّيحَ والشياطينَ
والجنَّ لسليمانَ ، وسخر لنا كلَّ بحرٍ هو لكَّ في الأرضِ والسماءِ والمملكِ
والمملكوتِ ، وبحر الدنيا وبحر الآخرةِ وسخر لنا كلَّ شىءٍ يامنُ بيده
ملكوتُ كلِّ شىءٍ .

كهيعص ، كهيعص ، كهيعص ، انصرنا فإنك خيرُ الناصرينَ ، وافتح
لنا فإنك خيرُ الفاتحينَ ، واغفر لنا فإنك خيرُ الغافرينَ ، وارحمنا فإنك خيرُ
الرحامينَ ، وارزقنا فإنك خيرُ الرازقينَ ، واهدنا ونجنا من القومِ الظالمينَ ،

(١) يقول ابن عطاء الله السكندرى عن حزب البحر والحزب الكبير الذى يسميه حزب
« وإذا جاءك » - لهما سارا مسير الشمس والقمر ، وأشيد ذكرها في البدو والحضر .
وحزب البحر يقرأ بعد العصر في التقاليد الشاذلية .

وَهَبْ لَنَا رِيحاً طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عَالَمِكَ ، وَاَنْشُرْهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ ،
وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكِرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ
عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ .

اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا ، وَالسَّلَامَةِ
وَالْعَافِيَةِ فِي دُنْيَانَا وَدِينِنَا ، وَكُنْ لَنَا صَاحِبًا فِي سَفَرِنَا وَخَلِيفَةً فِي أَهْلِنَا ،
وَاطْمَسْ عَلَى وُجُوهِ أَعْدَائِنَا وَامْسُخِمْهُمْ عَلَى مَكَاتِبِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمَضِيَّ
وَلَا الْمَجِيءَ إِلَيْنَا .

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ، وَلَوْ
نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨١﴾ .

يس ، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ،
تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ، لَتَنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ، لَقَدْ حَقَّ
الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي
إلى الأذقان فهم مقمحون ، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم
سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون .

شَاهَتِ الْوُجُوهُ ، شَاهَتِ الْوُجُوهُ ، شَاهَتِ الْوُجُوهُ .

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا .

طس .

حم ، عسق .

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ .

حم ، حم ، حم ، حم ، حم ، حم ، حم .
حمَّ الأمرُ وجاءَ النصرُ فَعَلِينَا لَا يُنْصِرُونَ .

﴿ حم . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ، غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ
التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ، ذِي الطَّلَوِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ .

بِسْمِ اللَّهِ بِأَبْنَا

تَبَارَكَ حَيْطَانُنَا .

يس سَقُّنَا .

كَبِيعِصِ كَفَايَتُنَا .

﴿ حم ، عَسَىٰ حَمَايَتُنَا ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ
اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .
سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُورٌ عَلَيْنَا ، وَعَيْنُ اللَّهِ نَاطِرَةٌ إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ
لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا .

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ، بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ، فِي لَوْحٍ مُحْفُوظٍ .
﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ .

﴿ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ، إِنَّ وَلِيَّ
اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ، إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ
الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ .

﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ،
﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ،

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ،
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

حزب الآيات (١)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
وصلى الله على سيدنا محمد .

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ . يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَاً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ .

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
اللُّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَى
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ
هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرَثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ .

(١) هذا الحزب ذكره ابن الصباغ كقسم من الحزب الكبير وكقدمة له : بيد أن الحزب الكبير يبدوه الناس عادة بالآية الكريمة « وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم . . . » ولذلك سماه ابن عطاء الله حزب « وإذا جاءك » وتوفيها للراء في ذلك رأى بعض المؤرخين مستندين إلى نصوص أن أبا الحسن كان يقرأ هذا الحزب مقدمة للحزب الكبير إذا اتسع له الوقت وإلا قرأ « وإذا جاءك » .

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمَاتِ ،
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ، وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ ،
وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّامِّينَ وَالصَّامَّاتِ ، وَالخَافِضِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالخَافِضَاتِ ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا .

إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلَقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
مُنُوعًا . إِلَّا الْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ . وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ . وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ
عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ . إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ . وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلِيْسَ فِيهِمْ
مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ . أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ .

اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ صُحْبَةَ الْخَوْفِ ، وَغَلَبَةَ الشُّوقِ ، وَثَبَاتَ الْعِلْمِ ، وَدَوَامَ
الْفِكْرِ . وَنَسْأَلُكَ سِرَّ الْأَسْرَارِ الْمَانِعِ مِنَ الْأَصْرَارِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَنَا مَعَ الذَّنْبِ
وَالْعَيْبِ قَرَارٌ . وَاجْتِنِبْنَا وَاهْدِنَا إِلَى الْعَمَلِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي بَسَطْتَهَا لَنَا عَلَى
لِسَانِ رَسُولِكَ ، وَابْتَلَيْتَ بِهِنَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ فَأَتَمَّهِنَّ قَالَ إِيَّيْ جَاءَكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَبْنِي عَهْدِي الْغَالِمِينَ ، فَاجْعَلْنَا مِنْ

المُحْسِنِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ، وَمِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَنُوحَ . وَاسْأَلِكْ بِنَا سَبِيلَ أُمَّةِ
الْمُهْتَدِينَ .

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
بِالْأَشْحَارِ .

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ .

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ .
رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا . رَبَّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ . رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا
عَلَىٰ رُسُلِكَ . وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ .

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَفْنَا فِي أَمْرِنَا ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ، وَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ،
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْفِي الْمِعَادَ .
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ .

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ . فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ .

وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ . فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدًا .

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا .

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيًّا تَنَاهَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ

صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَقِهِمْ

السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .
رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ .

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ .

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ . رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَافْغِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .
رَبَّنَا أَلِّمْنَا لَنَا نُورَنَا وَافْغِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ
إِذَا حَسَدَ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ
إِلَهِ النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ .
مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ .
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ . هو الذي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ . وهو الله في السموات وفي الأرضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ .
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخِرَ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلَكِ .
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قِيمًا
لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كُنَّ فِيهِ أَبْدًا .

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرُ مَا يُشْرِكُونَ .
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي
أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ .

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ
لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضِ نَدَبُوا مِنَ الْجَنَّةِ
حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ . وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

فَللهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَلَهُ
الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ . يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَيُخْرِجُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ .

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ .

حزب الابر

المعروف بالحزب الكبير (١)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ وَكِيلٌ . لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ .

آل ر .

كلهيعص .

حم . عسق .

رَبِّ أَحْكَمَ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .

طه . مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى . إِلَّا تَذَكُّرَةً لِمَنْ يَخْشَى ،

(١) الوقت المختار لهذا الحزب - في العرف الشاذلي - بعد صلاة الصبح . ولا يتكلم حال تلاوته ، وقد روى عن أبي الحسن أنه قال عنه : من قرأ حزبنا فله ما لنا وعليه ما علينا .

تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَاقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ، الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى .
له ما فى السمواتِ وما فى الأرضِ وما بينهما وما تحتِ الثرى ، وإن تُجهز
بالقولِ فإنه يعلم السر وأخفى ، الله لا إلهَ إلا هو له الأسماءُ الحُسنى .

اللهم انك تعلم أنى بالجَهالةِ مَعروفٌ وأنت بالعلمِ مَوْصوفٌ وقد وَسِعتَ
كلَّ شىءٍ من جَهالتى بعلمِكَ فَسَعِ ذلك برحمتِكَ كما وَسِعتَهُ بعلمِكَ وَاغْفِرْ
لى إنك على كل شىءٍ قديرٌ .

يا اللهُ يا مالِكُ يا وَهابُ هَبْ لنا مِن نِعْماتِكَ ما عَلِمْتَ لنا فيه رِضاكَ
وَاسْكُننا كِسوةً تَقِننا بها مِنَ الفِتنِ فى جميع عَطاياكَ وَقَدِّسْنا عن كل وصفٍ
يُوجِبُ نِقْصاً مِمَّا اسْتَأْثَرْتَ به فى عِلْمِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

يا اللهُ يا عَظيمُ يا عَلىُّ يا كَبيرُ . نَسأَلُكَ الفَقْرَ مِمَّا سِوَاكَ . وَالغِنى
بِكَ حَتَّى لا نَشْهَدُ إلاَّ إِيَّاكَ . وَالطُفْ بنا فىهِما لُطفاً عَلمتَهُ يَصْلُحُ لِمَنْ وَالِاكِ .
وَاسْكُننا جِلايِبَ العِصْمَةِ فى الأَنْفاسِ وَاللَّحْظَاتِ ، واجْعَلْنا عَبيداً لَكَ فى جميع
الحالاتِ . وَعَلمنا من لَدُنْكَ عَلماً نَصِيرُ به كَاملينَ فى المَحيا والمَماتِ .

اللهم أنتَ الحَميدُ الرَبُّ المَجيدُ الفَعالُ لما تُريدُ ، تَعلمُ فَرَحنا بماذا
ولماذا وعلى ماذا وتَعلمُ حُزنا كَذلك ، وقد أوجِبْتَ كَونَ ما أَرَدْتَهُ فىنا
ومِننا ، ولا نَسأَلُكَ دَفْعَ ما تُريدُ وإِكن نَسأَلُكَ التَّأييدُ بِرُوحٍ من عِندِكَ
فىما تُريدُ كما أَيْدَتَ أنبياءَكَ ورُسُلاكَ وَخاصَّةً الصِّدِّيقينَ من خَلقِكَ إنك على
كل شىءٍ قديرٌ .

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ : فَهَيْئًا لِمَنْ عَرَفَكَ فَرَضِي بِقَضَائِكَ ، وَالْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفَكَ ، بَلِ الْوَيْلُ لِمَنْ أقرَ بَوَحْدَانِيَّتِكَ وَلَمْ يَرْضَ بِأَحْكَامِكَ .

اللهم إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ حَكَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالذُّلِّ حَتَّى عَزُّوا ، وَحَكَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالْفَقْدِ حَتَّى وَجَدُوا ، فَكُلَّ عَزٍ يَمْنَعُ دُونَكَ ، فَسَأَلْتُكَ بِدَلَّةِ ذُلِّكَ تَصْحَبُهُ لَطَائِفُ رَحْمَتِكَ ، وَكُلَّ وَجْدٍ يَحْجُبُ عَنْكَ ، فَسَأَلْتُكَ عِوَضَهُ فَقَدْ تَصْحَبُهُ أَنْوَارُ مَحَبَّتِكَ ، فَإِنَّهُ قَدْ ظَهَرَتْ السَّعَادَةُ عَلَى مَنْ أَحْبَبْتَهُ ، وَظَهَرَتْ الشَّقَاوَةُ عَلَى مَنْ غَيْرَكَ مَلَكَهُ ، فَهَبْ لَنَا مِنْ مَوَاهِبِ السُّعْدَاءِ ، وَاعْصِمْنَا مِنْ مَوَارِدِ الْأَشْقِيَاءِ .

اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم ، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم ، وقد أمرتنا ونهيتنا ، والمدح والذم الزمنا ، فأخو الصلاح من أصلحته ، وأخو الفساد من أضلته ، والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منك ، والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال لك ، فأغنيننا بفضلك عن سؤالنا منك ، ولا تخر مننا من رحمتك ، مع كثرة سؤالنا لك ، إنك على كل شيء قدير .

يا شديد البطش ، يا جباراً يا قهاراً يا حكيم ، نعوذ بك من شر ما خلقت ، ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت وأردت ، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت ، ونسألك عز الدنيا والآخرة ، كما سألكه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، عز الدنيا بالإيمان والمعرفة ، وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة إنك سميع قريب مجيب .

اللهم انى أقدمُ إليك بينَ يديَّ كلِّ نفسٍ ولمحةٍ وطرفةٍ يطرفُ بها
 أهلُ السمواتِ وأهلُ الأرضِ وكلِّ شىءٍ هو فى علمِكَ كأنَّ أو قد كان ،
 أقدمُ اليك بين يديَّ ذلك كله ﷻ اللهُ لا إلهَ إلا هو الحىُّ القيومُ لا تأخذهُ
 سِنَّةٌ ولا نومٌ له ما فى السمواتِ وما فى الأرضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ
 يَعْلَمُ ما بينَ أيديهِمْ وما خَلْفَهُمْ ولا يحيطونَ بشىءٍ من علمِهِ إلا بما شاءَ وَسِعَ
 كُرْسِيُّهُ السمواتِ والأرضِ ولا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وهو العلىُّ العَظيمُ .

أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِبَسْطِ يَدَيْكَ وَكَرَمِ وَجْهِكَ ، وَنُورِ عَيْنَيْكَ ،
 وَكَمالِ أَعْيُنِكَ أَنْ تَعْطِينَا خَيْرَ ما نَفَدْتَ بِهِ مَشِيئَتِكَ ؛ وَتَعَلَّقْتَ بِهِ
 قَدْرَتُكَ ، وَأَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وَاكْفينا شرَّ ما هو ضِدُّ لَدُنكَ ، وَاكْمِلْ دِينَنَا ،
 وَأَتِمِّمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ ، وَهَبْ لَنَا حِكْمَةَ الحِكْمَةِ البالِغَةِ ، مَعَ الحِياةِ
 الطيِّبَةِ ، وَالموتَةِ الحَسَنَةِ ، وَتَوَلَّ قَبْضَ أرواحنا بِيَدِكَ ، وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
 غَيْرِكَ فى البرزخِ وما قَبْلَهُ وما بَعْدَهُ بِنُورِ ذاتِكَ وَعَظِيمِ قَدْرَتِكَ وَجَمِيلِ
 فَضْلِكَ إِنَّكَ على كلِّ شىءٍ قَدِيرٌ .

يا اللهُ يا عَلىُّ يا عَظِيمُ يا حَلِيمُ يا حَكِيمُ يا كَرِيمُ يا سَمِيعُ يا قَرِيبُ
 يا مُجِيبُ يا وَدودُ حُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فِتْنَةِ الدُّنْيا وَالنِّساءِ وَالغَفْلَةِ وَالشُّهُوةِ
 وَظَلَمِ العِبادِ وَسُوءِ الخُلُقِ ، وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبنا واقضِ عَنَّا تَبَعاتنا ،
 وَاكشِفْ عَنَّا السُّوءَ ، وَنَجِّننا مِنَ الغَمِّ واجعَلْ لَنا مِنْهُ مَخْرَجا إِنَّكَ على كلِّ
 شىءٍ قَدِيرٌ .

يا اللهُ يا اللهُ يا اللهُ يا لَطِيفُ يا رِزاقُ يا قَوىُّ يا عَزِيزُ لَكَ مَقاليدُ
 السمواتِ والأرضِ تَبْسُطُ الرِزقَ لِمَن تَشاءُ وَتَقْدِرُ ، فَابْسُطْ لَنا مِنَ الرِزقِ

ما تُوصلنا به إلى رحمتك ، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نعمتك ،
 ومن حميك ما يسعنا به عفوك ، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها
 لأوليائك ، واجعل خير أيامنا وأسعدّها يوم لقائك ، وزحزحنا في الدنيا
 عن نار الشهوة ، وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة ، واكسنا من نورك
 جلايب العصمة ، واجعل لنا ظهراً من عقولنا ومهيمناً من أرواحنا ومسخرّاً
 من أنفسنا كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيراً .
 وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة وافتح أسماعنا وأبصارنا واذكرنا إذا
 غفلنا عنك بأحسن مما تذكّرنا به إذا ذكرناك ، وارحمنا إذا عصيناك بأتم
 مما ترحمنا به إذا أطعناك ، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدّم منها وما تأخر
 والطف بنا لطفاً يحببنا عن غيرك ولا يحببنا عنك فإنك بكل
 شيءٍ عليهم .

اللهم إنا نسألك لساناً رطباً بذكريك ، وقلباً منعماً بشكرك ، وبدناً هيناً
 ليناً بطاعتك ، واعطينا مع ذلك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على
 قلب بشر كما أخبر به رسولك صلى الله عليه وسلم حسب ما علمته بعلمك
 واغنيننا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزخاً بينهم وبين
 أعدائك إنك على كل شيء قدير .

اللهم إنا نسألك إيماناً دائماً ، ونسألك قلباً خاشعاً ، ونسألك علماً
 نافعاً ، ونسألك يقيناً صادقاً ، ونسألك ديناً قيماً ، ونسألك العافية من كل
 بليّة ، ونسألك تمام العافية ، ونسألك دوام العافية ، ونسألك الشكر
 على العافية ، ونسألك الغنى عن الناس .

اللهم إنا نسألك إيماناً دائماً ، ونسألك قلباً خاشعاً ، ونسألك علماً
نافعاً ، ونسألك يقيناً صادقاً ، ونسألك ديناً قيماً ، ونسألك العافية من كل
بليّة ، ونسألك تمام العافية ، ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر
على العافية ، ونسألك الغنى عن الناس .

اللهم إنا نسألك إيماناً دائماً ، ونسألك قلباً خاشعاً ، ونسألك علماً
نافعاً ، ونسألك يقيناً صادقاً ، ونسألك ديناً قيماً ، ونسألك العافية
من كل بليّة ، ونسألك تمام العافية ، ونسألك دوام العافية ، ونسألك
الشكر على العافية ، ونسألك الغنى عن الناس .

اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة ، والمغفرة الشاملة ، والمحبة الكاملة
الجامعة ، وأخلة الصافية ، والمعرفة الواسعة ، والأنوار الساطعة ، والشفاعة
القائمة والحجة البالغة والدرجة العالوية ، وفك وثاقنا من المعصية
ورهاننا من النعمة بمواهب المنّة .

اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ، ونعوذُ بك من المعصية وأسبابها ،
وذكّرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها ، واحمِلنا على النجاة منها ومن
التفكير في طرائقها وامحُ من قلوبنا حلاوة ما اجتنبناه منها ، واستبدلنا
بالكراهة لها ، والطعم لما هو بضيدها .

وأفض علينا من بحر كرمك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على
السلامة من وبالها واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين
بها ، وارأف بنا رافة الحبيب بحبيبه عند الشدايد ونزولها ، وأرحنا من

هُومِ الدُّنْيَا وَعُمُومِهَا بِالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ إِلَى الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا .

اللهم إنا نسألك توبةً سابقةً منك إلينا لتكون توبتنا تابةً إليك
مِنَّا وَهَبْ لَنَا التَّلَقَّى مِنْكَ كَتَلَقَى آدَمَ مِنْكَ الْكَلِمَاتِ لِيَكُونَ قَدْوَةً
لَوْلَدِهِ فِي التَّوْبَةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ ، وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْعِنَادِ وَالْإِضْرَارِ
وَالشَّبِّهِ بِابْلِيسَ رَأْسِ الْغَوَاةِ وَاجْعَلْ سَيِّئَاتِنَا سَيِّئَاتِ مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَا تَجْعَلْ
حَسَنَاتِنَا حَسَنَاتِ مَنْ أَبْغَضْتَ ، فَالْإِحْسَانُ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْبُغْضِ مِنْكَ ، وَالْإِسَاءَةُ
لَا تَضُرُّ مَعَ الْحُبِّ مِنْكَ ، وَقَدْ اِهْتَمَّتْ الْأُمْرَ عَلَيْنَا لِنَرْجُو وَنَخَافَ ، فَأَمِنْ
خَوْفِنَا وَلَا تُخَيِّبْ رَجَاءَنَا وَاعْطِنَا سَوْئَلَنَا فَقَدْ أَعْطَيْتَنَا الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
نَسْأَلَكَ وَكُتِبْتَ وَحَبَّبْتَ وَزَيَّنْتَ وَكَرَّهْتَ وَأَطَلَقْتَ الْأَلْسُنَ بِمَا يَدِ
تُرْجِمَتَ ، فَنَعْمَ الرَّبُّ أَنْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ ، فَاعْفِرْ لَنَا وَلَا تُعَاقِبْنَا
بِالسُّبِّ بَعْدَ الْعَطَاءِ ، وَلَا بِكُفْرَانِ النِّعَمِ وَجِرْمَانِ الرِّضَا .

اللهم رَضْنَا بِقَضَائِكَ ، وَصَبَرْنَا عَلَى طَاعَتِكَ ، وَعَنْ مَعْصِيَتِكَ وَعَنْ
الشَّهَوَاتِ الْمُوجِبَاتِ لِلنَّقْصِ أَوْ الْبُعْدِ عَنْكَ وَهَبْ لَنَا حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ بِكَ حَتَّى
لَا نَخَافَ غَيْرَكَ وَلَا نَرْجُو غَيْرَكَ ، وَلَا نُحِبُّ غَيْرَكَ وَلَا نَعْبُدُ شَيْئًا سِوَاكَ ،
وَأُوزِعْنَا شُكْرَ نِعْمَاتِكَ وَغَطَّنَا بِرِدَائِ عَافِيَتِكَ ، وَانصُرْنَا بِالْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ
عَلَيْكَ وَأَسْفِرْ وُجُوهَنَا بِنُورِ صِفَاتِكَ ، وَأَضْحِكْنَا وَبَشِّرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ وَاجْعَلْ يَدَكَ مُبْسُوطَةً عَلَيْنَا وَعَلَى أَهْلِينَا وَأَوْلَادِنَا وَمَنْ
مَعَنَا بِرَحْمَتِكَ ، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرَفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقْلٍ مِنْ ذَلِكَ يَا نَعْمَ
الْمُجِيبُ ، يَا نَعْمَ الْجِيبُ ، يَا نَعْمَ الْمُجِيبُ .

يَا مَنْ هُوَ هُوَ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، يَا مُجِيبًا

باللَّيالي والأيامِ ، أشكو إليك من غمِّ الحجابِ وسوءِ الحسابِ وشِدَّةِ العذابِ ، وإن ذلك لواقعٌ ماله من دافعٍ إن لم ترحمني .

لا إلهَ إلا أنتَ سبحانَكَ إني كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .
 لا إلهَ إلا أنتَ سبحانَكَ إني كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .
 لا إلهَ إلا أنتَ سبحانَكَ إني كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

ولقد شكَا إليك يعقوبُ نخلصته من حُزْنِهِ ووردتَ عليه ما ذهب من بصرِهِ وجمعتَ بينه وبين ولده ، ولقد ناداك نُوحٌ من قَبْلِ فنجيته من كُرْبِهِ ، ولقد ناداك أيُّوبُ من بعدُ فكشفتَ ما به من ضُرِّهِ ، ولقد ناداك يونسُ فنجيته من غَمِّهِ ، ولقد ناداك زكريَّا فوهبتَ له ولدا من صلبيهِ بعد يأسِ أهلهِ وكبرِ سنِّهِ ، ولقد علمتَ ما نزل بإبراهيمَ فأنقذته من نارِ عدوه ، وأنجيتَ لوطاً وأهلهُ من العذابِ النازلِ بقومه ، فهأنذا عبدك ان تعدُّ بني جميع ما علمتَ من عذابك فأنا حقيقٌ به ، وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيمِ إجرامي فأنتَ أولى بذلك وأحق من أكرمَ به ، فليس كرمك مخصوصاً بمن أطاعك وأقبل عليك ، بل هو مبدولٌ بالسَّبْقِ لمن شئتَ من خلقك وإن عصاك وأعرضَ عنك ، وليسَ من الكرمِ أن لا تُحسِنَ إلا لمن أحسنَ إليك ، وأنتَ المفضلُ الغنيُّ بل من الكرمِ أن تُحسِنَ إلى من أساءَ إليك وأنتَ الرَّحيمُ العليُّ ، كيف وقد أمرتَنا أن نُحسِنَ إلى من أساءَ إلينا فأنتَ أولى بذلك مِنَّا .

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

يا الله يا الله يا الله يا رَحْمَنُ يا رَحْمَنُ يا رَحْمَنُ .
يا قَيُّوْمُ يا قَيُّوْمُ يا قَيُّوْمُ .

يا مَنْ هُوَ هُوَ يا هُوَ يا هُوَ إِنْ لَمْ نَكُنْ لِرَحْمَتِكَ أَهْلًا أَنْ ننالها ، فرحمتك
أهلٌ أَنْ تنالنا يا رَبَّاهُ ، يا رَبَّاهُ ، يا رَبَّاهُ .

يا مَوْلَاهُ ، يا مَوْلَاهُ ، يا مَوْلَاهُ .

يا مُعِيْثَ مَنْ عَصَاهُ ، يا مُعِيْثَ مَنْ عَصَاهُ ، يا مُعِيْثَ مَنْ عَصَاهُ ، أَغْنَيْنَا
أَغْنَيْنَا أَغْنَيْنَا يا رَبُّ يا كَرِيْمُ ، وارْحَمْنَا يا بَرُّ يا رَحِيْمُ ، يا مَنْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ .

أَسْأَلُكَ الْإِيْمَانَ بِحِفْظِكَ إِيمَانًا يَسْكُنُ بِهِ قَلْبِي مِنْ هَمِّ الرِّزْقِ وَخَوْفِ
الْخَلْقِ وَأَقْرَبُ مِنِّي بِقُدْرَتِكَ قُرْبًا تَمَحَقُ بِهِ عَنِّي كُلَّ حِجَابٍ تَحَقَّقْتَهُ عَنْ
ابْرَاهِيْمَ خَالِيكَ فَلَمْ يَحْتَجَّ لِجِبْرِيْلَ رَسُوْلِكَ وَلَا لِسُوْالِهِ مِنْكَ ، وَحِجْبَتَهُ بِذَلِكَ
عَنْ نَارِ عَدُوِّهِ ، وَكَيْفَ لَا يُحْجَبُ عَنْ مَضْرَبَةِ الْأَعْدَاءِ مَنْ غَيَّبَتْهُ عَنْ مَنْفَعَةِ
الْأَحْبَاءِ ، كَلَّا إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُغَيِّبَنِي بِقُرْبِكَ مِنِّي حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أُحْسَسَ بِقُرْبِ
شَيْءٍ وَلَا بِبُعْدِهِ عَنِّي أَنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ

· الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ، وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَامِعُوا تَسْلِيمًا .

اللهم صلِّ وسلم على سيِّدنا محمد وعلى آلِ سيِّدنا محمد وباركْ على سيِّدنا
محمدٍ وعلى آلِ سيِّدنا محمد كما صلَّيتَ وبارَكْتَ على سيِّدنا إبراهيمَ وعلى آلِ
سيِّدنا إبراهيم في العالمين إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ .

اللهم وارضَ عن ساداتنا أئمة الخلفاء الراشدين ، أبي بكر الصديق وعمر ،
وعثمان ، وعلي ، وارضَ اللهم عن سيِّدنا الحسن ، وعن سيِّدنا الحسين ،
وعن أمِّهما فاطمة الزهراء ، وعن الصحابة أجمعين ، وعن أزواج نبيك
الطاهرات أمهات المؤمنين ، وعن التابعين ، وتابعيهم بإحسانٍ إلى يومِ
الدين ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

وصلَّى اللهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ .

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ .

حزب الشيخ أبي الحسن (١)

أعوذُ بالله من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
العَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ . آمِينَ .

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .

آمن الرسولُ بما أنزلَ إليه من ربه والمؤمنون كلٌّ آمنَ باللهِ وملائكتهِ
وكتبه ورسله لا نفرقُ بينَ أحدٍ من رُسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك المصيرُ . لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا
وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

ألم . اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هَدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ ، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

(١) هذا الحزب الجليل زواه ابن عطاء الله ، رضى الله عنه ، ولم يضع له اسما .

ذو انتقام . إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . هو الذى يُصَوِّرُكُمْ فى الأرحام كيف يشاء ، لا إلهَ إلا هو العزيزُ الحكيمُ .

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّقُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

الذى خلقنى فهو يهدين ، والذى هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين . والذى يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِين . والذى أطمعُ أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين . رب هب لى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ . واجعل لى لسان صدقٍ فى الآخرين . واجعلنى من ورثةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ . واغفر لأبى إنه كان من الضالين . ولا تخزنى يوم يبعثون . يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنون . إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ ؛ وأزلقت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوين .

سَبَّحَ اللَّهُ مَا فى السموات والأرض وهو العزيزُ الحكيمُ . له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيء قديرٌ . هو الأولُ والآخِرُ والظاهرُ والباطنُ وهو بكل شيء عليم . هو الذى خلق السموات والأرض فى ستةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فى الأرض وما يخرجُ منها وما ينزلُ من السماء وما يعرجُ فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير . له مُلْكُ السموات والأرض وإلى الله تُرْجَعُ الأمُورُ . يُولِّجُ اللَّيْلَ فى النَّهَارِ وَيُولِّجُ النَّهَارَ فى اللَّيْلِ وهو عليمٌ بذات الصدور .

هو الله الذى لا إلهَ إلا هو عالمُ الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم .

هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يُسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم .

والضحى . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قلى . والآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى . ألم يجدك يتيماً فآوى . ووجدك ضالاً فهدى . ووجدك عائلاً فأغنى . فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك فحدث .

ألم نشرح لك صدرك . ووضعنا عنك وزرك . الذى أنقض ظهرك . ورفعنا لك ذكرك . فإن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسراً . فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب .

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن . ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم .

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين .

قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فإياهم غير ملومين . فمن ابتغى

وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوسَ هم فيها خالدون .

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا .

إن الإنسان خلق هلوًا . إذا مسه الشر جزوعًا . وإذا مسه الخير منوعًا . إلا المصلين . الذين هم على صلواتهم دأمون . والذين في أموالهم حتى معلوم . للسائل والمحروم والذين يُصدِّقون بيوم الدين . والذين هم من عذاب ربهم مُشفقون . إنَّ عذاب ربهم غير مُأمون ، والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قانمون . والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئك في جنات مكرمون .

اللهم إنا نسألك صُحْبَةَ الخوفِ وغلبَةَ الشوقِ وثباتِ العلمِ ودوامِ القسركِ .

ونسألك سِرَّ الأسرارِ المانعِ من الأضرارِ حتى لا يكون لنا مع الذنبِ أو العيبِ قرارٌ واجتنبنا واهدنا إلى العملِ بهذه الكلمات التي بسطتها لنا على لسان رسولك ، وابتليت بهن إبراهيم خليلك فأتمهن .

قال إني جاعلك للناس إمامًا .

قال ومن ذريتي .

﴿ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ .

فاجعلنا من المحسنين من ذريته ومن ذرية آدم ونوح واسلك بنا سبيل
أمة المتقين .

باسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون .

حسبي الله آمنت بالله ، رضيت بالله ، توكلت على الله ، ولا قوة إلا بالله
أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، رب
اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات .

والحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

قُل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا فَاغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

يا الله يا على يا عظيم يا حلیم يا علیم يا سمیع يا بصیر يا مرید يا قدير يا حی
يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من هو هو يا هو يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام .

اللهم صانئ باسمك العظيم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا
في السماء وهب لي منه سرا لا تضر معه الذنوب شيئاً واجعل لي منه وجهاً

تقضى به الحوائج للقلب والعقل والروح والسر والنفس والبدن ووجها ترفع به
الحوائج من القلب والعقل والسر والروح والبدن والنفس وادرج أسمائى تحت
أسمائك ، وصفاتى تحت صفاتك ، وأفعالى تحت أفعالك درج السلامة واسقاط
الملامة وتنزل الكرامة وظهور الإمامة وكمل لى ما ابتليت به أمة الهدى من
كلماتك واغنى حتى تغنى بى وأحبنى حتى تحببى بى ماشئت ومن شئت من عبادك
واجعلنى خزانة الأربعين ومن خلاصة المتقين واغفر لى فانه لا ينال عهدك الظالمين .

طس .

حم عسق .

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

نصائح لأبي الحسن

كن متمسكا بهذه الصفات الحميدة تفز بسعادة الدارين :

لا تتخذ من الكافرين وليا ، ولا من المؤمنين عدوا . وارثل بزادك من التقوى فى الدنيا وعد نفسك من الموتى . واشهد لله بالوحدانية ورسوله بالرسالة . وحسبك عمل صالح وإن قل ؛ وقل : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وقل : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . فمن كان متمسكا بهذه الصفات الحميدة ضمن الله عز وجل له أربعة أمور فى الدنيا : الصدق فى القول ، والإخلاص فى العمل ، والرزق كالمنر ، والوقاية من الشر ؛

وأربعة أمور فى الآخرة :

المغفرة العظمى ، والقربة الزلنى ، ودخول الجنة المأوى ، والحق بالدرجة العليا .

فإن أردت الصدق فى القول فداوم على قراءة (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) .

وإن أردت الرزق كالمنر فداوم على قراءة (قل أعوذ برب الفلق) .

وإن أردت السلامة من شر الناس فداوم على قراءة (قل أعوذ برب

الناس) .

وإن أردت جلب الخير والرزق والبركة فداوم على قراءة بسم الله الرحمن

الرحيم . الملك الحق المبين هو نعم المولى ونعم النصير ، وقراءة سورة « الواقعة »

وسورة « يس » .

وإن أردت أن يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا

ويرزقك من حيث لا تتحسب فالزم الاستغفار .

وإن أردت أن تأمن مما يروعك ويفزعك فقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون .
وإن أردت أن تعرف أى وقت تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب الدعاء فاشهد وقت نداء المنادى فأجبه ففى الحديث « من نزل به كرب أو شدة فليجب المنادى » وهو المؤذن .

وإن أردت أن تسلم من أمر يكربك ، فقل توكلت على الحى الذى لا يموت أبداً ، والحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً .

وإن أردت أن تنجو من هم أو غم أو خوف يصيبك ، فقل :

اللهم إنى عبدك ، وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتى بيدك ، ماض فى حكمك ، عدل فى قضاؤك ، أسألك بكل اسم سميت به نفسك ، أو أنزلته فى كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى ، ونور صدرى ، وجلاء حزنى ، وذهاب همى وغمى .

وإن أردت أن يداويك الله من تسعة وتسعين داءً أيسرها اللهم فقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وإن أردت أن تؤجر بما يصيبك من مصيبة فقل : ﴿ إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ .

وإن أردت أن يذهب همك ويقضى دينك فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت :

« اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ،

وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » .

وإن أردت أن توفق للخضوع والخشوع ، فاترك فضول النظر .

- وإن أردت أن توفق للحكمة فاترك فضول الكلام .
- وإن أردت أن توفق لحلاوة العبادة فاترك فضول الطعام ، وعليك بالصوم وقيام الليل والتهجد فيه .
- وإن أردت أن توفق للهيبة فاترك المزح والضحك فإنهما يسقطان الهيبة .
- وإن أردت أن توفق للجنة فاترك فضول الرغبة في الدنيا .
- وإن أردت أن توفق لإصلاح عيب نفسك فاترك التجسس على عيوب الناس ، فإن التجسس من شعب النفاق كما أن حسن الظن من شعب الإيمان .
- وإن أردت أن توفق للخشية فاترك التوهم في كفيات ذات الله تعالى تسلم من الشك والنفاق .
- وإن أردت أن توفق للسلامة من كل سوء فاترك الظن السيء بكل الناس
- وإن أردت المنزلة فاترك الاعتماد على الناس وتوكل على الله .
- وإن أردت أن لا يموت قلبك فقل كل يوم أربعين مرة : يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت .
- وإن أردت أن ترى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم القيامة ، يوم الحسرة والندامة فاكثر من قراءة (إذا الشمس كورت) و (إذا السماء انفطرت) و (إذا السماء انشقت) .
- وإن أردت أن ينور الله وجهك فداوم على قيام الليل .
- وإن أردت السلامة من عطش يوم القيامة فلازم الصوم .
- وإن أردت أن تسلم من عذاب القبر فاحترز من النجاسات واترك أكل المحرمات وارفض الشهوات .
- وإن أردت أن تكون غنياً فلازم القناعة .
- وإن أردت أن تكون خير الناس فكن نافعاً للناس .
- (م ١٤ — أبو الحسن الشاذلي)

وإن أردت أن تكون أعبد الناس فكن متمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم :

«من يأخذ عنى هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن»
قال أبو هريرة أنا يا رسول الله فأخذ بيدي وعد خمسا قال : «إتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب » .

وإن أردت أن تكون من المحسنين الخالصين فاعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

وإن أردت أن يكمل إيمانك فحسن خلتك .

وإن أردت أن يحبك الله فاقض حوائج إخوانك المسلمين .

وإن أردت أن تكون من المطيعين فأد ما فرض الله عليك .

وإن أردت أن تلقى الله تعالى يوم القيامة نقيًا من الذنوب فاغتسل من الجنابة ولازم غسل الجمعة .

وإن أردت أن تحشر يوم القيامة في النور الهادي وتسلم من الظلمات فلا تظلم أحداً من خلق الله تعالى .

وإن أردت أن تقل ذنوبك فالزم الاستغفار .

وإن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله .

وإن أردت أن يستر الله عليك فاستر عيوب الناس .

وإن أردت أن تمحى خطاياك فأكثر من الاستغفار والخشوع والخضوع والحسنات في الخلوات .

وإن أردت الحسنات العظام فعليك بحسن الخلق والتواضع والصبر على البلية .
وإن أردت السلامة من السيئات العظام فاجتنب سوء الخلق والشح المطامع .
وإن أردت أن يسكن عنك غضب الجبار فعليك بإخفاء الصدقة وصلة الرحم .
وإن أردت أن يقضى الله عنك الدين فقل ما قاله النبي ، صلى الله عليه وسلم :
« قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن سواك » .

وإن أردت أن تأمن من قوم خفت شرهم فقل :

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم » .

وإن أردت كثرة الخير والرزق فداوم على قراءة (ألم نشرح) و(الكافرون)

وإن أردت الستر من الناس فداوم على قول : اللهم استرني بسترِكَ الجميل

الذي سترت به نفسك فلا عين تراكَ .

وإن أردت عدم الجوع والعطش فداوم على قراءة « لا يلف قريش » .

الفصل التاسع

خاتمة واعتراف

حينما بدأت في تأليف هذا الكتاب فوجئت مباشرة بمشكلة : هي مشكلة الكرامات المنشورة في كل الكتب القديمة التي أرخت لأبي الحسن ، وهي من الكثرة بحيث لا يمكن إغفال الحديث عنها .

هل أنقلها جميعاً وأدع مسئولية روايتها على الذين ذكروها ؟ .
ولماذا ما نقلتها جميعاً فهل أكون بذلك قد أحسنت بالنسبة لأبي الحسن ، أم أكون قد أسأت بالنسبة إليه ؟ .

إن الكثير من المثقفين في العصر الحاضر يمجون ذكر الكرامات هكذا بدون حساب ، وفي إسراف مسرف ، ومما لاشك فيه أن اتباع الولي أينما كان وأينما كانوا ، يحاولون الإشادة بذكره فيروون عنه الكرامات الكثيرة ، فيصادف ذلك قبولا وارتياحا عند البعض ، ونفوراً وإعراضاً عند الآخرين .

ولقد وصل الأمر ببعض المنكرين للكرامات أن أنكروا كل المعجزات الحسية التي ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة وفي الأخبار التي محصها رجال الحديث ، واكتفوا - في المعجزات - بالقرآن الكريم نافين كل شيء غيره مما ذكرته كتب الصحاح على اختلاف ألوانها .

إن روح الكثيرين في العصر الحاضر تنادى بانكار الكرامات ، وتسخر في وضوح أو في إشارات بكل من يروي كرامة لولي .

هل أجازى هؤلاء أم أولئك ؟ .

ومع قيام هذه المشكلة أمامي في وضوح فإنني لم أتردد قط في أن أبدأ كتابي هذا ، بعد المقدمة ، بكرامة لأبي الحسن - تلك التي رواها أبو العباس رضى الله عنه - وما شككت قط في ثوبتها ، وما شككت قط في صحة النقل ، ثم وجدني أقل هذه الكرامة في مناسبة ، وتلك في أخرى ، ولم أجد في ضميرى عتاباً ،

ولا في شعوري تراجعاً ، ولا في ذوقى نفوراً . حقيقة أنى لم أنقل كل الكرامات ، بل ولا أغلبها ، ولكنى نقلت منها ما رأيت له مناسبة في كتابى .
لماذا لم أجد حرجاً في نقل بعض الكرامات في كتابى هذا ؟ .
لماذا ؟ .

للأسباب الآتية :

١ — إن القرآن الكريم يحدثنا في أسلوب لا لبس فيه عن المعجزات التي تفضل الله بها على رسله وأنبيائه .

ويحدثنا عن الكرامات التي منحها سبحانه لأوليائه وأصفيائه .

ألم يحدثنا القرآن بصورة لا تحتمل التأويل بأن عيسى عليه السلام كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ، وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ؟ .

ألم يحدثنا عن سيدنا موسى بأنه ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ، وبأنه أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين ؟ .

وسيدتنا مريم ألم تحمل بسيدنا عيسى من غير أب خارقة بذلك قوانين الطبيعة ، وكانت كلما دخل عاينها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ، قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ .

قالت : هو من عند الله .

٣ — ثم إن ما نسميه قوانين الطبيعة إنما هو في الواقع «عادات» الطبيعة .

وخرقها ليس بمستحيل عقلاً .

وخرقها لا يترتب عليه مستحيل

وعادات الطبيعة لا تسيطر على رب الطبيعة .

٣ — ثم إن هؤلاء الذين تجرى على أيديهم المعجزات أو الكرامات لا ينسبون لها لأنفسهم ، وإنما ينسبون لها إلى المتفضل الوهاب ، صاحب القدرة والقهر ، إنهم ينسبون لها إلى من هو على كل شيء قدير .

٤ — والملاحظ في منكرى الكرامات على مر العصور ، أنهم يتميزون بألوان من الغلظة وقساوة القلب ، فلا تجد فيهم رقة الشعور ، ولا صفاء البصيرة ، ولا ملائكية الروح ، وهم — إن لم يكونوا من الملاحدة — من الصنف الذى لم يخالط الإيمان شغاف قلبه وإنما بقى صورة عائمة على السطح .

٥ — وجهرة المسلمين على مر العصور ، عامتهم وخاصتهم ، وقمهم الشوامخ في العلم والدين من الذين يثبتون الكرامات ويؤمنون بها .

تلك هى الأسباب العامة التى لم تجعلنى أخرج من نقل بعض كرامات أبى الحسن .

وأضيف إليها بعض الأسباب الأخرى الخاصة ، وأضيفها لأواجه المشكلة فى صراحة ، أضيفها معلناً فى غير كبرياء ولا فخر بأننى من الأشخاص الذين لا تلعب بهم الأوهام ولا التخيلات ، ولم أكن فى يوم من الأيام فريسة أباطيل أو خرافات ، ولقد باعد الله سبحانه — وله الفضل والمنة — بينى وبين التأثير بالإيحاء الموهم .

فإذا أضفت أسباباً خاصة فإنما أضيفها عن يقين وثقة ولعل الله يهدى بها بعض من لا يزال فى قلوبهم الاستعداد للخير ، وفى أرواحهم أسس الاهتداء إلى الحق :

فى فترة من الفترات ابتلانى الله بموضوع شق على نفسى وعلى نفس المحيطين

بى ، واستمر الابتلاء مدة كنا نلجأ فيها إلى الله طالبين الفرج .
وذات يوم أتى عندى بعض الصالحين - وكان على علم بهذا الابتلاء -
وأعطانى ورقة كتب فيها صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، وقال : إقرأها ، واستغرق فيها ، وكررها منفرداً فى الليل لعل الله يجعها
سبباً فى تفريج هذا البلاء .

والصيغه هى :

اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد ،
وأغشه اللهم بنورك كما غشيتته سحابة التجليات : فنظر إلى وجهك الكريم ،
وبحقيقة الحقائق كلم مولاه (العظيم) الذى أعاده من كل سوء .
اللهم فرج كربى كما وعدت : أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
وعلى آله وصحبه آمين .

واعتكفت فى غرفة بعد صلاة العشاء ، وأضأت نور الغرفة ، وأمسكت
الورقة بيدي وأخذت فى تكرار الصيغة واستغرقت فيها وإذا بى أرى فجأة
أن الحروف التى كتبت بها الصيغة مضيئة تتلألأ نوراً ، ومع أن الغرفة كانت
مضيئة فإن الحروف كانت تتلألأ نوراً فى وسط هذا النور .

ولم أصدق عيني فغمضتهما وفتحتهما عدة مرات فكان النور على ما هو ،
فوضعت الورقة أمامى ووضعت يدي على عيني أدلكهما وأدعكهما ، ثم فتحت
عيني فإذا بالحروف على ما هى عليه تتلألأ نوراً ، وتشع سناء .

فحمدت الله وعلمت أن أبواب الرحمة قد فتحت ، وأن هذا النور رمز ذلك
وفعلاً أزال الله الكرب وحقق الفرج بكرامة هذه الصيغة المباركة .

وأمر آخر من خوارق العادات شاهدته بنفسى :

في ذات صباح كنت جالساً ، في المنزل ، في غرفة المكتب ، كعادتي ، وكنت في تلك اللحظة مطأطئ الرأس ، ثم رفعت رأسي ناظراً أمامي وإذا بي أجد أمامي إنساناً فأخذت في تأمله دون أن أشعر قط بخوف أو فزع : كان طويلاً ، أقرب إلى النحافة منه إلى السمنة يميل لونه إلى السمرة ، وعلى رأسه شال أبيض أو ما يسميه الحجازيون : « الغطرة » وكان في وقفته منحنيًا قليلاً ، وقد تأمات ملابسه أيضاً في تفاصيلها وشكلها . لم يتحدث معي ، ولم أتحدث إليه .

وبعد فترة ونحن على هذا الوضع ، أنظر إليه في تحديق ، ويمد عينيه إلى في نظرات ثابتة أخذ يشف شيئاً فشيئاً ، وألاحظ أنا في وضوح التدرج في هذه الشفافية وانتهت الشفافية بزواله تماماً دون أن يتحرك من موضعه . ذلك ما شاهدته بنفسى .

وماذا يكون خرق العادات غير هذا .

إن الذين ينكرون خرق العادات ، وينكرون الكرامات لأولياء الله ، إنما ينكرون شيئاً أثبتته تجارب الإنسانية منذ أن وجدت الإنسانية ، وأثبتته القرآن الكريم ، وأثبتته جمهور الأمة ، وقد رأيت أنا خرق العادات بنفسى وبعيني كما رويت سابقاً . . .

ومن أجل كل ذلك أثبت ما أثبت في الكتاب من كرامات أبي الحسن وبدأته بعد المقدمة مباشرة - بكرامة من كراماته ، رواها أقرب تلاميذه ومريديه إليه وهو القطب الكبير أبو العباس المرسى الذي كان شاهد عيان فيها .

وأمر آخر أريد أن أعترف به وأن أشرح وجهة نظري فيه : ذلك إنني لم أتحدث عن وسط أبي الحسن وبيئته الاجتماعية ، ولم أتحدث عن

شيوخه الذين يكثر بعض المؤرخين من ذكرهم ، اللهم إلا عن الولى الكبير
سيدى عبد السلام بن مشيش .

وإذا كنت لم أتحدث عن الوسط ولا عن الشيوخ ، فإنما فعلت ذلك
متعمداً إننى فعلته عن مبدأ وعن رأى قد ترويت فيه وتأملتة .

إننى أرى فى صراحة أن هؤلاء الذين يكتبون عن الصوفية فيتحدثون عن
الوسط والبيئة ، وعن الأساتذة والشيوخ ليقولوا بعد ذلك أن الصوفى تأثر وقلد
وأخذ ، وأن فكرته هذه يدين فيها لفلان ، وفكرته تلك يدين فيها للوسط
الفلانى . . . إن هؤلاء الذين يدينون بالآلية فى الفكر الصوفى أو بأن الصوفى
مرآة تعكس صور المجتمع والمربين ، وتنعكس فيها أفكار المجتمع والشيوخ ،
ويأخذون فى تحليل آراء الصوفى وتفصيلها وتشريحها من أجل أن يعزوا كل
فكرة إلى مصدر يختلف عن مصدر الفكرة الأخرى للصوفى نفسه ، إن هؤلاء
الذين يصنعون ذلك مخطئون .

فالصوفى لا يكون صوفياً بالقراءة ، أو الدراسة والبحث ، حتى ولو كانت
هذه القراءة والدراسة فى الكتب الصوفية نفسها وفى المجال الصوفى خاصة .
وقد يكون شخص من أعلم الناس بهذه الكتب : درسها دراسة باحث متأمل ،
وعرف قديمها وحديثها ، وميز بين الزائف منها والصحيح ، وصنفها زمناً وميزها
أمكنة . . . وهو مع ذلك لا سهم له ، فى قليل ولا فى كثير ، فى المجالات
الصوفية .

ولقد درس الإمام الغزالى كتب الصوفية المحققين ، درسها دراسة تعمق
وتأمل ، لقد درس كتب الحارث المحاسبى ، وكتب أبى طالب المسكى ، وماروى
عن الجنيد ، وعن الشبلى ، وغيرهم ، ثم اعترف بأن ذلك لم يجعله صوفياً ، ولو
اقْتَصِر على القراءة ، مهما كانت عميقة ، لما كان له فى التصوف نصيب . ليس

قراءة كتب الصوفية ساما يرقى به الإنسان في معارج القدس .
وابن سينا درس التصوف في كتبه الأصلية ، وخالط الصوفية وتحدث
لهم ، وكتب في التصوف فصولا توج بها كتابه الذي كان يعتز به وهو
كتاب الإشارات والتنبيهات . . . ومع ذلك فإن ابن سينا لم يصبر بذلك صوفياً .
ولم تجعله دراسته للتصوف وكتابته عنه في عداد الصوفية .

ثم إنه قد يكون الصوفي أمياً لم يقرأ فلسفة ، ولم يجهد نفسه في بحث .
والحديث إذن عن المصادر والبيئة والأساتذة والتقليد والتأثر . . . في مجال
التصوف إنما يقوم على أساس فاسد ، وكل من ينهج هذا النهج من الكتاب
عن التصوف إنما يسير في طريق زائف ، ويقف فوق جدار منقض ، ويعتمد
أسس تنقضها حياة الغزالي ، وحياة ابن سينا ، وحياة الخواص ، وحياة العشرات
غير هؤلاء .

هذا الطريق الزائف سار فيه المستشرقون ، وحاولوا ما استطاعوا أن يقفوا
بكل فكرة في الجو الصوفي عند مصدر أجنبي ، وأن يجدوا في تراث كل صوفي
مسلم ألواناً من أفكار سابقة في الزمن مختلفة أو متحدة في البيئة . سار
المستشرقون في هذا الطريق الضال فضلوا وأضلوا .

لقد ضلوا ولم يتأت لهم — بعد أكثر من قرن ونصف — أن يصلوا إلى
نتائج موحدة ، أو يقينية ، أو شبه يقينية ، بل لقد ظهروا بمظهر لا يغبطون
عليه ، وذلك أن الكثير منهم كان يرى الرأي اليوم : يؤيده بما شاء من كل
شاردة واردة ، ويتلقف من أجله كل خبر ورواية ، ويخرجه للناس على أنه
الحق الذي لا مرأى فيه ، ثم ينقضه هو نفسه من الغد ، فيخرج برأى آخر مغاير :
يؤيده بما شاء من كل شاردة واردة ، ويتلقف من أجله كل خبر ورواية .

لقد فعل ذلك المستشرق « ثولك » فأعلن مجوسية التصوف الإسلامى ثم عدل عن ذلك وأعلن إسلاميته .

وفعل ذلك « نيكولسن » فأعان أفلاطونية التصوف الإسلامى ثم أعلن إسلاميته فى جوهره

وأخذ المستشرقون يتحدثون عن مشكلة وهمية هى مشكلة مصادر التصوف ولا يزالون مختلفين .

وجارى الشرقيون المستشرقين فى الحديث عن مصادر التصوف وكما اختلف المستشرقون فقد اختلف الشرقيون ولا يزالون مختلفين .

سيستمر الخلاف لأن النقاش إنما هو عن مشكلة وهمية ، وسيستمر الخلاف لأن وضع المشكلة خطأ .

إنهم يتحدثون عن مصادر ثقافية على اعتبار أن التصوف ثمرة ثقافة كسبية ، وما دام ثمرة ثقافة كسبية فإنه إذن يتأثر بالوسيلة التى أدت إليه ، أى بالثقافة الكسبية التى كان ثمرة لها .

ولكن التصوف ليس ثمرة لثقافة كسبية ، إن الوسيلة إليه ليست هى الثقافة ، ولكن الوسيلة إليه إنما هى العمل ، إن الطريق إليه إنما هو السلوك .
والمعرفة الناشئة عن العمل والسلوك هى إلهام . وهى كشف ، وهى ملأ أعلى انعكس على البصيرة الجلوة فتذوقه الشخص حالا ، وأحس به ذوقا ، وأدركه الهاماً وكشفاً .

فهل يتأتى والحالة هذه أن نتحدث عن مجوسية التصوف الإسلامى ، أو عن أفلاطونيته ، أو فارسيتها ، أو هندية ؟

سار المستشرقون فى طريق خطأ ، وجاراهم الشرقيون فضلوا بضلالهم ،

بيد أن المؤسف هو أن الناس ألفوا الحديث عما سماه المستشرقون مصادر التصوف الإسلامي ، وشارك في الحديث عنها القارئون والسامعون ، وهكذا ليس الوهم صورة الجدل ، واتخذ الزائف مظهر الصحيح ، وكان نقاش وكان جدل ، وما زال النقاش وما زال الجدل وسيستمر ذلك إلى أن يصحح الوضع .
وتصحيح الوضع إنما هو بحذف الوهم الذي اتخذ صورة الجدل ، وبحذف الزائف الذي لبس مظهر الصحيح : أي بحذف ما يعبرون عنه بمشكلة « مصادر التصوف » .

ومن أجل ما تقدم لم أكتب عن « مصادر » أبي الحسن وإذا كنت قد كتبت عن سيدي عبد السلام بن مشيش فإنما كتبت عنه كوجهه ، موجه فقط ، والموجه ليس هو اللوحى وليس هو الماهم ، ليس الموجه بصيرة ترق وتشف ، ولا سراً يصير مرآة مجلوة يحاذى بها الصوفى شطر الحق ، ولا ملأ أعلى ينعكس على بصيرة الصوفى فيتذوقه ويحسه ويشهده ، ولا مبادئ تلقى في الروع فيدر كها الصوفى سارية في كيانه كله .

* * *

لقد تحدثت عن سيدي عبد السلام بن مشيش كوجهه ، ولا بد للسالك من موجهه ، لا بد له من شيخ يقوده ، لا بد له من خبير يرشده .

يقول الأستاذ رينيه جينو الفياسوف الفرنسى المعروف :

« ولا بد في التصوف من شرط جوهرى هو « التأثير الروحى » أو ، بتعبير أدق ، البركة » وهى لا تتأتى إلا بواسطة « شيخ » ومن هنا كانت « الطرق » ومن هنا كانت « السلسلة » .

وهل السلسلة إلا بركات تنتقل من شيخ إلى مرید يوشك أن يصبح شيخاً فيؤثر بدوره في مرید أو مریدين ؟ « اهـ .

ويعنى الأستاذ رينيه جينو بالبركة « السر » الذى ينتقل من الشيخ إلى المرید حينما تلتقى يد المرید بيد شيخه معاهداً إياه على الاستقامة .

وإذا كان الأستاذ رينيه جينو يرى ضرورة الشيخ من أجل « السر » فإن الإمام الرازى يرى ضرورة الشيخ لأن :

« من سلك الطريق ، وعرف مراحلها ومنازلها ، واطلع على متائفها ومعاطبها ، أمكنه إرشاد الغير إلى سواء السبيل ، والإخبار عن كيفية تلك الأحوال على التفصيل » ا هـ .

إلام تستمر مهمة الشيخ ؟

إنها تستمر إلى أن يرتبط السالك بالسماء ، إل أن يشرق عليه الملائ الأعلى ، إلى أن يتمكن فى المجال الروحى : ومن هنا كان طبيعياً أن يقول أبو الحسن - وقد سئل عن شيخه - « أما فيما مضى فكان سيدى عبد السلام بن مشيش .

وأما الآن فأستقى من عشرة أبحر خمسة سماوية ، وخمسة أرضية ، أما السماوية فجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح ، وأما الأرضية فأبو بكر وعمر وعثمان وعلى والنبي صلى الله عليه » ا هـ .

وليس معنى ذلك انفصال المرید عن شيخه انفصالا تاماً ، وإنما معنى ذلك أن الشيخ رأى بنور الله أن تلميذه قد قطع الطريق ، وأنه أصبح جديراً بأن يرشد السالكين إلى الله ، فيأذن له بالإرشاد ، ويبارك خطواته وتوجيهاته فى الدعوة إلى الله . . . ويشرق بذلك فى العالم نور جديد ، ويتألق فى سماء الروح كوكب مشرق ، وتسعد الإنسانية بهاد إلى الله ، ويعنى التراث الروحى للإنسانية بإشرافات جديدة قريبة العهد من الله .

أما الأمر أو الأمور التي أريد أن أختتم بها هذه المقدمة فهي أن حياة أبي الحسن الشاذلي حينما يتأملها أى إنسان فإنه سيجد فيها ما يصحح الأفهام الخاطئة الشائعة عن التصوف ، لقد أشاع الماديون على اختلاف ألوانهم كثيراً من الأباطيل ضد التصوف، وأخذوا يروجون لها في كل مكان ، وبكل وسيلة ، فتعاقمت بأذهان كثير ممن لم يصادفهم التوفيق في الوصول إلى صورة صحيحة عن التصوف .

١ — من ذلك مثلاً ما أذاعه ويذيعه الماديون من أن التصوف والكفاح ، أو التصوف والعمل ضدان لا يجتمعان ، أو من أن التصوف والتواكل صنوان مؤتلفان ، وحياة أبي الحسن — وهي تمثل التصوف الصحيح — تهدم ذلك :

لقد كان عاملاً في الزراعة ، صاحب حقول ، وزرع وحصيد ، ودرس معنياً بتربية ما تحتاج إليه الزراعة من ثيران وماشية .

وعنى عناية شديدة بأمر المسلمين في حروبهم ، حتى لقد كان دائماً في قلب المعركة ، وفي ميدان الحرب مع الجيش والجنود عاملاً ومشجعاً .

وعنى عناية شديدة بقضاء مصالح المسلمين الضعفاء والمساكين ، وسعى جاهداً في أن ييسر لهم — بتوفيق الله — ما تعسر ، ويحل لهم ما تعقد ، ويفرج من كرباتهم مهما لاقى في سبيل ذلك من عنت حاكم أو عدم مبالاة صاحب جاه .

٢ — وأشاع الماديون أن التصوف والعلم لا يجتمعان ، أو أن التصوف والجهل صديقان .

وتلك فرية أيضاً تهدمها حياة أبي الحسن وحياة الغزالي ، وحياة هؤلاء (م ١٥ — أبو الحسن الشاذلي)

الصوفية الذين بلغوا في العلم الذروة والسنام ، وكانوا من الكثرة بحيث لا يكاد يحصيهم المؤرخون مهما بلغوا في الاستقصاء والبحث .

٣ — وأشاع أصحاب الطوائع السكيفة ، هؤلاء الحسيون المفرقون في التصور الحسى أن الصوفية لا يتابعون الكتاب والسنة ، ومن أجل الرد على هؤلاء عقدنا فصلاً خاصاً عن ذلك يهدم زيفهم وأباطيلهم .

٤ — ثم لقد كان أبو الحسن أنيقاً في ملبسه ، والله جميل يحب الجمال ، وكان لا يتزمت في مأكله ومشربه مادام حلالاً طيباً ، والله سبحانه وتعالى يقول
عن الملبس والمطعم :

« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟

أينهم رقبته للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » .

والتصوف في النهاية هو الاسترسال مع الله على ما يريد ، وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يجب ، هذا باعتباره وسيلة وطريقاً .

وهو قرب من الله ومشاهدة التوحيد باعتبار الغاية .

ويخلص هذا وذاك شارحاً الطريق والغاية وراسماً حياة كل صوفي ، في الحديث القدسي الذي نختتم به هذا الكتاب ، وقد رواه إمام الحديثين أبو عبد الله البخاري في صحيحه كتاب بعد كتاب الله تعالى ، وهو :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه :

« من عادني لي ولما فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب

إلى مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا
أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ويده التي
يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني أعطيته ولئن استماد
بي لأعيزه .

هذا وبالله التوفيق .

١١ من ربيع الأول سنة ١٣٨٧ — ١٩ يونيو سنة ١٩٦٧ .

الباب الثاني

العارف بالله
الشيخ عبد الواحد يحيى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ .
نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى
أَنفُسُكُمْ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ، نُزُلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ .
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
المُتَسَلِّمِينَ .

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ .

وَمَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿

[قرآن كريم]

مقدمة

كيف عرفت عبد الواحد يحيى

إنى لأذكر ذلك اليوم المشمس الجميل من شهر يونيو سنة ١٩٤٠: فقد صحوت من نومي مبكراً، أتأهب لخوض غمار معركة علمية هي: مناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة السربون . سرت في طريقي ميمما شطر الجامعة . وكنت أينما التفت لا أجد إلا وجوهاً يجلبها الوجوم ، ونفوساً يعروها الذعر ويطاردها الخوف : فقد كان الألمان يحثون الخطى إلى قلب باريس ، ويدكون ، في عنف ، كل ما يعترضهم من قلاع وحصون ؛ ولكنى كنت مشغولاً عن هذا كله بما يتردد في نفسي ويجول بذهني من اعتراضات ستلقى ونقد سيوجه . ووصلت إلى فناء السربون ، فإذا بي أجد صديقي بول ريفوليتي — وهو من الروس البيض الذين هاجروا إلى باريس — ينتظرنى ويده كتاب هو «صوفية دانته» وطلب إلى أن أوصله إلى الشيخ عبد الواحد يحيى في مصر: إذ كان من المقرر عندي أن أسافر غداً ذلك اليوم الذي تناقش فيه رسالتي . حاولت أن أعرف من صديقي من هو الشيخ عبد الواحد يحيى ، فأثر الصمت متعمداً .

وانتهت المناقشة ، ومرت الأيام بخيرها وشرها وحلوها ومرها ، ووصلت في النهاية إلى القاهرة . ولم يكد يستقر بي المقام فيها حتى يمت شطر ضاحية الدقي باحثاً عن الشيخ عبد الواحد . وفي شارع نوال (فيلا فاطمة) طرقت الباب : فأطلت الخادم التي أعطيها الكتاب ، وطلبت إليها أن تستأذن في مقابلة الشيخ . ثم وقفت أنتظر الإذن بالدخول فإذا بي أجد الخادم مقبلة نحوي ،

عبد الواحد يحيى . فحدثته بما كان بينى وبينه : فرجاني أن أعود إلى محاولة لقائه من جديد ، وأن أستأذن له كذلك في لقائه . ولكنني مع ذلك لم أجد في نفسي عزيمة تدفعها إلى إعادة المحاولة . فقد كان الكرسي الخشب لا يزال ماثلاً أمام ناظري ومرت الأيام أيضاً .

وفي ذات يوم يحمل إلى البريد خطاباً من أستاذ جليل يقول فيه : إن « مسيو هيكتور ماديرو » وزير الأرجنتين المفوض في مصر قد زاره بمكتبه ، ورجاه في أن يرشده إلى شخص يمكنه أن يتحدث معه عن الفلاسفة الإسلامية ، والتصوف الإسلامي ولم أجد من يصلح لهذه المهمة سواك وطلب إلى أن أقابله . .

والتقيت بالوزير فكان أول ما يستفسر عنه : أتعرف رنيه جينو ؟ ومر بذهني مرة أخرى الكتاب والكرسي الخشبي وحديث مسيو دي كومبيين ، وذكرت كل ذلك للوزير . وقال الوزير :

إنك قد وصلت إلى نقطة حاسمة ، هي معرفة بيته ، وفي هذا نصر عظيم إذ أن الصحفيين الفرنسيين والسويسريين وغيرهم يأتون إلى مصر فيجعلون من بعض مهامهم البحث عنه ويتجهون أول ما يتجهون نحو حي الأزهر وحي سيدنا الحسين أو السيدة زينب ولكنهم لا يعثرون له على أثر ، فيعودون وفي نفوسهم حسرة ، لأنهم لم يقضوا وطراً شهياً من زيارة مصر .

وصح منا العزم ذات يوم ، أنا ومسيو ماديرو ، على أن نخترق الحجاب المضروب بيننا وبين الشيخ عبد الواحد

لا أزال أذكر ذلك اليوم ، وكان يوم أحد ، حيث وقفنا أمام باب (فيلا فاطمة) ندى الجرس ، وبعد برهة إذا شيخ طويل القامة يكاد وجهه يضيء نوراً عايمه سميت المهابة وطابع الوقار والجلال . تشع عيناه ذكاءً وتنطق قلماته

بالصلاح والتقى ، إذ بهذا الشيخ يفتح الباب بنفسه ، ويقف أمامنا وجها لوجه :
فألقينا إليه بالسلام فرد التحية . ثم سألنا عن مقصدنا فأبلغه الوزير سلام أحد
أصدقائه ، فما إن سمع اسم صديقه حتى أذن لنا بالدخول . ودخلنا والتزم الشيخ
الصمت . وقد كان من الممكن أن يكون الموقف حرجاً لولا دبلوماسية الوزير
الذي أخذ يتحدث ويتحدث ذاكراً آراء الشيخ عبد الواحد ، مثنياً عليها ،
مشيراً إلى دقتها . كل ذلك والشيخ عبد الواحد صامت لا يكاد ينبس ببفت
شفة . وانهت الجلسة ، وطلبنا إليه أن يسمح لنا بأن نعود لزيارته مرة أخرى :
فأذن في تلطف وفي رقة .

وحين عدنا إلى المفوضية بعد لقائه قال الوزير لعقيلته متبسّطاً :

— لقد قابلنا اليوم شخصية هامة جداً : فمن تظنين ؟

— أحد الوزراء ؟

— أعظم

— رئيس الوزراء ؟

— أعظم

— ملك ؟

— أعظم

— ربنا ؟

— إنه على كل حال شخصية إلهية . إنه رينيه جينو

فقال في دهشة واستغراب : أحقاً ؟ بالسكما من سعيدين

وعدنا وتكررت الزيارة ، وتحدث الشيخ عبد الواحد ، وأفاض في الحديث ،
وذكر لنا أن عزله هذه إنما هي عزلة بالنسبة للمتطفلين الذين لا يرغبون إلا في

إضاعة الوقت بالأحاديث الشخصية التافهة ، ولكنه وقد رأى فينا رغبة صادقة في المعرفة فليس بيننا وبينه إذن حجاب .

واستطعنا بعد ذلك أن نخرجه من وكره ، وأن نصحبه إلى مسجد السلطان أبي العلاء في الليلة الكبيرة من مولده ، وجلسنا في حلقة من حلقات الذكر . فأخذ يهتمهم في نفسه ويهتز ، ثم أخذ كلامه يبين واهتزازه يشتد : وإذا به يذكر مع الذاكرين في نبرة واضحة وفي هزة رتيبية ، ثم إذا به يغمس في الذكر ويستغرق . ولم أكد أنبهه بعد فترة حتى انتفض انتفاضة قوية خلت منها انتفاضة العائد من آفاق قضية مجهولة .

وتتابعت الأيام وسافر الوزير ومات الشيخ عبد الواحد . ولم يبق في نفسى سوى الذكريات الجميلة .

ثم هياً لله لي أن أطبع كتاب المنقذ من الضلال للإمام الغزالي فقدمت له بمقدمة في منطق التصوف جعلت من بعض فصولها تلخيصاً لمقال عن التصوف بقلم الشيخ عبد الواحد . وقد نال هذا الفصل استحساناً كثيراً لدى القراء فشجعني ذلك على أن أستفيض نوعاً ما في دراسة الشيخ فكان هذا الجزء . وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

الفصل الأول

جيد وجينو

حياة جينو

من تاريخ الحركة الصوفية في مصر

عودة إلى حياة جينو

چید و جینو

قال (١) صاحبی :

— تحدث مع چید عن جینو : فإنه كثيراً ما يلتقى الآن بمرید مشهور هو السيد عبد الله .

كنت على صلة بالسيد عبد الله : فقد كان فرنسياً اعتنق الإسلام ، وكان ينتسب روحياً إلى جینو الذي كان يقيم حينئذ في القاهرة ؛ وكانا يتبادلان الرسائل دون انقطاع .

كان جینو في القاهرة ، الحلقة المركزية على ما يقولون التي تصل الشرق بالغرب في الناحية الروحية . وكنت أنا وزوجتي قد أخذنا بحظ وافر من الثقافة التي كتبها جینو ، وكنت معجباً بأرائه ، واستمر هذا الإعجاب على مر الزمن .

لقد انتقل چید وعبد الله وجینو ، من هذا العالم إلى حيث يلتقون ربهم ؛ أما عبد الله — وكان يسمى بالفرنسية جورج — فقد توفاه الله في مكناس : توفاه الله صوفياً ، وحيداً ، مضطجعاً على فراش صلواته ، مسجى في ثيابه البيضاء ، وفي يده المسبحة .

لقد وجدوه نائماً على فراشه : عيناه مسبلتان ، وسبابته تشير إلى السماء .

كان عبد الله في حياته يعيش عيشة الزاهد ، ويسير متواضعاً في ثيابه النظيفة

(١) من حديث جرى في الجزائر بين الكاتب الفرنسي : هنري بسكو وبين أشهر كتاب فرنسا وأدبائها في العصر الحديث : أنندريه جيد ، نشرته مجلة : فرنسا — آسيا « باختصار » .
(م ١٦ — أبو الحسن الشافعي)

الطاهرة . كان متحدثاً لامعاً : وكان لحديثه ؛ وهو ينساب من بين شفتيه في سهولة ويسر ، جاذبية لطيفة . كان قد تعلم لغة الضاد ، وكان يفهم نصوصها في دقة . ولم يكن على شيء من العجب أو الإدعاء الكاذب . وكان يضم بين جوارحه الإيمان الحار والتواضع المثالي .

قال صاحبي : تحدث مع جيد عن جينو . . . وتحدثت . . .

قال جيد :

— إذا كان جينو على حق فإنه من الواضح أن كل آرائى تصبح عديمة القيمة : إنها تنهار انهياراً تاماً .

فقال أحد الحاضرين :

— ويرافقها في الانهيار كثير من آراء أئمة الفسك : آراء الفيلسوف « منتى » مثلاً :

فاستغرق جيد في التفكير ، وبدأ عليه عدم الرضا بهذا الاحتمال ، بل بدأ عليه القلق . ثم أعلن في صراحة :

— إننى حقاً لا أجد شيئاً قط أعترض به على ما كتبه جينو ، إن ما كتبه لا يتطرق إليه النقص .

وساد المجلس صمت عميق . ولم يجرؤ أحد على أن يتعرض لنقض ما أعلن جيد نفسه أنه لا ينقض ؛ بل بدأ على وجوه القوم الرضا بما قال جيد ، وإن كان مقاله لم يكن متوقفاً .

وقطع جيد الصمت بتصريح لم نكن أيضاً نتوقمه منه :

— لقد قضى الأمر ، وبلغت من السكر عتيا ، وتخطيت السن التي كان من الممكن أن يقلب الإنسان فيها حياته رأسا على عقب .

وتابع حديثه :

— ثم إنني أحب الحياة : أحبها في قوة ، وأحبها في تنوعها ، ولا أريد أن أن أحرم نفسي من متعتها مختلفة الألوان . لأأريد أن أضحي بكل ذلك في سبيل الوحدة : الوحدة المهمة ، اللامحدودة (١) .

ومما كتبه جيد بقلمه في « جرناله » :

إن السيد عبد الله ، الذي اعتنق الإسلام ، قد مهد لي الفرصة لقراءة كتب جينو (٢) .

ماذا كنت أصير لو صادفتُ هذه الكتب في ريعان شبابي ، في ذلك الوقت الذي استغرقتُ فيه في قراءة « طريقة للوصول إلى الحياة السعيدة » ، في ذلك الوقت الذي كنت أنتبه فيه إلى دروس الفيلسوف فيشت هادئا وديعا ؟ ولكن كتب جينو لم تكن قد ألفت حينئذ . وإذا كانت موجودة الآن فإن السن قد تقدمت لي ؛

(١) عن العدد ٨٠ من مجلة فرنسا — آسيا الخاص « بجينو » .
(٢) ألف جينو ما يقرب من سبعة عشر كتابا بالفرنسية ، وقد ترجم منها الكثير إلى اللغة الإيطالية والإنجليزية ، وترجم منها إلى الإسبانية والبرتغالية والألمانية .
ومن الطريف أن كتابين من كتبه قد ترجما إلى لغة التبت ، ولأجل أن تنتشر ترجمتها في أكبر عدد ممكن وضعها المترجم كشرح لوصية « الدالاي لاما » الثالث عشر .
وكان الشرح — وهو الترجمة — يبتدىء بالعبرة : قال لاما عظيم عربي . . . ولم يدرب بخلد أهل التبت شك في أن هذا اللاما العربي العظيم كان يشرح حقيقة وصية رئيسهم الديني .

« لقد قضى الأمر ولم يعد في الإمكان عمل أى شىء » .

لم يعد في الإمكان الرجوع القهقري إلى سن الشباب المقدم : لقد أصبح ذهني مجرداً عن المرونة ، وليس من السهل عليه أن يتقبل هذه الحكمة القديمة: حكمة جينو . إنني على مذهبي ديكارت وبيكون ، وسأظل كذلك .

حقاً إن كتب جينو رائعة ، وإنه لعلى هدى فيما يتعلق بأرائه الخاصة بالنتائج السيئة للقلق الذي يسود العالم الغربي ؛ ولكن المخاطرة الخطرة (الحضارة الحديثة) التي ألقينا بنفسنا فيها مجازفين غير متحفظين ، هي أهل لأن نتحمل من أجلها ماتثيره لنا من متاعب . ومع ذلك فإننا لانستطيع الآن ، ولو حاولنا ، أن نعود إلى الوراء ، يجب أن نسير إذن فيما شرعنا فيه ، إلى الأمام ، وأن ننتهي به إلى غايته مهما كانت هذه الغاية . « انتهى باختصار » .

من هو جينو ؟ كيف كانت حياته ؟ وماهى آراؤه ؟

ذلك ماسأخذ فيه الآن إن شاء الله .

حياة جينو

ولد جينو في بلدة بلوا^(١) في ١٥ نوفمبر سنة ١٨٨٦ من أسرة فرنسية كاثوليكية محافظة كانت تعيش في يسر ورخاء . فقد كان والده مهندسا ذا شأن

وحياة جينو لاتتسم بحوادث معينة : فقد كان هادئا وديعا . وكانت تلوح عليه ، منذ الطفولة مخايل الذكاء الحاد ، وقد بدأ تعليمه في إقليمه الذي نشأ فيه ، وكان دائما متفوقا على أقرانه . وانتهى به الأمر سنة ١٩٠٤ إلى نيل شهادة البكالوريا ، بعد أن نال جوائز عدة كانت تمنح للمتفوقين . وفي هذه السنة : سنة ١٩٠٤ سافر جينو إلى باريس لتحضير الليسانس ، ومكث هامين في الدراسات الجامعية ؛ ولكن باريس لم تدعه يستمر في دراسته المدرسية المحدودة فقد فتحت له أبوابا أخرى كلها لذة . وكلها نعيم . ولا تقصد لذة حسية ، أو نعيم ماديا ؛ وإذا كانت باريس تمنح ذلك للماديين الحسنيين فإنها تمنح لذة روحية ، ونعيم وجدانيا لمن لم تغرهم الدنيا وزينتها .

وقد كان جينو من هذا النمط الأخير : كان متطلعا إلى المعرفة ، المعرفة بمعناها الصوفي . كان يتطلع إلى السماء : يريد أن يخترق الحجب ؛ وأن يكشف القناع ، وأن يرفع المساتير ، وأن يصل إلى الحق .

وقد كان مثله إذ ذاك مثل الإمام الغزالي بالضبط : ولو عبرنا عن حالة جينو لما وجدنا أبرع من حديث الإمام الغزالي عن نفسه إذ يقول .

(١) هي بلدة فرنسية على نهر اللوار ، على بعد ١٧٢ ك . م من باريس . يبلغ عدد سكانها ٨٦٨ وهي شهيرة بصناعة البسكويت والشكولاته . وقد نشأ فيها كثير من المشاهير .

« ولم أزل في عنفوان شبابي - منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ سن العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين - أقتحم لجة هذا البحر العميق [بحر المعرفة] وأخوض غمرته خوض الجسور ، لاخوض الجبان الخدور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتهجم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ، واستكشف أمرار مذهب كل طائفة : لأميز بين محق ومبطل ، ومتسن ومبتدع . لا أغادر باطنا إلا وأحب أن أطلع على بطانته ، ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلميا إلا وأجهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ، ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقا معطلا إلا وأتجسس وراءه : للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته .

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي ، وديدني ، من أول أمرى ، وريعان عمرى : غريزة وفطرة من الله ، وضعتا في جبلي ، لا باختيارى وحيلتى ، حتى انحلت غنى رابطة التقليد ، وانكسرت على العقائد المورثة ، على قرب عهد سن الصبا .»

كانت تلك بالضبط حالة جينو . ولقد أخذت باريس تشير إليه بالابتعاد عن الرسميات والشكليات ، وتقدم له الكثير من النواحي الثقافية الروحانية . كانت باريس مقعمة بالمدارس مختلفة الألوان : كان فيها الماسونية ، وكان فيها المدارس التي تنسب إلى الهند ، أو إلى التبت ، أو إلى الصين ، كان فيها الروحانيون على اختلاف ألوانهم ومشاربهم ونزعاتهم ، بل كان فيها هؤلاء الذين يعالجون السحر ، والتنجيم ، والتصرف في العناصر ، وتحضير الأرواح .

وترك فتانا التعليم الجامعي غير آسف عليه ، وأخذ ينهل من هذه منابع المختلفة : لقد انتسب إليها ، واتصل بها عن قرب ، وعرف ما تهدف إليه ، بل ساهم في نشاطها . ومنحته هذه المدارس درجاتها الكهنوتية السامية . . .

ولقد كانت صلته الوثيقة بهذه المدارس السبب المباشر في انفصاله عن أغلبها ، فقد أدرك الطيب منها والخبيث ، وهدته بصيرته النقادة ، وهداه رأيه للتقويم إلى أن الكثرة الكثيرة من هذه المدارس إنما هي شكلية سطحية لاتصل بالإنسان حقيقة إلى معرفة ما وراء الطبيعة أو إلى اختراق حجاب المساتير ، فأخذ في الانفصال عنها شيئاً فشيئاً .

وما إن تخلص جينو من هذه النزعات حتى أنشأ سنة ١٩٠٩ مجلة سماها « المعرفة » . وهذه المجلة اتسمت بالطابع الذي كانت تسير عليه مجلة أخرى سبقتها كانت تسمى الطريق ، وهو الطابع الصوفي .

كان يساهم في إصدار مجلة « الطريق » ، ويشرف على منهجها ، عالم فرنسي سمه شمبرينو .

وقد اعتنق شمبرينو الإسلام ، وتسمى باسم عبد الحق ، واستمر يساهم في إصدار مجلة الطريق من سنة ١٩٠٤ إلى سنة ١٩٠٧ . ثم ، لأسباب عدة ، انتهى إصدار المجلة . وفي هذه الأثناء تعرف جينو بعبدالحق ، وساعد عبدالحق جينو في تحرير مجلة المعرفة . وكانت المجلة تنشر الأبحاث عن الإسلام ، وعن الديانة الهندية ، وعن الديانة البوذية . وكانت في الوقت نفسه تنتقد كل ما لآراء مستقيما في المدارس التي تنسب إلى الروحانية .

ستمرت هذه المجلة إلى سنة ١٩١٢ . وفي هذه السنة اعتنق جينو الإسلام ؛

وتسمى باسم الشيخ عبد الواحد يحيى .

كيف اعتنق جينو الإسلام؟ ولم اعتنقه؟ وعلى يد من أسلم؟ .

هذه أسئلة وضعها الغربيون وأخذوا يفترضون مختلف الفروض للإجابة عليها . ولكن آراءهم لم تخرج عن أن تكون مجرد فروض .

ولقد قال جينو إنه اتصل بممثل الأديان الشرقية عن طريق مباشر : فكيف اتصل بهم؟ - وبين منهم اتصل؟ ثم إن جينو أهدى أحد كتبه إلى الشيخ عبد الرحمن عيش . فمن هو هذا الشيخ عبد الرحمن عيش؟ وكيف عرفه جينو؟ وهل هو الذي هداه إلى الإسلام؟ وكيف؟

كل هذه الأسئلة كانت غامضة حتى ألقى عليها الأستاذ فلسن - الذي اعتنق ، هو الآخر ، الإسلام ، واتقن لغة القرآن - شيئاً من الضوء في بحث مستفيض نشر في عدد يناير - سنة ١٩٥٣ من مجلة « إتيدي ترادسيونل » الفرنسية . وهذا البحث نلخصه فيما يأتي :

« من تاريخ الحركة الصوفية في مصر »

الشيخ عيش (١) والشيخ عبد الواحد

إن الصلة بين الشيخ الأكبر ، سيدنا يحيى الدين بن عربي ، وبين الشيخ عبد الواحد بادية ظاهرة .

(١) أسرة الشيخ عيش أسرة مغربية أشهر رجالها هو الشيخ محمد عيش الكبير ١٢١٨ - ١٢٩٩ . وقد درس الشيخ محمد عيش في الأزهر ثم جلس للتدريس به ١٢٤٥ هـ . وكان يحضّر عليه ما ينوف عن المائتين من الطلبة . وقد تقلد مشيخة السادة المالكية والإفتاء بالديار المصرية سنة ١٢٧٠ هـ ، وتذكر الخطط التوفيقية « أنه كان في حال خيانه مستغرقاً زمنه في =

ولقد اعتنق جينو الإسلام بواسطة شيخ ينتسب إلى روحانية الشيخ الأكبر ، أعنى الشيخ عايش الكبير وهو الشخص الذى أهدى إليه جينو أحد كتبه فى هذه العبارة ، « إلى الذكرى المقدسة ، ذكرى الشيخ عبدالرحمن عايش الكبير ، المالكى ، المغربى ، الذى أدين له بالفكرة الأولى لهذا الكتاب .
مصر القاهرة ١٣٢٩ - ١٣٤٧ هـ »

وهذا الشيخ المصرى يهمننا من ناحية أخرى لأنه فضلاً عن صفته الصوفية السامية ، كان له صفة أخرى ، فلقد كتب جينو فى أحد خطاباته يقول : « كان الشيخ عايش شيخ فرع من الطريقة الشاذلية ، وكان فى الوقت نفسه شيخ المذهب المالكى بالأزهر » .

والشاذلية طريقة أسسها فى القرن السابع الهجرى الشيخ أبو الحسن الشاذلى وهو صورة من أروع الصور الروحانية فى الإسلام .

كان الشيخ الذى ينتسب إليه جينو ، إذاً ، يجمع بين صفتين هما الحقيقة والشريعة : كان شيخ طريقة ، وشيخ مذهب ، وهذا له أهميته بالنسبة لتلميذه فيما يتعلق بتقديرنا لآرائه من الناحية الإسلامية .

== التأليف ، والتدريس ، والعبادة ، متجايفاعن الدنيا وأهلها ، لا تأخذة فى الله لومة لائم » اه
وقد ألفت الكثير من الكتب فى مختلف الفنون التى تدرس بالأزهر .

والطريف هو أن الشيخ عايش فى ١ يونية سنة ١٨٨٢ م خطب ممتدحاً « الجيش الذى خلص البلاد من الوقوع فى أيدي الكفار » وأثنى على رؤسائه وعلى وطنيتهم . وكانت هذه الخطبة تتعارض كل المعارضة مع سياسة الخديوى توفيق ، ولكن الشيخ عايش لم يبال به . ثم أفتى الشيخ عايش بمروق الخديوى توفيق من الدين كمروق السهم من الرمية ، لحيايته دينه ووطنه . وتلى الشيخ محمد عبده هذه الفتوى فى الجمعية العمومية فى ٢٢ يولية سنة ١٨٨٢ هـ وكان الخديوى قد أصدر أمراً بعزل عرابى - وتداول الأعضاء فى الموقف . وفيما يجب عمله فانفقت آراؤهم على عدم قبول عزل عرابى . وقررت الجمعية وقف أوامر الخديوى وعدم تنفيذها

ومما ينبغي ملاحظته في عناية : أن هذا الشيخ هو الذى يدين له جينو
بالفكرة الأولى لكتابه : « رمزية الصليب » ، وهكذا كان هذا الشيخ يفتح
السبل أمام جينو ، ويهديه الطريق : ولذلك ينبغي أن نعرف القراء بهذا
الشيخ ، وبالواسطة التى كانت بينه وبين جينو . والمعلومات التى سنتحدث
عنها مصدرها مجلة عربية إيطالية كانت تصدر فى القاهرة سنة ١٩٠٧
تسمى : النادى .

كانت الروح التى تسود هذه المجلة ، هى روح الشيخ الأكبر محي الدين ،
وكانت هذه المجلة تعتبر طليعة لمجلات أخرى صدرت فيما بعد فى فرنسا ، وساهم
فيها جينو بحظ وافر وكان من ألمع محررى مجلة النادى - سواء ذلك قسمها
العربى أو قسمها الإيطالى - هو عبد الهادى . وعبد الهادى هذا من أصل لتوانى
فنلندى ، ونشأ مسيحياً ، وكان اسمه : إيفان جوستاف ، ثم اعتنق الإسلام ،
وتعلم العربية ؛ وأخذ يكتب فى المجلة للقلات ، ويطلع فيها الرسائل الصوفية
الإسلامية من مؤلفات الشيخ الأكبر ، ويترجم بعض النصوص . وقد تحدثت
هذه المجلة كثيراً عن الشيخ عبد الرحمن عايش . ولقد كتب فيها الشيخ عايش
نفسه مقالة خاصة بمحيي الدين بن عربى .

وكان عبد الهادى على صلة شخصية طبعاً بالشيخ عبد الرحمن عايش ، قد
أعطانا عنه معلومات نفيسة . إنه يراه من أشهر رجال الإسلام ، ووالده من
كبار رجال المذهب المالكي ، أما هو نفسه فقد كان حكيماً عميق الحكمة ، وكان
محترماً من الجميع ، سواء فى ذلك الرجال العاديون أم الأمراء والسلاطين . وكان
شيخاً لكثير من الجماعات الدينية المنتشرة فى جميع أنحاء العالم الإسلامى : كان
عياناً من زعماء الإسلام ، سواء فى ذلك ما يتصل بالجانب الصوفى ، أو الجانب

الفقيه أو الجانب السياسى ؛ ومع ذلك فقد ابتعد هو ووالده عن الأعياب السياسة ومؤامراتها . وكانت صفاتهما الكريمة ، وتقشفهما فى الحياة ، ومعرفتها المستفيضة العميقة ، وحسبهما العريق ، . . كل ذلك سما بهما إلى مركز ممتاز فى العالم الإسلامى ، بيد أنهما لم يعبرا ذلك التفاتا والتزما مرضاة الله .

أما شهرتهما بالتعصب التى لا أساس لها ، فقد كان مصدرها فتوى شهيرة كانت نتيجةها كما يقولون ثورة عراقى باشا سنة ١٨٨٢ . وفى هذه السنة : سنة ١٨٨٢ زج بالشيخين فى السجن ، وحكم عليهما بالإعدام ، وقد مات الأب فى السجن ، أما الشيخ عبد الرحمن فقد استبدل حكم الإعدام فيه بالنفى .

ولكن الحظ السيء تابعه فى منقاه : كانت شهرته وكان حسبه ونبله الذانى . . كان كل ذلك من عوامل الشك فيه ، وآتهم ؛ فى حماقة ، بأنه يتطلع إلى إقامة الخلافة الإسلامية ، لحسابه أو لحساب سلطان مراکش ، فوضع فى السجن من جديد ، ولكن وضعه فى السجن هذه المرة كان بناء عن أمر أمير مسلم .

ومكث عامين فى زنزانه لا تطاق ، حيث العفونة والروائح الكريهة ، وغير ذلك مما تضيق به النفس . ولأجل بعث الرعب فى نفسه كانوا يتعمدون أن يقتلوا أمامه بعض من حكم عليهم بالإعدام ؛ ثم أخرج من السجن ونفى إلى رودس .

ولقد أقام أيضاً فى دمشق ، حيث التقى بعدو الفرنسيين العتيد : الأمير عبد القادر الجزائرى ؛ فتألفت بينهما صداقة وطيدة ، كان من أسسها الحب القوى فى نفسيهما للشيخ الأكبر الذى كان الأمير يكرس وقته ؛ فى أخريات حياته ، لدراسته ، وحمله إعجاب به ، على أن يمولى الطبعة الأولى لكتاب الفتوحات المسكية . ذلك الكتاب الذى تبلغ صفحاته حوالى « ٢٥٠٠ » ، ولما مات

الأمير كفنه الشيخ وصلى عليه ودفنه في الصالحية بجوار مقبرة الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي .

وأصدرت الملسكة فيكتوريا العفو عن الشيخ : فعاد إلى مصر وأقام في القاهرة ، وأخذ نوره ينبعث من القاهرة إلى جميع أقاليم العالم الإسلامي . وكان يبتعد ، ويبعد تلاميذه عن جميع الصغائر ، وكان تأثيره قويا إلى درجة أنه حينما تلتقى برجل شرقي ، ترى فيه سمو الأخلاق وسعة المعرفة ، فيجب أن تعلم أنه « شاذلي » . والشاذلية^(١) لا شك مدينة ، في احتفاظها بالمثل العليا للسنة التي أقامها أبو الحسن الشاذلي ، إلى سمو الروحي للشيخ عيش .

وقد نشرت مجلة النادى مقالة للشيخ عيش عن محي الدين وقد اختتمها بشكره لعبد الهادى بسبب ما أداه للحضارة من خدمة جليلة هي تعريف الناس بمحيي الدين ، ثم ينتهى الشيخ بأن يحث عبد الهادى على أن يستمر في متابعة دراساته الصوفية غير معنى بما يثيره حوله بعض من لم يفهموا الإسلام على حقيقته .

وما إن نشرت مقالة الشيخ في المجلة حتى أعلن في العدد التالى أنه تألفت جمعية في إيطاليا وفي الشرق لدراسة بن عربي وسميت « الأكبرية » ووضعت منهاجا هو التالى :

١ — دراسة ونشر تعاليم الشيخ محي الدين سواء ما يتصل منها بالشرعية وما يتصل بالحقيقة ، والعمل على طبع مؤلفاته ومؤلفات تلاميذه ، وشرحها ، وإلقاء محاضرات خاصة به وأحاديث تشرح آراءه .

(١) هذا رأى عبد الهادى . ورجال التصوف الحقيقيون كلهم خير وكلهم بركة .

٢ — جمع أكبر عدد ممكن من محبي الشيخ ابن عربي ، وعقد صلة قوية بينهم ، تقوم على الأخوة وتؤسس على الترابط الفكري ، بين النخبة المختارة من الشرقيين والغربيين .

٣ — تقديم المساعدة المادية والتشجيع الأدبي لمن هم في حاجة إلى ذلك ممن يتبعون الطريق الذي اختطه محبي الدين بن عربي وعلى الخصوص هؤلاء الذين ينشرون دعوته بالقول أو بالعمل .

٤ — ولا يقتصر عمل الجمعية على ذلك بل يتعداه أيضاً إلى دراسة مشايخ الصوفية الشرقيين ، كجلال الدين الرومي مثلاً ، بيد أن مركز الدائرة يجب أن يستمر ابن عربي .

٥ — ولا صلة للجماعة قط بمسائل السياسة مهما كان مظهرها ؛ إذ أنها لا تخرج عن دائرة البحث في الدين والحكمة .

وبدأ عبد الهادي ينشر دراساته الصوفية ، وقد ساعده الحظ ، فوجد حوالي عشرين رسالة لابن عربي مخطوطة ، نادرة الوجود ، نفيسة القيمة ؛ فأخذ في تحليلها .

ولكن المجلة للأسف لم تسلم من شر أعداء التصوف فقضى عليها . ورأى عبد الهادي ، متابعاً لإشارة الشيخ عليش ، أن يحاول إقامة صلة روحية بين الشرق والغرب : فسافر إلى فرنسا حيث التقى بجينو .

وكان جينو إذ ذاك يصدر مجلة باسم « المعرفة » ، فأخذ عبد الهادي في سنة ١٩١٠ يساهم فيها بجد ونشاط . لقد نشر فيها أبحاثاً . ولكنه نشر فيها على الخصوص ترجمة كثير من النصوص الصوفية إلى اللغة الفرنسية . وأثمرت

صراقة لجنو أن عقد بينه وبين الشيخ عيش صلة قوية متينة عن طريق تبادل الرسائل والآراء ، وكانت النتيجة أن اعتنق جنو الإسلام سنة ١٩١٢ ، بعد أن درسه دراسة مستفيضة .

وقامت الحرب سنة ١٩١٤ فأوقفت كل نشاط يتصل بالدين والروح والفكر . وسافر عبد الهادي إلى أسانبا ، وهناك ، في بلدة برشلونة ، توفاه الله سنة ١٩١٧ .

وحمل جنو راية الجهاد فاستمر يبني على ما أسسته « الأكرية » : تلك الجماعة التي تنهج نهج الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي .

والواقع هو أن الذي وجه جنو هذه الوجهة ، هو الشيخ عيش ، والشيخ عيش إنما كان مرآة تعكس صورة الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي : وهو أسمى مظهر للتصوف الإسلامي والعقيدة الإسلامية . وإذا كان الشيخ عيش مالكيا محافظاً ، فإن تصوفه لا يخرج عن التعاليم الإسلامية . وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة له فإنه كذلك أيضاً بالنسبة لتلميذه جنو .

عودة إلى حياة جينو

وفي السنة التي اعتنق جينو فيها الإسلام وتسمى باسم الشيخ عبد الواحد يحيى : أعنى سنة ١٩١٢ ، تزوج من فتاة فرنسية من إقليمه .

وفي هذه السنة نفسها توقفت مجلة المعرفة عن الصدور ، فأخذ الشيخ عبد الواحد يكتب في مختلف المجالات : أخذ يكتب عن انحراف الماسونية : فأثار سخط الماسونيين . وأخذ يكتب عن انحراف البروتستانتية : فأثار سخط البروتستانتين . وانتقد الروحانية المزيفة أنى وجدت : فغضب منه الذين ينتسبون إلى الروحانية الحديثة .

وفي سبتمبر سنة ١٩١٧ عين الشيخ أستاذاً للفلسفة في الجزائر ، ف قضى فيها عاماً عاد بعده إلى فرنسا، وعين في مدرسة بلدته ، ولكنه استقال بعد عام قضاه في التدريس : ليتفرغ لأبحاثه ، وكان من ثمره هذا التفرغ أن نشر في سنة ١٩٢١ كتابين هما :

١- مدخل لدراسة العقائد الهندية .

٢- التيوزوفية : تاريخ دين مزيف .

وتوالى نشر كتبه . وتوالى مقالاته في مختلف الجرائد .

وفي سنة ١٩٢٥ فتحت له مجلة : « قناع إيزيس » صدرها فأخذ يكتب فيها ، وانتهى به الأمر في سنة ١٩٢٩ أن أصبح أهم محرر بها : ذلك أنه رفض ما عرضته عليه المجلة من رئاسة التحرير .

ومن بين من التفوا حوله في تحرير المجلة العالم الضليع الأستاذ شون الذى ألف كتاباً بالفرنسية من بينها كتاب « عين القلب » وقد اعتنق هذا العالم الإسلام أيضاً ، وهو يدين ، رغم أصلته وعبقريته ، إلى جينو بكثير من اتجاهاته .

ثم عرض بيت من بيوت النشر فى باريس ، على الشيخ عبد الواحد أن يسافر إلى مصر ، ليتصل بالثقافة الصوفية ، فينقل نصوصاً منها ويترجم بعضها . فقبل العرض .

وفى ٢٠ فبراير سنة ١٩٣٠ سافر إلى مصر لهذا الغرض . وكان المفروض أن يقضى فيها بضعة أشهر فقط . ولكن هذا العمل اقتضاه مدة طويلة ، ثم عدل بيت النشر عن مشروعه ، فاستمر الشيخ عبد الواحد يحيى فى القاهرة ، يعيش فى حى الأزهر ، متواضعاً ، مستخفياً لا يتصل بالأوربيين ، ولا ينفمس فى الحياة العامة ، وإنما يشغل كل وقته بدراساته .

كانت والدته وزوجه ووالده قد توفاهم الله قبل حضوره إلى القاهرة ، فحضر إليها وحيداً ، ووجد الكثير من المشاق فى معيشتة منفرداً : فتزوج فى سنة ١٩٣٤ كريمة الشيخ محمد إبراهيم : فهدت له حياة من الطمأنينة والهدوء . وانتقل بها من حى الأزهر إلى حى الدقى . واستمر يرسل المقالات إلى فرنسا ، وينشر الكتب مستريحاً إلى عطف زوجته ورعايتها ، ورزقه الله بفتاتين ، سمى إحداهما خديجة ، والأخرى ليلي ، ورزقه بولد سماه أحمد ، كان له قرة عين ، وبعد وفاته بأربعة أشهر أتت زوجته بولد سمته عبد الواحد .

ولقد حاول الشيخ عبد الواحد بمجرد وصوله إلى القاهرة ، أن ينشر فيها الثقافة الصوفية ، فساهم مالياً وأدبياً فى إخراج مجلة « المعرفة » . وقد بدأت المجلة

وعليها طابع التصوف ، ولسكنها ، فيما يبدو ، لم تجد الإقبال المنتظر ، فأخذت
تتسم شيئاً فشيئاً بالطابع الأدبي . ثم توقفت عن الصدور بعد ثلاث سنوات
من حياتها .

ومكث الشيخ عبد الواحد في القاهرة يؤلف الكتب ؛ ويكتب المقالات
ويرسل الخطابات إلى جميع أنحاء العالم . كان حركة دائمة : حركة فكرية
وروحانية ترسل بسنائها إلى كل من يطلب الهداية والرشاد .

واستمر هكذا إلى أن أتاه المصير المحتوم في ٧ يناير سنة ١٩٥١ تهيئ به
أسرته الكريمة ؛ وبجواره السيدة فلنتين دي سان بوان ؛ تلك السيدة العظيمة
التي أقامت في القاهرة منذ سنة ١٩٢٤ ؛ واستقبلت الشيخ عند حضوره .
واستمرت صديقة له طيلة إقامته بالقاهرة ، ثم ودعته الوداع الأخير .

كانت هذه السيدة أديبة مشهورة ، وصحفية لامعة . ولا عجب في ذلك
فقد كانت من أسرة لامرتين . وقد اعتنقت الإسلام ، وناضلت عنه جزاءها
الله خير الجزاء .

ولقد وصف الكاتب المشهور أندريه روسو — حيث كان في القاهرة
إذ ذاك — جنازة الشيخ عبد الواحد فكتب في جريدة الفيجارو الفرنسية
يقول :

« شيعت جنازته في اليوم التالي لوفاته ؛ فذبح تحت نعشه ، كما هي العادة ،
كبش وأسيل دمه على عتبة المنزل ؛ وسار في الجنازة زوجه وأطفاله
الثلاث ، واخترقت الجنازة البلدة إلى أن وصلت إلى مسجد سيدنا الحسين حيث
صلى عليه ، ثم سارت الجنازة إلى مقبرة الدراسة . لقد كانت جنازة متواضعة
مكونة من الأسرة ومن بعض الأصدقاء ، ولم يكن فيها أى شيخ من مشايخ
(م ١٧ — أبو الحسن الشافعي)

الأزهري . ودفن الشيخ عبد الواحد في مقبرة أسرة الشيخ محمد إبراهيم .

وكان آخر ما قال لزوجته . . « كوني مطمئنة . سوف لا أتركك قط .
حقيقة أنك لا ترينني . ولكنني سأكون هنا وسأراك » .

ويضيف روسو « والآن حينما لا يلتزم أحد أطفالها الهدوء فإنها تقول له :
كيف تجرؤ على ذلك مع أن والدك ينظر إليك ، فيلتزم الطفل السكون في
حضرة والده اللامرئي » .

وفي ٩ يناير وصل إلى باريس برقية تعان « وفاة رينيه جينو الفيلسوف
والمستشرق الفرنسي » .

وما أن وصلت هذه البرقية حتى أخذت الصحف والمجلات تنشر مختلف
المقالات عن الشيخ تحت عناوين مختلفة منها . « حكيم كان يعيش في ظل
الإهرامات » ، « فيلسوف القاهرة » ، « أكبر الروحانيين في العصر
الحديث » .

ووصفوه « بالبوصلة المعصومة » ، « وبالزرع الحصين » . ثم خصصت له
مجلة « إتيدي تراد سيونل » عدداً ضخماً كتب فيه الكثيرون من كتاب فرنسا ،
أروع المقالات .

وكذلك خصصت له مجلة - فرنسا - آسيا - عدداً ضخماً كتب فيه كذلك
كثير من الكتاب الفرنسيين . ولكن جينو كان عالمياً . ولذلك أوسعت
المجلتان صدرهما لكتاب الألمان ، والإنجليز ، وغيرهم من غربيين وشرقيين ،
فكتبوا المقالات المستفيضة التي تناوت آثاره بالتحليل والتقدير ، وأخيراً
خصه الكاتب الفرنسي الشهير پول سران بكتاب خاص تناول فيه نواحيه
المتعددة مبدياً إعجابه العظيم وتقديره السامى .

ولكن ما كتب عنه لم يكن كله من هذا النمط فقد كان هناك أعداؤه :
كان هناك الماسونيون المنحرفون ، وكان هناك المسيحيون الحانقون ، وكان
هناك المشايخون لهذه الحضارة المادية التي هاجمها جينو ولعنها في غير ما رأفة
أو رحمة . وقد كتب هؤلاء كلهم ضد جينو . واحتد الخلاف بين أنصاره وأعدائه
وكانت النتيجة من ذلك كله خيرا وبركة : فقد حث ذلك الكثيرون على قراءة
كتب جينو وفي قراءته الخير كل الخير . وكانت النتيجة المباشرة لذلك كله أن
اضطربت وتهافتت حجج المبشرين ضد الإسلام ، وأخذ الإسلام يفتزق أوروبا
في بعض أفراد من طبقتها المثقفة ، وتكونت الجمعيات في فرنسا وسويسرا تريد
أن تهج نهج الشيخ عبد الواحد وتسير على منواله .

ولا يتأتى أن نترك المجال دون أن نذكر بعض ما سبق أن كتبناه
عن الشيخ .

لقد كتبنا عنه في الكتيب الذي نشرناه بعنوان « أوروبا والإسلام » ،
ما يلي .

أما الذي كان إسلامه ثورة كبرى ، هزت ضمائر الكثيرين من ذوى
البصائر الطاهرة ، فاقننوا به : واعتنقوا الإسلام ، وكونوا جماعات مؤمنة
مخالصة ، تعبد الله على يقين في معقل الكاثوليكية في فرنسا ، وفي سويسرا ...
فهو العالم الفيلسوف الحكيم ، الصوفى : « رينيه جينو » الذى يدعى اسمه في
أوروبا قاطبة وفي أمريكا ، والذي يعرفه كل هؤلاء الذين يتصلون اتصالاً
وثيقاً بالدراسات الفلسفية الدينية في أوروبا ، أو في أمريكا .

وكان سبب إسلامه بسيطاً منطقياً في آن واحد :

لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

خلفه ، فلم يجد — بعد دراسة عميقة — سوى القرآن ، فهو الكتاب الوحيد الذى لم ينله التحريف ولا التبديل : لأن الله تكفل بحفظه ، وحفظه حقيقة : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

لم يجد سوى القرآن نصاً مقدساً صحيحاً ، فاعتصم به . وسار تحت لوائه ، فغمره الأمن النفسانى فى رحاب الفرقان .

ومؤلفاته كثيرة مشهورة من بينها كتاب : « أزمة العالم الحديث » بين فيه الانحراف الهائل الذى تسير فيه أوروبا الآن ، والضلال المبين الذى أعمى الغرب عن سواء السبيل .

أما كتابه : « الشرق والغرب » فهو من الكتب الخالدة ، التى تجعل كل شرقى يفخر بشرقيته . وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره ، مبيناً أصالته فى الحضارة ، وسموه فى التفكير ، وإنسانيته التى لا تقاس بها مادية الغرب وفساده وامتصاصه للدماء ، وعدوانه الذى لا يقف عند حد ، وظلمه المؤسس على المادية والاستغلال ، ومظهراً فى كل صفحة من صفحاته نبيل الشرقيين وعمقهم وفهمهم للأمور فهما يتفق مع الفصيلة ومع أسس المبادئ الإنسانية .. !

وقد كتبنا عنه تقريراً لإحدى جامعاتنا المصرية ، للتعريف به ، نشره فيما يلى :

«رينيه جينو : من الشخصيات التى أخذت مكانها فى التاريخ ، يضعه المسلمون بجوار الإمام الغزالي وأمثاله ، ويضعه غير المسلمين بجوار أفلوطين ، صاحب الأفلاطونية الحديثة ، وأمثاله .

وإذا كان الشخص ، فى بيئتنا الحالية ، لا يقدر التقدير الذى يستحقه إلا بعد وفاته ، فقد كان من حسن حظ : «رينيه جينو» أنه قدر أثناء حياته ، وقدر

بعد وفاته . أما في أثناء حياته : فكان أول تقدير له : أن حرمت الكنيسة قراءة كتبه ، والكنيسة لاتفعل هذا إلا مع كبار المفكرين ، الذين تخشى خطرهم ، وقد وضعته بذلك بجوار عباقرة النسكر ، الذين اتخذت تجاههم نفس المسلك ، ولكنها رأت في «رينيه جينو» خطرا يكبر كل خطر سابق ، فحرمت ، حتى الحديث عنه .

وإذا كان هذا تقديرا سلبيا له قيمته ، فهناك التقدير الإيجابي ، الذي لا يقل في أهميته ، عن التقدير السلبي ، فهناك هؤلاء الذين استجابوا الدعوة « رينيه جينو » فألفوا جمعيات في جميع العواصم الكبرى في العالم ، وعلى الخصوص ، في سويسرا ، وفي فرنسا ؛ والمكونون لهذه الجمعيات ، احتذوا حذو « رينيه جينو » فأخذوا الإسلام ديناً ، والطهارة والإخلاص وطاعة الله ، شعاراً وديناً ؛ ويكونون ، وسط هذه المادية السابغة ، وهذه الشهوات المتغلبة ، واحات جميلة ، يلجأ إليها كل من أراد الطهر والطمأنينة .

ومن التقدير الإيجابي أيضاً ، أن كتبه ، رغم تحريم الكنيسة لقراءتها ، قد انتشرت في جميع أرجاء العالم . وطبعت المرة بعد الأخرى ، وترجم الكثير منها إلى جميع اللغات الحية الناهضة ، ماعدا العربية ، للأسف الشديد .

ومن الطريف : أن بعض الكتب ترجم إلى لغة : الهند الصينية ، ووضعت كشرح للوصية الأخيرة من وصايا « الدالاي لاما » . ولم يكن يوجد في الغرب شخص متخصص في تاريخ الأديان ، إلا وهو على علم بأراء «رينيه جينو» . كل هذا التقدير كان في حياته .

أما بعد مماته ، فقد زاد هذا التقدير ، لقد كتبت عنه جميع صحف العالم ، ومنها بعض الصحف المصرية العربية ، كالمصور مثلا ، الذي كتب عنه ، في استفاضة ، والصحف الإنكليزية أيضاً ، كمجلة « أيجيبيت نوفل » ، التي أخذت

تكتب عنه ، عدة أسابيع . ثم أخذت تكتب عنه كل عام في ذكرى وفاته .
وقد خصصت له مجلة : « فرنسا آسيا » وهي مجلة محترمة ، عدد اضخما ،
كتب فيه كبار الكتاب الشرقيين والغربيين ، وافتتحته بتقدير شاعر فرنسا
الأكبر . « أندريه جيد ، ل « رينيه جينو » وقوله ، في صراحة لالبس فيها :
إن آراء « رينيه جينو » لا تنقض :

وخصصت مجلة : « ايتودترا ديسيونيل » ، وهي المجلة التي تعتبر في
الغرب كله : لسان التصوف الصحيح ، عددا ضخما من أعدادها ، كتب فيه
أيضا ، كبار الكتاب الشرقيين والغربيين .

ثم خصص له الكاتب الصحفي الشهير ، « پول سيران » كتابا ضخما
تحدث فيه عن حياته وعن آرائه ؛ ووضعها ؛ كما وضعه الآخرون ، الذين كتبوا
عنه ؛ في المكان اللائق به ؛ بجوار الإمام الغزالي أو الحكيم أفلوطين .

نشأ « رينيه جينو » في فرنسا من أسرة كاثوليكية ، ثرية محافظة ، نشأ
مرهف الحس ، مرهف الشعور ، مرهف الوجدان ، متجها بطبيعته ، إلى
التفكير العميق والأبحاث الدقيقة . وهاله ؛ حينما نضج تفكيره ، ما عليه قومه
من ضلال ؛ فأخذ يبحث ، في جد عن الحقيقة ؛ ولكن أين هي ؟ أفى الشرق
أم في الغرب ؟ وهل هي في السماء أم في الأرض ؟

أين الحقيقة ؟ سؤال وجهه « رينيه جينو » إلى نفسه ؛ كما وجهه من قبل
إلى نفسه : الإمام الحاسبي ؛ والإمام الغزالي ، والإمام محي الدين بن عربي ؛
وكما وجهه ، من قبلهم ، عشرات من المفكرين الذين أبوا أن يستنيموا للتقليد
الأعمى ... وتأتي فترة الشك والخيرة والألم للمض ، ثم يأتي عون الله وكان عون
الله ، بالنسبة لـ « رينيه جينو » : أن بهرته أشعة الإسلام الخالدة وغمرة ضياؤه
الباهر ، فاعتنقه وتسمى باسم الشيخ عبد الواحد يحيى ، وأصبح جنديا من جنوده

يدافع عنه ويدعو إليه . ومن أمثلة ذلك : ما كتبه في كتابه : « رمزية الصليب » تنفيذاً للفرية التي تقول : إن الإسلام انتشر بالسيف . ومن أمثلة ذلك ، أيضاً ما كتبه ، في العدد الخاص ، الذي أصدرته مجلة : « كايية دى سود » ، في عددها الخاص بالإسلام والغرب دفاعاً عن الروحانية الإسلامية . لقد أنكر الغربيون روحانية الإسلام أو قللوا من شأنها وأشادوا بروحانية المسيحية وأكبروا من شأنها ، ووضعوا التصوف المسيحي في أسى مكانة وقللوا من شأن التصوف الإسلامى .

كتب الشيخ عبد الواحد يحيى ، مبيناً سمو التصوف الإسلامى وروعته ؛ وقارن بينه وبين ما يسمونه بالتصوف المسيحي ، أو « الميستيسيسم وانتهى بأن هذا الميستيسيسم لا يمكنه أن يبلغ ولا عن بعد ، ما بلغه التصوف الإسلامى من سمو ومن جلال .

على أن الشيخ عبد الواحد يحيى لم يشد بالإسلام فحسب ، وإنما أشاد في جميع كتبه ، وفي مواضع لا يأتى عليها الحصر ، بالشرق ثم خصص كتاباً ضخماً بعنوان : « الشرق والغرب » تزييل قراءته من نفس كل شرق مركب النقص الذى غرسه الاستعمار فى نفوس الشرقيين فى هذه السنوات الأخيرة .

لقد دأب الاستعمار على أن يفرس فى نفوس الشرقيين : أنهم أقل حضارة بل أقل إنسانية من الغربيين . . .

وأتى الشيخ عبد الواحد ؛ فقلب الأوضاع رأساً على عقب ؛ وبين للشرقيين قيمتهم ، وأنهم منبع النور والهداية . ومشرق الوحي والإلهام .

إن كل شرقى يفخر بشوقيته بمجرد قراءته لهذا الكتاب . « هو ليس كتاباً يشيد بالشرق على الأسلوب الصحفى . أو على الطريقة الإنشائية . وإنما هو كتاب علمى بأدق المعانى لكلمة علم ؛ وهذا وحده يكفى لأن يقيم الشرقيون مظاهر الشكرىم للشيخ عبد الواحد ؛ اعترافاً منهم بالجميل . والله الموفق ؛

الفصل الثاني

تصحيح أخطاء غريبة
عن الإسلام

تمهيد

لقد أخذ المبشرون منذ زمن بعيد يخلقون الأباطيل ضد الإسلام ، ولكنهم كانوا كمناطح الصخرة يرتد عنها واهن القوى ، والله غالب على أمره ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .

لقد اتهم المبشرون الإسلام بأنه لا يثمر الروحانية العميقة : فرد الشيخ عبد الواحد هذه الشبهة رداً عنيفاً في فصل عن التصوف الإسلام ، مقارنة بينه وبين التصوف المسيحي ، وسنتحدث عنه فيما بعد .

واتهم المبشرون الإسلام بأنه دين سيف ، لم ينتشر بالبرهان ، وإنما انتشر بحد الحسام . وأرجفوا بأن الحضارة الإسلامية لم تتسم بالقوة الذاتية، التي تجعلها تؤثر في أقاليم غير التي نشأت فيها : ولذلك كانت حضارة إقليمية محلية لم تساهم في التقدم الإنساني .

وكما رد الشيخ عبد الواحد على التهمة الأولى في أبحاثه عن التصوف الإسلامي، فقد رد كذلك على التهمتين الأخيرتين بما لا يدع لأرجيف المبشرين مكاناً ، ونحن نذكر رده فيما يأتي .

الإسلام والسيف

تعود الغربيون أن ينظروا إلى الإسلام على أنه دين يتميز بطابعه الحربى ، وإذا ذكر السياف فى النصوص الإسلامية فهمه الغربيون فهما حرفيا ، ولم يأت لهم قط أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان له معنى آخر .

ومما لا شك فيه أن الإسلام لا يخلو من جانب حربى ؛ ولكن ذلك ليس خاصا بالإسلام : فإنه يوجد فى أكثر الأديان ، ويوجد فى المسيحية . إننا لا نريد فى هذا المقام أن نذكر كلمة المسيح نفسه : « لم آت لأحمل إليكم سلاماً وإنما أتيت بالسياف » لأنها قد تحمل مجمل السخرية .

ولكن تاريخ المسيحية ، فى العصور الوسطى ، أعنى تلك العصور التى انتشرت فيها وازدهرت ، يقدم لنا الدليل الكافى على جانبها الحربى ؛ بل إن الديانة الهندية ، التى يأخذ عليها كثير من الناس ، أنها لا تدعو إلى العمل ، لا تخلو من الجانب الحربى الذى يتمثل فى بعض نصوصها .

إن أى شخص لم يعمه رأى فطير عن رؤية الحق ، من السهل عليه أن يفهم أن الحرب ما دامت موجهة ضد هؤلاء الذين يعبثون بالنظام الاجتماعى ، فإنها تعتبر مشروعة : من أجل إعادة النظام واستتبابه ، إنها ليست إلا مظهراً من مظاهر « العدل » حينما يفهم العدل بمعناه الأعم . لا بد إذن من الجانب الحربى فى كل دين لتحقيق العدالة ، وإشاعة الأمن ، ونشر الطمأنينة والنظام . ومع ذلك فإن هذه النظرة إلى الحرب إنما هى النظرة الظاهرة الشكلية .

أما النظرة الحقيقية الباطنة ، فإنها تنظر إلى الحرب على أنها رمز للجهاد العنيف الذي يجب أن يقوم به الإنسان ضد أعدائه الذين بين جنبيه : أعنى ضد كل العناصر التي تعمل في داخله ضد النظام والوحدة . وسواء كنا بصدد النظام في المجتمع أو بصدد النظام الروحي للشخص ، فإن الحرب يجب أن تتجه أيضاً وباستمرار إلى توطيد التوازن والتناسق — من أجل ذلك تعلقت حقيقة « بالعدل » — وإعادة الوحدة نوعاً ما بين مختلف العناصر التي تتعارض وتتصارع فيما بينها ، وهذا يرشد في وضوح إلى أن نتيجة الحرب الطبيعية هي الإنسجام .

والعلة الوحيدة التي تبرر وجودها ، في الإسلام إنما هي السلام ، والسلام لا يتأتى حقيقة إلا بالاستسلام التام للمشيئة الإلهية : الإسلام .

وأظن أننا لسنا في حاجة إلى أن نبين العلاقة الوثيقة في اللغة العربية بين كلمة الإسلام والسلام : فإن ذلك من الواضح بحيث لا يحتاج إلى تبيان . وفي السنة الإسلامية يتمثل هذان المعينان للحرب ، وتتمثل نسبة أحدهما إلى الآخر واضحة جلية في حديث شريف قاله الرسول ، صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من إحدى الغزوات وهو : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر . فالجهد المقدسة الخارجية هي الجهاد الأصغر ، بينما الحرب الداخلية : حرب النفس ، هي الجهاد الأكبر . وأهمية الجهاد الأصغر إذن تعتبر ثانوية بالنسبة لأهمية الجهاد الأكبر . وفي مثل هذه الأحوال يكون من الطبيعي جداً أن ما يستعمل في الحرب الخارجية قد يتخذ رمزا فيما يتعلق بالحرب الداخلية ويتمثل ذلك على الخصوص فيما يتعلق بالسيف .

ومما ينبغى ملاحظته أن الخطيب أثناء خطبة الجمعة ، يمسك بيده سيفاً .

ولأنه لمن الواضح أن الخطيب حينئذ ليس في حالة حرب بالمعنى العادى لهذه الكلمة ؛ على أن سيفه عادة يتخذ من خشب : فلا يمكن والحالة هذه إلا أن يكون رمزا .

إنه على الخصوص رمز لقوة تأثير الكلام في النفس .

أما حداه فإنهما رمز للبناء والهدم بواسطة الأسلوب : إن الخطيب يمكنه بالخطابة أن يقود المستمعين إلى الإيمان بفكرة أو أن ينفي من رؤسهم الإيمان بها .

وهذه المعانى الرمزية للسيف لا توجد في الإسلام فحسب ، وإنما وجدت في غيره من الديانات .

والسيف ، أحيانا ، رمز للمحور ، وهذه الفكرة نفسها تذكرنا بالهدف الذى اتخذته الإسلام للحرب المقدسة ، سواء كانت داخلية أم خارجية : أعنى التناسق والإنسجام ؛ ومن البين الواضح أن المحور هو المكان الذى ينسجم عنده المتعارضون ويزول تعارضهم ، أو بتعبير آخر : هو مكان التوازن الكامل ، وهو الوسط الذى لا يطرأ عليه التغير .

ومما ينبغى ملاحظته بالنسبة للإسلام ، أنه يفرق بين «حرب» و«جهاد» فإذا كان الأمر أمر مبادئ عليا ، أمر إعلاء كلمة الله : فالواجب الجهاد أعنى الحرب المقدسة ، الحرب من أجل الحق . وذلك هو المشروع في الإسلام . أما غير ذلك فإنه حرب وليس بجهاد . وهكذا يرمز السيف في الإسلام إلى التوازن الاجتماعى «العدالة» . وإلى سيطرة الإنسان على أهوائه «الجهاد

الأكبر « وإلى وجوب انسجام الفرد والمجتمع في وحدة لا تعارض فيها
كوحدة المحور الذي لا يعتريه قط التغير .

إن ما سبق إنما هو جمع لبعض الملاحظات التي كان من الممكن أن
نتوسع فيها وتعمق ولكنها ، على ما هي عليه ، تبين في وضوح أن الذين
لا يفهمون من معنى السيف في الإسلام إلا المعنى المادى بعيدون كل البعد
عن الحقيقة .

أثر الثقافة الإسلامية في الغرب

إن كثيراً من الغربيين لم يدركوا قيمة ما اقتبسوه من الثقافة الإسلامية ، أو يفقهوا حقيقة ما أخذوه عن الحضارة العربية في القرون الماضية ؛ بل ربما لم يدركوا منهما شيئاً مطلقاً . وذلك لأن الحقائق التي تلقى إليهم ، حقائق مشوهة ، حطمتها من الصحة قليل : فإنها تبالغ كل المبالغة في الحط من شأن الثقافة الإسلامية ، والتقليل من قدر المدنية العربية ، كلما أتاحت الظروف لأصحابها ذلك . ويلاحظ أن دراسة التاريخ في المعاهد الغربية لا توضح هذا التأثير . بل إن الحقائق تناولتها يد التحوير والتحريف ، قصداً في كثير من الحوادث عظيمة الشأن جليلة الخطر . مثال ذلك ما هو شائع معروف من أن أسبانيا ظلت تحت الحكم الإسلامي عدة قرون : بينما لا يذكر التاريخ الغربي قط ، أن صقلية والجزء الجنوبي الحالي لفرنسا كانتا تحت الحكم الإسلامي أيضاً . وربما عزا البعض هذا الإهمال من المؤرخين إلى تعصبهم الديني ، ولكن ما هي حجة المؤرخين المعاصرين - وغالبهم لاديني - في موافقتهم أسلافهم في قلب الحقائق ؟ لهذا ينبغي أن ندرك مقدار زهو الغربيين وكبريائهم ، مما منعهم عن إدراك الحقائق الصحيحة ، ومقدار ما هم مدينون به للشرق . والأغرب من ذلك كله : أنه بينما يعتبر الأوروبيون أنفسهم الورثة المباشرين للمدنية اليونانية القديمة ، فإن الحق يدحض زعمهم هذا : إذ أن الواقع المعروف من التاريخ نفسه ، يثبت لنا أن علوم اليونان وفلسفتهم لم تنتقل إلى الأوروبيين إلا بواسطة المسلمين ، وبعبارة أخرى لم تصل المخلفات العقلية لليونانيين إلى الغرب ، إلا بعد أن درسها الشرق . ولولا علماء الإسلام وفلاسفتهم لظل الغربيون جاهلين بتلك العلوم زمنياً طويلاً ؛ بل ربما لم

(م ١٨ — أبو الحسن الفاضل)

يدركوها كلية . وينبغي أن نلاحظ أننا نبحت هنا عن مقدار تأثير الحضارة الإسلامية لا العربية فحسب ، كما يختلط على البعض أحياناً ، وذلك لأن معظم من حاولوا نقل هذه الثقافة الإسلامية لم يكونوا من العرب الخالص ، وإذا كانت لغتهم عربية ، فإن ذلك ناتج عن تأثيرهم بدينهم الإسلامى ، وما دمنا قد ذكرنا اللغة العربية، فإننا نلاحظ دليلاً واضحاً يثبت لنا انتقال المؤثرات الإسلامية فى الغرب : وهو تلك الكلمات العربية الأصل والمنبت ، التى تستعمل تقريباً فى كل اللغات الأوروبية ؛ بل ما زالت تستعمل حتى وقتنا هذا ، على أن معظم الغربيين الذين يستعملونها يجهلون حقيقة مصدرها كل الجهل . وبما أن الكلمات هى التى تستعمل لنقل الأفكار ، وإظهار ما تكنه النفوس ، فإن من السهل علينا جداً أن نستنتج انتقال تلك الأفكار والآراء الإسلامية نفسها ، وفى الحق أن تأثير الحضارة الإسلامية ، قد تناول لدرجة بعيدة وبشكل محسوس ، كل العلوم ، والفنون ، والفلسفة ، وغير ذلك . وقد كانت بلاد الإسبان مركز الوسط الهام الذى انتشرت منه تلك الحضارة . وليس غرضنا الآن أن نفحص كل هذه الأنواع بالتفصيل ، ونرى مقدار ما خلفته الثقافة الإسلامية فيها ، ولكننا نركز بحثنا فى بعض نقط ، نعتقد أنها من الأهمية بمكان ، وإن قل من يدركها فى وقتنا هذا .

أما عن العلوم فمن السهل أن نفرق بين العلوم الطبيعية ، والعلوم الرياضية ، فأما عن الأولى فإننا نعلم علم اليقين : أنها انتقلت بكلياتها وجزئياتها إلى أوروبا ، عن طريق الحضارة الإسلامية ، مصبوغة بالصبغة الإسلامية تماماً . فالكيمياء احتفظت دائماً باسمها العربى الذى يرجع أصله إلى مصر القديمة ، والذى كان له معنى من أعمق المعانى التى لم يعرفها الكيمائيون الحديثون حقيقة . ولنضرب مثلاً آخر ، ذلك علم الفلك ، فإن أكثر اصطلاحاته الخاصة ما تزال محتفظة فى كل اللغات الأوروبية بأصلها العربى ، كما أن كثيراً من النجوم ما يزال علماء الفلك

في كل الأمم يطلقون عاينها أسماءها العربية . وهذا يرجع إلى أن مؤلفات الفلاسكين اليونانيين القدماء ، مثل بطليموس الإسكندرية ، كانت معروفة في التراجم العربية ، ومجتمعة مع المؤلفات الإسلامية . ومن السهل جداً أن نوضح أن كثيراً من المعارف الجغرافية الخاصة بالمناطق السحيقة في آسيا وأفريقيا ، عرفت من الرحالة العرب الذين جابوا كثيراً من الأقطار وحملوا معهم معلومات جمة . أما من ناحية الاختراعات - وهي تابعة للعلوم الطبيعية - فقد انتقلت أيضاً بنفس الطريق أى بواسطة المسلمين . وما تزال قصة الساعة المائية التي أهداها الخليفة هارون الرشيد إلى الامبراطور شارلمان ، عالقة بالأذهان ، ثابتة الواقع .

أما الرياضيات فيجب أن نعيها التفاتاً خاصاً ، وذلك لأهميتها في هذا البحث ، فإن ميدانها الواسع لا نرى فيه علوم اليونان فحسب ؛ بل نرى فيه أكبر الأثر للثقافة الإسلامية ، مضافاً إليها علوم الهند أيضاً . أما اليونانيون فقد بلغوا درجة الكمال في الهندسة ، وعلم الأرقام . ويلاحظ أن الأخير يرتبط دائماً مع الأول في الأشكال الهندسية المناسبة . وهذا التوفيق الذي كان للهندسة يظهر لنا جلياً في الجملة التي حفرها أفلاطون على مدخل مدرسته : (لا يدخله إلا عالم بالهندسة) .

ولسكن يوجد علم آخر من الرياضيات يتبع علم الأرقام ، ولكنه لم يكن معروفاً - كالعلوم الأخرى - في اللغات الأوربية بالإسم اليوناني : لأنه لم يكن معروفاً بين اليونانيين القدماء : هذا هو علم الجبر الذي كان مصدره الأول الهند ، والذي يسهل علينا من اسمه العربي أن نعرف طريق انتقاله إلى الغرب .

حقيقة أخرى حان حين ذكرها ولو أنها قليلة الأهمية ، ولكنها تدل أيضاً على ما قدمناه ، وهي أنه من الشائع في كل مكان ، أن الأرقام التي يستعملها

الأوروبيون هي نفس الأرقام التي استعملها العرب ، ولو أن مصدرها الأول هو الهند ، لأن علامات العد التي كان العرب يستعملونها قديماً ما هي إلا حروف المهجاء نفسها .

وإذا انتقلنا من بحث العلوم إلى بحث الفنون ، فإننا نلاحظ أن كثيراً من المعاني التي جادت بها قرائح الكتاب والشعراء المسلمين في الأدب والشعر ، قد أخذت واستعملت في الأدب الغربي ؛ بل أكثر من هذا ، فإن بعض كتاب الغرب وشعرائه قد قلدوا تمام التقليد بعض كتاب المسلمين وشعرائهم . وكذلك نلاحظ أن أثر الثقافة الإسلامية واضح كل الوضوح ، وبصفة خاصة في فن البناء ، وذلك في العصور الوسطى : فمن ذلك شكل القوس المعقود الذي صار متميزاً بنفسه حتى صار يدل على طريقة خاصة للبناء كان يستعمل فيها . وقد كان مصدره فن البناء الإسلامي ، ولو أن كثيراً من النظريات الخيالية اخترعت لمخالفة هذه الحقيقة . ومما هدم هذه النظريات وجود رواية يتناقضها دائماً البناءون أنفسهم ، وهي تثبت انتقال هذه الطريقة من الشرق . وقد كان لهذه الحقيقة صفة سرية جعلت لغتهم معنى رمزياً ، فكانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعلم الأرقام . وقد نسب هذا العلم في مصدره الأول لهؤلاء الذين بنوا هيكل سيدنا سليمان . ومهما يكن من أمر هذا المصدر البعيد فلا يمكن بحال ما أن يكون انتقاله إلى أوروبا إلا بواسطة العالم الإسلامي . ومما يحسن ذكره أن هؤلاء المعماريين - وقد كانوا هيئات متحدة لها شعائر خاصة - كانوا يعتبرون أنفسهم كأنهم أجنب في الغرب حتى في مساقط رؤوسهم . وقد ظلت هذه التسمية حتى الآن . على أن هذه الأمور صارت غير معروفة إلا للقليلين جداً .

في هذه النظرة العجلى ، ينبغي أن نذكر بصفة خاصة نوعاً آخر هو الفلسفة . فقد بلغ التأثير الإسلامي في القرون الوسطى مبلغاً عظيماً لم يستطع

أشد خصوم الشرق تعصباً أن ينكر قوته . وهذا صحيح فإن أوروبا لم يكن فيها من وسيلة أخرى لمعرفة الفلسفة اليونانية في ذلك الزمن ، وذلك لأن التراجم اللاتينية لأفلاطون وأرسطو — وهى التى استعملت حينئذ — لم تنقل أو تترجم من الأصل اليونانى مباشرة ؛ بل أخذت من الترجمة العربية السالفة . وأضافوا إليها ما كتبه المعاصرون المسلمون فى الفلسفة الإسلامية . ومن أولئك المعاصرين : ابن رشد وابن سينا وغيرها .

والفلسفة التى كانت معروفة فى ذلك الوقت باسم «الفلسفة المدرسية» كانت تتميز بها الفلسفة الإسلامية ، واليهودية ، والمسيحية ، ولكن من الإسلامية استمد النوعان الآخران مصدرهما ، بل إن الفلسفة اليهودية وهى التى ازدهرت فى أسبانيا كانت لغتها عربية . وذلك ثابت ويرى فى المؤلفات الهامة لموسى ابن ميمون . وعنه نقل فيلسوف يهودى آخر — بعد قرون عديدة — كثيراً من فلسفته الخاصة ذلك هو (سبينوزا) .

وليس من الضرورى أن نصر على بحث أشياء معلومة لكل من درس شيئاً من تاريخ الفكر ، بل يحسن أن نبحث أخيراً فى أشياء أخرى من نوع مختلف لا يعرفه معظم الحديثين ، خصوصاً فى الغرب ، بل لا يكاد يكون لأحد ما أية فكرة ذات أهمية عنه . ولكن من وجهة نظرنا نرى له أهمية كبرى أكثر من كل المعارف الخارجية التى تحتويها العلوم والفلسفة ، وما نقصده بهذا هو التصوف ، وما يتصل به ، أو يعتمد عليه من أنواع المعرفة الأخرى الثانوية ، التى تختلف عن تلك العلوم التى يدرسها الحديثون كل الاختلاف .

وليس للغرب فى وقتنا هذا شئ من أمثال تلك العلوم على حقيقتها ، بل أكثر من هذا أن الغرب لا يعرف أيضاً من المعارف الحقة كالتصوف

أو ما يماثله شيئاً مطلقاً . على أن هذه الحال لم تكن هي الحال في القرون الوسطى . وهذه المعارف لها أيضاً أثرها الإسلامى البين الواضح بأجلى وضوح فى تلك العصور . ومن السهل جداً ملاحظة أثر ذلك فى بعض المؤلفات التى تختلف معانيها الحقيقية عن الثمرات الأدبية كل الإختلاف .

وقد بدأ هذا النوع يتضح لبعض الأوربيين أنفسهم ، وذلك خلال دراساتهم لأشعار « دانتي » الإيطالى ، ولسكنهم لم يدركوا ماهية طبيعتها الحقة . ومنذ سنين عدة كتب المستشرق الإسبانى « دون ميغيل آسين بلاثيوس » كتاباً عن المؤثرات الإسلامية فى مؤلفات « دانتي » جاء فيه أن جزءاً كبيراً من الرموز والإشارات التى استعمالها « دانتي » كان يستعملها قبله بعض المحققين والكتاب المسلمين ، وبخاصة سيدى محيى الدين بن عربى . ولكن لسوء الحظ نرى : أن ملاحظاته لم تتعد التخيلات الشعرية . على أن هناك كاتباً آخر إيطالى الجنس هو « لويجى فاللى » ، الذى توفى حديثاً ، تعمق بعض التعمق فى البحث ، فذكر أن دانتي لم يكن وحده الذى استعمال الإشارات المماثلة لما كان مستعملاً فى الشعر الصوفى ، الفارسى والعربى ، بل إن كثيراً من الشعراء المعاصرين لدانتي فى مملكته كانوا أعضاء فى اتحاد أو هيئة سرية تسمى « أمناء الحب » وكان دانتي نفسه أحد رؤساء تلك الهيئة .

ولما حاول « لويجى فاللى » أن يحل ألغاز لغتهم السرية لم يتمكن من إدراك ما كانت تتميز به تلك الهيئة ، أو ما يماثلها من الهيئات التى وجدت فى أوربا أيام القرون الوسطى . على أن الحق هو أن بعض الشخصيات السرية كانت تستتر خلف تلك الهيئات لتكون مصدر إرشاد لها . وقد كانت تلك الشخصيات السرية ، تعرف بأسماء مختلفة ، من أهمها تلك التسمية « إخوان

الوردة والصليب « وليس هؤلاء قواعد مكتوبة يسرون عليها . كذلك لم يكن لهم اجتماعات معينة . وكل ما كانوا يعرفونه به ، هو أنهم وصلوا إلى حالات روحية خاصة . ويمكننا أن نصفهم بأنهم صوفيون غربيون ، أو على الأقل متصوفة في درجات عالية .

وقد قيل إن هؤلاء « الإخوان » الذين كانوا يتسترون باللبسة البنائين ورموزهم ، كانوا يعلمون الكيمياء وعلومًا أخرى تماثل ما كان مزدهرا من العلوم في العالم الإسلامي .

وفي الحق أنهم كانوا حلقة اتصال بين الشرق والغرب . وكانوا على اتصال مباشر بالصوفيين المسلمين . وقد كان ذلك الإتصال يستتر وراء رحلات مؤسسهم الخيالي . وليس هذا معروفا في التاريخ الذي لا يتعمق كثيراً في البحث ؛ بل يكفي فقط بمظهر الحوادث الخارجى ، مع أن هناك المفتاح الحقيقي الذي يفتح لنا مغاليق كثير من الأشياء ولولاه لاستمرت دائماً غير واضحة بالمرّة .

هذا جزء من كل من أثر الثقافة الإسلامية في الغرب . ولكن الغربيين لا يريدون أن يعترفوا به في وضوح ، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بفضل الشرق عليهم . ولكن الزمن كفيل بتبيان الحقائق التي يريدون إخفاءها .

الفصل الثالث

في المعرفة

١ - طرقها المسدودة

٢ - طرقها الصادق

تمهيد

كيف نصل إلى المعرفة : المعرفة الحقة ، معرفة ما وراء الطبيعة . كيف
نحترق الحجب ، ونكشف المساتير ، ونزيل النقاب عن الملائكة : فنصل إلى
الروح ، وإلى الملائكة ، وإلى الله ؟ كيف نصل إلى اليقين ؟ أيكون ذلك
عن طريق الروحانية الحديثة ، أم عن طريق الفلسفة الحديثة ؟

سنذكر فيما يلي رأى الشيخ عبد الواحد في هذين الأمرين اللذان يعدها
بعض الناس خطأ ، وسائل المعرفة .

ثم نتبع ذلك بالوسيلة الصحيحة للمعرفة في نظره وهي التصوف .

الروحانية الحديثة وخطؤها (١)

من أخطر الأغلط الغربية الحديثة ، واحدة ثبتت في أمريكا منذ أقل من مائة سنة أى : (سنة ١٨٤٧ م) ، وعرفت باسم [الروحانية الحديثة] ويمكن تحديد معناها بأنها ثبوت إمكان الاتصال بالموتى بواسطة وسائل مادية أما كيف بدأت ؟ أولاً : فإنها لاحت في بعض ظواهر طبيعية كأنبعاث أصوات ، وتحرك أشياء في أحد المنازل بدون ما سبب واضح لها ، أما هذه الظواهر فقد لوحظت في كل زمان ومكان فلا يمكن القول بأنها ظواهر شاذة فلماذا إذن يستولد منها الغربيون عقيدة جديدة في تلك الحالة الخاصة ؟ بينما لم يفكر أحد في شيء من ذلك من قبل !!! .

الحق أنهم ثاروا على تلك المادية المنتشرة في العالم فعملوا على إيجاد وسيلة سرية تعمل على هدمها ، ولكن إذا اعتبرنا أن غايتهم من ذلك حسنة ؛ إلا أن الوسائل التي استعملوها لبلوغ غايتهم لم تكن كذلك .

وحقيقة أن الباطل هو شر دائماً ولذا يمكننا أن نوافق على ما يدعيه البعض من أن الغاية تبرر الوسيلة ، وفي الواقع أن الوسيلة إذا لم تكن صالحة تماماً فإنها كثيراً ما تنقلب سريعاً ضد الغاية المرجوة ، وإننا إذا تخيلنا صورة الحياة بعد الموت ، على مثال صورة حياة الجسم على الأذى ، وهي التي انتقاد إليها أتباع العقيدة الجديدة ، فيمكننا أن نعتبر أن ما يسمى « الروحانية الحديثة » ما هي في الحقيقة إلا مادية من نوع آخر ، بل أكثر ضرراً من المادية لأنها

تخلق الأوهام والتخيلات في حقيقة طبيعتها حتى تتمكن من التأثير في الذين لم يقبلوا الآراء المادية الصريحة الشائعة ، أ أكثر من هذا أن فيها خطراً آخر ، ويكفي أن نرى كم من الأشخاص — بواسطة ما يسمى الاتصال بالموتى — أصيبوا بالجنون أو الخراب ثم الانتحار ، عند ذلك يكون لنا الحق في التصريح ، بأن هذا التعليم الذي يجلب مثل هذه العواقب ، هو لعنة على بنى الإنسان ، وهذه العدوى المزمنة التي رسخت في عقول الكثيرين من الأشخاص الطاهري السريرة ، وذوى النوايا الطيبة ، هذا الخطر ينتشر في الشرق ، بل لا نغالى إذا قلنا إنه امتد إلى الشرق الأقصى حيث نلاحظ — منذ سنوات قليلة — انبعاث دين جديد في الهند الصينية يسمى « كاو داى » ويدعى أنصاره أنه لا يستمد تعاليمه عن طريق الوحي بل يستمدّها مباشرة من الله بواسطة [سلة] متحركة .

وينبغى أن يفهم القارئ أننا بعيدون جداً عن إنكار حقيقة أنواع الظواهر المختلفة التي يرى فيها « الروحانيون الحديثون » برهاناً على وجهة نظرهم ، فإن هذه الظواهر — كما سبق القول — كانت معروفة دائماً عند القدماء ، بل كانوا أكثر علماء بها ممن يعرفونها الآن .

ولكننا ننكر تفسيرها الحديث الذى تفسر به هذه الحقائق بنسبتها إلى فعل « الأرواح المجردة » ، وهى التى يقصد بها الشخصيات الإنسانية التى زالت عن عالم الوجود الأرضى .

كيف يقبل التفكير السليم أن « الأرواح المجردة » يمكنها تحريك مائدة ، أو استيلاء قوة خفية على اليد تجعلها تسكتب أو ترسم ، أو أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل ؟

مثل هذه الإثباتات لا تدل إلا على عدم العلم — الذى أصبح تقريباً عاماً

في وقتنا هذا — باختلاف الظروف في حالات الوجود المتباينة ، وينبغي أن نذكر أنه إذا أمكن للإنسان أن يتصل بالأرواح — إنسانية أو غير إنسانية — فإن ذلك لا يكون إلا بأن يصير نفسه متيقظاً في حالة وجوده الخاصة التي تطابق الحالة نفسها ، والتي تكون فيها تلك « الأرواح » فعلا ، ولكن هذه مسألة أخرى ليس لها أية صلة بتماليم وأفعال « الروحانية الحديثة » .

وفي الحقيقة توجد عناصر كثيرة من أنواع مختلفة ربما ساعدت على إيجادها ؛ على حسب الحالات المختلفة ، ولكن ينبغي أن نفرق بين هذه العناصر بدقة ، وسنشير بإيجاز إلى أنواعها المختلفة حيث لا يمكننا أن نفسر كلا منها تفسيراً كاملاً مفصلاً لأن ذلك لا يتسع للبحث فيه الآن : —

(١) من أهم العناصر التي تحدث هذه الظواهر تلك التي تحدث في معظم الحالات ، وكثيراً ما تكون منفردة ، وهي التي في قوى الإنسان العقلية — هذه القوى التي يمكن أن تتسع وتكبر أكثر مما يظنه علماء النفس الحديثون ، أو الذين يشتغلون بدراسة الحالات الشاذة .

هذه القوى كامنة في كل إنسان ، وإذا نمت واتسعت بطبيعتها فإن ذلك يكون في حالات نادرة ، لكن يمكن تنميتها صناعياً في بعض الأشخاص بوضعهم في حالات خاصة مثل تلك الحالات المعروفة تحت الإسم العام « التنويم المغناطيسي » وهي التي فيها يمكن للإنسان أن يحس بأشياء بدون أن يتصل جسمه بها ، وكذلك يمكنه تحريكها ، كما يمكنه أيضاً رؤية أشياء مخفاة عن حواسه العادية ، أو بعيدة عنه في الزمان أو في المكان وغير ذلك .

ولا يمكن لغير الرجل المادى — في أضيق حدود معنى هذه الكلمة — أن يقول بأن الإنسان محدود بالقياس إلى جسمه ، ولكن الروحانيين —

بتسميتهم هذه التي درجبت في الفلسفة الغربية — يشكون جداً في قدرة الإنسان على احتمال ما هو فوق مستوى قواه الجسمية ، أو تلك القوى التي تتصل وثيقاً بالجسم وتظهر في الحياة المعتادة لأي فرد ، ومن جهة أخرى ينبغي أن نذكر أن تلك التي تسمى القوى الشاذة — وهي التي نتكلم عنها — ليس فيها شيء روحى في الحقيقة أكثر من القوى المعتادة .

وإن التصور الذي جعل الإنسان الحى يتكون من جزئين أو عنصرين فقط — وهو ما انتشر في الفلسفة الحديثة خاصة وفي العقل الغربى عامة — هذا التصور هو الذى سبب هذا الاضطراب ، لأنه صيرّ الناس جاهلية بالفرق الأساسى بين النفس والروح ، وإن طبيعة المقدرة التي تظهر في الأشخاص الذين ينامون تنويمياً مغناطيسياً — وهم الذين يسمونهم « الروحانيون الحديثون » بالوسطاء — ليست «روحية» بالمرّة بل هي «نفسية» تماماً ، وهي تخص الحالات التي يمكن وصفها بأنها ألطف من الحالات العادية كما أنها أكثر اتساعاً ، وأعلى منزلة أيضاً في درجات الوجود ؛ كما يجب أن تكون الحالات الروحية . وإما مثل هذه القوى في الإنسان هو إتمام الإحساس بالاتساع لا الإحساس بالارتفاع .

هذه الحالات النفسية التي تظهر إما في التنويم المغناطيسى ، أو في بعض حالات من الأمراض العقلية ينشأ عنها ما يسميه علماء النفس خطأ « بالشخصيات المتعددة » لأنها تظهر منفصلة عن الحالات العادية ، وربما كان هذا خطأ في استعمال الكلمات ، وإلا فإنه يكون خطأ فاحشاً لأنه لا يمكن لعقل ما أن يتصور أن الإنسان الحى له أكثر من شخصية واحدة .

وحقيقة أن كل حالات الكائن ما هي إلا مظاهر جزئية لشخصية واحدة غير متغيرة .

وصحيح أن الإنسان في حالاته العادية لا يحس بالأعمال التي يؤديها ، أو المعارف التي يستقيها في الحالات الأخرى ، ومن السهل جداً أن ندرك هذا لأن الحالة العادية هي أضيق الحالات مجالا ، كما أنها لا تعتمد إلا على الشروط الجسمية ، بينما الحالات الأخرى تكون مطابقة الحرية ، وإننا لا نجد غرابة في هذا لو فكرنا فقط في التفرقة التي توجد عادية في كل فرد بين شعوره بحالة اليقظة وشعوره بحالة النوم .

ينبغي أن نوجه بحثنا نحو نقطة واحدة : هي أن كل ما يسمى (بالظواهر) إما أن يصدر من القوى العقلية في الحالات العادية أو من قوى الحالات النفسية الأخرى . هذه الظواهر تمثل فقط الجزء الظاهري من الكائن ، وواضح من الكلمات نفسها أن (الظواهر) — من أى نوع أو درجة — هي كلها من الظاهر وليست من الباطن : أى أنها تعديلات سطحية للكائن وليست عناصر مكونة لذاته الباطنية العميقة ، والقوى التي يمكن تسميتها تماماً باطنية ينبغي أن يبحث عنها في حالات تختلف تماماً عن الحالات النفسية وتسمو كثيراً عن الظواهر العادية أو الشاذة .

(٢) إذ ارجعنا إلى الحالات النفسية التي تكلمنا عنها فينبغي أن نقرر أن الإنسان في هذه الحالات — كما في الحالة العادية — يحاط بقوى فعالة مختلفة ألطف من تلك التي في عالم الجسم والحس ، ولكن بعضها ربما كان مشابهاً — لا ذاتياً — لقوى مثل الكهرباء وغيرها ، ولا يخفى أن هذه القوى يمكن للطبيعي العادي الاستدلال عليها بتأثيراتها المحسوسة .

هذه القوى النفسية التي كانت يعبر عنها [الطاو - صى] الصينيين بأنها (قوى ساجدة) كان لها قوانين مثل أى قوانين أخرى طبيعية ، وربما كان الغرض منها علمياً فإذا أمكن أن تجمع وتتركز بشروط خاصة ، فإنه ينبعث (م ١٩ — أبو الحسن الغاضلي)

منها تأثيرات ربما تظهر عريضة لمن يجهاون مثل هذه الأشياء ، مثلها في ذلك مثل ظهور التأثيرات الكهربية لمن يجهاون الطبيعيات .

أضف إلى هذا أن الإنسان إذا اتصل بمثل هذه القوى يمكنه - بدون أن يشعر - أن يلبسها لوقت ما شخصية ظاهرية بزوال شخصيته الخاصة ، ومن هذا يمكننا تفسير ظواهر كثيرة .

وهنا يمكننا أن نرى أحد الأسباب للأخطار التي يقع فيها من يمارس (الروحية الحديثة) أو ما يماثلها : يعرض الفرد نفسه لتأثيرات ربما أثرت فيه أحوال كثيرة فتبعث في كائنه الخالص عناصر الاضطراب ، وعدم الاتزان النفسى ، تذهب به أحيانا إلى نوع من الوحدة والعزلة ، ويمكننا أن نجد ما يماثل هذه الوحدة في بعض ما يسمى (بالشخصيات المتعددة) - التي تكلمنا عنها سابقاً - .

هذه الأخطار لا يستهان بها ، وربما لا يمكن تجنبها إذا كان الأشخاص الذين يتصلون بهذه القوى جاهلين تماما بطبيعتهم ، كما هي الحال مع الأكثرية العظمى لمعاصرينا ، وخاصة « الروحانيين الحديثين » الذين هم في الحق كالأطفال يلعبون بالنار .

(٣) الإنسان في حالته العقلية أو النفسية يجد نفسه متصلا - كما في الحالات العادية - بكائنات أخرى موجودة في حالات تتفق مع حاله ، وأهم ما نقصده هنا بالكائنات ، هم بنو البشر وهذا هو ما يحدث لهؤلاء الذين يشتركون في (جلسات) الروحانية الحديثة بدون رغبة منهم ، أو معرفة فيوصلون أفكارهم إلى الوسيط ، وليست أفكارهم هي المطابقة للواقع حينئذ فحسب ، بل أيضاً وغالبا أفكارهم البعيدة التي تلوح لهم كأنهم نسوها لبعده العهد بها ،

فيمجبون جداً من اكتشافها ، ويمكن للأشخاص الغائبين أيضاً أن يتصلوا بأنفسهم مهما كانوا بعيدين إذا كانوا في مثل هذه الحال متجردين من كل القيود الجثمانية ، ويمكن إجراء هذه التجربة بشعور من الأشخاص ، أو بدون إحساسهم بها : وتحدث الأولى في الحالات النادرة للأشخاص الذين لهم معارف خاصة ، والذين يعملون هذا الغرض محدود كما حدث عند ابتداء العلم (بالروحانية الحديثة) .

وتحدث الثانية في الحالة العامة وهي اتصال أى فرد - وخاصة أثناء النوم - ويجدر بنا أن نضيف إلى ما ذكر أنه يوجد بعض المظاهر في الحيوانات لأن لهذه أيضاً حالات لطيفة في كائنها الخاص .

(٤) وفي بعض الحالات تحدث الظواهر - طبيعية كانت أو مفتعلة - بعناصر تنبعث حقيقةً من الموتى ، ولكن ليس اتصال فعلي بشخصياتهم الحقيقية : وهذه العناصر ما هي إلا بقايا نفسية مشابهة لبقايا الجسم التي يتركها الميت بعده بتحلله ، لأنه يوجد في الطبقة النفسية عناصر تلازم الخالد من الكائن ، وهذه العناصر أقرب إلى الحالة الجسمية ، ولذا يمكنها أن تولد تأثيرات حسية ، وهذه البقايا النفسية تمثل حقيقة حالات خاصة من (القوى السابجة) التي سبق ذكرها قبلاً ، وإذا ذكرناها على حدة فإن ذلك لأن مظاهرها جميعها يمكن اعتبارها كمظاهر حسية للموتى ، ولكن في معنى يختلف تماماً عما يقصده (الروحانيون الحديثون) ، مثل هذه العناصر يمكن أن تأخذ مظهراً مؤقتاً للحياة ثم تعطى حينئذ إجابات آلية تعكس بعضاً من أفكار الفرد التي سبق أن كانت تختص به .

وهذا الطيف من الشخصية - إذا أمكن تسميته كذلك - هو ما كان يسميه اليهود القدماء [أوب] كما يرى في بعض الكتب المقدسة ،

وقد أعطى إجابات في (الاستحضارات) التي استعملت بين معظم الناس ، ولو أن الدين يجرمها بصفة عامة .

(٥) وأخيراً ليكون الموضوع تاماً ؛ ينبغى أن نذكر إمكان تداخل تلك الكائنات التي ليس لها حياة جسمية . هذه الكائنات — التي تعتبر غير إنسانية — ليس لها مطلقاً طبيعة روحية خالصة ، ولكنها بالعكس تقرب جداً من العالم الحسى ، ولهذا يمكنها أحياناً أن تحدث تأثيرات فيه ، ونريد هنا أن نشير بصفة خاصة إلى فعل الجن — ولكن ليس هنا مجال الإفاضة في هذا الموضوع — وبما أنه لا يوجد شيء روحى في كل هذه الأشياء أكثر من تلك التي لها اتصال بالحياة الأرضية ؛ فلا ضرورة للقول بأنه لا يمكن المقارنة بينها وبين الأشياء الأخرى التي تختلف في طبقتها ؛ كوحى الأنبياء — عليهم السلام — أو التي في طبقة أقل ارتفاعاً ، كالمقدرة الخاصة للأولياء — رضى الله عنهم — وهى التي تنبعث في مبدئها من العالم الروحى ، وينبغى أن نقرر أن هذه المبادئ تختلف في حقيقتها بينما تتفق في المظاهر الخارجية ، ولكن هذه أيضاً مسألة أخرى تلك مسألة (المؤثرات الروحية) وليس لها صلة بموضوعنا الحالى ، أما من حيث الظواهر النفسية فإننا سننصف هذا :

بعض الغربيين — وليس هؤلاء الذين يقبلون وجهة نظر فحسب الروحانية الحديثة ، بل والذين يسمونها أغراضاً علمية — يحاولون بكل جهدهم أن يكتشفوا أشياء كانت معروفة تمام المعرفة في الأزمنة السحيقة عند الأمم الشرقية ، ويلاحظون بعض الحقائق ، ولكن يعجزون عن تفسيرها ، بينما يوجد — كما سبق أن أوضحنا باختصار — كل ما نحتاج إليه لتفسير هذه الحقائق نفسها بل وحقائق أخرى كثيرة لم يكن لديهم أقل فكرة عنها .

والنتيجة :

أن كل من يود معرفة حقيقة مثل هذه الموضوعات ، لا يمكنه أن يجد ضالته في البحوث الغربية الحديثة ، بل عليه أن يرجع إلى المعارف الشرقية القديمة .

عبد الواصد يحيى

الروحانية الحديثة (١)

رد على ر

لو كان الأستاذ فريد بك وجدى قد قرأ ما كتبناه منذ عشر سنين تقريباً عن موضوع « الروحانية الحديثة » ، فإنه ما كان ليكلف نفسه عناء جمع هذه الملاحظات التي كتبها في الجزء الماضي من هذه المجلة ، لأننا أجبنا عن كل منها إجابةً تامة ، وأكثر إسهاباً مما يمكننا ذلك في هذه الصفحات القلائل ، ومع ذلك سنحاول هنا ثانياً ، أن نحدد مركزنا في مثل هذا الموضوع ؛ حتى لا يبقى مجال آخر لذلك الاضطراب الذي نشأ من هذا البحث .

ينبغي علينا أولاً أن لا ننكر أنه منذ ابتداء ما يسمى بالعصور الحديثة — أى منذ ثلاثة أو أربعة قرون — شك الغربيون في كل معارف القدماء ، ولكن ذلك إنما حدث لأنهم لم يدركوا تماماً معنى وطبيعة هذه المعارف ، وفي نفس الوقت يظهر أنهم لم يستطيعوا أن يقبلوا أى شىء خارج عن دائرة التجارب الحسية ، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك ظهور وانتشار المادية واتساع دائرة البحث اتساعاً غير عادى في بعض علوم خاصة تختص بالمادة فقط .

وقد كان هذا الأمر في الغرب فحسب ؛ أما الشرق فإنه لحسن الحظ لا يزال محتفظاً للآن بمعرفته القديمة ، ولم يقبل هذه الحدود المتعسفة ولم يستسغ أيضاً تعاليم فرنسيس باكون ، أو تعاليم ديكارت التي لا توضح شيئاً مالعقول الشرقية النقية : أى التي لم تتأثر بسموم الأفكار الغربية .

والآن إن فكرة محاربة المادية المنتشرة في الغرب بواسطة العلم المادى نفسه

هي فكرة خاطئة ، ولا تؤدي إلى نجاح ما ، لأن هذه الوسائل ليس لها من قيمة ؛ إلا في دائرة خاصة ضيقة جداً ، وإذا تعدتها تكون عديمة القيمة ، ويظهر أن هذه الفكرة نشأت من توهم أن مثل هذه الوسائل هي الوحيدة [الوسائل العلمية] التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة المادية ، ولكن هذه أيضاً أوهام غريبة ، وفي الحق أن لدينا علوماً أخرى لا تقل في أهميتها وحقيقتها عن سابقتها ؛ تستخدم وسائل مخالفة تمام المخالفة ، غير معروفة للغربيين الحديثين .

وإذا قلنا ذلك ينبغي أن نميز بين حقيقته مسألة الظواهر الشاذة التي نتحدث عنها هنا ، والتفسيرات المختلفة التي أعطيت لها هناك . وإننا لنستغرب جداً أن الأستاذ فريد بك وجدى لا يزال يصر على النقطة الأولى « للظواهر » لأننا قلنا أنفسنا إن حقيقة هذه الظواهر لا تقبل الشك ، وإنها كانت معروفة في كل العصور ، وفي كل الأقطار ، فإن مثل هذه الحقائق شائعة الوجود وليست نادرة ، ولها من الأنواع ما يكثر عما يدركه الغربيون « الروحانيون الحديثون » أو غيرهم من الذين يحاولون دراستها .

وإننا لنأسف على أن الأستاذ فريد بك وجدى - في هذه المسألة - يعدد كثيراً من أسماء العلماء الأوربيين والأمريكيين ، الذين اشتركوا في هذه الدراسة ، كأننا ملزمون أن نقبل ما يعلّمه علينا هؤلاء العلماء ، وإننا لنأسف لأننا لا يمكننا أن نسيغ للشرقي أن يعتقد أنه ملزم بأن يتبع الغربيين ، ويتقبل تعاليمهم - وخاصة في أشياء لا تزال حقيقتها معروفة دائماً في الشرق ؛ بينما الغرب ليس إلا باحثاً فيها فقط - ، وليس من حاجة إلى القول بأن الذين يبحثون عن شيء هم الذين لا يعرفون حقيقة هذا الشيء .

أضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين ذكروا ليست قيمتهم متعادلة فلا يمكننا أن نضع في وصف واحد رجلاً [طبيعياً] نقدره حق قدره مثل :

وليم كروكس ؛ مع آخر نعتبره (متجراً بالعلوم) مثل : كاميل فلا ماريون ، كما علينا أن نضيف أنه إذا كان بعض الرجال قد قبل « الروحانية الحديثة » فإن كثيراً منهم اختلفوا في وجهة نظرهم ، أو ربما صدوا أنفسهم عن أى نظرية أو تفسير ، وإننا نجد بين هؤلاء الذين صاروا « روحانيين حديثين » من اشتغل - لأسباب لاصلة لها - بالعلم مثل : سيزار لو مبروزو ، و أولفرلودج ؛ فإن الأول اشتغل بها بعد موت والدته ، والثانى بعد أن قتل ابنه في الحرب ، وهذا يظهر لنا أن مثل هؤلاء الرجال - بصرف النظر عن علومهم الخاصة - ضعاف القول جداً .

وينبغى أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن بعض العلماء لم يمنعهم تعليمهم من أن يخذعوا بالظواهر المصطنعة ، كما حدث لوليم كروكس مع وسيطته فلورنس كوك ، وكما حدث حديثاً مع شارل مريشيه في الجزائر ، وحدث ذلك سهل الإدراك جداً ، لأن هؤلاء الأشخاص - بعيدون عن حدود علومهم - ليس لهم أية كفاءة أكثر من أى إنسان جاهل آخر ، بل ربما وقعوا في الخطأ بسهولة أكثر من أى شخص آخر ، لأنهم حينئذ يكبحون في أشياء تختلف طبيعتها وقوانينها اختلافاً تاماً عن تلك التي اعتادوها ، ولأنهم يحولون استعمال وسائلهم العادية في هذه الأشياء ، بينما هذه الوسائل لم توضع لمثل ذلك مطلقاً .

وماذا نقول في ذلك التاجر الغنى الذي كان يتاجر بالنبيذ « جان ماير » الذي مات منذ شهور قليلة فقط ؟ صرف هذا الرجل ملايين عديدة لأنه طمع في أن يصير يوماً ما بابا « الروحانية الحديثة » ، وقد أثار حرباً بلا شفقة على هؤلاء [الإخوان الدينيين] الذين تعمدوا أن يؤسسوا جمعيات ومكاتب مستقلة واضطروا أن يدعنوا لقوة المال ، وكان ذلك بالطبع تحت اسم [الأخوة - والإخاء] ، وقد أسس هذا الرجل نفسه في باريس معهداً (علمياً) لغرض إخضاع الباحثين الأحرار ، ونقصدهم الذين لم يكونوا « روحانيين حديثين »

وباستلامهم منه إعانات مالية لم يكونوا قادرين على أن يعاوضوا شيئاً من (الروحية الحديثة) .

وفي الحق إننا لنجد عاراً في اضطرارنا إلى التصريح بمثل هذه الأسماء والوقائع على صفحات هذه المجلة التي ننزهها عن ذكر مثل هذه الأعمال .

أما الأخطار التي تنتج من [الروحانية الحديثة] فإننا نؤكد للأستاذ فريد وجدى بأن الجنون والحوادث الأخرى التي تنتج منها ليست ساذجة بالمرّة ، بل كثيرة الحدوث في الواقع ، فإذا قال لنا إنها تحدث لغير المتعلمين ؛ أجبنا بأن هؤلاء في الواقع هم العدد الأكبر بين «الروحانيين الحديثين» في كل الأقطار ، وليس لنا الحق في أن نترك هؤلاء الناس معرضين بدون وقاية من مثل هذه الأخطار ، التي تنشأ من انتشار الأفكار الضارة ، وهم على استعداد لقبولها بدون فحص ، ولا روية .

بل ينبغي أن يكون العكس تماماً ، ونضيف فوق ذلك أننا لا نظن مطلقاً أن التعاليم الخارجية كما تحصل في المدارس والجامعات الغربية ؛ يمكن أن تحفظ صاحبها من هذه الأخطار البتة وذلك لأن ما يسمون بالأشخاص (المتعلمين) ، أو حتى مشاهير «العلماء» يجهلون تماماً هذه الأشياء التي تبحث هنا .

أما تفسير الظواهر بواسطة مقدر «الوسيط» نفسه فهذا صحيح ، ولكننا غير ملزمين بأن نقبله أو نرفضه ، لأن بعض الغربيين استساغوه ، حدث من هذا القبيل أنهم قرروا أشياء - بدون علم منهم - لم تكن بمستحدثه بالمرّة ، بل كانت معروفة في الشرق منذ آلاف السنين ، ولسوء الحظ نرى أن الغربيين ، يفهموها في معنى ضيق جداً ، لأن معرفتهم بطبيعة الإنسان الحقيقية

ومقدرته ناقصة ، ولذلك لم يستطيعوا استعمال ذلك التفسير فى حالات كثيرة يناسبها تماماً ، ولا ينبغى أن نذكر أن تلك القوى التى لها نصيب هام فى توليد هذه الظواهر هى قوى عقلية ، بل هى قوى نفسية تختلف تماماً ، ويتسع مدلولها ومعناها أكثر من الأولى ، ولكن ينبغى أن نكرر ثانياً أنها نفسية وليست روحية بالمرّة ، مثل تلك العناصر التى يتركها الرجل بعد موته ، والتى ليست لها صلة بالجزء الخالد من كائنه .

ونحن إنما نصر على هذه النقطة - لأنه ولو أننا أو صحنها سابقاً - إلا أن الأستاذ فريد بك وجدى، يجعلنا نتكلم عن هذه كأنها عناصر روحانية ، وإذا قلنا إن هذه أطف وليست (من القوى التى فى الجسم) ، بل (من تلك التى فى عالم الجسم والحس) أى : أنها من تلك التى تدرس بواسطة العلوم الطبية الحديثة ، فإنها تتسبب من طبيعتها النفسية ، وذلك لأن عبارة (العالم اللطيف) هى ترجمة أدبية للتعبير الهندى الذى يقابل « العالم النفسى » - هكذا يعبر عنه للمقارنة بينه وبين العالم الحسى - ولا يمكن أبداً أن يطابق « العالم الروحى » .

وعلى أية حال فإن القوى التى تعمل فى هذه الظواهر - سواء كانت تخص الوسيط نفسه أو أى حى آخر سواء ، أو كانت قوى أخرى خارجية مثل القوى السابحة أو قوى تنبعث من أحياء مثل الجن - هذه القوى كما ذكرنا سابقاً تقرب جداً من العالم الحسى ، ويجب أن تعتبر حقيقة من طبيعة منحطة ، وفى مثل كل هذه الحالات لا تتداخل القوى العلووية مطلقاً ، ولو أن الأستاذ فريد بك وجدى يؤكد ذلك . . . بينما يعطينا سبباً معقولاً لهذا التأكيد - ونحن مضطرون لأن ننكر ذلك إنكاراً باتاً - وحينئذ يسقط من تلقاء نفسه كل

ما يحتم علينا أن نصدق ظهور شخصية أحد الموتى ، ولو أنه ينبغي علينا أن لا نقرر كذب ذلك، مثل ما نقرر إذا رأينا أحد القردة يقلد حركات الإنسان ، وتستمد هذه القوى من الحس من الأشخاص الذين تظهر بينهم ، ولذا فإن الأفكار التي تعبر بها هذه القوى تطابق تماماً ما يجول في خاطر الأشخاص الذين يتسمعونها، وهذا يفسر لنا لماذا تتناقض ما تسمى [الأرواح] بعضها مع بعض .

خذ مثلاً لذلك : بينما تشيع نظرية « التقمص » في فرنسا - إذ لا يعترف بها في إنجلترا وأمريكا - وقد رأينا « أرواحاً » مادية في بعض الرسائل التي تسلمت في هولندا منذ عشرين سنة ، تنكر الخلود وتثبت أن حياة الإنسان تبقى بعد الموت على الأكثر لمدة ١٥٠ سنة .

والآن ينبغي أن نضيف ما يأتي :-

يوجد أشياء لا يمكن أن تخضع لوسائل العلوم الغربية الحديثة المادية ، ولذا يقال عنها إنها خرافات أو من خيال القدماء، بينما هي في الواقع المنفذ الذي يؤدي إلى نوع آخر من العلوم يختلف تماماً عن العلوم المادية ، وهذا العلم القديم هو الذي يجدر بنا أن نسميه - بحق - العلم الصحيح .

وإننا لا نخاف إذا قررنا وجود نفوس بالكواكب ، وأن لها تأثيراً فعالاً على الحوادث الأرضية ، ولا نخاف أيضاً إذا اعترفنا - كما علمنا القدماء - بأن العناصر ليست أربعة بل خمسة، وأنه لا يوجد أكثر من ذلك أو أقل، وأن هذه العناصر ليس لها أية صلة بما نسميه الكيمياء الحديثة « المواد الأولية

البسيطة « لأنها - أى العناصر - ليست أجساماً بل هى تلك التى تكون منها الأجسام .

لا يمكننا أن نعطى أى أهمية - إذا نظرنا إلى العرفة الحقة - للعلوم الحديثة، وهى على الدوام متغيرة غير ثابتة فى تفسيراتها ، فإذا سلمنا بالنتائج العملية التى تنتج من أشياء كثيرة كالكهرباء مثلاً بدون معرفة لطبيعتها، فلا نسمى هذا علماً ، بل يجب أن يسمى فقط صناعة .

فلا نستطيع مشاركة الأستاذ فريد بك وجدى فى تقاؤه بنتائج البحوث الغربية ، التى تظهر لنا كأنها تحاليل لانهائية لها ، ظاهرة لا نفع فيها .

وبما أننا نرى أن التقدم فى هذه البحوث يؤدى إلى عكس كل ما هو طبيعة روحية ، فإننا لا نشك فى صعوبة بل واستحالة الوصول بهذه البحوث إلى فتح الطريق إلى العالم الروحانى .

وإذا افترضنا حدوث ذلك بأى حادث كان ، فإن ذلك سيكون نهاية العلم الحديث والمدنية كما يفهمها الغربيون ، ومع ذلك فمن المحتمل جداً ، أن يصل الغربيون إلى ذلك .

وأخيراً نقول : إن الشرق يجب أن يحتفظ بعلمه الخاص فإنه أصدق وأتم وأكثر انتشاراً فى كل الوجود بدلا من تضيق دائرته فى عالم المادة فقط ، ولسنا كما يظننا الأستاذ فريد بك وجدى نعيش فى زمن غير زمننا ، لأن زمننا يختلف عن زمن الغربيين ، فبينما يحلم هؤلاء (بالتقدم) حتى يستطيعوا على صوت إحدى الكوارث - نعرف أن العهد الذهبى كان فى الحق عند ابتداء التاريخ البشرى إذ أعطيت كل المعرفة للإنسان فى المبدأ ، أخذت تختفى عنه

تدرّيجياً بتوالى العصور ، وتنتقل رويداً من عالم الروح إلى عالم المادة ، وأخيراً نحن نؤكد أن تلك العقول التي تأثرت بالفكر الغربي سوف لا تزال تهممنا بأن كل ما نقرره خرافات ، ولكن ذلك لا قيمة له من جهتنا ، وإنما نحن نوجه كلامنا هذا لا إلى مثل هؤلاء الأشخاص ، بل إلى الشرقيين الحقيقيين الذين يصرون دائماً على أن يكونوا - كما هو الواجب عليهم - محافظين على الحكمة الأبدية ؟

عبد الواسع يحيى

القوى السابجة (١)

عندما بينا العناصر المختلفة التي تتضافر في إحداث تلك الظواهر التي ينسبها الروحانيون المحدثون إلى ما أسموه « بالأرواح »؛ أشرنا بصفة خاصة إلى واحد منها يلعب دوراً خطيراً : هو عنصر القوى اللطيفة التي أسماها « الطاو - صى » الصينيون [بالقوى السابجة] ، ولقد يكون من المهم الآن أن نعطي تفسيراً تكملياً لهذه النقطة ، حتى نتجنب الخلط الذي يقع فيه بسهولة أولئك الذين لهم دراية بالمعارف الغربية الحديثة أكثر مما لهم من علوم الشرق القديمة ، وهم لسوء الحظ كثيرون في أيامنا هذه .

لقد نبهنا إلى أن القوى التي نعنيها هنا — لكونها ذات طبيعة نفسية — تكون بالضرورة ألطف من قوى العالم الحسى أو الجسمى ، ولهذا فينبغى أن لا نخلط بينهما حتى ولو تشابهت نتائجها مع نتائج القوى الحسية بعض الشبه ، مثل هذا التشابه يوجد في الواقع على وجه الخصوص مع نتائج الكهرباء ، ولكن هذا التشابه يفسره ما يوجد من تطابق بين سائر القوانين التي تسيطر كل العوامل وكل الحالات . . ذلك التطابق الذي بواسطته يتحقق التناسق والانسجام في درجات الوجود كلها .

ولهذه القوى السابجة أنواع متباينة تمام التباين ، ونحن نجد في العالم الحسى أنواعاً عديدة من القوى ، ولكننا نجد في العالم النفسى أن الأمور أكثر تعقيداً مما هي هناك ، ولهذا فالميدان النفسى أكثر امتداداً من الميدان الجسمى ،

وأقل ضيقاً منه إلى حد كبير ، ويندرج تحت هذه التسمية العامة (القوى السابحة) كل القوى الخارجة عن الأفراد ، وأعنى بذلك كل القوى التي تفعل وتؤثر في الوسط الكوني من غير أن تدخل في تركيب أى كائن معين ، وفي بعض الحالات تكون هذه القوى بذاتها ، وفي حالات أخرى تكون صادرة عن عناصر نفسية منحلة كانت تخص فيما سبق كائنات حية ؛ ومن بينها الإنسان كما أوضحنا ذلك في المقال السابق . على أن المقصود في كل الحالات إنما هو صنف معين من القوى الطبيعية التي لها قوانينها كما لغيرها من القوى ، والتي لا تشذ عن تلك القوانين كما لا يشذ غيرها من القوى عن قوانينه ، وإذا لاح أن فعالها إنما يجرى غالباً اتفاقاً وصدفة ومن غير نظام ؛ فإذ لا الجهلنا بقوانينها ، ويكفى أن نلقى نظرةً إلى نتائج صاعقة مثلاً ، النتائج التي ليست أقل غرابةً من هذه القوى لنعلم أنه لا يوجد البتة شيء في هذا العالم لا يجرى وفق قانون .

وهذه القوى — كغيرها — يمكن أن يجمعها ويستخدمها أولئك الذين يعرفون قوانينها ، وهنا يجب علينا أن نميز بين حالتين :

تدبير هذه القوى والتصرف فيها على الوجه المتقدم ؛ يمكن أن يكون بواسطة كائنات تنفس لنفس العالم اللطيف كالكائنات المعروفة بالجن أو بواسطة أناس أحياء يوجد لديهم حالات مطابقة لذلك العالم اللطيف مما يؤهلهم للتأثير فيه ، وهؤلاء الذين يتصرفون في هذه القوى بإرادتهم — سواء أكانوا من الإنس أم من الجن — يلبسون تلك القوى نوعاً من الشخصية المصطنعة المؤقتة ، وتلك الشخصية في حقيقة الأمر ليست إلا إنعكاساً لشخصيتهم الذاتية وطيفاً لها ، ولكنه يحدث أحياناً أيضاً أن هذه القوى عينها يمكن أن تجتذب وتدبر من غير شعور بواسطة كائنات تجهل قوانينها ولكنها هيئت وأعدت

لذلك بما لها من خصائص شاذة في طبائعها ، ومثل تلك الكائنات ما اتفق اليوم على تسميته [بالوسطاء] وهؤلاء أيضاً يعيرون القوى التي ينقلون بها شخصية ظاهرية ، ولكنهم يخسرون بإزاء ذلك سلامة حالاتهم النفسية التي يعايرها من تلك القوى اضطرابات قد تصل إلى حد الانحلال الجزئي في الشخصية .

ولنا على هذا النوع من الاستحواز اللاشعوري ، أو اللاإرادي الذي يقع فيه الكائن تحت رحمة القوى الخارجية بدلاً من تسلطه عليها :-

ملاحظة هامة : هي أن جاذبية هذا النوع يمكن أن تؤثر في هذه القوى ليس فقط بوساطة أناس [وسطاء] كما تقدم ذكره ، ولكنه يحدث أيضاً بوساطة كائنات حية أخرى بل وحتى بوساطة أشياء غير حية ، أو بوساطة أمكنة معينة تتركز فيها تلك القوى فتنتج بعض الظواهر الشاذة ، هذه الكائنات والأشياء إذا جاز لنا أن نستعمل اصطلاحاً يبرره التشابه بقوانين القوى الطبيعية - إنا تقوم مقام « الأجهزة المكثفة » ، وهذا التكثيف قد يتم من تلقاء نفسه ، ومن جهة أخرى يستطيع الذين يعرفون قوانين هذه القوى اللطيفة أن يركزوها أيضاً بطرق خاصة وذلك بالاستعانة بمواد أو أشياء معينة طبيعتها توافق النتائج المرغوب في تحصيلها .

وعلى عكس ما تقدم يمكن لهؤلاء أيضاً أن يحاوا تكاثف تلك القوى اللطيفة التي كونوها قصداً بأنفسهم أو بواسطة غيرهم ، أو التي تكونت بذاتها من غير تدخل .

ولهذا التحليل لم يجهد الإنسان - في أي عصر من العصور - ما للأطراف المعدنية المدببة من منفعة في تحليل أو تفريع القوى المكثفة ، وفي هذا مشابهة (م ٢٠ - أوه الحسنة الشاذة)

شديدة بتفريع الظواهر الكهربية ، وإنه يحدث إذا ما لمس الإنسان بطرف معدنى مدبب نفس النقطة التى يوجد منها ما يمكن أن يسمى (عقدة الشكاف) فإنه يصدر عن ذلك شرار ، ولو أن هذا التكثيف قام به ساحر - كما يحدث كثيراً - فإنه يجوز أن يجرح أو يقتل برد فعل الضربة مما كان موضعه . ومثل هذه الظواهر شوهدت فى كل زمان وفى كل مكان .

وعمليتا التكثيف والتحليل المشار إليهما لهما نظائر فى حالات تستخدم فيها قوى من نوع آخر كما فى علم الكيمياء ، لأنهما إنما ترجعان إلى قوانين كلية شاملة كانت معروفة فى العلم القديم وخاصة فى الشرق ، ولكنها مجهولة عند الحديثين بتاتا على ما يظهر ، وفى الفرجة التى تنحصر بين هذين الطرفين (التكثيف والتحليل) يستطيع الشخص الذى يدبر هذه القوى اللطيفة أن يلبسها نوعاً من الشعور مما يجعل لها شخصية ظاهرية تخدع الذين يواجهون تلك القوى المكثفة فيظنون أنهم أمام كائنات حقيقة .

وإمكان تكثيف تلك القوى اللطيفة فى أشياء تختلف طبيعتها تمام الاختلاف ، ثم الحصول على نتائج ذات مظهر شاذ غير عادى من ذلك التكثيف - إنما يميظ اللثام عن خطأ الرأى الذى يعتنقه المحدثون والذى يذهب إلى أن « الوسيط » لا بد أن يكون إنساناً . وينبغى أن ننبه هنا إلى أنه قبل الروحانية الحديثة كان استخدام الإنسان كمكثف أمراً قاصراً على أحط أنواع السحرة ، لما يحيق بالوسيط من مخاطر مهلكة من جراء ذلك الاستخدام .

ونضيف إلى ما تقدم أنه بخلاف ما سبق من وسائل التكثيف ، توجد وسيلة أخرى مخالفة لها تماماً ، لا تقوم على مبدأ تكثيف القوى اللطيفة فى كائنات أو أشياء خارجة عن الشخص الذى يقوم بهذا العمل ، ولكنها تقوم

على مبدأ تسكثيفها في نفسه ، وذلك كيميا يستخدمها وفقاً لإرادته ، وكيميا يوجد تحت تصرفه إمكان مستديم لإنتاج ظواهر معينة ، واستعمال هذه الطريقة أمر مراعى في الهند على وجه الخصوص ، ويحسن بنا أن نشير هنا إلى أن هؤلاء الذين يتوفرون على الحصول على نتائج غير عادية بهذه الطريقة ، أو بغيرها مما سلف ذكره - ليسوا أهلاً لما يسبغه الناس عليهم من جدارة وتفوق ، وإنما هم في الحقيقة أناس وقف نموهم الباطنى في درجة معينة - لسبب من الأسباب - فلم يستطيعوا أن يسيروا إلى أبعد منها ، فنتج عن ذلك أنهم توفروا على بذل نشاطهم في أشياء من نوع أعلى .

على أن المعرفة التامة الدقيقة بتلك القوانين التى تسمح للانسان بأن يتصرف فى القوى اللطيفة إنما كانت على الدوام قاصرة على عدد يسير من الناس ، وذلك لما ينتج من المضار إذا ما ذاعت بين من لهم مقاصد سيئة ، ويوجد فى الصين كتاب منتشر جداً عن « القوى السابجة » ولكنه لا يتناول غير تطبيق ضيق لتلك القوى على نشأة الأمراض وكيفية علاجها ، وما عدا هذا ألا يكون فى الحقيقة غير موضوع دراسة شفوية محضة ، ومع ذلك فإن الذين يعرفون قوانين القوى السابجة معرفة تامة ، يكتبون بتلك المعرفة ويزهدون تمام الزهد فى تطبيقها واستخدامها عملياً ، وهم ينكرون على أنفسهم أن يثيروا أى ظاهرة من ظواهر تلك القوى بقصد إدهاش الناس أو بقصد إشباع نزعة حب الاستطلاع عندهم ، وإذا تحتم عليهم مع ذلك أن يحدثوا بعض الظواهر — لأسباب مباينة تماماً لما تقدم ذكره من الأسباب وفى ظروف خاصة — فإنهم يفعلون ذلك بوسائل مخالفة تماماً لما هو معروف ، ويستعملون فيه قوى من نوع آخر ، ولو تشابهت النتائج الظاهرة .

وإذا وجد هناك تشابه بين القوى الحسية كالكهرباء ، وبين القوى اللطيفة

أو النفسية ، فإنه يوجد أيضاً مثل هذا التشابه بين هذه الأخيرة ، وبين القوى الروحية التي يمكن - مثلاً - أن تتركز بدورها في أمكنة معينة ، أو في أشياء معينة أيضاً ، ويمكن أن تصدر نتائج تتشابه في الظاهر عن تلك القوى المتباينة في طبائعها ، وهذه المشابهات الظاهرية ، هي مصدر الخلط والانخداع الكثيرين الذين لا يمكن أن يتحاشاهما الذين يتوفرون على تحقيق تلك الظواهر :

فالسحرة يمكنهم - ولو إلى حد محدود - أن يقلدوا بعض كرامات الأولياء ، ومع هذا التشابه الظاهري في النتائج ، فإنه ليس يوجد شيء مشترك بين مصادرها المتباينة فيما بينها تماماً .

وليس يدخل في موضوعنا هذا التكلم عن فعل هذه القوى الروحية ، ولكننا مما تقدم نستطيع على أقل تقدير أن نستمد النتيجة المهمة وهي :

أن الظواهر بمفردها لا تقوم دليلاً ، ولا تنهضه حجة ، على شيء من الأشياء ، وإنما لا نستطيع أن تثبت صحة نظرية من النظريات أيا كانت ، إذ أن نفس الظواهر يجب أحياناً أن تفسر بصورة تختلف باختلاف الأحوال والظروف ، وإنه ليندر أن لا يوجد لظواهر معينة إلا تفسير واحد ممكن .

ونخلص من هذا كله إلى أن العلم الحقيقي لا يمكن أن يتكون إلا إذا بدأ من فوق ، أعنى من « مبادئ عالية » . نطبقها على الوقائع التي ليست في الحقيقة إلا نتائج لتلك المبادئ تقرب أو تبعد عنها ، وهذا نقيض ما يفعله العلم الغربي الحديث تماماً ، ذلك العلم الذي يريد أن يبدأ من الوقائع ليستخرج منها تفسيراً شاملاً كما لو كان الأكثر يمكن أن يستخرج من الأقل وكما لو كان الأوضع يتضمن الأرفع ، وكما لو كانت المادية يمكن أو تكون معياراً للروح وحداً لها .

عبد الواهر محيي

الفلسفة الحديثة

في الحضارة الرومانية لا يتصور أن إنساناً يزعم أنه صاحب فكرة معينة ابتدعها أو اخترعها . وإذا زعم ذلك شخص ، فإن هذا يكفي في إزالة الثقة بفكرته . لأنها تعد حينئذ مجرد خيال : إذ أن الفكرة إذا كانت حقيقة ، فهي مشاع بين كل من أهل لفهمها . أما إذا كانت خطأ فإنه لا يفتخر أحد بادعاء اختراعها . والفكرة الحقيقية لا يمكن أن تكون « جديدة » : ذلك أن الحقيقة ليست نتاج العقل الإنساني . إنها موجودة مشتتة عنا ، ومهمتنا أن نعرفها ، أما إذا خرجنا عن دائرة هذه المهمة فإنه لا يمكن أن نخرج إلا لخطأ . ولكن أبحاث الحديثون عن الحقيقة ، وهل يعلمون معنى هذه الكلمة ؟ . إن الكلمات فقدت معانيها في هذا العصر الحديث : فأصحاب : مذهب « البرجماتسم » المعاصرون يعرفون « الحقيقة » بأنها كل ما يصل بالإنسان إلى منفعة عملية . وهم في هذا يتعدون كل البعد عن النظام الروحاني .

إن الفلسفة الحديثة : لأنها فردية شخصية ، قد وصل بها الأمر إلى إنكار البصيرة ووضع العقل فوق كل شيء . ولقد جعلت منه — وهو الملمكة الإنسانية المحضة — الجزء الأسمى من القوة الداركة ؛ بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك فقصرت القوة الداركة على العقل ؛ وهذا هو مذهب «العقليين»^(١) والمؤسس الحقيقي له هو في الواقع ديكارت . وقصر القوة الداركة على العقل ليس إلا مرحلة أولى ؛ إذ أن العقل نفسه أخذ ينزل شيئاً فشيئاً عن صفته النظرية إلى

(١) Rationalisme مذهب فلسفي يرفض الوحي : كمصدر للمعرفة ، ويزعم تفسير كل شيء بواسطة العقل وحده .

أن حدد عمله بأنه على الخصوص الناحية العملية . وهذا التحديد كان تابعاً لزيادة الاهتمام بالتطبيق العملي ، ذلك الإهتمام الذي يجعل الناحية العلمية النظرية في المرتبة الثانية . على أن ديكارت نفسه كان في الحقيقة معنياً بالتطبيق العملي أكثر من عنايته بالعلم البحت . وليس هذا كل شيء : فإن الفردية الشخصية في الفلسفة قد أدت بالضرورة إلى المذهب الطبيعي^(١) لأن كل ما هو خارج عن الطبيعة بعيد عن تناول الفرد باعتباره فرداً . والمذهب الطبيعي وإنكار ما وراء الطبيعة . . . هما شيء واحد . وإذا كانت الفلسفة الحديثة قد أنكرت البصيرة ، فإنه لم يعد مجال للبحث فيما وراء الطبيعة . بيد أنه إذا كان بعض الأشخاص لا يزالون يصرون على إقامة مذاهب « مزيفة » فيما وراء الطبيعة ، فإن غيرهم قد اعترف في صراحة بعدم إمكان ذلك ؛ ومن هذه النظرة نشأ « النسبيون »^(٢) في مختلف صورهم ، سواء في ذلك « المذهب »^(٣) النقدي ، لكانت ، أو « الفلسفة الوضعية »^(٤) لأوجيست كونت ؛ وبما أن العقل نفسه نسبي ، ولا يمكن أن يثمر حقيقة إلا في محيط نسبي كذلك : فإنه من الواضح أن مذهب « النسبية » هو النهاية المنطقية للمذهب العقلي .

وبذلك يهدم المذهب العقلي نفسه : ذلك أن « الطبيعة » و « الصيرورة » يعنيان في الواقع شيئاً واحداً : ولذلك كان الطبيعي المنطقي المنسجم مع منطقته

(١) « Naturalisme » المذهب الطبيعي ، هو المذهب الذي يعزو كل شيء إلى الطبيعة ، ويرى أنها المبدأ الأول .

(٢) المذهب النسبي : Relativisme مذهب فلسفي يرى أن المعارف الإنسانية كلها نسبية .

(٣) Criticisme مذهب فلسفي لكانت يبحث في الحدود التي يجب أن يتخطاها العقل إذا أراد السير في دائرته التي خلق لها .

(٤) Positivisme : هو مذهب فلسفي أسسه أوجيست كونت ، يزعم أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف في دقة إلا الحقائق التي تستمد عن طريق الملاحظة أو التجربة .

فيلسوفاً من فلاسفة الصيرورة ، ومثله الأعلى يتحقق في مذهب « النشوء والارتقاء » . وهذا المذهب هو الذى ينتهى إلى معارضة «المذهب العقلى» فى أنه يأخذ على العقل أنه لا يمكنه أن يقوم بدوره قياماً صحيحاً فى دائرة التغير والصيرورة والسكثرة : أنه يعجز عن أن يجعل قواعده تحتوى على التغيرات الحسية الانهائية المتأرجحة . ومن هنا كانت الصورة الحديثة التى لبسها مذهب النشوء والارتقاء : أعنى مذهب « الحدس » لبرجسون وهو مذهب فردى لا يتمشى مع الاتجاه الروحاني ، مثله فى ذلك مثل «المذهب العقلى» . وإذا كان صاحب مذهب الحدس قد انتقد المذهب العقلى فإنه قد نزل إلى مرتبة دنيا حينما التجأ إلى ملكة أحقر من العقل هى الحدس الحسى الذى لم يحدده برجسون تمام التحديد ، والذى امتزج قليلاً أو كثيراً بالخيال وبالغريزة وبالعاطفة ؛ وهكذا وصل بنا الأمر أننا لم نعد بصدد البحث عن « الحقيقة » ولكن بصدد عن « الواقع » ، بل « الواقع » المقتصر على الدائرة الحسية مفهومة على أنها فى جوهرها متغيرة متأرجحة . بين هذه النظريات جردت القوة الدراكة عن جميع أقسامها السامية واقتصر فيها على أدنى أجزاءها ؛ بل إن العقل نفسه لم تعد له من قيمة إلا فى الأعمال الصناعية . وبعد ذلك لم يعد إلا خطوة واحدة هى الإنكار المطلق لقيمة القوة الدراكة ، وللمعرفة . ووضع « المنفعة » بدل « الحقيقة » : وهذا هو مذهب « البرجماتسم »^(١) وهو مذهب لا يستشرف المعرفة الروحانية ، ولا يتجه إلى السماء يستلهمها الرشاد الحق ، بل إنه لا يقف بنا عند حد المعرفة البشرية الإنسانية كالمذهب العقلى : إنه ينزل بنا إلى مرتبة أقل من المرتبة الإنسانية ، مرتبة تستضىء « باللاشعور »

(١) عقيدة تجعل الفائدة العملية مقياس الحقيقة : فالحقيقة فى هذا المذهب تطلق بكل بساطة

على كل ماله فائدة عملية .

الذى يجعله وليم جيمس الواسطة إلى الاتصال بالألوهية . وفي هذا قلب للأوضاع الطبيعية .

تلك هي خاتمة الفلسفة في العصر الحديث وهي خاتمة ما كان يمكن أن توجد في حضارة روحانية .

لا نريد أن نطيل في الحديث عن الفلسفة الحديثة فإنه يجب أن لا نعطيها من الأهمية أكثر مما ينبغي لها : إنها من وجهة نظرنا لا تعدو أن تكون نصاً يعبر عن اتجاه البيئة في زمن معين . إنها تعبر عن اتجاه البيئة ولكنها لا تنشئها . وأنه لمن المؤكد أن الفلسفة الحديثة تنسب في أصولها إلى ديكارت ؛ ولكن تأثير ديكارت في عصره أولاً ، ثم فيما تلاه ، ما كان يمكن أن يوجد لو لم تكن الآراء التي قال بها تتجاوب مع اتجاهات سبقتة وعاصرتة . إن الروح الحديثة وجدت في الديكارتية مرآة تصورها . فلما نظرت في المرآة تبينت نفسها في وضوح أوضح . على أننا نجد في كل الميادين أن الظواهر التي تشبه الديكارتية هي نتائج أكثر منها مبادئ مبتدعة . إنها ثمرة عمل موجود وإن كنا لا نشعر به في وضوح . وإذا كان ديكارت أوضح مثل للانحراف الحديث فإنه ليس المسئول عن ذلك وحده ؛ بل ليس أول مسئول عن ذلك .

من جوف الفلسفة الى جوف التصوف

(١) اعرف نفسك بنفسك

وهو بحث فلسفي صوفي

كثيراً ما تقال هذه الجملة - إعرف نفسك بنفسك - وكثيراً ما يخفى القصد وبين هذا القول ، وذلك الغموض ؛ يعترضنا سؤالان :-

أولهما : ما هو المصدر الأصلي للجملة ؟ وثانيهما : ما مدلولها الحقيقي وما ترمى إليه من أغراض ؟

قد يخيل لبعض القراء ؛ عند أول وهلة . أن السؤالين مفترقان ، لا رابطة ولا صلة تجمعهما . وعند تدقيق النظر ، والبحث والتحصيل ؛ سيثبت لهؤلاء أن السؤالين مرتبطان ببعضهما كل الارتباط .

* * *

إذا سألنا أغلب مَنْ درسوا الفلسفة اليونانية ؛ عن الإنسان الذي فاه بهذه الحكمة ، لما تردد فريق منهم في الإجابة بأن القائل سقراط . . بينما يقول فريق ثان أفلاطون . . ويقرر فريق ثالث بأنه فيثاغورث .

من هذا التضارب في الرأي ، وذلك التباين في القول ؛ نستطيع الحكم بأن الجملة تقرأ في كتاب لأحدهم باعتباره مصدرها .

وقد يبدو حكماً هذا جائراً ، ولكنه في الحق حكم صحيح ، تثبت للقارىء صحته عندما يعلم أن اثنين من أولئك الفلاسفة - هما فيثاغورث وسقراط - لم يخلفا شيئاً مكتوباً أو منقوشاً . وأما ثالثهم أفلاطون فإن أحداً - بالغاً ما بلغ من العلم بالفلسفة - لا يستطيع أن يميز على التحديد ، ما قاله أفلاطون نفسه ، أو ما قاله بلسان أستاذه سقراط ، الذى لم نعرف أكثر آرائه إلا بواسطة أفلاطون ، وقد يكون أفلاطون استقى من مدرسة فيثاغورث بعض التعليم التى بثها فى محاوراته ، كما استقى من سقراط نفسه .

من هذا نرى : أن من الصعب جداً ، أن تحدد نسبة بعض العبارات إلى أحد الثلاثة ؛ فما ينسب لأفلاطون قد ينسب لسقراط بينما يكون سابقاً لوقت الإثنين معاً : فيكون صدر من المدرسة الفيثاغورية ، إن لم يكن من فيثاغورث نفسه .

والحق : هو أن المصدر الحقيقى لهذه الجملة لأقدم تاريخاً من أولئك الفلاسفة أنفسهم ، بل لأكثر قدما من تاريخ الفلاسفة نفسها وأكثر من هذا وذاك . إنها أسمى مجالاً من مجال الفلاسفة ذاته .

هذه العبارة ، وجدت محفورة على باب هيكل « أبولون » فى « دلفى » .. وإتخذها سقراط كما إتخذها غيره قاعدة لتعاليمهم - وإن اختلفت التعاليم ، وتباينت المقاصد - ومن المحتمل جداً أن فيثاغورث إستعملها قبل سقراط نفسه .

والذى نفهمه من هذا . هو أن أولئك الفلاسفة حاولوا أن يظهرنا لنا ، بل أظهروا لنا بالفعل : أن تعاليمهم لم تكن من تلقاء أنفسهم فحسب ، بل كانت من مصدر أسمى ، ومنزلة أرفع ، يتناسبان مع مصدر الوحي ، ومنزلة الإلهام .

لهذا نراهم مختلفين جد الإختلاف عن الفلاسفة الحديثين ، الذين يحاولون جهد طاقاتهم ، أن يقولوا شيئاً جديداً يدّعون أنه من بنات أفكارهم الخاصة ، وأن ما يبدوونه من آراء وقف عالمهم . . . كأن الحقيقة ملك لشخص معين .

والآن لماذا كان يود الفلاسفة القدماء أن يربطوا تعاليمهم بهذه العبارة ، أو بعبارات تماثلها ؟ ولماذا يمكننا أن نقول : إن هذه العبارة أسمية منزلة من الفلسفة نفسها ؟ .

للجواب عن الفقرة الأخيرة من هذا السؤال ، نقول : إنه منحصر في المعنى الأصلي المقصود من اشتقاق كلمة الفلسفة نفسها . . . التي قيل إن أول من إستعملها فيثاغورث .

فكلمة « فيلسوفياً » تعنى تماماً حب (سوفيا) أى « الحكمة » والميل للحصول عليها . وقد استعملت لتدل دائماً على كل تحضير للحصول على الحكمة ، وعلى الأخص لمحبتها ، حيث تساعد على أن يصير (سوفوس) أى « حكياً » وبما أن الوسيلة لا تؤخذ على أنها غاية ، كذلك حب الحكمة ليس هو الحكمة بذاتها .

وبما أن الحكمة هي بذاتها المعرفة الحقيقية الباطنة ، فإنه يمكن القول بأن المعرفة الفلسفية ، إن هي إلا المعرفة السطحية الخارجية ، فليس لها قيمة في نفسها ، أو من نفسها ، وما هي إلا درجة أولية ، في الطريق المؤدية للمعرفة السامية الحققة التي هي الحكمة .

معروف لمن درسوا الفلسفة ، أن معظم الفلاسفة القدماء ، كان لهم في مدارسهم ، نوعان من التعليم : خارجي ، وداخلي .

أما الأول : فهو ما كان مكتوباً . وأما الثاني : فيصعب علينا معرفة طبيعته على التحقيق ، وذلك لقصره على القليلين أولاً ، ولصبغته السرية ثانياً ، وهذه الصبغة وتلك القلة دليلان على وجود غرضٍ أسمى من تعلم الفلسفة الذي لا يستطيع تأديته . على أننا نعتقد أن لهذا التعليم السرى أقوى صلة مباشرة بالحكمة ذاتها ، والذي ما كان عمادة - في حالٍ ما - العقلُ أو الإستدلالُ المنطقي : كالفلسفة التي تعتمد عليها ، وبهما سميت المعرفة العقلية .

ومسلم من الفلاسفة القدماء بأن المعرفة العقلية - أى الفلسفة - ليست هي المعرفة العليا الحقة ، وبعبارة أخرى : ليست هي الحكمة ذاتها .

لكن ، هل يمكن أن تعلم الحكمة كما تعلم المعرفة الخارجية بواسطة التلقين أو الكتب ؟ هذا مستحيلٌ كل الاستحالة ، وسترى سبب ذلك والذي يمكننا أن نقرره هو أن التحضير الفلسفى ما كان ليكفى مطلقاً . لأنه لا يختص إلا بقوى محدودة هي نفسها العاقلة بينما يستمد التحضير للحكمة من السكون السكلى للإنسان نفسه .

وإذن فهناك تحضير آخر للحكمة أسمى منزلة من التحضير الفلسفى ، لا ياجأ فيه إلى العقل ، بل إلى النفس والروح ، وهذا ما نستطيع تسميته بالتحضير الباطنى ، الذى عرف أنه من الصفات التي امتاز بها تلاميذ الفيثاغورية للمتازون ، والذى ظل حتى مدرسة أفلاطون ، بل حتى وصل إلى الأفلاطونية الحديثة بمدرسة الإسكندرية ، التي ظهر فيها ذلك التحضير بوضوح تام ، كما ظهر جلياً في نفس الوقت عند أتباع الفيثاغورية الحديثة .

لمثل هذا التحضير الباطنى ، تستعمل الكلمات على أنها صور رمزية لإحدى الوسائل التي تساعد على تركيز التأمل الباطنى . وبهذا التأمل ينقل الإنسان

إلى بعض حالات نفسية ، وروحية يمكنه فيها أن يسمو فوق درجة المعرفة العقلية ، التي وصل إليها سابقاً .

بما وأن هذه فوق مستوى العقل : فإنها — منطقيًا — فوق مستوى الفلسفة ، إذ يستحيل علينا أن نعطي للفلسفة غير المعنى المعروف عنها ، فهي دائماً لتعيين ما يبحثه العقل فحسب .

ومن الغرابة أن الفلاسفة الحديثين ما يفيدون الفلسفة بهذا القيد كأنها كاملة في نفسها . وغاب عن أذهانهم أن فوق فلسفتهم ما هو أسمى بكثير .

وقد عُرف هذا النوع من التعليم الباطني في الأقطار الشرقية قبل أن يعرف في اليونان ، حيث كان معروفًا عند الأخيرين باسم «ميسثيريا» أي (المساتير)^(١) وقد أدخل أولئك الفلاسفة — وخاصة فيثاغورث — تلك الميسثيرات في تعاليمهم لأنها كانت بالنسبة إليهم نوعاً جديداً ، ومعنى حديثاً للآراء القديمة . فقد كان يوجد أنواع كثيرة من تلك الميسثيرات لها مصادر مختلفة . ولكن التي ألهمها فيثاغورث وأفلاطون كان لها صلة بطقوس معبد (أبولون) .

وقد احتفظت الميسثيرات دائماً بصبغها سرية ، ولذلك صار أسمها مرادفاً للسِّرِّ فالمعنى الأصلي لتلك الكلمة هو الصمت التام ، فكل الأشياء التي تتصل بالغيبيات غير قابلة للتفسير بواسطة الكلمات ، وبهذا لم يكن لها من طريق التعليم غير طريقة الصمت . وجاء الفلاسفة الحديثون فلم يعرف أكثرهم تلك الطريقة ، فهربوا خلف استعمال الكلمات التي ندعوها من طريق التعليم الخارجي

(١) لم نعتز على ترجمة دقيقة تؤدي المقصود من كلمة (ميسثيريا) وقد راجعنا الأستاذ فريد بك وجدى في هذا ، فعبر عنها بكلمة (المساتير) وكنا نرى أنها قد تكون الغيبيات. أو الروز، أو الحفائية . . فلعل أحد حضرات القراء يجد لها معنى أدق .

ويمكننا أن نؤكد أن هذا التعليم الصامت كانت طريقته الأشكال والرموز ووسائل أخرى ، يراد منها تهيئة الإنسان لحالات باطنية يمكنه فيها - بعد خطوات متتابعة - أن يصل أخيراً إلى المعرفة الحقيقية . وهذا هو الغرض الأساسى العام من (المستيرات) وما يشابهها غرضاً أما (المستيرات) التى تتصل بطقوس (أبولون) أو (بأبولون) نفسه ، فإنه ينبغى أن نشرح للقراء بأنه كان معروفاً فى عرفهم بأنه رب الشمس والنور ، والمعنى الروحى للنور وهو المبدأ المشرق الذى منه تنبعث كل المعارف من علوم وفنون .

وقد قيل إن الطقوس الدينية لمعبد [أبولون] جاءت من الأقطار الشمالية ، وقد ثبت هذا فى الكتب المقدسة [كالفيدا] الهندى ، و [الأفتشا] الفارسى ، وقد كانت دلفى معروفة بأنها المركز العام . وقد كانت دلفى معروفة بأنها المركز العام . وقد وجد فى هيكليها حجر يسمى [أومفالوس] يرمز إليه بأنه مركز العالم .

يظهر أن تاريخ فيثاغورث بل وإسم فيثاغورث نفسه له صلة وثيقة بالطقوس الدينية لأبولون ، فقد كان يسمى [بِيْثْيُوس] . وقد قيل إن (بيثو) هو الإسم القديم لدلفى ، وإن المرأة التى كانت تتلقى وحى الآلهة فى الهيكل كانت تسمى [بيثيا] ومعنى [بيثيا جوراى] هو دليل (بيثيا) ، ودليل بيثيا هو نفسه . وقيل أيضاً إن البيثيا هى التى أعلنت أن سقراط أحكم الرجال ، ومن هنا نستطيع أن نفترض أن لسقراط اتصالاً خاصاً بالمركز الروحى فى دلفى كفيثاغورث أيضاً .

أضف إلى ذلك أن كل العلوم كانت تنسب إلى أبولون ، وبخاصة الهندسة والطب ، وقد كان أبولون يمثل نفسه كأنه يمارس هذه العلوم عامة والهندسة منها بوجه خاص . وفى مدرسة فيثاغورث كانت الهندسة وسائر فروع الرياضة هى

الجزء العام في التحضير للمعرفة العليا ، وعند هذه المعرفة لم يكن لتلك العلوم لتترك جانبا ، بل كانت تستعمل كرموز للحقيقة الروحية . وقد كانت الهندسة لدى أفلاطون تحضيراً ضرورياً لكل فرع من فروع تعاليمه ؛ حتى صح عند قوله الذي حفره على مدخل مدرسته [لا يدخله إلا عالم بالهندسة] ، ويظهر معنى هذه الكلمات جليا إذا قورنت بقول آخر لأفلاطون نفسه [الإله يصنع الهندسة دائما] وهنا يجب أن نذكر أن المقصود بالإله المهندس هو أبولون .

وإذن فيجب ألا ندهش إذا ما رأينا الفلاسفة القدماء استعملوا تلك الجملة الحفורה على مدخل هيكل دلفي ؛ بعد أن عرفنا صلة الاتصال بينهم وبين طقوس أبولون ورموزه .

من كل ما تقدم يمكننا أن ندرك بسهولة ما الغرض الحقيقي لهذه الجملة ، ويمكننا أيضا أن ندرك أخطاء الفلاسفة الحديثين فيها ، وأساس خطئهم هذا ناشئ من أنهم أخذوا الجملة باعتبارها صادرة من أحد الفلاسفة الذي كثيرا ما ينسبون إليه فكرة كفكرتهم ؛ مع أن الحقيقة هي أن الفكرة القديمة كثيرا ما تختلف عن الفكرة الحديثة كل الاختلاف ، ولذا يعطى كثير منهم لهذه الجملة معنى سيكولوجي (علم النفس) ، مع أن علم النفس هو دراسة الظواهر العقلية فحسب . أى دراسة الوصف الخارجى — لا الذاتى — للسكان الحى ، ويرى بعض الحديثين — وخصوصا الذين ينسبونهم إلى سقراط — أنها وضعت لغرض خلقى هو البحث عن قانون داخلى لاستعماله فى الحياة العملية ، وكل هذه التفسيرات الظاهرة — ولو أنها أحيانا لا تكون باطلة — فإنها على الأقل لا تكفى تماما ، ولا تحقق الصفة المقدسة التى كانت لهذه الجملة فى أول الأمر ، وهى التى لها معنى أعمق كثيرا من هذه التفسيرات الظاهرة .

فإنها أولا تفيد أن التعليم الخارجى لا يمكن أن ينتج معرفة حقيقية ، وهى

التي يجدها الإنسان في نفسه فقط ، ولا يخفى أن أى معرفة لا يمكن الحصول عليها إلا بالإدراك الشخصى ، وبدونه لا يكون التعاليم نتيجة فعالة ، والتعليم الذى لا يوقظ فيمن يتلقاه ما يناسبه لا يمكن أن يعطى أى معرفة بالمرّة ، ولذلك قال أفلاطون : إن كل ما يتعلمه الإنسان هى فى قرارة نفسه ، وإن تجاربه وما يحيط به من الخارج ما هى إلا أسباب تساعد ليصير عالماً بما فى نفسه ، وهذا التيقظ الهام يسمى (أنا منيسيس) أى التذكر ، فإذا كان هذا صحيحاً لأى معرفة فالأحرى أن يكون أصح بالنسبة للمعرفة الأسمى والأعمق ، فإذا شخّص الحصول على تلك المعرفة فإن كل الوسائل الخارجية الحسية تصبح — شيئاً فشيئاً — غير كافية حتى أنها أخيراً تكون عديمة الفائدة ، ومع أنها ربما تساعد على الاقتراب عدة درجات نحو الحكمة فإنه لا يمكن بواسطتها الحصول عليها تماماً ، ومن الشائع فى الهند أن (الجورو) الحقيقى أى (الشيخ) هو فى نفس الإنسان ، ولا ينبغى البحث عنه فى العالم الخارجى ، أما المساعدة الخارجية فربما تكون ضرورية فى البداية ، وذلك لتجهيزه ليصير قادراً على أن يجد فى نفسه بنفسه ما لا يمكنه أن يجده فى العالم الخارجى ، وخصوصاً ما كان فوق مستوى المعرفة العقلية ، فإنه يحتاج لتحقيق حالات تتعمق دائماً فى باطن الكائن وتنتجه نحو المركز الرموز إليه بأنه القلب ، وعنده ينبغى انتقال إحساس الإنسان حتى يصير قادراً على الحصول على المعرفة الحقيقية ، وهذه الحالات التى كانت تتحقق فى [النيبديات] كانت درجات فى الانتقال من العقل إلى القلب ، وقد كان فى هيكل دلفى حجر يسمى [الأومفالوس] يمثل به مركز الكائن الإنسانى ، وفى نفس الوقت مركز العالم ، وذلك للصلة التى بين (العالم الأكبر) ، و (العالم الأصغر) أى الإنسان ، ولذا تجد أن كل ما فى أحدهما يتصل اتصالاً تاماً بما فى الآخر .

قال ابن سينا :

وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

ومما يدعو إلى التسلية حقا هذا الاعتقاد الذي سار قديما بأن [الأومفالوس] كان قد سقط في السماء ؛ وإنك لتدرك شدة اعتقاد اليونان القدماء في هذا الحجر إذا علمت أنه يقرب من اعتقادنا في الحجر الأسود الذي في الكعبة المقدسه ، وهذا التشابه الذي بين العالم الأكبر والعالم الأصغر (الإنسان) هو الذي لا يجعل من أحدهما صورة للآخر ، وهذا الاتصال بين العناصر التي يحتويها كلاهما يبين لنا أن الإنسان يجب أن يعرف نفسه أولا لكي يمكنه أن يعرف كل ما حوله ؛ لأنه يمكنه أن يجد كل شيء في نفسه ولهذا السبب تجد أن لبعض العلوم — وخاصة تلك التي كانت جزء من المعرفة القديمة ، والتي أصبحت غير معروفة تقريبا عند الحديثين — معنيين :

ففي الشهود العيني تشير هذه العلوم إلى « العالم الأكبر » فتعتبر صحيحة من هذه الوجهة ، كما يوجد لها في نفس الوقت معنى أكثر عمقا وهو يشير إلى الإنسان وإلى الطريق الباطني الذي بواسطته يمكنه إدراك المعرفة الحقيقية في نفسه ، أي : إدراك كائنه الخاص ، وقد قال أرسطو في ذلك : « الكائن هو كل من يعرف ماهيته » ولذلك حيث توجد المعرفة الحقيقية — لا ظواهرها ولا شبحها — تندمج المعرفة والكون ويصيرا شيئا واحدا .

والشبح فسره أفلاطون بأنه كل معرفة بالحس حتى المعرفة العقلية فإنها ولو أنها تتكون من درجة أعلى من مصدرها فإن مصدرها الأول هو الحس والمعرفة الحقيقية هي فوق مستوى العقل ، ولهذا نرى أن تحقيقها أو تحقيق ماهية الكائن نفسه يشابه أو يطابق تكوين العالم كما ذكرنا سابقا ، ولذا فإن بعض العلوم تحت ظواهر هذا التكوين قد استعملت (الغيبيات) القديمة على هذا المعنى (م ٢١ — أبو الحسن الشاذلي)

الثانى ، كما وجد أيضا فى كل أنواع التعاليم التى كانت ترمى إلى نفس الغرض بين الأمم الشرقية ، وفى الغرب يظهر أن مثل هذه التعاليم وجدت فى زمن القرون الوسطى ، ولو أنها فقدت الآن تماما لدرجة أن غالبية الغربيين ليس عندهم أقل فكرة عن طبيعتها أو وجودها أو مكانها .

مما سبق ترى أن المعرفة الحقيقية ليس طريقها العقل ، بل طريقها النفس والروح ، ويمكن أن نضيف إليهما الكائن الكلى ، لأنها ما هى إلا الإدراك الكلى لهذا الكائن فى كل حالاته ، وهذا هو نهاية وكمال المعرفة ، والحصول على الحكمة السامية ، وحقيقة كل ما يختص بالنفس وما يختص بالروح أيضا ، يظهر فقط الدرجات فى هذه الطريق إلى الجوهر الباطنى : أى النفس الحقيقية .

وهذا يمكن إدراكه فقط عندما يصل الكائن إلى مركزه الخاص ؛ متحدة كل أجزاء فؤاده ومركزه فى نقطة واحدة ، عندها تظهر له كل الأشياء تحتويها جميعها تلك النقطة كما كانت فى مبدئها الأول ، وهذا يمكن أن يعرف كل الأشياء كما هى فى نفسه ومن نفسه ، كما يظهر الوجود الكلى الأوحد فى وحدة جوهر الفرد : ومن السهل أن نرى الفرق بين هذا ، وبين علم النفس فى المعنى الحديث ؛ فإن الأول يسمو على الثانى بمعرفة للنفس أصح وأعمق ، والثانى ما هو إلا خطوة أولى فى الطريق . ويجب أن نلاحظ أن المعنى لا ينبغى أن يقصر على النفس لأن كلمة (النفس) مستعملة فى اللغة العربية بما يطابقها فى اليونانية (بسيخى) لا يظهر معناها إلا فى الجملة الأصلية التى تبجسها ، فى مثل هذه الحالة لا يمكن أن يسرى لهذه الكلمة المعنى الدارج ، بل لا بد أن يكون لها معنى أكثر سمواً يجعلها مطابقة لكلمة (ذات) ويجعلها تطابق النفس الحقيقية ، ولدينا ما يثبت هذا المعنى فى الحديث الشريف الذى يطابق الجملة اليونانية هو « مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ » .

فعمندما يعرف الإنسان نفسه، ويعرفها حقاً في جوهره الباطني أي: في مركز كائنه؛ عندئذ يعرف ربه؛ فإذا عرف ربه عرف كل الأشياء التي منه تصدر وإليه ترجع، يعرف كل الأشياء في الوحدة السامية للمبدأ الإلهي الذي لا شيء خارج عنه على الإطلاق، وهذا معنى ما قاله سيدي محيي الدين بن عربي من أن لا شيء يخلو من اللامحدود؟

عبد الوامر يحيي

التصوف الإسلامى (١)

هو الوسيلة الصادقة لمعرفة الحق

ربما كانت العقيدة الإسلامية ، من بين العقائد الموحاه ، هى العقيدة التى يظهر فيها بوضوح التفرقة بين جزأين متكاملين هما « الظاهر » و « الباطن » أعنى « الشريعة » ، وهى الباب الذى يدخل منه الجميع ، و « الحقيقة » ، ولا يصل إليها إلا المصطفون الأخيار وهذه التفرقة ليست تحكيمية ، وإنما تفرضها طبيعة الأشياء ، ذلك أن استعداد الناس متفاوت وبعضهم معد بفطرته لمعرفة الحقيقة .

وكثيراً ما نجدهم يشبهون الشريعة والحقيقة بالقشر واللب ، أو بالدائرة ومركزها . والشريعة تتضمن فضلاً عن الناحية الاعتقادية — الناحية التشريعية والناحية الاجتماعية ، وهما جزآن لا يتجزآن عن الدين الإسلامى : إنها أولاً وقبل كل شىء قاعدة للسلوك . أما الحقيقة (٢) فإنها معرفة محضة ، ولكن يجب أن نعلم أن هذه المعرفة هى التى تعطى للشريعة معناها السامى

(١) ترجمنا هذا المقال عن مقالات باللغة الفرنسية للشيخ عبد الواحد يحيى وحاولنا استكمالها واستطعنا بالتعليقات الكثيرة التى اقتطفناها من كتب أئمة التصوف الإسلامى .

(٢) الشريعة أمر بالتزام العبودية ، والحقيقة مشاهدة الربوبية ، فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصول ، فالشريعة جاءت بتكليف الخلق ، والحقيقة لإنشاء عن تصرف الحق ، فالشريعة أن تعبد ، والحقيقة أن تشهد ، والشريعة قيام بما أمر ، والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر .

العميق ، بل هي التي تبرر وجود الشريعة إنها في الحقيقة — وإن لم يشعر بذلك المؤمنون — المركز الأساسي : مثلها في ذلك مثل مركز الدائرة بالنسبة لمحيطها .

بيد أن (الباطن) لا يعنى فقط الحقيقة ، وإنما يعنى كذلك السبل الموصلة إليها ، أعنى : الطرق التي تقود الإنسان من الشريعة إلى الحقيقة .

وإذا رجعنا إلى الصورة الرمزية : الدائرة ومركزها ، قلنا : إن الطريقة هي الخط الذاهب من محيط الدائرة إلى المركز ، وكل نقطة على محيط الدائرة هي مبدأ الخط . وهذه الخطوط التي لا تحصى ، تنتهي — كلها — إلى المركز .

إنها « الطرق » وهي طرق تختلف تبعاً لاختلاف الطبائع البشرية .

ولهذا يقال : « الطرق إلى الله كنفوس بني آدم » .

ومهما اختلفت فالهدف واحد : لأنه لا يوجد إلا مركز واحد ، وإلا حقيقة واحدة . على أن هذه الاختلافات الموجودة في المبدأ تزول شيئاً فشيئاً مع زوال الإثنية وذلك حينما يصل السالك إلى درجات عليا تزول فيها « صفات العبد » التي ليست إلا سجننا : « الفناء » ، فلا تبقى إلا الصفات الربانية وقد تحققت « الذات » بها : « البقاء » .

والطريقة والحقيقة مجتمعتان يطلق عليهما : التصوف . وهو ليس مذهباً خاصاً : لأنه الحقيقة المطلقة . وليست الطرق مدارس مختلفة : لأنها طرق ، أى :

== سمعت الأستاذ أبا على الدقاق رحمه الله يقول : قوله إياك نمجد حفظه للشريعة ، وإياك نستعين لإقرار بالحقيقة . واعلم أن الشريعة حقيقة من حيث إنها وجبت بأمره ، والحقيقة أيضاً شريعة من حيث إن المعارف به سبحانه أيضاً وجبت بأمره .

« عن الرسالة القشيرية »

سبل موصلة جميعها إلى الحقيقة المطلقة : « التوحيد واحد » .

ويجب أن يلاحظ أنه لا يمكن لأحد أن يطلق على نفسه أنه صوفي ، اللهم إلا إذا كان ذلك منه جهلا محضاً ؛ لأنه بذلك يبرهن على أنه حقيقة ليس بصوفي : وذلك أن هذه الصفة « سر » بين الصوفي الحقيقي وبين ربه ، ويمكن أن يقول الإنسان عن نفسه إنه متصوف : وهو عنوان يطلق على « السالك » في أى مرحلة كان . ولكن التصوف بمعناه الحقيقي لا يطلق إلا على من بلغ الدرجة العليا . أما أصل هذه الكلمة : صوفي (١) ، فقد اختلف فيه اختلافاً كبيراً ، ووضعت فروض متعددة ، وليس بعضها بأولى من بعض ، وكلها غير مقبولة ، إنها في الحقيقة تسمية « رمزية » وإذا أردنا تفسيرها ينبغي لنا أن نرجع إلى القيمة العددية لحروفها ، وإن لم نلاحظ أن القيمة العددية لحروف « صوفي » تماثل القيمة العددية لحروف : « الحكمة الإلهية » ، فيكون الصوفي الحقيقي إن هو الرجل الذي وصل إلى الحكمة الإلهية ، إنه « العارف بالله » إذ أن الله لا يعرف إلا به . وتلك هي الدرجة العظمى « السكينة » فيما يتعلق بمعرفة الحقيقة :

(١) هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال . رجل صوفي وللجماعة صوفية ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف وللجماعة المتصوفة . وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق والأظهر فيه أنه كاللقب . فأما قول من قال إنه من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف ، كما يقال تقمص إذا لبس القميص . فذلك وجه ، ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف . ومن قال إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي . ومن قال إنه من الصفاء فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة . وقول من قال إنه مشتق من الصف ، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى فالعق صحيح ولكن اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف ، ثم إن هذه الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ . واستحقاق اشتقاق « عن الرسالة القشيرية »

من كل ما سبق يمكننا أن نستنتج أن الصوفية ليست شيئاً أضيف إلى الدين الإسلامي ، إنها ليست شيئاً أتى من الخارج فألصق بالإسلام ؛ وإنما هي ، بالعكس تكون جزءاً جوهرياً من الدين (١) . إذ أن الدين بدونها يكون ناقصاً ؛ بل يكون ناقصاً من جهته السامية أعنى جهة المركز الأساسى . لذلك كانت فروضاً رخيصة تلك التى تذهب بالصوفية إلى أصل أجنبي : يونانى، أو هندى فارسى ؛ وهى معارضة بالمصطلحات الصوفية نفسها ، تلك المصطلحات التى ترتبط باللغة العربية ارتباطاً وثيقاً . وإذا كان هناك من تشابه بين الصوفية وبين ما يماثلها فى البيئات الأخرى فتفسير هذا طبيعى لا يحتاج إلى فرض الاستعارة . وذلك أنه ما دامت الحقيقة واحدة فإن كل العقائد السنية تتحد فى جوهرها وإن اختلفت فيما تلبسه من صور .

ويجب أن لا نعطى عناية كبيرة — حينما نتحدث عن أصل التصوف — لتلك المناقشات التى لا تنتهى بين مؤرخى التصوف خاصة لتحديد الفترة الزمنية التى وجدت فيها لفظ صوفى .

(١) قال الأستاذ ماسينيون فى دائرة المعارف الإسلامية : الترجمة العربية ، مادة (تصوف) . أما دراسة مصادر التصوف فإن الشقة بيننا وبين استكمالها ما زالت بعيدة ، وقد حار علماء الإسلاميات الأول فى تعليل ذلك الخلاف الكبير فى العقيدة بين مذهب الوحدة الحالى ومذهب أهل السنة الصحيح ، فذهبوا إلى أن التصوف مذهب دخيل فى الإسلام مأخوذ إما من رهبانية الشام (وهو رأى مركس) وإما من أفلاطونية اليونان الجديدة ، وإما من زرادشتية الفرس ، وإما من فيدا الهندود (وهو رأى جونس) وقد بين نيكولسون أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل فى الإسلام غير مقبول ، فالحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار التى اقتصت بها متصوفة المسلمين نشأت فى قلب الجماعة الإسلامية نفسها أثناء عكوف المسلمين على تلاوة القرآن والحديث وتقرئهما ، وتأثرت بما أصاب هذه الجماعة من أحداث وما حل بالأفراد من نوازل ، على أنه إذا كانت مادة التصوف إسلامية عربية خالصة فما لا يخلو من فائدة أن تعرف على المحسنات الأجنبية التى أدخلت عليه وتمت فى كنفه .

فإن الشيء قد يوجد قبل اسمه الخاص ، سواء وجد تحت اسم آخر أو وجد ولم تكن هناك الحاجة لتسميته (١) . وعلى كل حال ففصيل الحق في مسألة أصل التصوف هو ما يأتي : إن السنة ترشد في صراحة لا لبس فيها إلى أن الشريعة والحقيقة ، كليهما ينبعان مباشرة من تعليقات الرسول صلوات الله

(١) اشتهر هذا الاسم قبل المائتين من الهجرة ، فهو اسم محدث بعد عهد الصحابة والتابعين (ابن خلدون) .

ويقول بعض العلماء : إن هذا الاسم معروف في الملة الإسلامية من قبل ذلك بل يذهب بعضهم إلى أنه لفظ جاهلي عرفته العرب قبل ظهور الإسلام . قال أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي المتوفى سنة ٣٧٨ هـ (٩٨٨ م) في كتاب « اللع » في التصوف : « وأما قول القائل إنه لمسم محدث أحدثه البغداديون فبحال ، لأنه في وقت الحسن البصري كان يعرف هذا الاسم وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم ، وقد روى عنه أنه قال : (رأيت صوفياً في الطواف فأعطيته شيئاً فلم يأخذه وقال معي أربعة دوانيق فيسكنيني ما معي) .

ودوى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال : لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء . وقد ذكر في السكتاب الذي جمع أخبار مكة عن محمد بن اسحاق ابن يسار وعن غيره يذكر فيه حديثاً : إن قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات حتى كان لا يطوف بالبيت أحد . وكان يجيء من بلد بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت ويتصرف . فإن صح ذلك يدل على أن قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم . وكان ينسب إلى أهل الفضل والصلاح والله أعلم » .

ويعقب المرحوم الشيخ مصطفي عبد الرازق على ذلك فيقول :

فاستعمال لفظ صوفي ومتصوف لم ينشر في الإسلام إلا في القرن الثاني وما بعده ، سواء أكان هذا التعبير عن الزاهد « بالصوفي » حدث في أثناء المائة الثانية كما هو رأي ابن خلدون المتوفى عام ٨٠٦ هـ (١٤٠٦ م) في مقدمته ، أم كان لفظاً جاهلياً على ما ذكره صاحب « اللع » الذي يحاول أن يبرىء الصوفية من انتحال اسم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا التابعون .

« عن دائرة المعارف الإسلامية : الترجمة العربية »

عليه . والواقع أن كل طريقة صحيحة تعتمد على « سلسلة » تصل دائماً إلى الرسول . وإذا كانت بعض الطرق ، فيما بعد ، « استعارات » أو بتعبير أصح « تبنت » بعض التفاصيل في الطريق (وإن كان التشابه هنا أيضاً يمكن أن يعزى إلى التماثل في المعارف وعلى الخصوص فيما يتعلق « بعلم المقاطع والأوزان » في مختلف فروعه) فإن أهمية ذلك لا تعدو أن تكون أهمية ثانوية لا تمس الجوهر من قرب أو من بعد . والحق أن التصوف عربي إسلامي ، كما أن القرآن — الذي تستمد التصوف أصوله منه مباشرة — عربي إسلامي . إذا كان التصوف يستمد أصوله من القرآن ، فمن الطبيعي ألا يوجد قبل أن يفهم القرآن ويفسر ويتدبر تدبراً تتفجر عنه ينابيع « الحقائق » التي هي في الواقع معناه العميق . ولقد فسر القرآن أولاً لغوياً ومنطقياً ، وكلامياً ، ولكن تفسيره صافياً اقتضى مرور زمن لتأمله في عمق وشمول . وإذا كان القرآن مصدر الشريعة والحقيقة معاً فلا يوجد بينهما تناقض أو اختلاف ما . وكيف يوجد الاختلاف ومصدرها واحد ؟ وكيف يوجد الاختلاف والحقيقة لا تقوم إلا على الشريعة في أساسها وفي سندها .

التصوف الإسلامي والتصوف المسيحي المزعوم

على أنه يجب ملاحظة أن التصوف الإسلامي — خلافاً للفكرة الشائعة حالياً عند الغربيين — لا يمت بأية صلة إلى ما يزعمون أنه تصوف مسيحي : أعنى ذلك النوع الذى يطلق عليه : الميستيسيسم « . أما أسباب ذلك فإنها سهلة الفهم وقد تضمنها ما سبق من حديثنا وهى :

١ — يبدو واضحاً أن الميستيسيسم شيء خاص بالمسيحية . وإنه لتشبيه قائم على ضلال ، ذلك الذى يستندونه إليه فى إدعاء وجود ما يماثل الميستيسيسم فى الأوساط التى لا تعتنق المسيحة .

ولاشك فى أن هذا الفهم الخاطيء يرتكز على شيء من التشابه الخارجى الذى يتمثل فى استعمال بعض التعبيرات . ولكن هذا لا يبرر قط دعوى التشابه ؛ وذلك لأن الفروق الجوهرية تفجأ النظر ولا تدع للتماثل مجالا : فالميستيسيسم خاص بالمسيحة إذن .

٢ — ثم إنه جزء من الشريعة ، إنه من قسم الظاهر ، وهدفه بعيد كل البعد عن أن يكون المعرفة المحضة . بينما التصوف على خلاف ذلك .

٣ — ثم إن المسيحي الذى اتخذ الميستيسيسم سبيلا فى الحياة ينهج فى سلوكه منهجاً سلمياً . إنه يقتصر على تلقى ما يأتية دون أن يكون له أثر شخصى ، إنه لا طريقة له إذن يسلكها هادفاً من وراء سلوكها إلى بلوغ غاية معينة .

ومن أجل ذلك لم يكن فى المسيحة طرق صوفية : ولذلك لا يتخذ المسيحي « شيخاً » وليس عنده فكرة عن السلسلة أو الإسناد الذى بواسطته

يصل إليه التأثير الروحي الذي لا بد منه في التصوف .

٤ — والاختلاف في الهدف أيضاً واضح : فهدف التصوف المعرفة ، وهدف الميسيتيسيسم الحب ، والنتيجة الحتمية من كل ما سبق هي أن التصوف والميسيتيسيسم مختلفان كل الاختلاف . بل إن اللغة العربية لا تشمل على أية كلمة تترجم ، ولو تقريبياً ، كلمة ميسيتيسيسم : ذلك أن الفكرة التي تعبر عنها هذه الكلمة غريبة كل الغرابة عن السنة الإسلامية .

التصوف والتحليل من الشريعة الإسلامية (١)

يبدو أن كثيراً من الناس يشكون في ضرورة التزام الشريعة لمن يريد أن يسلك السلوك الصوفي ، وهذا في الواقع استعداد نفسي لا يوجد إلا في الغرب الحديث .

ولا شك في أن أسباب ذلك متعددة ، ولا يعنينا هنا البحث في مدى المسؤولية التي تقع على عاتق رجال الدين أنفسهم الذين يميلون إلى إنكار كل ما يتجاوز حدود الشريعة في مظهرها الحرفي ، فليس ذلك جوهر بحثنا هنا .

بيد أنه من المدهش أن بعض من يزعمون الانتساب إلى التصوف يقعون فيما وقع فيه رجال الشريعة ، وإن كان بطريقة عكسية ، ذلك أنهم ينكرون ضرورة الشريعة أو يهملون العمل بها .

وقد يكون من المحتمل أن نرى أحد ممثلي الشريعة يجهل التصوف ، وإن كان جهله لا يبرر إنكاره ، ولكن ليس من المحتمل وليس من الطبيعي أن يجهل رجل التصوف ميدان الشريعة ، ولو من جانبها العملي ، ذلك أن الأكثر ، وهو : «التصوف» يتضمن بالضرورة الأقل ، وهو : « الشريعة » .

على أن نظرة من يريد أن يسلك السلوك الصوفي ، إلى الشريعة ، من حيث عدم أهميتها ، وعلى الخصوص ، أهمية الجانب العملي منها بالنسبة له . . . هذه النظرة تتضمن ، ولو نظرياً ، تقليل أهمية الجانب العملي في التصوف

(١) لخصنا هذا الموضوع عن مقال بالفرنسية للشيخ رحمه الله .

نفسه . وفي هذا الخطورة كل الخطورة ، فإنه من المشكوك فيه كثيراً ، أن يتوفر للشخص الذى عنده الفكرة ، الاستعداد الصوفى ، ومن الخير له أن يلتزم الشريعة التزاماً كلياً قبل أن يبدأ السلوك ، فإذا لم يمكنه التزامها فلا خير فيه ، بالنسبة للجانب الصوفى .

إن تقليل شأن الشريعة إنما هو مظهر من مظاهر الروح التى لا تبالى بما أنزل الله . وإعادة تكوين الروح الخاضعة لما أنزل الله هو أول خطوة فى طريق السالكين .

وتجاهل الناحية العملية : إنما هو سمة من سمات الغرب الحديث على الخصوص ، ومن الطبيعى أن يقوم الجو الدينى الذى يعيش فيه الغربيون عقبة فى سبيل فهمهم للجانب العملى من الشريعة وممارستهم له ، بيد أن مقاومتهم لهذا الجو الدينى ، هو بالضبط العلاج لأنحرافهم هذا ، وهو السبيل إلى عودتهم إلى النهج المستقيم ، أعنى التزام الشريعة .

قلنا : إن الاتجاه النفسى الذى نتحدث عنه هنا : إنما هو سمة من سمات الغرب الحديث . وفى الواقع لا يمكن أن يوجد هذا الاتجاه فى الشرق ؛ ذلك أن الروح الدينية الصحيحة لاتزال مسيطرة فى بيئاته .

ثم إن الشريعة والحقيقة متصلتان اتصالاً يجعل منهما مظهرين لشيء واحد ، أحدهما خارجى والآخر داخلى ، أو أحدهما ظاهر والآخر باطن .

لذلك كان ما يوجد فى الغرب الآن ، من جماعات تدعى أنها على النهج الصوفى وهى مع ذلك لاترتكز على أية شريعة إلهية ، مجرد خداع ، ومن البديهي أن هذه الجماعات — ومن وجهة النظر الصوفية الصحيحة — ليست على شيء .

ولشرح الأشياء بأبسط الطرق نقول :

إن الإنسان لا يشيد القصر في الهواء ، إنه لا يشيده على غير أساس ، وكل فكرة لا تركز على أساس من السنة الصحيحة إنما هي بناء في الهواء ، إنها بناء على غير أساس .

والبناء الذي يمكن أن يبقى على الدهر لا بد له من أساس مدعم ، وعلى الأساس يرتكز البناء كله ، حتى الأجزاء العليا منه ، والارتكاز على الأساس يستمر حتى بعد انتهاء البناء .

وعلى هذا النمط تكون النسبة بين الشريعة والتصوف ، فالشريعة الصحيحة هي الأساس الذي لا بد منه لكل سالك ، وكالأساس تماماً ، لا يمكن طرح الشريعة بعد سلوك الطريق .

بل نقول أكثر من ذلك : إنه كلما سار المتصوف في طريقه واستغرق فيه ، بدت له ضرورة الشريعة واستنارت معرفته بها ، وأصبح فهمه لها أكثر عمقاً وأكثر دراية بحقيقتها من هؤلاء الذين درسوها وآمنوا بها دون أن يضربوا بسهم في الميدان الصوفي ؛ ذلك أنهم لا يرون من الشريعة إلا مظهرها الخارجي ، ولكن الصوفي يعيش في جوها الروحي ، ويحيها ، إذا أمكن هذا التعبير .

على أن هذا الذي لا يعتنق شريعة صحيحة ولا يلتزمها ، لا يمكن أن يحيا إلا حياة دنيوية يحنثة ، فلا يمكن أن يطلق عليه رجل دين ، فضلاً عن أن يطلق عليه وصف الصوفي .

على أن الغربيين الذين يجعلون الدين بمعزل عن نشاطهم اليومي ، كما هو

شأن الأكثرية الساحقة منهم ، لا يمكن أن يوصفوا بأنهم متدينون ، وإن آمنوا بعبسى وأدوا الشعائر الكنسية .

وإذا كان لا يقبل من رجل الدين أن يعلن تدينه دون أن يجعل للشريعة السيطرة على قياده ، فإنه لا يقبل من باب أولى من رجل التصوف أن يزعم انتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر الدين والتزاماته على حياته .

وهناك ، لاشك ، نوعان من الحياة : حياة دينية وحياة دنيوية ، ومع ذلك فالفرق بينهما إنما هو من جهة ما تصطبغ به فكرة الإنسان عن الأعمال التي يؤديها .

أريد أن أقول : إن الأعمال في نفسها لا توصف بأنها دينية أو دنيوية ، وإنما يتأتى لها أحد الوصفين بسبب سيطرة الفكرة الدينية عند القائم بهذه الأعمال أو عدم سيطرتها ؛ وقد يكون العمل واحداً في نوعه ويؤديه شخصان فيوصف عند أحدهما بأنه ديني ، وعند الآخر بأنه دنيوي . فإن كان القصد « الله » فالعمل ديني وإن كان القصد شيئاً آخر ، فالعمل دنيوي ، والحديث الشريف يوضح هذه الفكرة كل التوضيح .

« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

ومن البديهي أن الحديث في أوله عام بالنسبة لكل الأعمال ، وأن مسألة الهجرة فيه . تطبق جزئياً لقضية عامة .

وفي العصور القديمة لم يكن هناك تفرقة بين دين ودنيا ، بل لم يكن هناك مجرد الفهم أو مجرد التخيل لفكرة الانفصال هذه ، وإنما نشأت هذه

الفكرة حينما تدهورت الإنسانية وانحطت شيئاً فشيئاً ، وها نحن أولاء
قد وصلنا في هذا التأخر إلى أن الغرب حالياً يصعب عليه كل الصعوبة أن
يفهم فكرة : ضرورة سيادة الروح الدينية في مجتمعاته ؛ إنه على نهج انفصالي
لا يوجد في الحياة السليمة .

وإننا نرى ضرورة التزام الشريعة لكل إنسان ، ولكننا نؤكد — ونحن
على يقين من الأمر — لهؤلاء الذين يريدون أن يسلكوا الطريق الصوفي
بأنهم لن يصلوا حتى إلى أولى مراحل الطريق إذا لم يلتزموا الشريعة التزاماً
تاماً . وبالله التوفيق .

علوم التصوف (١)

إن التصوف في جوهره معرفة في محيط ما وراء الطبيعة ؛ على أن التصوف وإن كان « معرفة » عليا فإن بعض العلوم تتصل به اتصالاً وثيقاً ، بل إنها ليست إلا تطبيقاً لبعض جوانبه ، وهذا مما يميزه أيضاً عن الميسيتيسيسم : من هذه العلوم علم الفلك القديم ، وهو ليس « تنجياً » كما يعتقد الباحثون الحديثون ، وإنما يتعلق بمعرفة أسمى وأعمق ، وكذلك الأمر في الكيمياء القديمة : إنها ليست استخراج الذهب الحقيقي من المعادن الحقيقية وإنما كانت رمزاً لمعرفة لا صلة لها بالمادة وليس لها بالكيمياء الحديثه أى ارتباط أو تشابه . إن الباحثين الحديثين لا يعرفون عن المعنى الحقيقي لهذين العلمين شيئاً ، على أن هناك علوماً أخرى لا يعرف عنها متفلسفة العصر الحديث إلا اسمها مع أنها كانت من الدقة بحيث تبلغ درجة العلوم الرياضية .

(١) الصفحات التالية ترجمة لكلمات للشيخ باللغة الفرنسية تخريننا في ترجمتها الدقة الثامنة .
(م ٢٢ — أبو الحسن الشاذلي)

من شروط التصوف

ولابد في التصوف من شرط جوهرى هو « التأثير الروحى » أو بتعبير أدق « البركة » وهى لا تتأتى إلا بواسطة « شيخ (١) » ومن هنا كانت « الطرق » ومن هنا كانت السلسلة . وهل السلسلة إلا بركات تنتقل من شيخ إلى مرید يوشك أن يصبح شيخاً فيؤثر بدوره في مرید أو مریدين ؟

ونحتم هذه الكلمة بملاحظة جوهرية تتعلق بطبيعة التصوف وهى :

أن التصوف ليس عملاً علمياً ولا بحثاً نظرياً ، إنه لا يتعلم بواسطة الكتب (١) على الطريقة المدرسية بل إن ما كتبه كبار مشايخ الصوفية أنفسهم

(١) يجب على المرید أن يتأدب بشيخ فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبداً . هذا أبو يزيد يقول : من لم يكن له أستاذ فأمامه الشيطان . وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق ، لكن لا تثمر ، كذلك المرید إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفساً فنفساً ، فهو عابد هواه لا يجهد نفاذاً .

« الرسالة القشيرية ص ١٩٩ »

ويشترط الإمام الرازى فى الشيخ أن يكون مخلصاً صادقاً قد انتهج الصراط المستقيم ، وأن يكون سالكاً (أما السالك فلأن الوصول تارة بالجدية على ما قال عليه السلام : جذبة من جذبات الحق توازى عمل الثقلين ، وأخرى بالسلوك . والأول لا يصح أن يقتدى به لأنه مثل من وجد كنزاً فصار غنياً فإنه وإن كان ذا مال لكنه غير عالم بكيفية اكتساب المال ، فلا يفتن به التلذذ الطالب لتعلم كيفية الاكتساب ، وأما الثانى فهو الذى يصلح لتربية المرید : لأن من سلك الطريق ، وعرف مراحلها ومنازلها ، واطلع على متالفها ومعاطبها ، أمكنه إرشاد الغير إلى سواء السبيل والإخبار عن كيفية تلك الأحوال على التفصيل . »

« شرح الإشارات ١١٢ »

(٢) من كلام الإمام الغزالى فى المنقذ من الضلال :

« ثم إنى لما فرغت من هذه العلوم ، أقبلت بهمتى على طريق الصوفية ، وعلمت أن طريقهم إنما تم بعلم وعمل . »

لا يستخدم إلا كحافز مقو للتأمل ، والإنسان لا يصير بمجرد قراءته ، متصوفاً ؛
على أن ما كتبه كبار الصوفية لا يفهمه إلا من كان أهلاً لفهمه . ولأجل أن
يسير الإنسان في طريق التصوف لا بد له من :

١ - استعداد فطري خاص (١) لا يفنى عنه اجتهاد أو كسب .

== وكان حاصل عمائم قطع عقبات النفس ، والنزهر عن أخلاقها المذمومة ، وصفاتها الخبيثة ،
حتى يتوصل بها إلى تظلية القلب عن غير الله تعالى ، وتحليلته بذكر الله .

وكان العلم أيسر على من العمل ، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل :
« قوت القلوب » لأبي طالب المكي - رحمه الله - وكتب الحارث المحاسبى ، وألتنفرقات
المأثورة عن الجنيد ، والشبلى ، وأبي يزيد البسطامى قدس الله أرواحهم ، وغير ذلك من
كلام مشايخهم ، حتى اطلمت على كنه مقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن أن يحصل من
طريقهم بالتعليم والسماع .

فظهر لى أن أخص خواصهم ، مالا يمكن الوصول إليه بالتعلم ، بل بالذوق والحال ،
وتبديل الصفات .

وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة ، وحد الشبع ، وأسبابهما وشروطهما ، وبين أن
يكون صحيحاً وشبعاناً ، وبين أن يعرف حد السكر ، وأنه عبارة عن حالة تحصل من
استيلاء أبخرة تصاعد من المعدة على الفكر وبين أن يكون سكراناً .

بل السكران لا يعرف حد السكر ، وعلمه وهو سكران ، وما معه من علمه شيء .

والصاحي يعرف حد السكر ، وأركانه ، وما معه من السكر شيء .

والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة ، وأسبابها ، وأدويتها ، وهو فاقد الصحة .
كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها ، وأسبابها ، وبين أن يكون حالك
الزهد ، وعزوف النفس عن الدنيا ، فعلمت يقيناً أنهم أرباب الأحوال ، لا أصحاب الأقوال ،
وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته ، ولم يبق إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعلم ،
بل بالذوق والسلوك . « المنقذ من الضلال »

(١) يرى الإمام الرازى أنه لا بد - لتكون الرياضة نافعة - أن تكون نفس
المريد : (مستعدة لهذا الحديث ، ملائمة له : إذ لو لم يكن كذلك ما نجحت فيه الرياضة
أصلاً : لأن تأثير الرياضة ليس إلا في إزالة العوائق ، ورفع الحجب والاستار . وزوال العائق
لا يكفي في حصول المطلوب ، بل لا بد معه من القابل المستعد ، فإذا لم تكن النفس مستعدة
لم تفد الرياضة سعادة أصلاً ، لسكنها تقييد السلامة) . « شرح الإشارات ص ١١٢ »

٢ — الانتساب إلى « سلسلة » صحيحة ، إذ أن البركة التي تحصل من الانتساب إلى السلسلة الصحيحة هي الشرط الأساسي الذي لا يصل الإنسان بدونه إلى أى درجة من درجات التصوف حتى البدائية منها .

٣ — ثم يأخذ المتصوف ، الطيب الفطرة ، الذي باركه شيخه ، في الجهاد الأكبر : التأمل الروحي ، وفي الذكر: أى استحضار الله في كل ما يأتى وما يدع ، وفي تركيز الذهن في الملاء الأعلى فيصل موفقاً من درجة إلى درجة حتى يصل إلى أعلى الدرجات ، وهي حالة تسمو على حدود الوجود المؤقت فيصبح ربانياً . ذلك هو الصوفي الحقيقي .

مقامات أوصول

وحيثما يقطع الإنسان الطريق يصل إلى الولاية .

والولى إما أن يمكث ولياً فقط فتكون معرفته خاصة به ، أو يختاره الله لتأدية رسالة إلى الآخرين فيكون نبياً ، أو يكون رسولا .

والرسول نبي ولكن رسالته تأخذ صبغة عالمية . أما رسالة النبي فإنها محددة الأهداف محدودة المكان . إن الرسول مظهر الصفة الإلهية «الرحمن» في جميع أنحاء العالمين . إنه «رحمة للعالمين» فلا تقتصر رسالته على دائرة خاصة .

ولاشك أن النبوة أسمى من الولاية ، ومع ذلك فقد رأى بعضهم أن مقام الولي «القرب» من الله بينما النبي متجه ، بطبيعة رسالته إلى الخلق ، ولكن ذلك خطأ محض فإن النبوة تتضمن الولاية ، فهي متضمنة لمقام القرب ، ثم إنها أكثر من الولاية وعلى ذلك فإن حالة الولي «ناقصة» بالنسبة لحالة النبي ، إنها ليست قاصرة بالنسبة لطبيعتها الخاصة ، ولكنها قاصرة بالنسبة لدرجتها في العموم . وهذا العموم يصل إلى أعلى درجات ازدهاره في الرسالة : إذ هي عالمية ، والرسول — لا غيره — هو حقيقة «الإنسان العالى» .

والرسول كما للنبي اتجاهان .

١ — اتجاه داخلي : إنه الاتجاه نحو الحق .

٢ — اتجاه خارجي : إنه الاتجاه نحو الخلق .

ودرجة الرسول العالمية أسمى من درجة النبي المحدودة ، ودرجة النبي المحدودة ، أعلى من درجة الولي الخاصة ، ومقام الجميع القرب .

الباب الثالث

العارف بالله

الشيخ عبد الفتاح القاضى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين

وعلي آله ومن اتبعه فهدية إلى يوم الدين

مقدمة

وذكريات

كيف عرفت الشيخ عبد الفتاح القاضي

صلينا العصر في رحاب مولانا الحسين رضوان الله عليه : وكنا على موعد في المسجد المبارك .

ثم يمينا شطر محطة مصر لناخذ القطار إلى بلد القطب المثلث

كان ذلك في شهر أكتوبر سنة ١٩٦٠ ، وكنا نستقبل في المساء الليلة الكبرى لمولد السيد البدوي رضي الله عنه .

وركبنا القطار في صعوبة ، وحمدنا الله على أن وجدنا في القطار مكانا للوقوف .

وقفنا لنسير مع الزمن متحدثين تارة وصامتين أخرى ، وكلنا أمل في أن نحظى بليلة تتسم بالإشراق وتفيض بالمدد في رحاب شيخ العرب . . .

وسار القطار .

وكان في مواجهتنا - جالسا - رجل ريفي تبدو عليه سمات الصالحين ، يلبس جلبابا من الصوف ، وعلى رأسه عمامة ، وعلى جبهته علامة الإقبال على الصلاة .

وكان على يمينه سيدة ، ريفية هي الأخرى : لعلها أخته أو لعلها زوجته ، فقد كان يتحدث إليها في ألفة بادية ، وفي ابتسامة سهلة لا تكاد تفارق شفوية : لقد كان منظره وهو يتحدث مع السيدة يشعر بأنه نسي العالم من حوله ، وتلاشى

بالنسبة له كل شيء . كان وجهه سمحا ، وقسماته لا توتر فيها ، وكان كل شيء فيه يدل على أنه لا يحمل في قلبه كراهية لأحد ، ولا حقدا لمخلوق : لقد كانت ترسم على وجهه صورة البراء أصنى ما تكون البراءة .

وراقنى منظره ، منظر البراءة والسماحة ، وراقنى أن أنظر إلى هذا الوجه السمح وهذه البراءة البادية ، وتعلقت عيناي به .

ويبدو أنه وصل في حديثه مع السيدة إلى نهاية قصة أو خاتمة حديث ، فأخذ يدور بوجهه في من حوله ، جالسين وواقفين ، ثم نظر إلى : فمد عينيه نحوى ، وتركزت عيناه على وجهى ، وزال من وجهه شيء قليل من سماحته ، وحل محلها نوع خفيف من التوتر ، وبدا عليه الاهتمام .

وأردت أن أنهى هذا الوضع فأتجهت إلى صديقى أتحدث إليهما متكلفا الحديث ، وكان أحدهما بجوار الرجل ، فانهز الرجل فرصة صمت منا واتجه إلى من بجواره قائلا له :

بشر صاحبك - مشيرا إلى - بالحج هذا العام .

وأخذت الأمر على أنه فالحسن ، وعلى أنه بشرى من الجائز أن تتحقق ، وكان في هذا النبأ على كل حال تخفيف من الشعور بزحمة القطار ، وسلوى عن حرارة الجو .

ومضت الأسابيع والشهور ، وقرب موعد الحج ، ثم أعلنت الجرائد موعد قبول الطلبات .

ولم أكن قد اتخذت العدة للحج فلم أتقدم بطلب وإن كنت في شوق ملح للحج وللزيارة إذ لم أكن قد أدت الفريضة بعد .

وحيثما أعلنت الجرائد عن موعد قبول الطلبات ، تذكرت الفأل الحسن ، وتذكرت البشرى التى يجوز أن تتحقق .

ولكن هاهى ذى المدة المحددة لقبول الطلبات تنقضى يوما فيوما ، حتى أوشكت على الإتهاء .

فلم أحرك ساكنا ، وكأنى بموقفي هذا أتحدى نبوءة هذا الشيخ ، تلك النبوءة التى يجوز أن تتحقق ثم انتهت المدة وضعف بانتهائها الأمل فى أداء فريضة الحج هذا العام ، وإن لم يضعف الأمل فى أن تحدث معجزة .

وبدأت أفواج من استجابوا للأذان بالحج تتجه نحو الأرض المقدسة ، تحييمهم الزغاريد ، وتودعهم الدعوات .

وكانت محطة كوبرى الليمون تقع فى طريقى اليومى المعتاد : فسكنت أرى هذا المنظر السار البهيج وأتحسر إذ لم أكن فى الركب ،

ولم يبق على سفر آخر فوج إلا سنت أيام .

وذات يوم

فى صباح اليوم السادس قبل سفر آخر فوج : اتصل بى أحد الأصدقاء يستفسر عن أسماء كتب الشيخ عبد الواحد يحيى ، وعن كيفية الحصول عليها ثم قال :

إن السيد / حسن عباس زكى يجب أن يشتري بعضها أو كلها إذا أمكن ، ويجب أن يعرف أسماءها والسبيل إلى شرائها .

وبعد حديث بينى وبين هذا الصديق اتفقنا على أن أحضر له المجموعة

كاملة لينظر فيها السيد الوزير حتى إذا ماراقه بعضها اتصلنا بالمكتبات الفرنسية في القاهرة لتحضر الكتب من باريس .

وفي عصر اليوم نفسه سامت صاحبي مجموعة الكتب .

وفي مساء اليوم نفسه أيضا ، مر على صاحبي قائلا :

إن السيد الوزير يجب أن يراك ، فهيا بنا لزيارته ، ولم أكن قد التقيت به من قبل .

والتقينا بالسيد الوزير وأخذنا نتحدث عن الشيخ عبد الواحد يحيى ، ثم ذهب السيد الوزير ليحيب على نداء التليفون ، وأراد صاحبي أن لا يمر الوقت في صمت وأن يقطعه بالحديث ، فقال كعادة الحجاج :

ألا ترغب في شيء من الحجاز ؟ منتظرا أن أقول له سبحانه مثلا ، أو شيئا من هذه الأمور التي يتزود بها الحجاج في عودتهم .

فأريت نفسي مندفعا إلى أن أقول له فورا : وكأني مسخر بقوة لا قبل لي بردها .

نعم أرغب في أمر سهل بالنسبة لك وأرجو أن تقوم به مشكورا .

وتهيا صاحبي لسماع الطلب في انتباه ظاهر .

فقلت : أرجوك أن تقف أمام الضريح الشريف وتقول :

إن عبد الحليم يقبل اليد الشريفة ، ويرسل تحياته ، ويبلغ أشواقه إلى سيده رسول الله ، ويرجو منك يا أكرم الخلق على الله أن تدعوه لزيارتك : فإنك إذا فعلت زالت كل العقبات ، وأنى يسعى ليلبي النداء .

وقال صاحبي في نوع من التأمل البادى على ملامحه : أرجو أن تكون قد استجيبت ، ولعلها قد استجيبت .

وانتهى أمير الحج من الحديث التليفونى - فقد كان السيد حسن عباس زكى هو أمير الحج فى ذلك العام - وجاء ، فذكر له صاحبي ما تحدثنا به فى غيبته ، فقال أمير الحج : إنه يدعو الله أن يتحقق الرجاء ، وانتهى الحديث عند ذلك .

ثم اتفقنا على أن نذهب سويا إلى منزل الشيخ عبد الواحد يحيى لزيارة أسرته ، وليأخذ السيد الوزير صورة أوضح عن حياته .

ولن أنس صورة السيد الوزير وهو واقف فى غرفة المكتبة بجوار المكتب الذى كان يجلس عليه الشيخ قارئاً وكاتباً ، وقف مستغرقاً وكأنه يسافر بروحه فى الزمن عودة إلى الماضى ، يريد أن يتعرف إلى الشيخ فى حياته ، أو كأنه بعبارة أدق يسافر فى الحاضر إلى عالم لأرواح ، يريد أن يرى فى عالم الغيب صورة الشيخ الحقيقية .

إن شيئاً من آثار الشيخ رضوان الله عليه ، ما زال باقياً - لاشك - فى هذا المكان . وخيل إلى حينئذ أن السيد الوزير بروحه الشفافة ، وبروحانته القوية ، وببصيرته النافذة ينطلق مسترشداً بالأثر إلى . . . صاحب الأثر .

إن عبير الشيخ الزكى ، ما زال يملأ أرجاء المكان ، ولا يزال الأريج الطيب يعطر الجو ، يشعر بذلك كل من رقى شعوره ، وشفقت نفسه وأنار الله بصيرته . . .

وافترقنا ،

وفى اليوم التالى - الخامس قبل سفر آخر فوج - بينما أنا جالس فى كلية

أصول الدين مشتركا في أعمال الامتحان ، إذا بالنداء : احضر لاتخاذ
الإجراءات للحج فقلت :

صلوات الله وسلامه عليك يا أكرم الخلق على الله .

وتكرر اللقاء بأمر الحج أثناء الحج ، ثم لم ينتقع الاتصال به بعد العودة

وفي يوم من الأيام دعانى السيد الوزير لتناول الغذاء فى منزله .

وكان الشيخ عبد الفتاح القاضى هناك : بسمته أوقور ، وهيبته المطمئنة ،

ووجهه المشرق نورا . . .

وكان يتحدث :

ولم يكن الشيخ عبد الفتاح القاضى يتحدث حديثا شعبيا ، ولا حديثا

مألوفا ، وإنما كان يتحدث حديث قه . إنه يفاجئ الحاضرين بالمشكلة :

يشرحها باعتبارها مشكلة ، ويوضح جوانبها من حيث الإشكال ، ثم يطلب

من السامعين حلها .

وما كان رحمه الله يطلب الحل إلا ليثير انتباههم بصورة أعمق ، حتى إذا

كان انتباههم كاملا بدأ فى ذكر الحل .

هذه المشاكل كانت تدور حول آيات من القرآن ، فيرى السامع فى النهاية

أن القرآن ما زال بكرا .

وتدور كذلك حول أحاديث للرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فيرى السامع

فى النهاية أيضاً أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، أوتى حقا جوا مع الكلم .

وهكذا كانت مجالس الشيخ : إنها تفسير للقرآن الكريم ، أو شرح
للسنة الشريفة .

لقد كان الناس ينسون الدنيا في مجلسه ، ولم يكن مجال في مجلسه للغو
الحديث ، ولا للزور والباطل ، سواء أبسا هذا الزى ، أم ذلك : لم يكن للشيطان
إلى مجلسه من سبيل .

هذا التفسير ، وهذا الشرح ، أهما عقليان ؟

أكان الشيخ يتحدث عقليا ؟

أكان يتحدث علميا ؟

أكان يتحدث إلهاميا ؟

إن العقل والعلم والإلهام ، إن البصيرة والإشراق والنص ، إن كل ذلك ،
كان يتسكاتف ويتمزج ، ويتألف منه باقة ترضى الذوق المترف والعقل الراشد ،
والتدين المستنير .

لقد فوجئت بالشيخ : فوجئت به شخصية مكتملة متناسقه ، وفوجئت
به شخصية قوية مسيطرة ، وفوجئت به شخصية ودودة متحبة ، وفوجئت
به شخصية عالمة ناقدة ، وفوجئت به شخصية ملهمة تستمد النور من
منابع النور .

لقد كانت الأعين معلقة به ، والآذان مشدودة إليه ، والعقل يدور فيما
يهيئه من مجال لتفكيره .

والقلب راض معتبط .

ثم يسكت الشيخ ويتجه نحو الشيخ عبد الجليل ويقول له ، في مودة بادية :
تسكلم أنت الآن « يا ولد يا عبد الجليل » .

وهذا الذى يخاطبه الشيخ بقوله : « يا ولد يا عبد الجليل » من علماء
الأزهر النابهين ، يعمل مدرساً بوزارة التربية ، فنى فى الشيخ حبا ، وإجلالا ،
وتقديرا ، وعيناه دائما معلقتان بالشيخ ، وسمعه على الدوام مصغ إلى الشيخ .

إنه يسمع الهمس من حديثه ، ويرى مالا يكاد يرى من إشارات ،
ويأبى كل ما يريد الشيخ من أمر ولو لم يعلن الشيخ عن رغبته .

ومع أنه فنى فى الشيخ فإن شخصيته بالنسبة للآخرين غير فانية ولا خفية .

إن أتباع الشيخ يعرفون ذكاه اللماح ، وعلمه الجم ، واتفانه فيما يأتى
وفما يدع ، ويعرفون تصرفه الحكيم فيما يعرض لمجتمعهم الخاص من مشاكل ،
ويعرفون اجتهاده فى العبادة ، ويعرفون حب الشيخ له

ويقوم الشيخ عبد الجليل ويتحدث مفسراً آية أو شارحا حديثا .

وقد أمره الشيخ فى تلك الجلسة أن يفسر قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ
عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ .

وقلت فى نفسى حينما سمعت أمر الشيخ له بتفسير هذه الآية :

وماذا عسى أن يقول الشيخ عبد الجليل فى هذه الآية الواضحة المعنى ،
الساسة التركيب ؛ إن مجرد قراءتها بيان لمعناها . . .

وتحدث الشيخ عبد الجليل ، فأجاد ، وأفاد ، وبهر .

وكان من الواضح أن الشيخ يعد الشيخ عبد الجليل للخلافه :

لقد كان يريه بالتعليم ، ويريه بالأوامر ، ويريه بالعبادة ، ويريه بالصمت .

لقد كان يهيئه ليملاً مركز المرشد بعده .

ولقد كان عند الشيخ عبد الجليل الاستعداد التام للخلافه .

وقد كان انتهاء الشيخ عبد الجليل من كلمته إيداناً بانتهاء الجلسة .

وافترقنا جسمانياً وبقيت ذكرى الشيخ في القلوب حية نابضة .

وتكرر اللقاء بالشيخ في داره بشبلنجه ، وفي القاهرة .

من هو الشيخ عبد الفتاح القاضي ؟

ذلك هو حديث الفصل التالي :

الفصل الأول

حياته ومجاهداته

حياته

إنه الإمام العارف بالله تعالى ، الشيخ (عبد الفتاح بن سيد أحمد بن محمد القاضى) الحسنى أبا الحسينى أما ، الشافعى مذهباً ، الحمدي تربية ، الشاذلى طريقة ، الشبلنجى داراً ومزاراً .

ولد رضى الله عنه فى « شبلنجه (١) » من أبوين شريفين فى آخر صفر ١٣١٧ من هجرة خاتم المرسلين ، الموافق ٨ من يوليو ١٨٩٩ ميلادية .

وبرغم الوثائق الظاهرية التى تؤكد صدق انتسابه إلى الدوحة النبوية المباركة . كان شديد الشغف إلى ما يحقق له نسبه الشريف عن طريق كشفى لا مجال للشك فيه . فمنَّ الله تعالى عليه بذلك : إذ سمع فى منامه من مصدر علوى ذلكم النداء .

« أنت شريف أبا وأما » .

فاستراح فؤاده ، واطمأن خاطره ، وحمد الله تعالى ، على هذه المنة العظيمة .

وبعد سنوات ست من ميلاده تقريبا ، توفى والده إلى رحمة الله ، وتركه يتيماً فى رعاية أمه الهاشمية .

ولا نسأل عما قامت به هذه الهاشمية — مع صغر سنها — من تربية صادقة له ولإخوته اليتامى ، وتوافرها وعكوفها على أداء ما يلزم لهؤلاء الصغار ، الذين لا عائل لهم إلا الله ، وهى مستعينة — بعد الله — على تربيتهم بما ورثته من

(١) بالقرب من بنها .

قراريط من المرحوم والدها الشيخ « حسن هاشم » وبما تركه المرحوم زوجها (الشيخ سيد أحمد) من عقار يسير .

ثم أرسلته أمه إلى المكتب ، لحفظ القرآن الكريم ، فاشتهر بين لداته وأترابه بسرعة الحفظ وحدة الذكاء ، مما جعل معلم المكتب يقبل عليه ويخصه بمزيد من الرعاية والعناية . ولشديد تعلقه به ، اختاره مساعدا له في تعليم القرآن بالمكتب بعد أن حفظه وجوده ، وأتقن أحكام قراءته ، في سن مبكرة ، وظل في تعليم القرآن ، لأولاد قرينته ، حتى اجتباها الله ، فحذبه إليه ، فاختلف في بيته متعبدا لله ذاكرا .

وقد تجلت فيه رجولة مبكرة ، فما إن خطا خطواته الأولى ، في طريق الشباب حتى خالط الرجال ، وجالس أصحاب الرأي واستمع منهم وأصغى لحكمهم ، فبدأ يسير سيرهم ، حتى لقد كان أحيانا يشير عليهم فيجدون عنده الرأي ، فاشتهر بينهم ، وعرف عندهم بالرأي السديد ، والحكم العادل النزيه ، فصار الشيوخ والمسنون من أهل البلدة ، وذوو الخبرة والتجربة ، يستعينون به ، ويستشيرونه في مهام الأمور ، ويدعون له في مجالس الصلح ، ويصحبونه لفض المنازعات ، وللحكم في القضايا والخصومات .

وكانت عادته البكور ، فيستيقظ قبيل الفجر ليؤدي فرض ربه ويذكره ويسبحه ، ثم يتناول فطوره ، ويفدو معتمدا على الله تعالى إلى المكتب لتعليم القرآن ، حتى وقت الظهيرة ، فيعود إلى داره ، فيتناول غداءه ويستريح قليلا وقت القيلولة ، ثم يشتغل بالاشراف على الزراعة ، وترتيب شئونها ثم يعود إلى البيت لقضاء مهامه ، وبعد ذلك يفرغ بقية يومه لقراءة كتب الدين وسير الصالحين ، وقص ما أثرهم وكراماتهم على أصحابه وأهل مجلسه ، إذ كانت هذه هوايته لتتبع سنهم والسير على طريقهم .

و ذات يوم حضر إلى منزله أحد شيوخ القرية من العلماء المسنين ، وبعد حديثهما عن الصالحين ومناقبتهم قدم هذا العالم للشيخ مخطوطا جمع صيفا متعددة الفضل ، مضاعفة الثواب والأجر ، في الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له :

خذ هذه وانقلها ، واجعلها وردك ، فإنها عظيمة النفع والبركة . »

فقال له فضيلة الشيخ .

« عن نقلها ؟ »

فقال : « نقلتها عن الشيخ الأشموني رضى الله عنه عالم الأزهر المشهور ، وأوصاني بقراءتها لأنها ذات سر عجيب في الفتح ، ومقربة من حضرة الرسول ، صلى الله عليه وسلم .

فعلم الشيخ أن هذه منة من الله تعالى مساقاة إليه على يد هذا العالم ، وفعلا نسخها في أيام قليلة كما كانت عادته المسارعة والتعجيل في أمور الدين والآخرة ، وجعلها الشيخ ورده فكانت مفتاح كل خير له ، وكان يقول عنها ، لم أجد في طريق الله أسرع سبيلا إلى الفتح وأقرب طريقا إلى حضرة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وأجلب لرضا المولى سبحانه وتعالى ، من هذه الصلوات ، إنها سبب في تذليل صعوبات الحياة كتفريج الكروب ، وإدراك الرزق ، وقضاء الحوائج ، وكان كلما حزن الشيخ أمر فزع إلى الصلاة وإلى قراءة هذه النسخة .

أما فزعه إلى الصلاة فابتداء بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ كان يفزع إلى الصلاة كلما حزنه أمر .

وأما فزعه إلى قراءة هذه النسخة فما جربه كثيراً أنه ماهمه أمراً أو أحاط به مكروه وقرأ هذه النسخة إلا وجد بعدها الفرج والتيسير ، لذا كان حرص الشيخ عليها شديداً جداً ، ووصيته لأولاده بالمحافظة عليها وتلاوتها أشد ، لما لمس فيها من النور والبركة ، ورضا النبي ، صلى الله عليه وسلم عنها ، ولما يعلمه من أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ، مفتاح لمغاليق الأمور وسبيل السعادة في الدارين (١) ، وكانت هذه الصلوات ديدنه وشعاره ، وكان يقرأها في اليوم مرات ، وإذا سئل عن ذلك يقول : إنما أقرأ لى مرة ، وأجبر تقصير أولادى بالمرات الأخرى ، ولشغفه الشديد بها سمع منه مراراً تلاوته لها مرتبة بصوت مسموع أثناء نومه يسمعه من حوله ، وعندما كان يستيقظ يكمل تلاوتها حيث وقف وكان هذا قبيل انتقاله بقليل . وحسبك دليلاً على عظم فضلها ، وكبير نفعها وخيرها أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم أمسكها بيده الشريفة وقال للشيخ مناما : « إني أحبها ، إني أحبها » .

لذا لم يتركها الشيخ أبداً لافى سفر ولا فى حضر ، ولا فى صحة ، ولا فى مرض ، حتى اليوم الذى لقي الله تعالى فيه قرأها كعادته ، ولتعلق الشيخ بها وولوعه بحبها رؤى كثيراً فى المنام ممسكاً بها تالياً لها حائناً عليها مبيناً فضلها ، حتى قال لبعض من رآه كذلك مناماً : إنها أهم ورد فى الطريق بل هى الطريق جله .

وهذه الصلاة هى للشيخ عبد الله بن محمد الهاروشى المغربى الفاسى منشأ ودارا ثم التونسى رحلة ومزارا ، وهو مدفون فى تونس وقبره مبارك . ومن المشهور بين أهل تونس أن من زار ضريحه متعمداً مخلصاً كان هذا علامة على قبول الله له وعلى أنه من أهل الجنة .

(١) ولقد جمعت هذه الصلوات مع بعض أحزاب للشيخ الشاذلى رضى الله عنه وغيره وطبعت فى أخريات أيام الشيخ بإذنه على نفقة العارف بالله تعالى السيد الدكتور « حسن عباس زكى » جزاه الله خير الجزاء ، وبلغه مناه فى الدارين ، ليعم النفع بها .

وننقل هنا أزهاراً موفقة من هذه الصلوات المباركة نفعنا الله بمن قبلت فيه ونفعنا بها وبصاحبها . ونرجوه سبحانه أن يمن بالرضوان على من عرف بها أتباعه ومريديه .

« اللهم إنا قد عجزنا من حيث إحاطة عقولنا ، وغاية أفهامنا ، ومُنْتَهَى إرادتنا وسوا بق هَمَمنا أن نصلى عليه من حيث هو وكيف نقدر على ذلك وقد جعلت كلامك خلقه وأسماكَ مظهره ومنشأ كونه وأنت ملجأه وركنهُ وملوك الأعلى عصابتُهُ ونصرتُهُ . فصل اللهم عليه من حيث تعلق قدرتك بمصنوعاتك وتحقق أسمائك بإرادتك منه ابتدأت المعلومات وإليه جعلت غاية الغايات وبه أقيمت الحجج على المخلوقات ، فهو أمينك خازن علمك حامل لواء حمدك معدنُ شرك مظهرُ عزك نقطة دائرة ملكك ومحيطهُ ومركبهُ وبسيطهُ » .

« اللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرة وأن تجعلنا من أهل سنته ولا تخالف بنا يا مولانا عن ملته ولا عن طريقته إنك سميع الدعاء مجيب لمن دعا أو ألقى السمع وهو شهيد » .

اللهم كما مننت علينا بالصلاة عليه فامنن علينا بفهم الكتاب الذي أنزل إليه لأنه شفاء للمؤمنين ورحمة للعالمين وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين » .

اللهم صلى على سيدنا محمد المبعوث رحمةً لكل الأمم . اللهم صلى سيدنا محمد المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم . اللهم صلى على سيدنا محمد الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم . اللهم صلى على سيدنا محمد المختص بمجوامع الكلم وخصائص الحكيم . اللهم صلى على سيدنا محمد الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يُغضى عمن ظم . اللهم صلى على سيدنا محمد الذي كان إذا

مشى نُظِّلَهُ العِمَامَةَ حِينَمَا يَمَّمُ . اللهم صلى على سيدنا محمد الذى انشقَّ له القمر
وكلمه الحِجْرَ وأقر برسالته وصمَّم . اللهم صلى على سيدنا محمد الذى أثنى عليه
ربُّ العِزَّة نصِّباً فى سالف القدم . اللهم صلى على سيدنا محمد الذى صلى عليه ربُّنا
فى محكم كتابه وأمر أن يصلى عليه ويُسَلِّم . اللهم صلى عليه وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وذريته وأهل بيته ما هَلَّت الدِّيمُ وما جرت على المذنبين أذْيَالُ السُّكْرَمِ
وسلم تسليماً كثيراً وشرف وكرم ، والحمد لله رب العالمين .

اللهم صلى على أشرف موجودٍ وأفضلِ مولودٍ وأكرمِ مخصوصٍ ومحمودٍ
سيد ساداتِ بريَّاتِكِ ومن له التفضيل على جملة مخلوقاتك صلاة تناسب مقامه
العالى ومقداره وتعم أهله وأزواجه وأولياءه وأنصاره . اللهم صلى عليه وعلى
جملة رسلك وأنبيائك وزمر ملائكتك وأصفيائك ، صلاة تعم بركاتها المطيعين
من أهل أرضك وسماواتك . اللهم إني أعوذ بعلمك من جهلى وبغناك من فقري
وبعزك من ذلى وبحولك وقوتك من عجزى وضعفى ، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى
أرذلِ العُمُر . اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك . اللهم إني
أعوذ بك من منكراتِ الأخلاقِ والأعمالِ والأهواءِ والأدواءِ والآراءِ .

اللهم يا من بيده خزائن السموات والأرض عافنا من محن الزمان وعوارض
الفتن فإننا ضعفاء عن حملها وإن كنا أهلها فعافيتك أوسع لنا يا واسعُ يا عليمُ .
اللهم أحس عاقبتنا فى الأمور كُلِّها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .
اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنياى التى فيها معاش ،
وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى ، واجعل الحياة زيادةً لى فى كل خير ، واجعل
الموت راحةً لى من كل شرٍّ ، اللهم اجعل خير عمرى آخره ، وخير عملى خواتيمه ،
وخير أيامى يوم ألقاك فيه . اللهم لا تجعل عيشى كدًّا ، ولا تجعل دعائى ردًّا ،

ولا تجعلني لغيرك عبداً ، ولا تجعل في قلبي لسواك ودّاً ، إني لا أقول لك ضدّاً
ولا شريكاً ولا ندّاً . اللهم ارزقني نفساً قانعةً بعبائيل ، موقنةً ببقائك ، شاكراً
لنعمائك ، محبةً لأوليائك ، مُبغضةً لأعدائك . اللهم وسع على رزقي في دنياي ،
ولا تحجبني بها عن أخراي ، واجعل مقامي عندك دائماً بين يديك وبك ناظراً
إليك وأرني وجهك الكريم ووَارِنِي عن الرؤية وعن كل شيء دونك ،
وارفع البين بيني وبينك يا من هو الأولُ والآخِرُ والظاهرُ والباطنُ وهو بكل
شيءٍ عليم .

اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه ، اللهم صل على سيدنا
محمد كما هو أهله .

اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخريين
قائد الغر المحجلين السيد الكامل الفاتح الخاتم الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم
الصادق الأمين السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من
خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقى صلاة تستغرق العبد وتحيط بالحد صلاة
لا غاية لها ولا منتهى ولا أمد ولا انقضاء ، صلاة دأمة بدوامك باقية ببقائك وعلى
آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأصهاره وأنصاره وسلم تسليماً مثل ذلك
واجر يا مولانا خفي لطفك في أمورنا كلها وأمور المسلمين .

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والأرضين عليه
واجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سرّ جميل صنعك فيما أومله منك
يا رب العالمين .

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني

أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا : إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك فلا تَكُنْني إلى نفسي طرفَةً عين إنك إن تسكنني إلى نفسي تُقربني من الشر وتُبعدني من الخير، فإنني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد «

اللهم لك الحمد كما أنت أهله ، فصل على سيدنا محمد كما هو أهله وافعل بي ما أنت أهله ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة . » .

اللهم إنى أسألك بحقه عليك الذى أثبتته وبسمك بعمره الذى شرفته به وفضلته وبمكانه منك الذى خصصته واصطفيته ، أن تجازيه عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن أمته وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته وتُعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك ، وأن تضاعف في حضيرة القدس حُبوره بما قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك وأن تجدد عايه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك ما تزيد به في عرصات القيامة إكراما وتعليه به في عليين مُستقرًا ومُقامًا .

اللهم وأطلق لسانى بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم واملأ جنانى من حبه وتوفيه حقه العظيم واستعمل أركانى بأوامره ونواهيه فى النهار الواضح والليل البهيم وارزقنى من ذلك ما يبوئنى جنات النعيم ويشعرنى رُحماك وفضلك العميم ويقربنى إليك زلفى فى ظلِّ عرشك الكريم وتحلنى دار المقامة من فضلك وتُرزقنى عن نار الجحيم ، وتُعطينى شفاعته يوم العرض وتوردنى مع زمرة على الخوض ، وتؤمّننى يوم الفزع الأكبر يوم تبدّل الأرض غير الأرض ، وارفعنى معه فى الرفيق الأعلى واجمعنى معه فى الفردوس وجنة المأوى واقسم لى أوفر حظّ من كأسه الأوفى ، وعيشه الهنى الأصفى واجعلنى ممن شفى غليله بزيارة قبره وتشفى ، وأناخ ركابه بعرصات حزبك وحزبه قبل أن نتوفى . » .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ما أكرمك على الله

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ما خاب من توسل بك إلى الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كل من دوتك محب وأنت حبيب الله

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الأملاك تستغيث بك عند الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الأنبياء والرسل ممدون من مددك

الذي خصصت به من الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الأولياء أنت الذي واليتهم في عالم

الغيب والشهادة حتى تولاهم الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من سلك على محبتك وهم بسبب

أيده الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الخذول من أعرض عن الاقتداء بك

إي والله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من أطاعك فقد أطاع الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من عصاك فقد عصى الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من أتى لبابك متوسلاً بك قبله الله

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من حط رحل ذنوبه في عتباتك

غفر له الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من دخل حرمك خائفاً آمنه الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من لاذ بجنايبك وَعَلِقَ بِأُذْيَالِ جَاهِكَ
أَعَزَّهُ اللهُ .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله من أم لك وَأَمَّلَكَ لَمْ يَخِيبْ مِنْ فَضْلِكَ
لَا وَاللَّهِ .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أَمَلْنَا شَفَاعَتَكَ وَجَوَارِكَ عِنْدَ اللهِ .
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تَوَسَّلْنَا بِكَ فِي الْقَبُولِ عَسَى وَلَعَلَّ
نَكُونُ مِمَّنْ تَوَلَّاهُ اللهُ .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بِكَ نَرْجُو بُلُوغَ الْأَمَلِ وَلَا نَخَافُ
الْعَكْسَ حَاشَا اللهُ .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مُحِبُّوكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَأَقْفُونَا بِبَابِكَ
يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قَصَدْنَاكَ وَقَدْ فَارَقْنَا سِوَاكَ يَا وَسِيلَتَنَا
إِلَى اللهِ .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قَدْ جِئْنَاكَ بِشَوْقِ الْحُبَّةِ ضِيُوفًا نَرْجُو
الْقَرَى فَاجْعَلْ قِرَانًا مَا يَلِيقُ بِكَرَمِكَ مِنْ إِحْسَانِ رَبِّكَ يَا عَزِيزَ الْقَدْرِ عِنْدَ اللهِ .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الْعَرَبُ يَحْمُونَ النُّزِيلَ وَيُجِيرُونَ
الدُّخِيلَ وَأَنْتَ سَيِّدُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ يَا رَسُولَ اللهِ .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قَدْ نَزَلْنَا بِحِمِيكَ وَاسْتَجْرْنَا بِجَنَابِكَ
وَأَقْسَمْنَا بِحَيَاتِكَ عَلَى اللهِ .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت الغياث وأنت الملاذ فأغثنا
بجاهك الوجيه الذي لا يردده الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله .

الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله .

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله .

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ، ما دامت ديمومية الله صلاة وسلاماً
ترضاهما وترضى بهما عنا يا مولانا يا رسول الله .

الصلاة والسلام عليك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر
الملائكة أجمعين .

اللهم وارض عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين
ومن تبعهم بحخير وإحسان إلى يوم الدين .

اللهم يا على يا عظيم يا حلیم يا حكیم يا كريم يا غفور يا رحيم إنا نتوسل
إليك بجاه هذا السيد الكامل الذي من جميع خلقك اخترته واصطفيته وبجميع
المسكارم خصصته واجتبيته أن تميتنا على الإيمان والإسلام وأن تسعدنا به
وبلقائك يا رحيم يا رحمن يا سلام .

واجعل اللهم ما مننت به علينا في جميع هذه المواهب التي وهبتها لنا ثلجاً
في قلوبنا ومحوا الذنوبنا ونوراً في يميننا وقوة في إيماننا وتزكية لأعمالنا وزخراً
لآخرتنا .

وارحم بها والدينا وإخواننا وأشياخنا وكل من انتمى إلينا .

(م ٢٤ — أبو الحسن الشاذلي)

وانفع اللهم بها كل من طالعها واقتبس منها نوراً يزيك به، وخيرا ينمي به ولا تؤاخذ
بذنوبنا وسوء أفعالنا وعاملنا بما أنت أهله من الجود والكرم يا أرحم الراحمين .
اللهم إنا نتوسل إليك بل ونسألك لا نسأل غيرك بحقك وحق نبيك أن
تميتنا على دينه وملته وأن تحشرنا في زمرة وتحمك لوائه وغايته وأن تغفر
ذنوبنا وأن تستر بمنك عيوبنا وأن تطهر من صدأ الغفلة قلوبنا .

وامح اللهم زللنا وخطايانا وأن تتجاوز عنا وعن سيئاتنا وأن تهون علينا
سكرات الموت وما بعده من فتنة القبر والحشر وأن تطيبنا للموت وأن تجعل
فيه راحتنا وقنا اللهم من الأهوال العظيمة التي لا يسعنا حملها ولا ضعفنا
إلا ما كان من عفوك وجودك ورحمتك فأنت الجواد الكريم الغفور الرحيم .
الصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد الذي انعقدت له
العزة في الأزل وانسحب فضائها إلى ما لا يزال وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته .
سبحان الله عدد ما خلق في السماء . سبحان الله عدد ما خلق في الأرض .
سبحان الله عدد ما بين ذلك . وسبحان الله عدد ما هو خالق . والحمد لله عدد
ما خلق في السماء . والحمد لله عدد ما خلق في الأرض . والحمد لله عدد ما بين ذلك
والحمد لله عدد ما هو خالق .

ولا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء . ولا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض
ولا إله إلا الله عدد ما بين ذلك . ولا إله إلا الله عدد ما هو خالق .

والله أكبر عدد ما خلق في السماء . والله أكبر عدد ما خلق في الأرض .
والله أكبر عدد ما بين ذلك والله أكبر عدد ما هو خالق . ولا حول
ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء . ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق
في الأرض . ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك . ولا حول ولا قوة
إلا بالله عدد ما هو خالق .

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه . وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ثم لم أوف به واستغفرك من كل عمل أردت به وجهك نخالطه غيرك . وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك . وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيت في بياض النهار وسواد الليل في ملا وخلاء ، وسر وعلانية يا حلیم .

اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبي فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثلاثا . أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وأتوب إليه .

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبى ، ورحمتك أرجى عندى من عملى . ثلاثا .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأحمى وعلى آله وصحبه وسلم .

هذه بعض مقتطفات مما ورد فى الصلاة التى كان يهيم بها حبا شيخنا رضى الله عنه ، وكل فقرة منها تعتبر ذكرا قائما بنفسه وقد أوردناها على هذا الاعتبار .

أما فيما يتعلق بالصيغ المفردة فقد سئل الشيخ رضى الله عنه عن أفضل صيغة فى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنها ،

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك عدد خاتمك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك

فسأله أتباعه :

أهى أفضل من :

« اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتى والسر السارى سره فى جميع الأسماء والصفات »

وكان الأتباع يعرفون حبه أيضا للصيغة الأخيرة ، فقال :

إن العبودية فى قولنا - فى الصيغة الأولى - « محمد عبدك » أفضل من أى صيغة أخرى .

وكان رضى الله عنه يقول عن الصلاة الإبراهيمية : إنها الصلاة التامة ، لأنها من جميع المقامات ، فكما أن إبراهيم عليه السلام له مقامات كثيرة - الخلة - التسليم كونه أمة . . . الخ فيصل عليه من جميع ذلك فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم مع عدم الاتحاد فى الحكم والكيفية بل المعنى :

كما صليت عليه فى جميع المقامات صلاة تليق به ، فكذلك صل على محمد صلاة تليق به فى جميع المقامات وكذلك آل كل وصحب كل .

ونعود من جديد بعد هذه الترويجة فى الدعاء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيرة الشيخ العطره فنقول :

وظل الشيخ فى الجهاد الأكبر حتى جاوزت سنه الثلاثين بقليل ، فأحس برغبة ملحة ، ودفق قوى وميل شديد إلى نسخ القرآن الكريم بيده أجزاء ، ولم يلبث أن سارع مستجيبا لهذه الرغبة كعادته ، فاعتكف لهذا العمل الجليل ، خمسة وعشرين يوما أتم بانتهائها كتابة المصحف كله أجزاء بخط النسخ الواضح مع وضع علامات الوقف والشكل والرموز التى بالمصحف ، وزخرفته أوائل السور والأجزاء ، وتجليد كل جزء من الأجزاء الثلاثين بغلاف جميل متين ،

وكان في هذه الفترة قليل النوم والطعام يشعر بروحانية عجيبة وهمة عليه ، ونشاط كبير ، فعلم أن هذا الأمر من الله ، وأن له ما بعده .

ولعلمه بأن لمن كتب القرآن الكريم دعوة مجابة فساءل نفسه ، أى دعوة أدعو بها؟ ولم يجد في قلبه غير الابتهاج إلى الله عقيب الفراغ منه أن يتقبل هذا العمل خالصه لوجهه وأن يسلك به السبيل إليه ، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه ويحسن له الختام .

وبعد كتابته القرآن الكريم مباشرة ، رأى في نومه جمعية من رجال الله تقلب صفحات أجزاء هذا المصحف ، وينظر بمضمهم إلى بعض نظرة إعجاب وتقدير ، ثم قررت هذه الجمعية قبوله ، وتداوله في المناسبات بين أهل القرية ، لتوافر الإخلاص في كتابته ، وفعلا تداول المساهون هذا المصحف في مناسباتهم الدينية .

عزلته :

وبعد كتابته المصحف الشريف بأيام ، وجد عنده نزوعا إلى الاعتكاف ، وميلا إلى عزلة الناس ، فترك المكتب ، واعتكف في منزله بعيدا عن الخلق ، واشتغل بالعبادة والذكر ، ولهج بقراءة القرآن الكريم ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

واستمر الشيخ في عبادته وذكره وعزلته الدائمة ، ثم خطر على قلبه ، ما يراد بي؟ أأسلك طريق القوم بلا شيخ؟

فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له :

« خير الأمور أوساؤها الروح الحمدي يتولاك »

فاستيقظ الشيخ مستبشرا مطمئنا وزاد ذلك في همته .

خلواته :

ثم أمر الشيخ رضى الله عنه بالخلوة في الأيام التسع الأولى من ذى الحجة ، إذ لها فضل عظيم ، ولقد نزل فيها قوله تعالى « والفجر وليال عشر » وهذه أولى خلواته .

ثم أمر بعد ذلك بخلوة أربعين يوما .

وكان في هذه الخلوات مأخوذا ناسيا نفسه مسالما إلى ربه ليطهرها ، فكنت تسمع منه أنه كان لا يفكر في أمور الحياة حتى رغب عن الطعام ، فصار لا يتناول منه إلا القليل ، وتعجب منه حاله إذ يقول :

« كنت أفطر على خمس زبيلات أو سبع ، وعند السجور قد أكتفى بلقمتين أو ثلاث ، ومع ذلك لا أحس بضعف ولا فتور .

ومن شروط الخلوة عدم الخروج إلا الحاجة ، فكان الشيخ رضى الله عنه لا يخرج من خلوته إلا للصلاة الجمعة في المسجد ، ويخرج على هيئة مخصوصة حتى لا تتفرق جمعيته بربه ، وبعد الصلاة مباشرة يعود إلى خلوته .

وقد أذن للشيخ في بعض خلواته ، بزيارته لأمه في حجرتها الخاصة بها في المنزل ، فكان يدخل عليها بين الحين والحين ، ويقدم لها الطعام ، ويطعمها بيده ، وقد يكون هذا الطعام من الأطعمة الغير مباحة له في الخلوة كالسمك واللحم ويظل يطعمها حتى تشبع ، ويحذثنا عن ذلك يقول :

كنت أجد في ذلك لذة لا تعد لها لذة ، وكأن لذة هذا الطعام تدخل بطنى .

ولذا كانت أمه لا تفتقر عن الدعاء له وكان الشيخ يقول في ذلك :

إنى أعتقد أن ما أنا فيه من خير إنما هو بركة دعاء أمى لى ورضاها عنى طول حياتها ، إذ أن أكبر سعادة هو رضا الأم ، وبعد هذه الخلوة الأربعينية أمر بخلوة أربعينية أخرى .

وبعدها بمدة قليلة أمر بخلوة تسعينية أى ثلاثة أشهر وحددوا له وقتها من يوم كذا إلى يوم كذا فوجدها أشد أيام الصيف الشديدة الحرارة وأطولها ، وكان فى كل خلواته ، يصوم النهار ، ويقوم الليل ، وطعامه من غير ذى روح مع خبز الشعير ، وكان إدامه أحيانا فى بعض هذه الخلوات المالح فقط ، وفى البعض الآخر السكر فقط .

ثم اختتم الشيخ خلواته بالخلوة الصمدانية . وهى التى أمر بها فى شهر رجب الفرد ، وشرطها فوق شروط الخلوات السابقة . يعرفها أهل الله وسميت بالصمدانية لمحاولة التخلق فيها بأخلاق الله وما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا .

وبعد انتهاء فترة الخلوات تلك ، وكانت نحو ثلاث سنوات أمره الرسول صلى الله عليه وسلم مناما بالتوجه إلى السيد العارف بالله تعالى فضيلة الشيخ : عبد الوهاب ابن فضيلة مولانا الكبير الشيخ حسنين الحصافى الشاذلى رضى الله عنهما ، ليأخذ منه الخلافة لتكون هذه الخلافة كسلاح له فى المجتمعات وحجة على من يعترض طريقه فى الإرشاد والدعوة .

وكان من آخر الأعمال الجميلة التى قام بها فى أخريات ، حياته هذا المسجد العظيم بمئذنته السالقة التى تجذب الأنظار من بعيد :

فلقد اشترى أرضه وأعد مواد بنائه ، وهياً له ما تيسر من مال لاقامته

وإنشائه واطمأن على رسمه وأشار بتنفيذه ولكن المنية عاجلته .

وهذا المسجد يعد واحة في صحراء الحياة ففيه يجتمع المریدون كل يوم
على الذكر وعلى العلم تحفهم الملائكة ، وتنزل عليهم الرحمة ، ويذكرهم
الله فيمن عنده .

أما عمله الخالد حقا فهو تربية هؤلاء الصفوة الذين تتلمذوا عليه وعلى
رأسهم خليفته الشيخ عبد الجليل قاسم وابنه الأستاذ سليمان القاضي ، نفع الله
بهم وجعلهم منارة يستضيء بها المهتدون .

الفصل الثاني

في جهاده

أساس طريقته رضى الله عنه هو أساس الطريقة الشاذلية عادة، وهو مايلي:

١ — أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ « مائة » اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا بِقَدْرِ عِظَمَةِ ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ « مائة » .

لا إله إلا الله « مائة » سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم « مرة »
وإذا فات لا يقضى ولكن القضاء أولى من تركه إذا فات اضطراراً
وهذا الأساس هو الورد اليومي للشيخ والمرید على حد سواء :

ومن أورااد الشيخ اليومية :

١ — المسبغات :

٢ — سفينة النجاة لسيدى أحمد زدوق .

أما الأسماء التي يجب على المرید سلوكها في بدايته فهي :

٢ — « الأصول » : لا إله إلا الله - الله - هو - حتى - واحد -
عزيز - ودود .

« الفروع » : حق - قهار - قيوماً - وهاب - مهيم - باسط .

يقرأ كل إسم مائة مرة على مدى الأيام حسب قدرته وقراغه ، ولا ينتقل
من إسم إلى آخر قبل تمام العدد ، إلا إذا رأى رؤيا وعرضها على شيخه، ووجد
منها الانتقال نقله ، وإلا فليتم العدد .

ولكن الشيخ رضى الله عنه لم يكن يكتب بهذا ، وقد جمعت أوراده
- فيما عدا ما سبق - في كتاب طبعة السيد / حسن عباس زكى بعنوان
« كنوز الأسرار » في الصلاة والسلام على النبي المختار ، وفي هذا الكتاب
صلوات الشيخ عبد الله الماروسى الفاسى ، وقد اقتطفنا منها زهرات فيما سبق ،
وفي الكتاب صلوات أخرى مباركة كثيرة ، وفيه تسبيح ودعاء مأثور ،
ووصايا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الأحزاب للشاذلى ، رضى الله عنه ،
حزب اللطف ، وحزب الإخفاء ، وحزب الشكوى ، وحزب البحر ، وفيه مناجاة
واستغاثات وقصائد وصيغ لتفريج الكرب .

وكان الشيخ رضى الله عنه يداوم على قراءته ويجهد في أن يقرأه يوميا .

ومما كان يقرأه يوميا في هذا الكتاب حزب اللطف ، لسيدى أبا الحسن
الشاذلى ، نثبته هنا بتمامه لما فيه من لطف ، ولما لثمرته من لطف الله ،
ورعايته لمن يقرأه .

حزب اللطف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، إياك نعبد وإياك نستعين ، اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين .

اللهم اجعل أفضل الصلوات ، وأسمى البركات في كل الأوقات على سيدنا محمد أكمل أهل الأرض والسماوات وسلم عليه يا ربنا أركى التحيات في جميع الحضرات .

اللهم يا من لطفه بخلقه شامل ، وخيره لعبده واصل ، لا تخرجنا عن دائرة الألفاظ وآمنا من كل ما نخاف وكن لنا باطفك الخفي الظاهر يا باطن يا ظاهر ، يا لطيف نسألك وقاية اللطف في القضاء ، والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا .

اللهم إنك أنت العليم بما سبق في الأزل فحفنا باطفك فيما نزل يا لطيفا لم ينزل ، واجعلنا في حصن التحصن بك يا أول يا من إليه الالتجاء وعليه العول .

اللهم يا من ألقى خلقه في بحر قضائه ، وحكم عليهم بحكم قهره وابتلائه اجعلنا ممن حمل في سفينة النجاة ووقى من جميع الآفات .

إلهنا من رعته رعايتك كان ما طوفا به في التقدير ، محفوظا ملحوظا بعنايتك يا قدير يا سميع يا قريب يا مجيب الدعاء ارعنا بعين رعايتك يا خير من رعى .

إلهى لطفك الخفى أطف من أن يرى ، وأنت اللطيف الذى لطفت بجميع
الورى ، حجبت سرىان سرك فى الأكون فلا يشهده إلا أهل المعرفة والعيان
فلما شهدوا سر لطفك بكل شىء أمنوا به من سوء كل شىء فأشهدنا سر هذا
اللطف الواقى مادام لطفك الدائم الباقي .

إلهنا حكم مشيئتنا فى العبيد لا ترده همة عارف ولا مرید، لسكن فتحت لنا
أبواب الألفى الخفية المانعة حصونها من كل باية فأدخلنا بلطفك تلك الحصون
يا من يقول للشىء كن فيكون .

إلهنا أنت اللطيف بعبادك لاسما بأهل محبتك وودادك، فبأهل المحبة والوداد
وخصنا بطائف اللطف يا جواد .

إلهنا اللطف صفتك والألفى خلقك ، وتنفيذ حكمك على خاتمك حقلك ،
ورأفة لطفك بالخلقين تمنع استقصاء حقلك فى العالمين .

إلهنا لطفت بنا قبل كوننا ونحن للطف غير محتاجين أفتمنعنا منه مع الحاجة
له وأنت أرحم الراحمين ، حفنا بلطفك السكافى وجودك الواقى .

إلهنا لطفك هو حفظك إذا رعيت وحفظك هو لطفك إذا وقيت ، فأدخلنا
سرادقات لطفك واضرب علينا أسوار حفظك يا لطيف نسألك اللطف أبدا ،
يا حفيظ قنا الشوء وشر العدايا لطيف ثلاثا « من لعبدك العاجز الخائف الضعيف .

اللهم كما لطفت بى قبل سؤالى وكونى كن لى لاعلى يا أمين وعونى .

الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز .

آنسى بلطفك يا لطيف أنس الخائف فى حال الخيف تأنست بلطفك يا لطيف

وقيت باطفك الردى ، وتحجبت باطفك عن العدا ، يا لطيف يا حفيظ والله من ورائهم محيط . بل هو قرآن . مجيد فى لوح محفوظ .

نجوت من كل خطب جسيم بقول ربى : ولا يوده حفظهما وهو العلى العظيم
سأمت من كل شيطان وحاسد بقول ربى : وحفظا من كل شيطان مارد .
كفيت كل هم فى سبيل بقولى : حسبي الله ونعم الوكيل . الله لا إله إلا هو
الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض ، من ذا الذى
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلى العظيم .
لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد
استمسك بالعمرة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . الله ولى الذين آمنوا
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم
من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
رءوف رحيم ، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم .

بسم الله الرحمن الرحيم : لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف .
فابعبد وارب هذا البيت . الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .
اكتفيت بكهيعص .

واحتميت بجمعسق . قوله الحق وله الملك . سلام قولاً من ربِّ رحيمٍ .
أحونق أدمَّ حمَّ هاء آمين . اللهم بحق هذه الأسرار قنا الشرَّ والأشرار ،
وكل ما أنت خالقه من الأقدار . قل من يكلؤكم بالليل والنهار ، بحق كلاءة

رحمانيتك أكلاًنا ولا تسكلنا إلى غير إحاطتك .

رب هذا ذكُّ سؤال في بابك لا حول ولا قوة إلا بك .

اللهم صلى على من أرسلته رحمة للعالمين : محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ومجّد وعظّم وشرف وكريم ، سيّدى لا تُخلني من الرحمة والأمان يا حنان يا منان .

وسلام على جميع الأنبياء والمرسّين والحمد لله رب العالمين » .

أما الوسيلة الكبرى لتقرب الشيخ من الله سبحانه وتعالى ، فهي ما لا حظناه نحن من تعاق قلبه دائماً بالله سبحانه وتعالى .

لقد كان مجلسه ذكر الله ، وكانت خلواته ذكر الله .

لقد كان من أولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » .

إن ذكر الله سبحانه وتعالى كان شعاره الدائم ، وطابعه ، ويدهن الذي لا ينفك عنه .

والذكر كما يقول القشيري ركن قوى في طريق الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى .

بل هو العمدة في طريق القوم .

ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر » .

وقد وصل شيخنا بدوام الذكر إلى الله سبحانه وتعالى .

وللشيخ رضى الله عنه مبادئ ونصائح نفيسة فى أصول الطريق ، وفيما يعين على الطاعة ويقرب إلى الله ، وفى آداب الذكر ، كتبها بخطه ، ننقلها على صورتها حرفياً .

٣ — أصول الطريق :

يقول رضى الله عنه ، مما يجب على المرید :

- (١) أن يتقرب إلى الله تعالى بما شرعه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم .
- (٢) أن تكون عبادته لوجه الله تعالى مخلصاً فى قوله وعمله ، دون رياء مكتفياً بعلم الله فيه ، وإياه وحب الظهور فإنه يقصم الظهور .
- (٣) أن يحفظ جوارحه عن المحرمات ، وليدع الفضول فى الأقوال والأفعال ، والتدخل فيما لا يعنيه ، وأن يطهر قلبه من الرذائل والخواطر النفسية ، وألا يشغل نفسه بهم الرزق وخوف الخلق ، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين .
- (٤) ألا يعترض على الخلق ، وألا يركن إلى دنيا أو جاه ، وإنما يعتمد على الله وحده ، وأن يفوض لله تعالى فى جميع أموره ، ويرضى عنه فى السراء والضراء .
- (٥) أن يكون عفواً صفوحاً عن زلات أخيه ناصحاً له إن أمكن ، وألا يهجر أخاه فوق ثلاث ، وأن يبدأه بالسلام إذا التقى به .
- (٦) أن يتحلى بالصدق فى الأقوال والأفعال ، وأن يتجمل بالصبر فى كل أموره .

(م ٢٥ — أبو الحسن الشاذلى)

- (٧) أن تلازمه مراقبة الله تعالى في السر والعلان .
- (٨) أن يحسن الظن بربه والناس .
- (٩) أن يكثر من الصدقات فإنها أقرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى .
- (١٠) أن يجدد التوبة كلما وقع في هفوة أو شهوة أو غفلة .
- (١١) أن يديم الاستغفار ويسكثر من الصلاة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم .
- (١٢) أن يحاسب نفسه ويهتمها في كل شيء ، متوسلاً بجاه سيد البشر وبعترته الطاهرة .
- (١٣) وعليه التسليم الكامل لشيخه ، والتفاني في خدمته ، واتباع أوامره ،
وإلا يعزم على أمر حتى يستأذنه بإذنه سبب نجاحه .
- (١٤) أن يشغل أوقات فراغه بمجالسة أهل التحقيق أو مطالعة كتبهم .
- ٤ — ومما يعين على الطاعة ويقرب إلى الله تعالى :

ألا يملأ بطنه من طعام حلال وأن يبتعد عما فيه شبهة من طعام أو شراب
أو قول أو عمل واجتناب اللغو من الكلام والفرار من أهل الدنيا ما أمكن ،
وإلا يسهر إلا في طاعة ربه ولا ينام إلا عن غلبة ، وعليه باستعمال السواك ودوام
الوضوء وكلما أحدث توضأ وكلما توضأ صلى ركعتين مع المواظبة على الصلوات
الخمسة في أول وقتها مع الجماعة وألا يتخلف عن رباط الصوفية إلا لعذر
وإلا حرم بركتهم ، وأن يصوم من كل شهر عربي ثلاثة أيام ، الثالث عشر ،
والرابع عشر ، والخامس عشر .

وتلاوة ما تيسر من القرآن يومياً وعليه بقيام الليل فهو سبب الخير .

ه — ومن آداب الذكر فيما يرى الشيخ رضى الله عنه :

ألا يتلو ورداً إلا بإذن من شيخه ، أو يلقيه إياه ، وأن يجلس في الذكر على هيئة المتشهد ، متوضئاً مستقبلاً القبلة ما أمكن مغمضاً عينيه ، وألا يشغل قلبه حال الذكر إلا بالذكور ، وأن يراقب صورة شيخه في جميع عباداته ، وأن يستمد بقلبه من شيخه ، وأن يلاحظ أن استمداده من شيخه هو الاستمداد من النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الشيخ الصادق نائب عنه .

وألا يشرب عقب الذكر مباشرة ، ولينتظر قليلاً في مكانه بعد الذكر الذكر صامتاً مستحضراً لتلقى ما يرد عليه من وارد الذكر ، وليؤد أوراده كاملة في أوقاتها وإلا حرم المدد وينبغي ألا يتقدم أحد المريدين في بدء ذكر ولا حزب ولا ورد على من قدمه شيخهم مادام حاضراً . » .

الفصل الثالث

في إسهاماته

الهوامات عن الطريق

. وطريق الشيخ يتاخص - مع المحافظة على الفروض - في أمرين .

١ - ذكر كثير

٢ - خُلُق كريم

وكان مما يذكر رضى الله عنه لمريديه ما قاله أبو العباس المرسى رضى
الله عنه :

طريقنا : المداومة على الذكر ، وترك الغيبة ، وترك سوء الظن بعباد
الله ، فمن واظب على ذلك رزقه الله من حيث لا يحتسب .

ومن وارداته رضى الله عنه في شأن المرید :

١ - لزوم الجد في الطاعات ، وارتكاب خطر أهوال المجاهدات ،
وذبح النفوس بسكين الخالقات ، وحبسها في سجن الرياضة حتى يفتح الله
عليه بالسراج في رياض المعرفة .

٢ - ومن شأنه أيضاً (المرید) أن يذكر في كل وقت حتى يصل إلى
الغيبية والحضور :

والغيبية عما دون الحق حتى يغيب عن نفسه إلى درجة أن لا ينظر إلى
نفسه في حال غيبة نفسه والحضور مع الحق ، فإن الغيبة عن النفس حضور
مع الحق .

وموقف المرید من العلوم ظاهرة وباطنه ، قد حدده الشيخ فيما يلي :

من لم يستعد بالعلوم الظاهرة تكون العلوم الحقيقية بالنسبة له ، ظلمات في القلب .

ومن لم يستعد بالعلوم الباطنة تكون الظاهرة بالنسبة له ، ظلمات في القلب أيضا .

إن المرید يحتاج في البداية أن يكون عارفا علميا ، فتكون نهايته عارفا حقيقيا .

وينصح الشيخ المرید قائلا :

راقب صورة شيخك وأنت تقرأ صورة وردك ، واستمد منه ، واعلم أن الرسول محييط بكما ، والله محييط بالكل : فهذه أساس الجمعية التي بها يتم الفلاح .

والنصيحة الحققة بالنسبة للمرید هي :

المجاهدة في إزالة رذيلة ، وإحلال فضيلة محلها كمحو البخل وإحلال الكرم محله ، أو استبدال الكبر بالتواضع .

ولقد نصح الشيخ مرة مردييه - وكان ذلك يوم الجمعة ٢٤ من ذى الحجة

١٣٨١ هـ - فقال :

من عمل بهذه النصائح أبشره بدخول الجنة : - حفظ الجوارح جميعها إلا فيما يرضى الله ، ترك الغيبة أو نهش أعراض الناس : - عدم الاعتماد على حب الشيخ من غير عمل ، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك .

المجذوب والسالك :

والإنسان في سيره إلى الله إما أن تكون بدايته جذبة من جذبات الحق ، وإما أن تكون سلوكا ، وفي المجذوب والسالك يقول المشيخ رضى الله عنه :

المجذوب من جذبه الله إليه ، ولذلك كان سيره من أول خطوة في الطريق بالله لا بنفسه ، وهذا جاء من باب القدرة : كن فيكون .

ويوضح ذلك من فاجأته العناية فتغيرت حاله فجأة وانقاد إلى طريق مولاه وهذا هو المجتبي مباشرة .

أما السالك فأنواع : —

(ا) نوع قدر الله له الوصول وهذا يتال له مُجْتَبِي من وراء حجاب لأنه أتى من باب الحكمة .

(ب) نوع ظل سائرا ولم يصل وفاجأته المنية وذلك يكمل الله سبحانه له الوصول في قبره .

(ح) نوع لم يقدر الله له الوصول وذلك هو النوع المستدرج والعياذ بالله . والسالك المقدر له الوصول أفضل من المجتبي مباشرة ، لأن المجتبي لم يجاهد ، والمجاهد يجاهد نفسه وهواه وهذا هو مقام الجهاد الأكبر .

والمجذوب فآته هذا المقام والدليل على ذلك قوله سبحانه :

« لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسنى ، والله بما تعملون خبير . »

وهناك مرتبة أعلى من المرتبتين : مرتبة (المجذوب المجاهد) وهي مرتبة
المجاهد الذي سلك بنفسه ثم أدركته العناية فيجذب واجتبي قبل الوصول ،
فقد أحرز المنزلتين .

البصيرة :

وينتهي السلوك ، بتوفيق الله ، بالكشف عن البصيره .

والبصيرة ناظر القلب ، والبصر ناظر القلب . وهي - أي - البصيرة -
أقسام .

بصيرة فاسدة : للكفار إذ أنها أنكرت نور الحق .

و**بصيرة مسدودة** : لمرض أصابها إنها محاطة بالنور ولكنها لا تقوى على
مشاهدته ولا تشهد قربه منها ولا يعده عنها وهي لعامة المسلمين . فالمسلم نطق
بالشهادتين وأقر بالوحدانية لكنه لا يرى هذه الوحدانية لما ران على قلبه
بما سد ناظر بصيرته .

وهناك قسمان آخران للبصيرة وهما : —

١ — عين البصيرة

٢ — حق البصيرة : وهما داخلان في نطاق مقام الإحسان .

(أ) فعين البصيرة : نور الإحسان لأهل المشاهدة .

(ب) وحق البصيرة : نور الإحسان لأهل المكاملة .

وكل ما بعد ذلك ترقى في مقام الإحسان .

وقد أشار إلى ذلك ابن عجيبة ، وانفرد محي الدين برأى خاص به ، بأن هناك مقاما فوق مقام الإحسان ، وهو ما بعد الصديقية الكبرى وقبل مرتبة النبوة وهو مقام الإيقان الذي فيه الخضر وقد ذاقه ابن عربي .

والحق أنها ترقيات في مقام الإحسان ، وليس بعد مقام الإحسان إلا مقام النبوة ، ويشهد لذلك حديث الإسلام والإيمان والإحسان .

ويجمع الطريق الوارد التالي :

لذ بجنابنا ، واطرح أُنُقالك برحابنا ، واجعل مطالبك مطالبنا : نجعلك إماما لنا : أى من أُممتنا فى الأرض الموالين لنا .

يقول الشيخ : إن هذا الوارد يقصد بذلك المشايخ المسلكين ، وهذا الوارد - كما يقول - جمع الطريق كله مختصرا .

إلهامات في التفسير

ونبدأ بعون الله الآن في ذكر ما تحدث به الشيخ رضى الله عنه في تفسير آيات من القرآن الكريم .

١ - بسم الله الرحمن الرحيم :

افتتح السور بالبسملة : لأن السور بيوت ومنازل ، فباب كل بيت البسملة .

ومعناه أن من دخل آمن : لأنه طمأنه بالرحمة التي في البسملة التي هي الباب .

٢ - « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا

آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال
إني أعلم ما لا تعلمون » (١) .

وهوقف الملائكة من خالق آدم عدم منهم .

والأمر بالسجود للخليفة تشريف للخليفة .

وإبليس زعيم فرقة النار ، ومحمد صلى الله عليه ، زعيم فرقة الجنة .

إبليس من الجن وعلا بالعبادة إلى رتبة الملائكة ، فلما أمرت الملائكة

بالسجود له وهو معهم ، شمله الأمر ، فقلبت عليه نفسه باعتبار أصله ، فلم يسجد ، أما الملائكة فلائهم أرواح محضة : سجدوا .

٣ — وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ، إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ « (١) .

أى اشكروا نعمته الكبرى : الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ووارثه فى كل عصر ، وشكره التأدب فى حضرته والعمل بما يحبه ، والرسول خير نعمته « إماما أنا رحمة مهداه » .

٤ — إِنَّ مُتَعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) .

الحكمة تقتضى عدم الغفرة لهم ، فكيف يخالف الحكمة ؟ :

المراد الستر فى المواقف من الفضيحة .

٥ — لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (٣) .

العارفون يدركونه ببصائرهم ، والآية : نفى للإدراك بالبصر ، لا البصيرة .

٦ — أهل الأعراف :

« وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كَلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ » .

مدحوا بقوله : رجال . سواهم الله بيدي الجلال والجمال ، فهم بين

(٢) المائة آية : ١١٨ .

(١) المائة آية : ٧ .

(٣) الأنعام : ١٠٣ .

الغضب والرحمة ، النار والجنة ، فلو مال أحدهم إلى أيهما لا يكون كاملا ، بل إن وضعه كالميزان لا يميل إلى الجنة ولا إلى النار ، ويسامون على أهل الجنة ، وقلوبهم مع الله لامع الجنة .

ويقول الشيخ مرة أخرى :

هناك من خلقه الله بيد : إما جمال محض ، أو جلال محض .
وهناك من خلقه الله بيدين : الجمال والجلال ، فهو الخليفة ، كآدم ، يقول
الله تعالى :

« ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » .

فكل من جعله الله خليفة يكون مخلوقا باليدين جسما وروحا ، وله
تسجد الملائكة كآدم .

﴿ قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ،
وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا عَلَى اللَّهِ نَوَكِّنَا رَبُّنَا افْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
الْفَاتِحِينَ (١) ﴾

ذلك المعصوم فكيف يرجع إلى ملة الكفر ، وذلك يتنافى العصمة .

هذا من باب ملاحظة العلم المطلق ، فليس هناك فيه قيد ولا عصمة
ولا غيرها : لأن الشرع مقيد ، وعلمه المطلق لا إطلاع لأحد عليه .

ومنه دعاء النبي يوم بدر .

ومنه قول أبي بكر . لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة .

ومنه قوله : ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

٨ — الأفعال من الله :

ويحبهم ويحبونه .

ففي الحقيقة ما أحب إلا نفسه : لأنه لا يحبهم إلا لفعالهم ، وهو منه :

نعم الأفعال كلها منه .

والفعل في حالة صدوره من الله لا يكون إلا خيراً ، ولكن الوعاء الذي تنزل عليه تلك الأفعال هو الذي يشكلها ، فلذا نسب لله في الصدور إن كان خيراً ، وللعبد في الظهور إن كان شراً ، لأن العبد هو الذي شكله .

٩ — مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون (١) «

دليل على زيادة أرزاق الظلمة وكل من كان يريد بعمله الدنيا .

وقوله : « أولئك الذين ليس لهم في الآخرة . . . الخ

قضاء عليهم ، وقصم لهم . وبيان لضياعهم فيما هو أهم في الآخرة .

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلُكُ وَكُلَّمَا مَرَّ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ، قَالَ :

إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (١) ﴿١﴾ .

لما كان نوح يصنع السفينة في البرية ، ويقول لهم سأعمل بيتا يسير على الماء ، فكانوا يسخرون منه ، وكذلك المصلح يكون ظاهر حاله يدعو للاعتراض والعجب ، ولكنه على حق والعبارة بالنتيجة .

١١ — قول لوط :

﴿ قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْءَاوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ (٢) ﴿٢﴾ .

فهو يقول « لو أن لي بكم قوة ، يعني الجلال والغضب عليهم شديد ، والرحمة التي عليه خاصة ، فهي أقل فيقول : لو أن الرحمة التي معي تغلب الغضب الذي عليكم .

أو آوى إلى ركن شديد معناه : أو يتجلى على مولاي بالرحمة العامة فتغلب كل غضب .

ولقد كان لوط في كل حال يأوى إلى مولاه ولم يبرح الحضرة الإلهية .
ولا يابق بنبي إلا كذلك ، ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم .

« رحم الله أخى لوطاً كان يأوى إلى ركن شديد » .

فيشير إلى أنه كان دائماً آوياً إلى مولاه .

وإنما كان يطلب غلبة الجمال الجلال ، أو الرحمة الكلية العامة الغضب ، والله أعلم .

١٢ — ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴾ (٣) ﴿٣﴾ .

قوله : « شيبتي هود وأخواتها »

لقوله : « فاستقيم كما أمرت »

فالذي شيبه قوله : « أمرت » لأن الأمر خلاف الإرادة . الأمر قد يُعصى ولكن الإرادة لا تُعصى أبداً ، فلو قال كما أردت لما شيبه ذلك ولم يكن ذلك له ، بل لأمته ، لأنه قائم بالأمر وزيادة لأنه مراد الإرادات .

١٣ — ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (١) ﴾ .

كيف ذلك لإبراهيم المعصوم ؟

المراد بالأصنام الأغيار والعلائق ، وكل ما يشغل عنه ، إذ أن ما يشغل العبد عنه يأسره ، ويكون الإنسان عبداً له : « تعس عبد الدرهم »

١٤ — ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أُمِرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَتِ الْبَصْرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢) ﴾ .

أو للتحقيق فأمر الساعة للناس كلمح البصر ، وهو أقرب للأنبياء والمرسلين .

١٥ — ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يُنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣) ﴾ .

الذي عند نفسه فان ، والذي عند الله في مقام العندية لا ينفد علمه ، ولا يغنى عرفانه .

(١) إبراهيم آية ٣٥ (٢) النحل آية ٧٧ (٤) النحل آية ٩٧
(م ٢٦ — أبو الحسن الشاذلي)

١٦ — ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَنَدِمْنَاهَا نَادِمِينَ (١) ﴾ .

هناك أمر تشريعي ، وهو ما جاء على لسان الرسل ، وهناك أمر الإرادة ، والأخير لا بد من وقوعه وتحققه ، والأمر قد يقع وقد لا يقع ، ومثل الأول الأمر بطاعة الله ، ومثل الثاني : « أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » .

فهو أمر الإرادة ، أما قوله إن الله « لا يأمر بالفحشاء » فهو أمر تشريعي .
ظاهري وآدم عليه السلام ، رأى أمر الإرادة فأكل من الشجرة وكان الأمر الظاهري مخالفاً لذلك ، فتركه لأنه رأى أنه غير واقع ، ولذا نال بعد ذلك الخلافه .

١٧ — ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ، وَنُقِلُّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (٢) ﴾ .

وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة والهيبة التي كانوا عليها من طول الشعر والأظفار وغير ذلك . ولم يتجل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (٣) ، بمثل ذلك . وكانت أعينهم مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم .

١٨ — ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (٤) ﴾ .

(١) سورة الإسراء آية : ١٦ .

(٢) سورة الكهف آية : ١٨ .

(٣) بل تجلى الله عليه بالهيبة والمحبة معا .

(٤) سورة مريم آية : ٦٣ .

الجنة في الدنيا ، والمراد الحث على الأوراد ، لأنها تسبب الأرزاق المعنوية والحسية ، وفي جنة الآخرة التي سقها عرش الرحمن .

وهم يعلمون مقدار اليوم بعلامات .

١٩ — ﴿ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ (١) .

قول سيدنا موسى عليه السلام :

« هي عصاي » .

معرفتي بك ، أعتد عليها .

« أهشُّ بها على غنمي » .

أولادي في التربية .

ولي فيها مآرب أخرى .

من باب لي وقت مع ربي لا تسعني فيه أرض ولا سماء .

٢٠ — ﴿ فَأَكَلْ مِنْهَا قَبْدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ .

فكيف يعصى وهو معصوم ؟

الحق أن هناك أمرا إراديا لا يعصى أبداً ، وأمرأ شرعيا ، وهو قد يعصى ،

(٢) سورة طه آية : ١٢١ .

(١) سورة طه آية : ١٨ .

وقد لا يعصى ، وعصمته تقتضى عدم عصيانه : إذ أنه اطلع على ما فى علمه ورأى عدم وقوع ذلك الأمر ، فعصى الأمر الظاهرى ، وغوى أمر الإرادة ، فهو طائع حقا ، إذ أنه يعلم أن ما فعله هو الواقع حتما .

والفرق بيننا وبين أمثال الأنبياء والمطالعين على علمه وعلى ما فى اللوح أنهم قبل الإقدام على العمل يرون ما فى علم الله ويشاهدونه ويأتون ما أراد الله سواء وافق الأمر الظاهرى أم خالفه .

ومثلنا لا اطلاع له ، فلا يدرى ما فى الإرادة ، وإنما يعلم أن هذا كان فى العلم بعد وقوع المقدور ، والعقاب والحساب على القدوم وعلى مخالفة الأمر وهو لا يدرى ما أراد الله .

أما هم فيرون ما فى علمه ، ويأتون الأمر الإرادى استجابة لما فى العلم لا لشهوة ولا لهوى ونحوه .

٢١ - ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ^(١) ﴾ .

أى خرج من قومه من غير إذن .

لن نقدر عليه .

لن نقتر عليه بالرحمة ونضيق . وهناك غلب الرجاء ، والميزان استواء الرجاء والخوف .

٢٢ - ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (١) .

ولم يقل بالنهار ، دليل على أننا في غفلة تامة ، بالليل والنهار ، لأن النوم غفلة .

ومع غفلتنا التامة عنه ، وعن شهوده ومعرفته ، نرجوه ونطلب منه .

٢٣ - ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (٢) .

« إنك يبشريك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء .

٢٤ - سأله مرة سائل في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٣) .

قائلا :

كيف يتفق أن النفس لا تدرى ماتكسب غدا مع ما يختص الله به أوليائه من أسرار ومغيبات المستقبل ؟

فكان جوابه في إيجاز بايع « لقد قال سبحانه : [وما تدرى نفس ،

(١) سورة الروم آية : ٢٣ .

(٢) سورة القصص آية : ٥٦ .

(٣) سورة لقمان آية : ٣٤ .

ولم يقل روح [وإيضاح ذلك كما سمعناه منه ونزويه بالمعنى لا باللفظ .

أن النفس بما غطى عليها من ران الطباع ، وما غشاها من كثافة ذميم
الخصال لا يمكن أبدا أن تدرك شيئا من أسرار الله ، وهذه هي النفس
المرادة في الآية .

فإذا ما ارتقت من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة ، ومن لوامة إلى ملهمة
ومن ملهمة إلى مطمئنة ، ومن مطمئنة إلى راضية ، ومن راضية إلى مرضية
دخلت في حيز النفس الكاملة وحينئذ تكون قد تخلصت من ران الطباع وكثافة
ذميم الخصال وتحكم سجن الجسد فيها فيكون لها الشفافية والإطلاق فتتحكم هي
في الجسد ولا يتحكم الجسد فيها ، ويكون صاحبها روحانيا وهذه المرتبة هي التي
تسمى فيها النفس روحا ، والروح سر من أسرار الله ، ولأنها سر الله فهي دراية
عامة بما كان وما يكون ، فإذا ما وصل صاحبها إلى هذه المرتبة انكشف الغطاء
ورأى أمامه غرائب الماضي ، وخفايا الحاضر ، وعجائب المستقبل وكل روح في
أصلها كذلك فإذا ما غيبت في الجسد سيطر عليها بكثافة ، وغطى ما تحويه من
أسرار ، فمن جاهد وأخرجها من هذه الكثافة عاد بها إلى أصلها واستحقت
أن تنادى .

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي
عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ .

وأولياء الله الذين اختصهم بأسراره منهم من وصل إلى هذه المرتبة ،
ومنهم من تجاوزها وبذلك تنجلي الشبهة في السؤال ولا تعارض الآية ما يختص
الله به أحبابه من أسرار ، فهم علماء الله بحق ، الذين عناهم بقوله [وما يعلم تأويله

إلا الله والراسخون في العلم [وهم بعينهم الذين تناولتهم الآية الكريمة إما يخشى الله من عباده العلماء (١) .

٢٥ — ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٢) .
الأمانة المعرفة الحقة ، وهي للعوث فما فوق ، وهي الخلافة الحقيقية .
والإنسان الحق ، كان قبل حملها ظلوما جهولا .

٢٦ — ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون (٣) .

كيف يكون شيئا ، ويقول له كن ؟

فإن كان موجودا فلا داعى لوجوده ، وإن لم يكن موجودا فلمن يقول له كن ومن يخاطب ؟ .

يخاطب هذا الشيء المعلوم لله . الموجود في علمه ، الحاضر لديه . المعلوم في ذاته . الذى لم يأت أو ان خلقه ، إذ أن العلم تعلق بالمعلومات كلها وإلا كان علما . لأن العلم لا بد له من معلوم يتعلق به ، إلا أن هذا المعلوم لله معدوم في ذاته في حاجة إلى تكوين و بروز ، فيخاطب هذا المعلوم بالتكوين والخروج إلى حيز الوجود .
٢٧ — ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٤) .

(١) من مذاكرت الأستاذ سليمان القاضى عن والده .

(٢) الأحزاب آية : ٧٢ (٣) يس آية : ٨٢ ، ٨٣

(٤) الصافات آية : ١٠٢

« قوله تعالى » :

« إني أرى في المنام أني أذبحك » .

قال إسماعيل :

« يا أبت افعل ما تؤمر » .

ولم يقل : ما رأيت ، فلم يكن رآه أسرا ، ولو كان رآه أسرا لقال : إني أمرت .

وكيف يذبحه ولم يؤمر بذلك ؟

إنما ذلك شدة مسارعة لتنفيذ ما رأى .

رويا الأنبياء والصالحين على قسمين .

١ - كشف .

٢ - رؤيا تحتاج إلى تأويل .

فالأول لا بد من حصوله كما هو .

والثاني يؤول .

فرويا الخليل عليه السلام ، من الثاني إلا أنه لم يوقن أنها منه « من

الثاني » فسارع إلى تحقيقها ولذا قال تعالى :

« صدقت الرؤيا » ولم يقل صدقتنا . أما الرسول ، صلى الله عليه وسلم ،

فكان عنده علامة يعرف بها رؤيا الكشف من الرؤيا التي تؤول . مثال ذلك

لما رأى أنه شرب لبنا ، وأعطى الفضلة لسيدنا علي ، فقالوا له :

مأدلته . قال : العلم

ومثله رؤيا يوسف عليه السلام :

رأيت أحد عشر كوكبا .

احتاجت إلى أويل .

الكواكب : إخوته .

عروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج

فقد كان صلى الله عليه وسلم يرقى جسمه الشريف ويتلطف بما يتناسب والروحانية العلوية ، فكان يرقى تدريجيا من سماء إلى سماء حتى يصير في شفافية ملائسكة كل سماء ، حتى وصل مع جبريل إلى سدرة المنتهى ، فكان في غاية الشفافية والروحانية ، وهنا توقف جبريل وطلب منه سيد البشر أن يواصل سيره فقال :

٢٨ — ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ (١) . تقدم أنت يا محمد فهذا مقامك وهنا زُجَّ بسيدنا محمد في الأنوار فوصل إلى حيث لا أين ولا بين ولا زمان ولا مكان ، فقد انتفى حين ذلك المكان ، وهنا لا مجال للقول ولا للعقل ، وكل ما يمكن أن يقال : إنه رأى مولاه بعين بصيرته ويمكن تفسير قوله صلى الله عليه وسلم :

« رأيت ربي بعيني رأسي » .

أنه قد انعكس نور بصيرته على بصره فرأت عيناه بنور بصيرته من ليس كمثلها شيء .

٢٩- ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (١) .

قال رضى الله عنه . إجابة عن سؤال كيف نعبد الله بلا علاقة ؟

مع أنه تعالى قال . « ادعوني أستجب لكم » قال ادع الله اثم ارا لا للطلب ولكن اظهارا للعبودية والتذلل ومثل ذلك سيدنا أبى الحسن مخاطبا الشيطان .
أعوذ بالله منك ومن أنت ؟ حتى أستعيذ منك ؟

ولولا ما أمرنى ربى ما استعدت بالله منك .

٣٠- ﴿ وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴾ (٢) .

المراد : جنة فى الدنيا ، وهى جنة المحبين العارفين .

وهى معنوية : لما يستشعرونه من لذة وتمعن فى عباداتهم ، وأنسهم بربهم ، ومن هنا يدرك معنى قولهم .

ونحن فى لذة لو علمها الملوك ، جالدونا عليها بالسيوف « وهذا هو المعنى المراد من جنة الدنيا ، وهو الأنسب والأليق .

وهل المراد بجنة الدنيا ، الجنة الحقيقية الحسية ؟ فالله يطعم أحبابه فى الدنيا من الجنة هذه ، وذكر رضوان الله عليه قصة الولى الذى استضافه ملك ، فقدم إليه فاخر الطعام ، فعزف الولى عن هذه الألوان ، فسأله الملك عن سبب امتناعه ، فقال :

(١) غافر آية : ٦٠

(٢) سورة الرحمن آية : ٤٦ .

مثل لا يأكل من هذا الطعام ، ثم أمسك بنوع منه وعصره ، فكانت
عصارتها دما ، وأمسك اللحم وعصره فكانت عصارتها ، قيحا وصديدا ،
فتعجب الملك ، ثم نظر إليه العارف قائلا : أترضى أن آكل من هذا الطعام ؟
كله من حرام ، ومثلي لا يأكل الحرام ، فسأله الملك ماذا تأكل ؟

فأجاب طعامي سيأتيني وإذا بالباب يطرق ؛ ثم يفتح فيدخل خادم
يحمل طعاما على رأسه ، ويقدمه للولى قائلا : سيدي الأكبر أمرني أن أقدمه
إلى سيدي الأصغر ؛ ثم وضعه الولى أمامه وأخذ يمسك ببعضه ويعصره فتتنزل
العصارة لبنا خالصا ؛ ويمسك ببعض ثان ويعصره ، فيجده عسلا خالصا ؛
وبعض ثالث فيجده خمرا لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون ؛ وبعض رابع :
فيجده ماء غير آسن . وهى من أنهار الجنة الأربعة ؛ ولعل الولى عمل هذا
الحكمة ، وهى عمل الملك ليحث ؛ على البعد عن الحرام عن طريق هذا التصوير
اللبسعي ؛ فجنة الدنيا إما المتعة والذمة . المعنوية التى تفوق كل لذة ، وإما جنة
المأكولات . والملذات .

وكثير من الأولياء ؛ كان يخرج إلى الناس . ويُشَمُّ منه ريح الشواء
وغيره من ألوان الأطعمه ؛ ولم يعهد أنها عنده ؛ أو طبخها فى بيته ، إذ
لم يكن لديه المال لجلب ذلك . ولذا كان الرسول يقول :

« إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » .

والمراد طعاما حقيقيا حسيا يشبع منه .

أما الجنة الثانية : فهى جنة الآخرة .

٣١ — ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ (١)

قرئت هذه الآية أمام أبي يزيد البسطامي ؛ رضى الله عنه فقال :
إن بطشى أشد .

وسئل رضوان الله عليه ، فى معنى ذلك ، فقال حقا ما يقوله أبو زيد :
لأن بطش الله ممزوج بالرحمة ، أما بطش أبي يزيد فخال من الرحمة .

٣٢ — ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (١) ﴾ .

مع قوله : كنت نبياً و آدم بين الماء والطين . فكان نبيا للأرواح ، وعلم
علوما لا تحصى ، فلما جاءت البشرية كانت لا تعرف شيئاً ، فكان يجب
موافقة البشرية للروحانية .

فالبشرية ضالة عما فى الروحانية .

وموسى عليه السلام قال :

« فعلتها وأنا من الضالين » أى الضالين لطريقتكم .

٣٣ — ﴿ أَلَيْسَ لَكُمُ التَّكْوِينُ (٢) ﴾ . حب المال - الخلق عن الخالق :
المعرفة عن صاحب المعرفة - الصفات عن الذات - والأخيرة رحمة ، لأنه لولا
ذلك لاحرقوا .

٣٤ — ﴿ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٣) ﴾

السؤال يشير إلى رحمة الله ، لأن فيه تعداد النعم التى أنعم الله بها على
العبد فى الدنيا ، وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها .

(١) سورة الضحى آية : ٧ .

(٢) التكاثر آية : ١

(٣) التكاثر آية : ٨

واردات

١ — من غلبته شهوته فهو حيوان ، ومن غلب شهوته فهو إنسان .

ومن غلبت ناسوتيته روحانيته فهو من الغافلين ، ومن غلبت روحانيته

ناسوتيته فهو من الأوابين .

الأول معاملات يعامل نفسه .

والثاني عبادات سائر في مقام العبودية .

٢ — اعلم أن ابن آدم طلسم لا يدري به إلا من اجتباه الله ، وأطاعه

على سره الغامض فيه . فمن السـ

كفه الأيسر رقم ٨١ ومجموع

عليه على حسب استعداده من الأر

أما خليفة الله في كل عصر « الغوث » فهو متجلى بها عليه على رأى

منه وهذا سر قوله تعالى لإبليس عليه اللعنة : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ يعنى كان السجود لآدم شكلا ولكنه في الحقيقة .

كان لله لا لآدم عليه السلام .

وهذه الأسماء جامعة لليدين : أعنى الجمال والجلال ، والقبض والبسط

والأنس والهيبة ، والعز والذل ، والفقر والغنى ، والكمال .

فمن أسعده الله وتحقق بهذه الأسماء ، كان العبد الكامل ، ونطق بالحكمة

وخرج صندوق نفسه إلى جوهر روحانيته ودررها ولؤلؤها ويواقيتها ، وكان

خليفة الله في أرضه ، ومن غفل عن ذلك فهو في مشيئة الله تعالى وعاش كحيوان .
يرتع في الفلاة .

وإذا أفردت الرقم الذي في الكف الأيمن نطق باسمه « الحى » وإذا
أفردت الرقم الذى فى كفه الأيسر نطق باسمه « الأحد الحى »

فمن عبد الله باسمه الحى ودام عليه واستغرق فيه ليلاً ونهاراً شاهد حياة .
كل شيء ، وكوشف بسر الملك والملسكوت ، ومن عبد باسمه الأحد الحى .
وأكثر منه ، ولا حد لأكثره ، شاهد حياة كل شيء ومحبيه ، ومن ذكر
بهم جميعاً صعدت روحه إلى الملأ الأعلى ، وصعدت روحه إلى العرش ، ليكتب
عند الله من السكاملين الصديقين ، وكان أعجوبة زمانه عرف من عرف وأنكر
من أنكر .

٣ — أكمل السكامل أن تعبد الله الله بالإخلاص وتغنى عن الإخلاص .
بالإخلاص لله بالله .

فالأول لمن له تطالع للمقامات فى البداية .

والثانى لمن طريقه عبودية الربوبية ، فهو النجم الذى لا يدرك .

٤ — أهل الخصوصية مزهود فيهم أيام حياتهم . متأسف عليهم بعد مماتهم .
وهناك يعرف الناس قدرهم حين لم يجدوا عند غيرهم ما كانوا يجدونه عندهم .
ولات حين مندم .

٥ — رأى من يقول له :

أكتب هذا الكتاب الجامع لميزان الأعمال .

فقال له نعم .

فقال : ليس لعبد أن يشغل قلبه بالاختيار بفعل شيء أو تركه في المستقبل ، وإنما عليه أن يعطى ما أبرزناه على يديه حقه ، فإن كان طاعة حمدنا عليها واستغفرنا من تقصيره فيها ، وإن كان معصية استغفرنا من ارتكابه لمخالفة أمرنا ، وإن كان غفلة أو سهواً فعل ما هو اللائق بمقامه . وقد قربنا لك طريق الأدب معنا في كل ما تجريه عليك .

سلم سلاماً باطعياً وظاهرياً تسلم وتغنم .

لا تركز إلى عمل ولا علم واركن إلى حب من يحبهم الله ورسوله ، وسارع في هوائهم تغلح دنيا وأخرى والسلام .

٦ - الله الصادق الوعد الأمين ، ويتجاوز عن الوعيد لأحبابه المخلصين .

٧ - القلب للمشاهدة ، واللسان للعبارة عن المشاهدة ، فمن لم يشاهد فهو شاهد زور .

٨ - آدم قرع بابنا يدخلك علينا بوابنا ، وثق أنك لا تسخل علينا إلا بواسطة بوابنا ، واعلم أن بوابنا حبيبتنا ، وهو لكل خلقنا .

٩ - الأقطاب الأربعة هم : (السيد البدوي ، سيدي إبراهيم الدسوقي ، سيدي الرفاعي ، سيدي الجيلاي .

أما السيد البدوي فهو حي في قبره يجلس ويضطجع ويقابل جميع زواره هذا حاله .

(أما سيدي إبراهيم الدسوقي فهو من الأفراد) والمراد أنه ترك المقامات وزهد فيها حتى الفوئية تولاهها وتركها زاهداً فيها .

(١) السر في الأشياخ لا في الأذكار .

(ب) الورد الحقيقي الذي يبلغ المرید هو المحبة من المرید لشيخه محبة صادقة

(ج) ومعنى قولهم السر في الأشياخ يعنى : فى الإذن بالذكر .

(د) كل إنسان مركب من عقل - نفس - روح - فسكر - قلب -

فؤاد . وما عدا ذلك فهو للأرض .

(هـ) (الأولياء عرائس مخدرة) من نظر إلى محمد رسول الله آمن به ، ومن

نظر إلى يتيم قریش كفر به .

(و) الرؤيا جزء من ستة وأربعون جزء من النبوة لأن مدة الرسالة ٢٣ سنة

والمنام نصف اليقظة .

ف $23 \times 2 = 46$ والله أعلم . كم من مصباح أطفأه الريح .

(ز) من لا أول له ولا آخر هو الله سبحانه جل شأنه .

ومن له أول وليس له آخر الروح وملائكة العذاب والنعيم .

ومن له أول وآخر الإنسان والجن والحيوان والطيور .

(ط) من طلب الحكمة لذاتها وكله الله إليها .

ومن طلبها له وكلها إليه .

١١ - قلوبهم أعجب من ذكر النائم ربه . معناه والله أعلم ، أن قلوب

أحبابه أعجب شيء إذ صاحب هذا القلب ذاكر ربه وهو نائم .

١٢ - وجد بخط فضيلة مولانا الشيخ فى كتاب متن أبو شجاع فقه

شافى ويظهر أنه كتب أيام الخلوّة الأولى أو الثانية ، مكتوب وارد اليوم .

الإخلاص هو الشكر بالعمل والعمل بالشكر .

وله ظاهر وباطن .

فظاهره العمل وباطنه الشكر .

والحافظ له ونموه باطنه . أخلص لى عمالك ولا تسألنى وأنا أعطيك أفضل
مأعطى السائلين ، وأما الشكر فهو تصرف كل جارحة لما خلقت له ، ثم ينسى
ذلك وإن لم ينس فما شكر .

« لئن شكرتم لأزيدنكم (١) » .

فالإخلاص يقتضى العطاء والشكر يقتضى المزيد فالإخلاص هو الأب
الصالح ، والشكر هو الابن الفالح ، والفاعل لهما هو المقرّب النافع ، فاعرف قدر
ما وصل إليك ، واعمل به تكن من الناجحين .

١٣ - العبادات كالخلوة المعجونة بالسم ، فكما لا ترضى النفس بالقليل
منها فتسلم كذلك لا تصبر على الكثير منها فتغنم .

١٤ - أشد العذاب سلب الروح .

وأكمل النعيم سلب النفس .

وألذ العلوم معرفة الحق .

وأفضل الأعمال الأدب .

وبداية الإسلام التسليم .

(١) واذا تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم لئن عذابي لشديد .
(م ٢٧ - أبو الحسن الشاذلى)

وبداية الإيمان الرضا .

ثم الإيمان يتلون بحسب الجسد ، والجسد بحسب المضغة ، والمضغة بحسب إصلاح الطعمة . إياكم والجزع في مواطن الامتحان يمتحنكم الحق بأشد من ذلك ، لا يكمل المرید حتى يحمل عن شيخه ، فإن رمى أشغاله على شيخه فهو سيء الأدب ، مع أنه إذا تعود ذلك ألفت نفسه ذلك فينقص استعداده .

فإذا جاءتته صدمه هدت جداره وشيخه ليس بمقيم له . لا تأكل قط طعام أحد إلا إن كنت وليه في التربية ، أو من أهل ، آية « ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم » فإن كل لقمة نزلت في جوفك تنقص من عبوديتك بقدرها وتستترقك لصاحب تلك اللقمة .

من اجتمع فيه خصال أربع : الكبر ، والنفاق ، والغرور ، والبخل ، لا بد من العلاج .

فإن دواء الكبر التواضع .

والنفاق دواؤه الإخلاص .

والغرور دواؤه العجز والانكسار .

وأما البخل فدواؤه التسخى .

فلا يصلح أبداً إلا بهذا العلاج ، ويحتاج إلى جهاد كبير وعناية ربانية ، وطريقته وعرواؤه بالله من غضب الله .

« وارد بصيغة سؤال »

س ١ : ممالك الجسم؟

ج : ملاكه العقل ، والعقل عقلاان . عقل للنفس لتدبير أمور الدنيا ،

وعقل للروح لتدبير أمور الآخرة، فإذا طغى عقل النفس على عقل الروح إندججا
معا، وصار عقلا واحدا، وكانا محلا لهواجس النفس، ووساوس الشيطان،
وإذا طغى عقل الروح على عقل النفس إندججا معاً، وصارا عقلا واحداً،
وكانا محلا للتنزلات الإلهية، والمعارف الربانية، وسعدا سعادة لا شقاء
بعدها .

س ٢ : وما ملاك العقل ؟

ج : ملاك الدين، والدين هو التوحيد المطلق الكامل والوحدة في
الكثرة، والكثرة في الوحدة، واعتبار الأكون كلها رسلا إليك، تؤدي
ما لديها من الأمانة من خير وشر، ولذا وجب شكرك لها، وأما شكرك
للمكون لجميع ما وصل إليك من الرسل لأنها منه برزت وجميع ما وصل إليك
منه من القدرة (أن اشكر لي ولوالديك)

س ٣ : وما ملاك الدين ؟

ج : ملاك النور الحمدي، والنور الحمدي هو أول التعينات الربانية،
والتجليات الذاتية، وأول ظهور المظاهر الذاتية في وجود العمانية .

س ٤ : وما ملاك النور الحمدي ؟

ج : ملاك الله جل جلاله، وهنا تنطمس العقول والأبصار، والقلوب
والبصائر . ما قدروا الله حق قدره .

الله أكبر في الصلاة

لها معنيان :

١ - التنبية من الغفلة : لأن الله أكبر من كل شيء ، فلا ينبغي أن تشغل أذهاننا في الصلاة بشيء من شئون الدنيا ، وإلا فلا معنى لقولك الله أكبر ، إذا لم يكن أكبر مما يشغلنا عنه ، ومن ذلك : تتكرر التكبيرة في كل ركعة نحو ست مرات ، وينطق بها المصلي في كل ركعة فهن تتخلل أعمال الصلاة وكأنها ناقوس يدق بين الحين والحين ، ينبه الإنسان من غفلته ويوقظه من انشغاله .

٢ - وهناك معنى ثاني لا يخاطب به إلا أهل الخاصة ، وهو مقام المتوسطين منه . ويتلخص في أن كل ركن إذا أداه الإنسان بخشوع وبتدبر كامل ، ينال به من الله درجة ، فحتماً بلفظ الله أكبر ، بمعنى أنه سبحانه وتعالى ، أكبر من أن يقتصر عطاؤه على هذه الدرجة ، فإذا أدت ركن الوقوف مع الفاتحة والسورة بالتدبير المطلوب ، حينذاك تنطق الله أكبر وتركع ، ومعناه أن عطاء الله أعظم . ثم تؤدي ركن الركوع بخشوع فتنال درجة أرقى ، ثم تعتدل لتكبر من جديد ويكون معنى ذلك أن الله أكبر من أن يقتصر عطاؤه على ذلك المقام أو تلك الدرجة ، فكلما أدت ركناً نلت درجة وسلمك هذا الركن إلى ركن ثان ، وهكذا تصعد من درجة راقية إلى درجة أرقى حتى تتم الصلاة ، وكالات الله لا تتناها ، وذلك هو العروج إلى أسنى المقامات الذي قصده الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله .

(الصلاة معراج أمتي) .

وهذا مقام المتوسطين .

والخلاصة أن معنى : الله أكبر في هذا المقام : أن تجلي الله في صلاتك وهي مما يورده عليك أكبر من صلاتك التي تؤديها ، أي ما يورده عليك من تجليات أكبر مما تورده من عملك .

أما مقام المنتهيين الصديقين المقربين فهو عند تكبيرة الإحرام التي يدخل بها في الصلاة يحس كل منهم بما يأتي :

عند ألف لفظة الجلالة ، يحس أنه تدبر كل ما في الصلاة من حركات وتكبير وتسبيح وقراءة : الخ

وإذن فقد تدبر الصلاة عند نُظْمِهِ بألف لفظ الجلالة ، وتكون بقية الصلاة بعد ذلك من أولها إلى آخرها شهوداً لذي الجلال والعظمة ، يترقون في مقام الشهود عند كل تكبيرة حتى يفنى الحس فلا يكون في الشعور إلا الله .

وبالطبع كل ركن ينال فيه مقاما من مقامات الشهود ويسلمه ذلك الركن إلى ركن آخر ينال فيه مقاما أسمی وهكذا حتى يخرج العبد من الصلاة ومعه من العلوم والمعارف أباكراً الأفكار التي لم تدون في كتاب .

أما الاستغفار بعد الصلاة كاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفار الأولياء بطريق الميراث من أنه (ليغان على قاي لتراكم انقمامات والأنوار) .

واستغفاره لترقيته من الأدنى إلى الأعلى ومعنى ذلك : أن ما كان فيه من
مقام أدنى غير لائق فيستغفر الله لذلك وهكذا . وكل استغفار للرسول صلى الله
عليه وسلم من هذا القبيل .

ونختم الكتاب كله بهذه الكلمة الجليلة : ﴿ الله أكبر ﴾ .

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى
آله وصحبه وسلم .

القاهرة في ١٢ من ذى الحجة سنة ١٣٨٧

عبد الحلیم محمود

محتويات الكتاب

صفحة	الموضوع
٣	مقدمة
	الفصل الأول
١٥	أبو الحسن الشاذلي
	الفصل الثاني
٤٩	شخصية الشاذلي
	الفصل الثالث
٨٧	أبو الحسن الشاذلي والعمل بالكتاب والسنة
	الفصل الرابع
٩٣	أبو الحسن الشاذلي والاستدلال على وجود الله

صفحة	الموضوع
	الفصل الخامس
١٠٥	أجواء في القرآن الكريم
	الفصل السادس
١٢٣	الطريق الصوفي
١٢٨	(١) الإخلاص
١٣٠	(٢) النوبة
١٣٠	(٣) النية
١٣١	(٤) الطريق القصد إلى الله تعالى
١٣٢	(٥) الخلوة
١٣٣	(٦) الجهاد
١٣٤	(٧) النفس
١٣٥	(٨) الدنيا
١٣٧	(٩) العبودية
١٣٧	(١٠) الطاعات
١٢٨	(١١) درجات ودرجات
١٣٩	(١٢) الذكر
١٤٠	(١٣) الورع
١٤١	(١٤) الزهد
١٤١	(١٥) التوكل
١٤١	(١٦) الرضا
١٤٢	(١٧) المحبة

صفحة	الموضوع
	الفصل السابع
١٤٧	معارض ومرأى
	الفصل الثامن
	الذكر والدعاء
١٥٧	أو الأحزاب والأوراد
١٦١	الدعاء
١٦١	الدعاء برد القضاء
١٦٢	أوقات الدعاء
١٦٨	من دعائه
١٦٨	من ذكره ودعائه
١٦٨	من دعواته
١٦٩	ومن ذكره ودعائه
١٧٠	من دعائه لضيق الحال
١٧٠	ومن دعائه
١٧١	قال رضى الله عنه
١٧٥	حزب الفتح
١٨٠	حزب البحر
١٨٤	حزب الآيات
١٩١	حزب البر
٢٠١	حزب الشيخ أبي الحسن
٢٠٧	نصائح لأبي الحسن

صفحة	الموضوع
	الفصل التاسع
٢١١	خاتمة واعتراف
	الباب الثاني
٢٢٩	العارف بالله الشيخ عبد الواحد يحيى
٢٣٣	مقدمة
٢٣٣	كيف عرفت عبد الواحد يحيى
٢٣٩	الفصل الأول
٢٤١	جيد وجينو
٢٤٥	حياة جينو
٢٤٨	من تاريخ الحركة الصوفية في مصر
٢٥٥	عودة إلى حياة جينو
	الفصل الثاني
	تصحيح أخطاء غريبة
٢٦٥	عن الإسلام
٢٦٧	تمهيد
٢٦٩	(١) الإسلام والسيوف
٢٧٣	(٢) أثر الثقافة الإسلامية في الغرب

صفحة	الموضوع
	الفصل الثالث
٢٨١	في المعرفة
	(١) طرقها المسدودة
	(٢) طريقها الصادق
٢٨٣	تمهيد
٢٨٥	الروحانية الحديثة وخطؤها
٢٩٥	الروحانية الحديثة (رد على رد)
٣٠٣	القوى السابجة
٣٠٥	ملاحظة هامة
٣٠٩	الفلسفة الحديثة
٣١٣	من جو الفلسفة إلى جو التصوف
٣١٣	أعرف نفسك بنفسك
٣٢٤	التصوف الإسلامي
	التصوف الإسلامي والتصوف
٣٣٠	المسيحي المزعوم
٣٣٢	التصوف والتحليل من الشريعة الإسلامية
٣٣٥	علوم التصوف
٣٣٨	من شروط التصوف
٣٤١	مقامات الوصول

صفحة	الموضوع
الباب الثالث	
٣٤٣	العارف بالله الشيخ عبد الفتاح القاضى
٣٤٧	مقدمة وذكريات
٣٤٧	كيف عرفت الشيخ عبد الفتاح القاضى
الفصل الأول	
٣٥٧	حياته ومجاهداته
٣٥٩	حياته
٣٧٤	خلواته
الفصل الثانى	
٣٧٧	فى جهاده
٣٨١	حزب اللطف
الفصل الثالث	
٣٨٩	فى إلهاماته
٣٩١	إلهامات عن الطريق
٣٩٣	المجذوب والسالك
٣٩٤	البصيرة
٣٩٦	إلهامات فى التفسير
٤١٣	واردات
٤٢٠	الله أكبر فى الصلاة
٤٢٣	محتويات الكتاب

مؤلفات للدكتور
(عبد الحلیم محمود)

- المحاسبي : (بالفرنسية) ، طبع باريس ، ١٩٤٠
- وازن الأرواح : دار الكتّاب المصري ، ١٩٤٤
عن أندريه موروا
- الفيلسوف المسلم : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٥٤
- التصوف عند ابن سينا : دار العروبة ، ١٩٥٦ (الطبعة الثانية)
- الرعاية لحقوق الله للمحاسبي : دار الكتّاب الحديثة ، ١٩٥٨
بالاشتراك مع الأستاذ طه عبد الباقي
- الفلسفة الهندية للبيروني : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٥٨
بالاشتراك مع الأستاذ عثمان عبد المنعم
- أوروبا والإسلام : المكتب الفنى للنشر ، ١٩٥٩
- الفلسفة اليونانية عن أليير ريفو : دار العروبة ، ١٩٥٩
بالاشتراك مع الأستاذ أبو بكر ذكرى
- التعرف لمذهب أهل التصوف : مكتبة الحلبي ، ١٩٦٠
للإسكلا باذى بالاشتراك مع الأستاذ طه عبد الباقي
- المسمع للطوسي : دار الكتّاب الحديثة ، ١٩٦٠
بالاشتراك مع الأستاذ طه عبد الباقي

(ب)

- الطريق إلى الله أو كتاب الصدق : دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٤ (الطبعة الثانية) .
للخراز
- فلسفة ابن طفيل ورسالته : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٥ (الطبعة الثانية) .
- المشكلة الأخلاقية والفلاسفة : دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٥ (الطبعة الثالثة)
عن أندريه كريسون بالاشتراك مع الأستاذ أبو بكر ذكري .
- الأخلاق في الفلسفة الحديثة : دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٥ (الطبعة الثالثة)
عن أندريه كريسون بالاشتراك مع الأستاذ أبو بكر ذكري .
- الرسول صلى الله عليه وسلم : الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٥ .
- محمد رسول الله : دار المعارف ، ١٩٦٦ (الطبعة الرابعة)
عن اتبين دينه بالاشتراك مع الدكتور محمد عبد الحليم .
- الرسالة القشيرية : دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٦
للقشيري بالاشتراك مع الدكتور محمود بن الشريف .
- المنتقد من الضلال : دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٧ (الطبعة الخامسة)
للغزالي
- الإسلام والعقل : دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٦ .
- المعنى : وزارة الثقافة والإرشاد ، ١٩٦٦ .
للقاضي عبد الجبار بالاشتراك مع الدكتور سليمان دنيا .

(ج)

- السنة في تاريخها وفي مكانتها : دار السكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧
- الإيمان : دار السكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧
- أبو الحسن الشاذلي : دار السكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧ (الطبعة الثانية)
- أسرار العبادات في الإسلام : دار السكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧ (الطبعة الثانية)
- التصوف الإسلامي . شخصيات ونصوص : معهد الدراسات الإسلامية ، ١٩٦٨
- التفكير الفلسفي في الإسلام : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٨ (الطبعة الثالثة)
- الجهاد والنصر : دار السكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٨
- في إحياء المفاهيم الإسلامية :
 - (١) القرآن والنبي
 - (٢) الإسلام والإيمان
 - (٣) العبادة (تحت الطبع)
الذكر ، الدعاء ، الصلاة
 - (٤) العبادة
الزكاة ، الصيام ، الحج ، الجهاد

دار النصر للطباعة

١٣ ش سعة الله - بالدرب الاحمر

دار النصر للطباعة
أحمد حمدي أحمد شعبان
١٣ ش سعد الله - بالدرب الأحمر